

مطبوعات المجمع

آثار الإمامين قَيمِ الجوزية وما لحقهما من أعمال

(٢٦)

مطبوعات العلم

كِتَابُ الرُّوحِ

تأليف

الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قَيمِ الجوزية

(٦٩١ - ٧٥١)

خَرَجَ أَحَادِيثَ

كَمَالَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالِي

حَقَّقَهُ

مُحَمَّدَ أَجْمَلَ أَيُّوبَ إِصْلَاحِي

وَفَقَّ الْمُنَهَّجَ الْمُعْتَمَدَ مِنَ الشَّيْخِ الْعَلَامَةِ

بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوَازِي

(رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى)

المجلد الثاني

تأليف المصنفين

ح) دار عطاءات العلم للنشر، ١٤٤٤ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن قيم الجوزية

الروح. / ابن قيم الجوزية ؛ محمد اجمل الاصلاحى .- الرياض ، ١٤٤٤ هـ

٢مج.

ردمك: ٩-٦٠-٨٣١٤-٦٠٣-٩٧٨ (مجموعة)

ردمك: ٣-٦٢-٨٣١٤-٦٠٣-٩٧٨ (ج٢)

١- الروح ٢- الموت ٣- الجنة و النار أ. الاصلاحى ، محمد اجمل (محقق) ب. العنوان

١٤٤٤/١٢١٧٨

ديوي ٢٤٣

رقم الإيداع: ١٤٤٤/١٢١٧٨

ردمك: ٩-٦٠-٨٣١٤-٦٠٣-٩٧٨ (مجموعة) ردمك: ٣-٦٢-٨٣١٤-٦٠٣-٩٧٨ (ج٢)

مَقْرُونٌ يُطْبَعُ مَحْفُوظَةً

دَارُ عَطَاءَاتِ الْعِلْمِ

✉ info@ataat.com.sa

☎ 00966 559222543

📧 @ataat11

الطبعة الرابعة

٢٠٢٣ هـ / ١٤٤٥ م

فصل

المسألة السادسة عشرة (١)

وهي: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟

فالجواب: أنها تنتفع من سعي (٢) الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير. أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته.

والثاني: دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع (٣): ما الذي يصل إليه من ثوابه: هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه، وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق (٤).

واختلف في العبادات البدنية، كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولها، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة (٥).

(١) في (ق، ن): «عشر» بالتذكير. وفي (ق، ب، ج): «وأما» قبل «المسألة».

(٢) (أ، غ): «بسعي».

(٣) في (ن) زيادة: «فيه».

(٤) روي ذلك عن محمد بن الحسن. انظر: المبسوط للسرخسي (٤/٢٦٥، ٢٨٣)، وبدائع الصنائع (٢/٢١٢)، وشرح الطحاوية (٤٥٨).

(٥) في مجموع الفتاوى (٢٤/٣٦٦): «وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي». وهذا هو الصحيح. شرح الطحاوية (٤٥٨).

نصَّ على هذا الإمام^(١) أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال^(٢). قال: قيل لأبي عبد الله: الرجل يعمل الشيء من الخير، من صلاة أو صدقة أو غير ذلك، فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ قال: أرجو. وقال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها^(٣). وقال أيضًا: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وقل: اللهم إنَّ فضلَه لأهل المقابر^(٤).

والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك^(٥) لا يصل^(٦).

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام: أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة، لا دعاء^(٧) ولا غيره^(٨).

فالدليل على انتفاعه بما تسبَّب إليه في حياته ما رواه مسلم في صحيحه^(٩) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفع به، أو

(١) لم ترد كلمة «الإمام» في (ب، ط، ج).

(٢) (ب، ط، ج): «محمد بن الكحال».

(٣) انظر القولين في بدائع الفوائد (١٤٧٧).

(٤) رواه محمد بن أحمد المرزورودي عن الإمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة

(٢/٢٢٤). وفيه: «... آية الكرسي وثلاث مرات ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾...».

(٥) (ط): «ذاك كله».

(٦) انظر: مواهب الجليل (٢/٦٢٥)، والفروق للقرافي (٣/٩٩٠) وشرح صحيح

مسلم للنووي (١/٢٠٥).

(٧) «لا دعاء» ساقط من (ب، ج). وفي موضعه في (ن): «لا قرآن».

(٨) شرح صحيح مسلم للنووي (١/٢٠٥).

(٩) برقم (١٦٣١).

[٧٥ب] ولد صالح يدعو له». فاستثناء هذه الثلاث من عمله يدل على أنها منه، فإنه هو الذي تسبب إليها.

وفي سنن ابن ماجه^(١) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِمَّا^(٢) يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَه، أَوْ مَصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَكْرَاهُ^(٣)، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلَحُّقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ».

(١) برقم (٢٤٢)، وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٩٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٤٤٨). وفي سننه مرزوق بن أبي الهذيل الدمشقي تفرد به عن الزهري، وقد ضُغف فيه، قال ابن حبان في المجروحين (٣/٣٨): «ينفرد عن الزهري بالمناكير التي لا أصول لها من حديث الزهري، كان الغالب عليه سوء الحفظ فكثير وهمه، فهو فيما انفرد من الأخبار ساقط الاحتجاج به، وفيما وافق الثقات حجة إن شاء الله».

وروي من حديث أنس أخرجه البزار في مسنده (٧٢٨٩)، وابن أبي داود في كتاب المصاحف (٨١٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٤٤٩) وفي سننه محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزي وهو متروك كما في التقريب.

ويغني عنهما حديث أبي هريرة في صحيح مسلم السابق؛ وفيه: «صدقة جارية» وهذا يعم كل وقف وصدقة تبقى منفعتها كبناء المساجد وحفر الآبار وبناء الدور للأيتام والمساكين وغير ذلك من أعمال البر ووجوه الصدقات الجارية؛ ولذا قال البيهقي عقب الحديثين المذكورين: «وهما لا يخالفان الحديث الصحيح فقد قال فيه إلا من صدقة جارية وهي تجمع ما قد جاء به من الزيادة». (قالمي).

(٢) في جميع النسخ: «إنما»، وصححه بعضهم في طرة الأصل.

(٣) كذا «أكراه» في جميع النسخ. وفي سنن ابن ماجه: «أجراه». وفي صحيح ابن خزيمة: «كراه» أي حفره. ولم أصب في كتب اللغة «أكرى» بمعنى حفر. ولا يبعد أن يكون «أكراه» تصحيف «أجراه» وانظر ما يأتي في (ص ٣٦٨).

وفي صحيح مسلم^(١) أيضًا من حديث جرير^(٢) بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «من سنَّ في الإسلام سنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيءٌ. ومن سنَّ في الإسلام سنةً سيئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده^(٣)، من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ».

وهذا المعنى روي عن النبي ﷺ من عدة وجوه صحاح وحسان.

وفي المسند^(٤) عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد رسول الله ﷺ، فأمسك القوم. ثم إن رجلاً أعطاه، فأعطى القوم. فقال النبي ﷺ: «من سنَّ خيرًا فاستنَّ به كان له أجره ومن أجور من يتبعه^(٥) غير منتقص من أجورهم شيئًا، ومن سنَّ شرًا فاستنَّ به كان عليه وزره ومن أوزار من يتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئًا».

وقد دلَّ على هذا قوله ﷺ: «لا تُقتل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم

(١) برقم (١٠١٧).

(٢) (أ، غ): «جابر»، ولعله سهو من الناسخ.

(٣) ما عدا (أ، غ): «عمل بها بعده».

(٤) برقم (٢٣٢٨٩)، والبزار (٢٩٦٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٥٤٢)، والحاكم (٥١٦/٢) وصحح إسناده. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٧/١): «رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أبا عبيدة بن حذيفة وقد وثقه ابن حبان».

قلت: ووثقه أيضًا العجلي في كتابه الثقات (٢١٩٩) فقال: «كوفي تابعي ثقة» (قالمي).

(٥) كذا في (أ، ق، غ)، والمسند هنا وفيما يأتي. وفي النسخ الأخرى: «تبعه».

الأول كِفْلٌ من دمه؛ لأنه أولٌ من سنَّ القتلَ»^(١). فإذا كان هذا في العدل^(٢) والعقاب، ففي الفضل والثواب أولى وأحرى.

فصل

والدليل على انتفاعه بغير ما تسبَّب فيه: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، وقواعد الشرع.

أما القرآن، فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠]، فأثنى الله سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدلَّ^(٣) على انتفاعهم باستغفار الأحياء.

وقد يمكن أن يقال: إنَّما انتفعوا باستغفارهم لأنهم سَنُوا لهم الإيمان بسبقهم إليه، فلما اتَّبَعُوهم فيه كانوا كالمستبشرين^(٤) في حصوله لهم. لكن قد دلَّ على انتفاع الميت بالدعاء إجماعُ الأمة على الدعاء له في صلاة الجنزة.

وفي «السنن»^(٥) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صَلَّيْتُمْ على الميت فأخْلِصُوا له الدعاء».

(١) من حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه البخاري (٣٣٣٥)، ومسلم (١٦٧٧).

(٢) في (غ) والنسخ المطبوعة: «العذاب» وهو تحريف.

(٣) (ب، ط): «فیدل».

(٤) (ق، غ): «كالمستبين». تصحيف. وفي الأصل: «كالمسبيين» ولعله مغير.

(٥) أخرجه أبو داود (٣١٩٩) وابن ماجه (١٤٩٧) وابن حبان (٣٠٧٧) وإسناده حسن

لأجل ابن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث عند ابن حبان. (قالمي)

وفي «صحيح مسلم»^(١) من حديث عوف بن مالك قال: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دَعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ^(٢) مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِزَّهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ».

وفي «السنن»^(٣) عن وائلة بن الأسقع قال: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنِ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ^(٤)، فَفِيهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

وهذا كثير في الأحاديث، بل هو المقصود بالصلاة على الميت، وكذلك الدعاء له^(٥) بعد الدفن.

(١) برقم (٩٦٣).

(٢) (ق، ن، غ): «أوسع».

(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٠٢)، وابن ماجه (١٤٩٩)، والإمام أحمد (١٦٠١٨) وابن حبان (٣٠٧٤) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا مروان بن جناح، حدثني يونس بن ميسرة بن حَلْبَسِ، عن وائلة بن الأسقع فذكره.

وإسناده حسن من أجل مروان بن جناح الدمشقي، فإنه لا بأس به، كما في التقريب، والوليد بن مسلم مدلس غير أنه صرَّح بالتحديث. (قالمي)

(٤) تحرَّف فيما عدا (ط، ج) إلى «وحيك وجوارك». (أ، غ): «حيك وجوارك» (ق) ونحوه.

(٥) «له» ساقط من (ب، ن، ج).

وفي «السنن»^(١) من حديث عثمان بن عفان قال: كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل».

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم^(٢) من حديث بُرَيْدَةَ بن الحُصَيْب قال: كان [٧٦ب] رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية».

وفي «صحيح مسلم»^(٣) أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي ﷺ كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم^(٥) للاحقون».

وفي «صحيحه»^(٦) عنها أيضًا أن رسول الله ﷺ خرج في ليلتها من آخر الليل إلى البقيع، فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون^(٧)، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع

(١) سبق تخريجه في (ص ٣٣).

(٢) برقم (٩٧٥)، وقد تقدّم هذا وما بعده في المسألة الأولى (ص ٨، ١٧).

(٣) برقم (٩٧٤).

(٤) (أ، غ): «ورحم». وقد سقطت هذه الجملة من (ب).

(٥) «بكم» ساقطة من الأصل.

(٦) برقم (٩٧٤).

(٧) (ب): «ترحلون»، تحريف. والجملة «وأتاكم» إلى هنا ساقطة من (ن).

الغرقد».

ودعاء النبي ﷺ للأموات فعلاً وتعليماً، ودعاء الصحابة والتابعين والمسلمين عصرًا بعد عصرٍ أكثر من أن يُذكر، وأشهر من أن يُنكر.

وقد جاء أن الله يرفع درجة العبد في الجنة، فيقول: أتى لي هذا؟ فيقال: بدعاء ولدك لك (١).

فصل

وأما وصول ثواب الصدقة، ففي «الصحیحین» (٢) عن عائشة أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنَّ أُمِّي أَفْتَلَتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَطْنُهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قال: «نعم».

وفي «صحيح البخاري» (٣) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة تُوفِّيتُ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوفِّيتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قال: «نعم». قال: فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي «الْمِخْرَافُ» صَدَقَةٌ عَنْهَا.

(١) أخرجه البزار (٩٠٢٤)، والطبراني في الدعاء (١٢٤٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧٨/٧) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ.

وأخرجه ابن ماجه (٣٦٦٠)، والإمام أحمد (١٠٦١٠) من هذا الوجه بلفظ: «بِاسْتِغْفَارٍ وَلِذَلِكَ لَكَ». وإسناده حسن لأجل عاصم بن بهدلة، وأبو صالح هو ذكوان السمان. (قالمي).

(٢) البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤).

(٣) برقم (٢٧٥٦).

وفي «صحيح مسلم»^(١) عن أبي هريرة أنَّ رجلاً قال للنبي ﷺ: إنَّ أبي مات، وترك مالاً، ولم يوص؛ فهل يكفي^(٢) عنه أن أتصدَّق^(٣) عنه؟ قال: «نعم». وفي «السنن» [١٧٧] و«مسند أحمد»^(٤)، عن سعد بن عبادَةَ أنَّه قال: يا رسول الله، إنَّ أمَّ سعدٍ ماتت، فأبيُّ الصدقة أفضل؟ قال: «الماء». فحفرَ بئرًا، وقال: هذه لأُمِّ سعد.

(١) برقم (١٦٣٠).

(٢) في المتن المطبوع مع شرح النووي (٩٢/٦): «يكفِّر».

(٣) (ب، ط): «إن تصدقت».

(٤) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٢٤٥٩)، والنسائي (٣٦٦٨) من طريق حجاج، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادَةَ. والحسن لم يدرك سعد بن عبادَةَ رضي الله عنه؛ لأنَّ سعدًا مات في خلافة عمر سنة خمس وعشرين بالشام. وأخرجه أبو داود (١٦٨٠)، وابن خزيمة (٢٤٩٦)، والحاكم (٤١٤/١) من طريق محمد بن عرعة عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن. كلاهما عن سعد بن عبادَةَ دون القصة.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٩٨) وعنه ابن حبان (٣٣٤٨) من طريق هشام (هو ابن عبد الله الدستوائي) عن قتادة به.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، فتعقبه الذهبي بقوله: «لا فإنه غير متصل» وهو كذلك؛ لأنَّ سعيد بن المسيب لم يسمع من سعد أيضًا؛ لأنه ولد لستين مضت من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل: لأربع سنين. كما في ترجمته في تهذيب الكمال (٦٧/١١). ولذلك لم يجزم ابن خزيمة بصحته، فترجم له بقوله: «باب فضل سقي الماء إن صحَّ الخبر».

لكن له شاهد يتقوى به وهو ما أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٠٦١) عن أنس رضي الله عنه أنَّ سعدًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنَّ أمِّي توفيت ولم تُوص، أفينفعها أن أتصدَّق عنها؟ قال: «نعم، وعليك بالماء». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٨/٣): «رجاله رجال الصحيح». (قالمي).

وعن عبد الله بن عمرو، أَنَّ العاصَّ بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأنَّ هشام بن العاص نحر حِصَّته خمسين، وأنَّ عمرًا سأل النبي ﷺ عن ذلك، فقال: «أما أبوك، فلو أقرَّ بالتوحيد فصُمتَ وتصدَّقت عنه نَفَعه ذلك». رواه الإمام أحمد (١).

فصل

وأما وصولُ ثواب الصوم، ففي «الصحيحين» (٢) عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه».

وفي «الصحيحين» (٣) أيضًا عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنَّ أمِّي ماتت، وعليها صومُ شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدين الله أحقُّ أن يُقضى».

وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ (٤) فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم (٥) عنها؟ قال: «أفرأيت لو كان على أمك دين، فقضيته، أكان يؤدي ذلك (٦) عنها؟» قالت: نعم، قال: «فصومي عن

(١) في المسند برقم (٦٧٠٤)، وابن أبي شيبة (١٢٠٧٨) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، بنحوه، وإسناده حسن. (قالمي).

(٢) البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).

(٣) البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨ - ١٥٥).

(٤) ما عدا (أ، غ): «رسول الله».

(٥) (ط): «أفأقضيه».

(٦) (ب، ط، ن، ج): «ذلك يؤدي».

أَمَلِكِ». وهذا اللفظ للبخاريّ وحده تعليقيًا (١).

وعن بريدة قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ، إذ أتته امرأة فقالت: إنِّي تصدّقتُ على أمِّي بجارية، وإنّها ماتت. فقال: «وَجَبَ أَجْرُكَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ». قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صومُ شهرٍ، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إنّه لم تحسّ قطُّ، أفأحسّ عنها؟ قال: «حسّ عنها». رواه مسلم (٢). وفي لفظ: صوم شهرين (٣).

وعن ابن عباس أنّ امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجّاه الله (٤) أن تصوم شهرًا (٥). فنجّاه الله، فلم تصم حتى ماتت. فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله ﷺ، فأمرها أن تصوم عنها. رواه أهل السنن والإمام أحمد (٦).

وكذلك روي عنه ﷺ وصولُ ثوابِ بدلِ الصوم، وهو الإطعام. ففي السنن عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات وعليه صيامُ شهرٍ، فليطعمم عنه لكلِّ يومٍ مسكينًا». رواه الترمذي، وابن ماجه. قال الترمذي: ولا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر قوله موقوفًا (٧).

(١) بل هذا اللفظ في صحيح مسلم (١١٤٨ - ١٥٦).

(٢) برقم (١١٤٩ - ١٥٧).

(٣) صحيح مسلم (١١٤٩ - ١٥٨).

(٤) كذا في (أ، غ). وهو لفظ أبي داود. وفي غيرهما: «إن الله نجّاه».

(٥) (ب، ط): «شهرها».

(٦) في المسند برقم (١٨٦١)، وأخرجه أبو داود (٣٣٠٨)، والبيهقي في الكبرى (٢٥٦/٤) وإسناده صحيح.

(٧) أخرجه الترمذي (٧١٨)، وابن ماجه (١٧٥٧)، وابن خزيمة (٢٠٥٦)، والبيهقي في =

وفي «سنن أبي داود»^(١) عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ولم يصمَ أطعمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء. وإن نذر قَضَى عنه وليه.

فصل

وأما وصول^(٢) ثواب الحج، ففي «صحيح البخاري»^(٣) عن ابن عباس أن امرأة من جُهينة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إنَّ أُمِّي نذرت أن تحجَّ، فلم تحجَّ حتى ماتت. فأحجُّ عنها؟ قال: «حجِّي عنها. أرايتِ لو كان على أمك

= السنن الكبرى (٢٥٤/٤) من طريق أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر. وفي إسناده أشعث هو ابن سوار الكندي وهو ضعيف كما في التقريب. ومحمد جاء مهملاً ونُسب في ابن ماجه «ابن سيرين». قال المزي في التحفة (٢٢٧/٦): «وهو وهم». والصواب ما قاله الترمذي: «هو عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلي» ويؤيده أن شريكاً القاضي رواه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن نافع، به، بنحوه. أخرجه البيهقي، وكذا ابن خزيمة (٢٠٥٧) إلا أنه قال: «ابن أبي ليلي» وهذه علة أخرى؛ لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي وإن كان صدوقاً فهو سيء الحفظ جداً، كما في التقريب. ولذلك قال ابن خزيمة: «إن ثبت الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد». وثمة علة ثالثة وهي مخالفته لأصحاب نافع الثقات، فقد رواه عنه من قول ابن عمر موقوفاً، كما أشار إلى ذلك الترمذي ونقله عنه المصنف رحمه الله. والموقوف خرجه البيهقي (٢٥٤/٤) ثم قال: «هذا هو الصحيح موقوف على ابن عمر، وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن نافع فأخطأ فيه». ثم ساق روايته السابقة.

وسياتي قول المصنف رحمه الله بأن المرفوع باطل على رسول الله ﷺ. (قالمي)

(١) برقم (٢٤٠١).

(٢) «وصول» ساقط من (ب، ن، ج).

(٣) برقم (١٨٥٢).

دَيْن، أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ؟ اقضُوا اللَّهَ (١) فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».

وقد تقدّم (٢) حديث بريدة، وفيه: إِنَّ أُمَّي لَمْ تَحْجَّ قَطُّ، أَفَأَحْجُّ عَنْهَا؟
قال: «حُجِّي عَنْهَا».

وعن ابن عباس قال: إِنَّ امْرَأَةَ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْجَهَنِي سَأَلَتْ (٣) رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ أَنْ أُمَّهَا (٤) مَاتَتْ وَلَمْ تَحْجَّ، أَفِيَجْزِي أَنْ أَحْجَّ عَنْهَا؟ (٥) قال: «نعم لو
كان على أُمَّهَا دَيْنٌ، فَقَضْتَهُ عَنْهَا، أَلَمْ يَكُنْ يَجْزِي عَنْهَا؟». رواه النسائي (٦).

وروى (٧) أيضًا عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي ﷺ عن أبيها (٨)
مات ولم يحج. قال: «حُجِّي عَنْ أَبِيكَ».

وروى (٩) أيضًا عنه قال: قال رجل: يا نبيَّ الله، إنَّ أبي مات ولم يحجَّ،
أفأحجُّ عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ (١٠)». قال:

(١) (ن): «حق الله».

(٢) في الفصل السابق.

(٣) (ب، ط، ن): «أرسلت نسأل».

(٤) (ب، ط، ج): «أمي».

(٥) (ق): «تحج عنها». (ب، ط، ن، ج): «ابتها أن تحج عنها»

(٦) برقم (٢٦٣٢) بهذا السياق، وزاد: «ألم يكن يجزي عنها؟ فلتحج عن أمها».
وأخرجه الإمام أحمد (٢٥١٨) مطوّلًا وفي أوله قصة. وإسناده صحيح. (قالمي)

(٧) برقم (٢٦٣٣) بإسناد صحيح. (قالمي)

(٨) في (ق، ن) هنا وفيما يأتي: «ابنها... ابنك»، تصحيف.

(٩) برقم (٢٦٣٨) بإسناد صحيح. وصححه ابن حبان (٣٩٩٢) من وجه آخر عن ابن
عباس. (قالمي)

(١٠) بعده في (ق): «وصيته».

نعم. قال: «فدين الله أحقُّ».

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يُسقطه من ذمته، ولو كان من أجنبي، أو من غير تركته. وقد دلَّ عليه حديث أبي قتادة، حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلمَّا قضاهما قال له النبي ﷺ: «الآن بردت عليه» (١) جلدته» (٢).

وأجمعوا على أن الحيَّ إذا كان له قِبَل الميت (٣) حقُّ من الحقوق، فأحلَّه منه = أنه ينفعه، ويبرأ منه (٤)، كما يسقط من ذمة الحي. فإذا سقط من ذمة الحي بالنصِّ والإجماع، مع إمكان أدائه له بنفسه، ولو لم يرَضْ به (٥)، بل ردَّه = فسقطه من ذمة الميت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى. وإذا انتفع بالإبراء والإسقاط فكذلك يتفَعُّ بالهبة والإهداء. ولا فرق (٦)

(١) «عليه» ساقط من (ط).

(٢) أخرجه الإمام أحمد (١٤٥٣٦)، وأبو داود الطيالسي (١٧٧٨)، والحاكم (٥٨/٢) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وهذا إسناد حسن لحال ابن عقيل. وصحَّح الحاكم إسناده.

وأخرجه الإمام أحمد أيضًا (١٤١٥٩)، وأبو داود (٣٣٤٣)، والنسائي (١٩٦١)، وابن حبان (٣٠٦٤) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، نحوه مختصرًا، وليس فيه قوله: «الآن بردت عليه جلدته». وإسناده صحيح. (قالمي)

(٣) (ق): «على الميت».

(٤) (ن): «وتبرأ ذمته». وفي الأصل: «وتبرأ من ذمة الحي»، فكأن العبارة «منه كما يسقط» ساقطة منها.

(٥) «به» ساقطة من الأصل.

(٦) (ب، ط): «فلا فرق».

بينهما، فإنَّ ثواب [١٧٨] العمل حقٌّ للمُهْدِي (١) الواهب، فإذا جعله للميِّت انتقل إليه. كما أنَّ ما على الميِّت من الحقوق - من الدَّين وغيره - هو محض حقُّ الحيِّ، فإذا أبرأه وصل الإبراء إليه، وسقط من ذمته، فكلاهما (٢) حقٌّ للحيِّ (٣)، فأَيُّ نصِّ أو قياس أو قاعدة من قواعد الشرع يوجب وصول أحدهما، ويمنع (٤) وصول الآخر؟

وهذه النصوص متظاهرة (٥) على وصول ثواب الأعمال إلى الميِّت إذا فعلها الحيُّ عنه. وهذا محض القياس، فإنَّ الثواب حقٌّ للعامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمنع من ذلك، كما لم يُمنع من هبة ماله في حياته له وإبرائه له منه بعد موته.

وقد نبّه النبي ﷺ بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد تركٍ ونيةٍ تقوم (٦) بالقلب، لا يطلّع عليه إلا الله، وليس بعمل الجوارح (٧) = على (٨)

(١) (ق): «المهدي».

(٢) (ق): «وكلاهما».

(٣) «فإذا أبرأه... للحي» ساقط من (أ، ط).

(٤) (أ، ن، غ): «ومنع».

(٥) (ط): «متظاهرة».

(٦) (أ، غ): «تقرّب».

(٧) (ب، ط، ن، ج): «للجوارح».

(٨) كذا النص على الصواب في (ج). وفي (أ، ق، ن): «وعلى». والواو زائدة. وفي (غ):

«وعلى ذلك». وفي (ب، ط): «دَلَّ ذلك على». ولعله إصلاح من الناسخين.

والسياق: «وقد نبّه النبي ﷺ بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة بطريق

الأولى». انظر تلخيص ابن أبي العزّ لكلام ابن القيم في شرح الطحاوية (٤٦١).

وصولِ ثواب القراءة التي هي عملٌ باللسان تسمعه الأذن وتراه العين بطريق الأولى.

يُوضّحه أنّ الصومَ نيةٌ محضّة وكفٌّ للنفس عن المفطرات، وقد أوصل الله ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عملٌ ونية، بل لا تفتقرُ إلى النية! فوصول ثواب الصوم^(١) إلى الميت، فيه تنبيهٌ على وصول سائر الأعمال.

والعبادات قسمان: مالية، وبدنية. وقد نبّه الشارعُ بوصول ثواب^(٢) الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية. ونبّه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية^(٣). وأخبر^(٤) بوصول ثواب الحجّ المركّب من المالية والبدنية. فالأنواع^(٥) الثلاثة ثابتة بالنصّ والاعتبار، وبالله التوفيق.

قال المانعون من الوصول: قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]. وقال: ﴿وَلَا يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [يس: ٥٤]. وقال: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقد ثبتَ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من

(١) في الأصل: «الصدقة»، وهو سهو.

(٢) (ب، ج): «الشارع بثواب».

(٣) «ونبه... البدنية» ساقط من (ن).

(٤) (أ، غ): «فأخبر».

(٥) ما عدا (أ، ق، غ): «والأنواع».

ثلاث: صدقة^(١) جارية عليه، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده^(٢). فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة، وما لم يكن قد [٧٨ب] تسبب إليه فهو منقطع عنه.

وأيضًا فحديث أبي هريرة المتقدم، وهو قوله: «إنَّ مما^(٣) يلحق الميت من عمله وحسناته بعد موته علمًا نشره» الحديث^(٤)، يدلُّ على أنه إنما ينتفع بما كان قد تسبب فيه.

وكذلك^(٥) حديث أنسٍ يرفعه: «سبعٌ يجرى على العبد أجرهن^(٦)، وهو في قبره بعد موته: من علم علمًا، أو أكرى^(٧) نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجدًا، أو ورث مصحفًا، أو ترك ولدًا صالحًا يستغفر^(٨) له بعد موته»^(٩).

وهذا يدلُّ على أن ما عدا ذلك لا يحصل له منه ثواب وإلا لم يكن

(١) ضبط في (ط) بالرفع، وفي (ق) بالجر. وكلاهما صحيح.

(٢) سبق تخريجه في أول المسألة.

(٣) ما عدا (أ، غ): «إنَّ ما».

(٤) سبق تخريجه في هذه المسألة.

(٥) «كذلك» لم يرد في (ب، ط، ج).

(٦) (ب، ط، ج): «أجرها».

(٧) (ب): «كرى». وكذا في مسند البزار (٧٢٨٩). وفي الحلية (٢/٣٤٤): «أجرى».

وفي النسخ الأخرى: «أكرى». وكذا في البدر المنير (٧/١٠٢). ولم تثبت كتب

اللغة «أكرى» بمعنى كرى أي حفر. وانظر ما سبق في (ص ٣٥٤).

(٨) (ق): «يستغفر».

(٩) مضى تخريجه مع حديث أبي هريرة.

للحصر (١) معنى.

قالوا: والإهداء حَوَالَة، والحوالة إنما تكون بحقٍّ لازم. والأعمال لا توجب الثواب، وإنما هو مجرد تفضُّل الله وإحسانه. فكيف يحيلُ العبد على مجرد الفضل الذي لا يجب على الله، بل إن شاء آتاه، وإن شاء لم يؤتِه. وهو نظير حَوَالَة الفقير على مَنْ يرجو أن يتصدَّق عليه، ومثل هذا لا يصح إهداؤه وهبته، كصلة تُرجى من ملك لا يتحقَّق حصولها.

قالوا: وأيضًا فالإيثار (٢) بأسباب الثواب مكروهٌ، وهو الإيثار بالقُرب، فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو غاية! فإذا كره الإيثار بالوسيلة، فالغاية أولى وأحرى.

ولذلك كره الإمام أحمد التأخَّر عن الصَّفِّ الأوَّل، وإيثارَ الغير به، لِمَا فيه من الرغبة عن سبب الثواب. قال (٣) أحمد في رواية حنبل، وقد سُئل عن الرجل يتأخَّر عن الصَّفِّ الأوَّل، ويقدمُ أباه في موضعه (٤). قال: ما يعجبني، هو يقدرُ أن يبرَّ أباه بغير هذا (٥).

قالوا: وأيضًا: لو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ نقلُ الثواب والإهداء إلى الحي. وأيضًا لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصفِ الثواب ورُبْعِه وقيراطٍ منه.

(١) (ب): «للخير»، تحريف.

(٢) (ب، ط): «فالإيثارات»، تحريف.

(٣) (ق): «قال الإمام».

(٤) «في موضعه» ساقط من (ن).

(٥) ذكره الشيخ مجد الدين في المحرر (١/٢١١) من مسائل أبي الفرج بن الصباح البرزاطي.

وأيضًا: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه. وقد قلت: إنه لا بدَّ أن ينويَّ حالَّ الفعل إهداءه^(١) إلى الميت وإلَّا لم يصل إليه، فإذا ساغ له نقلُ الثواب، فأَيُّ فرق بين أن ينويَّ قبل الفعل أو بعده؟

وأيضًا: لو ساغ الإهداء لساغ إهداء [١٧٩] ثواب^(٢) الواجبات على الحيِّ، كما يسوغ إهداء ثواب التطوُّعات التي يتطوَّع بها.

قالوا: وإنَّ التكاليف امتحانٌ وابتلاء، لا تقبل البدل، فإنَّ المقصود منها عينُ المكلف العامل المأمور المنهيِّ، فلا يبدلُ المكلفُ الممتحنُ بغيره. ولا ينوب غيره عنه^(٣) في ذلك، إذ المقصود طاعته هو نفسه وعبوديته. ولو كان ينتفع بإهداء غيره له من غير عمل منه^(٤) لكان أكرمُ الأكرمين أولى بذلك، وقد حكم سبحانه أنه لا ينتفع إلا بسعيه. وهذه سنته تعالى في خلقه وقضائه، كما هي سنته في أمره وشرعه. فإن المريض لا ينوب عنه غيره في شرب الدواء، والجائع والظمآن والعاري لا ينوب عنه غيره في الأكل والشرب واللباس. قالوا: ولو نفعه عملُ غيره لنفعه توبته عنه^(٥).

قالوا: ولهذا لا يقبل الله إسلام أحد عن أحد، ولا صلاته عن صلاته^(٦). فإذا كان رأسُ العبادات لا يصحُّ إهداء ثوابه، فكيف فروعها؟

(١) في (أ، ق): «إهداؤه» بالواو، فيكون «يُنوي» مبنياً للمجهول.

(٢) زاد بعده في (ط): «هذه».

(٣) (ط): «عنه غيره».

(٤) (أ، ق، غ): «سنته». وفي (ن): «عمله».

(٥) «وأيضًا لو ساغ الإهداء لساغ... توبته عنه» ساقط من (ب، ج).

(٦) ما عدا (أ، ق، غ): «ولا صلاته عنه».

قالوا: وأما الدعاء، فهو سؤالٌ ورغبةٌ إلى الله أن يتفضَّلَ على الميت^(١)، ويسامحَه، ويعفوَ عنه. وهذا غيرُ إهداءِ ثوابِ عملِ الحيِّ إليه.

قال المقتصرون على وصول العبادات التي يدخلها^(٢) النيابة كالصدقة والحج: العبادات نوعان: نوع لا يدخله النيابة بحال كالإسلام، والصلاة، وقراءة القرآن، والصيام. فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله، لا يتعدَّاه، ولا يُنقل عنه؛ كما أنه في الحياة لا يفعلُه أحدٌ عن أحد، ولا ينوب فيه عن فاعله غيره.

ونوعٌ يدخله النيابة كرددِّ الودائع، وأداء الديون، وإخراج الصدقة، والحجِّ. فهذا يصل ثوابه إلى الميت؛ لأنه يقبل النيابة، ويفعله العبد عن غيره في حياته، فبعد موته بطريق الأولى والأحرى.

قالوا: وأما حديث «من مات وعليه صيام صامَ عنه ولَّيْه». فجوابه من وجوه:

أحدها: ما قاله مالك^(٣) في موطنه. قال: لا يصومُ أحدٌ عن أحد. قال: وهو أمر مجتمَع^(٤) عليه عندنا، لا خلافَ فيه^(٥).

الثاني: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ هو الذي روى حديثَ الصوم عن الميت. وقد روى عنه النَّسائي: أبنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حجاج

(١) في الأصل: «عن الميت» تحريف.

(٢) (ب، ط، ق): «تدخلها». وكذا فيما بعد: «تدخله».

(٣) (ق): «الإمام مالك».

(٤) ما عدا (أ، ق، غ): «مجتمَع». والمثبت موافق لما في الاستذكار.

(٥) كذا في الاستذكار (٣/٣٣٩) ولم أجده بهذا اللفظ في الموطأ، ولكن انظر نحوه في رواية أبي مصعب (١/٣٢٢) والقعنبي (٣٤٢).

الأحول، ثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال [٧٩ب]: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد^(١).

الثالث: أنه حديث اختلف في إسناده. هكذا قال صاحب المفهم في شرح مسلم^(٢).

الرابع: أنه معارض بنص القرآن كما تقدّم من قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].

الخامس: أنه معارض بما رواه النسائي عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًّا من حنطة»^(٣).

السادس: أنه معارض بحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ يُطْعَمُ عَنْهُ»^(٤).

السابع:^(٥) أنه معارض بالقياس الجليّ على الصلاة والإسلام والتوبة، فإن أحدًا لا يفعلها عن أحد^(٦).

(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٩٣٠). وانظر: التمهيد (٢٧/٩).

(٢) وهو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت ٦٥٦) وانظر: المفهم (٢٠٩/٣).

(٣) هذا الوجه أيضًا من قول صاحب المفهم. وسيأتي في الردّ عليه أن النسائي إنما رواه في الكبرى موقوفًا على ابن عباس، كما سبق في الوجه الثاني. وقد عزا المرفوع إلى النسائي قبل صاحب المفهم: القاضي عياض في إكمال المعلم (١٠٤/٤).

(٤) تقدم قريبًا.

(٥) أسقط ناسخ (ن) الوجه السادس بتمامه، فجعل السابع سادسًا.

(٦) في (ب، ج): «السابع: قال الشافعي...» فسقط الوجه السابع منهما.

قال الشافعي^(١) فيما تكلم به على خَبر ابن عباس^(٢): لم يسمَّ ابنُ عباسٍ ما كان نذر^(٣) أمَّ سعد، فاحتمل أن يكون نذرَ حجٍّ أو عمرة أو صدقة، فأمره بقضائه عنها. فأما من نذرَ صلاةً، أو صيامًا، ثمَّ مات، فإنَّه يكفَّر عنه في الصوم، ولا يصامُ عنه؛ ولا يصليَّ عنه، ولا يكفَّر عنه في الصلاة.

ثم قال: فإن قيل: فرُوي أنَّ رسولَ الله ﷺ أمرَ أحدًا أن يصوم^(٤) عن أحد؟ قيل: نعم، روى ابن عباس عن النبي ﷺ^(٥).

فإن قيل: فلمَ لا تأخذ به؟ قيل: حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «نذراً»، ولم يسمَّه، مع حفظ الزهري وطولِ مجالسة عبيد الله لابن عباس. فلما جاء غيره عن رجل، عن ابن عباس بغير^(٦) ما^(٧) في حديث عبيد الله أشبهَ أن لا يكون محفوظاً.

(١) زاد في (ق): «الإمام رحمه الله تعالى».

(٢) يعني ما أخرجه مالك في الموطأ (١٠٠٧) والبخاري (٢٧٦١) ومسلم (١٦٣٨) أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر. فقال النبي ﷺ: «اقضه عنها» وسيأتي.

(٣) الضبط من (أ، ط).

(٤) (ب، ط، ج): «يصلي».

(٥) يشير إلى حديث مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر... الحديث، أخرجه الشيخان، وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم.

(٦) في جميع النسخ: «يعني»، وهو تصحيف محيل للمعنى. وصوابه ما أثبتنا من المصادر.

(٧) بعدها في (ب، ط) زيادة: «جاء».

إن قيل: فتعرفُ الرجل الذي جاء بهذا الحديث يغلطُ^(١) عن ابن عباس؟ قيل: نعم روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنَّه قال لابن الزبير: إنَّ الزبير حلَّ من متعة الحج، فروى هذا عن ابن عباس أنَّها متعة النساء، وهذا غلطٌ فاحش^(٢).

فهذا الجواب عن فعل الصوم، وأما فعلُ الحج فإنَّما يصل^(٣) منه ثواب الإنفاق. [١٨٠] وأما أفعالُ المناسك فهي كأفعال الصلاة، إنما تقع عن فاعلها.

قال أصحاب الوصول: ليس في شيء مما^(٤) ذكرتم ما يعارض أدلَّة الكتاب والسنة، واتفاق سلف الأمة، ومقتضى^(٥) قواعد الشرع. ونحن نجيب عن كلِّ ما ذكرتموه بالعدل والإنصاف.

أما قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]، فقد اختلفت طرق الناس في المراد بالآية. فقالت طائفة: الإنسان هاهنا: الكافر. وأما المؤمن، فله ما سعى وما سعى له، بالأدلة التي ذكرناها^(٦). قالوا: وغاية ما في هذا: التخصيص، وهو جائز إذا دلَّ عليه الدليل.

-
- (١) في جمع النسخ: «فغلط» وصوابه المناسب للسياق ما أثبتنا من مصدر النص.
(٢) كتاب اختلاف الحديث للشافعي في ذيل كتاب الأم (١١٥/٢ - ١١٦). وانظر: معرفة السنن والآثار لليبهي (٣٠٧/٦)، والمجموع شرح المذهب (٤١٦/٦).
(٣) (أ، ق، غ): «يتصل».
(٤) (ب، ط، ج): «ليس فيما».
(٥) «مقتضى» ساقط من (ن).
(٦) انظر: تفسير القرطبي (٥٥/٢٠) والتذكرة له (٢٨٩/١). وقد نقل هذا التأويل عن الربيع بن أنس.

وهذا الجواب ضعيف جداً، ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده، بل هو للمسلم والكافر. وهو كالعالم الذي قبله وهو قوله: ﴿أَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [النجم: ٣٨].

والسياق كله^(١) من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله: ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ﴾ [النجم: ٤٠، ٤١]. وهذا يعمُّ الخيرَ والشرَّ قطعاً، ويتناول البرَّ والفاجر، والمؤمن والكافر؛ كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]. وكقوله في الحديث الإلهي: «يا عبادي إنما هي أعمالكم، أحصيتها لكم، ثم أوفيتكم إياها. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه»^(٢). وهو كقوله: ﴿يَتَأَيَّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيهِ﴾ [الانشقاق: ٦].

ولا تغتر^(٣) بقول كثير من المفسرين في لفظ «الإنسان» في القرآن: الإنسان هاهنا^(٤) أبو جهل، والإنسان هاهنا عقبه بن أبي مُعَيْط، والإنسان هاهنا الوليد بن المغيرة^(٥). فالقرآن أجلُّ من ذلك، بل الإنسان هو الإنسان

(١) «كله» ساقط من (ب، ج).

(٢) أخرجه مسلم (٢٥٧٧).

(٣) ما عدا (ق، ن، غ): «يُغْتَرُّ».

(٤) «هاهنا» ساقط من (ب، ط، ن، ج).

(٥) انظر في مثل هذا التخصيص للعموم: الصواعق المرسله للمصنف (ص ٦٩٣ -

٧٠٨).

من حيث هو، من غير اختصاصٍ بواحد بعينه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢]. و﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [العاديات: ٦] و﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [المعارج: ١٩]. و﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطَفَى ﴿٦﴾ أَنْ رَآهُ اسْتَغْتَبَى﴾ [العلق: ٦-٧]. و﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤]. و﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

فهذا شأن الإنسان من حيث ذاته ونفسه. وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربّه، وتوفيقه له، ومثته عليه، لا من ذاته^(١)؛ فليس له من ذاته إلا هذه الصفات. وما به من نعمة فمن الله وحده [٨٠ب]، فهو الذي حَبَّبَ إلى عبده الإيمان، وزَيَّنَه في قلبه، وكرَّه إليه الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ، وهو الذي كتب في قلبه الإيمان. وهو الذي ثَبَّتَ أنبياءه ورسله وأولياءه على دينه، وهو الذي يصرف عنهم السوءَ والفحشاء. وكان يُحدي^(٢) بين يدي النبي^(٣) ﷺ:

والله لولا اللُّهُ ما اهتدينا ولا تصدَّقنا ولا صلَّينا^(٤)

وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٠٠]. وقال تعالى: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [المدثر: ٥٦]. ﴿وَمَا تَشَاءُونَ

(١) (ن): «من حيث ذاته».

(٢) (ن): «يحتدي». (ق): «يجري»، تصحيف.

(٣) ما عدا (أ، ق، غ): «رسول الله».

(٤) حدا بهذا الرجز عامر بن الأكوع في غزوة خيبر. أخرجه البخاري (٤١٩٦) ومسلم (١٨٠٢) من حديث سلمة بن الأكوع.

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ [التكوير: ٢٩]. فهو ربُّ جميع العالم ربوبيَّةً (٢) شاملةً لجميع ما في العالم (٣) من ذواتٍ وأفعالٍ وأحوال.

وقالت طائفة (٤): الآيةُ إخبارٌ عن شرعٍ من قَبَلنا، وقد دَلَّ شرعنا على أنَّ (٥) له ما سعى، وما سعى له (٦). وهذا أيضًا أضعفُ من الأول، أو من جنسه. فإنَّ الله سبحانه أخبر بذلك إخبارًا مقررًا له محتجًّا به، لا إخبارًا مُبطلٍ له. ولهذا قال: ﴿أَمْ لَمْ يَبْنَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾ [النجم: ٣٦]. فلو كان هذا باطلاً في هذه الشريعة لم يُخبر به إخبارًا مقررًا له محتجًّا به.

وقالت طائفة: اللام بمعنى على، أي: وليس على الإنسان إلا ما سعى (٧). وهذا أبطلُّ من القولين الأوَّلين، فإنَّه قلبُ موضوعِ الكلام (٨) إلى ضدِّ معناه المفهوم منه. ولا يسوغ مثل هذا، ولا تحتمله اللغة. وأما نحو: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [غافر: ٥٢] فهي على بابها (٩)، أي: هي نصيبهم وحظهم.

(١) لم ترد هذه الآية في (ب، ط، ن، ج).

(٢) كذا مضبوطة في (ق). وفي (ب، ن): «ربوبيته».

(٣) «فهو رب... العالم» ساقط من (ط).

(٤) (ن): «طائفة أخرى».

(٥) (ق، ط): «أنه».

(٦) وهو قول عكرمة. انظر: الكشف والبيان (٩/١٥٣) وزاد المسير (٨/٨١).

(٧) زاد المسير (٨/٨١) وذكر أنه حكاه شيخه علي بن عبيد الله الزاغوني (ت ٥٢٧).

(٨) هذا الضبط من الأصل. وفي (ط): «قلب موضوع الكلام».

(٩) خلافاً لمن فسّر اللام فيها بمعنى (على). انظر: زاد المسير (٧/٢٣١)، البحر

المحيط (٧/٤٩٦).

وأما أن العرب تعرف في لغاتها^(١): لي درهم، بمعنى: عليّ درهم، فكلاً!
وقالت طائفة: في الكلام حذف، تقديره: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
أو سعى له^(٢). وهذا أيضاً من النمط الأول، فإنه حذف ما لا يدلّ السياق
عليه بوجه، وقولٌ على الله وكتابه بلا علم.

وقالت طائفة أخرى^(٣): الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَاتَّبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ يَأْتِيَنَّ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾^(٤) [الطور: ٢١]. وهذا منقول عن
ابن عباس^(٥). وهذا ضعيف أيضاً. ولا يُرفع^(٦) حكم الآية بمجرد قول ابن
عباس ولا غيره: إنها منسوخة.

والجمعُ بين الآيتين غيرُ متعذّر ولا ممتنع، فإنّ الأبناء تبعوا الآباء في
الآخرة، كما [١٨١] كانوا^(٧) تبعاً لهم في الدنيا. وهذه التبعية هي من كرامة
الآباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهم. وأما كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة
بلا سعيٍ منهم، فهذا ليس هو لهم، وإنما هو للآباء، أقرّ الله أعيُنهم بالحقاق
ذريّتهم بهم في الجنة، وتفضّل على الأبناء بشيء لم يكن لهم، كما تفضّل

(١) (ب، ط): «يُعرف في لغتها».

(٢) لم أقف على قائله.

(٣) (ط): «وقالت أخرى».

(٤) كذا وردت الآية في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو، وكانت هي السائدة في بلاد
الشام في عهد المؤلف.

(٥) رواه عنه علي بن أبي طلحة. وأخرجه الطبري في تفسيره (٢٢/ ٨٠) وأبو جعفر
النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢٣٠).

(٦) الأصل: «ولا نرفع».

(٧) (ب): «الأبناء في الآخرة كما قالوا» سقط وتحريف.

بذلك على الولدان والحوارِ العِينِ والخلقِ الذين يُنشئهم للجنةٍ بغير أعمال، والقومِ الذين يُدخلهم الجنة بلا خيرٍ قدّموه ولا عملٍ عملوه.

فقوله تعالى: ﴿أَلَا نُرِزُّ وَازِرَةً وَّزَرَ أُخْرَى﴾ [النجم: ٣٨]، وقوله: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] آيتان محكمتان، يقتضيهما عدلُ الربِّ تعالى، وحكمته^(١)، وكماله المقدّس؛ والعقل والفطرة شاهدان بهما. فالأولى تقتضي^(٢) أنّه لا يعاقب بجرم غيره، والثانية تقتضي أنّه لا يفلح إلا بعمله وسعيه. فالأولى تؤمّن العبد من أخذِه بجريرة غيره، كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقطع طمعه من نجاته^(٣) بعمل آبائه وسلفه ومشايخه، كما عليه أصحاب الطمع الكاذب. فتأمل حسن اجتماع هاتين الآيتين!

ونظيره قوله تعالى: ﴿مَنْ أَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرْ وَازِرَةً وَّزَرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]. فحكم سبحانه لعباده بأربعة أحكام هي غاية العدل والحكمة:

أحدها: أنّ هدى العبد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه، لا لغيره.

الثاني: أنّ ضلاله بفوات ذلك وتخلّفه عنه على نفسه، لا على غيره.

الثالث: أنّ أحدا لا يؤاخذ بجريرة غيره.

الرابع: أنّه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحُجّة عليه برسله.

(١) «وحكمته» ساقط من (ب، ط).

(٢) (ق، ب، ط): «فالأول يقتضي»، خطأ، فإن المقصود: الآية، لا العقل.

(٣) (ق): «نجاته». (أ، غ): «لحاقه».

فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله، والردّ على أهل الغرور والأطماع الكاذبة، وعلى أهل الجهل بالله وأسمائه وصفاته.

وقالت طائفة أخرى: المراد بالإنسان هاهنا: الحيّ دون الميّت^(١). وهذا أيضًا من النّمط الأول في الفساد. وهذا كلّ من سوء التصرّف في اللفظ العامّ. وصاحبُ هذا التصرّف لا ينفد^(٢) تصرّفه في دلالات الألفاظ وحملها على خلاف موضوعها [٨١ب] وما يتبادر إلى الذهن منها. وهو تصرّف فاسد قطعًا يبطله السياق، والاعتبار، وقواعدُ الشرع وأدلّته وعرفه. وسببُ هذا التصرف السيئ أن صاحبه يعتقد قولاً، ثم يردُّ كلّ ما دلّ على خلافه، بأيّ طريق أتفتت له. فالأدلة المخالفة لما اعتقده عنده من باب الصائل^(٣)، لا يبالي بأيّ شيء دفعه! وأدلة الحقّ لا تتعارض ولا تتناقض، بل يصدّق بعضها بعضًا^(٤).

وقالت طائفة أخرى، وهو جوابُ أبي الوفاء بن عقيل^(٥)، قال: الجوابُ الجيّد عندي أن يقال: الإنسان^(٦) بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء، وأولاد الأَوْلاد، ونكح الأزواج، وأسدَى الخير، وتودّد إلى الناس، فترحموا

(١) لم أقف على هذا القول.

(٢) ما عدا (ق) بالذال المعجمة، تصحيف.

(٣) (ب، ط، ج): «دفع الصائل». وبعده: «بل لا يبالي». ولعلّ زيادة «دفع» جرّت إلى زيادة «بل».

(٤) في (ب، ط، ن، ج) زيادة: «ويؤيد بعضها بعضًا».

(٥) ذكر نحوه ابن الجوزي في زاد المسير (٧/٢٣١) بما حكاه شيخه ابن الزاغوني.

(٦) (أ، ق، غ): «للإنسان».

عليه، وأهدوا له العبادت؛ فكان^(١) ذلك أثر سعيه، كما قال النبي ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ»^(٢). ويدلُّ عليه قوله في

(١) (ن): «وكان».

(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٢٨)، والنسائي (٤٤٤٩)، والإمام أحمد (٢٤٠٣٢)، وابن حبان (٤٢٥٩)، والحاكم (٤٦/٢) من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن عمار بن عمير، عن عمته، أنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم أفاكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ (فذكره). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

كذا قال! مع أن في إسناده جهالة؛ لأن عمّة عمار بن عمير لا تعرف كما قاله ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٥٤٦/٤).

ثم في سنده اختلاف كثير أيضًا، فرواه الأعمش، واختلف عليه: فروي عنه، عن إبراهيم النخعي، به، بمثل رواية منصور. أخرجه النسائي (٤٤٥٠)، والإمام أحمد (٢٤١٣٥)، والحميدي (٢٤٦) عن سفيان بن عيينة، عن الأعمش، به.

وروي عنه، عن عمار بن عمير، به. ولم يذكر إبراهيم النخعي. أخرجه الترمذي (١٣٥٨) وقال: حديث حسن.

وروي عنه، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة، بنحوه. أخرجه النسائي (٤٤٥٢)، وابن ماجه (٢١٣٧)، والإمام أحمد (٢٤١٤٨)، وابن حبان (٤٢٦١)، والبيهقي (٤٨٠/٧) من طريق الأعمش، به. وقال البيهقي: وهو بهذا الإسناد غير محفوظ.

وهناك أوجه أخرى من الاختلاف أوردها الإمام الدارقطني في العلل (٢٥٠/١٤) - (٢٥٢) ثم قال: «والصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عمار عن عمته عن عائشة».

وفي إسناده جهالة، كما سبق. لكن له شواهد يتقوى بها منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد (٦٦٧٨) وغيره بإسناد حسن، وفي الباب =

الحديث الآخر: «إذا مات العبدُ انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده^(١)، وصدقةٌ جاريةٌ عليه^(٢)، أو ولدٌ صالحٌ يدعو له»^(٣). ومن هنا قال الشافعي^(٤): إذا بذل له ولده طاعةَ الحج كان ذلك سببًا لوجوب الحج^(٥) عليه، حتى كأنه في ماله زادٌ وراحلة^(٦)، بخلاف بذل الأجنبيِّ.

وهذا جوابٌ متوسِّطٌ يحتاج إلى تمام. فإنَّ العبدَ بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه^(٧) بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله، كما ينتفع بعملهم في الحياة الدنيا^(٨) مع عمله. فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها، كالصلاة في جماعة^(٩)، فإن كلَّ واحد منهم تُضاعَفُ صلاتُهُ إلى سبع وعشرين^(١٠) ضِعْفًا، لمشاركة^(١١)

= أحاديث أخرى يراجع تخريجها في إرواء الغليل (٣/ ٣٢٩ - ٣٣٠). (قالمي)

- (١) «من بعده» لم يرد في (ق).
- (٢) لم ترد «عليه» في (ن، غ). وهي مضروب عليها في الأصل.
- (٣) تقدَّم تخريجه في أول المسألة.
- (٤) (ق): «الإمام الشافعي رحمة الله عليه».
- (٥) (ق): «سبب وجوب الحج».
- (٦) (ق، ن): «زادًا وراحلة!»
- (٧) (غ): «في عمله بانتفاعه». وكان في الأصل على الصواب، فغيره بعضهم كما أثبتته ناسخ (غ). وفي (ن) تحرّف «سعى» إلى «ينتفع».
- (٨) لم يرد لفظ «الدنيا» فيما عدا (أ، غ).
- (٩) (أ، غ): «الجماعة».
- (١٠) يعني: درجة أو صلاة. وفي (ق): «سبعة وعشرين». وجاء ذلك في حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم (٦٥٠).
- (١١) (ب، ط، ج، ن): «بمشاركة».

غيره له في الصلاة. فعملٌ غيره كان سبباً لزيادة أجره، كما أنَّ عمله سببٌ لزيادة أجر الآخر. بل قد قيل: إنَّ الصلاة يُضَاعَفُ ثوابُها بعدد المصلِّين. وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البرِّ والتقوى. وقد قال النبي ﷺ: «المؤمنُ للمؤمنِ كالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»، وشبَّكَ بين أصابعه^(١). ومعلوم [١٨٢] أنَّ هذا بأمرِ الدين أولى منه بأمرِ الدنيا.

فدخولُ المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كلِّ من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تُحيط من ورائهم. وقد أخبر الله سبحانه عن حملة العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم، وأخبر عن دعاء رُسُلِهِ واستغفارهم للمؤمنين، كنوح وإبراهيم ومحمد ﷺ. فالعبدُ بإيمانه قد تسبَّب إلى وصول هذا الدعاء إليه، فكأنه من سَعِيهِ^(٢).

يُوضِّحُه أنَّ الله سبحانه جعل الإيمان^(٣) سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السببِ الذي يُوصل إليه ذلك. وقد دلَّ على ذلك قول النبي ﷺ لعمر بن العاص: «إن أباك لو كان أقرَّ بالتوحيد نفعه ذلك»^(٤). يعني العتق الذي فعل عنه بعد موته. فلو

(١) أخرجه البخاري (٤٨١) ومسلم (٢٥٨٥) من حديث أبي موسى الأشعري.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٠٧/٢٤).

(٣) (أ، ق، غ): «الإعادة»، وهو تحريف. وفي طرّة الأصل تصحيح بخط بعضهم.

(٤) سبق في فصل وصول ثواب الصدقة.

أتى بالسبب لكان قد سعى في عملٍ يُوصِلُ إليه ثوابُ العتق. وهذه (١) طريقة لطيفة حسنة جدًا.

وقالت طائفةٌ أخرى: القرآن لم يُنفِ انتفاعَ الرجل بسعي غيره، وإنما نفى مُلكه لغير سعيه (٢)، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى. فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملكٌ لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن يُبقِيه لنفسه. وهو سبحانه لم يقل: لا يتنفع إلا بما سعى. وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجّحها (٣).

فصل

وكذا قوله: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [يس: ٥٤]، على أن هذه الآية أصرح في الدلالة على أن سياقها إنما ينفي عقوبة العبد بعمل غيره وأخذَه بجريرته. فإنه (٤) سبحانه قال: ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [يس: ٥٤] فنفي أن يُظلم بأن يُزادَ عليه في سيئاته، أو يُنقص من حسناته (٥)، أو يُعاقب بعمل غيره. ولم يُنفِ أن يتنفع بعمل غيره، لا على وجه الجزاء، فإن انتفاعه بما يُهدى إليه ليس جزاءً على عمله، وإنما هو صدقةٌ تصدق الله بها

(١) ما عدا (ق): «فهذه».

(٢) (ن): «لسعي غيره».

(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٣١٢/٢٤).

(٤) (ب، ط، ج): «فإن الله».

(٥) (ب، ط): «سيئاته».

عليه، وتفضّل بها عليه [٨٢ب] من غير سعي منه؛ بل وهبه ذلك على يد بعض عباده، لا على وجه الجزاء.

فصل

وأما استدلالكم بقوله ﷺ: «إذا مات العبد انقطع عمله...»^(١)، فاستدلالٌ ساقط، فإنه ﷺ لم يقل: انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عملٌ غيره فهو لِعامله، فإن وهبه له^(٢) فقد وصل إليه ثوابُ عمل العامل، لا ثوابُ عمله هو. فالمنقطع شيءٌ، والواصلُ إليه شيءٌ آخرٌ. وكذلك الحديثُ الآخر، وهو قوله: «إنَّ ممَّا يلحقُ الميتَ من حسناته وعمله...»^(٣). فلا ينفي أن يلحقه غيرُ ذلك من عمل غيره وحسناته.

فصل

وأما قولكم: الإهداءُ حوالةٌ، والحوالةُ إنما تكون بحقِّ^(٤) لازم؛ فهذه حوالة المخلوق على المخلوق^(٥). وأما حوالة المخلوق على الخالق، فأمرٌ آخر لا يصحُّ قياسُها على حوالة العبيد بعضهم على بعض. وهل هذا^(٦) إلا من أبطل القياس وأفسده!

(١) سبق تخريجه في أول المسألة.

(٢) «له» ساقط من (أ، غ).

(٣) سبق تخريجه في أول المسألة.

(٤) (ب، ط): «لحق».

(٥) «على المخلوق» ساقط من (ب، ط، ج).

(٦) (ق): «هذا الأمر».

والذي يُبطله: إجماعُ الأمة على انتفاعه بأداء دِينه وما عليه من الحقوق، وإبراء المستحقِّ لذمته، والصدقة والحجَّ عنه، بالنصِّ الذي لا سبيل إلى ردهِ ودفعه؛ وكذلك الصوم.

فهذه (١) الأقيسةُ الفاسدةُ (٢) لا تُعارضُ نصوصَ الشرعِ وقواعدهِ.

فصل

وأما قولكم: الإيثارُ بسببِ الثوابِ مكروهٌ - وهو مسألة الإيثارِ بالقرْب - فكيف الإيثارُ بنفسِ الثوابِ الذي هو الغاية! فقد أُجيب (٣) عنه بأجوبة.

أحدها: أنَّ حالَ الحياةِ حالٌ لا يُوثقُ فيها بسلامةِ العاقبة، لجواز أن يرتدَّ الحيُّ، فيكون قد آثرَ بالقرْبَةِ غيرَ أهلها؛ وهذا قد أمِنَ بالموتِ.

فإن قيل: والمهدى إليه أيضًا قد لا يكون ماتَ على الإسلامِ باطنًا، فلا يتنفعُ بما يُهدى إليه. فهذا سؤالٌ في غايةِ البطلان، فإنَّ الإهداءَ له من جنسِ الصلاةِ عليه، والاستغفارِ له، والدعاءِ له. فإن (٤) كان أهلاً، وإلا انتفع به الداعي وحده.

الجوابُ الثاني: أنَّ الإيثارَ بالقرْبِ يدُلُّ على قِلَّةِ الرغبةِ فيها، والتأخيرُ عن فعلها (٥). فلو ساغَ الإيثارُ بها لأفضى إلى التقاعدِ عنها [١٨٣] والتكاسلِ

(١) (ق): «وهذه».

(٢) «الفاسدة» ساقطة من (ن).

(٣) (ب، ط، ن): «أُجيبُ»، تصحيف.

(٤) (ب، ط): «فإذا».

(٥) ما عدا (أ، ق، غ): «عنها».

والتأخر، بخلاف إهداء ثوابها، فإنَّ العاملَ يحرص عليها^(١) لأجل ثوابها، ليتنفع به، أو ينفع به أخاه المسلم. فبينهما^(٢) فرق ظاهرٌ.

الجواب الثالث: أن الله سبحانه يحبُّ المبادرة والمصارعة إلى خدمته، والتنافس فيها، فإنَّ ذلك أبلغُ في العبودية، فإنَّ الملوك تحبُّ المصارعة والمنافسة في طاعتها وخدمتها؛ فالإيثار بذلك مُنافٍ لمقصود العبودية. فإنَّ الله سبحانه أمر عبده بهذه القرية إما إيجاباً وإما استحباباً، فإذا أثر بها ترك ما أمر به^(٣)، وولاه غيره، بخلاف ما إذا فعل ما أمر به طاعةً وقربةً، ثم أرسل ثوابه إلى أخيه المسلم. وقد قال تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾^(٤) [الحديد: ٢١]. وقال: ﴿فَأَسْبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]. ومعلوم أن الإيثار بها يُنافي الاستباق إليها والمصارعة.

وقد كان الصحابة يُسابق بعضهم بعضاً بالقرب، ولا يؤثر الرجل منهم غيره بها. قال عمر: والله ما سابقتني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه^(٥)، حتى قال: واللَّه لا أسابقتك إلى خير أبداً^(٦).

(١) «والتأخر... عليها» ساقط من (ن).

(٢) ما عدا (أ، ق، غ): «وبينهما».

(٣) (غ): «أمره». وكذا في الأصل، لكن يظهر أن الهاء مزيدة فيما بعد.

(٤) في (أ، ق، ج، غ): «... عرضها السموات والأرض» وهو سهو، فإنها آية أخرى

أولها: ﴿وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ لِّلَّذِينَ﴾ في سورة آل عمران (١٣٣).

(٥) «إليه» ساقط من (ب، ط).

(٦) انظر ما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود (٣٦٦٢)، وأبو داود

(١٦٧٨) والترمذي (٣٦٧٥) عن عمر رضي الله عنه.

وقد قال تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦]. يقال: نافستُ في الشيء منافسةً، ونفاسًا، إذا رغبتَ فيه على وجه المباراة. ومن هذا قولهم: شيءٌ نفيسٌ، أي: هو أهلٌ أن يُتنافسَ فيه ويُرغَبَ فيه. وهذا أنفُسٌ مالي أي: أحبُّه إليَّ. وأنفَسني فلانٌ في كذا أي: أرغَبني فيه^(١). وهذا كلُّه ضدُّ الإيثار به والرغبة عنه.

فصل

وأما قولكم: لو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ إلى الحي؛ فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنه قد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. قال القاضي: وكلامُ أحمد^(٢) لا يقتضي التخصيص بالميت، فإنه قال^(٣): «يفعل الخير ويجعل نصفه لأبيه وأمه»، ولم يفرِّق^(٤). واعترض عليه أبو الوفاء بن عقيل وقال: هذا فيه بُعد. وهو تلاعبٌ بالشرع، وتصرفٌ في أمانة^(٥) الله، وإسجالٌ على الله سبحانه بثوابٍ على عمل ينقله^(٦) إلى غيره. وبعد الموت قد جعل لنا طريقًا^(٧) إلى إيصال

(١) انظر: الصحاح للجوهري (نفس ٩٨٥) وكان المصنف صادر عنه.

(٢) (ق): «الإمام أحمد».

(٣) «قال» ساقط من (ن). وفي (ط) مكانها: «قد».

(٤) انظر: الفروع (٣/ ٤٣٠).

(٥) كذا في (ق، ن). وفي (أ، غ): «آيات». وفي (ب، ط): «إثابة». وأشير في حاشية (ط) إلى أن في نسخة: «أمانة».

(٦) (أ، ق، غ): «يفعله».

(٧) (ب، ط، ن، ج): «طريق».

[٨٣ب] النفع كالأستغفار والصلاة على الميت.

ثم أورد على نفسه سؤالاً وهو: فإن قيل: أليس قضاء الديون وتحمل الكُلِّ حال الحياة كقضائه بعد الموت؟ فقد^(١) استوى ضمان الحياة وضمن الموت^(٢) في أنهما يُزيلان المطالبة عنه. فإذا وصل قضاء الديون بعد الموت وحال الحياة، فاجعلوا ثواب الإهداء واصلاً حال الحياة وبعد الموت.

وأجاب عنه^(٣) بأنه لو صحَّ هذا وجب أن تكون الذنوب تُكفَّر عن الحيِّ بتوبة غيره عنه، ويندفع عنه مآثم^(٤) الآخرة بعمل غيره واستغفاره.

قلت: وهذا لا يلزم، بل طرد ذلك انتفاع الحيِّ بدعاء غيره له، واستغفاره له، وتصدِّقه عنه، وقضاء ديونه. وهذا حقٌّ. وقد أذن النبي ﷺ في^(٥) أداء فريضة الحجِّ عن الحيِّ المعصوب^(٦) والعاجز، وهما حيَّان.

وقد أجاب غيره من الأصحاب بأنَّ حال الحياة لا تُنقُ بسلامة العاقبة، خوفاً أن يرتدَّ المهدي له، فلا ينتفع بما يُهدى إليه.

قال ابن عَقِيل: وهذا عذر^(٧) باطل بإهداء هذا^(٨) الحيِّ فإنه لا يُؤمن أن

(١) (ب، ط): «فإن».

(٢) ما عدا (أ، ق، غ): «ضمن الموت وضمن الحياة».

(٣) «عنه» ساقط من (ب، ط).

(٤) كذا بالمدِّي في (أ، ن). وفي (ط): «مآثم».

(٥) «في» ساقطة من (أ، غ).

(٦) المعصوب: الذي لازمه المرض المزمن، فمنعه الحركة.

(٧) ما عدا (أ، ق، غ): «عندي».

(٨) «هذا» ساقط من (ب، ط، ن). وفيما عدا (أ، ق، غ) بعد «الحي»: «للميت».

يرتد ويموت، فيحبط عمله كله، ومن جملته ثواب ما أهدى إلى الميت.
قلت: هذا لا يلزمهم، وموارد النص والإجماع تُبطله وتردّه، فإن النبي ﷺ أذن في الحج والصوم عن الميت. وأجمع الناس على براءة ذمته من الدين، إذا قضاه عنه الحي، مع وجود^(١) ما ذكر من الاحتمال.

والجواب أن يقال: ما أهداه من أعمال البر إلى الميت فقد صار ملكاً له، فلا يبطل برده فاعله بعد خروجه عن ملكه، كتصرفاته التي تصرفها قبل الردة، من عتق وكفارة^(٢)، بل لو حج عن معضوب، ثم ارتد بعد ذلك لم يلزم المعضوب أن يُقيم غيره يحج عنه، فإنه لا يؤمن في الثاني والثالث ذلك.

على أن الفرق بين الحي والميت [١٨٤] أن الحي ليس بمحتاج^(٣) كحاجة الميت، إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيره، فعليه^(٤) اكتساب الثواب بنفسه وسعيه، بخلاف الميت.

وأيضاً فإنه يفضي إلى أتكال بعض الأحياء على بعض، وهذه مفسدة كبيرة، فإن أرباب الأموال إذا فهموا ذلك واستشعروه استأجروا من يفعل ذلك عنهم، فتصير الطاعات معاوضات، وذلك يفضي إلى إسقاط العبادات والنوافل، ويصير ما يُتقرب به إلى الله يُتقرب^(٥) به إلى الآدميين، فيخرج عن

(١) «وجود» ساقط من (ن).

(٢) (ق): «إجارة».

(٣) (ب، ط، ج): «يحتاج».

(٤) (ب، ط، ج): «فيمكنه».

(٥) (ب، ط، ج): «متقرباً».

الإخلاص، فلا يحصل الثواب لو اُحد منهما. ونحن نمنع من أخذ الأجرة عن كل قربة، ونحبطها بأخذ الأجرة عليها، كالقضاء والفتيا وتعليم العلم والصلاة وقراءة القرآن وغيرها، فلا يُثيب الله عليها إلا لمخلص^(١) أخلص العمل لوجهه^(٢) فإذا فعله للأجرة لم يُثب عليه الفاعل ولا المستأجر. فلا يليق بمحاسن الشرع أن يجعل العبادات الخالصة له معاملات يُقصد بها المعاوضات والأكساب الدنيوية. وفارق قضاء الديون وضمانها، فإنها حقوقُ آدميين ينوب بعضهم فيها عن بعض، فلذلك جازت في الحياة وبعد الموت^(٣).

فصل

وأما قولكم: لو ساع ذلك لساغ إهداء نصف الثواب ورُبعه إلى الميت، فالجواب من وجهين:

أحدهما: منع الملازمة، فإنكم لم تذكروا عليها دليلاً إلا مجرد الدعوى.

الثاني: التزام ذلك والقول به، نصّ عليه الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال^(٤). ووجهه هذا أن الثواب ملكٌ له، فله أن يهديه

(١) كذا باللام في جميع النسخ، وضبط بتوين الصاد بالكسر في (ق، ط، غ). وفي (ب): «المخلص»، والظاهر أنه إصلاح من الناسخ.

(٢) (ب، ط، ج): «لوجه الله تعالى».

(٣) قارن بما نقل ابن مفلح من كلام ابن عقيل في كتاب الفروع (٣/٤٣٣ - ٤٣٤).

(٤) سبق في (ص ٣٥٣).

جميعه، وله أن يهدي بعضه. يوضحه: أنه لو أهداه إلى أربعة مثلاً يحصل لكلّ منهم ربعه، فإذا أهدى الربع وأبقى لنفسه الباقي جاز، كما لو أهداه إلى غيره.

فصل

وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعملّه لنفسه. وقد قلت: إنّه لا بد أن يُتوى حالّ الفعل إهداؤه^(١) إلى الميّت، وإلا لم يصل.

فالجواب: أنّ هذه المسألة غير منصوصة عن أحمد^(٢)، ولا هذا [٨٤ب] الشرط في كلام المتقدمين من أصحابه، وإنّما ذكره المتأخرون، كالقاضي وأتباعه.

قال ابن عَقِيل: إذا فعل طاعةً من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأهداها بأن جعل ثوابها للميت المسلم، فإنه يصلُ إليه ذلك^(٣) وينفعه، بشرط أن تتقدّم نية الهدية على الطاعة أو تقارنها^(٤).

وقال أبو عبد الله بن حمدان في «رعايته»: ومن تطوّع بقربة من صدقة وصلاة وصيام وحجٍّ وعمرة وقراءة وعِتق وغير ذلك من عبادة بدنية تدخلها الثّيابة أو عبادة مالية، وجعل ثوابها أو بعضه لميّت مسلم حتى النبي ﷺ، ودعا له، أو استغفر له، أو قضى ما عليه من حقٍّ شرعي أو واجب تدخله

(١) (ب، ط): «إهداؤه».

(٢) (ق): «الإمام أحمد رضي الله عنه».

(٣) «ذلك» ساقط من (ن).

(٤) نقله في الفروع (٣/ ٤٢٥) من مفردات ابن عقيل.

النيابة = نَفَعَهُ ذلك، ووصل إليه أجره. وقيل: إن نواه حال فعله أو قبله وصل إليه، وإلا فلا.

وسر المسألة أن شرط^(١) حصول الثواب أن يقع لمن أهدي له أولاً، أو يجوز^(٢) أن يقع للعامل، ثم ينتقل عنه إلى غيره؟ فمن شرط أن ينوي قبل الفعل أو الفراغ منه وصوله قال: لو لم ينوه وقع الثواب للعامل، ولا يقبل^(٣) انتقاله عنه إلى غيره، فإن الثواب يترتب على العمل ترتب الأثر على مؤثره.

ولهذا لو اعتق عبداً عن نفسه كان ولاؤه له، فلو نقل ولائه إلى غيره بعد العتق لم ينتقل؛ بخلاف ما لو أعتقه عن الغير، فإن ولائه يكون للمعتق عنه. وكذلك لو أدى ديناً عن نفسه، ثم أراد بعد الأداء أن يجعله عن غيره لم يكن له ذلك. وكذلك لو حج أو صام أو صلى لنفسه^(٤)، ثم بعد ذلك أراد^(٥) أن يجعل ذلك عن غيره لم يملك ذلك.

ويؤيد هذا أن الذين سألوا النبي ﷺ عن ذلك لم يسألوه عن إهداء ثواب العمل بعده، وإنما سألوه عما يفعلونه عن الميت، كما^(٦) قال سعد: أينفعها إن تصدقت عنها؟ ولم يقل: أن أهدي لها ثواب ما تصدقت به عن نفسي. وكذلك قول المرأة الأخرى^(٧): أفأحج عنها؟ وقول الرجل الآخر: أفأحج

(١) كذا في (ب، ج). وفي غيرهما والنسخ المطبوعة: «أن أو ان شرط».

(٢) (ب): «و يجوز». (ط): «يجوز». وكلاهما خطأ.

(٣) (ق، ن، غ): «فلا يقبل».

(٤) (ب، ط، ج): «عن نفسه».

(٥) (ن): «أراد بعد ذلك».

(٦) سبقت الأحاديث الآتية في (ص ٣٥٩، ٣٦٤).

(٧) «الأخرى» ساقط من (ن)، ولعل ناسخها حذفه.

عن أبي؟ فأجابهم بالإذن في الفعل عن الميت، [١٨٥] لا بإهداء ثواب ما عملوه لأنفسهم إلى موتاهم. فهذا لا يُعرف أنه ﷺ سئل عنه قطُّ، ولا يُعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله، وقال^(١): اللهم اجعل لفلان ثوابَ عملي المتقدِّم، أو ثوابَ ما عملته لنفسي.

فهذا سرُّ الاشتراط، وهو أفضهُ. ومن لم يشترط ذلك يقول: الثواب للعامل، فإذا تبرَّع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يُهديه إليه^(٢) من ماله.

فصل

وأما قولكم: لو ساغ الإهداء لساغ إهداء ثواب الواجبات التي تجب على الحيِّ.

فالجواب: أن هذا الإلزام محالٌّ على أصل من شرَّط في الوصول نية الفعل عن الميت، فإن الواجب لا يصح أن يفعله عن الغير، فإن هذا واجبٌ على الفاعل يجب عليه أن ينوي به القربة إلى الله.

وأما من لم يشترط نية الفعل عن الغير، فهل يسوغ عنده أن يجعل للميت ثواب فرضٍ من فروضه؟

فيه وجهان. قال أبو عبد الله بن حمدان: وقيل: إن جعل له ثواب فرض من صلاة أو صوم أو غيرهما جاز وأجزأ فاعله.

قلت: وقد نُقل عن جماعة أنهم جعلوا ثوابَ أعمالهم من فرض ونفل

(١) ما عدا (أ، ق، غ): «أو قال».

(٢) ساقط من (ن).

للمسلمين، وقالوا: نلقى الله بالفقر والإفلاس المجرد^(١)! والشريعة لا تمنع من ذلك، فالأجرُ ملكُ العامل^(٢) فإن شاء أن يجعله لغيره، فلا حرجَ عليه في ذلك. والله أعلم.

فصل

وأما قولكم: إنَّ التكاليفَ امتحانَ وابتلاء، لا تقبل^(٣) البدل؛ إذ المقصود منها عينُ المكلفِ العاملِ إلى آخره.

فالجوابُ عنه: أن ذلك لا يمنع إذنَ الشارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء من عمله. بل هذا من تمام إحسان الربِّ ورحمته لعباده، ومن كمال هذه الشريعة التي شرعها لهم، التي مبناهَا على العدل، والإحسان، والتعاون^(٤). والربُّ تعالى أقيم ملائكتَه وحملة عرشه يدعون لعباده المؤمنين، ويستغفرون لهم، ويسألونه لهم^(٥) أن يقيهم السيئات. وأمر خاتم رسله^(٦)

(١) ذكر المصنف رحمه الله في مدارج السالكين أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله لم يُبق له نظره في سيئاته حسنة البتة، فلا يلقي الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف؛ لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله (١/٢٢١). وهذا لا غبار عليه. أما ما نقله هنا عن جماعة - والظاهر أنهم من المتصوفة - من التخلي عن أعمالهم بإهدائها إلى المسلمين ليلقوا الله بالإفلاس، فأمر غريب، وتأيد المؤلف لهم أغرب.

(٢) (ن): «للعامل». (ب، ط، ج): «الفاعل».

(٣) (ب، ط، ج): «لا يقبل». والمثبت من (ق، غ).

(٤) (ق): «التعارف»، تصحيف.

(٥) ساقط من (ن).

(٦) (أ، غ): «خاتم الرسل».

أن يستغفرَ للمؤمنين والمؤمنات، وقيمه يوم القيامة مقامًا محمودًا يشفعُ^(١) في العُصاة من أتباعه وأهل سُنَّته^(٢). وقد أمره تعالى أن يصلِّي على أصحابه [٨٥ب] في حياتهم وبعد مماتهم. وكان يقوم على قبورهم، فيدعو لهم.

وقد استقرَّت الشريعة على أنَّ المأثم^(٣) الذي على الجميع بترك فروض الكفایات يسقط إذا فعله مَنْ يحصل المقصودُ بفعله، ولو واحد. وأسقط سبحانه الارتهانَ وحرارة الجلود^(٤) في القبر بضمَان الحيِّ ذَيْنَ الميت وأدائه عنه، وإن كان ذلك الوجوبُ امتحانًا في حق المكلف^(٥). وأذن النبي ﷺ في الحجِّ والصيام عن الميت، وإن كان الوجوبُ امتحانًا في حقِّه. وأسقط عن المأموم سجود السهو بصحة صلاة الإمام وخلوها من السهو، وقراءة الفاتحة بتحُمُّل الإمام لها. فهو يتحمَّل عن المأموم سهوه وقراءته وسترته، فقراءة الإمام وسترته قراءةٌ لمن خلفه وسترته له.

وهل^(٦) الإحسان إلى المكلف بإهداء الثواب إليه إلا تأسُّ^(٧) بإحسان الربِّ تعالى؟ والله يحبُّ المحسنين. «والخلقُ عيالُ الله، فأحبُّهم إليه أنفعُهم لعياله»^(٨). وإذا كان سبحانه يحبُّ من ينفع عياله بشرِّبه ماء، ومدِّقه لبن،

(١) في النسخ المطبوعة: «ليشفع» خلافًا لجميع النسخ التي بين يدي.

(٢) يشير إلى حديث الشفاعة. أخرجه البخاري (٧٤٤٠) ومسلم (٣٢٦) عن أنس.

(٣) (ب، ط، ج): «الإثم».

(٤) (ق، ب، ط): «الخلود»، تصحيف. وبعده في (ن): «في القبور».

(٥) انظر الحديث المذكور في فصل وصول ثواب الحج إلى الميت.

(٦) (ب، ط، ج): «فهل».

(٧) ج: «يأتي»، تصحيف. وقد سقطت «إلا» من (ب، ط).

(٨) أخرجه البزار (٦٩٤٧)، وأبو يعلى (٣٣١٥، ٣٤٧٨) من طريق يوسف بن عطية، عن =

وكِسْرَةَ خبز؛ فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم، وفقْرهم، وانقطاع أعمالهم، وحاجتهم إلى شيء يُهدى إليهم أحوَج ما كانوا إليه! فأحبُّ الخلق إلى الله من ينفع عياله في هذه الحال.

ولهذا جاء أثرٌ عن بعض السلف: أنه من قال كلَّ يوم سبعين مرةً: ربِّ اغفر لي ولوالديَّ وللمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، حصل له من الأجر بعدد كلِّ مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة^(١). ولا تستبعد^(٢) هذا، فإنه إذا استغفر لإخوانه، فقد أحسن إليهم، والله لا يُضيع أجرَ المحسنين.

فصل

وأما قولكم: إنه لو نفعه عملٌ غيره لنفعه توبُّته عنه وإسلامُته عنه، فهذه الشبهة تُورَد على صورتين^(٣):

صورة تُلَازِمُ يُدَعَى فيها التُّزوم بين الأمرين، ثم يُبيِّن انتفاء اللَازِم،

= ثابت، عن أنس، مرفوعاً. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/١٩١): «وفيه يوسف بن عطية الصفار، وهو متروك». وقال الحافظ في المطالب العالية (٩٧٧): «تفرد به يوسف وهو ضعيف جداً». وانظر: السلسلة الضعيفة (١٩٠٠). (قالمي).

(١) لم أجد هذا الأثر، لكن المصنف ذكر في مفتاح دار السعادة أن بعض السلف كان يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة، فيجعل له منه ورداً لا يُخِلُّ به (١/٢٩٨). وقد أخرج الطبراني بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/٣٥٢).

(٢) (ط، ج): «يُستبعد».

(٣) (ط): «ضربين»، تصحيف. وفي (ن): «عليك صورتين».

فَيَنْتَفِي مَلْزُومُهُ. وَصُورَتَهَا هَكَذَا: لَوْ نَفَعَهُ عَمَلُ الْغَيْرِ عَنْهُ لِنَفْعِهِ إِسْلَامُهُ وَتَوْبَتُهُ عَنْهُ، لَكِنْ لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ، فَلَا يَنْفَعُهُ عَمَلُ الْغَيْرِ.

وَالصُّورَةُ الثَّانِيَّةُ: أَنْ يُقَالَ: لَا يَنْتَفِعُ بِإِسْلَامِ الْغَيْرِ وَتَوْبَتِهِ عَنْهُ، فَلَا [١٨٦] يَنْتَفِعُ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَقِرَاءَتِهِ عَنْهُ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا التَّلَازِمَ وَالْاِقْتِرَانَ بَاطِلٌ قَطْعًا.

أَمَّا أَوَّلًا، فَلِأَنَّهُ قِيَاسٌ مُصَادِمٌ لِمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ النُّصُوصُ وَأَجْمَعَتْ (١) عَلَيْهِ الْأُمَّةُ.

وَأَمَّا ثَانِيًا، فَلِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ فَرَّقَ بَيْنَ إِسْلَامِ الْمَرْءِ عَنْ غَيْرِهِ، وَبَيْنَ صَدَقَتِهِ وَحُجَّتِهِ وَعِتْقِهِ عَنْهُ، فَالْقِيَاسُ الْمَسْوِيُّ (٢) بَيْنَهُمَا مِنْ جِنْسِ قِيَاسِ الَّذِينَ قَاسُوا الْمَيِّتَةَ عَلَى الْمَذْكُورِ وَالرَّبَا عَلَى الْبَيْعِ.

وَأَمَّا ثَالِثًا، فَإِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ جَعَلَ الْإِسْلَامَ سَبَبًا لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِسَبَبِ انْتِفَاعِهِ بِعَمَلِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَلِكَ النِّفْعُ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَمْرُو: «إِنْ أَبَاكَ لَوْ كَانَ أَقْرَبَ بِالتَّوْحِيدِ، فَصُمْتُ، أَوْ تَصَدَّقْتَ عَنْهُ = نَفَعَهُ ذَلِكَ» (٣).

وَهَذَا كَمَا جَعَلَ سَبَّحَانَهُ الْإِسْلَامَ سَبَبًا لِانْتِفَاعِ الْعَبْدِ بِمَا عَمَلَ مِنْ خَيْرٍ، فَإِذَا فَاتَهُ هَذَا السَّبَبُ لَمْ يَنْفَعَهُ خَيْرٌ عَمَلِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، كَمَا جَعَلَ الْإِخْلَاصَ وَالتَّمَاتِبَةَ سَبَبًا لِقَبُولِ الْأَعْمَالِ، فَإِذَا فُقِدَا لَمْ تُقْبَلِ الْأَعْمَالُ. وَكَمَا جَعَلَ

(١) (ط): «اجتمعت».

(٢) (ب، ط): «المستوي».

(٣) سبق تخريجه في (ص ٣٦١).

الوضوء وسائر شروط الصلاة سبباً لصحتها، فإذا فُقدت (١) فُقدت الصحة. وهذا شأن سائر الأسباب مع مُسبباتها الشرعية والعقلية والحسيّة، فمن سَوَى بين حالين (٢): وجود السبب وعدمه، فهو مُبطلٌ.

ونظيرُ هذا الهوس (٣) أن يقال: لو قُبِلت الشفاعة في العُصاة لُقِبِلت في المشركين. ولو خرج (٤) أهلُ الكبائر من الموحّدين من النار لخرج الكفار (٥) منها، وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي (٦) من نجاسات معدِّ أصحابها ورجيع أفواهم!

وبالجملة فالأولى بأهل العلم الإعراض عن الاشتغال بدفع هذه الهدّيات، لولا أنهم قد سَوّدوا بها صُحفَ الأعمال والصُحف التي بين الناس!

فصل

وأما قولكم: العباداتُ نوعان: نوعٌ تدخله النيابة، فيصل ثوابُ إهدائه إلى الميت، ونوعٌ لا تدخله فلا يصل ثوابه.

(١) ساقطة من (ب). وفي بعض النسخ استدركت في الحاشية.

(٢) ما عدا (أ، ق، غ): «حالتي».

(٣) «الهوس» ساقط من (ب). وفي (ج): «هذه الشبهة».

(٤) (ب، ط): «أخرج».

(٥) «لخرج الكفار» ساقط من الأصل، فاستدرك بعضهم في طرّتها ظناً: «لعله: لخرج المشركون». وكذا أثبتته في المتن ناسخ (غ).

(٦) ساقط من (ب، ط، ج).

فهذا هو نفس المذهب والدعوى، فكيف تحتجّون به؟ ومن أين لكم هذا الفرق؟ فأئّي كتاب، أم أئّي سنّة، أم أئّي اعتبار دلّ عليه حتى يجب المصير [ب٨٦] إليه.

وقد شرع النبي ﷺ الصوم عن الميت مع أنّ الصوم لا تدخله النيابة. وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية، فإذا فعله واحداً ناب عن الباقيين في فعله، وسقط عنهم المأثم. وشرع لقيّم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك، وحكم له بالأجر بفعل نائبه^(١). وقد قال أبو حنيفة: يحرم^(٢) الرّفقة عن المغمى عليه، فجعلوا إحرام رفقة بمنزلة إحرامه^(٣). وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما، وكذلك إسلام السابي والمالك على القول المنصور^(٤).

فقد^(٥) رأيت كيف عدّت هذه الشريعة الكاملة أفعال البرّ من فاعلها إلى غيرهم، فكيف يليق^(٦) بها أن تحجّر على العبد أن ينفع والديه ورحمته وإخوانه من المسلمين، في أعظم أوقات حاجاتهم، بشيء من الخير والبرّ

(١) يشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم (١٣٣٦).

(٢) (ط، ن): «تحرم».

(٣) انظر: الهداية (١/١٥١).

(٤) انظر: إعلام الموقعين (٢/٦٧ - ٦٩). وفي بعض النسخ المطبوعة: «المنصوص» موضع «المنصور»، ولعله من تغيير الناشرين.

(٥) (ق): «وقد».

(٦) «فكيف» ساقط من (ب). وفي (ج): «أيليق».

يفعله ويجعل ثوابه لهم؟ وكيف^(١) يتحجّر العبدُ واسعاً، أو يحجّر على من لم يحجّر عليه الشارع في ثواب عمله أن يصرف منه ما شاء إلى من شاء من المسلمين؟ والذي أوصل ثواب الحج والصدقة والعِتق هو بعينه الذي يُوصل ثواب الصيام والصلاة والقراءة والاعتكاف. وهو: إسلام^(٢) المُهدى إليه، وتبرُّع المُهدي وإحسانه، وعدم حَجْر الشارع عليه في الإحسان، بل نَدْبُه^(٣) إلى الإحسان بكل طريق.

وقد تواطأت رؤيا المؤمنين وتواترت أعظم تواتر على إخبار الأموات لهم بوصول ما يُهدونه إليهم من قراءة وصلاة وصدقة وحجٍّ وغيره. ولو ذكرنا ما حُكي لنا من أهل عصرنا وما بلغنا عمّن قبلنا من ذلك لطال^(٤) جدًّا. وقد قال النبي ﷺ: «أرى رؤياكم قد تواطأت على أنّها في العَشْرِ الأواخر»^(٥)، فاعتبر^(٦) ﷺ تواطؤ رؤيا المؤمنين. وهذا كما يعتبر تواطؤ روايتهم عمّا شاهدوه، فهم لا يكذبون في روايتهم ولا في رؤياهم^(٧) إذا تواطأت.

(١) (ق): «كيف». وهو ساقط من (ب، ج).

(٢) (ق): «الإسلام»، وهو خطأ.

(٣) ضبط في (ب): «نَدْبُه». والضبط المثبت من (ن).

(٤) (ن): «لكثر».

(٥) سبق تخريجه في المسألة الأولى (ص ٢٠).

(٦) بعده في (ط) زيادة: «النبي». وقد تحرّف «فاعتبر» في (أ، ق) إلى «كما عنه» فزاد ناسخ (غ) بعد «كما»: «روي»!

(٧) (ب، ط، ج): «رواياتهم ولا في رؤيتهم».

فصل

وأما ردُّ حديثِ رسولِ الله ﷺ، وهو قوله: «من ماتَ وعليه صيامٌ [١٨٧] صام عنه وليُّه» بتلك الوجوه التي ذكرتموها، فنحن ننتصر لحديث رسول الله ﷺ (١)، ونبيِّن موافقته للصحيح من تلك الوجوه. وأما الباطل منها فيكفينا (٢) بطلانه من معارضته للحديث الصحيح الصريح الذي لا تُغَمَزُ قنأته، ولا سبيلٌ إلى مقابَلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان (٣) والقبول. وليس لنا بعده الخَيْرَةُ (٤)، بل الخَيْرَةُ كُلُّ الخَيْرَةِ في التسليم له والقول به، ولو خالفه مَنْ بين المشرق والمغرب.

فأما (٥) قولكم: نردُّه بقول مالك (٦) في «موطئه»: لا يصومُ أحدٌ عن أحد، فمنازعوكم (٧) يقولون: بل نردُّ قولَ مالك هذا بقول النبي ﷺ (٨). فأَيُّ الفريقين أحقُّ بالصواب، وأحسنُ ردًّا؟

وأما قوله (٩): وهو أمرٌ مجمَعٌ عليه عندنا لا خلاف فيه، فمالكٌ رحمه

(١) (ن): «للحديث».

(٢) (ب، ج): «فتلقينا»، تصحيف.

(٣) (ب، ط، ج): «والانقياد».

(٤) ضبطت هذه في (ط) بفتح الحاء المهملة مع علامة الإهمال تحتها.

(٥) (ط): «وأما».

(٦) بعده في (ق) زيادة: «الإمام».

(٧) (ب، ط، ن): «فمنازعكم».

(٨) (ب، ط، ج): «بقول رسول الله ﷺ».

(٩) (ب، ط، ج): «قولكم»، وهو خطأ.

الله لم يحك إجماع الأمة من^(١) شرق الأرض وغربها، وإنما حكى قول أهل المدينة فيما بلغه، ولم يبلغه خلاف بينهم، وعدم اطلاعه رحمه الله على الخلاف في ذلك لا يكون مسقطاً لحديث رسول الله ﷺ. بل لو أجمع^(٢) عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ بالحديث المعصوم أولى من الأخذ بقول أهل المدينة الذين لم تُضمّن^(٣) لنا العصمة في قولهم دون الأمة، ولم يجعل الله ورسوله أقوالهم حجة يجب الردُّ عند التنازع إليها. بل قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

وإن^(٤) كان مالكٌ وأهل المدينة قد قالوا: لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، فقد روى الحكمُ بن عتيبة^(٥) وسلمةُ بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان: يُطعمُ عنه، وفي النذر: يُصامُ عنه^(٦). وهذا مذهبُ الإمام أحمدَ وكثيرٍ من أهل الحديث، وهو قول أبي عبيد. وقال أبو

(١) (ب، ط، ج): «في».

(٢) (ب، ط، ج): «اجتمع».

(٣) (ب، ط، ج): «يضمن». وفي (ن) بالياء والتاء جميعاً.

(٤) (ب، ط، ج): «ولو».

(٥) تصحف في (ب، ط، ج) إلى «عيينة».

(٦) فتوى ابن عباس هذه أخرجه أبو داود (٢٤٠١) من رواية أبي حصين عن سعيد بن جبير عنه. وقد عزاها المصنف من قبل إلى أبي داود في فصل وصول ثواب الصوم إلى الميت. وذكر صاحب المغني (٨٤/٣) أن الأثرم رواها في السنن، ولا أدري أبالإسناد الذي ذكره المؤلف هنا أم بغيره.

ثور: يُصام عنه^(١) النذر وغيره^(٢). وقال الحسنُ بن صالح في النذر: يصومُ عنه وليُّه^(٣).

فصل

وأما قولكم: ابن عباس هو روى حديث الصوم عن الميت، وقد قال: لا يصوم [٨٧ب] أحدٌ عن أحد؛ فغاية هذا أن يكون الصحابيُّ قد أفتى بخلاف ما رواه. وهذا لا يقدر في روايته، فإن روايته معصومة، وفتواه غير معصومة. ويجوز أن يكون نسي الحديث، أو تأوَّله، أو اعتقد له معارضاً راجحاً في ظنِّه أو لغير ذلك من الأسباب؛ على أن فتوى ابن عباس غير معارضة للحديث، فإنه أفتى في رمضان أنه لا يصوم أحدٌ عن أحد، وأفتى في النذر أنه يُصام عنه. وليس هذا بمخالف لروايته، بل حمَل الحديث على النذر.

ثم إن^(٤) حديث: «من مات، وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه» هو ثابت من رواية عائشة، فهَبْ أن ابن عباس خالفه، فكان ماذا؟ فخلافُ ابن عباس لا يقدرُ في رواية أم المؤمنين، بل ردُّ قول ابن عباس برواية عائشة أولى من ردِّ روايتها بقوله.

(١) «وهذا مذهب... عنه» ساقط من (ب).

(٢) انظر: تهذيب السنن للمؤلف (٢٧/٧)، والتمهيد (٩/٢٧-٢٨).

(٣) كلام ابن عبد البر في التمهيد يدل على أن الحسن بن صالح يرى الإطعام في قضاء رمضان والنذر جميعاً كأبي حنيفة والثوري والشافعي إلا أنه إذا لم يوجد ما يطعم عنه صام عنه وليُّه.

(٤) في (ب، ط) أقحم بعدها: «من».

وأيضاً فإنَّ ابنَ عباسٍ^(١) قد اختلفَ عنه في ذلك، وعنه روايتان، فليس إسقاطُ الحديث للرواية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى وبالحدِيث.

فصل

وأما قولكم: إنه حديثٌ اختلف^(٢) في إسناده^(٣)، فكلامٌ مُجازفٍ لا يُقبَلُ قوله، فالحدِيث صحيحٌ ثابتٌ متفقٌ على صحته^(٤)، رواه صاحبُ الصحيح^(٥) ولم يُختلفَ في إسناده.

قال ابن عبد البر: ثبت^(٦) عن النبي ﷺ أنه قال: «من مات، وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه»^(٧). وصحَّحه الإمام أحمد، وذهب إليه. وعلَّق الشافعي القولَ به على صحته، فقال: وقد رُوِيَ عن النبي ﷺ في الصوم عن الميت شيء، فإن كان ثابتاً صميم عنه كما يُحجَّج عنه^(٨). وقد ثبت بلا شك، فهو مذهب الشافعي. كذلك قال غير واحدٍ من أئمة أصحابه. قال البيهقي بعد

(١) ما عدا الأصل و(غ): «وأيضاً فابن عباس».

(٢) (ن): «مختلف».

(٣) يعني حديث عائشة الآتي، وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم إلى الميت.

(٤) في (ب، ط، ج): «فالحديث متفق عليه ثابت».

(٥) (ب، ط، ن): «صاحب الصحيح».

(٦) «ثبت» ساقط من (ط).

(٧) الاستذكار (٣/٣٤٠).

(٨) قاله الشافعي في كتاب المناسك في القديم، كما في معرفة السنن والآثار (٦/٣٠٩) والسنن الكبرى للبيهقي (٤/٢٥٦).

حكايته هذا اللفظ عن الشافعي: قد ثبت جوازُ القضاء عن الميِّت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس. وفي رواية أكثرهم: أنَّ امرأةً سألت، فأشبهه أن يكون غيرَ قصة أم سعد^(١). وفي رواية بعضهم [١٨٨]: «صومي عن أمك»^(٢).

وسياأتي تقرير ذلك عند الجواب عن كلامه رحمه الله.

قولكم: إنه معارض^(٣) بنص القرآن، وهو قوله: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] إساءةُ أدب في اللفظ، وخطأٌ عظيم في المعنى. وقد أعاد الله رسوله ﷺ أن تُعارض سنته لنصوص القرآن^(٤). بل تُعارضها وتؤيِّدها، والله^(٥) ما يصنع التعصبُ ونُصرة التقليد! وقد تقدّم من الكلام على الآية ما^(٦) فيه كفايةٌ، وبيناً أنها^(٧) لا تعارض بينها وبين سنة رسول الله ﷺ بوجهٍ، وإنما يُظنُّ التعارضُ من سوء الفهم. وهذه طريقةٌ وخيمةٌ ذميمة، وهي ردُّ السنن الثابتة بما يُفهم من ظاهر القرآن. والعلمُ كلُّ العلمِ تنزِيلُ السنن على القرآن، فإنها مُشتقةٌ منه، ومأخوذةٌ عنم جاء به. وهي بيانٌ له، لا أنها

(١) (أ، غ): «أم سعيد»، خطأ.

(٢) معرفة السنن والآثار (٦/٣٠٩).

(٣) (ب، ج): «يعارض». (ن): «يعارض نصّ...».

(٤) كذا في جميع النسخ: «لنصوص...» باللام.

(٥) (ط): «فله».

(٦) في الأصل: «بما». وكان السياق فيه: «تقدّم الكلام بما...» ثم استدركت «من»، ولم تحذف الباء.

(٧) ما عدا (أ، ق، غ): «أنه».

مناقضة له.

قولكم: إنه معارض بما رواه النسائي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يُصليُّ أحدٌ عن أحد، ولا يصومُ أحدٌ عن أحد، ولكن يُطعم عنه كلُّ يومٍ مُدٌّ من حنطة» فخطأ قبيح^(١)، فإن النسائي رواه هكذا: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حجَّاج الأحول، ثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: لا يُصليُّ أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحدٌ عن أحد، ولكن يُطعم عنه^(٢) مكان كل يوم مُدٌّ من حنطة.

هكذا رواه: قول ابن عباس، لا قول رسول الله ﷺ. فكيف يُعارض قول رسول الله ﷺ بقول ابن عباس، ثم يُقدِّم عليه، مع ثبوت الخلاف عن ابن عباس؟

ورسولُ الله ﷺ لم يقل هذا الكلام قطُّ^(٣). وكيف يقوله، وقد ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «من مات، وعليه صيام، صام عنه وليُّه»^(٤)؟ وكيف يقوله، وقد قال في حديث بُريدة الذي رواه مسلم في «صحيحه» أن امرأة قالت له: إنَّ أمِّي ماتت، وعليها صوم شهر؟ قال: «صومي عن أمِّك»^(٥).

(١) في (ب، ط، ج): «مخطيا فيه»، وهو تحريف. وقد صححه بعضهم في حاشية (ط).

(٢) «عنه» ساقط من (أ، غ).

(٣) «قط» ساقطة من (ق).

(٤) سبق قريبا.

(٥) سبق في فصل وصول ثواب الصوم.

وأما قولكم: إنه معارَضٌ بحديث ابن عمر: «من مات، وعليه صوم رمضان، يُطعم عنه»^(١)، فمن هذا النمط، فإنه حديثٌ باطلٌ على رسول الله ﷺ.

قال البيهقي: حديثٌ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «من مات وعليه صومُ رمضان يُطعم عنه» = لا يصحُّ^(٢). ومحمد بن عبد الرحمن كثيرُ الوَهَم، وإنما رواه أصحابُ نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله^(٣).

وأما قولكم: إنه معارَضٌ بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة، فإنَّ أحدًا لا يفعلها عن أحد؛ فَلَعَمْرُ الله، إنَّه لقياسٌ^(٤) جليُّ البطلان والفساد؛ لردِّ سنة رسول الله ﷺ الصحيحة الصريحة له، وشهادتها ببطلانه.

وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته، وبين انتفاع المسلم بما يُهديه إليه أخوه المسلم من ثواب صيام أو صدقة أو صلاة. ولَعَمْرُ الله إنَّ الفرقَ بينهما أوضح من أن يخفى. وهل في القياس أفسدُ من قياس انتفاع المرء المسلم بعد موته بما يُهديه إليه أخوه المسلم من ثواب عمله^(٥)، على قبول الإسلام عن الكافر بعد موته، أو قبول التوبة عن المجرم بعد موته؟

(١) «وأما قولكم» ثم نصَّ الحديث ساقط من (ب). وقد سبق تخريج الحديث في فصل وصول ثواب الصوم.

(٢) في (ب، ط، ج) زيادة «عنه».

(٣) معرفة السنن والآثار (٦/٣١١).

(٤) (ب): «إن القياس».

(٥) (ب، ط): «عمل».

فصل

وأما^(١) كلامُ الشافعي رحمه الله في تغليط راوي حديث ابن عباس أنَّ نذرَ أمِّ سعد كان صوماً؛ فقد أجاب عنه أنصَرُ الناسَ له، وهو البيهقيُّ، ونحن نذكر كلامه بلفظه.

قال في كتاب «المعرفة»^(٢) بعد أن حكى كلامه: قد ثبت جوازُ القضاء عن الميِّت برواية سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، عن ابن عباس. وفي رواية أكثرهم: أنَّ امرأةً سألت، فأشبهه أن يكون غير قصَّة أمِّ سعد. وفي رواية بعضهم: «صومي عن أمِّك».

قال: ويشهد له بالصحة روايةُ عبد الله^(٣) بن عطاء المدني قال: حدَّثني عبد الله بن بُريدة^(٤) الأسلميُّ عن أبيه قال: كنتُ عند النبيِّ ﷺ، فأتته امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ تصدَّقتُ بوليدةٍ على أمِّي، فماتت، وبقيت الوليدة. قال: «قد وجب^(٥) أجرُك، ورجعت إليك في الميراث». قالت: فإنها ماتت، وعليها صومُ شهر؟ قال: «صومي عن أمِّك». قالت: وإنها ماتت، ولم تحجَّ؟ قال: «فحجِّي عن أمِّك». رواه مسلم في «صحيحه» من أوَّجه عن عبد الله [١٨٩أ] بن عطاء^(٦). انتهى.

(١) (ب، ج): «فأما». وزاد بعد «كلام» في (ق): «الإمام».

(٢) معرفة السنن والآثار (٦/٣٠٩ - ٣١٠).

(٣) (ب، ط): «عبد الملك». وصحح في حاشية (ط).

(٤) (أ، غ): «عبد بن بريدة».

(٥) (ب، ط، ج): «وقع».

(٦) وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/١٥١). وقد سبق تخريج حديث بريدة في فصل =

قلت: وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنَّ أُمِّي ماتت، وعليها صيامُ شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»^(١).

ورواه ابن أبي خَيْثَمَةَ: حدثنا معاويةُ بن عمرو، ثنا زائدةُ، عن الأعمش. فذكره^(٢). ورواه النسائي^(٣) عن قتيبة بن سعيد، ثنا عَبَّاسُ، عن الأعمش. فذكره^(٤).

فهذا^(٥) غير حديث أمِّ سعدٍ إسنادًا ومنتًا. فإنَّ قصةَ أمِّ سعدٍ رواها مالك، عن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ، عن ابن عباس: أنَّ سعد بن عبادة استفتى رسولَ الله ﷺ، فقال: إنَّ أُمِّي ماتت وعليها نذر، فقال النبي ﷺ: «اقضه عنها». وهكذا أخرجاه في «الصحيحين»^(٦).

فَهَبْ أَنْ هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ^(٧) فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَذْرٌ مُطْلَقٌ لَمْ يَسْمَ،

= وصول ثواب الصوم.

(١) أخرجه الشيخان، وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم. ومن طريق أبي معاوية أخرجه البزار (٥٠٠٤).

(٢) من طريق معاوية بن عمرو أخرجه أحمد في المسند (٢٣٣٦) والبخاري (١٩٥٣).

(٣) في الكبرى (٢٩٢٤).

(٤) «ورواه النسائي... فذكره» ساقط من (ن).

(٥) تكررت كلمة «فهذا» في الأصل سهواً.

(٦) البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨).

(٧) في (ب، ط، ج) زيادة: «عن رسول الله ﷺ».

فهل يكون هذا علة^(١) في حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عنه؟ على أن^(٢) ترك استفصال النبي ﷺ لسعيد في النذر: هل كان صلاة أو صدقة أو صياماً^(٣)؟ مع أن الناذر قد ينذر هذا وهذا وهذا^(٤) = يدل على أنه لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة، وإلا لقال له: ما هو النذر؟ فإن النذر إذا انقسم إلى قسمين: نذر يقبل القضاء عن الميت، ونذر لا يقبله، لم يكن بد من الاستفصال^(٥).

فصل

ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت، لثلاثي توهم أن في المسألة إجماعاً بخلافه.

قال عبد الله بن عباس: يُصام عنه في النذر، ويُطعم عنه في قضاء رمضان. وهذا مذهب الإمام أحمد.

وقال أبو ثور: يُصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي وأصحابه: يُصام عنه نذراً كان أو فرضاً.

وقال الأوزاعي: يجعل وليه مكان الصوم صدقةً، فإن لم يجد صام عنه. وهذا [٨٩ب] قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه.

(١) «علة» ساقط من (أ، ق، غ). وسقط من (ن) «هذا» أيضاً.

(٢) «حديث الأعمش... أن» ساقط من (ق).

(٣) (ب، ط، ج): «صياماً أو صدقة».

(٤) وردت «هذا» في (ب، ج) مرتين فقط.

(٥) في (ن) هنا وفيما سبق: «الاستفسار».

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام^(١): يُصام عنه النذر، ويُطعم عنه في
الفرض^(٢).

وقال الحسن: إذا كان عليه صيام شهر، فصام عنه ثلاثون رجلاً يوماً
واحداً، جاز^(٣).

فصل

وأما قولكم: إنه^(٤) يَصِلُ إليه في الحج ثوابُ النفقة دون أفعال
المناسك، فدعوى مجردة بلا برهان. والسنة تردّها، فإنه^(٥) ﷺ قال: «حُجَّ
عن أبيك»^(٦). وقال للمرأة: «حُجِّي عن أمك»^(٧). فأخبر أن الحج نفسه عن
الميت^(٨)، ولم يقل: إنَّ الإنفاق هو الذي يقع عنه.

وكذلك قال للذي سمعه يُلبِّي عن شُبْرمة: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن
شُبْرمة»^(٩). ولما سألتها المرأة عن الطفل الذي معها، فقالت: ألهذا حُجٌّ؟

(١) زاد بعده في (ن): «أيضاً».

(٢) انظر الأقوال المذكورة في التمهيد (٢٧/٩ - ٢٨) والمحلى (٢/٧) والمغني
(٣/٨٤) وجامع المسائل (٤/٢٤٦). وقد تقدّم بعضها في الفصول السابقة.

(٣) قول الحسن ذكره البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم. وقال ابن
حجر في الفتح (٤/١٩٣) إن الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح.

(٤) «إنه» ساقط من (ب، ج).

(٥) السياق في (ب، ج): «برهان فإن النبي».

(٦) كما في حديث ابن عباس، وقد تقدّم (ص ٣٦٤).

(٧) كما تقدم عن بريدة وابن عباس (ص ٣٦٢، ٣٦٣).

(٨) «عن الميت» ساقط من (ب، ج).

(٩) أخرجه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وابن الجارود (٤٩٩)، وابن خزيمة =

قال: «نعم، ولك أجر»^(١). ولم يقل: إنما له ثواب الإنفاق، بل أخبر^(٢) أن له حجًا، مع أنه لم يفعل شيئًا، بل وليه ينوب عنه في أفعال المناسك.

ثم إنَّ النَّائبَ عن الميت قد لا يُنْفِق شيئًا في حجَّته غيرَ نفقةٍ مقامه، فما الذي يجعل ثوابَ نفقةٍ مقامه للمحجوج عنه، وهو لم ينفقها على الحجِّ؟ بل تلك نفقته، أقام أم سافر. فهذا القولُ تردُّه السُّنَّة والقياس. والله أعلم.

فصل

فإن قيل: فهل^(٣) تشترطون في وصولِ الثواب أن يُهدِيه بلفظه، أم يكفي في وصوله مجردُ نيةِ العامل أن يُهدِيه إلى الغير؟

قيل: السُّنَّة لم تشترط التلفُّظَ بالإهداء في حديث واحد، بل أطلق ﷺ الفعل^(٤) عن الغير، كالصوم والحجِّ والصدقة، ولم يَقُلْ لفاعلِ ذلك: قل: اللهم هذا عن فلان بن فلان. والله سبحانه يعلمُ نيةَ العبد وقصدَه بعمله، فإن ذكره جاز، وإن ترك ذكْرَه واكتفى بالنية والقصد وصل إليه، ولا يحتاج أن

= (٣٠٣٩)، وابن حبان (٣٩٨٨)، والبيهقي (٣٣٦/٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه». وكذا صحَّح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٤٦/٦)، وابن حجر في الفتح (٣٢٧/١٢). وللمزيد انظر: التلخيص الحبير (٢٢٤/٢)، وإرواء الغليل (٩٩٤). (قالمي).

(١) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس (١٣٣٦). ولم يرد «ولك أجر» في (ب، ط، ج).

(٢) في (ب، ط، ج): «فأخبر» في موضع «بل أخبر».

(٣) (ق): «وهل».

(٤) (ب، ط، ج): «بالفعل».

يقول: اللهم إني صائمٌ غداً عن فلان بن فلان. ولهذا – والله أعلم – اشترطَ مَنْ اشترطَ نيةَ الفعل عن الغير قبله، ليكونَ واقعاً بالقصدِ عن الميت. فأما إذا فعله لنفسه، ثم نوى أن [٩٠] يجعلَ ثوابه للغير، لم يَصِرْ للغير^(١) بمجرد النية، كما لو نوى أن يَهَبَ أو يُعْتِقَ أو يتصدَّقَ لم يحصل ذلك بمجرد النية^(٢).

ومما يوضِّح ذلك أنه لو بنى مكاناً بنية^(٣) أن يجعله مسجداً أو مدرسةً أو سقايةً^(٤) ونحو ذلك صارَ وفقاً بفعله مع النية، ولم يحتجْ إلى تلفظ^(٥)، وكذلك لو أعطى الفقير مالاً بنية الزكاة سقطت عنه الزكاة، وإن لم يتلفظ^(٦) بها.

وكذلك لو أذى عن غيره ديناً، حياً كان أو ميتاً، سقط من ذمته، وإن لم يُقَل: هذا^(٧) عن فلان.

فإن قيل: فهل يتعينُ عليه تعليقُ الإهداء بأن يقول: اللهم إن كنتَ قبلتَ هذا العملَ، وأثبتني عليه، فاجعلْ ثوابه لفلان؛ أم لا^(٨)؟

(١) «للغير» ساقط من (ب).

(٢) «يجعل ثوابه... النية» ساقط من (ب، ن).

(٣) (ط): «نيته».

(٤) (ب، ط، ج): «سقاية أو مدرسة».

(٥) (ب، ط، ج): «يحتج أن يلفظ».

(٦) (ب، ط، ج): «يلفظ».

(٧) في (ب، ج) قبل «هذا»: «اللهم»، وفي (ط): «اللهم إن».

(٨) «أم لا» ساقط من (ب، ج).

قيل: لا يتعيّن ذلك لفظًا ولا قصدًا. بل لا فائدة في هذا الشرط، فإنَّ الله سبحانه إنما يفعل هذا، سواء شرطه أو لم يشرطه. فلو كان سبحانه يفعل غير هذا بدون الشرط كان في الشرط فائدة.

وأما قوله: اللهم إن كنت أثبتتني على هذا، فاجعل ثوابه لفلان؛ فهو بناء على أن الثواب يقع للعامل، ثم ينتقل منه إلى من أهدى له. وليس كذلك، بل إذا نوى حال الفعل أنه عن فلان وقع الثواب أولاً عن المعمول له. كما لو أعتق عبده^(١) عن غيره لا نقول: إن الولاء يقع للمعتق، ثم ينتقل عنه إلى المعتق عنه، فهكذا هذا. والله الموفق^(٢).

فإن قيل: فما الأفضل أن يهدى إلى الميت؟

قيل: الأفضل ما كان أنفع في^(٣) نفسه. فالعتق عنه والصدقة أفضل من الصيام عنه^(٤). وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه، وكانت دائمة مستمرة.

ومنه قول النبي ﷺ: «أفضل الصدقة سقي الماء»^(٥). وهذا في موضع يقل فيه الماء، ويكثر فيه العطش؛ وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنبي^(٦) لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة.

(١) (ب، ط، ج): «عبيده».

(٢) ما عدا (أ، غ): «وبالله التوفيق». ولم يرد شيء في (ن).

(٣) (ب، ط): «من»، تحريف.

(٤) ساقط من (ب، ط، ج).

(٥) سبق تخريجه من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه.

(٦) كذا مضبوطاً في (أ، غ، ط). وهو جمع الجمع للقناة.

وكذلك الدعاء [ب٩٠] والاستغفار^(١) له إذا كان بصدقٍ من الداعي وإخلاص وتضرُّع، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه، كالصلاة على جنازته، والوقوف للدعاء على قبره.

وبالجملة، فأفضل ما يُهدى إلى الميت: العِتق، والصدقة، والاستغفار له، والدعاء له، والحجُّ عنه.

وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعًا بغير أجره، فهذا يصل إليه، كما يصل^(٢) ثواب الصوم والحجِّ^(٣).

فإن قيل: فهذا لم يكن معروفًا في السلف، ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير، ولا أرشدهم النبي ﷺ إليه^(٤). وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحجِّ والصيام، فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدتهم إليه، ولكانوا^(٥) يفعلونه.

فالجواب: أن مُوردَ هذا السؤال إن كان معترفًا بوصول ثواب الحجِّ والصيام والدعاء والاستغفار، قيل له: ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن، واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال، وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات! وإن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج

(١) (ب، ط، ج): «الاستغفار والدعاء».

(٢) بعده في (ب، ط) زيادة: «إليه».

(٣) أورد شارح الطحاوية (٤٦٤ - ٤٦٥) كلام ابن القيم في هذه المسألة بنصه ملخصًا، دون إشارة إليه.

(٤) «إليه» ساقط من (ن).

(٥) (ط): «وكانوا».

بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع.

وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف، فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف على من يقرأ ويؤدي إلى الموتى، ولا كانوا يعرفون ذلك البتة، ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم، ولا كان أحدهم يُشهد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت، بل ولا ثواب هذه الصدقة والصوم.

ثم يقال لهذا القائل: لو كُفِّت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: اللهم ثواب^(١) هذا الصوم لفلان لعجزت، فإنَّ القوم كانوا أحرص شيء على كتمان^(٢) أعمال البرِّ، فلم يكونوا [٩١أ] ليُشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم.

فإن قيل: فرسول الله ﷺ أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج^(٣) دون القراءة.

قيل: هو ﷺ لم يتدبئهم بذلك، بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميتة، فأذن له، وهذا سأله عن الصيام، فأذن له، وهذا سأله عن الصدقة فأذن له، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأيُّ فَرْقٍ بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجردُنية وإمساك، وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟
والقائل: إنَّ أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائلٌ ما لا علم له به، فإن

(١) (ب، ط، ج): «إن ثواب». وكتب بعضهم في الأصل فوق السطر: «اجعل» أي: «اجعل ثواب». وكذا في (غ).
(٢) «كتمان» ساقط من (ب، ط، ج).
(٣) (ب، ط، ج): «الحج والصدقة».

هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه. فما يُدرّيه أن السلف كانوا يفعلون ذلك، ولا يُشهدون من حَضَرَهُم عليه، بل يكفي^(١) اطلاع عَلام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم، لا سِيَّما والتلفُظُ بِنِيَّة الإهداء لا يُشترط، كما تقدم.

وسِرُّ المسألة: أن الثوابَ مِلْكٌ للعامل، فإذا تبرَّع به وأهداه إلى أخيه المسلم أو وصله الله إليه. فما الذي خَصَّ من هذا ثوابَ قراءة القرآن، وحجَرَ على العبد أن يُوصله إلى أخيه^(٢)؟ وهذا عملُ الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار^(٣) والأمصار من غير تكبير من العلماء^(٤).

فإن قيل: فما^(٥) تقولون في الإهداء إلى رسول الله ﷺ؟

قيل: من الفقهاء المتأخرين^(٦) من استحبه. ومنهم من لم يستحبه، ورآه بدعة^(٧)؛ لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، وأن النبي ﷺ له أجر كل من عمل خيراً من أمته، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء؛ لأنه هو الذي دلَّ أمته

(١) (ط): «كفى».

(٢) في (ب، ط) زيادة: «المسلم».

(٣) في (ب، ط، ج): «الأقطار والأعصار».

(٤) (أ، غ): «بين العلماء». وانظر في تعقب كلام المؤلف في هذا الفصل: تفسير المنار (٢٢٦/٨ - ٢٣٢).

(٥) (ب، ط، ج): «ما».

(٦) (ب، ط، ج): «من المتأخرين». وفي جامع المسائل (٤/٢٥٤): «ذهب إليه طائفة من الفقهاء والعباد من أصحاب أحمد وغيرهم. وأقدم من بلغنا ذلك عنه علي بن الموفق أحد الشيوخ المشهورين. كان أقدم من الجنيذ وطبقته. وقد أدرك أحمد وعصره، وعاش بعده».

(٧) قال شيخ الإسلام: «وهو الصواب المقطوع به». المصدر السابق.

على كلِّ خير، وأرشدهم، ودعاهم إليه. و«من دعا إلى هُدَى، فله من الأجرِ
مثلُ [٩١ب] أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء»^(١). وكلُّ
هُدَى وعلم فإنما ناله أُمَّته على يده، فله مثلُ أجر من اتَّبعه، أهدها إليه أو لم
يُهدِه. والله أعلم^(٢).

(١) أخرجه مسلم (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة.
(٢) انظر في هذه المسألة جامع المسائل (٤/٢٤٣ - ٢٩٩) ومجموع الفتاوى
(١/١٩١، ٣٢٧)، (٢٦/١٥٦)، وقد لخص كلام المصنف شارح الطحاوية (٤٦٥)
حسب منهجه.

فصل

وأما المسألة السابعة عشرة^(١)

وهي: هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟

وإذا كانت مُحدثة مخلوقة، وهي من أمر الله، فكيف يكون أمرُ الله مُحدَثًا مخلوقًا؟ وقد أخبر سبحانه أنه نفخَ في آدم من روحه، فهذه الإضافةُ إليه هل تدلُّ على أنها^(٢) قديمة أم لا؟ وما حقيقة هذه الإضافة^(٣)؟ فقد أخبر عن آدم أنه خلقه بيده، ونفخَ فيه من روحه، فأضاف اليد والروح إليه إضافةً واحدة.

فهذه مسألةٌ زلَّ فيها عالمٌ، وضلَّ فيها طوائف من بني آدم. وهدى الله أتباعَ رسوله فيها للحق المبين والصواب المستبين. فأجمعت الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - على أنها محدثةٌ مخلوقة مصنوعة مربية مدبّرة. هذا معلومٌ بالاضطرار من دين الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - كما يُعلم بالاضطرار من دينهم أنّ العالمَ حادثٌ، وأنَّ معاد الأبدان واقعٌ، وأنَّ الله وحده الخالق^(٤)، وكلُّ ما سواه مخلوق له.

وقد انطوى عصرُ الصحابة والتابعين وتابعيهم - وهم القرون المفضّلة^(٥) - على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثها، وأنها مخلوقة

(١) (ن): «المسألة الثامنة عشرة». ولم يرد فيها «فصل وأما».

(٢) «أنها» ساقط من (ق).

(٣) (ن): «الأوصاف»، تحريف.

(٤) (ط): «خالق».

(٥) في (ق): «الفضيلة». و«القرون المفضّلة» ساقطة من (ن).

حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة، فزعم أنها قديمة غير مخلوقة. واحتج على ذلك (١) بأنها من أمر الله، وأمره (٢) غير مخلوق، وبأن الله تعالى أضافها إليه كما أضاف إليه علمه وكتابه (٣) وقدرته وسمعه وبصره ويده. وتوقف آخرون، وقالوا: لا نقول: مخلوقة ولا غير مخلوقة (٤).

وسئل عن ذلك حافظُ أصبهان أبو عبد الله بن منده، فقال (٥): أما بعد، فإن سائلاً سألتني عن الروح التي جعلها الله سبحانه قوامَ أنفسِ (٦) الخلق وأبدانهم، وذكر أن أقواماً تكلموا في الروح، وزعموا أنها غير مخلوقة، وخصَّ بعضهم منها أرواحَ القدس، وأنها من ذات الله.

قال: وأنا أذكر اختلاف أقاويل متقدميهم، وأبين ما يخالف أقاويلهم من الكتاب والأثر وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم. وأذكر بعد ذلك وجوه الروح من الكتاب والأثر، وأوضح به (٧) خطأ المتكلم في الروح بغير علم، وأن كلامهم يوافق قولَ جهنم (٨) وأصحابه. فنقول وبالله التوفيق:

إنَّ الناس اختلفوا في معرفة الأرواح ومحلها من النفس، فقال بعضهم:

(١) «على ذلك» من (أ، غ) فقط.

(٢) (ط): «أمر الله».

(٣) (ب، ج): «حياته».

(٤) «وتوقف... مخلوقة» ساقط من (ط). و«لا غير مخلوقة» ساقط من (ب).

(٥) (أ، غ): «قال». والظاهر أن النقل من مقدمة كتاب الروح والنفس لابن منده.

(٦) (ب، ج، ن): «نفس».

(٧) «به» ساقط من (ط).

(٨) (ن) زيادة: «بن صفوان».

الأرواح كلها مخلوقة. وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر. واحتجّت بقول النبي ﷺ: «الأرواح جنود مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»^(١). والجنود المجنّدة لا تكون إلا مخلوقة.

وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله، أخفى الله حقيقتها وعلمها عن الخلق. واحتجّت بقول الله^(٢) تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥].

وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله تعالى وحياة من حياته^(٣). واحتجّت بقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظِلْمَةٍ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نوره»^(٤).

ثم ذكر الخلاف في الأرواح، هل تموت أم لا؟ وهل تعذب مع الأجساد في البرزخ؟ وفي مستقرّها بعد الموت، وهل هي النفس أو غيرها؟

(١) سبق تخريجه في المسألة الرابعة عشرة.

(٢) (ب، ن): «بقوله».

(٣) و«احتجّت بقول الله... حياته» ساقط من (ب).

(٤) أخرجه الترمذي (٢٦٤٢)، والإمام أحمد (٦٨٥٤)، وابن أبي عاصم في السنّة (٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤)، وابن حبان (٦١٦٩، ٦١٧٠)، من طرق عن عبد الله بن فيروز الديلمي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله يقول (فذكره) وزاد: «فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضلّ، فلذلك أقول: جفّ القلم على علم الله». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

وأخرجه الإمام أحمد (٦٦٤٤)، والحاكم (٣٠ / ١) من هذا الوجه في حديث طويل، وقال الحاكم: «هذا صحيح قد تداوله الأئمة» وهو كما قال. (قالمي)

وقال محمد بن نصر المروزي في كتابه^(١): تأوّل صنّف من الزنادقة وصنّف^(٢) من الروافض في روح آدم ما تأوّلت^(٣) النصارى في روح عيسى، وما تأوّله قومٌ من أن الروح انفصل من ذات الله، فصار [٩٢ب] في ذات المؤمن^(٤). فعَبَدَ صنّف من النصارى عيسى ومريم جميعاً لأنّ عيسى عندهم روحٌ من الله صار في مريم، فهو غير مخلوق عندهم^(٥).

وقال صنّف من الزنادقة وصنّف من الروافض: إنّ روح آدم مثل ذلك أنه غير مخلوق^(٦). وتأوّلوا قوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]. وقوله: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [السجدة: ٩]. فزعموا أنّ روح آدم ليس بمخلوق، كما تأوّل من قال: إن النور من الربّ غير مخلوق، وقالوا: ثم صار بعد آدم في الوصيّ بعده، ثم هو في كل نبيّ ووصيٍّ إلى أن صار في عليّ، ثم في الحسن والحسين، ثم في كل وصيٍّ وإمام. فبه يعلم الإمام كلّ

(١) لم يصرّح المصنّف باسم الكتاب. وقد نقل من قبل في المسألة الخامسة عشرة في مستقرّ الأرواح من كتابه في الرد على ابن قتيبة. وقد نص الحافظ في الفتح (٤٠٤ / ٨) على أن ابن منده في كتاب الروح له نقل عن المروزي الإجماع على كون الروح مخلوقة. فلا يبعد أن يكون هذا النقل كسابقه من كتاب ابن منده.

(٢) «وصنّف» ساقط من (ب، ج).

(٣) ما عدا (أ، غ): «تأوّلت».

(٤) ما عدا (أ، غ): «في المؤمن». نقله التيمي في كتاب الحجّة في بيان المحجّة (٤٦٩ / ١) بلفظ: «أن النور والروح انفصلا من ذات الله عزّ وجلّ فصارا في المؤمن».

(٥) «عندهم» ساقط من (ط).

(٦) «أنه غير مخلوق» ساقط من (ن).

شيء، ولا يحتاج^(١) أن يتعلّم من أحد.

ولا خلاف بين المسلمين أنّ الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواه من بني آدم كلّها مخلوقة لله، خلقها^(٢)، وأنشأها، وكونها، واختراعها؛ ثم أضافها إلى نفسه كما أضاف إليه سائر خلقه. قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣] ^(٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية^(٤): روح الآدمي مخلوقة مبتدعة^(٥) باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة. وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين، مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل زمانه^(٦) بالاجماع والاختلاف. وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب «اللفظ»^(٧) لما تكلم على الروح، قال: النَّسَمُ: الأرواح. قال: وأجمع الناس على أنّ الله تعالى هو فالق

(١) في (أ، غ) دون واو العطف قبله. وفي (ط) بعده: «إلى».

(٢) السياق في كتاب الحجة: «مخلوقة. الله خلقها».

(٣) هنا انتهى النقل من كتاب المروزي. وقد نقل أبو القاسم التيمي في كتاب الحجة (١/٥٠٦ - ٥٠٧) هذه الفقرة، ثم الفقرة الأولى، دون قوله: «وقال صنف من الزنادقة... يتعلم من أحد».

(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٤/٢١٦ - ٢٢٠).

(٥) ما عدا (أ، غ): «مبتدعة».

(٦) «أهل» ساقط من (ب، ج). وفي (ط): «هو أعلم من».

(٧) وهو كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية. انظر: طبعة دار الراجعية (٦٦) وطبعة العلمية (٥٦).

الحبَّة^(١)، وبارئ النَّسْمَة، أي: خالق الروح.

وقال أبو إسحاق ابن شاقلا^(٢) فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت -
رحمك الله - عن الروح مخلوقة هي، أو غير مخلوقة؟ قال: وهذا مما لا
يشكُّ فيه مَنْ وُفِّقَ للصواب أنَّ الرُّوحَ من الأشياء المخلوقة.

وقد [١٩٣] تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ،
وردُّوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. وصنَّفَ الحافظُ أبو عبد الله ابن منده
في ذلك كتابًا كبيرًا. وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، والشيخ
أبو سعيد الخزاز، وأبو يعقوب النهرجوري^(٣) والقاضي أبو يعلى.

وقد نصَّ على ذلك الأئمة الكبار، واشتدَّ نكيرهم على من يقول ذلك
في روح عيسى ابن مريم، فكيف بروح غيره! كما ذكره الإمام أحمد فيما
كتبه في محبسه^(٤) في «الرد على الزنادقة والجهمية»^(٥):

«ثم إنَّ الجهميَّ ادَّعى أمرًا، فقال: أنا أجد آيةً في كتاب الله مما يدلُّ على
أنَّ القرآن مخلوقٌ: قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ

(١) (ب، ج): «فالق الحب والنوى». وفي (ن): «فالق الحب وبارئ النسمة... الأروح».

وفي طبعة دار الراجعية: «خالق الجن»، تحريف.

(٢) هنا أيضًا ضبط في (ق) بسكون القاف مع علامة صح، وانظر ما سبق في (ص ٩٩).

(٣) أبو سعيد (ت ٢٧٩) من أصحاب ذي النون، وأبو يعقوب (ت ٣٣٠) من أصحاب
الجنيد. انظر: طبقات الصوفية للسلمي (٢٢٨، ٣٧٨). وقد ذكر شيخ الإسلام من
كلامهما على الروح. مجموع الفتاوى (٤/ ٢٢٠ - ٢٢١).

(٤) في (ب، ن): «محبته»، وهو مع صحة معناه تصحيف. انظر: منهاج السنة (٥/ ١٩٠).
ودرء التعارض (١/ ١٢٠).

(٥) (ص ٣١ - ٣٢).

وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴿ [النساء: ١٧١]. وعيسى مخلوق. قلنا له: إن الله تعالى منعك الفهم للقرآن. إن عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأننا نسميه مولوداً وطفلاً وصبيّاً وغلماً يأكل ويشرب، وهو مخاطبٌ بالأمر والنهي، يجري عليه الخطاب والوعد والوعيد، ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم. فلا يحلُّ لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟

ولكن المعنى في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ﴾: فالكلمة التي ألقاها إلى مريم (١) حين قال له: كُن، فكان عيسى هو بكن، وليس عيسى هو «كن»، ولكن كان بـ «كن». فـ«كن» من الله قول، وليس «كن» مخلوقاً.

وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر (٢) عيسى. وذلك أن الجهمية قالوا: روح الله وكلمته، إلا أن كلمته مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله وكلمته، فالكلمة (٣) من ذاته، كما يقال (٤): هذه الخِرقة من هذا الثوب.

قلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة، وإنما الكلمة قولُ الله. وقوله: ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ يقول: من أمره كان الروح فيه، كقوله تعالى:

(١) «فالكلمة... مريم» ساقط من (ق).

(٢) «أمر» ساقط من (ن).

(٣) «فالكلمة» من (أ، غ).

(٤) (ن): «نقول».

﴿ وَسَخَّرَ لَكُم [٩٣ب] مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ﴾ [الجاثية: ١٣]. يقول:
من أمره. وتفسيرُ روح الله إنما معناها: بكلمة الله خلقها، كما يقال: عبد الله،
وسماءُ الله، وأرضُ الله»^(١).

فقد صرَّح^(٢) بأنَّ روحَ المسيح مخلوقة، فكيف بسائر^(٣) الأرواح! وقد
أضاف الله سبحانه إليه الروحَ الذي أرسله إلى مريم، وهو عبده^(٤) ورسوله،
ولم يدلَّ ذلك على أنه قديم غير مخلوق، فقال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا
فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾^(٥) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴾^(٦) قَالَ إِنَّمَا
أَنَا رَسُولٌ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ [مريم: ١٧-١٩]. فهذا الروح هو روح
الله، وهو عبده^(٥) ورسوله.

وسنذكر إن شاء الله أقسامَ المضاف إلى الله، وأتى يكون المضاف صفةً
له قديمة؟ وأتى يكون مخلوقاً؟ وما ضابط ذلك؟

فصل

والذي يدلُّ على خَلْقِهَا وجوه:

أحدها: قول الله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٣]. فهذا لفظٌ
عامٌّ لا تخصيصَ فيه بوجهٍ ما. ولا يدخل في ذلك صفاته، فإنها داخلَةٌ في

(١) انتهى النقل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية.

(٢) يعني الإمام أحمد. وقارن بمجموع الفتاوى (٤/ ٢٢٠).

(٣) (ب، ط، ج): «سائر».

(٤) (ط): «عبد الله».

(٥) (ط): «عبد الله».

مُسَمَّى اسمه. فالله سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وإرادته وسمعُه وبصرُه وسائر صفاته داخلٌ في مسمى اسمه، ليس داخلاً في الأشياء المخلوقة، كما لم تدخل ذاته فيها. فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق، ومعلومٌ قطعاً أن الروح ليست هي الله، ولا صفةً من صفاته، وإنما هي مصنوعٌ من مصنوعات؛ فوقوع^(١) الخلق عليها كوقوعه على الملائكة والجن والإنس.

الوجه الثاني^(٢): قوله تعالى لذكرياً: ﴿وَقَدْ خَلَقْتَنِي مِنْ قَبْلُ وَلَمْ أَكُ شَيْئاً﴾ [مريم: ٩]. وهذا الخطابُ لروحه وبدنه، ليس لبدنه فقط. فإنَّ البدن وحده لا يفهم، ولا يخاطب، ولا يعقل؛ وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح.

الثالث: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفات: ٩٦].

الرابع: قوله [٩٤]: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الأعراف: ١١]. وهذا الإخبار إما أن يتناول أرواحنا وأجسادنا، كما يقوله الجمهور؛ وإما أن يكون واقعاً على الأرواح قبل خلق الأجساد، كما يقوله من يزعم ذلك^(٣). وعلى التقديرين فهو صريحٌ في خلق الأرواح.

الخامس: النصوص الدالة على أنه سبحانه ربُّنا وربُّ آبائنا الأولين وربُّ كل شيء. وهذه الربوبية شاملةٌ لأرواحنا وأبداننا، فالأرواحُ مربوبةٌ له

(١) (ب): «بوقوعه»، تصحيف.

(٢) «الوجه» ساقط من (ن).

(٣) سيأتي الكلام على الآية في المسألة الآتية.

مملوكة^(١)، كما أنَّ الأجسام^(٢) كذلك، وكلُّ مربوبٍ مملوكٍ فهو مخلوقٌ.
السادس: أولُ سورة في القرآن - وهي الفاتحة - تدلُّ على أنَّ الأرواح
مخلوقة من عدَّة أوجه:

أحدها^(٣): قوله تعالى: ﴿الْعَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. والأرواح من
جُملة العالم، فهو ربُّها.

الثاني: قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. فالأرواح عابدة له،
مستعينة به. ولو كانت غير مخلوقة لكانت معبودةً مستعاناً بها.

الثالث: أنها فقيرة إلى هداية فاطرها وربُّها، تسأله أن يهديها صراطه
المستقيم.

الرابع: أنها منعمٌ عليها مرحومة، ومغضوبٌ عليها وضالَّة شقيَّة^(٤).
وهذا شأنُ المربوب المملوك، لا شأنُ القديم غير المخلوق.

الوجه السابع^(٥): النصوص الدالَّة على أنَّ الإنسان عبد بجملته،
وليست عبوديته واقعة على بدنه دون روحه، بل عبودية الروح أصلٌ،
وعبودية البدن تبعٌ، كما أنه تبعٌ لها في الأحكام، وهي التي تُحرِّكه وتستعمله،

(١) بعده في (أ، غ): «مخلوقة»، ولعله من سهو الناسخ. وفي (ن) ورد «له» بعد
«مملوكة».

(٢) (ن): «الأجساد».

(٣) (ن): «الأول».

(٤) «صراطه... شقية» ساقط من (ن).

(٥) «الوجه» ساقط من (أ، غ).

فهو^(١) تَبَعٌ لها في العبودية.

الوجه الثامن: قوله تعالى: ﴿هَلْ أُنِى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِّنَ الذَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١]. فلو كانت روحه قديمة لكان الإنسان لم يزل شيئًا مذکورًا، فإنه إنما هو إنسانٌ بروحه، لا ببدنه فقط، كما قيل^(٢):

يا خادمَ الجسمِ كم تشقى بخدمته فأنت بالروح، لا بالجسم، إنسان^(٣)

[٩٤ب] الوجه التاسع: النصوص الدالة على أن الله سبحانه كان، ولم

يكن شيءٌ غيرُه، كما ثبت في «صحيح البخاري»^(٤) من حديث عمران بن حصين أن أهل اليمن قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقَّه في الدين، ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال: «كان الله، ولم يكن شيءٌ غيرُه. وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كلُّ شيء». فلم يكن مع الله أرواحٌ ولا نفوسٌ قديمةٌ يساوي وجودها وجوده، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، بل هو الأول وحده، لا يشاركه غيره في أوليته بوجه من الوجوه.

الوجه العاشر: النصوص الدالة على خلق الملائكة. وهم أرواحٌ

(١) (أ، ق، غ): «وهو».

(٢) بعده في الأصل: «شعر».

(٣) كذا أنشده المؤلف في مفتاح دار السعادة (١/٣٦٢) ومدارج السالكين (٣/٧٤)

وهو ملفق من بيتين لأبي الفتح البستي. وهما في ديوانه (١٨٣). ووردا على الصواب في عدة الصابرين للمؤلف (٦٨):

يا خادمَ الجسمِ كم تشقى بخدمته لتطلب الريحَ فيما فيه خسرانُ

أقبل على النفس فاستكول فضائلها فأنت بالنفس، لا بالجسم، إنسانُ

(٤) برقم (٣١٩١).

مستغنية عن أجساد^(١) تقوم بها، وهم مخلوقون قبل خلق الإنسان وروحه، فإذا^(٢) كان الملك الذي يحدث الروح في جسد ابن آدم بنفخته مخلوقاً، فكيف تكون الروح الحادثة بنفخه قديمة^(٣)؟

وهؤلاء الغالطون يظنون أن الملك يُرسل إلى الجنين بروح قديمة أزليّة ينفخها فيه، كما يرسل الرسول بثوب إلى الإنسان يلبسه إياه. وهذا ضلالٌ وخطأ، وإنما يُرسل الله سبحانه إليه الملك، فينفخ فيه نفخةً، تحدث له الروح بواسطة تلك النفخة. فتكون النفخة هي سبب حصول الروح وحُدوثها له، كما كان الوطء والإنزال سبب تكوين^(٤) جسمه، والغذاء سبب نموه. فمادّة الروح من نفخة الملك، ومادّة الجسم من صبّ الماء في الرحم. فهذه مادة سماويّة، وهذه مادة أرضيّة. فمن الناس من تغلب عليه المادّة السماوية، فتصير روحه علويةً شريفةً تُناسب الملائكة. ومنهم من تغلب عليه المادّة الأرضية، فتصير روحه سفليةً ترايبيةً مهينةً تُناسب الأرواح السفلية. فالملك أبٌ لروحه، والترابُ أبٌ لبدنه وجسمه.

الوجه الحادي عشر: حديثُ أبي هريرة الذي في «صحيح البخاري» وغيره عن النبي ﷺ: «الأرواح جنودٌ مُجنّدةٌ، [٩٥] فما تعارفَ منها ائتلفَ، وما تناكرَ منها اختلفَ»^(٥). والجنود المجنّدة لا تكون إلا مخلوقة.

(١) (ط): «أجسادها». (ن): «أجسادها التي».

(٢) (أ، غ): «وإذا».

(٣) في (ق، غ): «بنفخة قديمة» كذا مضبوطين. وهو خطأ.

(٤) (ب، ج): «تكوّن».

(٥) سبق تخريجه في (ص ٢٧٧).

وهذا الحديث رواه عن النبي ﷺ أبو هريرة، وعائشة أم المؤمنين، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعلي بن أبي طالب، وعمرو بن عبسة.

الوجه الثاني عشر: أن الروح تُوصف بالوفاة^(١) والقبض والإمساك والإرسال^(٢)، وهذا شأن المخلوق المحدث^(٣) المربوب. قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: ٤٢]. والأنفس هاهنا هي الأرواح قطعاً.

وفي «الصحيحين»^(٤) من حديث عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: سَرِينَا^(٥) مع رسول الله ﷺ في سفرٍ ذات ليلة، فقلنا: يا رسول الله، لو عَرَسَتْ بنا، فقال: «إني أخاف أن تناموا، فمن يوقظنا للصلاة^(٦)؟». فقال بلال: أنا يا رسول الله. قال: فعَرَسَ بالقوم، فاضطجعوا. واستند بلال^(٧) إلى راحلته، فغلبته عيناه. فاستيقظ رسول الله ﷺ وقد طلع حاجبُ الشمس^(٨)،

(١) (ط): «بالحياة».

(٢) (ط): «الإرسال والإمساك».

(٣) «المحدث» ساقط من (ن).

(٤) البخاري (٥٩٥)، ومسلم (٦٨١).

(٥) (ط، ن): «سَرِينَا».

(٦) (ب، ج): «للغداة».

(٧) (ب، ج، ن): «وأسند بلالٍ ظهره».

(٨) (ب، ط، ج، ن): «جانب الشمس».

فقال: «يا بلال، أين ما قلت لنا؟» فقال: والذي بعثك بالحق، ما أُلقيت عليَّ نَوْمَةٌ مثلها! فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ».

فهذه الروح المقبوضة هي النفس التي يتوفأها الله حين موتها وفي منامها، وهي التي يتوفأها ملكُ الموت^(١)، وهي التي تتوفأها رُسُلُ الله سبحانه. وهي التي يجلسُ الملكُ عند رأس صاحبها، ويُخرجها^(٢) من بدنه كرهاً، ويكفنها^(٣) بكفن من الجنة أو النار، ويصعدُ بها إلى السماء، فتصليُّ عليها الملائكة أو تلعنها، وتُوقَف بين يدي ربها، فيقضي فيها أمره. ثم تُعاد إلى الأرض فتدخل بين الميت وأكفانه، فتُسأل وتُمتحن وتُعاقب وتُنعم. وهي التي تُجعل في أجواف الطير الحُضْر تَأْكُل وتشرب من الجنة. وهي التي تُعرض على النار غُدُوًّا وَعَشِيًّا^(٤).

وهي التي^(٥) تؤمن وتكفر، وتطيع وتعصي. وهي الأمانة بالسوء، وهي اللوامة، وهي المطمئنة إلى ربِّها وأمره وذكره. وهي التي تعذب وتنعم^(٦)، وتسعد وتشقى، وتُحبس وتُرسل، وتصح وتُسقم، وتلد وتألّم، وتخاف وتحزن.

(١) «وهي... الموت» ساقط من (ن).

(٢) (ن): «ليخرجها».

(٣) (ب، ج): «يلفها».

(٤) الأحاديث الشواهد على الأمور المذكورة قد تقدمت في المسألة السادسة.

(٥) «التي» ساقط من (ب، ج).

(٦) (ط): «تنعم وتعذب».

وما ذاك إلا سِمَاتُ مخلوق مُبَدَع، وصِفَات مُنْشَأ مُخْتَرَع، وأحكام
مربوب مدبّر مصرّف تحت مشيئة خالقه وفاطره وبارئه.

وكان رسول الله ﷺ يقول عند نومه: «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت
توفّأها»^(١). لك مماتها ومحيائها، فإن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها
فاحفظها بما تحفظُ به عبادك الصالحين»^(٢).

وهو تعالى بارئ النفوس كما هو بارئ الأجساد. قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ
مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ
ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢]. قيل: من قبل أن نبرأ^(٣) المصيبة. وقيل:
من قبل أن نبرأ الأرض. وقيل: من قبل أن نبرأ الأنفس، وهو أولى؛ لأنه
أقرب مذكور إلى الضمير. ولو قيل: يرجع إلى الثلاثة أي: من قبل أن نبرأ
المصيبة والأرض والأنفس لكان أوجه^(٤).

(١) (ط): «تتوفأها».

(٢) كذا في جميع النسخ. وهذا اللفظ مركب من حديثين: حديث ابن عمر الذي أخرجه
مسلم (٢٧١٢) وفيه بعد «محيائها»: «إن أحيتها فاحفظها وإن أمّتها فاغفر لها. اللهم
إني أسألك العافية». وحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (٦٣٢٠، ٧٣٩٣)
ومسلم (٢٧١٤) وأوله: «باسمك ربّي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي
فارحمها، وإن أرسلتها...».

(٣) في (ق، غ) هنا وفي المواضع الآتية: «برأ». وفي (ب): «نبرأها: المصيبة» وكذلك
فيما بعد.

(٤) انظر المحرر الوجيز (٥/٢٦٨) وقد نقل عن المهدي جواز عود الضمير على
جميع ما ذكر.

وكيف تكون قديمةً مستغنيةً عن خالقٍ مُحدثٍ مُبدعٍ لها، وشواهدُ الفقر والحاجة والضرورة أعدلُ شواهد على أنها مخلوقة مربوبة مصنوعة، وأن وجود ذاتها^(١) وصفاتها وأفعالها من ربِّها وفاطرها، ليس لها من نفسها إلا العدم؟ فهي^(٢) لا تملك لنفسها [١٩٦] ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً. لا تستطيع^(٣) أن تأخذ من الخير إلا ما أعطاهَا، ولا تتقي من الشر إلا ما وقَّاهَا. ولا تهتدي إلى شيء من مصالح دنياها وأخرها إلا بهداه، ولا تصلح إلا بتوفيقه لها وإصلاحه إيَّاهَا. ولا تعلم إلا ما علَّمها، ولا تتعدَّى ما ألهمها. فهو الذي خلقها فسوّاهَا، وألهمها فجورها وتقواها. فأخبر سبحانه أنه خالقها ومبدعها وخالق أفعالها من الفجور والتقوى، خلافاً لمن يقول: إنها ليست مخلوقة، ولمن يقول: إنها^(٤) وإن كانت مخلوقة، فليس خالقاً لأفعالها، بل هي التي تخلق أفعالها، وهما قولان لأهل الضلال والغيّ.

ومعلومٌ أنها لو كانت قديمة غيرَ مخلوقة لكانت مستغنيةً بنفسها في وجودها وصفاتها وكمالها. وهذا من أبطلِّ الباطل، فإن فقرها إليه سبحانه في وجودها وكمالها وصلاحتها هو من لوازم ذاتها، ليس معللاً بعلة، فإنه أمرٌ ذاتيٌّ لها، كما أن غنى ربِّها وفاطرها ومبدعها من لوازم ذاته، ليس معللاً بعلة^(٥). فهو الغني بالذات، وهي الفقيرة إليه بالذات. فلا يشاركه سبحانه في

(١) (ق): «رفاتها»، تصحيف.

(٢) (ب، ج): «وهي».

(٣) (ط): «ولا تستطيع».

(٤) (ط): «فيها».

(٥) (ق): «يعلمه»، تحريف.

غناه مشارك، كما لا يشاركه في قدمه وربوبيته وإلهيته وملكه التام وكماله المقدس مشارك. فشواهدُ الخلق والحدوث على الأرواح كشواهدة على الأبدان. قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ أَفْقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]. وهذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح والأبدان، ليس هو للأبدان فقط. وهذا الغنى التام لله وحده لا يشركه فيه غيره^(١).

وقد أرشد الله سبحانه عباده إلى أوضح دليل على ذلك بقوله: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُصِيرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾﴾ [الواقعة: ٨٣ - ٨٧]. أي: فلولا، إن كنتم غير مملوكين ومقهورين ومربوبين ومجازين بأعمالكم، تُرَدُّون الأرواح إلى الأبدان إذا وصلت إلى هذا الموضع! أولا تعلمون بذلك أنها مدينة مملوكة مريوبة محاسبة مجزية بعملها.

وكل ما [٩٦ب] تقدّم ذكره في هذا الجواب من أحكام الروح وشأنها ومستقرّها بعد الموت، فهو دليل على أنها محدثة^(٢) مخلوقة مريوبة مدبرة، ليست بقديمة. وهذا الأمر أوضح من أن تُساق الأدلة عليه لولا ضلال^(٣) من المتصوفة وأهل البدع، ومن قصر فهمه في كتاب الله وسنة رسوله، فأُتِيَ من سوء الفهم^(٤) لا من النصّ؛ تكلموا في أنفسهم وأرواحهم بما دلّ على أنهم

(١) انظر الفصل الأول من «طريق الهجرتين» للمؤلف (١٢).

(٢) «محدثة» من (ب، ج، ن).

(٣) كذا في الأصل مضبوطاً.

(٤) (ن): «فمن سوء الفهم أتي». وقد تصحّف «فأُتِيَ» إلى «فإن» في (ط). وفيها أيضاً:

«من سوء النص».

من أجهل الناس بها.

وكيف يمكن مَنْ له أدنى مُسكِيَةٍ من عقل أن ينكر أمرًا يشهد به عليه نفسه وصفاته وأفعاله وجوارحه وأعضاؤه، بل تشهد به (١) السماوات والأرض والخليقة؟ فله سبحانه في كل ما سواه آيةٌ، بل (٢) آياتٌ تدلُّ على أنه مخلوق مريبوب، وأنه (٣) خالقه وربُّه (٤) ومليكه. ولو جحد ذلك، فمعه شاهدٌ عليه به (٥).

فصل

وأما ما احتجَّت به (٦) هذه الطائفة: فأما ما أتوا به من أتباع متشابه القرآن، والعدول عن محكمه (٧) - وهذا شأن كلِّ ضالٍّ مبتدع - فمحكم (٨) القرآن من أوله إلى آخره يدلُّ على أن الله تعالى خالق الأرواح ومبدعها.

وأما قوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. فمعلومٌ قطعاً أنه ليس المرادُ هاهنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام، فيكون المراد أنَّ الروح كلامه الذي يأمر به، وإنما المراد بالأمر هاهنا: المأمور. وهو عُرفٌ

(١) (ط): «له».

(٢) «آية بل» ساقط من (ن).

(٣) (ط): «والله».

(٤) في (ق) بعده زيادة: «وباريه».

(٥) «به» ساقط من (ق).

(٦) ساقط من (ط).

(٧) ما عدا (ط، ج، ن): «محلّه»، تحريف.

(٨) (ط، ن): «فحكّم»، تحريف.

مستعمل في لغة العرب^(١)، وفي القرآن منه كثير، كقوله تعالى: ﴿أَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ يَأْتُكُمُ الْمَوْتُ مِن بَيْنِ أَيْدِيكُمْ وَأَنتُم مِّن لَّدُنِّي عَاذِرُونَ﴾ [النحل: ١] أي: مأموره الذي قدره وقضاه، وقال له: كن^(٢)، وكذلك قوله: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ [هود: ١٠١]. أي: مأموره الذي أمر به من إهلاكهم. وكذلك قوله: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾ [النحل: ٧٧].

وكذلك لفظ الخَلْق يستعمل بمعنى المخلوق كثيرًا^(٣)، كقوله: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ١١]. والرحمة تُستعمل^(٤) بمعنى المخلوق بالرحمة^(٥)، كقوله للجنة: «أنت رحمتي»^(٦).

فليس في قوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥] ما يدل على أنها قديمة غير مخلوقة بوجه ما. وقد قال بعض السلف في تفسيرها: جرى بأمر [١٩٧] الله في أجساد الخلق، وبقدرته استقرَّ^(٧).

(١) انظر: درء التعارض (٧/ ٢٦١) والجواب الصحيح (٢/ ١٥٨)، (٤/ ٦٥)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ٤٩٣).

(٢) ساقط من (ن).

(٣) «كثيرًا» ساقط من (ط).

(٤) «بمعنى... نستعمل» ساقط من (ن).

(٥) لم يرد «بالرحمة» في (أ، غ). وانظر: بدائع الفوائد (٦٧٦) ودرء التعارض (٧/ ٢٦١) والجواب الصحيح (٢/ ١٩٨).

(٦) أخرجه البخاري (٤٨٥٠) ومسلم (٢٨٤٦) من حديث أبي هريرة.

(٧) لم أقف عليه.

وهذا بناء على^(١) أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان. وفي ذلك خلاف بين السلف والخلف، وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح بني آدم. بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة^(٢). وهو ملك عظيم.

وقد ثبت في الصحيح^(٣) من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع رسول الله ﷺ في حَرثِ^(٤) المدينة، وهو متكئ على عسيب، فمررنا على نفرٍ من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، عسى أن يجيء^(٥) فيه بشيء تكرهونه. وقال بعضهم: نسأله، فقام رجلٌ، فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت عنه^(٦) رسول الله ﷺ، فعلمت أنه يوحى إليه، فقممتُ، فلما تجلَّى عنه قال: ﴿وَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

ومعلوم أنهم إنما سألوه^(٧) عن أمر لا يُعرف إلا بالوحي، وذلك هو

(١) في (ق): «وهذا بيان أن» سقط وتحريف.

(٢) يشير إلى قوله تعالى في سورة النبا (٣٨): ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾.

(٣) أخرجه البخاري (١٢٥، ٤٧٢١، ٧٢٩٧) ومسلم (٢٧٩٤).

(٤) في (ق، ط): «حَرَب». وكذا في كتاب العلم من صحيح البخاري (١٢٥). وكذا ضبط بكسر أوله وفتح ثانيه في (ط)، ويجوز بالعكس. وفي المواضع الأخرى من الصحيح ما أثبتنا من الأصل وغيره.

(٥) ما عدا (أ، غ): «يخبر». وفي (ن) بعده «عنه» موضع «فيه».

(٦) «عنه» ساقط من (ط).

(٧) (ق): «يسألوه». (ن): «يسألونه». وفي (ب، ج) تحرف «إنما» إلى «لا».

الروحُ التي^(١) عند الله، لا يعلمها الناس. وأما أرواحُ بني آدم فليست من الغيب، وقد تكلمَ فيها طوائف من الناس من أهل الملل وغيرهم، فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة.

فإن قيل: فقد قال أبو الشيخ: حدثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم، أخبرنا إبراهيم^(٢) بن الحكم عن أبيه عن السُّدِّي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: بعثت قريش عُقبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ وعبدَ الله بن أبي أمية بن المغيرة إلى يهود المدينة يسألونهم عن النبي ﷺ^(٣)، فقالوا لهم: إنه قد خرج فينا رجلٌ يزعمُ أنه نبيٌّ، وليس على ديننا ولا على دينكم. قالوا: فمن تبعه^(٤)؟ قالوا: سَفَلْتُنَا والضعفاء والعبيد ومن لا خيرَ فيه، وأما أشراف قومه فلم يتبعوه. فقالوا: إنه قد [٩٧ب] أَظَلَّ زمانُ نبيٍّ يخرج، وهو على ما تصفون من أمر هذا الرجل، فأتوه، فاسألوه عن ثلاث خصال نأمركم^(٥) بهن. فإن أخبركم بهن فهو نبيٌّ صادق، وإن لم يخبركم بهن فهو كذابٌ: سلوه عن الروح التي نفخ الله تعالى في آدم. فإن قال لكم: هي من الله، فقولوا له: كيف يُعَذِّب الله في النار شيئًا هو منه؟ فسأل جبريلَ عنها، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. يقول: هو خلق

(١) (أ، غ): «الذي».

(٢) «أخبرنا إبراهيم» ساقط من (أ، ب، غ).

(٣) بعده في (ب، ج): «فأتوه».

(٤) (ب، ج): «معه».

(٥) في جميع النسخ: «يأمركم»، وفي حاشية (ط): «لعله: يخبركم». والصواب ما أثبتنا.

من خلق الله، ليس هو الله^(١). ثم ذكر باقي الحديث^(٢).

قيل: مثل هذا الإسناد لا يُحتجُّ به، فإنه من تفسير السُّدي عن أبي مالك، وفيه أشياء منكرة، وسياق هذه القصة في السؤال من الصحاح والمساند^(٣) كلّها يخالف سياق السُّدي.

وقد رواها الأعمش والمغيرة بن مقسم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: مرَّ النبي ﷺ على ملاً من اليهود، وأنا أمشي معه، فسألوه عن الروح. قال: فسكت، فظننت أنه يُوحى إليه. فنزلت: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ يعني اليهود ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٤) - وكذلك هي في قراءة عبد الله^(٥). فقالوا: كذلك نجد مثله في التوراة أنَّ الروحَ من أمر الله عزَّ وجلَّ. رواه جرير بن عبد الحميد وغيره عن المغيرة^(٦).

(١) كذا في الأصل و(غ). وفي (ق، ط، ن): «من الله». وفي (ب، ج): «شيء من الله».
(٢) إسناده تالف. آفته إبراهيم بن الحكم هو ابن ظهير الكوفي، شيعي جلد، كذبه أبو حاتم الرازي. (الجرح والتعديل ٢/ ٩٤ - ٩٥، لسان الميزان ١/ ٤٩). وكذا أبوه الحكم بن ظهير، قال الحافظ: «متروك رُمي بالرفض، واتهمه ابن معين». والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الكوفي فيه ضعف، وشيخه أبو مالك اسمه غزوان الغفاري ثقة من رجال التهذيب. (قالمي)

(٣) (ق، ط): «المسانيد».

(٤) وردت الآية في جميع النسخ على القراءة المشهورة ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ﴾ ولكن السياق يقتضي ما أثبتنا من بعض طرق الحديث في الصحيحين، وقد نبّه عليه بعضهم في طرّة الأصل.

(٥) (ط): «قوله عند الله»، تحريف.

(٦) أخرجه البخاري (١٢٥) ومسلم (٢٧٩٤) من طريق الأعمش. وليس فيه: «فقالوا: كذلك نجد... إلخ».

وروى يحيى بن زكريا بن^(١) أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: آتت اليهود إلى النبي ﷺ، فسألوه عن الروح، فلم يجبهم النبي ﷺ بشيء فأنزل الله عز وجل ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

فهذا يدل على ضعف حديث السُّدِّي وأن السؤال كان بمكة، فإن هذا الحديث وحديث ابن مسعود صريح أن السؤال كان بالمدينة مباشرة^(٢) من اليهود. ولو كان قد تقدّم السؤال والجواب بمكة لم يسكت النبي ﷺ، ولبادر إلى جوابهم بما تقدّم من إعلم [١٩٨] الله له وما أنزل عليه.

وقد اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظم اضطراب. فإما أن تكون من قبل الرواة^(٣)، أو تكون أقواله قد اضطربت فيها. ونحن نذكر ذلك. فقد ذكرنا رواية السُّدِّي عن أبي مالك عنه، ورواية داود بن أبي هند عن عكرمة عنه تُخالفها. وفي رواية داود بن أبي هند هذه اضطراب. فقال مسروق بن المرزبان وإبراهيم بن أبي طالب عن يحيى بن زكريا عنه: إن اليهود آتت النبي ﷺ^(٤).

وقال محمد بن نصر المروزي: ثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا

(١) (ب): «عن»، خطأ.

(٢) (ن): «بمباشرة».

(٣) (أ، غ): «الرواية».

(٤) لم أفد عليه بهذا اللفظ من رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وسيأتي أن مسروق بن المرزبان رواه عنه بلفظ: «قالت قريش لليهود...» موافقاً لرواية الجماعة. (قالمي)

يحيى بن زكريا، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فنزلت ﴿وَسْتَلُونَاكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ الآية [الإسراء] (١).

وهذا يُخالف الرواية (٢) الأخرى عنه وحديث ابن مسعود.

وعن ابن عباس رواية ثالثة. قال هُشيم (٣): ثنا أبو بشر، عن مجاهد، عن

(١) أخرجه الترمذي (٣١٤٠)، والنسائي في الكبرى (١١٣١٤)، والإمام أحمد (٢٣٠٩)

من طريق قتبية بن سعيد.

وأبو يعلى (٢٥٠١). وعنه ابن حبان (٩٩)، وأبو الشيخ في العظمة (٤٠٣) من طريق مسروق بن المرزبان.

والحاكم (٥٣١ / ٢) وعنه البيهقي في دلائل النبوة (٢ / ٢٦٩) من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري ثلاثهم عن يحيى بن زكريا، به. بمثله.

وإسناده صحيح، وصححه الترمذي والحاكم.

وأما قول المصنف رحمه الله بأن هذه الرواية تخالف الرواية الأخرى عن ابن عباس، فيمكن ترجيح رواية الجماعة عن يحيى بن زكريا وهي أن السؤال وقع من قريش في مكة. كما يمكن الجمع بين حديث ابن عباس هذا وبين حديث ابن مسعود الذي دلّ على أن السؤال وقع بالمدينة من اليهود، وذلك بحملهما على تعدد النزول، وهذا المسلك له نظائر كثيرة في أسباب النزول، وهو أولى من تضعيف الروايات وتوهيم الثقات إذا سلم من التعسف والتكلف. وكان الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا المسلك حيث قال: «ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك، وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح». فتح الباري (٨ / ٤٠١). (قالمي)

(٢) (ط): «مخالف للرواية».

(٣) (ق): «هشام»، خطأ.

ابن عباس قال: الروحُ أمرٌ من أمر الله عزَّ وجلَّ، وخلقٌ من خلق الله، وصوَرٌ من صور بني آدم. وما نزل من السماء ملكٌ إلا ومعه واحدٌ من الروح^(١).

وهذا يدلُّ على أنها غيرُ الروح التي في ابن آدم.

وعنه رواية رابعة. قال ابن منده: وروى^(٢) عبد السلام بن حرب، عن خُصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥] قد نزل من القرآن بمنزلة «كن»، نقول كما قال الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾. ثم ساق من طريق خُصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان لا يُفسِّر أربعة أشياء: الرِّقيم، والغسلين، والروح، وقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]^(٣).

وعنه رواية خامسة رواها جُوَيْر، عن الضحَّاك، عنه: أن اليهودَ سألوا رسول الله ﷺ عن الروح، قال: «قال الله تعالى [٩٨ب]: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾. يعني: خلقًا من خلقي» ﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] يعني: لو سُئِلْتُمْ عن خلق أنفسكم وعن مدخل الطعام والشراب ومخرجهما ما وصفتُم ذلك حقَّ صفته، وما اهتديتم لصفتها^(٤).

(١) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٧٧٩).

(٢) ما عدا (أ، غ): «روى» دون الواو قبله.

(٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٢٩٢ / ١٣) إلى ابن المنذر.

(٤) لم أقف عليه بهذا الإسناد، وهو من الروايات التي لم تصح عن ابن عباس في التفسير، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه العجَاب في بيان الأسباب =

وعنه رواية سادسة: روى عبد الغني بن سعيد، ثنا موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس^(١)؛ وعن مقاتل عن الضحَّاك عن ابن عباس^(٢) في قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾. وذلك أنَّ قريشًا اجتمعت، فقال بعضهم لبعض: والله ما كان محمد يكذب، ولقد نشأ فينا بالصدق والأمانة. فأرسلوا جماعةً إلى اليهود فسألوهم^(٣) عنه. وكانوا مستبشرين به، ويكثرون ذكره، ويدعون نبوته، ويرجون نصرته، موقنين بأنه سيهاجر إليهم، ويكونون له أنصارًا. فسألوهم عنه، فقالت لهم اليهود: سلوه عن ثلاث: سلوه عن الروح. وذلك أنه ليس في التوراة قصته ولا تفسيره إلا ذكر اسم الروح. فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. يُريد: من خلقت ربي عز وجل^(٤).

= (١/٢٠٩) حيث قال: «ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس: ... ومنهم جوير بن سعيد. وهو واه. روى التفسير عن الضحَّاك بن مزاحم. وهو صدوق. عن ابن عباس، ولم يسمع منه شيئًا» (قالمي)

(١) إسناد منقطع؛ لأن عطاء وهو ابن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من ابن عباس. قال الحافظ ابن حجر: «ومن طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، لكن فيما يتعلق بالبقرة وآل عمران، وما عدا ذلك يكون عطاء هو الخراساني، وهو لم يسمع من ابن عباس، فيكون منقطعًا إلا إن صرح ابن جريج بأنه عطاء بن أبي رباح» العجائب (١/٢٠٩ - ٢٠٩). (قالمي)

(٢) «وعن مقاتل ... عباس» ساقط من (ب، ج).

(٣) كذا رسمه في جميع النسخ، وقد ضبط بفتح السين في (ط). وقراءة بعض النسخ المطبوعة: «فاسألوهم».

(٤) إسناده منقطع أيضًا. الضحَّاك بن مزاحم لم يسمع التفسير من ابن عباس، كما سبق. (قالمي)

و«الروح» في القرآن على عدّة أوجه:

أحدها: الوحي، كقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]. وقوله: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [غافر: ١٥]. وسُمِّي الوحيُّ روحًا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح.

الثاني: القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من يشاء من عباده المؤمنين^(١)، كما قال: ﴿أَوَلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢].

الثالث: جبريل، كقوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١١٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٤]. وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَتْ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٩٧]. وهو روح القدس، قال تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ (٢) [النحل: ١٠٢].

الرابع: الروح التي سأل عنها اليهود، فأجيبوا بأنها أمر^(٣) من أمر الله. وقد قيل: إنها [١٩٩] الروح المذكورة في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾ [النبا: ٣٨]، وإنها الروح المذكورة في قوله تعالى: ﴿نَزَّلَ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ [القدر: ٤]^(٤).

(١) روي عن ابن عباس والحسن. زاد المسير (٨/ ٢٠٠).

(٢) «قال... القدس» ساقط من (ط).

(٣) «أمر» لم يرد إلا في الأصل و(غ).

(٤) انظر: زاد المسير (٩/ ١٢، ١٩٣)، ومجموع الفتاوى (٤/ ٢٢٦).

الخامس: المسيح ابن مريم قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (١) رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١].

وأما أرواحُ بني آدم، فلم يقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس. قال تعالى: ﴿يَتَّيْنَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧]. وقال: ﴿وَلَا أُنْقِصُ بِالنَّفْسِ اللَّوَاْمَةَ﴾ [القيامة: ٢]. وقال: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: ٥٣]. وقال: ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٣]. وقال: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٧، ٨]. وقال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].
وأما في السُّنَّة (٢) فجاءت بلفظ النفس والروح.

والمقصود أن كونها من أمر الله لا يدلُّ على قِدَمِها وأنها غير مخلوقة.

فصل

وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩، ص: ٧٢]، فينبغي أن يُعلمَ أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان:

صفاتٌ لا تقوم بأنفسها، كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. فهذه إضافةٌ صفةٍ إلى الموصوف بها. فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحيائه صفاتٌ له غير مخلوقة. وكذلك وجهه ويده سبحانه.

(١) «قال... مريم» ساقط من (ق).

(٢) (ن، غ): «وأما السُّنَّة». وقد ضرب بعضهم على «في» ووضع على «السُّنَّة» ضُمَّةً في الأصل.

والثاني: إضافة أعيانٍ منفصلةٍ عنه، كالبيت والناقة والعبد^(١) والرسول والروح. فهذه إضافة مخلوقٍ إلى خالقه ومصنوعٍ إلى صانعه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصًا وتشريفًا يميّز به المضاف إليه^(٢) عن غيره، كـ «بيت الله»، وإن كانت البيوت كلها ملكًا له. وكذلك «ناقة الله»، والنوق كلها ملكه وخلقه. لكن هذه إضافةٌ إلى إلهيته تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه، بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث تقتضي^(٣) خلقه وإيجاده.

فالإضافة العامة تقتضي الخلق^(٤) والإيجاد، والخاصة تقتضي الاختيار. والله يخلق ما يشاء ويختار مما خلقه، كما قال [٩٩ب] تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾^(٥) [القصص: ٦٨]. وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة، لا من العامة، ولا من باب إضافة الصفات. فتأمل هذا الموضع، فإنه يخلّصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من الناس^(٦).

(١) «والعبد» ساقط من (ن).

(٢) يعني: المضاف إلى الله. ولما فهم الناشر أن «المضاف إليه» هو الله، والمقصود هنا: المضاف، حذفوا «إليه»، مع اتفاق النسخ على إثباته. وهو صواب محض.

(٣) (ط): «حسب مقتضى»، تصحيف.

(٤) «الخلق و» ساقط من (ق).

(٥) «مما خلقه... يختار» ساقط من (ب، ج).

(٦) وقال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح: «ضلّ فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملل كلهم». انظر كلامًا مفصّلًا له على المضافات إلى الله في الكتاب المذكور (٢/ ١٥٥ - ١٦١) ودرء التعارض (٧/ ٢٦٣ - ٢٦٦). وانظر: التبيان في إيمان القرآن (٢٦٧) وهداية الحيارى (٣٦٠) للمصنف.

فإن قيل: فما تقولون^(١) في قوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ﴾ [الحجر: ٢٩]، فأضاف النَّفْخَ إلى نفسه؟ وهذا يقتضي المباشرة منه تعالى كما في قوله: ﴿خَلَقْتُ يَدَيْهِ﴾ [ص: ٧٥]. ولهذا قرَنَ^(٢) بينهما في الذكر في الحديث الصحيح في قوله ﷺ: «فَيَأْتُونَ آدَمَ، فيقولون: أنت آدم أبو البشر، خلقتك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء»^(٣)، فذكروا لآدم أربع خصائص^(٤) اختص بها عن غيره، ولو كانت الروح التي فيه إنما هي من نفخة الملك لم يكن له خصيصة^(٥) بذلك، وكان بمنزلة المسيح، بل وسائر أولاده، فإنَّ الروح حصلت فيهم من نفخة الملك. وقد قال تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩] فهو الذي سواه بيده، وهو الذي نفخ فيه من روحه؟

قيل: هذا الموضع هو الذي أوجب لهذه الطائفة أن قالت بِقَدَمِ الروح، وتوقف فيها آخرون، ولم يفهموا مراد القرآن. فأما الروح المضافة إلى الربِّ، فهي روح مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة تخصيص وتشريف، كما بيَّناه. وأما النَّفْخُ فقد قال تعالى في مريم: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا

(١) (ط): «تقول».

(٢) ما عدا الأصل و(غ) و(ط): «فرق»، تصحيف.

(٣) وهو حديث الشفاعة. أخرجه البخاري (٣٣٤٠) ومسلم (١٩٤) من حديث أبي هريرة.

(٤) (ط): «خصال».

(٥) (ط): «تخصيص».

فِيهَا مِنْ رُوحِنَا ﴿ [الأنبياء: ٩١]. وقد أخبر في موضع آخر^(١) أنه أرسل إليها الملك، فنفخ في فرجها. فكان النفخ مضافاً إلى الله أمراً وإذناً، وإلى الرسول مباشرة.

يبقى هاهنا^(٢) أمران:

أحدهما: أن يقال: فإذا كان النفخ حصل في مريم من جهة الملك، وهو الذي ينفخ الأرواح في سائر البشر، فما وجه تسمية المسيح بروح الله؟ وإذا كان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح، فما خاصية^(٣) المسيح؟

الثاني: أن يقال: فهل تعلّق الروح بآدم كانت^(٤) بواسطة نفخ هذا الروح، هو الذي نفخها فيه بإذن الله كما نفخها في مريم، أم الربّ تعالى هو الذي نفخها بنفسه^(٥) كما خلقه بيده؟

قيل: لَعَمْرُؤُا اللهُ، إِنْهُمَا سؤَالَانِ مَهْمَانِ. فأما الأول^(٦)، فالجواب عنه أنّ الروح الذي نفخ في مريم هو الروح المضاف إلى الله الذي اختصّه لنفسه وأضافه إليه، وهو روح خاصّ من بين سائر الأرواح، وليس بالملك الموكل

(١) يشير إلى قوله تعالى في سورة مريم (١٧): ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾.

(٢) (ط): «ويبقى هنا».

(٣) (ب، ج): «خاصّة».

(٤) كذا بناء التأنيث في جميع النسخ.

(٥) (أ، غ): «في نفسه»، خطأ.

(٦) ما عدا (أ، ق، غ): «السؤال الأول».

بالنفخ في بطون الحوامل من المؤمنين والكفار. فإن الله سبحانه وكَّل بالرحم ملكًا ينفخُ الروح^(١) في الجنين، فيكتب^(٢) رزق المولود، وأجله، وعمله، وشقاوته وسعادته^(٣). وأما هذا الروح المرسل إلى مريم، فهو روح الله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه، فكان لمريم بمنزلة الأب لسائر النوع، فإنَّ نفخته لما دخلت في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح^(٤) الذكر للأُنثى من غير أن يكون هناك وطء.

وأما ما اختصَّ به آدم، فهو أنه لم يُخلَق كخلقة المسيح من أمِّ، ولا كخلقة سائر النوع من أب وأمِّ، ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو الملك الذي ينفخ الروح في سائر أولاده. ولو كان كذلك لم يكن لأدم فيه^(٥) اختصاص. وإنما ذكر في الحديث ما اختصَّ به على غيره، وهو أربعة أشياء: خلق الله له بيده، ونفخه فيه من روحه، وإسجاد ملائكته له، وتعليمه أسماء كل شيء. فنفخه فيه من روحه يستلزم نافخًا، ونفخًا، ومنفوخًا منه. فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله، فمنها سرَّت النفخة في طينة آدم، والله تعالى هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح.

هذا هو الذي دلَّ عليه النصُّ. وأمَّا كونُ النفخة مباشرةً منه سبحانه كما

(١) «الروح» ساقط من (ط).

(٢) (ب، ج): «ويكتب».

(٣) كما في حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه البخاري (٣٣٣٢، ٧٤٥٤) ومسلم (٢٦٤٣).

(٤) (ب): «إلقاح».

(٥) (ق): «به». وهو ساقط من (ب، ط، ج، ن).

خَلَقَهُ بِيَدِهِ^(١)، أو أنها حصلت بأمره كما حصلت في مريم؛ فهذا يحتاج إلى دليل.

والفرقُ [١٠٠ب] بين خلق الله له بيده، ونفخه فيه من روحه: أَنَّ اليَدَ غَيْرُ مخلوقة، والروحُ مخلوقةٌ. والخلق فعل من أفعال الربِّ. وَأَمَّا النَفْخُ، فهل هو فعلٌ من أفعاله القائمة به، أو هو مفعولٌ من مفعولاته القائمة بغيره المنفصلة عنه؟ هذا مما يحتاج^(٢) إلى دليل.

وهذا بخلاف النفخ في فرج مريم، فإنه مفعول من مفعولاته. وأضافه إليه لأنه بإذنه وأمره.

فنفخه في آدم، هل هو فعلٌ له أو مفعولٌ؟ وعلى كلِّ تقدير، فالروح التي نفخ منها في آدم^(٣) روحٌ مخلوقة غير قديمة، وهي مادَّة روح آدم، فروحُه أولى أن تكون حادثة مخلوقة، وهو المراد^(٤).

(١) «هذا...بيده» ساقط من (ط).

(٢) كذا في جميع النسخ التي بين يدي. وفي بعض الطبعات: «لا يحتاج». وهو غلط.

(٣) (ق، ب، ج): «فيها من آدم»، وفي (ط): «فيها في آدم». وفي (ن): «نفخها في آدم».

(٤) زاد في (ط): «وبالله التوفيق».

فصل

وأما المسألة الثامنة عشرة^(١)

وهي: هل^(٢) تقدّم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عنها؟

فهذه المسألة، للناس فيها قولان معروفان، حكاهما شيخ الإسلام^(٣) وغيره. وممن ذهب إلى تقدّم خلقها محمد بن نصر المروزي وأبو محمد بن حزم، وحكاها ابن حزم إجماعاً^(٤).

ونحن نذكر حجج الفريقين، وما هو الأولى منها بالصواب.

قال من ذهب إلى تقدّم خلقها على خلق البدن: قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ [الأعراف: ١١]. قالوا: «ثم» للترتيب والمُهلة^(٥)، فقد تضمّنت الآية أنّ خلقنا^(٦) مقدّم على أمر الله للملائكة بالسجود لآدم. ومن المعلوم قطعاً أنّ أبداننا حادثة بعد ذلك، فعلم أنها الأرواح.

(١) (ن): «التاسعة عشر» ولم يرد فيها «فصل وأما». والمثبت من (ط). وفي غيرها: «الثامنة عشر».

(٢) «هل» ساقطة من (ق، ط، ج). وفي (ب): أضافها بعض القراء.

(٣) في (ن) زيادة: «ابن تيمية». وانظر: درء التعارض (٨ / ٤١٤).

(٤) الفصل لابن حزم (٢ / ٣٢٢). وانظر: التمهيد (١٨ / ٨٤)، وشفاء العليل للمصنف (٤٤٤). وشرح الطحاوية (٢١٦).

(٥) الفصل لابن حزم (٢ / ٣٢١).

(٦) كذا في (ب، ط، ق، ج). وكذا كان في الأصل فغيره بعضهم إلى «خلقها» كما في (ن، غ) والنسخ المطبوعة. ويؤيد المثبت ما يأتي في (ص ٤٩٩).

قالوا: ويدلُّ عليه قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ (١) [الأعراف: ١٧٢]. قالوا: وهذا الاستنطاق والإشهاد إنما كان لأرواحنا، إذ لم تكن الأبدان حينئذ موجودة.

ففي «الموطأ» (٢): حدثنا مالك، عن زيد بن أبي أنيسة، أنَّ عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره، عن مسلم بن يسار الجهني، أنَّ عمر بن الخطاب سئل [أ١٠١] عن هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ

(١) كذا وردت الآية في جميع النسخ. ﴿ذرياتهم﴾ وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر من السبعة. وقرأ الباقر بالإفراد: ﴿ذريتهم﴾. الإقناع (٦٥١). وقد سبق التنبيه على أن قراءة أبي عمرو كانت هي السائدة في بلاد الشام في زمن المؤلف.

(٢) برقم (١٥٩٣). ومن طريقه أبو داود (٤٧٠٣)، والترمذي (٣٠٧٥)، والنسائي في الكبرى (١١١٩٠)، والإمام أحمد (٣١١)، وابن أبي عاصم في السنة (١٩٦)، وأبو بكر الفريابي في كتاب القدر (٢٧)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣٨٨٦)، وابن حبان (٦١٦٦)، والحاكم (٢٧/١) وغيرهم.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً» وكذا قال الطحاوي. ونقل ابن كثير في تفسيره (٥٠٣/٣) كلام الترمذي ثم قال: «وكذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة. زاد أبو حاتم: وبينهما نعيم بن ربيعة». وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم (٧٨٦، ٧٨٧).

وهو قول أبي عمر بن عبد البر كما سيأتي بيانه عند المصنّف؛ ولذلك لما صحّحه الحاكم على شرط الشيخين تعقبه الذهبي بقوله: «فيه إرسال». قلت: وجهالة أيضًا؛ فإن مسلم بن يسار هذا ليس من رجال الصحيحين وهو غير معروف كما قاله ابن عبد البر ونقله عن ابن معين. (قالمي).

ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ»^(١)، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسألُ عنها فقال: «خلقَ اللهُ آدمَ، ثم مسحَ ظهرَه بيمينه، فاستخرجَ منه ذريةً، فخلقْتُ هؤلاء للنارِ ويعملُ أهلُ النارِ يعملون، وخلقْتُ هؤلاء للجنةِ ويعملُ أهلُ الجنةِ يعملون». فقال رجلٌ يا رسولَ الله، فقيمِ العملَ؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ اللهَ إذا خلقَ الرجلَ للجنةِ استعملَه بعملِ أهلِ الجنةِ، حتى يموتَ على عملٍ من أعمالِ أهلِ الجنةِ، فيُدخِلُه به الجنةَ. وإذا خلقَ العبدَ للنارِ استعملَه بعملِ أهلِ النارِ، حتى يموتَ على عملٍ من أعمالِ أهلِ النارِ، فيُدخِلُه به النارَ». قال الحاكم^(٢): هذا حديثٌ على شرطِ مسلم.

وروى الحاكم^(٣) أيضًا من طريقِ هشامِ بنِ سعد^(٤) عن زيدِ بنِ أسلمٍ عن أبي صالحٍ عن أبي هريرةٍ مرفوعًا: «لما خلقَ اللهُ آدمَ مسحَ ظهرَه، فسقطَ من ظهره كلُّ نَسَمَةٍ هو خالقها إلى يومِ القيامةِ أمثالَ الذرِّ»^(٥)، ثم جعلَ بينَ عيني كلِّ إنسانٍ منهم وبيصًا من نورٍ، ثم عرضهم على آدمَ، فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلًا منهم أعجبه وبيصُ ما بينَ عينيه، فقال: يا ربَّ من هذا؟ فقال: هذا ابنتك داود، يكونُ في آخرِ الأممِ. قال: كم

(١) كذا وردت الآية في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو وغيره. انظر ما علقنا أنفا.

(٢) في المستدرک (٣٢٥٦).

(٣) في المستدرک (٣٢٥٧). وأخرجه الترمذي (٣٠٧٦)، وابن سعد في الطبقات

(١/٢٧، ٢٨)، وأبو يعلى (٦٦٥٤)، وابن خزيمة في التوحيد (٤٥٥) كلهم من

طريق هشام بن سعد، به. (قالمي).

(٤) تحرّف «سعد» في (ق) إلى «يزيد»، وفي غيرها إلى «زيد». وفي (ط): «هشام بن

زيد بن أسلم»!

(٥) (ط): «مثل الذر».

جعلت له من العُمُر؟ قال: ستّين سنة، قال: يا رب زدّه من عُمُرِي أربعين سنةً. فقال الله تعالى: إِذَا يُكْتَبُ وَيُخْتَمَ فلا يبدّل.

فلما انقضى عمرُ آدم جاءه ملك الموت. قال: أو لم يبقَ من عمري أربعون^(١) سنة؟ فقال: أو لم تجعلها لابنك داود؟ قال: فجحد، فجحدت ذريته. ونسي، فنسيت ذريته. وخطئ، فخطئت ذريته». قال: هذا على شرط مسلم.

ورواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

[١٠١ب] ورواه الإمام أحمد^(٢) من حديث ابن عباس، قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله ﷺ: «إن أول من جحد آدم».

وزاد محمد بن سعد: «ثم أكمل الله لأدم ألف سنة، ولداود مائة سنة»^(٣).

وفي صحيح الحاكم^(٤) أيضًا من حديث أبي جعفر الرّازي^(٥)، حدثنا

(١) في جميع النسخ: «أربعين» ما عدا الأصل، ولكن يبدو أن فيه إصلاحًا.

(٢) في المسند (٢٢٧٠)، (٢٧١٣)، (٣٥١٩)، وأبو داود الطيالسي (٢٨١٥)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٢٨/١)، (٢٩)، وابن أبي عاصم في السنة (٢٠٤)، وأبو يعلى (١٢٩٢٨) من طرق عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس.

وإسناده ضعيف؛ علي بن زيد هو ابن جدعان مشهور بالضعف. (قالمي).

(٣) طبقات ابن سعد (٢٩/١). وهي أيضًا عند الإمام أحمد في الموضوع الثاني، وأبي يعلى. (قالمي).

(٤) برقم (٣٢٥٥).

(٥) (ق): «الداري» تصحيف.

الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ﴿ الآية [الأعراف: ١٧٢]، قال: جمعهم له يومئذ جميعاً ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجعلهم أرواحاً، ثم صورهم، واستنطقهم، فتكلموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق، ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿ [الأعراف: ١٧٢]. قال: فإنني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم ﴿أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿. فلا تُشركوا بي شيئاً، فإنني أرسل إليكم رُسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي. فقالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك.

ورُفِعَ لهم أبوهم آدم، فرأى فيهم الغني والفقير، وحسن الصورة، وغير ذلك؛ فقال: رب لو سويت بين عبادك! فقال: إني أحب أن أشكر.

ورأى فيهم الأنبياء مثل السُّرُج، وحُصِّصُوا بميثاق آخر بالرسالة والنبوة. فذلك قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ ﴿ [الأحزاب: ٧]. وهو قوله: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴿ [الروم: ٣٠]. وهو قوله: ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولَىٰ ﴿ [النجم: ٥٦]. وقوله: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿ [الأعراف: ١٠٢]. وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذَ عليها الميثاق، فأرسل ذلك الرُّوح [١٠٢] إلى مريم، حين انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً، فدخل من فيها.

وهذا إسناد صحيح.

وقال إسحاق بن راهويه: أخبرنا بقية بن الوليد قال: أخبرني الزُّبَيْدِيُّ محمد بن الوليد، عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن أبي قتادة النَّصْرِي^(١)، عن أبيه، عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلاً قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال، أم قد مضى القضاء^(٢)؟ فقال: «إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم^(٣) في كَفَّيْهِ، فقال: هؤلاء للجنة، وهؤلاء للنار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار»^(٤).

(١) الأصل غير منقوط. وفيما عداه: «البصري» وهو تصحيف. وقد اتفقت النسخ على «أبي قتادة» وكذا في شفاء العليل (٣١). والصواب: عبد الرحمن بن قتادة. والنص على ضبط «النصري» بالنون في الإكمال (١/٣٩٠). وانظر: تفسير الطبري - شاعر (٢٤٧/١٣) حاشية المحقق.

(٢) في (ب) بعده زيادة: «يوم القيامة».

(٣) من أفاض الرجل بقداح الميسر: ضرب بها وأجالها.

(٤) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية (٢٩٦٢)، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (٦٩٦)، وفيهما: «عن عبد الرحمن بن أبي قتادة النَّصْرِي».

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/١٩١، ١٩٢) تعليقا، والبزار (٢١٤٠ - كشف الأستار)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١٠/٥٦٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/١٦٩) من طرق عن بقية، به.

وفي إسناده اختلاف على راشد بن سعد: فروي عنه من هذا الوجه.

وروي عنه عن عبد الرحمن بن قتادة، عن هشام بن حكيم. وليس فيه «عن أبيه». أخرجه أبو بكر الفريابي في القدر (٢٢)، ومن طريقه الآجري في الشريعة (٣٣٠)، والطبراني في مسند الشاميين (١٨٥٥، ٢٠٤٦).

=

قال إسحاق^(١): وأخبرنا النَّصْر، أنا أبو مَعَشَر^(٢)، عن سعيد المقبريِّ ونافع مولى الزبير، عن أبي هريرة، قال: لما أراد الله أن يخلق آدم - فذكر خلق آدم - فقال له^(٣): يا آدمُ، أيُّ يديَّ أحبُّ أن أريك ذريتك فيها؟ فقال:

= روي عنه، عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي، قال: سمعت رسول الله ﷺ. أخرجه الإمام أحمد (١٧٦٦٠)، والفريابي في القدر (٢٥، ٢٦)، وابن حبان (٣٣٨)، والحاكم (١/٣٠) وصحَّحه.

وبناء على هذه الرواية تُرجم لعبد الرحمن هذا في الصحابة، كما في الإصابة ترجمة (٥٢٠٧) وغيره.

لكن جزم البخاري في التاريخ الكبير (٣٤١/٥) بخطأ هذه الرواية. ونقله عنه الحافظ في تعجيل المنفعة في ترجمة عبد الرحمن بن قتادة السلمي (٦٤٣) وزاد: «وأن الصواب: عن راشد، عن عبد الرحمن، عن هشام». وهذا يعني عدم ثبوت صحبة عبد الرحمن بن قتادة.

هذا وقد أعلَّ ابن السكن، وابن عبد البر، والحسيني الحديث بالإضطراب. انظر: الاستيعاب ترجمة (١٤٥٠)، والإكمال ترجمة (٥٣٢)، والإصابة.

وعلى القول بترجيح الوجه الثاني كما قاله البخاري، يكون في إسناده جهالة؛ لأن عبد الرحمن بن قتادة لم تصح صحبته وإنما ذكر فيهم بناءً على رواية الإمام أحمد وغيره، وهي خطأ، وأما قول الحافظ في آخر ترجمته: «ويكفي في صحته إثبات الرواية التي شهد له فيها التابعي بأنه من الصحابة، فلا يضرّ بعد ذلك إن كان سمع الحديث من النبي ﷺ أو بينهما فيه واسطة». فالجواب أن هذا يستقيم لو لم يختلف عليه في إسناده، أما وأن الرواية التي شهد له التابعي بالصحبة هي خطأ. كما نقله هو عن البخاري. فحقُّه حيثُ أن يترجمه في القسم الرابع، كما هي عادته في مثل هذا. والله أعلم. (قالمي).

(١) (ب، ج): «ابن إسحاق»، خطأ.

(٢) (ق): «أبو مسعر»، تحريف.

(٣) «له» ساقط من (ب، ط، ن).

يمينُ ربي، وكلتا يدي ربي يمين. فبسط يمينه، وإذا فيه (١) ذرّيته كلُّهم ما هو خالقٌ إلى يوم القيامة: الصحيحُ على هيئته، والمبتلى على هيئته، والأنبياء على هيئتهم. فقال: ألا أعفيتهم (٢) كلُّهم! فقال: إنّي أحببتُ أن أشكر». وذكر (٣) الحديث.

وقال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا سعيد بن أبي مریم، أنا الليث بن سعد، حدثني ابن (٤) عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن سلام، قال: خلق الله آدم، ثم قال بيديه، فقبضهما. فقال (٥): اختر يا آدم. فقال: اخترت يمين ربي، وكلتا يديك يمين. فبسطها، فإذا فيها ذرّيته. فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: من قضيتُ أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة (٦) إلى أن تقوم الساعة (٧).

قال: وأخبرنا إسحاق [١٠٢ب] حدثنا جعفر بن عون (٨)، أنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كلُّ نَسمةٍ هو خالقها من ذرّيته إلى يوم

-
- (١) كذا في جميع النسخ. والوجه: «فيها» كما في الخبر الآتي، فإن «اليمين» مؤنثة.
 (٢) (أ، ط، غ): «أغنيتهم»، والمثبت من غيرها موافق لما في شفاء العليل (٣٢).
 (٣) «وذكر» ساقط من (ق). وقد أورد المصنف الأثر في شفاء العليل (٣٢). وانظر: أمالي ابن بشران (٦٦٣).
 (٤) «ابن» ساقط من (ط).
 (٥) (ط): «ثم قال».
 (٦) (ط): «من الجنة».
 (٧) أورده المصنف أيضًا في شفاء العليل (٣٢).
 (٨) (ق): «عوف»، تصحيف.

القيامة»(١).

وحدثنا إسحاق وعمرو بن زُرارة، أنا إسماعيل، عن كلثوم بن جَبْر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: ﴿وإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٢]. قال: «مسح ربك ظهرَ آدم، فخرجت منه كلُّ نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بِنِعْمَانِ هذا الذي وراء عرفة^(٢)، فأخذ ميثاقهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾»^(٣).

ورواه أبو جَمْرَةَ الضُّبَعِي، ومجاهد، وحبيب بن أبي ثابت وأبو صالح، وغيرهم عن ابن عباس^(٤).

وقال إسحاق: أخبرنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو في هذه الآية^(٥) قال: أَخَذَهُمْ، كما يؤخذ بالمشط من الرأس^(٦).

وحدثنا حَجَّاج، عن ابن جُرَيْج، عن الزبير بن موسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مَنْكِبَهُ الْأَيْمَنَ، فخرجت كلُّ نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية، فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب^(٧) مَنْكِبَهُ

(١) تقدم تخريجه قريباً.

(٢) وهو الوادي الذي يسمى: نعمان الأراك.

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره - شاكر (١٣/٢٢٤) من طريق يعقوب عن إسماعيل.

(٤) حديث أبي جَمْرَةَ أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (٣١) والطبري في تفسيره

(١٣/٢٢٩). وحديث حبيب أخرجه الطبري (١٣/٢٢٧). وحديث أبي صالح

أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (٣٧).

(٥) «الآية» ساقط من (ط).

(٦) أخرجه الطبري في تفسيره (١٣/٢٣٣).

(٧) «منكبه... ضرب» ساقط من (ن).

الأيسر، فخرجت كلُّ نفس مخلوقة للنار سوداء، فقال: هؤلاء أهل النار. ثم أخذ عهده على الإيمان به، والمعرفة له ولأمره، والتصديق له وأمره من بني آدم كلهم، وأشهدهم على أنفسهم. فأمنوا، وصدقوا، وعرفوا، وأقروا^(١).

وذكر محمد بن نصر^(٢) من تفسير السُّدي، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس؛ وعن مِرَّة الهمداني، عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب النبي ﷺ في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٢]. لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسحَ صَفْحَةَ ظهر [١٠٣] آدم اليمنى، فأخرج منه ذرِّيَّةً بيضاء مثل اللؤلؤ وكهيئته الذرِّ، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره اليسرى، فأخرج منه ذرِّيَّةً سوداء كهيئته الذرِّ^(٣)، فقال لهم^(٤): ادخلوا النار، ولا أبالي. فذلك حيث^(٥) يقول: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٢٧]، ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ [الواقعة: ٤١].

ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ فأعطاه طائفةً طائعين، وطائفةً كارهين على وجه التقيَّة. فقال هو والملائكة: ﴿شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (٧٦) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٣٧/١٣).

(٢) زاد في (ط): «المروزي».

(٣) «كهيئته الذر» ساقط من (ب، ط، ج، ن).

(٤) «لهم» من (أ، غ).

(٥) (ب، ج، ن): «حين».

مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ﴿١﴾ [الأعراف: ١٧٢ - ١٧٣].

فليس أحدٌ من ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربه الله (٢)، ولا مشرك (٣) إلا وهو يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة. فذلك قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ﴾، وقوله: ﴿وَلَهُ اسَّلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [آل عمران: ٨٣]، وقوله: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩]. قال: يعني يوم أخذ عليهم الميثاق (٤).

قال إسحاق: وأخبرنا رُوْح بن عُبادة، ثنا موسى بن عبيدة الرَّبْدِي (٥) قال: سمعت محمد بن كعب القُرْظِي يقول في هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ﴾ الآية: أفروا له بالإيمان والمعرفة، الأرواح قبل أن يخلق أجسادها (٦).

قال: وثنا الفضل بن موسى، عن عبد الملك، عن عطاء في هذه الآية،

(١) في (ب، ط، ج، غ): «أن يقولوا»، و«أو يقولوا» بالياء، وهي قراءة أبي عمرو. وفي (ن) بالتاء على قراءة الباقيين من السبعة. ولم ينقط حرف المضارعة في (أ، ق).

(٢) (ق، ط): «الله ربه».

(٣) ما عدا (أ، ق، غ): «يشرك».

(٤) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٧٠ / ١٨). وانظر: تفسير الطبري (١٣ / ٢٤٢ - ٢٤٣).

(٥) تصحف في (ق، ب، ن، غ): «الزبدي».

(٦) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٨٠ / ١٨). وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٦ / ٦٥٣) إلى ابن جرير وأبي الشيخ.

قال: أُخْرِجُوا مِنْ صُلْبِ آدَمَ حَتَّى (١) أَخَذَ مِنْهُمْ الْمِيثَاقَ، ثُمَّ رُدُّوا فِي صُلْبِهِ (٢).

قال إسحاق: وأخبرنا علي بن الأجلح، عن الضحاك قال: إنَّ الله أخرج من ظهر آدم يوم خلقه ما يكون إلى أن تقوم الساعة (٣) فأخرجهم مثل الذرِّ فقال: ﴿الَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾. قالت الملائكة: ﴿شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (٤) [الأعراف: ١٧٢]. ثم قبض قبضة بيمينه (٥)، فقال: هؤلاء في الجنة. وقبض أخرى، فقال: هؤلاء في النار (٦).

قال إسحاق: وأخبرنا أبو عامر العقدي وأبو نعيم الملائني قالوا: ثنا هشام بن سعد، عن يحيى - وليس بابن سعيد - (٧) قال: قلت لابن المسيب [١٠٣ب]: ما تقول في العزل؟ قال: إن شئت حدثتُك حديثاً هو حقُّ (٨): إنَّ الله سبحانه لما خلق آدم أراه كرامةً لم يرها أحدٌ (٩) من خلقه: أراه كلَّ نسمة هو

(١) ما عدا (ط): «حين». والمثبت مطابق لما في تفسير الطبري.

(٢) أخرجه الطبري في التفسير (٢٤١/١٣).

(٣) (ن): «إلى يوم القيامة».

(٤) في (ب، ط، ج، غ): «يقولوا» بالياء على قراءة أبي عمرو. وقد سلف نحوه أنفاً.

(٥) (ط): «في يمينه».

(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٨٥٣٨). وقد عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد أيضاً. الدر المنثور (٦/٦٧٢).

(٧) بل هو يحيى بن حسان البكري، كما صرَّح به في كتاب القدر لابن وهب.

(٨) في مطبوعة كتاب القدر: حديثاً موجزاً.

(٩) (ب، ج): «لم يرها أحدًا».

خالقها من ذريته^(١) إلى يوم القيامة. فمن حدّثك أنه يزيد فيهم شيئاً أو ينقص منهم، فقد كذّب. ولو كان لي سبعون ما بالّيت^(٢).

وفي «تفسير ابن عيينة» عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا﴾ [آل عمران: ٨٣]. قال: يوم أخذه^(٣) الميثاق^(٤).

قال إسحاق: فقد كانوا في ذلك الوقت مقرّين. وذلك أن الله عزّ وجلّ أخبر أنه قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢] والله تعالى لا يخاطب إلا من يفهم عنه المخاطبة، ولا يجيب إلا من يفهم السؤال. فإجابتهم إياه بقولهم دليل على أنّهم قد فهموا عن الله عزّ وجلّ وعقلوا عنه استشهاده إياهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾، فأجابوه من بعد عقلٍ منهم للمخاطبة وفهمٍ لها بأن: ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ فأقرّوا له بالرّبوبيّة.

(١) في كتاب القدر: «بين يديه».

(٢) أخرجه ابن وهب في كتاب القدر (١٤) عن هشام بن سعد.

(٣) (ق): «أخذ».

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم (٨٧٨١) عن الربيع عن أبي العالية نحوه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا جَدْنَا لِآلِهَتِهِمْ مِنِّ عَهْدٍ﴾ [الأعراف: ١٠٢]. أما في تفسير الآية المذكورة من آل عمران، فأخرج ابن أبي حاتم (٣٧٧٦)، والطبري (٥٦٥ / ٦) عن الربيع عن أبي العالية قوله: «كل آدمي قد أقرّ على نفسه بأن الله ربّي وأنا عبده، فمن أشرك في عبادته فهذا الذي أسلم كرهاً، ومن أخلص له العبادة فهذا الذي أسلم طوعاً». هذا لفظ الطبري. وقد أخرج بعد هذا الأثر عن ابن عباس نحو ما روي هنا عن أبي العالية.

فصل

واحتجوا أيضًا بما رواه أبو عبد الله بن منده، أخبرنا محمد بن محمد بن صابر البخاري، ثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، ثنا جعفر بن محمد بن هارون المصيصي، ثنا عتبة بن السكّن، ثنا أرطاة بن المنذر، ثنا عطاء بن عجلان، عن يونس بن حلبس^(١)، عن عمرو بن عبّسة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي عام، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»^(٢).

فهذا بعض ما احتج به هؤلاء.

قال الآخرون: الكلام معكم في مقامين:

أحدهما: ذكر الدليل على الأرواح إنما خلقت بعد خلق الأبدان.

الثاني: الجواب عما استدلتتم به.

فأما المقام الأول، فقد قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ﴾ [الحجرات: ١٣]. وهذا خطاب للإنسان الذي هو روح وبدن، فدلّ على أنّ جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين.

(١) تصحّف في (ق، ب) إلى «جليس»، وفي (ن) إلى «حبيب».

(٢) إسناده ضعيف جدًا؛ وقد بيّن المصنف رحمه الله - كما سيأتي - أن إسناده لا يصح؛ لأن فيه عتبة بن السكن قال عنه الدارقطني: متروك، وشيخه أرطاة بن المنذر قال ابن عدي: بعض أحاديثه غلط.

وفي إسناده أيضًا عطاء بن عجلان الحنفي، قال الحافظ في التقریب: «متروك، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب». ثم أعلّ الجزء الأول من متنه بمخالفته للأحاديث الصحيحة التي دلّت على خلق الجسد قبل الروح. (قالمي).

وأصرحُ منه قوله (١): ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتَقُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: ١]. وهذا صريح في أنَّ خلقَ جملةِ النوعِ الإنساني بعد خلقِ [١٠٤] أصله.

فإن قيل: هذا (٢) لا ينبغي تقدُّمَ خلقِ الأرواحِ على أجسادها، وإن خُلقت بعد خلقِ أبي البشر، كما دلَّت عليه الآثارُ المتقدمة.

قيل: سببُين - إن شاء الله - أنَّ الآثارَ المذكورة لا تدلُّ على سبْقِ الأرواحِ الأجساد (٣) سبْقًا مستقرًّا ثابتًا. وغايتها أن تدلَّ بعد صحتها وثبوتها على أنَّ باريها وفطرها سبحانه صورَ النَّسَمِ، وقدَّرَ خلقَها وأجالها وأعمالها، واستخرج تلك الصورَ من مادتها، ثم أعادها إليها، وقدَّرَ خروجَ (٤) كلِّ فردٍ من أفرادها في وقته المقدَّرَ له. ولا تدلُّ على أنها خُلقت خلقًا مستقرًّا، ثم استمرت موجودة (٥) حيةً عالمة (٦) ناطقة، كلُّها في موضع واحد. ثم تُرسل منها إلى الأبدانِ جملةً بعد جملة، كما قاله أبو محمد بن حزم، فهل تحتمل (٧) الآثارُ ما لا طاقة لها به؟ نعم الربُّ سبحانه يخلق منها جملةً بعد جملةً على الوجه الذي سبق به التقدير أولاً، فيجيء الخلق الخارجُ مطابَقًا

(١) لم يرد «قوله» في (أ، غ).

(٢) ما عدا (أ، غ): «فهذا».

(٣) (ب، ج، ن): «للأجساد».

(٤) (أ، ق، غ): «كل خروج»، ولعله سهو.

(٥) (ق، ط، ن): «بوجوده».

(٦) «حية» ساقط من (ب، ج). وسقط من (ن) معه «عالمة».

(٧) (ب، ج، ن): «تحمل».

للتقدير السابق؛ كشأنه تعالى في جميع مخلوقاته، فإنه قدّر لها أقدارًا وآجالًا وصفاتٍ وهيئات، ثم أبرزها إلى الوجود^(١) مطابقةً لذلك التقدير الذي قدّره لها، لا تزيد عليه ولا تنقص منه.

فالآثار المذكورة إنما تدل على إثبات القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم، وميّز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأمّا مخاطبتهم واستنطاقهم، وإقرارهم له بالربوبية، وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية؛ فمنّ قاله من السلف فإنما هو بناءٌ منه على فهم الآية، والآية لم تدلّ على هذا، بل دلّت على خلافه.

وأما حديث مالك، فقال أبو عمر^(٢): هو^(٣) حديث منقطع، مسلم بن يسار لم يلقَ عمر بن الخطاب، وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة، وهو أيضًا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة. ومسلم بن يسار^(٤) هذا مجهول، قيل: إنه مدني، وليس بمسلم بن يسار البصري. قال ابن أبي خيثمة^(٥) [١٠٤ب]: قرأت على يحيى بن معين حديث مالك هذا عن زيد بن أبي أنيسة، فكتب بيده على مسلم بن يسار: لا يُعرف.

ثم ساقه أبو عمر من طريق النسائي: أخبرنا محمد بن وهب^(٦)، ثنا

(١) (ط): «للوجود».

(٢) في التمهيد (٦/٣ - ٥).

(٣) (ن): «هذا».

(٤) زاد في (ن): «الجهني».

(٥) في تاريخه (٢٦٦٧، ٤٥٧٥).

(٦) (ب، ج): «وهب بن منبه»، خطأ.

محمد بن سَلْمَة قال: حدثني أبو عبد الرحيم قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة^(١).

ثم ساقه من طريق ابن سنجر^(٢): حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد، ثنا محمد بن سَلْمَة^(٣)، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد، عن مسلم، عن نعيم.

قال أبو عمر^(٤): «زيادة من زاد في هذا الحديث: «نعيم بن ربيعة»

(١) رواية النسائي هذه هي في خارج السنن فإن المزيّ في تحفة الأشراف (١٠٦٥٤) لم يورد له من سننه الكبرى إلا طريق مالك السابق. ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٨٨٨)، وابن منده في التوحيد (٤٥٤).

وأخرجه أبو داود (٤٧٠٤) من طريق عمر بن جعشم القرشي، وابن أبي عاصم في السنة (٢٠١)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣٨٨٧) من طريق يزيد بن سنان. كلاهما عن زيد بن أبي أنيسة، به.

ونعيم بن ربيعة لا يعرف أيضًا كما في الميزان (٤/٢٧٠). (قالمي).

(٢) في النسخ المطبوعة تصحف إلى «سخيرة»، وحذفوا كلمة «ابن». وهو محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني الحافظ صاحب المسند، نزيل مصر. توفي سنة ٢٥٨. انظر: التمهيد، وتذكرة الحفاظ (٥٧٨) وتوضيح المشتبه (١٨٣/٥).

(٣) هنا في جميع النسخ: «مسلمة»، وهو تحريف.

(٤) التمهيد (٦/٥ - ٦) وقد سبق أن الذي زاد نعيم بن ربيعة هم: أبو عبد الرحيم وهو ثقة، وعمر بن جعشم وهو مقبول كما في التقريب، ويزيد بن سنان الرُّهاوي وهو ضعيف.

ورجّح الإمام الدارقطني في العلل (٢/٢٢٢) أن الرواية المتصلة أولى بالصواب. ورجّحها أيضًا أبو جعفر الطحاوي.

=

ليست حجةً. إنَّ^(١) الذي لم يذكره أَحْفَظُ، وإنما تُقْبَلُ الزيادة من الحافظ المتقن.

وجملة القول في هذا الحديث: أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعًا غيرُ معروفين بحمل العلم. ولكنَّ معنى هذا الحديث قد صحَّ عن النبي ﷺ من وجوه كثيرة ثابتة^(٢) يطول ذكرها، من حديث عمر بن الخطاب وغيره وجماعة^(٣) يطول ذكرهم^(٤).

ومرادُ أبي عمر الأحاديثُ الدالَّةُ على القدر السابق، فإنها هي التي ساقها بعد ذلك، فذكر حديثَ عبد الله بن عمر في القدر، وقال في آخره: وسأله رجل من مُزَيْنَةَ - أو جُهَيْنَةَ - فقال: يا رسول الله، ففيمَ العمل؟ فقال: «إن أهل الجنة يُيسَّرون»^(٥) لعمل أهل الجنة، وأهل النار يُيسَّرون^(٦) لعمل أهل النار»^(٧).

= وزعم الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣/٥٠٣، ٥٠٤) أن مالكًا وقعت عنده الرواية متصلة وإنما أسقط نعيم بن ربيعة عمدًا لما جهل حاله ولم يعرفه. قال: «وكذلك يُسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيه؛ ولهذا يرسل كثيرًا من المرفوعات، ويقطع كثيرًا من الموصولات» اهـ.

قلت: وأيًا كان فالإسناد لا يخلو من علتين؛ فالمنقطع فيه إرسال وجهالة، والمتصل فيه مجهولان. والله تعالى أعلم. (قالمي).

(١) (ب): «لأن». وكذا في مطبوعة التمهيد.

(٢) (ب، ن، ج): «ثابتة كثيرة».

(٣) كذا «وجماعة» في جميع النسخ. ولعل الصواب حذف الواو كما في التمهيد.

(٤) وانظر نحوه في الاستذكار (٨/٢٦٠).

(٥) (ق، ب، ج، ن): «ميسرون». (ط): «لييسرون».

(٦) (ق، ن): «ميسرون».

(٧) أخرجه ابن عبد البر (٦/٦، ٧) من طريق أبي داود (٤٦٩٦) في سياق مختصر، وهو =

قال: ورؤي هذا المعنى [عن عمر]^(١) عن النبي ﷺ من طرق. وممن روى هذا المعنى في القدر عن النبي ﷺ: علي بن أبي طالب^(٢)، وأبي بن كعب^(٣)، وعبد الله بن عباس^(٤)، وابن عمر^(٥)، وأبو هريرة^(٦)، وأبو سعيد^(٧)، وأبو سريحة الغفاري^(٨)، وعبد الله بن مسعود^(٩)، وعبد الله بن

= بطوله وتامه في مسند أحمد (١٨٤) وجاء مطولاً أيضاً في كتاب الإيمان من صحيح مسلم (٨) لكن بدون هذه الزيادة. (قالمي).

(١) زيادة من التمهيد.

(٢) أخرجه البخاري (٤٩٤٥، ٤٩٤٩) ومسلم (٢٦٤٧).

(٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (٢١٢٣٢)، ومن طريقه الضياء في المختارة (١١٥٨)، والفريابي في القدر (٥٢، ٥٣)، وابن جرير الطبري (١٠/٥٥٧، ٥٥٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨٥٣٥) والحاكم (٢/٣٢٣، ٣٢٤). وسيأتي كلام المصنف رحمه الله على إسناده، وبيان ما جاء فيه من النكارة في متنه. (قالمي).

(٤) وهو الآتي تخريجه بعد حديث أبي هريرة. (قالمي).

(٥) أخرجه مسلم (٢٦٥٥). وله حديث آخر في القدر أخرجه البزار (٢١٤٩) وأبو يعلى (٥٧٧٥) وابن حبان (٦١٧٨) بإسناد صحيح. (قالمي).

(٦) أخرجه البخاري (٣٤٠٩) ومسلم (٢٦٥٢). وله حديث آخر عند مسلم (٢٦٥١). (قالمي).

(٧) له حديث في محاجة آدم موسى عليهما السلام، أخرجه البزار (٢١٤٧) - كشف الأستار). وأخرجه أبو يعلى (١٢٠٤) موقوفاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/١٩١): «رواه أبو يعلى والبزار مرفوعاً ورجلها رجال الصحيح».

وله حديث آخر في خلق بني آدم على طبقات شتى. أخرجه البيهقي في القضاء والقدر (٩١) وصحح إسناده. (قالمي).

(٨) أخرجه مسلم (٢٦٤٤).

(٩) أخرجه البخاري (٣٢٠٨) ومسلم (٢٦٤٣).

عمرو^(١)، وعمران بن حُصَيْن^(٢)، وعائشة^(٣)، وأنس بن مالك^(٤)،
وسُرَاقَة بن جُعْشُم^(٥)، وأبو موسى الأشعري^(٦)، وعبادة بن الصامت^(٧).

(١) أخرجه مسلم (٢٦٥٣). وله حديث آخر أخرجه الإمام أحمد (٦٥٦٣)، والترمذي (٢١٤١) وقال: «حسن صحيح غريب». وانظر: السلسلة الصحيحة (٨٤٨).

وذكر بعده في التمهيد (٧/٦) ذا اللحية الكلابي. وحديثه أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (١٦٦٣٠، ١٦٦٣١) ج ٢٧، والبخاري في معجم الصحابة (٦٦٤)، والطبراني في الكبير (٢٤٣٥، ٢٤٣٦)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٦١٩، ٢٦٢٠). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/١٩٤): «رواه ابن أحمد والطبراني، ورجاله ثقات». (قالمي).

(٢) أخرجه البخاري (٦٥٩٦) ومسلم (٢٦٤٩).

(٣) أخرجه مسلم (٢٦٦٢).

(٤) أخرجه البخاري (٣٣٣٣) ومسلم (٢٦٤٦). وله حديث آخر في القدر أخرجه الإمام أحمد (١٢٢١٤) وأبو يعلى (٣٨٤٠) والضياء في المختارة (١٩٨٠) بإسناد صحيح. (قالمي).

(٥) أخرجه ابن ماجه (٩١)، والطبراني في الكبير (٦٥٨٨) بإسناد ضعيف. انظر: مصباح الزجاجة (١/٦١).

ولكن أخرجه مسلم (٢٦٤٨) من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقَة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأنّا خُلِقنا الآن فيما العمل اليوم؟...» (قالمي).

(٦) له حديث في القبضتين أخرجه أبو داود (٤٦٩٣)، والترمذي (٢٩٥٥)، والإمام أحمد (١٩٥٨٢)، وابن خزيمة في التوحيد (١٠١، ١٠٢)، والحاكم (٢/٢٦١) وصححه هو والترمذي. (قالمي).

(٧) له حديث في خلق القلم، أخرجه الإمام أحمد (٢٢٧٠٥)، وابن أبي شيبة (٣٥٩٢٢)، وابن أبي عاصم في السنة (١٠٧) بإسناد حسن، وعند أحمد قصة. وأخرجه الترمذي (٢١٥٥) من وجه آخر مطوّلًا وفيه ضعف. (قالمي).

وأكثر أحاديث [١٠٥] هؤلاء لها طُرُق (١) شتى.

ثم ساق كثيرًا منها بإسناده.

وأما حديث أبي صالح عن أبي هريرة، فإنما يدل على استخراج الذرية وتمثيلهم (٢) في صُور الذرّ، وكان منهم حينئذ المشرق والمظلم. وليس فيه أنه سبحانه خلق أرواحهم (٣) قبل الأجساد وأقرّها بموضع واحد ثم إنه يرسل كلّ روح من تلك الأرواح عند حدوث بدنّها إليه. نعم هو سبحانه يَخُصُّ كلّ بدن بالروح التي قَدَّر أن تكون له في ذلك (٤) الوقت. وأمّا أنه خلق نفس ذلك البدن في ذلك الوقت (٥)، وفرغ من خلقها، وأودعها في مكانٍ معطّلة عن بدنّها، حتى إذا أخذت بدنّها أرسلها إليه من ذلك المكان؛ فلا يدلُّ شيء من الأحاديث على ذلك البتّة لمن تأمّلها.

وأما حديث أبي بن كعب، فليس هو عن النبي ﷺ، وغايته لو صحَّ - ولم يصحَّ - أن يكون من كلام أبيّ. وهذا الإسناد يروى به أشياء منكّرة جدًّا مرفوعة وموقوفة. وأبو جعفر الرازي وثقّ وضعّف. قال علي بن المديني: كان ثقة. وقال أيضًا: كان يخلط. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أيضًا: يُكتب (٦) حديثه إلا أنه يخطئ. وقال الإمام أحمد: ليس بقوي في الحديث.

(١) في (ط) بعده: «كثيرة شتى».

(٢) (ق، ط، ن): «تمثلهم».

(٣) (ب، ج، ن): «الأرواح».

(٤) (ط): «هذا».

(٥) «وأما.. الوقت» ساقط من (ط، ن).

(٦) في الأصل بعده فوق السطر: «عنه» ولعله زيادة من بعض القراء. وهي في (غ) في داخل المتن.

وقال أيضًا: صالح الحديث^(١). وقال الفلاس: سيء الحفظ. وقال أبو زرعة: يهيم كثيرًا. وقال ابن حبان: ينفرد^(٢) بالمناكير عن المشاهير^(٣).

قلت: ومما يُنكر من هذا الحديث قوله: «فكان رُوح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها الميثاق، فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا، فدخل من فيها»^(٤). ومعلوم أن الروح الذي أرسل إلى مريم ليس هو روح المسيح بل ذلك الروح الذي نفخ فيها فحملت بالمسيح. قال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنَّيَأَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ﴿٥﴾

[مريم: ١٧-١٩]. فروح المسيح لا يخاطبها عن نفسه بهذه المخاطبة قطعًا.

وفي بعض طرق حديث أبي جعفر هذا أن روح المسيح هو الذي خاطبها، وهو الذي أرسل إليها.

وهاهنا أربع مقامات:

أحدها: أن الله سبحانه استخرج صورهم وأمثالهم، فميز^(٦) شقيهم

(١) هذا القول الثاني لأحمد ساقط من (ن).

(٢) في الأصل: «يتفرد». وفي (غ): «متفرد».

(٣) انظر هذه الأقوال في تهذيب الكمال (٣/ ١٩٤ - ١٩٦) لإلا قول ابن حبان فهو في كتاب المجروحين (٢/ ١٢٠).

(٤) في (أ، غ): «في فيها»، خلافًا لما سبق، وهو المطابق لما ورد في المستدرک. وقد سقطت «من» من (ق).

(٥) في (أ، ق، غ): «ليهب» بالياء. وهي قراءة أبي عمرو. انظر: الإقناع لابن الباذش (٦٩٦).

(٦) (ب، ج): «وميز».

وسعيدهم^(١)، ومعافاهم من مبتلاهم.
والثاني: أنه سبحانه أقام عليهم الحجة حينئذ، وأشهدهم بربوبيته،
واستشهد عليهم ملائكته^(٢).

الثالث: أن هذا^(٣) تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ
ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾^(٤) [الأعراف: ١٧٢].

الرابع: أنه أقر تلك الأرواح كلها بعد إخراجها بمكان، وفرغ من خلقها.
وإنما يتجدد كل وقت إرسال جملة منها بعد جملة إلى أبدانها.

فأما المقام الأول: فالآثار متظاهرة به مرفوعة وموقوفة.
وأما المقام الثاني: فإنما أخذه من أخذ من المفسرين من الآية،
وظنوا^(٥) أنه تفسيرها. وهذا قول جمهور المفسرين^(٦) من أهل الأثر.

قال أبو إسحاق^(٧): جائز أن يكون الله سبحانه جعل لأمثال الذر التي
أخرجها فهما تعقل به كما قال^(٨): ﴿حَتَّىٰ إِذَا تَوَّأْنَا عَلَىٰ وَاوِ الثَّمَلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَتَأْتِيهَا

(١) ما عدا (أ، ق، غ): «من سعيدهم».

(٢) (ق): «يعني ملائكته».

(٣) ما عدا (أ، ن، غ): «هذا هو».

(٤) كذا في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر من السبعة. الإقناع
(٦٥١).

(٥) (ق): «فظنوا».

(٦) «من... المفسرين» ساقط من (ب).

(٧) وهو الزجاج. انظر: معاني القرآن له (٢/٣٩٠). ويبدو أن النقل من البسيط للواحد
(٤٤٧/٩).

(٨) «قال» ساقط من (ط، ن).

الْتَلُّ أَدْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ﴿ [النمل: ١٨]. وقد سخر مع داود الجبال تسبح (١) معه والطير.

وقال ابن الأنباري (٢): مذهب أصحاب الحديث وكبراء (٣) العلم في هذه الآية: أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده، وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون. فاعترفوا بذلك، وقبلوا. وذلك بعد أن ركب فيهم عقولاً عرفوا بها ما عرض عليهم، كما جعل للجبل عقلاً حتى (٤) خوطب (٥)، وكما فعل ذلك بالبعير لما سجد (٦)،

(١) (ق، ط): «يسبحن». وفي معاني الزجاج والبسيط ورد نص الآية (١٠) من سورة سبأ.

(٢) انظر: البسيط للواحد (٩/٤٤٨). والمصنف صادر عنه.

(٣) (ب، ج، ن): «أكثر».

(٤) (ب، ج، ن): «حين».

(٥) يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَجِبَالٌ أُولِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ [سبأ: ١٠] وما رواه البخاري [٣٦٧٥] عن أنس أن النبي ﷺ صعد أحدًا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: «اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان».

(٦) يشير إلى حديث أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم، فمنعهم ظهره... الحديث. وفيه: «فلما نظر الجمل إلى رسول الله ﷺ أقبل نحوه، حتى خرَّ ساجدًا بين يديه» أخرجه الإمام أحمد (١٢٦١٤) — ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة (١٨٩٥) —، والبزار (٦٤٥٢)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٢٨٧).

أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٦/١٣٥) من المسند، ثم قال: «وهذا إسناد جيد». وعزاه الهيثمي في المجمع (٩/٤) للإمام أحمد والبزار وقال: «ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة». (قالمي).

والنخلة^(١) حتى سمعت، وانقادت حين دُعيت.

وقال الجرجاني^(٢): ليس [١٠٦] بين قول النبي ﷺ: «إن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذرية» وبين الآية اختلافٌ بحمد الله، لأنه^(٣) عزَّ وجلَّ إذا أخذهم من ظهر آدم فقد أخذهم من ظهور ذريته؛ لأنَّ ذرية آدم ذريةٌ لذريته، بعضهم من بعض^(٤). وقوله: ﴿أَنْ يَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾^(٥) [الأعراف: ١٧٢]. أي: عن الميثاق المأخوذ عليهم، فإذا قالوا ذلك كانت الملائكة شهودًا عليهم بأخذ الميثاق.

قال: وفي هذا دليل على التفسير الذي جاءت به الرواية^(٦) من أن الله

(١) (أ، ق، ط، غ): «النملة»، تحريف. والمصنف يشير إلى ما أخرجه الترمذي (٣٦٢٨) من حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ، فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة، أتشهد أنني رسول الله؟ فدعاه رسول الله ﷺ، فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي ﷺ، ثم قال: ارجع، فعاد. فأسلم الأعرابي. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح». وانظر تخريجه في حاشية المسند - طبعة الرسالة (٤٢٤/٣).

(٢) صاحب «نظم القرآن»، وهو أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني. انظر ترجمته في تاريخ جرجان للسهمي (١٤٦). وقد وهم الداودي في طبقات المفسرين (١/١٣٨) فترجم للحافظ أبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي، ونسب «نظم القرآن» إليه.

(٣) (ب، ج، ن): «لأن الله».

(٤) قول الجرجاني إلى هنا نقله الواحدي في البسيط (٩/٤٤٩).

(٥) كذا وردت الآية (أن يقولوا) بالياء على قراءة أبي عمرو. ولم ينقط حرف المضارعة في (أ، ق).

(٦) (ن): «الرواة».

قال للملائكة: اشهدوا، فقالوا: شهدنا.

قال: وزعم بعض أهل العلم أن الميثاق إنما أُخِذَ على الأرواح دون الأجساد، لأنَّ^(١) الأرواح هي التي تعقل وتفهم، ولها الثواب وعليها العقاب، والأجساد مَوَاتٌ^(٢) لا تعقل ولا تفهم.

قال: وكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى، وذكر أنه قول أبي هريرة. قال إسحاق: وأجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد، استنطقهم، وأشهدهم.

قال الجرجاني: واحتجوا بقوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]. والأجسادُ قد بليت وضلَّتْ^(٣) في الأرض، والأرواح تُرَزَّقُ وتفرح، وهي التي تلذُّ وتألّم، وتفرح وتحزن^(٤)، وتعرف وتُنكر. وبيان ذلك في الأحلام موجودٌ: أنَّ الإنسان يصبح، وأثر لذة الفرح وألم الحزن باقٍ في نفسه مما^(٥) تلقى الروح دون الجسد.

قال: وحصل^(٦) الفائدة في هذا الفصل أنه سبحانه قد أثبت الحجَّةَ على

(١) (ط، ن): «وأن».

(٢) (ن): «مقامات»، تحريف.

(٣) (ق): «صليت». (ب): «صارت». وكلاهما تحريف.

(٤) «وتفرح وتحزن» ساقط من (ب، ج).

(٥) (ن، غ): «بما».

(٦) كذا في (أ، ق، ب، ج، غ). وكذا في البسيط للواحيدي (٩/٤٤٩). وفي (ط): «جعل» تصحيف. وفي (ن) والنسخ المطبوعة: «حاصل» ولعله إصلاح. وفي تفسير الخازن (٢/٢٦٨): تحصل. وقد يكون الصواب: «مُحَصَّل».

كل منفس ممن بلغ وممن^(١) لم يبلغ بالميثاق الذي أخذه عليهم، وزاد^(٢) على من بلغ منهم الحجّة بالآيات والدلائل التي نصّبها في نفسه وفي العالم، وبالرسل المنفذة^(٣) إليهم مبشّرين ومنذرين، وبالمواعظ بالمثالات^(٤) المنقولة إليهم أخبارها^(٥)؛ غير أنه عزّ وجلّ لا يطالب أحدًا منهم من الطاعة إلا بقدر^(٦) ما لزمه من الحجّة، وركّب فيهم من القدرة، وآتاهم من الآلة^(٧). ويبيّن سبحانه ما هو عاملٌ في البالغين الذين أدركوا الأمر والنهي، وحجب عنّا علم ما قدره في غير البالغين، إلا أننا نعلم أنه عدلٌ لا يجور في حكمه، وحكيمٌ لا تفاوت في صنعه، وقادرٌ لا يُسأل عمّا يفعل، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.

فصل

ونازع هؤلاء غيرهم في كون هذا معنى الآية^(٨)، وقالوا: معنى قوله:

-
- (١) (ب، ط، ن، ج): «ومن».
- (٢) (ن): «ردًا»، خطأ.
- (٣) في الأصل: «المتقدمة». ويظهر أنه مغيّر وكذا في (غ). والمثبت موافق لما في البسيط والخازن.
- (٤) (ق): «والمثالات». وكذا في البسيط.
- (٥) «وحصل... أخبارها» نقله الواحدي في البسيط (٤٤٩/٩).
- (٦) (ط): «الطاعة ما لا يقدر»، تحريف.
- (٧) كذا في جميع النسخ. وقد زاد بعضهم دالًا في الأصل قبل اللام فوق السطر ليقرأ «أدلة». وكذا في (غ) والنسخ المطبوعة. والظاهر أنه إصلاح من بعض النساخ.
- (٨) (ب، ج، ن): «تفسير الآية». وفي الأصل: «هذا المعنى الآية». فكتب بعضهم في حاشيته: «معنى» يعني: «هذا المعنى معنى الآية». وكذا في (غ). وفي (ط): «كون =

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾^(١) [الأعراف: ١٧٢]، أي: أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا نُطْفًا في أصلاب الآباء إلى الدنيا على ترتيبهم في الوجود، وأشهدهم على أنفسهم أنه ربُّهم، بما أظهر لهم من آياته وبراهينه التي تضطرُّهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم؛ فليس من أحد إلا وفيه من صنعة ربِّه ما يشهد^(٢) على أنه بارئته ونافذ الحكم فيه. فلمَّا عرفوا ذلك ودعاهم كلُّ ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين والمشهدين^(٣) على أنفسهم بصحته، كما قال في غير هذا الموضوع: ﴿شَاهِدِينَ عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ﴾ [التوبة: ١٧] يريد: هم بمنزلة الشاهدين، وإن لم يقولوا: نحن كفر. وكما تقول: شهدت جوارحي بقولك، تريد^(٤): قد عرفته، فكأن جوارحي لو استشهدت وفي وسعها أن تنطق لشهدت. ومن هذا الباب أيضًا ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨] يريد: أعلم وبين، فأشبهه إعلامه وتبينه ذلك شهادة من شهد عند الحكام وغيرهم^(٥). هذا كلام ابن الأنباري^(٦).

= هذا الآية، فعلق بعضهم في طرّتها: «لعله: هذا معنى». يريد ما أثبتنا.

(١) كذا وردت الآية في النسخ: ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ على قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر ما عدا (ق)، ففيها بالافراد على قراءة الباقيين من السبعة.

(٢) (ب): «ينبه». ولعله تصحيف.

(٣) في طرّة الأصل أن في نسخة: «والمستشهدين».

(٤) زاد بعده في (ط): «به».

(٥) قوله: «ومن هذا الباب» إلى هنا مضطرب في (ق).

(٦) نقله الواحدي في البسيط (٤٥٦/٩) وهو مصدر المصنف. ولفظ المصنف قد يُفهم منه أن هذا قول ابن الأنباري. ولكن الواحدي لم يصرِّح بهذا. وقال ابن الجوزي في =

وزاد الجرجاني^(١) بيانًا لهذا القول فقال حاكياً عن أصحابه^(٢): إِنَّ اللَّهَ
لما خلق الخلق، ونفَذَ علمه فيهم بما هو كائن = صار^(٣) ما لم يكن بعدُ -
مما هو كائن - كالكائن؛ إذ علمه بكونه مانع^(٤) من غير كونه، فسائغ^(٥) في
مجاز العربية أن يضع^(٦) ما هو منتظرٌ - مما لم يقع بعدُ - موضع الواقع^(٧)
لسبب علمه بوقوعه، كما قال عزَّ وجلَّ في مواضع من القرآن، كقوله:
﴿وَنَادَى أَصْحَابَ النَّارِ﴾ [الأعراف: ٥٠]، ﴿وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٤٤]،
[١٠٧] ﴿وَنَادَى أَصْحَابَ الْأَعْرَافِ﴾ [الأعراف: ٤٨].

= زاد المسير (٣/ ٢٨٦) أن ابن الأنباري حكى نحو هذا القول.

- (١) يعني: صاحب النظم، وقد سبق ذكره قريباً. وانظر كلامه في البسيط (٩/ ٤٥٧).
- (٢) يعني: أصحاب هذا القول. ولفظ الواحدي: «وزاد صاحب النظم لهذا المذهب بياناً حكايةً عن بعضهم».
- (٣) «صار» انفردت به (ج)، ولكن مطابقتها للبسيط (٩/ ٤٥٧) تدل على صحة هذه الزيادة. وقد أدى سقوطها من النسخ الأخرى إلى اختلال السياق، فاجتهد بعض النساخ في إصلاحه. فجاء في (ن): «... كائن [و] ما لم يكن بعد، [فما] هو كائن كالكائن... [ساغ] في مجاز العربية». فزاد واوًا مكان «صار»، وكتب «ساغ» مكان «فسائغ» ليكون جواب لَمَّا.
- (٤) بعض قراء الأصل غيَّره إلى «مانعًا» ظنًّا منه أنه خبر الكون. وتصحف «مانع» في (ط) إلى «تابع» وفي (ب) إلى «نافع».
- (٥) تصحف في (ق) إلى «تابع» وفي (ب) إلى «نافع». وقد رسمها ناسخ (ط) دون النقط في الموضعين وكتب فوقها حرف «ظ». وقد وجد في أصلها حاشية: «لعله واقع هنا وفي الذي قبله» فظنَّها لحقًا وأقحمه في المتن.
- (٦) (ن): «نضع».
- (٧) ما عدا (ب، ج): «موقع الواقع». والمثبت موافق لما في البسيط.

قال: فيكون تأويل قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ﴾ [الأعراف: ١٧٢]: وإذ يأخذ ربك. وكذلك قوله: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، أي: ويشهدهم بما ربَّبه^(١) فيهم من العقل الذي يكون به^(٢) الفهم، ويجب به الثواب والعقاب. وكلُّ من وُلد وبلغ الحِنْت، وَعَقَلَ الصَّر والنفع، وفهم الوعد والوعيد، والثواب والعقاب = صار^(٣) كأن الله تعالى أخذ عليه الميثاق في التوحيد بما ربَّبه فيه من العقل، وأراه من الآيات والدليل على حدوثه، وأنه لا يجوز أن يكون قد خَلَق نفسه. وإذا لم يجز ذلك، فلا بدَّ له من خالقٍ هو غيره، ليس كمثله.

وليس من مخلوق يبلغ^(٤) هذا المبلغ، ولم يقدح فيه مانع من فهم، إلا إذا حَزَبه أمرٌ يفزع إلى الله عزَّ وجلَّ، حتى^(٥) يرفع رأسه إلى السماء، ويشير إليها بإصبعه، علماً منه بأن خالقه تعالى فوقه. وإذا كان العقل الذي منه الفهم والإفهام مؤدِّيًّا^(٦) إلى معرفة ما ذكرنا ودالًّا عليه، فكلُّ من بلغ هذا المبلغ فقد أخذ عليه العهد والميثاق، إذ جعل فيه السبب والآلة اللذين بهما يؤخذ العهد والميثاق^(٧). وجائز أن يقال له: قد أقرَّ، وأذعنَ، وأسلمَ؛ كما قال الله

(١) (ب، ط، ن، ج): «ركب».

(٢) (ط): «منه».

(٣) (ط، ن): «صائر».

(٤) (ب، ن، ج): «بلغ».

(٥) (أ، ق، غ، ط): «حين».

(٦) (ن): «مؤدِّيّه».

(٧) إلى هنا نقله الواحدي في البسيط (٩/٤٥٧).

عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [الرعد: ١٥].

قال: واحتجوا بقوله ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِهَ»^(١) وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ ثم قال: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: ٧٢]. الأمانة^(٢) هاهنا: عهد وميثاق. فامتناعُ السموات والأرض والجبال من حملِ الأمانة خلؤها^(٣) من العقل الذي يكون به الفهم والإفهام، وحملُ الإنسان إياها لمكان العقل^(٤) فيه^(٥).

قال: وللعرب في مثل هذا المعنى ضرورٌ نظم^(٦). [١٠٧ب] فمنها قوله:

(١) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١)، والإمام أحمد (٢٤٦٩٤)، وابن حبان (١٤٢)، وابن الجارود (١٤٨)، والحاكم (٥٩/٢) من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي ألفاظهم بعض الاختلاف والمعنى واحد. قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». وقال ابن تيمية: «وهو حديث حسن مشهور» شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة (١/١١٨). وفي الباب عن علي رضي الله عنه. انظر: إرواء الغليل (٢٩٧). (قالمي).

(٢) (ط): «والأمانة».

(٣) كذا في جميع النسخ، وهو الصواب. وفي النسخ المطبوعة: «لأجل خلؤها» تصرف من الناشرين أو بعض النساخ.

(٤) في الأصل: «مكان العقل». وكذا في نسخة من البسيط.

(٥) هذه الفقرة أيضًا منقولة في البسيط (٤٥٨/٩) دون الاستدلال بالحديث.

(٦) (ن): «من النظم».

صَوْنِ الْقَنَانِ لِفَقْعَسٍ سَوَاءِهَا إِنَّ الْقَنَانَ لِفَقْعَسٍ لَا يَأْتَلِي (١)

والقنّان: جبل، فذكر أنه قد ضمن لفقعس، وضمّنه لهم أنهم كانوا إذا حَزَبَهُمْ أمرٌ من هزيمة أو خوف لجؤوا إليه، فجعل ذلك كالضمان منه لهم.
ومنه قول النابغة:

كأجارف الجولان من هلك ربّه وحوارن منها خاشع متضائل (٢)

(١) «لا يأتلي» كذا في جميع النسخ. والرواية: «لمعمر». ويروى: «بفقعس». والبيت
لنَهْشَلِ بْنِ حَرْيِ الدارمي التميمي - شاعر مخضرم - من قصيدة رائية ناقض بها
قصيدة لأبي المهوش الفقعسي الأسدي. انظر ثلاثة أبيات من قصيدة نهشل - وهذا
ثانيها - في أنساب الأشراف (١١/١٥٩). وهذا البيت وحده في سمط اللآلي
(٨٥٨) ومعجم ما استعجم (١١٥٠) وشرح نهج البلاغة (٥/٢٥) وغيره. وقصيدة
أبي المهوش في الخزانة (٦/٣٧٣ - ٣٧٤).

والقنّان: جبل مشهور في بلاد بني أسد، باق بهذا الاسم إلى اليوم. وهو واقع بين
الجواء وسميراء. قاله ابن بليهد في صحيح الأخبار (١/٣٠).

وقد تصحفت «سوءاتها» في (أ، ق) إلى «ثبواتها»، وفي (ن، غ): «لشواتها». وفي
(ط): «نشؤوابها»، وهذا إصلاح. وفي بعض النسخ المطبوعة: «بثباتها» وهو إصلاح
أيضاً. ورسمها في (ب، ج) أقرب إلى الصواب.

قال ياقوت: «لمعمر، أي ملجأ». كذا قال، ولم أجد هذا المعنى لكلمة «معمر» في
كتب اللغة. وأخشى أن يكون معنى الملجأ مأخوذاً من تفسير البيت بنحو ما نقله ابن
القيم من كتاب الجرجاني، لا تفسيراً لكلمة «معمر».

(٢) «كأجارف» كذا ورد البيت في النسخ الخطية والمطبوعة، وهو تحريف بلا ريب.
والصواب كما في الديوان وغيره: «بكي حارث الجولان». ولعل ناسخاً كتب
«بكا حارث» بإهمال الثاء وخفيت سنّ الباء، فتحرفت الكلمة إلى ما ترى وقد هممتُ
بإثبات الصواب في المتن لولا ما تبعه من التفسير: «وأجارف الجولان: جبالها» =

وأجارفُ الجَوْلان: جبالها^(١)، وخوران: الأرض التي إلى جانبها.

وقال هذا القائل: إن في قوله تعالى: ﴿أَنْ يَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (٧٧) أَوْ يَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ﴿٢﴾ [الأعراف: ١٧٢، ١٧٣] دليلاً على هذا التأويل؛ لأنه عزَّ وجلَّ أعلم أن هذا الأخذ للعهد عليهم لثلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين.

والغفلة هاهنا لا تخلو من أحد وجهين: إمَّا أن تكون عن يوم القيامة، أو عن أخذ الميثاق. فأما يوم القيامة: فلم يذكر سبحانه في الكتاب أنه أخذ عليهم عهداً وميثاقاً بمعرفة البعث والحساب، وإنما ذكر معرفته فقط. وأما أخذ الميثاق، فالأطفال والأسقاط إن كان هذا العهد مأخوذاً عليهم - كما قال المخالف - فهم^(٣) لم يبلغوا بعد أخذ هذا الميثاق عليهم مبلغاً يكون منهم

= فهذا ينبئ بأن التحريف وقع في الأصل.

والبيت من قصيدة يرثي بها النابغة النعمان بن الحارث الغساني، ويصوّر عظم المصاب، وهو المراد بـ «رثه». ورواية الأصمعي: «فقد رثه». وما هنا رواية ابن السكيت. انظر ديوان النابغة (١٢١، ٢٥٤) والأغاني (٨ / ٢١٤) والصاحبي (٢٦٨). و«منها» كذا في (أ، ق، غ، ط). وفي (ب، ج، ن): «فيها». والرواية: منه.

(١) كذا وردت الكلمة وتفسيرها. ولم أجد «أجارف» في كتب اللغة بمعنى الجبال أو غيره. وهي مخلة بوزن البيت أيضاً. والصواب: «حارث الجولان» كما سبق. قال الجوهري: الحارث: قُلة من قُلل الجولان، وهو جبل بالشام. الصحاح (حارث ٢٧٩/١).

(٢) كذا ورد قوله تعالى في (ط، ب، ج) على قراءة أبي عمرو: «يقولوا» بالياء في الآيتين. وقد سبق مثل ذلك. وفي (ن): «تقولوا» على القراءة المشهورة.

(٣) (ط): «فيهم». وفي (ب، ج، ن): «لهم».

غَفْلَةً عَنْهُ، فيجحدونه، ويُنكرونه؛ فمتى تكون هذه الغفلة منهم؟ وهو عزٌّ وجلٌّ لا يؤاخذهم بما لم يكن منهم، وذكرٌ ما لا يجوز ولا يكون مُحال^(١).

وقوله: ﴿أَوْ يَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٣]، فلا يخلو هذا الشرك الذي يؤاخذون به أن يكون منهم أنفسهم، أو من آبائهم. فإن كان منهم، فلا يجوز^(٢) أن يكون ذلك إلا بعد البلوغ وثبوت الحجة عليهم؛ إذ الطفل لا يكون منه شرك ولا غيره. وإن كان من غيرهم، فالأُمَّة^(٣) مُجمِعة على أن ﴿لَا نُزِرُ وَإِرَّةٌ وَزَرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] كما قال عزٌّ وجلٌّ في الكتاب.

وليس هذا^(٤) بمخالف لما روي عن النبي [١٠٨] ﷺ: «أن الله مسح ظهر آدم، وأخرج منه ذرّيته، فأخذ عليهم العهد»^(٥)؛ لأنه ﷺ اقتصّ قول الله عز وجل، فجاء مثل نظمه^(٦)، فوضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل.

قال: وهذا شبيه القصة بقصة قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ [آل عمران: ٨١]. فجعل سبحانه ما أنزل على الأنبياء من الكتاب

(١) (ن): «محالاً» ظنّه خبير كان.

(٢) في الأصل: «يخلو»، سهو من الناسخ.

(٣) (ق، ب، ط): «فالآية»، تحريف.

(٤) «هذا» ساقط من الأصل.

(٥) تقدم تخريجه من حديث عمر رضي الله عنه (ص ٤٥٥).

(٦) هذه الجملة محرّفة في (ب، ج، ن).

والحكم ميثاقاً أخذَه من أممهم بعدَهم. يدلُّ على ذلك قوله: ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾، ثم قال للأمم (١): ﴿ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١]. فجعل سبحانه بلوغ الأمم كتابه المنزَّل على أنبيائهم حجةً عليهم كأخذ الميثاق عليهم، وجعل معرفتهم به إقراراً منهم.

قلت: وشبيهه به أيضاً قوله: ﴿وَأَذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [المائدة: ٧]. فهذا ميثاقه الذي أخذه عليهم بعد إرسال رسله (٢) إليهم بالإيمان به وتصديقه.

ونظيره قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ﴾ [الرعد: ٢٠]. وقوله: ﴿أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠١﴾ وَأَن تَعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾ [يس: ٦٠، ٦١]. فهذا (٣) عهده إليهم على السنة رسله.

ومثله: قوله لبني إسرائيل: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠].

ومثله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَسِينَتُهُ لِّلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ﴾ (٤) [آل عمران: ١٨٧]، وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ

(١) (ط): «للأمة».

(٢) (ب، ط، ن، ج): «رسوله».

(٣) في الأصل: «فهذه».

(٤) كذا وردت الآية في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو، وهي قراءة ابن كثير وشعبة =

وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ [الأحزاب: ٧].
 فهذا ميثاقٌ أخذه^(١) منهم بعدَ بعثهم كما أخذ من أممهم بعدَ إنذارهم.
 [١٠٨ب] وهذا الميثاق الذي لَعَنَ سبحانه مَنْ نَقَضَهُ، وعاقبه بقوله: ﴿فِيمَا
 نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ [المائدة: ١٣]، فإنما
 عاقبهم بنقضهم الميثاقَ الذي أخذه عليهم على السنة رسله. وقد صرَّح به
 في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
 وَآذِكُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٦٣].

ولما كانت هذه الآية ونظيرتها^(٢) في سورة مدنية خاطب بالتذكير بهذا
 الميثاقِ فيها أهلَ الكتاب، فإنه ميثاقٌ أخذه عليهم بالإيمان به وبرسله. ولما
 كانت هذه^(٣) آيةُ الأعراف في سورة مكية ذَكَرَ فيها الميثاقَ والإشهادَ العامَّ
 لجميع المكلِّفين^(٤) بالإقرار بربوبيته ووحدانيته وبطلان الشرك، وهو ميثاقٌ
 وإشهاد يقومُ به عليهم الحجَّة^(٥)، وينقطع به العذر^(٦)، وتحلُّ به العقوبة،

= عن عاصم أيضًا. وقرأ الباقون: ﴿لتبيننه للناس ولا تكتمونه﴾ بالياء في الفعلين.
 الإقناع (٦٢٥).

(١) (ب، ج، ن): «أخذ».

(٢) (ط، ن): «نظيرها».

(٣) «هذه» ساقط من (ب، ج).

(٤) في (أ، ق) بعده: «ممن» كذا مضبوطاً في الأصل. ولعله سهو، ولكن في (غ): «ممن
 أقرت»!

(٥) (ط): «عليهم به الحجَّة». (ن): «به الحجَّة عليهم».

(٦) ما عدا (أ، ق، غ): «المعذرة».

وَيُسْتَحَقُّ بِمُخَالَفَتِهِ الْإِهْلَاكَ. فَلَا بَدَّ أَنْ يَكُونُوا ذَاكِرِينَ لَهُ، عَارِفِينَ بِهِ؛ وَذَلِكَ مَا فَطَرَهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْإِقْرَارِ بِرَبوبيته، وَأَنَّهُ رَبُّهُمْ وَفَاطَرُهُمْ، وَأَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولَهُ يَذَكِّرُهُمْ بِمَا فِي فِطْرَتِهِمْ وَعَقُولِهِمْ، وَيَعْرِفُونَهُمْ حَقَّهَ عَلَيْهِمْ وَأَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ (١).

وَنَظْمُ الْآيَةِ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا مِنْ وَجْهِ مُتَعَدِّدَةٍ (٢):

أَحَدُهَا: أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ﴿﴾ وَلَمْ يَقُلْ: آدَمُ (٣)، وَبَنُو آدَمَ غَيْرِ آدَمَ.

الثَّانِي: أَنَّهُ قَالَ: ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾، وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ ظَهْرِهِ، وَهَذَا بَدَلٌ بَعْضٍ مِنْ كَلٍّ، أَوْ بَدَلٌ اشْتِمَالٍ (٤)، وَهُوَ أَحْسَنُ (٥).

الثَّالِثُ: أَنَّهُ قَالَ: ﴿ذُرِّيَّاتِهِمْ﴾، وَلَمْ يَقُلْ: ذُرِّيَّتِهِ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ أَي: جَعَلَهُمْ شَاهِدِينَ عَلَى

(١) «ووعده ووعيده» ساقط من (ب).

(٢) هذه الوجوه العشرة كلها نقلها شارح الطحاوية (٢١٩ - ٢٢٠) دون الإشارة إلى مصدرها حسب طريقته. وانظر جملة منها بالنص أو غيره في مفاتيح الغيب (١٥/٥٠ - ٥٣).

(٣) ما عدا (أ، ق، غ): «من آدم».

(٤) اقتصر على الثاني العكبري في التبيان (١/٦٠٢). وعلى الأول مكّي في مشكل إعراب القرآن (١/٣٠٦) والزمخشري في الكشاف (٢/١٧٦). قال السمين في الدر المصون (٥/٥١١): «وهو الظاهر، كقولك: ضربت زيدًا ظهره، وقطعته يده. لا يعرب أحد هذه بدل اشتمال».

(٥) (ب): «وهذا أحسن».

أنفسهم؛ فلا بد أن يكون الشاهد ذاكراً لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، لا يذكر شهادة^(١) قبلها.

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجّة عليهم، لثلاثا يقولوا يوم القيامة [١٠٩]: إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما^(٢) قامت عليهم بالرسول والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَاثًا لِيَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

السادس: تذكيرهم بذلك لثلاثا يقولوا يوم القيامة: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. ومعلوم أنهم غافلون^(٣) بالإخراج^(٤) لهم من صلب آدم كلهم، وإشهادهم جميعاً ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم^(٥).

السابع: قوله: ﴿أَوْ يَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٣]. فذكر حكمتين في هذا التعريف والإشهاد:

(١) (ب، ج): «شهادته».

(٢) (ن): «وإنما الحجّة». و«الحجة» ساقطة عن (ب، ج).

(٣) في الأصل: «غافلين»، ولعله سهو. ولكن في (غ): «كانوا غافلين»، فزاد: كانوا.

(٤) كذا في جميع النسخ ما عدا (ن) التي فيها: «فالإخراج» مضبوطاً. و«غفل» لا يتعدى بالباء، فقوله: «بالإخراج» قد يكون سهواً، والصواب: «عن الإخراج»، كما في شرح الطحاوية (٢١٩)، وقد نقل فيه الوجه السادس برمته نقلاً حرفياً. ولعل الذي في (ن) سعي لإصلاح النص.

(٥) (ن): «منهم أحد».

(٦) سبق التنبيه على أن «يقولوا» بالياء قراءة أبي عمرو، وبها وردت الآية في النسخ.

إحداهما: أن لا يدعوا الغفلة، والثانية: أن لا يدعوا التقليد؛ فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره.

الثامن: قوله: ﴿أَفَنُهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ ❀ أي: لو عذبهم (١) بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك. وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجّة عليهم بالرسول لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان (٢) ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليُهلك القرى بظلم، وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار (٣).

التاسع: أنه سبحانه أشهد كل واحد واحد (٤) على نفسه أنه ربّه وخالقه، واحتجّ عليهم (٥) بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ ❀ [الزخرف: ٨٧]. أي: فكيف يُصرفون عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله ربّهم وخالقهم. وهذا كثير في القرآن. فهذه هي الحجّة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكّرتهم بها رسله بقوله (٦): ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ❀ [إبراهيم: ١٠].

(١) (ط): «عذبهم». (ن): «لِوَعْدِهِمْ»، وهو تصحيف. والنص في شرح الطحاوية أيضاً مصحف.

(٢) في (أ، غ): «معرفة لبطلان»، وفي (ق): «معرفة بطلان». ولعله من سهو الأصل.

(٣) (ط): «الإنذار والإعذار».

(٤) كذا في الأصل وفي (ق). وحذفت الثانية في النسخ الأخرى. لعلهم ظنوها مكررة سهواً.

(٥) «عليهم» ساقط من (ط).

(٦) (ب، ج): «بقولهم».

فالله تعالى إنما ذكّرهم على السنة رسله بهذا الإقرار والمعرفة، ولم يذكرهم قط^(١) [ب ١٠٩] بإقرارٍ سابقٍ على إيجادهم، ولا أقام به عليهم حجّة.

العاشر: أنه جعل هذا آيةً، وهي الدلالة الواضحة البيّنة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول. وهذا شأن آيات الرب تعالى^(٢) فإنها أدلّة معيّنة^(٣) على مطلوب معيّن مستلزمةٌ للعلم به، فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ﴾ [الأنعام: ٥٥]. أي: مثل هذا التفصيل والتبيين نفصل الآيات لعلهم يرجعون من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان.

وهذه الآيات التي فصلها هي التي بيّنها في كتابه من أنواع مخلوقاته. وهي آيات أفقية^(٤) ونفسية، آيات في نفوسهم وذواتهم^(٥) وخلقهم، وآيات في الأقطار والنواحي مما يحدثه الربُّ تبارك وتعالى، مما يدل على وجوده ووحدانيته وصدق رسله، وعلى المعاد والقيامة. ومن أبيّنها^(٦) ما أشهد به كلّ واحد على نفسه من أنه ربُّه وخالقه^(٧) ومبدعه، وأنه مربوب مصنوع

(١) «قط» ساقط من (ط).

(٢) «لمدلولها... تعالى» ساقط من الأصل.

(٣) (ب، ج): «يقينية»، ولعله تصحيف.

(٤) ضبط في (ط) بفتح أوله وثانيه، ثم كتب في طرتها كل حرف على حدة مع ضبطه. قال ابن السكيت في إصلاح المنطق (١٣٢): «رجل أفقي، إذا أضفته إلى الآفاق. وبعضهم يقول: أفقي». وقد تحرّف الكلمة في (ق) إلى «فقيهية»، واختارها بعض الناشرين!

(٥) في (ط): «دوابهم»، تصحيف.

(٦) (ق): «أثبتها»، تصحيف. وفي (ب، ج): «آياتها»، تحريف.

(٧) (ط): «خالقه وربه».

مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ومُحال أن يكون حدثَ بلا مُحدث، أو يكون هو المحدثَ لنفسه. فلا بد له من مُوجدٍ أو جده^(١) ليس هو كمثلَه. وهذا الإقرار والشهادة^(٢) فطرةٌ فُطروا عليها ليست بمكتسبة.

وهذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾^(٣) [الأعراف: ١٧٢]. مطابقةٌ لقول النبي ﷺ: «كُلُّ مولود يولد على الفطرة»^(٤). ولقوله تعالى: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٥) [الروم: ٣٠-٣١].

ومن المفسرين من لم يذكر إلا هذا القول فقط كالزمخشري^(٥). ومنهم من لم يذكر إلا القول الأول فقط، ومنهم من حكى القولين كابن الجوزي^(٦)، والواحدي^(٧)، والماوردي^(٨)، وغيرهم.

(١) (ط): «يوجده».

(٢) ما عدا (ب، ج، ن): «المشاهدة».

(٣) سبق التنبيه غير مرة على أن الآية وردت كذا في النسخ على قراءة أبي عمرو. وبها قرأ نافع وابن عامر أيضًا.

(٤) أخرجه البخاري (١٣٨٥) من حديث أبي هريرة. وبلغظ آخر عنه في البخاري (١٣٥٨) ومسلم (٢٦٥٨).

(٥) الكشاف (١٧٦/٢).

(٦) زاد المسير (٢٨٣/٣ - ٢٨٦).

(٧) البسيط (٤٤٣/٩ - ٤٥٨).

(٨) النكت والعيون (٢٧٧/٢ - ٢٧٩).

قال الحسن بن يحيى الجرجاني^(١): فإن اعترض معترض في هذا الفصل بحديث يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله مسح [١١٠] ظهر آدم، فأخرج منه ذريته، وأخذ عليهم العهد، ثم ردّهم في ظهره»^(٢)، وقال: إن هذا مانع من جواز التأويل الذي ذهب إليه، لامتناع ردّهم في الظهر إن كان أخذ الميثاق عليهم بعد البلوغ وتمام العقل.

قيل له: إن معنى «ثم ردّهم في ظهره»: ثم يردهم في ظهره^(٣)، كما قلنا: إن معنى «أَخَذَ رَبُّكَ»: يأخذ ربك. فيكون معناه: ثم يردهم في ظهره بوفاتهم، لأنهم إذا ماتوا رُدُّوا إلى الأرض للدفن، وآدم خلق منها ورُدَّ فيها، فإذا رُدُّوا فيها فقد رُدُّوا في آدم وفي ظهره^(٤)؛ إذ كان آدم خُلِقَ منها وفيها رُدُّ، وبعض الشيء من الشيء. وفيما ذهبتم إليه من^(٥) تأويل هذا الحديث على ظاهره تفاوت بينه وبين ما جاء به القرآن في هذا المعنى، إلا أن يردَّ تأويله إلى ما ذكرناه؛ لأنه عزَّ وجلَّ قال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾^(٦) [الأعراف: ١٧٢]. ولم يذكر آدم في القصة، إنما هو هاهنا مضاف إليه لتعريف ذريته أنهم منه وأولاده. وفي الحديث: أنه مسح ظهر آدم، فلا يمكن ردُّ ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث إلى الاتفاق إلا بالتأويل

(١) صاحب «نظم القرآن»، وقد سبقت ترجمته.

(٢) سبق في (ص ٤٨٦).

(٣) «ثم يردهم في ظهره» ساقط من (أ، ط، غ).

(٤) (ب، ج): «ظهر آدم».

(٥) ساقط من (ب، ج).

(٦) انظر التعليق في الصفحة السابقة.

الذي ذكرناه.

قال الجرجاني: وأنا أقول: ونحن إلى ما رُوي في الآية عن رسول الله ﷺ، وما ذهب إليه أهل العلم من السلف الصالح أميل، وله أقبل، وبه آس، والله وليّ التوفيق لما هو أولى وأهدى (١).

على أن بعض أصحابنا من أهل السُّنة قد ذكّر في الردّ على هذا القائل معنًى يُحتمل ويسوغ في النّظم الجاري ومجاز العربية بسهولة (٢) وإمكان، من غير تعسّف ولا استكراه. وهو أن يكون قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف: ١٧٢] مبتدأ خبره (٣) من الله عزّ وجلّ عما كان منه في أخذ العهد عليهم، وإذ يقتضي جواباً يُجعل جوابه قوله تعالى: ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾، وانقطع هذا الخبر بتمام قصته.

ثم ابتداء عزّ وجلّ خبراً آخر بذكر ما يقوله المشركون يوم القيامة [١١٠ب]، فقال (٤): ﴿شَهِدْنَا﴾ يعني: نشهد، كما قال الحطّية (٥):

شهد الحطّية حين يلقى ربّه أن الوليد أحقّ بالعدر (٦)

(١) هذه الفقرة نقلها الواحدي في البسيط (٩/٤٥٨).

(٢) (ن): «يشهد له»، تحريف.

(٣) كذا في جميع النسخ ما عدا (ج) التي فيها: «مبتدأ خبر». والضبط منّي، ولعل هذا أصح.

(٤) ما عدا (ب، ج، ن): «قالوا».

(٥) زاد بعده في (ط): «في هذا المعنى».

(٦) ديوانه (٢٥٨). والوليد هو ابن عقبة. وفي (ن): «يوم يلقى». وهي رواية في البيت.

بمعنى: يشهدُ الحطيئة. يقول تعالى: نشهد أنكم ستقولون يوم القيامة: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ أي: عمّا هم فيه من الحساب والمناقشة والمؤاخذه بالكفر.

ثم أضاف إليه خبراً آخر، فقال: ﴿أَوْ نَقُولُوا﴾^(١) بمعنى: وأن تقولوا؛ لأن ﴿أَوْ﴾ بمعنى واو النسق، مثل قوله: ﴿وَلَا تَطْعَمْنَهُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾^(٢) [الإنسان: ٢٤]. فتأويله: ونشهد أن تقولوا يوم القيامة: ﴿إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٣] أي: إنهم أشركوا، وحملونا على مذهبهم في الشرك في صبابنا^(٣)، فجرينا على مذاهبهم، واقتدينا بهم؛ فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدين بهم، والذنبُ في ذلك لهم. كما قالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾^(٤) [الزخرف: ٢٣]. يدل على ذلك قولهم: ﴿أَفَنُهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ أي: حملهم^(٥) إيانا على الشرك.

فتكون القصة الأولى خبراً عن جميع المخلوقين بأخذ الميثاق

(١) اضطربت النسخ في ضبط حرف المضارعة هنا وفيما يأتي، فأكثرها ضبطت بالتاء أو مرة بالياء وأخرى بالتاء. والصواب بالتاء؛ لأن الكلام للجرجاني، وقد فسّر من قبل بقوله: «نشهد أنكم ستقولون...» فهذا نصٌّ على أن قراءته ليست بقراءة أبي عمرو.

(٢) قال مكي في المشكل (٧٨٨): «وقيل: أو بمعنى الواو، وفيه بعد». وانظر التبيان للعكبري (١٢٦١).

(٣) (ب، ج، ن): «حياتنا».

(٤) «بهم والذين... مقتدون» ساقط من (ن).

(٥) (غ): «بحملهم».

عليهم^(١)، والقصة الثانية خبراً عما يقول المشركون يوم القيامة من الاعتذار^(٢).

وقال فيما ادعاه المخالفُ أنه تفاوتُ فيما بين الكتاب والخبر لاختلاف ألفاظهما فيهما قولاً يجب قبولُهُ بالنظائر والعبر التي تأيّد بها^(٣) لمخالفته، فقال: إن الخبر عن الرسول ﷺ أن الله مسح ظهر آدم أفاد زيادةً خبرٍ كان في القصة التي ذكر الله في الكتاب بعضُها، ولم يذكر كلها. ولو أخبر ﷺ بسوى هذه الزيادة التي أخبر بها - مما عسى أن^(٤) يكون قد كان في ذلك الوقت الذي أُخذ فيه العهدُ، مما لم يضمّنه الله كتابه - لما كان في ذلك^(٥) خلاف ولا تفاوت، بل كان^(٦) زيادةً في الفائدة.

وكذلك الألفاظ إذا اختلفت [أ١١١] في ذاتها وكان مرجعُها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك تناقضاً، كما قال عزّ وجلّ في كتابه في خَلْقِ آدم، فذكر مرةً أنه خُلِقَ من تراب، ومرةً أنه خُلِقَ من حمأ مسنون، ومرةً من طين لازب، ومرةً من صلصال كالفخار^(٧)؛ فهذه الألفاظ مختلفة، ومعانيها أيضاً في

(١) «عليهم» ساقط من (ب، ج).

(٢) «من الاعتذار» ساقط من (ن).

(٣) رسمها في الأصل يشبه «الذي يؤيدها» كما في (غ).

(٤) لم ترد «أن» في الأصل.

(٥) (ب، ج): «في اللفظ».

(٦) (ط): «كانت».

(٧) انظر الآيات الكريمة في آل عمران (٥٩) والحجر (٢٨، ٣٣) والصفات (١١) والرحمن (١٤).

الأحوال مختلفة؛ لأن^(١) الصَّلصال غير الحمأة، والحمأة غير التراب، إلا أن مرجعها كلها في الأصل^(٢) إلى جوهر واحد، وهو التراب، ومن التراب تدرجت هذه الأحوال.

فقوله سبحانه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] وقوله ﷺ: «إن الله مسح ظهر آدم، فاستخرج منه ذريته» معني واحد^(٣) في الأصل، إلا أن قوله ﷺ: «مسح ظهر آدم» زيادة في الخبر عن الله عز وجل. ومسح^(٤) عز وجل ظهر آدم واستخرج ذريته منه^(٥) مسح لظهور ذريته واستخرج ذرياتهم من ظهورهم، كما ذكر تعالى؛ لأننا قد علمنا أن جميع ذرية آدم لم يكونوا من صلبه، لكن لما كان الطبق الأول من صلبه، ثم الثاني من صلب الأول، ثم الثالث من صلب الثاني، جاز أن ينسب ذلك كله إلى ظهر آدم، لأنهم فرعه، وهو أصلهم. وكما جاز أن يكون ما ذكر الله عز وجل أنه استخرجه من ظهور ذرية آدم من ظهر آدم، جاز أن يكون ما ذكر ﷺ أنه استخرجه من ظهر آدم من ظهور ذريته؛ إذ الأصل والفرع شيء واحد.

وفيه أيضًا أنه عز وجل لما أضاف الذرية إلى آدم في الخبر احتمل أن يكون الخبر عن الذرية، وعن آدم؛ كما قال عز وجل: ﴿فَطَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لِمَا خَضِعِينَ﴾ [الشعراء: ٤]. فالخبر في الظاهر عن الأعناق، والنعث للأسماء

(١) (أ، ق، غ): «أن».

(٢) «في الأصل» ساقط من (ن).

(٣) في الأصل: «واحدًا»، وكذا في (ق، ن)!

(٤) (ط): «ومسح الله».

(٥) لم يرد «منه» في الأصل.

المَكْنِيَّةَ فيها، وهو^(١) مضاف إليها، كما كان آدم مضافاً إليه هناك، وليساً جميعاً بالمقصودين - في الظاهر - بالخبر. ولا يُحتمَلُ أن يكون قوله: ﴿خَضِعِينَ﴾ للأعناق، لأنَّ وجه جمعها: خاضعات. ومنه قول الشاعر^(٢):
 وَتَشْرَقُ بِالْقَوْلِ الَّذِي قَدْ أذَعَتْهُ كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدَّمِ
 فالصدر مذكر، وقوله: «شرقت» أنث لإضافة الصدر إلى القناة.

فصل

فهذا بعضُ كلام السلف والخلف في هذه الآية. وعلى كلِّ تقدير، فلا تدلُّ على خلق الأرواح قبل الأجساد خلقاً مستقراً، وإنما غايُها أن تدلَّ على إخراج صورهم وأمثالهم في صور الذرِّ، واستنطاقهم، ثم رُدُّهم إلى أصلهم، إن صحَّ الخبر بذلك. والذي صحَّ إنما هو إثباتُ القدر السابق، وتقسيْمُهم إلى شقي وسعيد.

وأما استدلالُ أبي محمد بن حزم بقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الأعراف: ١١]، فما أليقَ هذا الاستدلالُ بظاهريَّته، لترتيب الأمر بالسجود لآدم على خَلْقنا وتصويرنا؛ والخطابُ للجَملة المركَّبة من البدن والروح، وذلك متأخراً عن خلق آدم.

(١) كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: «هي»، لأن المقصود: الأسماء المكنية.

(٢) هو الأعشى. انظر ديوانه (٣١٨/١) وصلة البيت قبله:

لئن كنتَ في جُبِّ ثمانين قامَةً ورُقِيَتْ أسبابَ السماءِ بسُلَّمٍ
 ليستدرِجَنكَ القولُ حتى تهَرَّه وتعلمَ أنّي عنك لستَ بمُلجَمٍ

والمخاطب: عمير بن عبد الله بن المنذر بن عبدان، هجاه الأعشى في هذه القصيدة.

ولهذا قال ابن عباس^(١): ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ﴾ آدم ﴿ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ لذريته^(٢). وبيان^(٣) هذا ما قاله مجاهد ﴿خَلَقْنَاكُمْ﴾ يعني آدم، و﴿صَوَّرْنَاكُمْ﴾ في ظهر آدم^(٤). وإنما قال: ﴿خَلَقْنَاكُمْ﴾ بلفظ الجمع، وهو يريد آدم؛ كما تقول: ضربناكم، وإنما ضربت سيدهم^(٥).

واختار أبو عبيد في هذه الآية قول مجاهد؛ لقوله بعد: ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا﴾ وكان قوله تعالى للملائكة: ﴿اسْجُدُوا﴾ قبل خلق ذرية آدم وتصويرهم في الأرحام، و(ثم) توجب التراخي والترتيب. فمن جعل الخلق والتصوير في هذه الآية^(٦) لأولاد آدم في الأرحام يكون قد راعى حكم (ثم) في الترتيب^(٧)، إلا أن يأخذ بقول الأخفش، فإنه يقول: (ثم) هاهنا في معنى

(١) من هنا إلى آخر قول أبي عبيد منقول من البسيط للواحدي (٣٨/٩ - ٣٩).

(٢) أخرجه الطبري في التفسير (٣١٨/١٢).

(٣) (ق): «مثال». ويشجعه رسمه في الأصل أيضًا. وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبتنا من غيرهما، وهو مطابق لما في البسيط.

(٤) أخرجه الطبري في التفسير (٣٢٠/١٢).

(٥) هذا التمثيل جزء من كلام يونس الذي جَوَّز أن يكون الخلق والتصوير كلاهما لآدم. ولعل نسخة البسيط التي اعتمد عليها ابن القيم كانت شبيهة بنسخة (ب) التي فيها سقط. انظر: البسيط (٣٨/٩) وتفسير الثعلبي (٤/٢١٨).

(٦) كلمة «الآية» ساقطة من (ط).

(٧) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب عكسه، كما في البسيط: «لم يكن قد راعى...». وقال الواحدي في الوسيط (٣٥٢/٢): «ولا يجوز أن يكون المراد بقوله: ﴿ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ تصوير ذريته في الأرحام؛ لقوله: ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ =

الواو^(١). قال الزجاج: وهذا خطأ لا يجيزه [١١٢] الخليل وسيبويه^(٢) وجميع من يوثق بعلمه^(٣).

قال أبو عبيد: وقد بينه مجاهدٌ حين قال: إن الله خلق آدم^(٤)، وصوّرهم في ظهره، ثم أمر بعد ذلك بالسجود. قال: وهذا بينٌ في الحديث وهو: «أنه أخرجهم من ظهر آدم في صور الذرّ»^(٥).

قلت: والقرآن يفسر بعضه بعضاً. ونظيرُ هذه الآية قوله: ﴿يَكْتُمُهَا النَّاسُ إِنْ كُتِمَ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ [الحج: ٥]. فأوقع الخلق من ترابٍ عليهم، وهو لأبيهم آدم، إذ هو أصلهم.

والله سبحانه يخاطب الموجودين، والمرادُ أبائهم، كقوله: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسُ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نُنظَرُونَ﴾ [البقرة: ٥٥]. وقوله: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسُ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَجِدٍ﴾ الآية [البقرة: ٦١]. وقوله: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَارَةٌ ثُمَّ فِيهَا﴾ [البقرة: ٧٢]. وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ [البقرة: ٦٣]. وهو^(٦) كثير في القرآن:

= اسجدوا لآدم ﴿، لأن هذا كان قبل تصوير ذرية آدم في الأرحام.
(١) معاني القرآن للأخفش (٢٩٤)، ولكنه مثل يونس جوزٌ أيضًا أن يكون الخلق والتصوير لآدم، وذكر مثاله أيضًا.

(٢) الأصل: «ولا سيبويه».

(٣) معاني القرآن للزجاج (٣٢١/٢). وانظر: كتاب سيبويه (١٩/٣).

(٤) ما عدا (ن): «ولد آدم»، والمثبت موافق للبسيط، وهو الذي ذهب إليه مجاهد.

(٥) سبق تخريج الحديث (ص ٤٥٥).

(٦) (ب، ج): «هذا».

يخاطبهم، والمراد^(١) آباؤهم. فهكذا قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ [الأعراف: ١١].

وقد يستطرد^(٢) سبحانه من ذكر الشخص إلى ذكر النوع كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (١٣) ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢ - ١٣]. فالمخلوق من سلالة من طين: آدم. والمجعول^(٣) نطفة في قرار مكين: ذريته.

وأما حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، فلا يصح إسناده. ففيه عتبة بن السكّن، قال الدارقطني: متروك^(٤). وأرطاة بن المنذر. قال ابن عدي: بعض أحاديثه غلط^(٥).

فصل

وأما الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانها، فمن وجوه: أحدها: أن خلق أبي البشر وأصلهم كان هكذا. فإن الله سبحانه أرسل جبريل، فقبض قبضة من الأرض، ثم خمّرها حتى صارت طيناً، ثم صورّه، ثم نفخ فيه الروح بعد أن صورّه. فلما دخلت الروح فيه [١١٢ب] صار لحمًا

(١) في (ق، ط) زيادة: «به».

(٢) (ط): «استطرد».

(٣) (ب، ق، غ): «المحصول»، تصحيف.

(٤) انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢٢٥٥) والمغني في الضعفاء للذهبي (٣٩٩٥).

(٥) انظر: الكامل لابن عدي (٤٣٢/١) والمغني للذهبي (٥٠٨).

ودمًا، حيًّا ناطقًا.

ففي تفسير^(١) أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس؛ وعن مُرَّة، عن ابن مسعود؛ وعن ناسٍ من أصحاب النبي ﷺ: «لما فرغ الله من خلق ما أحبَّ استوى على العرش، فجعل إبليس^(٢) على مُلك سماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: «الجن»، وإنما سُموا «الجنَّ»؛ لأنهم خُزَّانُ الجنة. وكان إبليسُ مع ملكه خازنًا، فوقع في صدره، وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزيد لي^(٣) - وفي لفظ: لمزية لي - على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبرُ في نفسه اطَّلَعَ اللهُ على ذلك منه، فقال اللهُ للملائكة^(٤): ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]. قالوا: ربَّنَا، وما يكون حال الخليفة؟ قال: تكون له ذريةٌ يُفسدون في الأرض، ويتحاسدون، ويقتل^(٥) بعضهم بعضًا. قالوا: ربنا

(١) زاد بعده بعض القراء في (ط) فوق السطر: «السُدِّي عن». وكأنه قد سقط من النسخ. فقد سبق (٤٤٠) أن نقل المصنف أثرًا من تفسير السُدِّي بهذا السند، من كتاب محمد بن نصر المروزي. وقد أورد ابن كثير في تفسيره (١/٧٣ - ٧٤) الأثر الآتي، وعقب عليه بقوله: «فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السُدِّي. ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة، أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة، والله أعلم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء، ويقول: على شرط البخاري!».

(٢) زاد في (ب، ن): «لعنه الله».

(٣) كذا في (أ، ق، ط، غ). وكذا في تفسير الطبري (شاعر ١/٤٥٨) والدر المنثور (١/٢٤٥). وفي (ن): «لمزيتي»، ولعله إصلاح من ناسخها.

(٤) «فلما وقع... للملائكة» ساقط من الأصل.

(٥) في الأصل: «يقتلون» دون واو العطف.

﴿أَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠] يعني: من شأن إبليس.

فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تقبض^(١) مني، فرجع، ولم يأخذ، وقال: رب إنها عاذت بك، فأعدتها. فبعث ميكائيل، فعادت منه، فأعادها. فبعث ملك الموت، فعادت منه، فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع، ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض، وخلط. فلم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين. فصعد به، قبل التراب^(٢) حتى عاد طينا لازبا. واللازب: هو الذي يلزق^(٣) بعضه ببعض.

ثم قال للملائكة: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ، سَاجِدِينَ ﴿ [ص: ٧١ - ٧٢]. فخلقه الله بيده لكيلا يتكبر إبليس عنه، ليقول له: تتكبر عما عملت بيدي، ولم أتكبر أنا عنه. فخلقه بشرا، فكان جسداً من طين أربعين سنة، فمرت به الملائكة، ففزعوا منه لما رأوه. وكان أشدهم منه فرعاً إبليس، فكان يمر به، فيضربه، فيصوت [١١٣] الجسد كما يصوت الفخار، تكون له صلصلة، فذلك حين يقول: ﴿مِن صَلْصَلٍ

(١) (ب، ج): «تنقص». وكذا في تفسير الطبري (١/٤٥٩) وتاريخه (١/٩٠).

(٢) ما عدا (ب، ج): «يقبل الرب» كذا مضبوطاً في (ط، ق، ن، غ). وفي النسخ المطبوعة زيد: «عز وجل»! والمثبت موافق لما في تفسير الطبري وتاريخه، وهو مقتضى السياق.

(٣) (ب، ج): «يلتزق»، وكذا عند الطبري.

كَالْفَخَّارِ ﴿ [الرحمن: ١٤]، ويقول: لأمرٍ ما خُلِقْتَ! ودخل من فيه، فخرج من دُبره، فقال للملائكة: لا تَرَهَبُوا من هذا فإن رَبِّكُمْ صَمَدٌ، وهذا أجوف. لئن سُلِّطْتُ عليه لأهلكته.

فلما بلغ الحينَ الذين يريد الله جل ثناؤه أن ينفخ فيه الروحَ قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروحَ فدخل الروحُ في رأسه عَطَسَ، فقالت الملائكة: قل: الحمد لله، فقال: الحمد لله، فقال له الله: يرحمك ربُّك. فلما دخل الروحُ في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام^(١) قبل أن يبلغ الروحَ رجله، فنهض عَجَلَان^(٢) إلى ثمار الجنة، فذلك حين يقول: ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ [الأنبياء: ٣٧]. وذكر باقي الحديث^(٣).

وقال يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنا ابن زيد، قال: لَمَّا خَلَقَ اللهُ النَّارَ دُعِرَتْ مِنْهَا الْمَلَائِكَةُ دُعْرًا شَدِيدًا، وَقَالُوا: رَبَّنَا لِمَ خَلَقْتَ هَذِهِ النَّارَ؟ وَلِأَيِّ شَيْءٍ خَلَقْتَهَا؟ قَالَ: لِمَنْ عَصَانِي مِنْ خَلْقِي. وَلَمْ يَكُنْ اللهُ خَلَقَ يَوْمئِذٍ^(٤) إِلَّا الْمَلَائِكَةَ، وَالْأَرْضَ لَيْسَ فِيهَا خَلْقٌ، إِنَّمَا خُلِقَ آدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَقُرْأَ^(٥) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا

(١) بعده في تفسير الطبري: «فوثب». وكذا نقله المصنف في المسألة القادمة، فلعل هنا سقطًا.

(٢) (ط): «عجلًا».

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١/٤٥٨ - ٤٦٠) وتاريخه (١/٩٠، ٩٣، ٩٤).

(٤) (ن): «يومئذ خلق».

(٥) رسمها في (أ، ق): «قراه». والمثبت من غيرهما.

مَذْكُورًا ﴿ [الإنسان: ١]. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ليت (١) ذلك الحين (٢) ! ثم قال: وقالت الملائكة: ويأتي علينا دهرٌ نعصيك فيه؟ - لا يرون له خلقاً غيرهم - قال: لا، إني أريد أن أخلق في الأرض خلقاً، وأجعل فيها خليفةً. وذكر الحديث (٣).

قال ابن إسحاق: فيقال - والله أعلم -: خَلَقَ اللهُ آدمَ، ثم وضعه ينظرُ إليه أربعين عامًا قبل أن ينفخ فيه الروح، حتى عاد صلصالاً كالفخار، ولم تمسسه نار. فيقال - والله أعلم -: لما انتهى الروح إلى رأسه عطس، فقال: الحمد لله. وذكر الحديث (٤).

فالقرآن والحديث [١١٣ب] والآثار تدلُّ على أن الله سبحانه نفخ فيه من روحه بعد خلق جسده، فمن تلك النفخة حدثت فيه الروح. ولو كانت روحه مخلوقة قبل بدنه مع جملة أرواح ذريته لَمَا عَجِبَت الملائكة من خلقه، ولَمَا تَعَجَّبَت من خلق النار، وقالت: لأي شيء خلقتُها؟ وهي ترى أرواح بني آدم فيهم المؤمن والكافر، والطيب والخبيث، ولَمَا كانت (٥) أرواح الكفار كُلُّها تبعًا لإبليس، بل كانت الأرواح الكافرة مخلوقة قبل كفره؛ فإن

(١) (ط): «كيف»، تحريف أو إصلاح!

(٢) يعني: ليت ذلك الحين دام إلى الأبد، وبقي الإنسان شيئًا غير مذكور! قالها خوفًا من القيامة. انظر تفسير الطبري (٤٦٦/١) حاشية الأستاذ محمود شاكر.

(٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٤٦٦/١).

(٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٤٦٨/١).

(٥) «كانت» ساقط من الأصل. وفي (ط، ن): «وأما أرواح»، كأن «لما» غيرت إلى «أما» بسبب سقوط «كانت» من الأصول.

الله^(١) سبحانه إنما حكّم عليه بالكفر بعد خَلْقِ بدنِ آدم وروحِه، ولم يكن قبل ذلك كافرًا^(٢). فكيف تكون الأرواح قبله كافرة ومؤمنة، وهو لم يكن كافرًا إذ ذاك؟ وهل حصل الكفر للأرواح إلا بتزيينه وإغوائه؟ فالأرواح الكافرة إنما حدثت بعد كفره، إلا أن يقال: كانت كلُّها مؤمنة ثم ارتدَّت بسببه. والذي احتجُّوا به على تقدُّم^(٣) خلق الأرواح يخالف ذلك.

وفي حديث أبي هريرة في تخليق العالم: الإخبار عن خَلْقِ أجناس العالم، وتأخُّر خلق آدم إلى يوم الجمعة، ولو كانت الأرواح مخلوقةً قبل الأجساد لكانت من جملة العالم المخلوق في ستة أيام. فلمَّا لم يخبر عن خلقها في هذه الأيام عُلِمَ أنَّ خلقها تابعٌ لخلق الذرية، وأنَّ خلق آدم وحده هو الذي وقع في تلك الأيام الستة. وأما خلق ذريته، فعلى الوجه المشاهد المعايين.

ولو كان للروح وجودٌ قبل البدن، وهي حية عالمة ناطقة، لكانت ذاكرةً لذلك في هذا العالم شاعرةً به، ولو بوجه ما. ومن الممتنع أن تكونَ حيةً عالمةً ناطقةً عارفةً بربِّها، وهي بين ملأ من الأرواح، ثم تنتقل إلى هذا البدن ولا تشعرَ بحالها قبل ذلك بوجه ما. وإذا كانت بعد المفارقة تشعر بحالها وهي في البدن على التفصيل، وتعلم ما كانت^(٤) عليه هاهنا — مع أنها اكتسبت بالبدن أمورًا عاقتها عن كثير من كمالاتها^(٥) — فلأن تشعرَ بحالها

(١) (ن): «فالله».

(٢) (أ، ق): «كافر».

(٣) (أ، ق): «تقديم».

(٤) «بعد... كانت» ساقط من الأصل لانتقال النظر.

(٥) (ب، ج): «حالتها».

[١١٤] الأول، وهي غير معوقة هناك^(١)، بطريق الأولى. إلا أن يقال: تعلقها بالبدن واشتغالها بتدبيره منعتها من شعورها بحالها الأول، فنقول: هب أنه منعتها من شعورها به على التفصيل والكمال، فهل يمنعها عن أدنى شعورٍ بوجه ما مما^(٢) كانت عليه قبل تعلقها بالبدن؟ ومعلوم أن تعلقها بالبدن لم يمنعها عن الشعور بأول أحوالها وهي في البدن، فكيف يمنعها من الشعور بما كان قبل ذلك!

وأيضًا فإنها لو كانت موجودةً قبل البدن لكانت عالمة حية^(٣) ناطقة عاقلة، فلما تعلقت بالبدن سلبت ذلك كله، ثم حدث لها الشعور والعلم والعقل شيئًا فشيئًا. وهذا لو كان لكان من أعجب الأمور أن تكون الروح كاملة عاقلة ثم تعود ناقصة ضعيفة جاهلة، ثم تعود بعد ذلك إلى عقلها وقوتها. فأين في العقل والنقل والفطرة ما يدل على هذا؟ وقد قال تعالى:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

فهذه الحال التي أخرجنا عليها هي حالنا الأصلية، والعلم والعقل والمعرفة والقوة طارئ^(٤) علينا حادث فينا بعد أن لم يكن. ولم نكن نعلم قبل ذلك شيئًا البتة، إذ لم يكن لنا وجودٌ نعلم ونعقل به.

(١) في الأصل بعده: «ولا»، وكذا في (ق). وفي (ن، غ): «أولا» وضبط في (ن) بتنوين اللام.

(٢) (ب، ج): «بما».

(٣) (ب، ج): «حية عالمة».

(٤) رسمها في الأصل وغيره: «طارٍ».

وأيضًا فلو كانت مخلوقةً قبل الأجساد، وهي على ما هي (١) عليه الآن من طيبٍ وخبث، وكفر وإيمان، وخير وشر لكان ذلك ثابتًا لها قبل الأعمال. وهي إنما اكتسبت هذه الصفات والهيئات من أعمالها التي سَعَت في طلبها واستعانت عليها بالبدن، فلم تكن تَتَّصِف (٢) بتلك الهيئات والصفات قبل قيامها بالأبدان التي بها عَمِلت تلك الأعمال.

وإن كان قُدِّر لها قبل إيجادها ذلك، ثم [١١٤ب] خرجت إلى هذه الدار على ما قدر لها، فنحن لا ننكر الكتاب والقَدَر السابق لها من الله. ولو دَلَّ دليلٌ على أنها خُلقت جملةً، ثم أودعت في مكان حيةً عالمةً ناطقةً، ثم كَلَّ وقت (٣) تبرزُ إلى أبدانها شيئًا فشيئًا، لَكُنَّا أولَ قائل به؛ فالله سبحانه على كل شيء قدير، ولكن لا نخبرُ عنه خلقًا وأمرًا إلا بما أخبر به عن نفسه على لسان رسوله ﷺ. ومعلوم أن الرسول ﷺ لم يخبر عنه بذلك، وإنما أخبر بما في الحديث الصحيح: «إنَّ خلقَ ابنِ آدمَ يُجمَع في بطنِ أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقةً مثلَ ذلك، ثم يكون مضغَةً مثلَ ذلك، ثم يُرسل إليه الملكُ، فينفخُ فيه الروحَ» (٤).

فالمَلِكُ وحده يُرسل إليه، فينفخُ فيه، فإذا نفخَ فيه كان ذلك سببَ حدوثِ الروح فيه. ولم يقل: يرسل الملكُ إليه (٥) بالروح، فيُدخلُها في

(١) لم ترد في الأصل.

(٢) (ق، ن): «للتصف».

(٣) (ق): «في كل وقت».

(٤) أخرجه البخاري (٣٢٠٨) ومسلم (٢٦٤٣) من حديث ابن مسعود.

(٥) (ب، ج، ن): «إليه الملك».

بدنه. وإنما أرسل إليه الملك وحده، فأحدث فيه الروح بنفخته فيه، لا أن الله سبحانه أرسل إليه الروح التي كانت موجودة قبل ذلك بالزمن الطويل مع الملك. ففرق بين أن يرسل إليه ملك ينفخ فيه الروح، وبين أن يرسل إليه روح مخلوقة قائمة بنفسها مع الملك. وتأمل ما دل عليه النص من هذين المعنيين. وبالله التوفيق.

فصل

وأما المسألة التاسعة عشرة^(١)

وهي: ما حقيقة النفس؟ هل هي جزء من أجزاء البدن، أو عرض من أعراضه، أو جسمٌ مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل الأمانة واللّوامة والمطمئنة نفسٌ واحدة لها هذه الصفات، أم هي ثلاثة أنفس^(٢)؟

فالجواب: أنّ هذه مسائل قد تكلم الناس فيها^(٣) من سائر الطوائف، واضطربت فيها أقوالهم، وكثر فيها خطوهم. وهدى الله أتباع الرسول [١١٥أ] وأهل سنته لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنذكر أقوال الناس وما لهم وعليهم^(٤) في تلك الأقوال، ونذكر الصواب بحمد الله وعونه.

(١) ما عدا (أ، ط): «عشر» بالتذكير. وفي (ن): «المسألة العشرون» ولم يرد فيها: «فصل وأما».

(٢) كذا في جميع النسخ بتأنيث العدد. وكذا جمع المؤلف ثلاث مسائل في عنوان هذه المسألة. وكأنه أراد أن يتكلم عليها جميعاً في هذا الفصل، ولكنه لما استطال الكلام على حقيقة النفس أفرد كلاً من المسألتين الأخيرين بفصل مستقل، ورقمهما بالعشرين والحادية والعشرين كما سيأتي. ثم فاته أن يحذف المسألتين من عنوان هذا الفصل.

(٣) «فيها» لم يرد في الأصل. وفي (غ): «فيها الناس».

(٤) (ب، ط، غ): «وما لهم عليه» ولعله إصلاح للنص لسقوط الواو قبل «عليهم» من الأصل.

قال أبو الحسن الأشعريُّ في مقالاته^(١): اختلف الناس في الروح والنفس والحياة، وهل الروح هي الحياة أو غيرها، وهل الروح جسم أم لا؟ فقال النِّظَّام: الروح جسم، وهي النفس^(٢). وزعم أن الروح حيٌّ بنفسه، وأنكر أن تكون الحياة والقوة معنًى غير الحيِّ والقوي^(٣).

وقال آخرون: الروح عَرَض.

وقال قائلون منهم جعفر بن حرب^(٤): لا ندري: الروح جوهر أو عرض^(٥)؟ واعتلوا في ذلك بقول الله تعالى: ﴿وَسَيَكُونُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلٌّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. ولم يخبر عنها ما هي، لا أنها^(٦) جوهر، ولا أنها عرض. قال: وأظن جعفرًا^(٧) أثبت الحياة غير الروح، وأثبت الحياة عرضًا.

(١) مقالات الإسلاميين (٣٣٣ - ٣٣٧).

(٢) أقحم في (ط) هنا: «وزعم أن الروح لا يجوز عليها الأعراض»، وهي ستأتي.

(٣) ما عدا الأصل: «الحي القوي»، وكذا في مطبوعة المقالات.

(٤) معتزلي بغدادي صاحب تصانيف (ت ٢٣٠) انظر: تاريخ بغداد (٧/ ١٦٢) وطبقات المعتزلة (٧٣) والفهرست (٢١٣).

(٥) في الأصل: «جوهراً أو عرض»، وكتب فوق «عرض»: «كذا» يعني كذا ورد «عرض» في أصله غير منصوب مع عطفه على «جوهراً». وناسخ (ق) أثبت النص على الصواب، ولكن أقحم «كذا» في المتن! وفي النسخ المطبوعة: «كذا قال». ولعل هذه الزيادة الأخرى زادها بعض الناشرين. ثم جاء المحققون، فنصّوا على أن ذلك من كلام ابن القيم!

(٦) لم ترد «أنها» في الأصل.

(٧) في الأصل: «ابن جعفر»، خطأ. وفي (ط، ن): «أن جعفرًا».

وكان الجُبَّائي يذهب إلى أن الروح جسم، وأنها غير الحياة، والحياة عرض. ويعتُلُّ بقول أهل اللغة: خرجت رُوحُ الإنسان. وزعم أن الروح لا تجوز عليها الأعراض.

وقال قائلون: ليس الروحُ شيئاً أكثرَ من اعتدال الطبائع الأربعة^(١)، ولم يرجعوا من قولهم [اعتدال]^(٢) إلا إلى المعتدل، ولم يثبتوا في الدنيا^(٣) شيئاً إلا الطبائع الأربعة التي هي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة.

وقال قائلون^(٤): إن الروح معنى خامسٌ غيرُ الطبائع الأربعة، وأنه ليس في الدنيا إلا الطبائع الأربعة والروح.

واختلفوا في أعمال الروح، فثبَّتْها^(٥) بعضهم طباعاً، وثبَّتْها بعضهم اختيَّاراً.

وقال قائلون: الروح: الدم الصافي والخالصُ من الكدر والعفونات. وكذلك قالوا في القوة.

وقال [١١٥ب] قائلون: الحياة هي الحرارة الغريزية.

وكلُّ هؤلاء الذي حكينا قولهم في الروح من أصحاب الطبائع يثبتون أن الحياة هي الروح.

(١) كذا بتأنيث العدد في جميع النسخ هنا وفيما بعد، وهو جائز في الوصف، غير أنَّ في مقالات الأشعري: «الأربع» في كل هذه المواضع.

(٢) زيادة من المقالات.

(٣) «في الدنيا» ساقط من (ط).

(٤) «قائلون» ساقط من الأصل.

(٥) (ب، ط): «فيثبَّتْها».

وكان الأصم^(١) لا يثبتُ الحياة والروح شيئًا غيرَ الجسد، ويقول: ليس أعقلُ إلا الجسدَ الطويل العريض العميق الذي أراه وأشاهده. وكان يقول: النفسُ هي هذا البدن بعينه لا غير، وإنما جرى عليها هذا الذكر^(٢) على جهة البيان والتأكيد لحقيقة الشيء، لا على أنها معنى غيرُ البدن.

وذكر عن أرسطاليس^(٣): أن النفس معنى مرتفع^(٤) عن الوقوع تحت النشوء والكون^(٥)، وأنها جوهر منبسط^(٦) مُنبَثٌّ في العالم كُلِّهِ من الحيوان على جهة الأعمال له والتدبير، وأنه لا تجوز عليه صفة قلّة ولا كثرة. قال: وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غيرُ منقسمة الذاتِ والبنية، فإنها^(٧) في كل حيوان العالم بمعنى واحدٍ لا غير.

وقال آخرون: بل النفس معنى موجودٌ ذاتٌ حدود^(٨) وأركان، وطول

(١) أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان. في طبقات المعتزلة (٥٦) أنه كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم، وله تفسير عجيب. وفي الفهرست (٢١٤) أنه توفي سنة ٢٠٠، وقيل: ٢٠١.

(٢) «الذكر» ساقط من (أ، غ).

(٣) هذا في الأصل، وفي (ق، ن، غ): «أرسطاطاليس». وهما وجهان معروفان، ولكن في (ب، ط): «أرطاطاليس»!

(٤) «مرتفع» ساقط من الأصل.

(٥) «الكون» من (ن)، و«النشوء» من الأصل. وتصحفتا في غيرهما والنسخ المطبوعة إلى «النسق واللون». وفي المقالات: «تحت التدبير والنشوء والبلى، غير دائرة».

(٦) هذه قراءة الأصل و(غ)، ويؤيدها قوله: «انبساطها». وفي النسخ الأخرى والمقالات: «بسيط».

(٧) ما عدا الأصل: «وإنها».

(٨) «حدود» ساقط من الأصل.

وعرض وعمق، وأنها غير مفارقة في هذا العالم لغيرها مما يجري عليه حكم الطول والعرض والعمق. وكلُّ واحد^(١) منهما يجمعهما صفة الحدِّ والنهاية^(٢).

وقالت طائفة^(٣): إن النفس موصوفةٌ بما وصفها هؤلاء الذين قدّمنا ذكرهم من معنى الحدود والنهايات، إلا أنها غيرُ مفارقة لغيرها مما لا يجوز^(٤) أن يكون موصوفاً بصفة الحيوان.

وحكى الحريري^(٥) عن جعفر بن مُبَشَّر^(٦): أن النفس جوهر، ليس هو هذا الجسمَ وليس بجسم، ولكنه معنى بايّن الجواهر والجسم.

وقال آخرون: النفسُ معنى غيرُ الروح^(٧)، والروحُ غير الحياة، والحياة عنده عرضٌ. وهو أبو الهذيل، يزعم^(٨) أنه قد يجوز أن يكون الإنسان في حال نومه مسلوب النفس والروح دون الحياة [١١٦]. واستشهد على ذلك بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾

(١) (ب، ط): «فكل واحد». وكذا في المقالات.

(٢) في المقالات: «وهذا قول طائفة من الثنوية يقال لهم المنانية».

(٣) قال الأشعري: وهؤلاء الديبانية.

(٤) (ب، ط، ج): «مقارنة لغيرها لا يجوز».

(٥) (ن): «الجريري» بالجيم المضمومة. ولم أقف على ترجمته.

(٦) الثقفى (ت ٢٣٤) هو مثل جعفر بن حرب من معتزلة بغداد، وكلاهما مشهور عندهم بالعلم والورع. طبقات المعتزلة (٧٦) وتاريخ بغداد (٧/ ١٦٢).

(٧) (ط): «غير معنى الروح».

(٨) كذا في الأصل. وفي غيره والمقالات: «وزعم».

[الزمر: ٤٢].

وقال جعفر بن حرب: النفس عَرَضٌ من الأعراض يوجد في هذا الجسم، وهو أحد الآلات التي يستعين بها الإنسان على الفعل كالصحة والسلامة وما أشبهها، وأنها غير موصوفة بشيء من صفات الجواهر والأجسام^(١).

هذا ما حكاه الأشعري.

وقال طائفة: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس. قالوا: والروح عَرَضٌ، وهي^(٢) الحياة فقط، وهو غير النفس، وهذا قول القاضي أبي بكر بن الباقلاني ومن أتبعه من الأشعرية^(٣).

وقالت طائفة: ليست النفس جسمًا ولا عرضًا وليست في مكان، ولا لها طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا بعض^(٤). ولا هي في العالم ولا خارجة، ولا محايثة^(٥) له ولا مباينة. وهذا قول المشائين، وهو الذي حكاه الأشعري عن أرسطاطاليس^(٦). وزعموا أن تعلقها بالبدن لا بالحلول فيه

(١) كذا نقل الأشعري قول جعفر بن حرب هذا دون تعقيب، مع أنه قبل قليل ذكر قوله

بأنه لا يدري عن الروح أجوهر هو أم عرض!

(٢) ما عدا الأصل: «وهو».

(٣) هذه الفقرة وجزء من الفقرة الآتية منقولة من كتاب الفصل لابن حزم (٣/٢١٤).

(٤) بعده في الفصل: «وأنها هي الفعالة المدبرة، وهي الإنسان. وهو قول بعض الأوائل، وبه يقول معمر بن عمرو العطار أحد شيوخ المعتزلة.

(٥) هذه قراءة (غ)، والأصل غير منقوط. وفي غيرهما: «مجانبة».

(٦) (ب، ط): «أرسطاطاليس».

ولا بالمجاورة ولا بالمساكنة ولا بالاتصال بالمقابلة؛ وإنما هي بالتدبير له فقط.

واختار هذا المذهب البُوشنجي^(١)، ومحمد بن النعمان الملقب بالمفيد^(٢)، ومُعَمَّر بن عَبَّاد^(٣)، والغزالي. وهو قول ابن سينا وأتباعه. وهو أردأ المذاهب وأبطلها، وأبعدها من الصواب^(٤).

قال أبو محمد بن حزم^(٥): «وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقررة بالمعاد^(٦) إلى أن النفس جسمٌ طويل عريض عميق، ذات مكان، حية^(٧) مميّزة مصرفة للجسد. قال: وبهذا نقول. قال: والنفس والروح اسمان

(١) (ب، ط، ج): «أبو يحيى»، والظاهر أنه تحريف. ولعل المقصود بالمذكور هنا أبو الحسن علي بن أحمد البوشنجي الصوفي (ت ٣٤٨) من مشايخ خراسان. ترجمته في طبقات السلمي (٤٥٨).

(٢) البغدادي (ت ٤١٣). ويُعرف أيضًا بابن المعلم. من كبار علماء الشيعة. سير أعلام النبلاء (٣٣٣/٣٣).

(٣) السُّلَمي البصري (ت ٢١٥) من رؤوس المعتزلة. الفهرست (٢٠٧)، طبقات المعتزلة (٥٤).

(٤) قال الألويسي: «وهو قول أكثر الإلهيين من الفلاسفة، وذهب إليه جماعة عظيمة من المسلمين». وذكر منهم الراغب والغزالي ومحمد بن عباد والمفيد، ثم قال: «ومن الكرامية جماعة، ومن أهل المكاشفة والرياضة أكثرهم». روح المعاني (١٤٨/٨). وهو صادر في ذلك عن تفسير الرازي (٤٦/٢١). وانظر نحوه في المواقف (٦٧٠/٢) وكشاف التهانوي (١٤٠١/٣).

(٥) في الفضل (٢١٤/٣).

(٦) (ن): «بالبعث».

(٧) في الأصل: «جثة». وفي كتاب الفصل مكانه: «عاقلة».

مترادفان بمعنى واحد، ومعناهما واحد.

وقد ضبط أبو عبد الله بن الخطيب^(١) مذاهب الناس في النفس، فقال^(٢): «ما يشير إليه كلُّ إنسان بقوله: (أنا) إما أن يكون جسمًا، أو عَرَضًا ساريًا في الجسم، أو لا جسمًا ولا عَرَضًا ساريًا فيه.

أما [١١٦ب] القسم الأول، وهو أنه جسم، فذلك الجسم إما أن يكون هو هذا البدن، وإما أن يكون جسمًا مشاركًا لهذا^(٣) البدن، وإما أن يكون خارجًا عنه.

وأما القسم الثالث^(٤)، وهو أن نفس الإنسان عبارة عن جسم خارج هذا^(٥) البدن، فهذا لم يقله أحد.

وأما القسم الأول، وهو أن الإنسان عبارة عن هذا البدن والهيكل المخصوص، فهو قول جمهور الخلق، وهو المختار عند أكثر المتكلمين^(٦).

(١) زاد في (ن): «الفخر الرازي».

(٢) لم يصرِّح المصنف بمصدره، ولم يرجع إلى تفسير الرازي ولا إلى كتابه في الروح والنفس. وانظر تقسيمًا شبيهاً بهذا في التفسير (٤٠/٢١) تحت قوله تعالى:

﴿وَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾.

(٣) الأصل: «هذا».

(٤) (ق): «الثاني». (ن): «الأول».

(٥) (ط): «عن هذا».

(٦) وقال في التفسير (٤١/٢١): «أما القائلون بأن الإنسان عبارة عن هذه البنية المحسوسة وعن هذا الجسم المحسوس فهم جمهور المتكلمين... واعلم أن هذا =

قلت: هو قول جمهور الخلق الذين عرفَ الرازي أقوالهم من أهل البدع وغيرهم من المضلِّين^(١)، وأما أقوال الصحابة والتابعين وأهل الحديث فلم يكن له بها شعورٌ البتَّة، ولا اعتقد أن لهم في ذلك قولاً، على عادته في حكاية المذاهب الباطلة في المسألة. والمذهبُ الحقُّ الذي دلَّ عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة لم يعرفه ولم يذكره^(٢). وهذا الذي نسبته إلى جمهور الخلق، من أن الإنسان هو هذا البدنُ المخصوص فقط وليس وراءه شيء، هو من أبطل الأقوال في المسألة، بل هو أبطلُّ من قول ابن سينا وأتباعه. بل الذي عليه جمهور العقلاء أن الإنسان هو البدن والروح معاً. وقد يُطلق اسمه على أحدهما دون الآخر بقريئة^(٣).

= القول عندنا باطل» وقد أبطله بسبع عشرة حجة عقلية وعقلية. وفي التفسير (١٧/ ٢٠٢) أيضاً قال: «إن هذا القول أبعد الأفاويل». وكذلك قال في كتابه «النفس والروح» (٢٧): «اعلم أن الذي يشير إليه كل أحد بقوله: أنا جئت... شيء غير هذه البنية الظاهرة المحسوسة، ويدل عليه المعقول والمنقول». ثم ساق ست عشرة حجة عقلية ونقلية.

(١) (ب، ط، ج): «المتكلمين».

(٢) سيورد المصنف بعد تعقيبه هذا بقية كلام الرازي. وقد ذكر فيه أقوال القائلين بأن الإنسان عبارة عن جسم مخصوص موجود في داخل هذا البدن. والقول السادس منها أنه جسم نوراني علوي إلخ. وقال المصنف عنه: إنه هو الصواب في المسألة، وعليه دلَّ الكتاب والسنة وجماعة الصحابة إلخ. فكيف يصحُّ قوله هنا: إن الرازي لم يعرف المذهب الحق ولم يذكره؟

(٣) يقول الرازي في كتاب النفس والروح (٥٠): «النفس قد يراد بها المعنى المشار إليه بقوله (أنا)، وقد يراد بها الجثة المحسوسة والهيكل المشاهد».

فالناس^(١) لهم أربعة أقوال في مسمى الإنسان: هل هو الروح فقط، أو البدن فقط، أو مجموعهما، أو كل واحد منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه: هل هو اللفظ فقط، أو المعنى فقط، أو مجموعهما، أو كل واحد منهما^(٢)؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه.

قال الرازي: «وأما القسم الثاني وهو أن الإنسان عبارة عن جسم مخصوص موجود في داخل هذا البدن، فالقائلون بهذا القول اختلفوا في تعيين ذلك الجسم على وجوه:

الأول: أنه عبارة عن الأخلاط [أ١١٧] الأربعة التي منها يتولد^(٣) هذا البدن.

والثاني: أنه الدم.

والثالث: أنه الروح اللطيف الذي يتولد في الجانب الأيسر من القلب، وينفذ في الشريانات إلى سائر الأعضاء.

والقول الرابع: أنه الروح الذي يصعد في القلب^(٤) إلى الدماغ ويتكيف بالكيفية الصالحة لقبول قوة الحفظ والفكر والذكر.

والخامس: أنه جزء لا يتجزأ في القلب.

والسادس: أنه جسم مخالف^(٥) بالماهية لهذا الجسم المحسوس،

(١) (ب، ط): «والناس».

(٢) ما عدا (أ، ق، غ): «كل منهما».

(٣) ما عدا (أ، ق): «يتولد منها». وقد سقط «منها» من (غ).

(٤) (ن): «من القلب».

(٥) (ب، ط، ج): «يخالف».

وهو جسم نُوراني عُلويٌّ خفيفٌ حيٌّ متحركٌ^(١) ينفذ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدُّهن في الزيتون، والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحةً لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابهًا^(٢) لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحسِّ والحركة الإرادية^(٣). وإذا فسدت هذه الأعضاء^(٤) بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروحُ البدنَ، وانفصل إلى عالم الأرواح.

وهذا القول هو الصواب في المسألة، وهو الذي لا يصحُّ غيره، وكلُّ الأقوال سواه باطلةٌ، وعليه دَلُّ الكتاب والسُّنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. ونحن نسوق الأدلة عليه على نسقٍ واحد:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: ٤٢].

ففي الآية ثلاثة أدلة: الإخبارُ بتوفِّيها، وإمساكها، وإرسالها.

الرابع: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ

(١) الأصل: «متحول».

(٢) (غ): «متشابهًا، ورسمها في الأصل محتمل لهذه القراءة. وفي (ب، ط، ج): «تشابهًا»، تصحيف.

(٣) (غ): «الحركة والإرادة».

(٤) «وأفادها... الأعضاء» ساقط من الأصل.

بَاسْطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ﴿إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ٩٣ - ٩٤].

وفيها أربعة (١) أدلة:

أحدها (٢): بسطُ الملائكة أيديهم لتناولها.

الثاني: وصفها بالإخراج والخروج.

الثالث: الإخبار عن عذابها ذلك اليوم.

الرابع: الإخبار عن مجيئها إلى ربها.

فهذه سبعة أدلة.

الثامن: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ ﴿إِلَى قَوْلِهِ: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ﴾ [الأنعام: ٦٠ - ٦١].

وفيها ثلاثة أدلة:

أحدها: الإخبار بتوفي الأنفس بالليل.

الثاني: بعثها إلى أجسادها بالنهار.

الثالث: توفي الملائكة له عند الموت.

(١) «أربعة» ساقط من الأصل.

(٢) (ن): «الأول» هنا وفي معظم الأدلة الآتية مكان «أحدها». وفيما بعده كتب رقم (٢) مكان «الثاني» إلى آخره. وكذا فعل في الدليل الثامن. واختصر الآيات كعادته.

فهذه عشرة أدلة.

الحادي عشر: قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ﴿٢٨﴾ فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿﴾ [الفجر: ٢٧ - ٣٠]. وفيها ثلاثة أدلة:

أحدها: وصفها بالرجوع.

والثاني: وصفها بالدخول.

والثالث: وصفها بالرّضا.

واختلف السلف: هل يقال لها ذلك عند الموت، أو عند البعث، أو في الموضوعين؟ على ثلاثة أقوال^(١). وقد روي في حديث مرفوع أن النبي ﷺ قال لأبي بكر الصديق: «أما، إن الملك سيقولها لك^(٢) عند الموت»^(٣).

وقال زيد بن أسلم: بُشِّرَتْ بالجنة عند الموت، ويوم الجمع، وعند

(١) انظر ما سبق من الكلام على الآية في المسائل الثانية والخامسة والثامنة والرابعة عشرة.

(٢) (ق): «ذلك»، خطأ.

(٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٣٩٦/٢٤)، وأبو نعيم في الحلية (٤/٢٨٣ - ٢٨٤) من طريق يحيى بن يمان، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبیر قال: قُرئت: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ﴿﴾ [الفجر: ٢٧ - ٢٨] عند النبي ﷺ فقال أبو بكر: إن هذا لحسن، فقال رسول الله ﷺ (فذكره). وفيه انقطاع، فإن سعيد بن جبیر لم يدرك أبا بكر، وأشعث هو ابن إسحاق القمي، وشيخه جعفر هو ابن أبي المغيرة الخزاعي القمي.

وجاء موصولاً من وجه آخر، أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٧٤). وفي إسناده سويد بن عبد العزيز الدمشقي وهو ضعيف. (قالمي).

البعث^(١).

وقال أبو صالح: ﴿أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً﴾^(٢٨) هذا عند الموت.
﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾^(٢٩) وَأَدْخِلِي جَنَّتِي﴾ قال: هذا يوم القيامة^(٢).
فهذه أربعة عشر دليلاً^(٣).

الخامس عشر: قوله ﷺ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»^(٤). ففيه
دليلان: أحدهما: وصفه بأنه يُقبض. الثاني: أن البصر يراه.

والسابع عشر^(٥): ما رواه النسائي^(٦): حدثنا أبو داود، عن عفان، عن
حماد عن أبي جعفر، عن عُمارة بن خزيمة، أن أباه قال: رأيت في المنام
كأنني [١١٨] أسجد على جبهة النبي ﷺ، فأخبره^(٧) بذلك، فقال: «إِنَّ الرُّوحَ

(١) أخرجه الطبري في التفسير (٣٩٦/٢٤).

(٢) المصدر السابق.

(٣) كذا في جميع النسخ، وهو غير صحيح، فإنها ثلاثة عشر دليلاً. وقد عدّ من قبل
عشرة، وهذه ثلاثة، وستأتي أخطاء أخرى في العدّ ننبّه عليها دون تغيير الترقيم.

(٤) أخرجه مسلم (٩٢٠) من حديث أم سلمة.

(٥) لم ترد الواو فيما عدا (أ، ق، غ).

(٦) في الكبرى (٧٦٣١). وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات، أبو داود هو سليمان بن
سيف الحرّاني، وعفان هو ابن مسلم الصفّار، وحماد هو ابن سلمة، وأبو جعفر هو
عُمير بن يزيد الخطمي، وأبو عُمارة هو الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الأنصاري
ذو الشهادتين.

ومن طريق حماد أخرجه الإمام أحمد (٢١٨٦٤، ٢١٨٧٨)، وابن سعد في الطبقات
الكبرى (٣٨٠/٤)، وابن أبي شيبة (٣٠٥١٥)، والطبراني (٣٧١٧). وانظر: السلسلة
الصحيحة (٣٢٦٢). (قالمي).

(٧) (ق، غ): «فأخبر». (ب، ط، ج، ن): «فأخبرته». والمثبت من الأصل موافق لما في السنن.

ليلقى الروح»، فأقنع^(١) رسول الله ﷺ هكذا - قال عفان برأسه إلى خلفه -
فوضع جبهته على جبهة النبي ﷺ.

فأخبر أن الأرواح تتلاقى في المنام.

وقد تقدّم قول ابن عباس^(٢): تلتقي أرواح الأحياء والأموات^(٣) في
المنام، فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى.

الثامن عشر: قوله ﷺ في حديث بلال: «إن الله قبض أرواحكم وردّها
إليكم حين شاء»^(٤). ففيه دليلان: وصفها بالقبض، والرّد.

العشرون: قوله ﷺ: «نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يعلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ»^(٥).
وفيه دليلان:

أحدهما: كونه^(٦) طائراً.

الثاني: تعلّقها في شجر الجنة^(٧)، وأكلها، على اختلاف التفسيرين^(٨).

(١) أقنع رأسه: رفعه.

(٢) في (ن): «حديث النبي ﷺ»، وهو خطأ. وقد تقدم في أول المسألة الثالثة.

(٣) (ن): «وأرواح الموتى».

(٤) تقدم في المسألة السابعة عشرة (ص ٤٣٣).

(٥) تقدّم تخريجه (ص ١١١).

(٦) (ب، ط، ج): «كونها».

(٧) «كونه... الجنة» ساقط من الأصل.

(٨) لم يذكر المصنف فيما سبق إلا معنى الأكل. وقد فرّق ابن عبد البر في الاستذكار

(٩٠/٣) بين الروایتين في المعنى. ففسّر «يعلُق» بفتح اللام بمعنى يسرح، و«يعلُق»

بضم اللام بمعنى تأكل وترعى.

الثاني والعشرون: قوله: «أرواح الشهداء في حواصل طير حُضِرٍ تسرح في الجنة حيث شاءت، وتأوي إلى قناديلٍ معلقةٍ بالعرش، فاطلع إليهم ربُّك أطلاعةً فقال: أي شيء تريدون؟..» الحديث، وقد تقدم^(١). وفيه ستة أدلة:

أحدها: كونها مودعةً في جوف طير.

الثاني: أنها تسرح في الجنة.

الثالث: أنها تأكل من ثمارها، وتشرب من أنهارها.

الرابع: أنها تأوي إلى تلك القناديل أي: تسكن إليها.

الخامس: أن الربَّ تعالى خاطبها واستنطقها، فأجابته وخاطبته.

السادس: أنها طلبت الرجوعَ إلى الدنيا. فعُلم أنها مما يقبل الرجوع.

فإن قيل: هذا كُلهُ صفة الطير لا صفةُ الروح. قيل: بل الروح^(٢) المودعةُ

في جوف الطير قصداً^(٣). وعلى الرواية التي رجَّحها أبو عمر^(٤)، وهي قوله: «أرواح الشهداء كطير» ينتفي السؤال بالكلية.

التاسع والعشرون^(٥): قوله في حديث طلحة بن عبيد الله^(٦): «أردتُ

= أما معنى التعلق بالشجر فذكره صاحب مرقاة المفاتيح (٤/ ٩٩) عن الطيبي.

(١) في المسألة الخامسة (ص ١١٢) ثم الرابعة عشرة (ص ٢٩٢).

(٢) (ب، ط، ج): «بل هو الروح». (ن): «بل هو للروح». ولعل الصواب: «بل للروح».

(٣) كذا في جميع النسخ.

(٤) في الاستذكار (٣/ ٧٦) وقد تقدم نقل كلامه في المسألة الخامسة عشرة.

(٥) كذا في جميع النسخ. وصوابه: «الثامن والعشرون» ولكن قد سبق أن زاد في العد،

فالعدد الحقيقي: السابع والعشرون.

(٦) سبق تخريجه في المسألة الخامسة عشرة (ص ٣٠٧).

مالي بالغابة، فأدركني الليل، فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام [١٨١ب]، فسمعت قراءة من القبر ما سمعتُ أحسنَ منها. فقال رسول الله ﷺ: «ذاك عبد الله، ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم، فجعلها في قناديل من زَبْرَجِدٍ وياقوت، ثم علَّقها وسط الجنة، فإذا كان الليل رُدَّتْ إليهم أرواحهم، فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر رُدَّتْ أرواحهم إلى مكانها الذي (١) كانت فيه». ففيه (٢) أربعة أدلة سوى ما تقدم:

أحدها: جعلها في القناديل.

الثاني: انتقالها من حيزٍ إلى حيزٍ (٣).

الثالث: تكلمها وقراءتها في القبر (٤).

الرابع: وصفها بأنها في مكان.

الثالث والثلاثون: حديث البراء بن عازب، وقد تقدّم سياقه (٥). وفيه عشرون دليلاً:

أحدها: قول ملك الموت لنفسه: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧]. وهذا خطاب لمن يعقل ويفهم (٦).

(١) في جميع النسخ: «التي».

(٢) كذا في (ط، ن). وفي الأصل: «كانت فيه». وفي (ق): «كانت وفيه». وفي غيرها: «كانت ففيه».

(٣) كلمة «حيزٍ» تصحف في (ق) إلى «حين» وفي (ب) إلى «خير».

(٤) (ن): «القبور».

(٥) في أول المسألة السادسة.

(٦) هكذا في جميع النسخ الخطية، ولكن في النسخ المطبوعة: «الخطاب لمن يفهم ويعقل».

الثاني: قوله: «أخرجني إلى مغفرة من الله ورضوان».

الثالث: قوله: «فأخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء».

الرابع: قوله: «فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يأخذوها منه».

الخامس: قوله: «حتى يكفونها في ذلك الكفن ويحنطوها»^(١) بذلك الحنوط». فأخبر أنها تُكفَّن وتحنط.

السادس: قوله: «ثم يُصعد بروحه إلى السماء».

السابع: قوله: «ويوجد منها كأطيب نفحة مسكٍ وجدت».

الثامن: قوله: «فتُفتح له أبواب السماء».

التاسع: قوله: «ويشيعه من كلِّ سماءٍ مقربوها حتى ينتهي إلى الرب تعالى».

العاشر: قوله: «فيقول تعالى: رُدُّوا عبي إلى الأرض».

الحادي عشر: قوله: «فتُرَدُّ روحه في جسده».

الثاني عشر: قوله في روح الكافر: «فتفرَّق»^(٢) في جسده، فيجذبها، فتقطع منها العروق والعصب».

الثالث عشر: قوله^(٣): «ويوجد لروحه كائنين ريحٌ وُجدت على وجه الأرض».

(١) ما عدا (أ، ق): «يكفونها... ويحنطونها».

(٢) السياق في (ط، ب، ج): «قوله: روح الكافر تتفرَّق».

(٣) «في روح... قوله» ساقط من الأصل.

الرابع عشر: قوله: «فَيُقَدِّفُ بروحه من السماء، وتُطْرَحُ طرْحًا فتهوي إلى الأرض»^(١).

الخامس عشر: قوله: «فلا يمرُّون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا [١١٩]: ما هذا الروح الطيب؟ وما هذا الروح الخبيث؟».

السادس عشر: قوله: «فَيُجْلِسَانَهُ ويقولان له^(٢): ما كنت تقول في هذا الرجل؟» فإن كان هذا للروح فظاهر^(٣)، وإن كان للبدن فهو بعد رجوع الروح إليه من السماء.

السابع عشر: قوله: «فإذا صعد بروحه، قيل: أي ربِّ، عبدك فلان».

الثامن عشر: قوله: «أرجعوه، فأرؤوه ماذا أعددتُ له من الكرامة، فيرى مقعده من الجنة أو النار».

التاسع عشر: قوله في الحديث: «إذا خرجت روح المؤمن صلى عليها كلُّ ملكٍ لله بين السماء والأرض». فالملائكةُ تصليُّ على روحه، وبنو آدم يصلُّون على جسده.

العشرون: قوله: «فينظرُ إلى مقعده من النار حتى تقوم الساعة». والبدنُ قد تمزَّق وتلاشى، وإنما الذي يرى المقعدين الروحُ.

(١) (ب، ط، ج): «في الأرض».

(٢) «له» ساقط من (ب، ط).

(٣) «فظاهر» ساقط من الأصل.

فصل

الرابع والخمسون^(١): حديث أبي موسى^(٢): «تخرج نفس المؤمن أطيّب من ريح المسك، فتنتلق بها الملائكة الذين يتوقّفونه، فتلقاهم^(٣) ملائكة من دون السماء، فيقولون: هذا فلان بن فلان، كان يعمل كيت وكيت - لمحاسن^(٤) عمله - فيقولون: مرحبًا بكم وبه، فيقبضونها منهم، فيصعد به من الباب الذي كان يصعد منه عمله، فيشرق^(٥) في السموات وهو^(٦) برهان كبرهان الشمس، حتى ينتهي بها إلى العرش. وأما الكافر فإذا قبض انطلق بروحه، فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان، كان يعمل كيت وكيت - لمساوي عمله - فيقولون: لا مرحبًا لا مرحبًا، رُدّوه. فيرُدُّ إلى أسفل الأرض إلى الثرى». ففيه عشرة أدلة:

أحدها: خروج نفسه.

الثاني: طيب ريحها.

الثالث: انطلاق الملائكة بها.

الرابع: تحية الملائكة لها.

-
- (١) كذا في جميع النسخ، وصوابه: الثالث والخمسون، والعدد الحقيقي: الحادي والخمسون، فإنه سهل، فزاد من قبل مرتين.
- (٢) سبق تخريجه في المسألة الخامسة عشرة (ص ٣١٧).
- (٣) (غ): «فتلقاهم».
- (٤) في جميع النسخ: «بمحاسن» بالباء. وفيما بعد «لمساوي» باللام في معظم النسخ!
- (٥) (ق): «فتشرق». وفي (ط): «فيسير»، تحريف.
- (٦) (غ): «ولها». وفي (ط) حاشية: «لعله: وله». وقد سقط «برهان» بعده من (ق).

الخامس: قبضهم لها.

السادس: صعودهم بها.

السابع: إشراق السماوات لضوئها.

الثامن^(١): انتهاؤها إلى العرش.

التاسع: قول الملائكة: من [١١٩ب] هذا؟ وهذا سؤال عن عين وذات^(٢) قائمة بنفسها.

العاشر: قوله: رُدُّوه، فيرَدُّ إلى أسفل الأرضين.

فصل

الرابع والستون: حديث أبي هريرة^(٣): «إذا خرجت روح المؤمن تلقَّاه ملكان، فيصعدانه إلى السماء، فيقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قِبَل الأرض. صلى الله عليك وعلى جسدك كنت تعمِّرينه - وذكر المسك - ثم يصعدُ به إلى ربِّه عزَّ وجلَّ، فيقول: رُدُّوه إلى آخر الأجلين». ففيه ستة أدلة: أحدها: قوله: تلقَّاه ملكان.

الثاني: قوله: «فيصعدانه إلى السماء».

الثالث: قول الملائكة: «روح طيبة جاءت من قِبَل الأرض».

(١) في الأصل: «السابع»، وهو سهو.

(٢) (ج): «عن ذات». (ب، ط): «عن ذوات».

(٣) أخرجه مسلم (٢٨٧٢).

الرابع: صلاتهم عليها.

الخامس: طيبُ ريحها.

السادس: الصعودُ بها إلى الله عزَّ وجلَّ.

فصل

الحادي والسبعون: حديث أبي هريرة^(١): «إن المؤمن تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدةً، وأبشري برّوح وريحان وربٍّ غير غضبان. فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فيُمرَّج بها حتى يُنتهى بها^(٢) إلى السماء، فيُستفتح لها. فيقال: مَنْ هذا؟ فيقال: فلان بن فلان. فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب! ادخلي حميدةً، وأبشري برّوح وريحان وربٍّ غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى يُنتهى بها إلى السماء التي فيها الله عزَّ وجلَّ.

وإذا كان الرجل السوء قالوا^(٣): اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج! فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فيُنتهى بها إلى السماء، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان بن فلان. فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في

(١) سبق تخريجه في المسألة السادسة (ص ١٣٩)، ولفظه هنا منقول من كتاب عذاب القبر للبيهقي (٢٣).

(٢) «حتى ينتهى بها» ساقط من (ب).

(٣) (ب، ط، ج): «قال».

الجسد [أ١٢٠] الخبيث! ارجعي^(١) ذميمةً، فإنه لا تُفْتَح لك أبواب السماء.
فترسَل إلى الأرض، ثم تصير إلى القبر».

وهو حديث صحيح، وفيه عشرة أدلة:

الأول: قوله: «كانت في الجسد الطيب» و«كانت في الجسد الخبيث».
فها هنا حالٌ، ومحلٌّ.

الثاني: قوله^(٢): «اخرجي حميدة».

الثالث: قوله: «وأبشري بروح وريحان»^(٣) فهذا بشارة^(٤) بما تصير إليه
بعد خروجها.

الرابع: قوله: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء»^(٥).

الخامس: قوله: «فيسفتَح لها».

السادس: قوله: «ادخلي حميدة».

السابع: قوله: «حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله».

الثامن: قوله لنفس الفاجر^(٦): «ارجعي ذميمة».

(١) في الأصل: «اخرجي»، وهو سهو. وسيأتي في تفصيل الأدلة على الصواب.

(٢) حذف ناسخ (ن) «قوله» هنا وفيما يأتي من الأدلة.

(٣) في (ط، ب) نقل قوله إلى «فيخرج بها إلى السماء» وهو من تصرف النسخ، فإن هذه
العبارة جاءت في «الرابع».

(٤) في الأصل: «إشارة»، سهو. وفي (ن): «فهذه بشارة».

(٥) (ط): «السماء الدنيا». وفي (ب، ج): «حتى تنتهي إلى سماء الدنيا».

(٦) (ط، ب): «لنفس الفاجرة».

التاسع: قوله: «فإنه لا تُفْتَح لك أبواب السماء».

العاشر: قوله: «فترسَل إلى الأرض ثم تصير إلى القبر».

فصل

الحادي والثمانون: قوله ﷺ: «الأرواح جنود مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»^(١). فوصفها بأنها جنود مجنّدة^(٢)، والجنود ذواتٌ قائمة بنفسها^(٣). ووصفها بالتعارف والتناكر، ومُحالٌ أن تكون هذه الجنود أعراضاً، أو تكون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا بعض لها ولا كلّ.

الثاني والثمانون: قوله في حديث ابن مسعود وعلي^(٤): «الأرواح تتلاقى وتتشامُّ كما تشامُّ الخيلُ». وقد تقدّم^(٥).

الثالث والثمانون: قوله في حديث عبد الله بن عمرو: «إنَّ أرواح المؤمنين لتتلاقى على مسيرة يومين، وما رأى أحدهما صاحبه»^(٦).

(١) سبق تخريجه (ص ٢٧٧).

(٢) «مجنّدة» ساقط من (ب، ط، ج).

(٣) (ب، ط، ج): «بأنفسها».

(٤) في النسخ المطبوعة التي بين يدي: «ابن مسعود رضي الله عنه: على الأرواح....». مع أن في جميع النسخ الخطية: «وعلي» بالواو. ولكن ظنوها حرف جرّ - وخاصة لأن بعض النساخ زاد كلمة الترضي بعد ابن مسعود وحده، مثل ناسخ (ط) - فحذفوا الواو لإصلاح النص، دون تنبيه على ما في النسخ الخطية.

(٥) انظر حديث علي وحديث ابن مسعود - وهو موقوف - كليهما في المسألة الثالثة.

(٦) سبق في (ص ٣١٢) موقوفاً، وقد أشار هناك إلى أنه يروى مرفوعاً أيضاً.

الرابع والثمانون: الآثار التي ذكرناها في خلق آدم^(١)، وأنَّ الروح لما دخل في رأسه عَطَسَ^(٢) فقال: الحمد لله، فلما وصل^(٣) إلى عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما وصل إلى جوفه اشتهى الطعام، فوثب [١٢٠ب] قبل أن يبلغ الروح رجله، وأنها دخلت كارهةً وتخرج كارهة.

الخامس والثمانون: الآثار التي فيها إخراج الرب تعالى النَّسَمَ، وتمييزُ شقيهم من سعيدهم، وتفاوتهم حيثُذ في الإشراق والظلمة، وأرواحُ الأنبياء فيهم مثل السُّرَج. وقد تقدمت^(٤).

السادس والثمانون: حديث تميم الدَّارِيِّ أنَّ روح المؤمن إذا صعد بها إلى الله تعالى خرَّ ساجدًا بين يديه، وأنَّ الملائكة تتلقَّى الروح بالبشرى، وأنَّ الله تعالى يقول لملك الموت: انطلق بروح عبدي، فضعه في مكان كذا وكذا^(٥). وقد تقدَّم^(٦).

السابع والثمانون: الآثار التي ذكرناها في مستقرِّ الأرواح بعد الموت، واختلاف الناس في ذلك. وفي ضمن ذلك الاختلاف إجماعُ السلف على أنَّ للروح مستقرًّا^(٧) بعد الموت، وإنَّ اختلِفَ في تعيينه^(٨).

(١) انظر: المسألة السابقة.

(٢) في (ن) بعده: «إلى آخره»، فحذف بقية النص.

(٣) (ب، ط، ج): «دخل». وأشار في حاشية (ط) إلى ما في غيرها.

(٤) انظر: المسألة السابقة.

(٥) «وأنَّ الملائكة... كذا» حذفه ناسخ (ن).

(٦) انظر: المسألة الخامسة عشرة (ص ٣٠٢).

(٧) (ن): «الروح تستقرّ».

(٨) انظر: المسألة الخامسة عشرة.

الثامن والثمانون: ما قد عَلِمَ بالضرورة أَنَّ الرسول ﷺ جاء به وأخبر به الأمة: أنه تنبت أجسادهم في القبور، فإذا نُفِخَ في الصور رجعت كلُّ روح إلى جسدها، فدخلت فيه، فانشقَّت الأرض عنه، فقام من قبره.

وفي حديث الصور^(١): أن إسرافيل يدعو الأرواح، فتأتيه جميعًا

(١) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١٠ - مسند أبي هريرة)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٤٤٧/١٦)، والبيهقي في البعث والنشور (٦٠٩) من طريق إسماعيل بن رافع المدني، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن رجل من الأنصار، عن محمد بن كعب القرظي، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة قال: حدَّثنا رسول الله ﷺ وهو في طائفة من أصحابه، قال: «إن الله لما خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل... الحديث بطوله. إلا أن ابن جرير اختصره ووقع عنده «عن يزيد بن أبي زياد».

وفي إسناده اضطراب شديد واختلاف كثير على إسماعيل بن رافع، فروي عنه كما سبق.

وروي عنه، عن محمد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة. أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (٣٦).

وروي عنه، عن محمد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة. أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٨٧).

وروي عنه، عن محمد بن يزيد، عن محمد بن كعب، عن أبي هريرة. أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٨٦).

وروي عنه، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن كعب القرظي، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة. أخرجه الطبري في تفسيره (١٨/١٣٢)، والبيهقي في البعث والنشور (٦٠٩). غير أن ابن جرير قال: «عن يزيد بن زياد» قال: «والصواب: يزيد بن أبي زياد».

وروي عنه، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة. أخرجه الطبري =

- أرواح المسلمين نورًا، والأخرى مظلمة - فيجمعها جميعًا، فيعلقها في الصور، ثم ينفخ فيه، فيقول الربُّ جلَّ جلاله: وعزَّتي، ليرجعنَّ كلُّ روح إلى جسده. فتخرج الأرواح من الصُّور مثلَ النحلِ قد ملأت ما بين السماء والأرض. فيأتي كلُّ روح إلى جسده، فيدخلُ. ويأمر الله الأرض، فتنشقُّ عنهم، فيخرجون سرعًا إلى ربهم ينسلون، مُهطعين^(١) إلى الداعي، يسمعون المنادي من مكان^(٢) قريب، فإذا هم قيام ينظرون.

وهذا معلوم بالضرورة أنَّ الرسول ﷺ أخبر به، وأنَّ الله سبحانه لا ينشئ لهم أرواحًا غير أرواحهم التي كانت في الدنيا، بل هي الأرواح التي اكتسبت

= (١٣٤/١٨) مختصرًا. ومداره على إسماعيل بن رافع المدني القاص.

وساق الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣/٢٨٢ - ٢٨٧) حديث الصور بطوله عن الطبراني في كتابه «الطوالات» ثم قال عقبه: «هذا حديث مشهور، وهو غريب جدًا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة، كأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي، وعمرو بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء.

قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، قد أفردتها في جزء على حدة. وأما سياقه، فغريب جدًا، ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة، وجعله سياقًا واحدًا، فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزني يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفًا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» اهـ. (قالمي).

(١) (ب، ط، ج): «فيهطعون».

(٢) (ب، ط): «من كل مكان».

الخيرَ والشرَّ، أنشأ أبدانها نشأةً أخرى، ثم ردّها إليها.

التاسع والثمانون: أن الروح والجسد يختصمان بين يدي الربِّ تعالى يوم القيامة. قال علي بن عبد العزيز: حدثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن أبي سعد^(١) البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى يخاصم الروح الجسد، فيقول الروح: يا ربِّ إنما كنتُ روحًا منك، جعلتني في هذا الجسد، فلا ذنب لي. ويقول الجسد: يا ربِّ كنت جسدًا خلقتني، ودخل فيَّ هذا الروحُ مثل النار، فبه كنتُ أقوم، وبه كنت أقعد، وبه أذهب، وبه أحيأ^(٢)؛ لا ذنب لي.

قال: فيقال: أنا أقضي بينكما. أخبراني عن أعمى ومُقْعَدٍ دخلا حائطًا، فقال المقعد للأعمى: إني أرى ثمرًا، فلو كانت لي رجلان لتناولتُ. فقال الأعمى: أنا أحملك على رقبتني. فحملة، فتناول من الثمر، فأكلا جميعًا، فعلى من الذنب؟ قالوا: عليهما جميعًا، فقال: قضيتما على أنفسكما^(٣).

التسعون: الأحاديث والآثار الدالَّة على عذاب القبر ونعيمه إلى يوم

(١) (ب، ط، ق، ن): «أبي سعيد»، تحريف. وهو سعيد بن المرزبان العبسي أبو سعد

البقال الكوفي. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٧٩).

(٢) كذا في جميع النسخ ما عدا (ن)، ولكن في النسخ المطبوعة «أحيء» مكان «أحيأ».

أما ناسخ (ن) فحذف «وبه أحيأ» وكتب «أذنب» مكان «أذهب».

(٣) عزاه السيوطي في شرح الصدور (٤٢٣) إلى ابن منده، ولفظه مختلف. ثم قال:

«وأخرج الدارقطني في الأفراد من حديث أنس مرفوعًا نحوه... وله شاهد عن

سلمان موقوفًا أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد». ذكر ابن الجوزي حديث

أنس في الموضوعات (٣/ ٢٤٩) وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله.

البعث. فمعلوم^(١) أنّ الجسد تلاشى واضمحلاً، وأنّ العذاب والنعيم المستمرّين إلى يوم القيامة إنما هو على الروح.

الحادي والتسعون: إخبار الصادق المصدوق في الحديث الصحيح عن الشهداء أنهم لما سئلوا: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن تُردَّ أرواحنا في أجسادنا حتى نُقتل فيك مرّةً أخرى^(٢). فهذا سؤال وجواب من ذات حيّة عالميّة ناطقةٍ تقبل الردّ إلى الدنيا والدخول في أجساد خرجت منها. وهذه الأرواحُ سئلت وهي تسرح في الجنة، والأجسادُ قد مزّقتها البلى.

الثاني والتسعون: [١٢١ب] ما ثبت عن سلمان الفارسي وغيره من الصحابة: أن أرواح المؤمنين في برزخ تذهب حيث شاءت، وأرواح الكفار في سجّين. وقد تقدّم^(٣).

الثالث والتسعون: رؤية النبي ﷺ لأرواح الناس عن يمين آدم ويساره ليلة الإسراء^(٤). فرآها متحيّزةً بمكان معين.

الرابع والتسعون: رؤيته^(٥) أرواح الأنبياء في السماوات، وسلامهم عليه، وترحيبهم به؛ كما أخبر به^(٦). وأما أبدانهم، ففي الأرض.

(١) (ب، ط، ج): «ومعلوم».

(٢) تقدّم في المسألة الخامسة (ص ١١٢).

(٣) انظر: المسألة الخامسة عشرة (ص ٢٧٦).

(٤) سبق في المسألة السادسة (ص ١٢١).

(٥) (أ، ق، غ): «رؤية».

(٦) في حديث الإسراء السابق.

الخامس والتسعون: رؤيته^(١) أرواح الأطفال حول إبراهيم الخليل^(٢).
السادس والتسعون: رؤيته أرواح المعذبين في البرزخ بأنواع العذاب
في حديث سمرة الذي رواه البخاري في صحيحه. وقد تلاشت أجسادهم
واضمحلّت، وإنما كان الذي رآه أرواحهم وتسمهم يفعل بها ذلك.
السابع والتسعون: إخباره سبحانه عن الذين قُتلوا في سبيله أنهم أحياء
عنده يرزقون، وأنهم فرحون مستبشرون بإخوانهم. وهذا للأرواح قطعاً، إذ
الأبدان في التراب تنظر عوداً أرواحها إليها يوم البعث.
الثامن والتسعون: ما تقدّم من حديث ابن عباس. ونحن نسوقه ليتبين كم
فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في الروح. وقد ذكرنا
إسناده فيما تقدّم^(٣).

قال: بينما رسول الله ﷺ ذات يوم قاعدٌ تلا هذه الآية: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ
الْقُلُوبُ مَوْتٌ فِي عَمْرِي الْمَوْتِ﴾ الآية [الأنعام: ٩٣]، ثم قال: «والذي نفس محمد
بيده، ما من نفس تُفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة والنار. فإذا كان
عند ذلك صُفِّ له سِماطان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقين، كأنَّ
وجوههم الشمس، فينظر^(٤) إليهم ما يرى غيرهم^(٥)، مع كلِّ ملكٍ منهم

(١) ما عدا (ب، ط): «رؤية».

(٢) انظر: حديث سمرة في المسألة الملحقة بالسادسة (ص ١٦٩ - ١٧١). وهذا الدليل

الخامس والتسعون ساقط من (ب، ج).

(٣) في المسألة السادسة (ص ١٤٢ - ١٤٤).

(٤) في جميع النسخ: «فيرى». وأشير في حاشية (ط) إلى أن في نسخة ما أثبتنا. وهو
الذي ورد من قبل في المسألة السادسة.

(٥) في النسخ المطبوعة زيادة: «وإن كنتم ترون أنه ينظر إليكم». وهي جزء من الحديث، =

أكفان وحنوط. فإن كان مؤمناً بشروه بالجنة، وقالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله وجنته، فقد أعدَّ الله لك من الكرامة ما هو خيرٌ لك^(١) من الدنيا [١٢٢] وما فيها. فلا يزالون يبشرونه، فلَهُمُ الطَّفُّ به وأرأفُ من الوالدة بولدها.

ثم يسألون روحه من تحت كل ظفر ومفصل، ويموتُ الأول فالأول، ويُبور^(٢) كلُّ عضو الأول فالأول. ويهون عليه ما كنتم ترونه شديداً، حتى تبلغ ذقته، فلهي أشدُّ كراهيةً للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحم. فيبتدونها كلُّ ملك منهم أيُّهم يقبضها، فيتولَّى قبضها ملكُ الموت. ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿قُلْ يَنفَقَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ تُرَى إِلَى رِجْلِكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١]. فيتلقاها بأكفان بيضٍ، ثم يحتضنها إليه، فلهو أشدُّ لزوماً لها من المرأة لولدها.

ثم يفوح منها ريحٌ أطيّب من المسك، فينشقون ريحاً طيباً، ويتباشرون بها، ويقولون: مرحباً بالريح الطيبة والروح الطيب! اللهم صلِّ عليه روحاً، وصلِّ على جسد خرجت منه. قال: فيصعدون بها فتفوح لهم منها ريحٌ أطيّب من المسك، فيصلون عليها، ويتباشرون بها. وتُفتح لهم أبواب

= وقد وردت في المسألة السادسة، ولكن لم ترد هنا في شيء من النسخ الخطية التي بين أيدينا.

(١) «لك» ساقط من (ب، ط، ج).

(٢) أي يهلك، وفي (ب): «ينور»، تصحيف. وفي (ط): «يسبرد»، وكذا في النسخ المطبوعة.

السماء، ويصليّ عليها كلُّ ملك في كلِّ سماءٍ تمرُّ بهم، حتى يُنتهى بها^(١) بين يدي الجبارِ جلَّ جلاله، فيقول الجبار: مرحبًا بالنفس الطيبة! أدخِلوها الجنة، وأزوها مقعدها من الجنة، واعرضوا عليها ما أعددتُ لها من الكرامة والنعيم. ثم اذهبوا بها إلى الأرض، فإنني قضيتُ أنني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارةً أخرى. فوالذي نفسُ محمد بيده، لهي أشدُّ كراهيةً للخروج، منها حين كانت تخرج من الجسد^(٢)، وتقول: أين تذهبون^(٣) بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنتُ فيه؟ فيقولون: إننا مأمورون بهذا، فلا بدَّ لك منه. فيهبطون به على قدر فراغهم من غَسله وأكفانه، فيُدخلون ذلك الروح بين الجسد وأكفانه.

فتأمَّل [١٢٢ب] كم في الحديث من موضع يشهد ببطلان قول المبطلين في الروح!

التاسع والتسعون: ما ذكره عبد الرزاق^(٤)، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن البَيْلماني^(٥)، عن عبد الله بن عمرو قال: إذا تُوفيُّ المؤمنُ بُعث إليه ملكان برَيحان من الجنة وخرقة تُقبَضُ فيها روحه،

(١) «بها» ساقط من (ق).

(٢) في الأصل: «الجنة». وكذا في (غ). وهو تصحيف.

(٣) في الأصل: «أين تذهبوا».

(٤) في المصنف (٦٧٠٢). وعزاه السيوطي في الدرر المشور (١٣٢/٤) إلى هناد وعبد بن حميد والطبراني.

(٥) هذا في (غ)، وهو الصواب. وفي غيرها: «عبد الرحمن البيلماني». وقد تصحف في (ب، ط، ن) إلى «السلماني».

فتخرج كأطيب رائحةٍ وجَدَّها أحدُ قَطُّ بأنفه، حتى يُوْتى به (١) إلى الرحمنُ
جلَّ جلاله، فتسجد الملائكة قبله، ويسجد بعدهم. ثم يُدعى ميكائيلُ،
فيقال: اذهب بهذه النفس، فاجعلها مع أنفُسِ المؤمنين حتى أسألك عنهم (٢)
يوم القيامة.

وقد تظاهرت الآثار عن الصحابة أن روحَ المؤمن تسجدُ بين يدي
العرش في وفاة النوم ووفاة الموت (٣). وأما حين قدومها على الله، فأحسنُ
تحيتها أن تقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال
والإكرام (٤).

وحدَّثني القاضي نور الدين بن الصائغ (٥) قال: كانت لي خالة، وكانت
من الصالحات العابדות (٦). قال: عُدْتُها في مرض موتها، فقالت لي:

(١) (ب، ط، ن): «بها».

(٢) كذا في جميع النسخ والمصنَّف والدرّ المنشور. والضمير عائد إلى المؤمنين. وفي
النسخ المطبوعة: «عنها» ولعله من تصرّف الناشرين.

(٣) في الأصل: «دون وفاة الموت»! وقد تقدّم أثر أبي الدرداء في المسألة الثالثة.

(٤) لعل المصنف يشير إلى حديث شجرة طوبى الذي أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة
الجنة (٥٣) عن محمد بن علي بن الحسين مرفوعاً. وقد أورده المصنف في حادي
الأرواح (٥٨١ / ٢) وقال: لا يصح رفعه، وحسبه أن يكون من كلام محمد بن علي،
فغلط فيه بعض هؤلاء الضعفاء، فجعله من كلام النبي ﷺ.

(٥) زاد في (ب، ط): «رحمه الله». وهو محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر
(٦٧٦ - ٧٤٩) تولى قضاء القضاة بحلب سنة ٧٤٤، وتوفي في طاعونها. أعيان
العصر للصفدي (٥ / ١٩٩)، والدرر الكامنة (٤ / ٢٢٦).

(٦) هي أسماء بنت الفخر إبراهيم (٦٤٦ - ٧٠٨) ترجم لها ابن حجر في الدرر
(١ / ٣٦٠).

الروحُ إذا قَدِمَت على الله ووقفت بين يديه، ما تكون تحيُّتها وقولها له؟ قال: فعظمتُ عليَّ مسألُتها، وفكرتُ فيها، ثم قلت: تقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: فلما تُوفيت رأيتها في المنام، فقالت لي: جزاك الله خيرًا، لقد دهشتُ، فما أدري ما أقوله^(١)، ثم ذكرتُ تلك الكلمة التي قلتَ^(٢) لي، فقلتُها.

فصل

المائة: ما قد اشترك في العلم به عامَّةُ أهل الأرض من لقاء أرواح الموتى، وسؤالهم لهم، وإخبارهم بإهم بأمور خفيت عليهم، فأوها عيانًا. وهذا أكثرُ من أن يتكلَّف إيراده.

وأعجب من هذا:

الوجه الحادي والمائة: أنَّ روح النَّائم يحصل لها في المنام آثار، فيصبحُ يراها^(٣) على البدن عيانًا [١٢٣] وهي من تأثير الروح في الروح^(٤)، كما ذكر القَيرواني^(٥) في كتاب «البستان» عن بعض السلف. قال: كان لي جار يشتمُّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان ذات يوم أكثرَ من شتمهما،

(١) (ب، ط، ج): «أقول».

(٢) (ن): «قلتُها».

(٣) الأصل غير منقوط، والنسخ الأخرى مضطربة، ففي (ب، ط، ق): «فتصبح تراها». وفي (ج): «فيصبح تراها». وفي (ن): «فيصبح أثرها». وبعدها في (ب، ط): «في البدن».

(٤) (ن): «في البدن».

(٥) انظر ما كتبنا عنه في المسألة الثالثة (ص ٩٤).

فتناولته وتناولني. وانصرفت إلى منزلي، وأنا مغموم حزين، فمئتُ وتركتُ العشاء. فرأيت رسول الله ﷺ في المنام، فقلت: يا رسول الله، فلان يسبُّ أصحابك. قال: مَنْ أصحابي^(١)؟ قلت: أبو بكر وعمر، فقال: خذ هذه المديّة فاذبحه بها. فأخذتها، فأضجعتُه، وذبحته^(٢). ورأيتُ^(٣) كأنَّ يدي أصابها من دمه، فألقيتُ^(٤) المديّة، وأهويتُ يدي إلى الأرض لأمسحها. فانتبهت، وأنا أسمع الصراخَ من نحو داره. فقلت: ما^(٥) هذا الصراخ^(٦)؟ قالوا: فلان مات فجأة. فلما أصبحنا^(٧) جئْتُ، فنظرتُ إليه، فإذا خطُّ موضع الذبح!^(٨).

(١) (ب، ط): «مَنْ مِنْ أصحابنا». وكذا في المنامات، والمثبت موافق لما في فضائل الصحابة.

(٢) «وذبحته» ساقط من (ب، ط).

(٣) ما عدا (أ، ق، غ): «فرأيت».

(٤) (ب، ط، ج): «وألقيت».

(٥) (أ، غ): «وما».

(٦) «من نحو... الصراخ» ساقط من (ب، ج)، و«فقلت... الصراخ» ساقط من (ن).

(٧) (ب، ط، ج): «أصبحت».

(٨) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (٢١٩) مسندًا، وسمّى صاحب الحكاية، وهو رضوان السّمّان. وقد ورد هذا الخبر فيه - بلا فصل - قبل الخبر الآتي الذي نقله المصنف من المنامات. فلا أدري لماذا أعرض عن هذا المصدر المسند المتقدم، ورجع إلى كتاب القيرواني العابر! وقد أخرجه أيضًا الإمام أحمد بسنده في فضائل الصحابة (٣٩٤). ولم أجد ترجمة لرضوان السّمّان، ولا الراوي عنه محمد بن علي السّمّان.

وفي كتاب المنامات لابن أبي الدنيا^(١) عن شيخ من قريش قال: رأيت رجلاً بالشام قد اسودَّ نصف وجهه، وهو يغطيه. فسألته عن ذلك؟ فقال: قد جعلتُ لله عليَّ أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرته به. كنت شديد الواقعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبينما أنا ذات ليلة نائمٌ إذ أتاني آتٍ في منامي، فقال لي: أنت صاحب الواقعة فيَّ؟ وضرب شقَّ وجهي، فأصبحتُ، وشقَّ وجهي^(٢) أسود، كما ترى.

وذكر مسعدة^(٣)، عن هشام بن حسان، عن واصل مولى أبي عيينة^(٤)، عن موسى بن عبيدة، عن صفية بنت شيبه قالت: كنت عند عائشة رضي الله عنها، فأتتها امرأة متشملة^(٥) على يدها، فجعلن^(٦) النساء يولعن بها، فقالت: ما أتيتك^(٧) إلا من أجل يدي. إنَّ أبي كان رجلاً سمحاً، وإنني رأيت في المنام حياضاً، عليها رجال معهم آنية، يسقون من أتاهاهم؛ فرأيت أبي فقلت: أين أمي؟ فقال: انظري، [١٢٣ب] فنظرتُ، فإذا أمي ليس عليها إلا قطعة خِرقة. فقال: إنها لم تتصدق قطُّ إلا بتلك الخِرقة، وشحمة من بقرة ذبحوها. فتلك الشحمة تُذابُّ، وتضرب^(٨) بها، وهي تقول: واعطشاه! قالت:

(١) برقم (٢٢٠).

(٢) (ن): «موضع الضربة».

(٣) في كتاب الرؤيا له، كما يظهر من إحالة المصنف عليه في خبر آخر سيأتي.

(٤) ما عدا (غ): «ابن عيينة»، تحريف.

(٥) كذا في الأصل. وفي غيره: «مشملة» وكلاهما بمعنى. وبعده في (ن، غ): «يديها».

(٦) (ب، ج، ن): «فجعل».

(٧) (ن): «ما يولعن بي».

(٨) هذا في الأصل، وفي (ق): «تطرف»، وكتب فوقها: «كذا». وفي (ب، ط، ج، ن): =

فأخذتُ إناءً من تلك الآنية، فسقيتها. فجاء جاءً، فقال (١): مَنْ سقاها أَيْبَسَ الله يده! فأصبحتُ يدي كما ترين (٢).

وذكر الحارث بن أسد المحاسبي، وأصْبَغ، وخلف بن القاسم، وجماعة؛ عن سعيد بن مَسْلَمَةَ قال: بينما امرأة عند عائشة، إذ قالت: بايعتُ رسول الله ﷺ على أن لا أشرك بالله شيئاً، ولا أسرق، ولا أزني، ولا أقتل ولدي، ولا آتي ببهتان أفتريه بين يديّ ورجليّ، ولا أعصي في معروف. فوفيتُ لربيّ، ووفى لي ربيّ. فوالله، لا يعدُّبني الله. فأتاها في المنام ملك، فقال لها: كلاً، إنك تبرّجين (٣)، وزينتك تُبدين، وخيرك تكندين (٤)، وجارك تؤذين، وزوجك تعصين. ثم وضع أصابعه الخمس على وجهها، وقال: خمس بخمس، ولو زدتِ زدناك! فأصبحتُ، وأثرُ الأصابع في وجهها (٥).

= «تظوف». وفي الجامع لمعمر: «وتلك الشحمة في يدها، وهي تضرب بها في يدها الأخرى».

(١) كذا في (ب، ط، ج). وفي الأصل بعد «فجاء» بياض بقدر كلمتين. وفي (غ): «فجاء ملك فقال». وفي (ن): «وإذا بقائل يقول». ولم يترك ناسخ (ق) بياضاً ولكن كتب فوق «سقاها»: «كذا». وفي النسخ المطبوعة: «فنوديتُ من فوق!»

(٢) رواه معمر في الجامع قال: حدثني شيخ لنا أن امرأة جاءت إلى بعض أزواج النبي ﷺ، الحديث. مصنف عبد الرزاق (٢٠٧٦٨). وأخرجه من طريقه الحاكم في المستدرک (٨٤٥٥) والبيهقي في شعب الإيمان (٣٢٢٦)، وسياق معمر مختلف.

(٣) (ب، ط): «تَبَرَّجِين».

(٤) من كند النعمة: كفرها. وفي (ب، ج): «تكدِّرين».

(٥) لم أقف على هذا الخبر. وقد أخرج الحاكم في المستدرک (٨١٩١) عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وابن أبي شيبه في المصنف (٣٦٦٦٢) عن أبي ثامر قصة لمتأليّة على الله، تشبه هذه القصة.

وقال عبد الرحمن^(١) بن القاسم صاحب مالك: سمعت مالكا يقول: إنَّ يعقوب بن عبد الله بن الأشجَّ كان من خيار هذه الأمة. نام في اليوم الذي استشهد فيه، فقال لأصحابه: إني قد رأيت أمرا، ولأخبرته. إنِّي رأيت كأنِّي أُدخِلْتُ الجنةَ، فسُقِيتُ لبنًا. فاستقاء^(٢) فقَاء اللبن. واستشهد بعد ذلك.

قال ابن القاسم: كان^(٣) في غزوة في البحر بموضع لا لبن فيه. وقد سمعتُ غيرَ مالك يذكره، ويذكر أنه معروف، فقال: إني رأيتُ كأنِّي أُدخِلْتُ الجنةَ، فسُقِيتُ فيها لبنًا. فقال له^(٤) بعض القوم: أقسمتُ عليك كما تقيأت! فقَاء لبنًا يَصِلِدُ، وما في السفينة لبنٌ ولا شاة^(٥).

قال ابن قتيبة: قوله: يَصِلِدُ أي يبرق. يقال: صلَدَ اللبنُ يَصِلِدُ. ومنه حديث عمر: أن [١٢٤أ] الطيب سقاه لبنًا، فخرج من الطعنة أبيض يَصِلِدُ^(٦). وكان نافعُ القارئ إذا تكلم يَشُمُّ من فيه رائحةَ المسك، ف قيل له: كلما قعدتَ تتطيب؟ فقال: ما أمسُّ طيبًا، ولا أقربه، ولكن رأيت النبي ﷺ في

(١) (ب، ط): «عبد الرحيم»، وهو خطأ.

(٢) في الأصل زاد بعضهم مكان الهمزة قافًا، يعني: «فاستقاء»، وكذا في (غ).

(٣) ما عدا (أ، غ): «وكان».

(٤) في الأصل: «لي». وكذا في (ب، ط، غ). وهو سهو.

(٥) الخبر أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (١/٦٦٢)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٨٩٧٣) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٧/٣٢٩). واللفظ الأخير الذي نقله ابن القاسم عن غير مالك ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث (١/٦٢٣) من رواية عطاء بن يسار.

(٦) غريب الحديث (١/٦٢٣).

المنام، وهو يقرأ^(١) في فمي، فمن ذلك الوقت يُشْم من فيّ هذه الرائحة^(٢).
 وذكر مسعدة في كتابه في «الرؤيا»^(٣) عن ربيع بن يزيد الرقاشي^(٤) قال:
 أتاني رجلان، فقعدا إليّ، فاغتابا رجلاً، فنهيتُهما. فأتاني أحدهما بعد^(٥)،
 فقال: إني رأيت في المنام كأن زنجياً أتاني بطبق عليه جَنْبُ خنزير لم أرَ
 لحمًا قطُّ أسمن^(٦) منه، فقال لي: كل، فقلت: آكل لحم خنزير؟
 فتهدّدني^(٧)، فأكلتُ، فأصبحت، وقد تغيّر فمي، فلم يزل يجدُ الريح في فمه
 شهرين^(٨).

وكان العلاء بن زياد^(٩) له وقتٌ يقوم فيه، فقال لأهله تلك الليلة: إني

(١) (غ): «يتفل». ونحوه في سير أعلام النبلاء.

(٢) انظر: طبقات القراء للذهبي (١/١٣٠) وسير أعلام النبلاء (٧/٣٣٧). وقال في الطبقات: «لا تثبت هذه الحكاية من جهة جهالة رواتها».

(٣) لم أقف على خبر لهذا الكتاب ومؤلفه. وقد يكون مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي البصري.

(٤) يزيد بن أبان الرقاشي البصري معروف. كان واعظاً بكاءً صاحب عبادة. ولكن لم أجد ذكراً لابنه ربيع. وأخشى أن يكون الصواب: «ربيع عن يزيد»، فإن ربيع بن صبيح ممن يروي عن الرقاشي. انظر: تهذيب التهذيب (٣/٢٤٦).

(٥) (ب، ط، ج): «بعد ذلك».

(٦) (ط، ن): «قط لحمًا». وبعده في (ط): «أحسن».

(٧) في الأصل: «فتهدّاني». وفي (ب، ط، ج): «فتهدّدني».

(٨) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (١٨٢) والغيبة والنميمة (٤٣) عن خالد الربيعي، بسياق مختلف.

(٩) من زهاد التابعين. ذكره ابن كثير في وفيات سنة (٧٨). وانظر: سير أعلام النبلاء (٤/٢٠٢).

أجد فترّة، فإذا كان وقت كذا فأيقظوني. فلم يفعلوا قال: فأتاني آتٍ في منامي فقال: قم يا علاء بن زياد، الله يذكرك^(١)! وأخذ بشعرات في مقدّم رأسي^(٢). فقامت تلك الشعرات في مقدّم رأسه، فلم تنزل قائمة حتى مات. قال يحيى بن بسطام: فلقد غسلناه يوم مات، وإِنَّهِنَّ لَقِيَامٌ في رأسه^(٣).

وذكر ابن أبي الدنيا^(٤)، عن أبي حاتم الرازي، عن محمد بن علي^(٥) قال: كنا بمكة في المسجد الحرام قعوداً، فقام رجلٌ نصفٌ وجهه أسودٌ ونصفه أبيضٌ، فقال: يا أيها الناس اعتبروا بي، فإنني كنت أتناول الشيخين وأشتمهما، فبينما أنا ذات ليلة نائم، إذ أتاني آتٍ، فرفع يده، فلطم وجهي، وقال لي: يا عدوّ الله، يا فاسق، ألسنتُ تُسبُّ أبا بكرٍ وعمر؟ فأصبحت، وأنا على هذه الحالة.

وقال محمد بن عبّاد المهلبي^(٦): رأيت في المنام كأنني في رَحْبَةِ بني

(١) كذا في جميع النسخ. وفي الحلية: «أذكر الله يذكرك» وكذا في النسخ المطبوعة.

(٢) (ب، ط): «من مقدم رأسي».

(٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/٢٤٤) عن هشام بن زياد أخي العلاء. وليس فيه قول يحيى بن بسطام.

(٤) في كتاب المنامات (٢٩٢) والعقوبات (٣١٢).

(٥) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي المنامات: «أحمد بن علي»، وفي العقوبات: «أحمد بن عبد الأعلى».

ثم سقط من نسخ الروح اسم الراوي الأخير الذي شهد القصة، وهو: أبو رَوح رجل من الشيعة. وعنه حكى القصة ابن الجوزي في مناقب عمر (٢٤٤).

(٦) أحد الأمراء الأجواد، حدّث عن أبيه وغيره. قال الحرّبي: ولم يكن بصيراً بالحديث، مات بالبصرة سنة ٢١٤. تاريخ بغداد (٢/٣٧).

فلان، وإذا النبي ﷺ جالس على أكمة، ومعه أبو بكر، وعمر واقف قدامه [١٢٤ب]. فقال له عمر: يا رسول الله، إن هذا يشتمني ويشتم أبا بكر. فقال: جئ به يا أبا حفص. فأتى برجل، فإذا هو العُمانيُّ، وكان مشهورًا بسبِّهما، فقال له النبي ﷺ: أضجعه، فأضجعه. ثم قال: اذبحه، فذبحه. قال: فما نبهني إلا صياحه^(١). فقلت: ما لي لا أخبره، عسى أن يتوب! فلما تقربتُ من منزله سمعتُ بكاءً شديدًا، فقلتُ: ما هذا البكاء؟ فقالوا: العُمانيُّ ذبح البارحة على سريره. قال: فدنوتُ من عنقه، فإذا من أذنه إلى أذنه طريقةً حمراء كالدم^(٢) المحصور.

وقال القيرواني^(٣): أخبرني شيخ لنا من أهل الفضل قال: أخبرني أبو الحسن المطلبي إمام مسجد النبي ﷺ قال: رأيت بالمدينة عجبًا. كان رجل يسبُّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فبينما نحن يومًا من الأيام بعد صلاة الصبح، إذ أقبل رجل^(٤)، وقد خرجت عيناه، وسالتا على خديه. فسألناه: ما قصتك؟ فقال: رأيت البارحة رسول الله ﷺ، وعليُّ بين يديه، ومعه أبو بكر وعمر؛ فقالا: يا رسول الله، هذا الذي يؤذينا ويسبُّنا. فقال لي رسول الله ﷺ: مَنْ أمرك بهذا يا أبا قيس؟ فقلت له: عليُّ، وأشرتُ إليه. فأقبل عليُّ عليَّ بوجهه ويده، وقد ضمَّ أصابعه، وبسطَ السبابةَ والوسطى، وقصد بهما إلى عيني، فقال لي: إن كنتَ كذبتَ، ففقأ الله عينيك!

(١) (ب، ج): «صاحبه»، تحريف.

(٢) في الأصل: «كالدوا»، ولعله تحريف.

(٣) العابر صاحب كتاب البستان. ولم أجد الخبر في موضع آخر.

(٤) ما عدا (أ، ق، غ): «الرجل».

وأدخل إصبعيه في عيني^(١). فانتبهت^(٢) من نومي وأنا على هذه الحال. فكان يبكي. وأخبر^(٣) الناس، وأعلن بالتوبة.

قال القيرواني: وأخبرني شيخ من أهل الفضل قال: أخبرني فقيه قال: كان عندنا رجل يُكثِر الصوم، ويسرّده، ولكنه كان يؤخّر الفطر. فرأى في المنام كأنّ أسودين أخذَا بضبعيه وأتيا به^(٤) إلى تنور مُحَمَّى ليلقياه فيه. قال: فقلت لهما [١٢٥]: على ماذا؟ فقالا: على خلافك لسنة رسول الله ﷺ، فإنه أمر بتعجيل الفطر، وأنت تؤخّره! قال: فأصبح وجهه قد اسودّ من وهج النار، فكان^(٥) يمشي متبرقعا في الناس^(٦).

وأعجب من هذا: الرجل يرى في المنام - وهو شديد العطش والجوع والألم - أنّ غيره قد سقاه، أو أطعمه، أو داواه بدواء؛ فيستيقظ وقد زال عنه ذلك كله. وقد رأى الناس من هذا عجائب.

وقد ذكر مالك^(٧)، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة أنّ جارية لها

(١) «فقال لي... عيني» ساقط من (ب، ج).

(٢) ما عدا (أ، ق، غ): «فهيبت».

(٣) (ق، ن، غ): «ويخبر».

(٤) في النسخ المطبوعة: «أخذين بضبعيه وثيابه»، وفيه تحريفان.

(٥) (ب، ط، ج): «وكان».

(٦) لم أجد الخبر في كتاب آخر.

(٧) في الموطأ - رواية أبي مصعب (٢٧٨٢). وانظر: مسند أحمد (١٥٤/٤٠) والمستدرک

(٧٥١٦) والسنن الكبرى للبيهقي (١٦٩٤٨).

سَحَرْتَهَا، وَأَنَّ سِنْدِيًّا^(١) دَخَلَ عَلَيْهَا، وَهِيَ مَرِيضَةٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ^(٢) سُحِرْتَ. قَالَتْ: وَمَنْ سَحَرَنِي؟ قَالَ: جَارِيَةٌ فِي حَجْرٍهَا صَبِيٌّ، قَدْ بَالَ عَلَيْهَا. فَدَعَتْ^(٣) جَارِيَتَهَا، فَقَالَتْ: حَتَّى أَغْسَلَ بَوْلًا فِي ثُوبِي. فَقَالَتْ لَهَا: أَسَحَرْتَنِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: وَمَا دَعَاكَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ تَعْجِيلَ الْعِتْقِ. فَأَمَرْتُ أَخَاهَا أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مَلَكَتْهَا فَبَاعَهَا. ثُمَّ إِنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنْ اغْتَسَلِي مِنْ ثَلَاثَةِ آبَارٍ يَمُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَاسْتُقِي^(٤) لَهَا، فَاغْتَسَلَتْ، فَبَرَأَتْ.

وَكَانَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَدْ ذَهَبَ بِبَصْرِهِ، فَرَأَى إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ فِي الْمَنَامِ، فَمَسَحَ عَلَى عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: أَذْهَبَ إِلَى الْفِرَاتِ، فَانْغَمِسْ فِيهَا ثَلَاثًا. فَفَعَلَ، فَأَبْصَرَ^(٥).

وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِلَالٍ الْحَضْرَمِيُّ^(٦) قَدْ عَمِيَ، فَأَتَى فِي الْمَنَامِ، فَقِيلَ

(١) فِي جَمِيعِ النُّسخِ الْخَطِيئَةِ: «سَيِّدَهَا»، وَهُوَ تَحْرِيفٌ مَا أَثْبَتْنَا مِنَ الْمَوْطَأِ. وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالسَّنَنِ: «ذَكَرُوا شَكْوَاهَا لِرَجُلٍ مِنَ الزُّطِّ يَتَطَبَّبُ».

(٢) (ب، ط، ج): «فَقَالَ لَهَا إِنَّكَ قَدْ».

(٣) (ن): «دُعَيْتُ».

(٤) (أ، غ): «فَاسْتَسْقِي».

(٥) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي مَجَابِي الدَّعْوَةِ (١١١) عَنْ سِمَاكِ نَفْسِهِ. وَهُوَ مِنْ كِبَارِ تَابِعِي أَهْلِ الْكُوفَةِ، مَاتَ سَنَةَ ١٢٣. تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ (٤/٢٣٣).

(٦) لَمْ أَجِدْ تَرْجُمَتَهُ. وَلَعَلَّهُ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِلَالٍ الْحَضْرَمِيِّ الَّذِي ذَكَرَهُ لِهَيْعَةَ بْنِ عَيْسَى (ت ٢٠٤هـ) مِمَّنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ بِمِصْرَ مِنْ حَضْرَمَوْتِ. (رَفَعُ الْإِصْرِ: ١٨٧). وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَصْنُفَ نَقَلَ الْقِصَّةَ مِنْ كِتَابِ الْبَسْتَانِ لِلْقِيَرَوَانِيِّ الْعَابِرِ، وَهُوَ قَدْ حَكَاهَا عَنِ اللَّيْثِ (ت ١٧٥). وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْخِرَائِطِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ (١٠٧٦) عَنْ اللَّيْثِ أَيْضًا، =

له: قل: يا قريبُ، يا مجيبُ، يا سميعَ الدعاء، يا لطيفُ^(١) لما يشاء، رُدَّ عَلَيَّ بصري. فقال، فأبصر. قال الليث بن سعد: أنا رأيته قد عمِيَ، ثم أبصر.

وقال عبيد الله بن أبي جعفر^(٢): اشتكيتُ شكوى، فجهدتُ منها^(٣)، فكنت أقرأ آية الكرسي. فنمت، فإذا رجلان قائمان بين يدي، فقال أحدهما لصاحبه: إنه ليقرأ آيةً فيها ثلاثمائة وستون رحمةً^(٤)، أفلا يصيب هذا المسكينَ منها^(٥) رحمةً واحدةً؟ فاستيقظتُ فوجدتُ خِفةً^(٦).

قال ابن أبي الدنيا: اعتلتُ امرأةً من أهل الخير والصلاح بوجع المعدة، فرأت في المنام قائلاً يقول لها: لا إله إلا الله، المُنغلى^(٧) وشراب الورد. فشرِبته، فأذهب الله عنها ما كانت تَجِدُ^(٨).

= ولكن صاحب القصة فيها: إسماعيل بن أمية (ت ١٤٤). وفي الرسالة القشيرية (٢/٤٢٥) عن الليث أيضًا أنه قال: رأيت عقبة بن نافع ضريراً، ثم رأيته بصيراً. إلخ. ولعل المقصود: عقبة بن نافع المعافري (ت ١٩٦)، فإن الليث لم يدرك الفهري.

(١) (ب، ط، ج): «لطيفاً».

(٢) «أبي» ساقط من (ط). وفي (ن): «عبد الله». وهو خطأ. وعبيد الله بن أبي جعفر (٦٠-١٣٦) أبو بكر الحافظ فقيه مصر، من العلماء الزهاد. انظر: سير أعلام النبلاء (٨/٦).

(٣) (ب، ط، ج): «فيها».

(٤) كذا هنا. وفي عمدة القاري (١٨/١٠٧) أن في سورة البقرة كلها ثلاثمائة وستين رحمة!

(٥) في الأصل: «فيها».

(٦) لعل المصنف نقل الخبر من كتاب البستان للقيرواني ولم أجده في مصدر آخر.

(٧) (ق): «العلی». وحذف ناسخ (ن): «لا إله إلا الله».

(٨) لم أجده ولا الذي بعده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة.

قال: وقالت أيضًا: رأيت في المنام^(١) كأنني أقول: السَّنَا والعسل وماء
الجَمَّص الأسود شفاءً لوجع الأوراك. فلما استيقظت أتتني امرأة تشكو
وجعًا بَوْرِكها، فوصفتُ لها ذلك، فانتفعتُ به.

وقال جالينوس: السبب الذي دعاني إلى قَصْدِ^(٢) العروق الضَّوَّارِب
أنني أُمِرْتُ به في منامي مرتين. قال: وكنتُ إذ ذاك غلامًا. قال: وأعرف إنسانًا
شفاه الله من وجع، كان به في جنبه، بفصد العرق الضارب، لرؤيا رآها في
منامه.

وقال ابن الجَزَّار^(٣): كنتُ أعالج رجلاً مَمْعُودًا^(٤)، فغاب عني ثم لقيته،
فسألته عن حاله، فقال: رأيت في المنام إنسانًا في زِيٍّ ناسِكٍ متوكِّئًا على
عصا، وقف عليّ، وقال: أنت رجل مَمْعُودٌ؟ فقلت: نعم. فقال: عليك بالكَيَّا
والجُلُنَجْبِين، فأصبحت، فسألتهما، فقيل لي: الكَيَّا^(٥): المُصْطَكِي،

(١) ما عدا (أ، ق، غ): «منامي».

(٢) (ب، ط، ج): «لفصد».

(٣) في الأصل لم ينقط الجيم والزاي، ولكن وضع علامة الإهمال على الراء. وقد
تصحف في غيره إلى الخزاز والخراز والجرار. وهو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم
القيرواني الطبيب الشهير (ت ٣٦٩). عيون الأنباء (٣/ ٥٩)، الزركلي (١/ ٨٥).

(٤) وهو من فسدت معدته. وفي (ط): «مفؤودًا» هنا وفيما يأتي، وهو المصاب في
فؤاده. والمقصود هنا الأول.

(٥) في (ن) بالباء، وفي (ط) بالنون. وكلاهما تصحيف. والكيا والكَيَّة بالمعنى المذكور
دخيلان في العربية من السريانية. وفي كتاب الصيدنة المطبوع (٣٤٨): «بالسنديّة».
ولعله تحريف السريانية. انظر: تكملة دوزي (٩/ ١٧٦) ومفردات ابن البيطار
(٢/ ٩٠). وقد أثبت ناشر طبعة دار ابن كثير: «الكبات»، وفسره، فتصرّف في النص =

والجُلُنَجَبِينَ^(١): الورد المرَبَّى بالعسل. فاستعملتُهما أيامًا، فبرئتُ. فقلت له: ذلك جالينوس^(٢).

والوقائع في هذا الباب أكثرُ من أن تُذكر حتى قال بعض الناس: إن أصل الطب من المنامات، ولا ريب أن كثيرًا من أصوله مستندٌ إلى الرؤيا، كما أن بعضها عن التجارب، وبعضها عن القياس، وبعضها عن إلهام. ومن أراد الوقوف على ذلك، فليُنظر في تاريخ الأطباء، وفي كتاب «الباستان» للقيرواني، وغير ذلك.

فصل

الوجه الثاني بعد المائة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا نُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ﴾ [الأعراف: ٤٠].

وهذا دليل على أن المؤمنين تُفْتَحُ لهم أبواب السماء. وهذا التفتيح هو تفتيحها لأرواحهم عند الموت، كما تقدّم في الأحاديث المستفيضة أن السماء تُفْتَحُ لروح المؤمن حتى يُتَهَيَّ بها إلى بين يدي الرب تعالى. وأما الكافر، فلا تفتح^(٣) لروحه أبواب السماء، ولا تفتح لجسده أبواب الجنة.

= دون تنبيه على ما في نُسخه الخطية.

(١) «فأصبحت...» إلى هنا ساقط من (ن). والجلنجبين كلمة دخيلة من الفارسية. وهي مركبة من «كُلُّ» بالكاف الفارسية بمعنى الورد، و«أنكبين» بالكاف الفارسية أيضًا بمعنى العسل. انظر: تذكرة داود (١/١١٠). ومفردات ابن البيطار (١/١٦٦).

(٢) كلام ابن الجزار هذا، وما سبقه من قول جالينوس منقولان في الظاهر من كتاب البستان للقيرواني.

(٣) «لروح المؤمن... تفتح» ساقط من (ب).

فصل

الوجه الثالث بعد المائة: قول النبي ﷺ: «يا بلال، ما دخلت الجنة [١٢٦] إلا سمعتُ خَشْخَشَتَكَ^(١) بين يديّ، فبم ذاك؟» قال: ما أحدثتُ في ليل أو نهار إلا توضأتُ وصليتُ ركعتين. قال: «بهما»^(٢).
ومعلوم أنّ الذي سَمِعَ خَشْخَشَتَهُ بين يديه هو روحُ بلال، وإلا فجسده لم يُنْقَلْ إلى الجنة.

الوجه الرابع بعد المائة^(٣): الأحاديث والآثار التي في زيارة القبور والسلام على أهلها ومخاطبتهم، والإخبار عن معرفتهم بزوّارهم وردّهم عليهم السلام. وقد تقدمت الإشارة إليها^(٤).

الوجه الخامس بعد المائة: شكايّة كثير من أرواح الموتى^(٥) إلى أقاربهم وغيرهم أمورًا مؤذيةً، فيجدونها كما شكوه فيزيلونها^(٦).

الوجه السادس بعد المائة^(٧): لو كانت الروح عبارةً عن عَرَضٍ من

(١) الخشخشة: حركة فيها صوت. غريب الحديث للخطابي (١/٥٨٢).

(٢) أخرجه الترمذي (٣٦٨٩)، والإمام أحمد (٢٢٩٩٦)، وابن خزيمة (١٢٠٩)، وابن حبان (٧٠٨٦)، والحاكم (٣١٣/١) من طريق الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وصحّحه الترمذي والحاكم. (قالمي).

(٣) كلمة «الوجه» لم ترد في الأصل.

(٤) في المسألة الأولى.

(٥) (ب، ط، ج): «المؤمنين». (ن): «الأرواح».

(٦) انظر بعض الأخبار في المسألة الأولى.

(٧) هنا في (ب، ط، ج): «أنواع الرؤيا الصادقة على اختلافها». والعبارة مقحمة.

أعراض البدن، أو جوهر مجرد ليس بجسم ولا حالاً فيه، لكان قول القائل: خرجتُ، وذهبتُ، وقمتُ، وجئتُ^(١)، وقعدتُ، وتحركتُ، ودخلتُ، ورجعتُ^(٢)، ونحو ذلك كله = أقوالاً باطلة؛ لأن هذه الصفات ممتنعة الثبوت في حق الأعراض والمجردات. وكلُّ عاقل يعلم صدق قوله وقول غيره ذلك. فالقدحُ في ذلك قدحٌ في أظهر المعلومات، فهو من باب السَّفْسَطَة.

ولا يقال: حاصلُ هذا الدليل التمسكُ بألفاظ الناس وإطلاقاتهم، وهي تحتمل الحقيقة والمجاز، فلعل مرادهم: دخلَ جسمي وخرجَ؛ لأننا إنما استدللنا بشهادة العقل والفطر بمعاني هذه الألفاظ، فكلُّ أحد يشهد عقله وحسه بأنه هو الذي دخلَ وخرجَ وانتقلَ، لا مجرد بدنه، فشهادةُ الحسِّ والعقل بمعاني هذه الألفاظ وإضافتها إلى الروح أصلاً وإلى البدن تبعاً من أصدق الشهادات. [١٢٦ب] والاعتمادُ على ذلك، لا على مجرد الإطلاق اللفظي.

الوجه السابع بعد المائة: أن البدن مَرَكَبٌ ومحلٌّ^(٣) لتصرف النفس، فكان دخولُ البدن وخروجه وانتقاله جارياً مجرى دخولِ مركبه من فرسه ودابته. فلو كانت النفس^(٤) غيرَ قابلةٍ للدخول والخروج والانتقال والحركة

(١) (ب، ط، ج): «قمت وجئت».

(٢) (ب، ط، ج): «رفعت».

(٣) في جمع النسخ ما عدا (ن): «مركباً ومحلاً». ولعل ناسخ (ن) أصلح ما وقع في أصله من السهو. وقد أصلح ناسخ (ج) أيضاً ولكن بتغيير «البدن» إلى «للبدن»، فأحال المعنى.

(٤) «فكان... النفس» ساقط من (ب). وكلمة «غير» بعده ساقطة من (ق).

والسكون، لكان ذلك بمنزلة دخولٍ مركب الإنسان إلى الدار وخروجه منها دون دخوله هو. وهذا معلومُ البُطلانِ بالضرورة. وكلُّ أحدٍ^(١) يعلم أن نفسه وروحَه هي التي دخلت، وخرجت، وانتقلت؛ وصَرَّفتَ البدن، وجعلته تَبَعًا لها في الدخول والخروج. فهو لها بالأصل، وللبدن^(٢) بالتَّبَع؛ لكنه للبدن بالمشاهدة، وللروح^(٣) بالعلم والعقل.

الوجه الثامن بعد المائة: أن النفس لو كانت كما يقوله من يقول: إنها عَرَض، لكان الإنسان كلُّ وقت قد تبدَّل^(٤) مائة ألف نفسٍ أو أكثر – والإنسان إنما هو إنسان بروحه ونفسه، لا ببدنه – وكان الإنسان الذي هو الآن غير الذي هو قبله بلحظة، وبعده بلحظة، وهذا من نوع الهوس. ولو كانت الروح مجردة، تعلقها^(٥) بالبدن بالتدبير فقط، لا بالمساكنة والمداخلة، لم يمتنع أن ينقطع تعلقها بهذا البدن، وتتعلق بغيره، كما يجوز انقطاع تدبير المدبِّر لبيت أو مدينة عنها ويتعلق بتدبير غيرها. وعلى هذا التقدير^(٦) فنصير شاكِّين في أن هذه النفس التي لزيد هي النفس الأولى أو غيرها؟ وهل زيدٌ هو ذلك الرجل أم غيره؟ وعاقِلٌ لا يجوز ذلك! فلو كانت

(١) (ب، ط): «فكل أحد».

(٢) (ب، ط، ج): «والبدن».

(٣) (ب، ط، ج): «والروح».

(٤) الأصل غير منقوط، وفي غيره ما أثبتنا. وفي النسخ المطبوعة: يبدل.

(٥) (ن): «مجردُ تعلقها»، والصواب ما أثبتنا من غيرها. وسيأتي مثله في الوجه العاشر بعد المائة. وفي النسخ المطبوعة في الموضوعين: «وتعلقها» بزيادة الواو، ولعله من تصرف الناشرين.

(٦) (ن): «القول».

الروح عَرَضًا أو أمرًا مجردًا لحصل الشك المذكور.

الوجه التاسع بعد المائة: أن كل أحد يقطع أن نفسه موصوفة بالعلم والفكر والحب والبغض والرضا والسخط وغيرها من الأحوال النفسانية، ويعلم أن الموصوف بذلك ليس عَرَضًا [١٢٧] من أعراض بدنه، ولا جوهرًا مجردًا منفصلًا عن بدنه غير محايث^(١) له، ويقطع ضرورة بأن هذه الإدراكات لأمرٍ داخلٍ في بدنه، كما يقطع بأنه إذا سمع، وأبصر، وشم، وذاق، ولمس، وتحرك، وسكن = فتلك أمورٌ قائمة به، مضافةً إلى نفسه؛ وأن جوهر النفس هو الذي قام به ذلك كله، لم يقم بمجرد^(٢)، ولا بعرضٍ، بل قام بمتحيّزٍ داخل العالم، منتقلٍ من مكان إلى مكان، يتحرك ويسكن، ويخرج ويدخل. وليس إلا هذا البدن، والجسم الساري فيه المشابك له الذي لولاه لكان بمنزلة الجماد.

الوجه العاشر بعد المائة: أن النفس لو كانت مجردة، وتعلّقها بالبدن تعلّق التدبير فقط، كتعلق الملاح بالسفينة، والجمال بجمله = لأمكنها ترك تدبير هذا البدن، واشتغالها بتدبير بدنٍ آخر، كما يمكن الملاح والجمال ذلك. وفي ذلك^(٣) تجويزٌ تنقل النفوس من أبدان إلى أبدان.

ولا يقال: إن النفس اتحدت ببدنها، فامتنع عليها الانتقال؛ أو أنها لها عشقٌ طبيعي وشوقٌ ذاتي إلى تدبير هذا البدن، فلهذا السبب امتنع انتقالها.

(١) في (ن): «مجاذب»، وفي غيرها: «محارب». وفي حاشية (غ): «لعله محايث». وهو الذي رجّحته. وفي النسخ المطبوعة: «مجاور».

(٢) (ب، ط، ج): «بمجرد».

(٣) «وفي ذلك» ساقط من (أ، ط). و«في» ساقطة من (ب، ج).

لأننا نقول: اتحاد ما لا يتحيز بالمتحيز مُحالٌ، ولأنها لو^(١) اتحدت به لبطلت ببطلانه، ولأنها بعد الاتحاد^(٢) إن بقيا فهما اثنان لا واحد، وإن عَدِمَا معًا وحدث ثالث فليس من الاتحاد في شيء، وإن بقي أحدهما وعُدِم الآخر^(٣) فليس باتحاد أيضًا.

وأما عشقُ النفس الطبيعي للبدن، فالنفسُ إنما تعشقه لأنها تنال اللذات بواسطته. وإذا كانت الأبدان متساويةً في حصول مطلوبها كانت نسبتها إليها على السواء. فقولكم: إنَّ النفس المعيّنة عاشقةٌ للبدن المعين، باطل. ومثال ذلك: العطشان إذا صادف آنيةً متساويةً كلُّ منها يُحصّل غرضه، امتنع عليه أن يعشق واحدًا منها بعينه دون سائرهما.

الوجه الحادي عشر بعد المائة: أنَّ نفسَ الإنسان [١٢٧ب] لو كانت جوهرًا مجردًا، لا داخلَ العالم ولا خارجَه، ولا متصلًا بالعالم ولا منفصلةً عنه، ولا مُبَيّنةً له ولا مُحايثةً^(٤)، لكان يَعلمُ بالضرورة أنه موجود بهذه الصفة، لأن^(٥) علم الإنسان بنفسه وصفاتها أظهرٌ من كل معلوم؛ لأن^(٦)

(١) (ب، ج): «ولو أنها».

(٢) في الأصل بعده زيادة: «في شيء»، والسياق غير محتاج إليه. ولعل بصر الناسخ انتقل إلى ما جاء بعد سطر.

(٣) «فليس... الآخر» ساقط من (ب).

(٤) (ق): «مجانبة»، وكذا في النسخ المطبوعة، وغير بعضهم في (ط) إلى «محاذية»، وكلاهما تصحيف.

(٥) ما عدا (غ): «أن»، فإن رسم «لأن» في خط المصنف يشبه «أن». انظر مثلاً مسودة طريق الهجرتين ق(٤/أ).

(٦) كذا في (ج). وفي (غ): «فإن». ولما كان في الأصل وغيره: «أن» رجحنا قراءة (ج). =

علمه بما عداه تابع لعلمه بنفسه. ومعلوم قطعاً أن ذلك باطل، فإن جماهير أهل الأرض يعلمون أن إثبات هذا الوجود مُحالٌ في العقول شاهداً وغائباً، فمن قال ذلك في نفسه وربّه فلا نفسه عَرَفَ، ولا ربّه عَرَفَ.

الوجه الثاني عشر بعد المائة: أن هذا البدن المشاهد محلٌّ لجميع صفات النفس وإدراكاتها الكلّية والجزئية، ومحلٌّ للقدرة^(١) على الحركات الإرادية، فوجب أن يكون الحامل لتلك الإدراكات والصفات هو البدن وما سكن فيه. فأما أن يكون محلّها جوهرًا مجردًا لا داخل العالم ولا خارجه فباطل بالضرورة.

الوجه الثالث عشر بعد المائة: أن النفس لو كانت مجردة عن الحجميّة والتحيّز لا تمنع أن يتوقف فعلها على مماسّة محلّ الفعل، لأنّ ما لا يكون متحيّزًا يمتنع أن يصير مماسًا للمتحيّز. ولو كان الأمر كذلك لكان فعلها على سبيل الاختراع، من غير حاجة إلى حصول مماسّة وملاقة بين الفاعل وبين محلّ الفعل؛ فكان الواحد منّا يقدر على تحريك الأجسام من غير أن يماسّها أو يماسّ شيئًا يماسّها. فإن النفس عندكم كما كانت قادرة على تحريك البدن من غير أن يكون بينها وبينه مماسّة، كذلك لا تمتنع^(٢) قدرتها على تحريك جسم غيره من غير^(٣) مماسّة له ولا لما يماسّه، وذلك باطل بالضرورة. فعلم

= انظر الحاشية السابقة. وفي النسخ المطبوعة: «وأن».

(١) (ب، ط، ج، ن): «القدرة».

(٢) (ق): «لا تمتنع».

(٣) «أن يكون بينها... غير» ساقط من الأصل لانتقال النظر. وجزء من هذه العبارة ساقط من (غ).

أَنَّ النفس لا تقوى على التحريك إلا بشرط أن تماسَّ محلَّ الحركة أو تماسَّ ما يماسُّه، وكلُّ ما كان مماسًّا للجسم أو لما يماسُّه فهو جسم.

فإن قيل يجوز أن يكون تأثيرُ النفس في تحريكِ بدنِها الخاصِّ غيرَ مشروطٍ بالماسَّة، وتأثيرُها في تحريكِ غيره موقوفٌ على حصولِ المماسَّة بين بدنِها وبين ذلك الجسم.

فالجواب: أنه لما كان [١٢٨] قبولُ البدن لتصرفات النفس لا يتوقفُ على حصولِ المماسَّة بين النفس وبين البدن، وجبَ أن تكون الحال كذلك في غيره من الأجسام، لأن^(١) الأجسام متساوية في قبول الحركة. ونسبةُ النفس إلى جميعها سواءٌ، لأنها إذا كانت مجردةً عن الحجمية وعلائق الحجمية كانت نسبةُ ذاتها إلى الكل بالسوية. ومتى كانت ذاتُ الفاعل نسبتها إلى الكل بالسوية^(٢)، والقوابل نسبتها إلى ذلك الفاعل بالسوية = كان التأثير بالنسبة إلى الكل على السواء. فإذا استغنى الفاعل عن مماسَّة محلِّ الفعل في حقِّ البعض وجبَ أن يستغني في حقِّ الجميع، وإن افتقر إلى المماسَّة في البعض وجب افتقاره في الجميع.

فإن قيل^(٣): النفس عاشقةٌ لهذا البدن دون غيره، فكان تأثيرها فيه أقوى

(١) هنا أيضًا في الأصل: «أن». وكذا في (ق، غ). وفي (ط): «إذ». والمثبت من (ج). وهي ساقطة من (ب، ن).

(٢) «ومتى... بالسوية» ساقط من الأصل. وجزء من هذه العبارة ساقط من (ن). وما بعدها «والقوابل... الفاعل» ساقط من (غ). وقد وقع فيها تحريف في (ق، ط). وإنما ورد النص كاملاً وسليماً في (ج).

(٣) (ق): «وإن».

من تأثيرها في غيره.

قيل: هذا العشق الشديد يقتضي أن يكون تعلقها بالبدن أكثر، وتصرفها فيه أقوى^(١)، فأما أن يتغير مقتضى ذاتها بالنسبة إلى هذه الأجسام فذلك مُحالٌ. وهذا دليل في غاية القوة.

الوجه الرابع عشر بعد المائة: أن العقلاء كلهم متفوقون على أن الإنسان هو هذا الحي الناطق المتغذي^(٢) النامي الحساس المتحرك بالإرادة. وهذه الصفات نوعان: صفاتٌ لبدنه، وصفاتٌ لروحه ونفسه الناطقة، فلو كانت الروح جوهرًا مجردًا، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلًا به ولا منفصلة عنه = لكان الإنسان لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلًا به ولا منفصلًا عنه^(٣)، أو كان بعضه في العالم، وبعضه لا خارج العالم ولا داخله. وكلُّ عاقلٍ يعلم بالضرورة بطلان ذلك، وأن الإنسان بجملته داخل العالم، بدنه وروحه. وهذا في البطلان يضاهاي قول من قال: إن نفسه قديمةٌ غيرُ مخلوقة، فجعلوا نصفَ الإنسان مخلوقًا، ونصفه غيرَ مخلوق.

فإن قيل: نحن نسلّم أن الإنسان كما ذكرتم إلا أننا نثبتُ جوهرًا يدبر^(٤) الإنسان الموصوف بهذه الصفات.

(١) «من تأثيرها... أقوى» ساقط من الأصل.

(٢) (ب، ط، ج): «المغتذي».

(٣) «لكان الإنسان... عنه» ساقط من الأصل.

(٤) هذا في (ق) والنسخ المطبوعة. وفي (أ، غ): «بيدن». وفي (ب، ط): «بدن». ولعله

تصحيف. وفي (ج): «في بدن». وفي (ن): «مجردًا للإنسان» فحذف الكلمة!

قلنا: فذلك الجوهرُ الذي أثبتُّموه مغايرٌ للإنسان^(١)، أم هو حقيقةُ الإنسان؟ ولا بد لكم من أحد الأمرين.

فإن قلتُم: هو حقيقة الإنسان، تناقضتم تناقضًا بيّنًا. وإن^(٢) قلتُم: هو غيرُ الإنسان، رجَع كلامكم إلى أنكم أثبتُّم للإنسان [١٢٨ب] مدبّرًا غيرَه سميتموه نفسًا. وكلامنا الآن إنما هو في^(٣) حقيقة الإنسان، لا في مدبّره؛ فإنَّ مدبّر الإنسان وجميع العالم العلويّ والسفلي هو الله الواحد القهار.

الوجه الخامس عشر بعد المائة: أن كلَّ عاقل إذا قيل له: ما الإنسان؟ فإنه يشير إلى هذه البنية وما قام بها، لا يخطرُ بباله أمرًا مغايرًا لها مجردًا^(٤) ليس في العالم ولا خارجه، والعلم بذلك ضروريٌّ لا يقبل شكًا ولا تشكيكًا.

الوجه السادس عشر بعد المائة: أنَّ عقول العالمين قاضيةٌ بأن الخطاب متوجّه إلى هذه البنية وما قام بها وساكنها، وكذلك المدح والذم، والثواب والعقاب، والترغيب والترهيب. ولو أن رجلاً قال: المأمورُ المنهي^(٥)، والممدوح والمذموم، والمخاطبُ العاقل = جوهرٌ مجردٌ، ليس في العالم

(١) (أ، ق): «يغاير للإنسان». (ب، ط): «مغاير للإنسان». والمثبت من (ج).

(٢) «قلتُم... وإن» ساقط من (أ، غ). وهنا انتهى الخرم الذي وقع في (ز).

(٣) «في» ساقط من (أ، ب، ق، ز).

(٤) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «أمر مغاير لها مجرد»، ولعله من تصرف الناشرين. ونصب «أمرًا» على أنه حال من الضمير في «يخطر» العائد على الإنسان.

(٥) (ط): «والمنهي».

ولا خارجه، ولا متصل به ولا منفصل^(١) عنه = لأضحك العقلاء على عقله، ولأطبقوا على تكذيبه. وكل ما شهدت بدائهُ العقولِ وصرائحُها ببطلانه، كان الاستدلالُ على ثبوته استدلالاً على صحة وجود المحال. وبالله التوفيق.

فصل

[أدلة المنازعين]

فإن قيل: قد ذكرتم الأدلة الدالة على جسميتها وتحيزها، فما جوابكم على أدلة المنازعين لكم في ذلك؟ فإنهم استدلوا بوجوه^(٢):

أحدها: اتفاق العقلاء على قولهم: الروح والجسم، والنفس والجسم، فيجعلونها شيئاً غير الجسم. فلو كانت جسماً لم يكن لهذا القول معنى.

الثاني - وهو أقوى ما يحتجون به -: أنه من المعلوم أن في الموجودات ما هو غير قابلٍ للقسمة، كالنقطة، والجوهر الفرد، بل ذات واجب الوجود؛ فوجب أن يكون العلم بذلك غير قابلٍ للقسمة^(٣)، فوجب أن يكون الموصوفُ بذلك العلم - وهو محله - غير قابلٍ للقسمة، وهو النفس. فلو كانت جسماً لكانت قابلةً للقسمة.

ويُقرَّر^(٤) هذا الدليل على وجه آخر: وهو أن محل العلوم الكلية لو كان جسماً أو جسمانياً لانقسمت تلك^(٥) العلوم؛ لأن الحال في المنقسم

(١) (ق): «متصلاً... منفصلاً».

(٢) انظر جملة منها في رسالة ابن سينا في السعادة والحجج العشرة على أن النفس الإنسانية جوهر (٥ - ١٢) وكتاب المعبر لأبي البركات البغدادي (٢/٣٥٧ - ٣٥٩).

(٣) «فوجب... القسمة» ساقط من الأصل. و«كالنقطة... القسمة» ساقط من (ط).

(٤) هذا في الأصل. وفي (غ): «ونقرر». وفي غيرها: «وتقرَّر».

(٥) (ب، ط، ج): «بذلك».

منقسم، وانقسام تلك العلوم مستحيل.

الثالث: أنَّ الصور [١٢٩] العقلية الكلية مجردة بلا شك، وتجردُها إما أن يكون بسبب المأخوذ عنه، أو بسبب الآخذ. والأول باطل، لأن هذه الصور إنما أخذت عن الأشخاص الموصوفة بالمقادير المختلفة والأوضاع المعيّنة، فثبت أنَّ تجردَها إنما هو بسبب الآخذ لها، وهو القوة العقلية المسماة بالنفس.

الرابع: أنَّ القوة العاقلة تقوى على أفعال غير متناهية، فإنها تقوى على إدراكات لا تنهاى. والقوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية؛ لأن القوة الجسمانية تنقسم بانقسام محلّها. فالذي يقوى عليه بعضُها يجب أن يكون أقلّ من الذي يقوى عليه كلّها، فالذي يقوى عليه الكلُّ يزيد على الذي يقوى عليه البعضُ أضعافاً^(١) متناهية، والزائد على المتناهي بمتناهٍ متناهٍ.

الخامس: أنَّ القوة العاقلة لو كانت حالةً في آلة جسمانية لوجب أن تكون القوة العاقلة دائمة الإدراك لتلك الآلة، أو ممتنعة الإدراك لها بالكليّة. وكلاهما باطل، لأن إدراك^(٢) القوة العاقلة لتلك الآلة إن كان عينَ وجودها فهو محال. وإن كان صورةً مساويةً^(٣) لوجودها، وهي حالةٌ في القوة العقلية الحالية في تلك الآلة، لزم اجتماع صورتين متماثلتين، وهو محال.

(١) في الأصل: «اصعا». وكذا في (ق، ب، ط) بالفاء، مع علامة «ظ» أو «كذا» فوقها. وكان المصنف كتب في مسودته نصف الكلمة سهواً. وكتب ناسخ (ن) في موضعها: «فتكون». ووردت في (ز، ح) على الصواب.

(٢) في (ن، ز): «باطل وإدراك».

(٣) (ب، ط، ح): «متساوية».

وإذا بطل هذا ثبت^(١) أن القوة العاقلة لو أدركت آلتها لكان إدراكها عبارة عن نفس حصول تلك الآلة عند القوة العاقلة. فيجب حصول الإدراك دائماً، إن كفى هذا القدر ضمن^(٢) حصول الإدراك. وإن لم يكف امتنع حصول الإدراك في وقت من الأوقات، إذ لو حصل في وقت دون وقت لكان بسبب أمر زائد على مجرد حضور صورة الآلة^(٣).

السادس: أن كل أحد يدرك^(٤) نفسه، وإدراك الشيء عبارة عن حضور ماهية المعلوم عند العالم. فإذا علمنا [١٢٩ب] أنفسنا، فهو إما أن يكون لأجل حضور ذواتنا لذواتنا، أو لأجل حضور صورة مساوية^(٥) لذواتنا في ذواتها. والقسم الثاني باطل، وإلا لزم اجتماع المثليين. فثبت أنه لا معنى لعلمنا بذاتنا إلا حضور ذاتنا عند ذاتنا، وهذا إما يكون إذا كانت ذاتنا^(٦) قائمة بالنفس غنية عن المحل؛ لأنها لو كانت حالة في محل كانت حاضرة عند ذلك المحل. فثبت أن هذا المعنى إنما يحصل إذا كانت النفس قائمة بنفسها، غنية عن محل تحل فيه.

السابع: ما احتج به أبو البركات البغدادي^(٧)، وأبطل ما سواه، فقال: لا

(١) في الأصل: «ثبت هذا بطل». ولعله سهو.

(٢) في (ج) والنسخ المطبوعة: «في». وفي النسخ الخطية الأخرى كلها: «فمن»، فقرأتها كما أثبت.

(٣) في (أ، ق): «الأدلة»، تحريف. وكلمة «صورة» قبلها ساقطة من (ق، ن).

(٤) (ب، ج): «مدرك».

(٥) (ب، ط، ج): «متساوية».

(٦) ما عدا (أ، ق): «ذاتنا».

(٧) لم أجده في كتابه «المعتبر». ولعل النقل من رسالته في النفس وقطعته التي وصلت إلينا ليس فيها هذا البحث.

نشك^(١) أن الواحد منّا يمكنه أن يتخيّل بحرًا من زئبق، وجبلًا من ياقوت، وشموسًا وأقمارًا. فهذه الصور الخيالية لا تكون معدومة؛ لأن قوة المتخيّل تشير إلى تلك الصور، وتميّز بين كلّ صورة وغيرها. وقد يقوى ذلك المتخيّل إلى أن يصير كالمشاهد المحسوس. ومعلوم أن العدم المحض، والنفي الصّرف لا يثبت فيه ذلك. ونحن نعلم بالضرورة أنّ هذه الصور ليست موجودة في الأعيان، فثبت أنها موجودة في الأذهان. فنقول: محلّ هذه الصورة إما أن يكون جسمًا أو حالًا في الجسم، أو لا جسمًا ولا حالًا في الجسم. والقسمان الأولان باطلان. لأن صورة البحر والجبل صورة عظيمة، والدماغ والقلب جسم صغير، وانطبأ العظیم في الصغير محال. فثبت أن محلّ هذه الصورة الخيالية ليس بجسم ولا جسماني.

الثامن: لو كانت القوة العقلية جسمانيّة^(٢) لضعفت في زمان الشيخوخة دائمًا، وليس كذلك.

التاسع: أن القوة العقلية غنيّة في أفعالها عن الجسم، وما كان غنيًا في فعله عن الجسم وجب أن يكون غنيًا في ذاته عن الجسم.

بيان الأول: أن القوة العقلية تدرك نفسها، ومن المحال أن يحصل بينها وبين نفسها آلة متوسطة. وأيضًا تدرك^(٣) إدراكها لنفسها، وليس هذا الإدراك بالآلة. وأيضًا فإنها تدرك الجسم الذي هو آلتها، وليس بينها وبين آلتها آلة أخرى.

(١) (ب، ط، ج، غ): «لا شك».

(٢) ما عدا الأصل و(غ): «جسدانية».

(٣) ما عدا (ب، ط، ج): «متوسطة أيضًا. وتدرك».

وبيان الثاني من وجهين:

أحدهما [١٣٠]: أن القوى الجسمانية كالناظرة^(١) والسامعة والخيال والوهم^(٢)، لما كانت جسمانيةً تعدّ عليها إدراكُ ذواتها، وإدراكُها لكونها مدركةٌ لذواتها، وإدراكُها لتلك الأجسام الحاملة لها. فلو كانت القوة العقلية جسمانيةً لتعدّ عليها هذه الأمور الثلاثة.

الثاني: أن مصدر الفعل هو النفس. فلو كانت النفس متعلّقةً في قوامها ووجودها بالجسم لم تحصل تلك الأفعال إلا بشركة من الجسم. ولما ثبت أنه ليس كذلك ثبت أن القوة العقلية غنيّة عن الجسم^(٣).

العاشر: أن القوة الجسمانية تكبّل بكثرة الأفعال، ولا تقوى على القوى بعد الضّعيف. وسببه ظاهر، فإن القوي الجسمانية بسبب مزاولة الأفعال تتعرّض موادّها للتحلّل والذبول، وهو يوجب الضعف. وأما القوة العقلية فإنها لا تضعف بسبب كثرة الأفعال، وتقوى على القوى بعد الضّعيف، فوجب أن لا تكون جسمانية.

الحادي عشر: أنا إذا حكمنا بأنّ السواد مضادٌ للبياض وجب أن يحصل في الذهن ماهيةُ السواد والبياض، والبديهةُ حاكمةٌ بأنّ اجتماع السواد والبياض والحرارة والبرودة في الأجسام محالٌ، فلما حصل هذا الاجتماع في القوة العقلية وجب أن لا تكون قوة جسمانية.

(١) (ب، ط، ج): «الباصرة».

(٢) تحرف في (ب، ط، ج) إلى «وجوه».

(٣) «ولما ثبت... الجسم» ساقط من (ب، ط).

الثاني عشر: أنه لو كان محلُّ الإدراكات جسمًا، وكلُّ جسم ينقسم^(١) لا محالة، لم يمنع^(٢) أن يقوم ببعض أجزاء الجسم علمٌ بالشيء، وبالبعض الآخر منه جهلٌ، وحينئذٍ فيكون الإنسان في الحال الواحد عالمًا بالشيء، وجاهلًا به.

الثالث عشر: أن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نفوس مخصوصة، فإنَّ وجود تلك النفوس فيها يمنع من حصول نفوسٍ غيرها. وأما النفوسُ العقلية فبالضدِّ من ذلك [١٣٠/ب]؛ لأنَّ النفس^(٣) إذا كانت خاليةً من جميع العلوم والإدراكات فإنه يصعب عليها التعلُّم. فإذا تعلمت شيئًا صار حصولُ تلك العلوم مُعيَّنًا على سهولة غيرها. فالنفوسُ^(٤) الجسمانية متغايرة متنافية، والنفوسُ العقلية متعاونة متعاضة.

الرابع عشر: أن النفس لو كانت جسمًا لكان بين إرادة العبد تحريكَ رجله وبين تحريكها زمانٌ على قدر حركة الجسم وثقله^(٥). فإن النفس هي المحركة للجسم والمريضة لحركته، فلو كان المحرك للرجل جسمًا، فإما أن يكون حاصلًا في هذه الأعضاء، أو جائيًا إليها. فإن كان جائيًا إليها احتاج إلى مدَّة، ولا بدَّ. وإن كان حاصلًا فيها، فنحن إذا قطعنا تلك العضلة^(٦) التي

(١) كذا في الأصل و(غ). وفي غيرهما: «منقسم».

(٢) ما عدا الأصل و(غ، ق): «لم يمنع».

(٣) (أ، ق، غ): «الأنفس». وقد سقط بعده «إذا كانت» من (ب، ط، ج).

(٤) في الأصل: «فالنفس»، وهو سهو. وكذا في (ق، غ).

(٥) الأصل غير منقوط. وفي (ج) والنسخ المطبوعة كما أثبتنا. وفي غيرها: «نقله».

(٦) (ب، ط، ج): «الأعضاء».

تكون بها الحركة لم يبق منها في العضو المتحرك شيء. فلو كان ذلك المتحرك حاصلًا فيه لبقى منه شيء في ذلك العضو.

الخامس عشر: لو كانت النفس جسمًا لكانت منقسمةً ولصحَّ^(١) عليها أن يُعلم بعضها كما يُعلم كلها، فيكون الإنسان عالمًا ببعض نفسه، جاهلاً ببعض الآخر، وذلك محال.

السادس عشر: لو كانت النفس جسمًا لوجب أن يتقل البدن بدخولها فيه؛ لأن شأن الجسم الفارغ إذا ملأه غيره أن يثقل به، كالزق الفارغ، والأمُر بالعكس فأخف ما يكون البدن إذا كانت فيه النفس، وأثقل ما يكون إذا فارقت.

السابع عشر: لو كانت النفس جسمًا لكانت على صفات سائر الأجسام التي لا يخلو منها^(٢) من الخفة والثقيل، أو الحرارة والبرودة، أو النعومة والخشونة، أو السواد والبياض^(٣)، وغير ذلك من صفات الأجسام وكيفياتها. ومعلوم أن الكيفيات النفسانية إنما هي الفضائل والرذائل لا تلك الكيفيات الجسمانية، فالنفس ليست جسمًا.

الثامن عشر: أنها لو كانت [١٣١] جسمًا لوجب أن تقع تحت جميع الحواس، أو تحت حاسةٍ منها أو حاستين أو أكثر، فإننا نرى الأجسام كذلك

(١) (ب، ط، ج، ن): «يصح»، تصحيف.

(٢) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة زيادة دون تنبيه: «شيء منها» وهو المقصود.

(٣) هذا في الأصل و(ز). والنسخ الأخرى اضطربت، فأثبتت (ق، ن، غ) «أو» مكان الواو قبل «النعومة» و«السواد». و(ب، ط، ج) قبل «السواد» فقط.

منها ما يُدرك بجميع الحواس، ومنها ما يُدرك بأكثرها، ومنها ما يُدرك بحاستين منها أو بواحدة. والنفْسُ بريئة من ذلك كله.

وهذه الحجَّةُ التي احتجَّ بها جَهْمٌ على طائفة من الملاحدة حين^(١) أنكروا الخالق سبحانه، وقالوا: لو كان موجودًا لوجب أن يُدرك بحاسة من الحواس؛ فعارضهم بالنفْس. وإنَّما تتمُّ المعارضة إذا لم تكن جسمًا^(٢)، وإلا فلو كانت جسمًا لجاز إدراكها ببعض الحواس.

التاسع عشر: لو كانت جسمًا لكانت ذات طول وعرض وعمق وسطح وشكل، وهذه المقادير والأبعاد لا تقوم إلا بمادَّةٍ ومحلٍّ. فإن كانت مادَّتُها ومحلُّها نفسًا لزم اجتماع نفسين. وإن كانت^(٣) غير نفس كانت النفس مركَّبة من بدن وصورة، وهي في جسدٍ مركَّبٍ من بدن وصورة، فيكون الإنسان إنسانين.

العشرون: أنَّ من خاصة الجسم أن يقبل التجزِّي^(٤)، والجزء الصغير منه ليس كالكبير، ولو قبلت التجزِّي فكلُّ جزء منها إن كان نفسًا لزم أن يكون للإنسان نفوس كثيرة، لا نفس واحدة. وإن لم يكن نفسًا لم يكن

(١) ما عدا (غ، ز): «حتى»، تصحيف. وقد حذفها ناسخ (ن).

(٢) في النسخ المطبوعة: «وأنتى تتمُّ المعارضة إذا كانت جسمًا» خلافًا لجميع النسخ الخطية التي بين أيدينا. وقد تحرّف «وإنما تتم» في الأصل إلى «واناهم» دون نقط النون، وفي (ب) إلى «واراهم». فلعل بعضهم قرأها: «وأنتى تتم»، ولكن ليس في شيء من النسخ: «إذا كانت جسمًا».

(٣) (أ، ز، ن، غ): «كان».

(٤) كذا في جميع النسخ موضع التجزؤ.

المجموع نفسًا، كما أن جزء الماء إن لم يكن ماءً لم يكن مجموعهُ ماءً.

الحادي والعشرون: أن الجسم محتاج^(١) في قوامه وحفظه وبقائه إلى النفس، ولهذا يضمحل ويتلاشى لمّا تفارقه^(٢). فلو كانت جسمًا لكانت محتاجةً إلى نفس أخرى، وهلمَّ جَرًّا، ويتسلسل الأمر. وهذا المحال إنما لزم من كون النفس جسمًا.

الثاني والعشرون: لو كانت جسمًا لكان اتصالها بالجسم إن كان على سبيل المداخلة لزم تداخل الأجسام. وإن كان على سبيل الملاصقة والمجاورة كان الإنسان الواحد جسمين متلاصقين: أحدهما يُرى، والآخر لا يُرى.

فهذا كلُّ ما مؤهت به هذه [١٣١ب] الطائفة المبطلة من منخقة وموقودة ومتردية! ونحن نجيبهم عن ذلك^(٣) كلّه فصلًا بفصل^(٤)، بحول الله وقوته ومعونته^(٥).

(١) (ب، ط، ج): «يحتاج».

(٢) كذا في جميع النسخ. وقد أدخل المصنف لمّا الحيثية الخاصة بالماضي على المضارع في مواضع أخرى أيضًا من كتبه. انظر مثلاً: النونية (٤٤٢، ١٢٠١، ٣٠٨١).

(٣) (أ، ق، غ): «على ذلك».

(٤) (ن): «فصلًا فصلًا».

(٥) «ومعونته» ساقط من (ن، ز).

فصل [الجواب عن أدلة المنازعين]

فأما قولهم: إنَّ العقلاء متفقدون على قولهم: الروح والجسم، والنفس والجسم؛ وهذا يدلُّ على تغيُّرهما.

فالجواب: أن يقال: إن مسمَّى الجسم في اصطلاح المتفلسفة والمتكلِّمين أعمُّ من مسمَّاه في لغة العرب وعُرِّف أهل العرف. فإن الفلاسفة يطلقون الجسمَ على قابلِ الأبعاد الثلاثة، خفيفًا كان أو ثقيلًا، مرئيًا كان أو غير مرئي؛ فيسمُّون الهواءَ جسمًا، والنارَ جسمًا، والماءَ جسمًا^(١). وكذلك الدخان، والبخار، والكواكب. ولا يُعرف في لغة العرب تسميةُ شيءٍ من ذلك جسمًا البتَّة. فهذه لغتهم وأشعارهم، وهذه النقول عنهم في كتب اللغة.

قال الجوهرى^(٢): «قال أبو زيد: الجسم: الجسد. وكذلك الجُثمان، والجُثمان. قال الأصمعي: الجسم والجُثمان: الجسد. والجُثمان: الشخص. وقد جَسُم الشيءُ أي: عَظُمَ، فهو عَظِيمٌ جَسِيمٌ^(٣)، وجُسام بالضم».

ونحن إذا سمَّينا النفسَ جسمًا، فإنما هو باصطلاحهم وعُرِّف خطابهم،

(١) «والماء جسمًا» ساقط من (ب، ج).

(٢) في الصحاح (٥/١٨٨٧).

(٣) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة ما عدا (غ، ز)، وكلمة «عظيم» لا وجود لها في الصحاح، والظاهر أنها مقحمة. وفي (ز): «فهو جسيم أي عظيم». ولعل ذلك إصلاح لما ورد في غيرها. أما (غ) فقد سقطت منها «جسيم».

وإلا فليست جسمًا^(١) باعتبار وَضْع اللّغة. ومقصودنا بكونها جسمًا: إثبات الصفات والأفعال والأحكام التي دَلَّ عليها الشرع والعقل والحس، من الحركة والانتقال، والصعود والنزول؛ ومباشرة النعيم والعذاب، واللذة والألم؛ وكونها تُحَسُّ وتُرْسَل^(٢) وتُقَبَّضُ، وتَدْخُلُ وتَخْرُجُ. فلذلك أطلقنا عليها اسم الجسم تحقيقًا لهذه المعاني، وإن لم يطلق عليها أهل اللغة اسمَ الجسم؛ فالكلام مع هذه الفرقة المبطلّة في المعنى لا في اللفظ. فقول أهل التخاطب: الروح والجسم، هو بهذا المعنى.

فصل

وأما الشبهة الثانية، فهي أقوى شُبْههم التي بها يصلون، وعليها يُعَوَّلون. وهي مبنية على أربع مقدمات [١٣٢]:

إحداها^(٣): أن في الوجود ما لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه.

الثانية: أنه يمكن العلم به.

الثالثة: أن العلم به غير منقسم.

الرابعة: أنه يجب أن يكون محلّ العلم به كذلك، إذ لو كان جسمًا لكان منقسمًا.

وقد نازعهم في ذلك جمهور العقلاء، وقالوا: لم تُقيموا دليلًا على أن

(١) «جسمًا» ساقط من (ب، ج).

(٢) ما عدا الأصل و(ط): «أو ترسل». وقد سقط بعده: «وتقبض» من (ن).

(٣) هذا في (ب، ج). وفي غيرهما: «أحدها». ولا يبعد أن يكون كذا وقع في أصل المؤلف. انظر: طريق الهجرتين (١/٧٩)، التعليق (٦).

في الوجود ما لا يقبلُ القسمة الحسية ولا الوهمية وإنما بأيديكم دعاؤِ لا حقيقة لها. وإنما أثبتُّموه من واجب الوجود، وهو^(١) بناء على أصلكم الباطل عند جميع العقلاء من أهل الملل وغيرهم من إنكار ماهية الربِّ تعالى وصفاته^(٢)، وأنه وجودٌ مجرد لا صفة له ولا ماهية. وهذا قولٌ بايتم به العقول، وجميع الكتب المنزلة من السماء، وإجماع الرسل؛ ونفيتم به علم الله، وقدرته، ومشيتته، وسمعه وبصره، وعلوه على خلقه، ونفيتم به خلق السموات والأرض في ستة أيام. وسميتموه توحيداً، وهو أصل كل تعطيل.

قالوا: والنقطة التي استدلتكم بها هي من أظهر ما يُبطل دليلكم، فإنها غير منقسمة، وهي حالة في الجسم المنقسم، فقد حلَّ في المنقسم ما ليس بمنقسم.

ثم إن مثبتي الجوهر الفرد - وهم جمهور المتكلمين - ينازعونكم في هذا الأصل ويقولون: الجوهر^(٣) حال في الجسم، بل هو مركب منه، فقد حلَّ في المنقسم ما ليس بمنقسم.

ولا يمكن تميم^(٤) دليلكم إلا بنفي الجوهر الفرد. فإن قلتم: النقطة عبارة عن نهاية الخط وفنائه وعدمه، فهي أمر عديمي؛ بطل استدلالكم بها. وإن كانت أمراً وجودياً، فقد حلت في المنقسم. فبطل الدليل على التقديرين.

(١) (ب، ط، ج): «وما أثبتموه... فهو». (ن): «وإن ما».

(٢) (ط): «صفات ذاته».

(٣) «الفرد... الجوهر» ساقط من (ط).

(٤) (ب، ط): «تعليل»، ولعله تحريف «تكميل».

قالوا: وأيضًا فلم لا يكون العلم حاليًا في محلّه، لا على وجه الشيع (١) والسريان؛ فإن حلول كل شيء في محلّه بحسبه. فحللول الحيوان في الدار نوع، وحلول الخطّ في الكتاب نوع، وحلول الدّهْن في السّمسم نوع، وحلول العَرَض في الجسم نوع، وحلول الروح في البدن نوع، وحلول العلوم والمعارف [١٣٢ب] في النفس نوع.

قالوا: وأيضًا فالوحدةُ حاصلّة. فإن كانت جوهرًا، فقد ثبتّ الجوهر الفرد، وبطل دليلكم، فإنه لا يتم إلا بنفيه. وإن كانت (٢) عرضًا وجب أن يكون لها محلّ، فمحلّها إن كان منقسمًا فقد جاز قيام غير المنقسم بالمنقسم. وإن كان غير منقسم (٣) فهو الجوهر، وبطل الدليل.

فإن قلت: الوحدة أمر عَدَمِي لا وجود له في الخارج، فكذلك ما أثبتّم به وجود ما لا ينقسم، كلّها أمور عدمية لا وجود لها في الخارج (٤)، فإنّ واجب الوجود الذي أثبتّموه أمرٌ عَدَمِيّ، بل مستحيل الوجود.

قالوا: وأيضًا فالإضافات عارضة للأجسام (٥)، مثل الفوقية والتحتية،

(١) هذا في (ج). وهو مطموس في (ز) وساقط من (ن). وفي غيرها: «النوع»، وكذا في

النسخ المطبوعة، وهو تحريف.

(٢) (أ، ق، غ): «كان».

(٣) زاد بعده في (ن): «وجد».

(٤) «فكذلك... الخارج» ساقط من (ز). وبعد ذلك: «كان واجب... أمرًا عدميًا». أراد

إصلاح الخلل الناتج من السقط.

(٥) في (أ، غ، ق): «الأقسام». وفي (ز، ن): «للأقسام»، ولعل الصواب ما أثبت من (ب)،

ط، ج).

والمالكية والمملوكية، فلو انقسم الحال بانقسام محلّه لزم انقسام هذه الإضافات وكان^(١) يكون لحقيقة الفوقية والتحتية ربعٌ وثُمنٌ، وهذا لا يقبله العقل.

قالوا: وإنَّ القوة الوهمية والمفكرة^(٢) جسمانية عند زعيمكم ابن سينا^(٣)، فيلزم أن يحصل لها أجزاءٌ وأبعاضٌ. وذلك محالٌ؛ لأنها لو انقسمت لكان كل واحد من أبعاضها إن كان مثلها كان الجزء مساويًا للكل، وإن لم يكن مثلها لم تكن تلك الأجزاء كذلك.

وأيضًا فإن الوهم لا معنى له إلا كونُ هذا صديقًا وهذا عدوًّا، وذلك لا يقبل القسمة.

قالوا: وإن^(٤) الوجود أمر زائد على الماهيات عندكم، فلو لزم انقسام الحال لانقسام محلّه لزم انقسام ذلك الوجود بانقسام محله. وهذا الوجه لا يلزم من جعل وجود الشيء عين ماهيته^(٥).

قالوا: وأيضًا فطبائع الأعداد ماهياتٌ مختلفة، فالمفهوم من كون العشرة عشرةً مفهوم واحد وماهية واحدة. فتلك الماهية إما أن تكون عارضةً لكل واحد من تلك الآحاد، وهو محال. وإما أن تنقسم بانقسام تلك الآحاد، وهو مُحال أيضًا؛ لأن المفهوم من كون العشرة عشرةً لا يقبل القسمة. نعم

(١) (ز، غ): «فكان». ورسم الكلمة في الأصل يحتمل القراءتين.

(٢) في (أ، غ، ن): «والفكرة». وفي (ب، ط، ج): «الوهمية المفكرة».

(٣) في (ج) زيادة: «عليه لعائن الله تترى!»

(٤) (ب، ط، ج): «ولأن».

(٥) (ق، غ): «غير ماهيته». وكذا في النسخ المطبوعة.

العشرة تقبل القسمة، لا عَشْرِيَّتُهَا. قالوا: فقد قام ما لا ينقسم بالمنقسم.

قالوا: وأيضا فالكيفيات المختصّات بالكمّيات^(١) كالاستدارة [١٣٣] والتقوس^(٢) ونحوهما عند الفلاسفة أعراض موجودة في شبه الاستدارة^(٣). إن كانت عرضا، فإما أن يكون بتمامه قائما بكل واحد من الأجزاء، وهو محال. وإما أن ينقسم ذلك العرض بانقسام الأجزاء، ويقوم بكل جزء من أجزاء الخطّ جزءاً من أجزاء ذلك العرض، وهو محال؛ لأنّ جزءه إن كان استدارة لزم أن يكون جزء الدائرة دائرة. وإن لم يكن استدارة، فعند اجتماع الأجزاء إن لم يحدث أمر زائد وجب أن لا تحصل الاستدارة^(٤). وإن حدث أمر زائد^(٥)، فإن كان منقسماً عاد التقسيم، وإن لم ينقسم كان الحال غير منقسم ومحلّه منقسماً.

قلت: وهذا لا يلزمهم، فإنّ لهم أن يقولوا: ينقسم بانقسام محله تبعاً له كسائر الأعراض القائمة بمحالتها من البياض والسواد. وأما ما لا ينقسم كالطول، فشرط حصوله^(٦) اجتماع الأجزاء، والمعلّق على الشرط منتفٍ بانتفائه.

(١) (ز): «بالممكنات».

(٢) (ن): «النقوش». وكذا في معظم النسخ المطبوعة. وفي بعضها: «النفوس»، كما في (ب، ط، ج، غ)، والصواب ما أثبتنا من (ق، ز).

(٣) (ن): «في نسبة الاستدارة»، وهو تصحيف. وفي (ب، ج): «فهية الاستدارة». ولعل في النص سقطاً.

(٤) في (ز): «استدارة». وفي (ب، ط، غ): «للاستدارة»، تحريف.

(٥) «وجب... زائد» ساقط من الأصل.

(٦) (ب، ط، ج): «بشرط حصوله»، تصحيف.

قالوا: وإنَّ هذه الأجسام^(١) ممكنةٌ بذواتها، وذلك صفة عَرَضِيَّة لها خارجة عن ماهيتها، فإن لم تنقسم بانقسام محلِّها بطل الدليل. وإن انقسمت عاد المحذور المذكور من مساواة الجزء للكل أو التسلسل^(٢).

قلت: وهذا أيضًا لا يلزم^(٣)، لأن الإمكان ليس أمرًا يدلُّ^(٤) على قبول الممكن للوجود والعدم. وذلك القبول من لوازم ذاته، ليس صفةً عارضة له؛ ولكن الذهن يجزِّد هذا القبول عن القابل، فيكون عُروضه للماهية بتجريد الذهن. وأما قضية مساواة^(٥) الجزء للكل، فلا امتناع في ذلك، كسائر الماهيات البسيطة، فإنَّ جزأها مساوٍ لكلِّها في الحدِّ والحقيقة، كالماء والتراب والهواء. وإنما الممتنع أن يتساوى الجزء والكلُّ في الكمِّ، لا في نفس الحقيقة.

والمعولُّ في إبطال هذه الشبهة على أن العلم ليس بصورة حالَّة في النفس، وإنما هو نسبة [١٣٣ب] وإضافة بين العالم والمعلوم، كما نقول في الإبصار: إنه ليس بانطباع صورةٍ مساويةٍ^(٦) للمبصر في القوة الباصرة، وإنما هو نسبةٌ وإضافة بين القوة الباصرة والمبصر.

وعامةٌ شبههم التي أوردوها في هذا الفصل مبنية على انطباع صورة

(١) (ب، ط، ج): ولأن هذه الأقسام.

(٢) (ق، ب، ط، غ): «والتسلسل».

(٣) ما عدا الأصل و(غ): «لا يلزمهم».

(٤) (ب، ج): «زائدًا».

(٥) في الأصل: «مشاركة». وكذا في (ق، غ). وهو تحريف.

(٦) ما عدا (ب، ن، ج): متساوية.

المعلوم في القوة العالمة، ثم بنوا على ذلك أن انقسام ما لا ينقسم في المنقسم محال.

وقولهم: محل العلوم الكلية لو كان جسمًا أو جسمانيًا لانقسمت^(١) تلك العلوم؛ لأن الحال في المنقسم منقسم. ولم يذكروا على صحة هذه المقدمة دليلًا ولا شبهة وإنما بأيديهم مجرد الدعوى، وليست بديهية حتى تستغني^(٢) عن الدليل. وهي مبنية على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية لماهية المعلوم في نفس العالم، وهذا من أبطل الباطل للوجوه التي تُذكر هناك.

وأيضًا فلو سلّمنا لكم ذلك كان من أظهر الأدلة على بطلان قولكم، فإن هذه الصورة إذا كانت حالة في جوهر النفس الناطقة^(٣) فهي صورة جزئية حالة في نفس جزئية يقارنُها^(٤) سائر الأعراض الحالة في تلك النفس الجزئية، فإذا اعتبرنا تلك الصورة مع جملة هذه اللواحق لم تكن صورة مجردة، بل مقرونة بلواحق وعوارض، وذلك يمنع كليتها.

فإن قلتم: المراد بكونها كلية أننا إذا حذفنا عنها تلك اللواحق واعتبرناها من حيث هي هي كانت كلية. قلنا لكم: فإذا جاز هذا، فلم لا يجوز أن يقال: هذه الصورة حالة في مادة جسمانية^(٥) مخصوصة، بمقدار معين، وبكُلِّ

(١) في الأصل: «لانقسم»، سهواً.

(٢) (ن): «يُستغني».

(٣) (ق، ز، غ): «الباطنة». ورسمها في الأصل محتمل.

(٤) (ب، ق، ن): «يقارنُها»، تصحيف.

(٥) (ب، ط، ج): «جثمانية».

معين؛ إلا أننا إذا حذفنا عنها ذلك، واعتبرناها من حيث هي هي، كانت بمنزلة تلك الصورة التي فعلنا بها ذلك؟ فالمعين في مقابلة المعين، والمطلق المأخوذ من حيث هو هو [١٣٤] في مقابلة محله المطلق. وهذا هو المعقول الذي شهدت به العقول الصحيحة والميزان الصحيح.

فظهر أن هذه الشبهة من أفسد الشبه وأبطلها، وإنما أتى القوم من الكليات، فإنها هي التي خربت دوزهم، وأفسدت نظرهم (١) ومناظرتهم (٢)، فإنهم جردوا أموراً كلية لا وجود لها في الخارج، ثم حكموا عليها بأحكام الموجودات، وجعلوها ميزاناً وأصلاً للموجودات. فإذا جردوا صور المعلومات وجعلوها كلية، جردنا نحن محلها، وجعلناها كلية، وإن أخذت جزئية معينة، فمحلها كذلك. فالكلي في مقابلة الكلي، والجزئي في مقابلة الجزئي.

على أننا نقول: ليس في الذهن (٣) كلي، وإنما في الذهن صورة معينة مشخّصة منطبقة على سائر أفرادها، فإن سُميت كلية بهذا الاعتبار، فلا مُشاحة في الألفاظ، وهي كلية وجزئية باعتبارين.

فصل

قولكم في الوجه الثالث: إن الصور العقلية مجردة، وتجردتها إنما هو بسبب الأخذ لها، وهو القوة العقلية.

(١) (غ): «فطرهم». وكذا في بعض النسخ المطبوعة.

(٢) ما عدا (ب، ط، ج): «مناظرهم». وكذا في معظم النسخ المطبوعة.

(٣) (ن، ز): «خارج الذهن». وفي (ب، ط، ج): «في الخارج ولا في الذهن».

جوابه: أن يقال: ما الذي تريدون بهذه الصورة العقلية الكلية؟ أتريدون به أن المعلوم حصل في ذات العالم، أو أن العلم به حصل^(١) في ذات العالم؟ فالأول ظاهر الإحالة، والثاني حقٌّ إلا أنه لا يفيدكم شيئاً؛ لأن الأمر الكلي المشترك بين الأشخاص الإنسانية هو الإنسانية، لا العلم بها. والإنسانية لا وجود لها في الخارج كليةً. والموجود^(٢) في الخارج المعينات فقط، والعلم تابع للمعلوم، فكما أن المعلوم معين، فالعلم به معين، لكنه صورة منطبقة على أفراد كثيرة، فليس في الذهن ولا في الخارج^(٣) صورة غير منقسمة البتة. وكم قد غلط في هذا الموضوع طوائف من العقلاء لا يحصيهم إلا الله تعالى.

فالصورة الكلية التي يثبتونها ويزعمون أنها حالة في النفس، فهي صورة شخصية موصوفة بعوارض شخصية. فهَبْ أن هذه الصورة العقلية حالة في جوهر ليس بجسم ولا جسماني، فإنها غير مجردة عن العوارض.

فإن قلت: مرادنا بكونها مجردة: النظر إليها من حيث هي هي، مع قطع النظر [١٣٤] عن تلك العوارض.

قيل لكم: فلم لا يجوز أن تكون الصورة الحالة في المحل الجسماني منقسمة؟ وإنما تكون مجردة إذا نظرنا إليها من حيث هي هي، بقطع النظر عن عوارضها.

(١) في الأصل: «العلم حصل به»، وكذا في (غ). وهو سهو.

(٢) ما عدا (ب، ط، ج): «الوجود»، ولكن اتفقت النسخ فيما بعد على «المعينات». وفي النسخ المطبوعة: «والوجود... للمعينات».

(٣) «كلية... الخارج» ساقط من الأصل لانتقال النظر.

فصل

قولكم في الرابع: إنَّ القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية، ولا شيء من القوى الجسمانية كذلك.

فجوابه: أنا لا نسلّم أنها تقوى على أفعال غير متناهية.

قولكم^(١): إنها تقوى على إدراكات لا تنتهي، والإدراكاتُ أفعال =
مقدمتان كاذبتان. فإن إدراكاتها ولو بلغت ما بلغت فهي متناهية، فلو^(٢) كان
لها بكل نفس ألفُ ألفِ إدراك لتناهت إدراكاتها. فهي قطعاً تنتهي في
الإدراكات والمعارف إلى حدٍّ لا يمكنها أن تزيد عليه شيئاً، كما قال تعالى:
﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦]. إلى أن ينتهي العلم إلى من هو
بكل شيء عليم، فهو الله الذي لا إله إلا هو وحده. وذلك من خصائصه التي
لا يشركه فيها سواه^(٣).

فإن قلتم: لو انتهت إدراكها إلى حدٍّ^(٤) لا يمكنها المزيد عليه لزم
انقلابُ الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي^(٥).
قلنا: فهذا بعينه لو صحَّ دلٌّ على أنَّ القوة الجسمانية تقوى على أفعالٍ
غير متناهية، وذلك يوجب سقوط الشبهة وبطلانها.

(١) كذا في جميع النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة «وقولكم».

(٢) (ب، ط، ج): «ولو».

(٣) (ط، ج، ن، ز): «أحد سواه».

(٤) «من خصائصه... حدٍّ» ساقط من (ب).

(٥) «إلى الامتناع الذاتي» من (ب، ط، ج).

وأيضًا: فإنَّ قوَّةَ التَّخْيُّلِ والتَّفَكُّرِ والتَّذكُّرِ تقوى على استحضار المتخيَّلاتِ والمتذكِّراتِ إلى غيرِ نهايةٍ مع أنها عندكم قوَّةٌ جسمانية. فإن قلت: لا نسلِّمُ أنها تقوى على ما لا يتناهى. قيل لكم: وهذا^(١) يقول خصوصُكم في القوَّةِ العاقلةِ سواء.

وأما كذبُ المقدمةِ الثانية: فإنَّ الإدراكَ ليس بفعلٍ، فلا يلزم من تناهي فعلِها تناهي إدراكِها. وقد صرَّحتُم بأنَّ الجوهرَ العقليَّ قابلٌ لصورةِ المعلومِ، لا أنه فاعلٌ لها، والشَّيءُ الواحدُ لا يكونُ فاعلاً وقابلاً عندكم. وقد صرَّحتُم بأنَّ الأجسامَ يمتنعُ عليها أفعالٌ لا نهايةَ لها، ولا يمتنعُ عليها قبولاتٌ^(٢) وانفعالاتٌ لا تتناهى.

وقد أورد ابن سينا على هذه الشبهة سؤالاً، فقال: أليس النفسُ الفلكيةُ المباشرةُ لتحريكِ الفلكِ قوَّةٌ جسمانية، مع أن الحركاتِ الفلكيةَ غيرُ متناهية؟ وأجاب عنه بأنها وإن كانت قوَّةٌ جسمانيةً إلا أنها تستمدُّ الكمالَ من العقلِ المفارق^(٣). فلهذا السببُ قدرتُ على أفعالٍ غيرِ متناهية.

فنقول^(٤): فإذا كان الأمرُ عندك كذلك، فلمَ لا يجوزُ أن يقال: النفسُ^(٥) الناطقةُ تستمدُّ الكمالَ والقوَّةَ من فاطرها ومنشئها الذي له القوَّةُ جميعاً؟ فلا جرَمَ تقوى مع كونها جسمانيةً على ما لا يتناهى. فإذا قلتَ بذلك وافقتَ

(١) في النسخ المطبوعة: «هكذا».

(٢) هذا في (ب، ج). وفي غيرهما: «جهولات». وفي النسخ المطبوعة: «مجهولات».

(٣) «المفارق» ساقط من (ز، ن).

(٤) ما عدا الأصل، (ق، غ): «فتقول له».

(٥) (ط، ج): «إن النفس».

الرسالّ والعقل، ودخلت في زمرة المسلمين^(١)، وفارقت العُصبة المبطلين.

فصل

قولكم في الخامس: لو كانت القوة العاقلة حالةً في آلة جسمانية لوجب أن تكون دائمة الإدراك لتلك الآلة، أو ممتنعة الإدراك لها^(٢) فهو مبنيٌّ على أصلكم الفاسد أن الإدراك عبارة عن حصول صورةٍ مساوية للمدرَك في القوة المدركة.

ثم لو سلّمنا لكم ذلك الأصل لم يُفدكم شيئاً فإنَّ حصول تلك الصورة^(٣) يكون شرطاً لحصول الإدراك. فأما أن يقال: إن الإدراك عين^(٤) حصول تلك الصورة، فهذا لا يقوله عاقل. فلم لا يجوز أن يقال: القوة العقلية حالةٌ في جسم مخصوص؟

ثم إن القوة الناطقة قد تحصل لها حالة إضافية تسمّى بالشعور والإدراك، فحينئذ تصير القوة العاقلة مدركةً لتلك الآلة، وقد لا توجد تلك الحالة الإضافية فتصير غافلةً عنها. وإذا كان هذا ممكناً سقطت تلك الشبهة رأساً.

(١) (ج): «المحقّين»، كأن ناسخها أو ناسخ أصلها أراد مقابلة «المبطلين»، وقد يكون أنكر أيضاً إخراج المصنف ابن سينا من زمرة المسلمين. وفي (ب): «المنكرين»، وهو تحريف غريب.

(٢) في الأصل: «كلها»، وكذا في (ق، ط، غ، ز). ولعل سبب التحريف أن كاف «الإدراك» اشتبكت في خط المؤلف بما بعدها. وسيأتي تحريف آخر مثله.

(٣) (أ، ق، غ): «الصور».

(٤) (ب، ط، ن، ز): «غير»، تصحيف.

ثم نقول: أتدعون^(١) أننا إذا عقلنا شيئاً فإنَّ الصورة الحاضرة في العقل مساويةٌ لذلك المعقول من جميع الوجوه والاعتبارات، أو لا يجب حصولُ هذه المساواة من جميع الوجوه؟ فالأول لا يقوله عاقل، وهو أظهرٌ من أن يحتجَّ لفساده. وإذا عُلِمَ^(٢) أنه لا تجب المساواة من جميع الوجوه لم يلزم من حدوث صورة أخرى في القلب والدماغ اجتماعُ [١٣٥ب] المثلين.

وأيضاً فالقوةُ العاقلةُ حالةٌ في جوهر القلب أو الدماغ، والصورةُ الحادثةُ حالةٌ في القوة العاقلة. فإحدى الصورتين محلٌّ للقوة العاقلة، والثانية حالةٌ فيها؛ فلم لا يكفي هذا القدر^(٣) من المغايرة؟

وأيضاً: فنحن إذا رأينا المسافة الطويلة والبُعدَ الممتدَّ، فهل يتوقف هذا الإبصار على ارتسام صورة المرئيِّ في عين الرائي، أو لا يتوقف؟

فإن توقَّفَ لزم اجتماعُ المثلين؛ لأن القوة الباصرة عندكم جسمانية، فهي في محلٍّ له حجم ومقدار، فإذا حصل فيه حجمُ المرئيِّ ومقداره لزم اجتماعُ المثلين، وإذا جاز هناك فلم لا يجوز مثله في مسألتنا؟

(١) اضطربت النسخ في هذا الموضوع اضطراباً شديداً، ولعل السبب أن لام «نقول» كانت مشبوكة في أصل المؤلف بهمة الاستفهام، فقرؤوها: «لا تدعون»، كما في الأصل (ق، ز، ن). وبعض النساخ اجتهد في إصلاح العبارة فلم يفلح. ففي (ب، ط): «لا يدعون إلا إذا». وفي (ج): «ألا تدعون»، وكذا في الطبعة الهندية. وفي (غ): «لا تدعون إذاً إذا». والصواب ما أثبتنا. وكذا في نشرتي العموش وبديوي، ولكن لم يُشر أحد منهما إلى ما وقع في النسخ التي اعتمدا عليها.

(٢) (ب، ط): «واعلم»، وهو تحريف.

(٣) (ب، ط): «فلا تكفي هذه الصور»، تحريف.

وإن كان إدراك الشيء لا يتوقف على حصول صورة المرئي في الرائي بطل قولكم: إن إدراك القلب والدماغ يتوقف على حصول صورة القلب والدماغ في القوة العاقلة.

وأيضاً: فقولكم: لو كانت القوة العقلية حالة في جسم لوجب أن تكون دائمة الإدراك لذلك الجسم. لكن إدراكنا لقلبنا ودماغنا غير دائم، فهذا إنما يلزم من يقول: إنها حالة في القلب أو الدماغ^(١).

وأما من يقول: إنها حالة في جسم مخصوص، وهو النفس، وهي مشابهة للبدن؛ فهذا الإلزام غير وارد عليه، فإنه يقول: النفس جسم مخصوص، والإنسان أبداً^(٢) عالم بأنه جسم مخصوص، ولا يزول ذلك من عقله إلا إذا عرضت له الغفلة. فسقطت الشبهة التي عولت عليها على كل تقدير.

فصل

قولكم في السادس: إن كل أحد يدرك نفسه، والإدراك عبارة عن حصول ماهية المعلوم عند العالم، وهذا إنما يصح إذا كانت النفس غنية عن المحل، إلى آخره.

جوابه: أن ذلك مبني على الأصل المتقدم، وهو أن العلم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في نفس العالم. وهذا باطل من وجوه كثيرة المذكورة في مسألة العلم. حتى لو سلم ذلك، فالصورة المذكورة شرط في

(١) ما عدا الأصل، (ق): «والدماغ».

(٢) «أبداً» ساقط من (ن، ز).

حصول العلم، لا أنها نفسُ العلم^(١).

وأيضاً فهذه الشبهة مع ركافة ألفاظها وفسادٍ مقدماتها منقوضة. فإننا إذا أخذنا حجراً أو خشبة^(٢) قلنا: هذا جوهر قائم بنفسه. فذاته حاضرةٌ عند ذاته، فيجب في هذه الجمادات أن تكون عالمة بذواتها.

وأيضاً فجميع الحيوانات مدركةٌ لذواتها، فلو كان كونُ الشيء مدرِكاً لذاته يقتضي كونَ ذاته^(٣) جوهرًا مجردًا، لزم كونُ نفوس الحيوانات بأسرها جواهرَ مجردةً. وأنتم لا تقولون بذلك.

فصل

قولكم في السابع: إنَّ الواحدَ منَّا يتخيَّل بحرًا من زئبق، وجبلاً من ياقوت، إلى آخره؛ وهو شبهة أبي البركات البغدادي، فشبهةٌ داحضةٌ جدًّا، فإنها مبنية على أن تلك المتخيَّلات أمور موجودة، وأنها منطبعة في النفس الناطقة انطباعَ النقش^(٤) في محلِّه. ومعلوم قطعاً أن هذه المتخيَّلات لا حقيقة لها في ذاتها، وإنما الذهنُ يفرِّضها تقديراً، وليست منطبعةً في النفس، فإنَّ العلوم الخارجية لا تنطبع صورُها في النفس، فكيف بالخيالات المعدومة؟ فهذه عدميةٌ محضة^(٥).

(١) «وهذا باطل... العلم» ساقط من (ب).

(٢) (ب، ط): «خشبة أو حجراً».

(٣) (ن): «كونه».

(٤) كذا في الأصل، وهو الصواب. وفي غيره من النسخ الخطية والمطبوعة: «النفس».

(٥) رسمها في الأصل: «منه محصه» وكذا في (ق). فقرأها ناسخ (غ): «شبهة محضة»، =

ولا نمنع^(١) من وقوع التمييز بين الأعدام المضافة، فإن العقل يميّز بين عدم السمع وعدم البصر وعدم الشم وغير ذلك. ولا يلزم من هذا التمييز كون هذه الأعدام موجودة، بل يميز بين أنواع المستحيلات^(٢) التي لا يمكن وجودها البتة.

ثم نقول: إذا عُقِلَ حلولُ الأشكال والمقادير فيما كان مجردًا عن الحجمية والمقدار^(٣) من كلّ الوجوه، فلأن يُعقَلَ حلول^(٤) العلم بالشكل العظيم والمقدار العظيم في الجسد^(٥) الصغير أولى^(٦).

وأيضًا: فإذا كان عدم الانطباق من جميع الوجوه لا يمنع من حلول الصورة والشكل في الجوهر المجرد، فعدم انطباق العظيم على الصغير أولى أن لا يمنع من حلول الصورة العظيمة في المحل الصغير.

= وكتب فوق الكلمة الأولى حرف الظاء. وفي (ن، ز): «منه» وحذفت الكلمة الثانية. والمثبت من (ب، ط، ج)، وهو أقرب.

(١) الأصل غير منقوط. وقراءة (ق، غ، ن): «يمنع». وفي (ب، ط، ج): «يمنع وقوع»، بحذف «من».

(٢) (ج): «المتخيلات»، تصحيف.

(٣) في الأصل: «العذاب». وكذا في (ق)، وهو تحريف.

(٤) في الأصل: «حلولها». وكذا في (ق، غ، ز). ولعله سهو. وفي (ب، ج): «حلول الشكل».

(٥) (ب، ط، ج): «الجنس». (ق، غ): «الحس». ورسم الكلمة في الأصل يحتمل القراءتين. ولعل الصواب ما أثبتنا. وفي (ن): «الجسم».

(٦) كلمة «أولى» انفردت بها (ج)، وتمت الجملة التي كانت بحاجة إلى خبر المبتدأ. وقد أصلحها بعض الناشرين بتغيير «فلأن» إلى «أفلا». وفي الطبعة الهندية: «فلا»، وهو خطأ.

وأيضاً فإنَّ سلفكم من الأوائل أقاموا الدليل على أن انطباع الصورة الخيالية^(١) في الجوهر المجرد مُحالٌ، وذكروا له وجوهاً.

[١٣٦ب] فصل

قولكم في الثامن: لو كانت القوة العقلية جسدياً لضعفت في زمن الشيخوخة^(٢)، وليس كذلك. جوابه من وجوه:

أحدها: لم لا يجوز أن يقال: القدر المحتاج إليه من صحة البدن في كمال القوة العقلية مقدارٌ معين؟ وأما كمال حال البدن في الصحة، فإنه غير معتبر في كمال حال القوة العقلية. وإذا احتتمل ذلك لم يبعد أن يقال: ذلك القدر المحتاج إليه باقٍ إلى آخر الشيخوخة، فبقي العقل إلى آخرها.

الوجه الثاني: أن الشيخ لعله إنما يمكنه أن يستمرَّ في الإدراكات العقلية على الصحة، أن^(٣) عقله يبقى ببعض الأعضاء التي يتأخر الفساد والاستحالة إليها، فإذا انتهى إليها الفساد والاستحالة فسَد عقله وإدراكه.

الوجه الثالث: أنه لا يمتنع أن يكون بعض الأمزجة أوفق لبعض القوى، فلعل مزاج الشيخ أوفق للقوة العقلية، ولهذا السبب تقوى فيه القوة العاقلة.

الوجه الرابع: أن المزاج^(٤) إذا كان في غاية القوة والشدة كانت سائر القوى قوية، فتكون القوة الشهوانية والغضبية قوية جداً. وقوة هذه القوى

(١) (أ، ق، غ): «الحالية». وفي النسخ المطبوعة: «الحالة».

(٢) زاد في (ب، ط، ج): «دائماً» كما سبق في ذكر أدلتهم.

(٣) (ب، ط، ج): «لأن».

(٤) «أوفق... المزاج» ساقط من (ن، ز).

تمنع العقل من الاستكمال، فإذا حصلت الشيخوخة وحصل الضعف، حصل بسبب الضعف ضعفٌ في هذه القوى المانعة للعقل من الاستكمال، وحصل في العقل أيضًا ضعفٌ، ولكن بقدر (١) ما حصل في العقل من الضعف حصل ذلك في أضداده، فينجبر (٢) النقصان من أحد الجانبين بالنقصان من الجانب الآخر، فيقع الاعتدال.

الوجه الخامس: أن الشيخ حفظ العلوم والتجارب الكثيرة، وما رَس الأمور ودربها وكثرت تجاربه، وهذه الأحوال تعينه (٣) على وجوه الفكر وقوة النظر، فيقاوم النقصان الحاصل بسبب ضعف البدن والقوى.

الوجه السادس: أن كثرة الأفعال سبب (٤) لحصول المَلَكات الراسخة [١٣٧]، فصارت الزيادة الحاصلة بهذا الطريق جابرةً للنقصان الحاصل بسبب اختلال البدن.

الوجه السابع: أنه قد ثبت في الصحيح عنه ﷺ أنه قال: «يهرمُ ابن آدم وتشبُّ فيه (٥) خصلتان: الحرص، وطول الأمل» (٦). والواقع شاهد لهذا

(١) ما عدا (ب، ط، ج): «بعد».

(٢) (ب، ط، ج): «فيميز»، تصحيف.

(٣) ما عدا الأصل (ق، غ): «معينة».

(٤) «سبب» ساقط من الأصل (و، غ).

(٥) (ب، ط): «معه». ولعل ما ورد في النسخ مصحف عن «منه».

(٦) أخرجه البخاري (٦٤٢١) ومسلم (١٠٤٧) من حديث أنس. ولفظ مسلم: «وتشبُّ

منه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على العمر». ولفظ البخاري: «يكبر ابن

آدم، ويكبر معه اثنتان: حب المال، وطول العمر». والقريب من لفظ المؤلف ورد في

السنن الكبرى للبيهقي (٦٢٩٨): «... ويبقى منه اثنتان».

الحديث. مع أنَّ الحرص والأمل من القوى الجسمانية والصفات الخيالية، ثم إن ضعف البدن لم يُوجِب ضعفَ هاتين الصفتين، فعُلم أنه لا يلزم من اختلال البدن وضعفه الصفات البدنية.

الوجه الثامن: أنا نرى كثيرًا من الشيوخ يصيرون إلى الخرف وضعف العقل، بل هذا هو الأغلب. ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٠]. فالشيخ في أرذل عمره يصير كالطفل، أو أسوأ حالًا منه. وأما من لم يحصل له ذلك، فإنه لا يُرَدُّ إلى أرذل العمر.

الوجه التاسع: أنه لا تلازم^(١) بين قوة البدن وقوة النفس، ولا بين ضعفه وضعفها. فقد يكون الرجل قويَّ البدن ضعيفَ النفس جبانًا خوارًا، وقد يكون ضعيفَ البدن قويَّ النفس، فيكون شجاعًا مقدامًا على ضعف بدنه.

الوجه العاشر: أنه لو سلّم لكم ما ذكرتم لم يدلّ على كون النفس جوهرًا مجردًا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا هي في البدن^(٢) ولا خارجة عنه؛ لأنها إذا كانت جسمًا مشرقًا صافيًا^(٣) سماويًا مخالفًا للأجسام الأرضية لم تقبل الانحلال والذبول والتبدّل، كما تقبله الأجسام المتحللة الأرضية^(٤). فلا يلزم

(١) في (ق، ب): «يلزم». وفي الأصل دون نقط الباء، فلعله سهو، والمقصود ما أثبتنا من غيرها. وفي (غ): «لا يلزم من قوة البدن قوة النفس ولا من ضعفه ضعفها». ولعله تصرف من ناسخها.

(٢) «ضعيف النفس... في البدن» ساقط من الأصل.

(٣) (ق): «صافيًا مشرقًا».

(٤) «لم تقبل... الأرضية» ساقط من (ن، ز).

من حصول الانحلال والذبول في هذا البدن حصولهما في جوهر النفس.

فصل

قولكم في التاسع: إنَّ القوة العقلية غنيَّة في أفعالها عن الجسم، وما كان غنيًّا عن الجسم في أفعاله كان غنيًّا عنه في ذاته، إلى آخره.

جوابه أن يقال: لا يلزم من ثبوت حكمٍ في قوةٍ جسمانيَّةٍ ثبوتٍ مثل ذلك الحكم في جميع القوى الجسمانية. وليس معكم غيرُ الدعوى المجرَّدة، والقياس الفاسد.

وأيضًا: فالصور والأعراض محتاجةٌ إلى محلِّها، وليس احتياجُها إلى تلك المحالِّ إلا لمجرَّد ذواتها. ثم لا يلزم من استقلالها بهذا الحكم استغناؤها في ذواتها عن تلك المحالِّ. فلا يلزم [١٣٧ب] من كون الشيء مستقلًّا باقتضاء حكمٍ من الأحكام أن يكون مستغنيًّا في ذاته عن المحلِّ، والله أعلم.

قولكم في العاشر: إنَّ القوة الجسمانية تكلُّ بكثرة الأفعال، ولا تقوى على القوي بعد الضعيف، إلى آخره.

جوابه: أنَّ القوة الخيالية جسمانيَّة، ثم إنها تقوى على تخيُّل الأشياء العظيمة مع تخيُّلها الأشياء^(١) الحقيرة، فإنها يمكنها^(٢) أن تتخيَّل الشعلة الصغيرة حال ما تخيَّل الشمس والقمر.

(١) (ب، ط، ج): «للأشياء».

(٢) (ب، ط): «عليها»، تصحيف.

وأيضًا: فإنَّ إبصارَ الأشياءِ القوية القاهرة يمنعُ إبصارَ الأشياءِ الضعيفة،
فكذلك نقول: المعقولاتُ العظيمة العالية تمنع تعقُّلَ المعقولات الضعيفة،
فإنَّ المستغرِقَ في معرفة جلال ربِّ الأرض والسماوات وأسمائه وصفاته
يمنع عليه في تلك الحال الفكرُ في ثبوت الجوهر الفرد وحقيقته.

فصل

قولكم في الحادي عشر: إنَّا إذا حكمنا بأنَّ السواد يضاؤُ^(١) البياض،
وجب أن يحصل في الذهن ماهيةُ السواد والبياض معًا، والبديهة حاكمةٌ بأنَّ
اجتماعَهما في الجسم محال.

جوابه: أنَّ هذا مبني على أن من أدرك شيئًا فقد حصل في ذات المدرك
صورةٌ مساويةٌ للمدرك، وهذا باطل. واستدل لكم على صحته بانطباع
الصورة في المرآة باطل، فإنَّ المرآة لم ينطبع فيها شيءٌ البتة، كما يقوله
جمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم. والقول بالانطباع باطلٌ
من وجوه كثيرة.

ثم نقول: إذا كنتم قد قلتم: إنَّ المنطبع في النفس عند إدراك السواد
والبياض رسومتُهما ومثالُهما، لا حقيقتُهما؛ فلم لا يجوز حصول رسوم هذه
الأشياء في المادة الجسمانية؟

فصل

قولكم في الثاني عشر: إنه لو كان محلُّ الإدراكات جسمًا - وكلُّ

(١) يشبه رسمها في الأصل: «مساو». وكذا في (ق). وفي (غ): «مساوي للبياض». وهو
تحريف.

جسم^(١) منقسمٌ - لم يمنع أن يقوم ببعض أجزاء الجسم علمٌ بالشيء، وبالجزء الآخر منه جهلٌ به، فيكون الإنسان عالمًا بالشيء جاهلاً به في وقت واحد.

جوابه: أن هذه الشبهة منتقضة على أصولكم، فإن الشهوة والغضب والتخيُّل من الأحوال [١٣٨] الجسمانية عندكم، ومحلُّها منقسم، فلزمكم^(٢) أن تجوزوا قيام الشهوة والغضب بأحد الجزأين وضدَّهما بالجزء الآخر، فيكون مشتبهًا للشيء نافرًا عنه، غضبان عليه^(٣) غير غضبان، في وقت واحد.

فصل

قولكم في الثالث عشر: إن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نفوس مخصوصة امتنع فيها حصول مثلها، والنفوس العقلية^(٤) بضد ذلك^(٥) إلى آخره.

جوابه: أن غاية هذا أن يكون قياسًا تمثيليًّا^(٦) بغير جامع، وذلك لا يفيد

(١) في جميع النسخ: «فكل جسم»، والصواب بالواو كما سبق.

(٢) (ب، ط): «فيلزمكم».

(٣) «عليه» ساقط من (ب، ط).

(٤) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «البشرية». والصواب ما أثبتنا وفاقًا لما سبق عند سرد هذه الأدلة.

(٥) الأصل: «فضد ذلك». والذي سبق: «بضد ذلك».

(٦) (ب، ط، ج): «تمثيلاً». وفي غيرها من النسخ الخطية والمطبوعة: «ممتازًا». وهو تحريف طريف.

الظنَّ فضلًا عن اليقين، فإن النفوس العقلية هي العلوم والإدراكات، والنفوس الجسمية هي الأشكال والصور، ولا ريب أن العلوم مخالفةٌ بحقائقها للصور والأشكال. ولا يلزم من ثبوت حكمٍ في نوع من أنواع الماهيات ثبوته فيما^(١) يخالف ذلك النوع.

فصل

وقولكم في الرابع عشر: لو كانت النفس جسمًا لكان بين تحريك المحرَّك رجله وبين إرادته للحركة زمان، إلى آخره.

جوابه: أن النفس مع الجسد لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون لابسةً لجميعه من خارج كالثوب، أو تكون في موضع واحد كالقلب والدماغ، أو تكون ساريةً في جميع أجزاء الجسد.

وعلى كل تقدير من هذه التقادير، فتحريكها لما تريد تحريكه يكون مع إرادتها لذلك بلا زمان، كإدراك البصر لما يلاقيه، وإدراك السمع والشم والذوق^(٢). وإذا قطعت العضو لم ينقطع ما كان من جسم الإنسان متخللاً لذلك العضو، سواءً كانت لابسة له من داخل أو خارج، بل تفارق العضو الذي بطل حسُّه في الوقت، وتتقلص عنه بلا زمان. وتكون مفارقتها لذلك العضو كمفارقة الهواء للإناء إذا مُلئ ماء.

وأما إن^(٣) كانت النفس ساكنةً في موضع واحد من البدن، لم يلزم أن

(١) هذا في الأصل (و، غ، ج). وفي (ن، ز): «لما». وفي (ب، ط، ق): «كما»، تصحيف.
(٢) في الأصل: «العروق». وكذا في (ز، ق، غ). والصواب ما أثبتنا من (ب، ج). وفي (ط): «الذوق والعروق»، جمع بين الصحيح والمحرّف. وفي (ن) حذف الكلمة.
(٣) (ب، ط، ج): «إذا».

تبيين^(١) مع العضو المقطوع^(٢).

وأما إن كانت لابسةً للبدن من خارج، لم يلزم أن يكون بين إرادتها لتحريكه ونفس التحريك [١٣٨ب] زماناً، بل يكون فعلها حينئذ في تحريك الأعضاء كفعل المغناطيس في الحديد وإن لم يلاصقه.

ثم نقول: هذا الهديان الذي شغلتم به الزمان وارد عليكم بعينه، فإنها عندكم غير متصلة بالبدن ولا منفصلة عنه، ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه؛ فيلزمكم مثل ذلك سواء^(٣).

فصل

قولكم في الخامس عشر: لو كانت جسمًا لكانت منقسمةً، ولصحَّ عليها أن تعلم بعضها وتجهل بعضها، فيكون الإنسان عالمًا ببعض نفسه جاهلاً بالبعض الآخر.

جوابه: أن هذه الشبهة مركبة من مقدمتين: تلازمية واستثنائية، والمنع واقع في كلا المقدمتين^(٤) أو إحداهما. فلا نسلم أنها لو كانت جسمًا لصحَّ أن تعلم بعضها وتجهل بعضها، فإن النفس بسيطة، غير مركبة من هذه العناصر ولا من الأجزاء المختلفة، فمتى^(٥) شعرت بذاتها شعرت

(١) رسمها في (ب، ط، ج) يشبه «تنتير». وفي (ن): «ينقطع منها موضع العضو».

(٢) في (ب، ط، ج) زيادة: «به».

(٣) «سواء» ساقط من (ق).

(٤) كذا في جميع النسخ بتذكير «كلا»، وله نظائر في كتب المؤلف. انظر ما علقت على «كلا الطائفتين» في طريق الهجرتين (٥٠٥).

(٥) (أ، ق، غ): «فمن»، تحريف.

بجملتها^(١). فهذا منع^(٢) المقدمة التلازمية. وأما الاستثنائية، فلا نسلّم أنها لا يصحّ أن تعلمَ بعضُها حالَ غفلتها^(٣) عن البعض الآخر، ولم تذكروا^(٤) على بطلان ذلك شبهةً فضلاً عن دليل.

ومن المعلوم أن الإنسان قد يشعر بنفسه من بعض الوجوه دون كلِّها. ويتفاوتُ الناس في ذلك، فمنهم من يكون شعوره بنفسه أتمّ من غيره بدرجات كثيرة.

وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ [الحشر: ١٩]. فهو لاء نَسُوا نفوسهم لا من جميع الوجوه، بل من الوجه الذي به مصالحتها وكمالها وسعادتها، وإن لم ينسوها من الوجه الذي منه شهوتها وحظُّها^(٥) وإرادتها. فأنساهم مصالِح نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوها، وعيوبها ونقائصها^(٦) أن يُزيلوها^(٧) ويجتنبوها، وكمالها الذي خلقت له أن يعرفوه ويطلبوه. فهم جاهلون بحقائق أنفسهم من هذه الوجوه، وإن كانوا عالمين بها من وجوه أُخر.

(١) هذا في (ب، ط، ج). وفي غيرها: «بجهلها»، تحريف. والعجلة «فمتى شعرت..» إلى هنا ساقطة من (ن).

(٢) (ب، ط، ج): «يمنع».

(٣) ما عدا (ج، ن، ز): «عقلها»، تصحيف.

(٤) كذا في (غ). والأصل غير منقوط. وفي غيرهما: يذكروا.

(٥) رسمها في (أ، ق، ط) بالضاد، فتحرف في (ب، ج، ن، ز) إلى «غضبها».

(٦) بعدها في الأصل زيادة: «أو شي» وكذا في (ق، ب، غ). ولم أدر ما هو.

(٧) (ط، ز): «يتركوها».

فصل

[١٣٩] قولكم في السادس عشر: لو كانت النفس جسمًا لوجب ثقلُ
البدن بدخولها فيه؛ لأن من شأن الجسم إذا زدت عليه جسمًا آخر أن يثقل
به.

فهذه شبهة في غاية الثقالة، والمحتجُّ بها أثقل وأثقل! وليس كلُّ جسمٍ
زيدَ عليه جسمٌ آخر ثقله، فهذه الخشبة تكون ثقيلة، فإذا زيد عليها جسمُ النار
خفَّت جدًّا. وهذا الظرف يكون ثقيلًا، فإذا دخله جسمُ الهواء خفَّ. وهذا
إنما يكون في الأجسام الثقال التي تطلب المركزَ والوسطَ بطبعها، وهي
تتحرك بالطبع إليه. وأما الأجسام التي تتحرك بطبعها إلى العلوِّ، فلا يعرضُ
لها ذلك، بل الأمر فيها بالصدِّ من تلك الأجسام الثقال. بل إذا أضيفت إلى
جسمٍ ثقيلٍ أكسبته الخفة.

وقد أخذ هذا المعنى بعضهم، فقال^(١):

ثُقُلْتُ زجاجاتٌ أتنافُرُ عَا حتى إذا ملئتُ بصِرفِ الرِّاحِ
خَفَّتْ فكادت أن تطير بما حوتُ وكذا الجُسومُ تخفُّ بالأرواحِ

(١) البيتان لإدريس بن اليمان العبدي الأندلسي (ت ٤٥٠) من قصيدة طويلة في علي بن
مجاهد العامري كما في جذوة المقتبس (١٧٠) والمطرب لابن دحية (١٣٠) ونفح
الطيب (٧٥/٤) وغيرها من المصادر الأندلسية. ونسبها في معجم الأدباء (١٠٨٤)
وعيون الأنباء (٢/٢٥٥) إلى ابن شبل البغدادي الطبيب الفيلسوف (ت ٤٧٤)، وفي
البديع لأسامة (٢٢٧) إلى ابن هانئ.

فصل

قولكم في السابع عشر: لو كانت النفس جسمًا لكانت على صفات سائر الأجسام التي لا تخلو منها، من الخفة والثقل، والحرارة والبرودة، والرطوبة واليوسة، والنعومة والخشونة، إلى آخره^(١) = شبهة فاسدة، وحجة داحضة، فإنه لا يجب اشتراك الأجسام في جميع الكيفيات والصفات. وقد فاوت الله سبحانه بين صفاتها وكيفياتها وطبائعها^(٢)، فمنها ما يُرى بالبصر ويُلمَس باليد، ومنها ما لا يُرى ولا يُلمَس. ومنها ما له لون، ومنها ما لا لون له. ومنها ما يقبل الحرارة والبرودة، ومنها ما لا يقبله.

على أن للنفس^(٣) من الكيفيات المختصة بها ما لا يشاركها فيها البدن، ولها خفة وثقل، وحرارة وبرودة، وبس^(٤) ولين بحسبها. وأنت تجد الإنسان في غاية الثقالة، وبدنه نحيل^(٥) جدًا. وتجد في غاية الخفة، وبدنه ثقيل. وتجد نفسًا لينة وادعة، ونفسًا يابسة [١٣٩ب] قاسية. ومن له حس^(٦) سليم يشم رائحة بعض النفوس كالجيفة المتنتنة، ورائحة بعضها أطيب من ريح المسك.

وقد كان رسول الله ﷺ إذا مرَّ في طريق بقي أثر رائحته في الطريق،

(١) «آخره» ساقط من (ب، ط، ز).

(٢) (ز، ن): «طبائعها».

(٣) في الأصل: «النفس». وكذا في (ب، ط، ق، ن). والمثبت من غيرها.

(٤) (ن): «يوسة».

(٥) تحرف في (ب، ط) إلى «ثقل»، فلما فسد المعنى أثبت ناسخا (ج، ن): «خفيف».

(٦) (ن): «شم».

ويُعرف (١) أنه مرَّ بها (٢). وتلك رائحة نفسه وقلبه (٣). وكانت رائحة عرقه من أطيب شيء (٤)، وذلك تابعٌ لطيبِ نفسه وبدنه.

وأخبر - وهو أصدق البشر - أنَّ الروحَ عند المفارقة يوجد لها كأطيب نفحةٍ مسكٍ وُجِدَت على وجه الأرض، أو كأنتن ریح جيفةٍ وُجِدَت على وجه الأرض (٥). ولولا الزكائمُ الغالبُ لشمَّ الحاضرون ذلك. على أنَّ كثيرًا من الناس (٦) يجد ذلك، وقد أخبر به غيرُ واحد، ويكفي فيه خبر الصادق المصدوق. وكذلك أخبر بأن أرواح المؤمنين مشرقةً، وأرواح الكفار سُودٌ (٧).

وبالجملة فكيفياتُ النفوس أظهرُ من أن ينكرها إلا من هو من أجهل الناس بها (٨).

فصل

قولكم في الثامن عشر: لو كانت (٩) جسمًا لوجب أن تقع تحت جميع

(١) (ب، ط، ج): «فيعرف».

(٢) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (١٢٧٣) عن جابر.

(٣) (ب، ط، ج): «قلبه ونفسه».

(٤) انظر حديث أنس في صحيح مسلم (٢٣٣١).

(٥) سبق تخريجه.

(٦) (ن): «أكثر الناس».

(٧) سبق تخريجه.

(٨) ساقط من (ط، ج، ز). وفي (ط): «من هو أجهل الناس»، فأسقط «من» أيضًا.

(٩) في النسخ المطبوعة زادوا بعدها: «النفس».

الحواسُّ أو تحت حاسة منها، إلى آخره.

فجوابه بمنع^(١) اللزوم، فإنكم لم تذكروا عليه شبهةً فضلاً عن دليل. ومع^(٢) انتفاء اللزوم، فإن الروح تُدرَك بالحواسِّ، فتلمَس، وتُرى، وتُشمُّ لها الرائحة الطيبة والخبیثة، كما تقدم في النصوص المستفيضة، ولكن لا نشاهد نحن ذلك.

وهذا الدليل لا يمكن من يصدِّق الرسل أن يحتجَّ به، فإن المَلَك جسم ولا يقع تحت حاسة من حواسنا، وكذلك الجنُّ والشياطين أجسام لطاف لا تقع تحت حواسنا^(٣).

والأجسام متفاوتة في ذلك تفاوتاً كثيراً، فمنها ما يدرَك بأكثر الحواس، ومنها ما لا يدرَك^(٤) بأكثرها، ومنها ما يدرَك بحاسة واحدة. ومنها ما لا ندرِكُه نحن^(٥) في الغالب، وإن أدرك في بعض الأحوال؛ لكونه لم يُخلَق^(٦)

(١) الأصل غير منقوط. وفي (ق، ز، غ): «يمنع». وكذا في بعض النسخ المطبوعة وفي بعضها: «منع». وفي (ط): «يمنع». والمثبت من (ج، ن). ويحتمل: «نمنع» وقبلها في (ب، ط، ج، ز): «جوابه» دون الفاء.

(٢) هذا في (ن، ز). وفي غيرهما: «منع».

(٣) (ن): «حاسة من حواسنا».

(٤) كذا في (ج) وحدها والنسخ المطبوعة. وفي الأصل وغيره: «ما يدرَك». فإن صح فالجملة مكررة، ومن ثم حذف في (ن). وفي (ق): «بأكبر الحواس» في الجملة السابقة، و«بأكثرها» في هذه الجملة. وفي (غ) على العكس.

(٥) «نحن» ساقط من (ب، ط، ج، ز). وفي (ط): «يُدرَك».

(٦) في الأصل: «يخلو». وكذا في (غ). وفي (ق): «يخلونا». وفي (ن): «يثبت»، ولعله تصرف من ناسخها.

لنا إدراكه، أو لمانع يمنع من إدراكه، أو للطفه عن إدراك حواسنا. فما عديم اللون من الأجسام لم يُدرك بالبصر كالهواء والنار في عنصرها، وما عديم الرائحة لم يُدرك بالشم كالنار والحصى والزجاج، وما عديم المجسمة لم يُدرك باللمس كالهواء الساكن^(١).

وأيضًا فالروح هي المدركة لمدارك^(٢) هذه الحواس بواسطة آلاتها^(٣)، فالنفس هي الحاسة المدركة^(٤)، وإن لم تكن محسوسة. فالأجسام والأعراض محسوسة، والنفس مُجسمة بها. وهي القابلة لأعراضها المتعاقبة عليها من الفضائل والذائل، كقبول الأجرام لأعراضها المتعاقبة عليها. وهي المتحركة باختيارها، المحركة للبدن قسرًا^(٥) وقهرًا. وهي مؤثرة في البدن، متأثرة به، تألم وتلدُّ، وتفرح وتحزن، وترضى وتغضب، وتنعم وتبأس، وتحب وتكره، وتذكر وتُنسى، وتصعد وتنزل، وتعرف وتُنكر. فأثارها^(٦) من أدلِّ الدلائل على وجودها، كما أن آثار الخالق سبحانه دالة على وجوده وعلى كماله؛ فإن دلالة الأثر على مؤثره ضرورية.

وتأثيرات النفوس بعضها في بعض أمرٌ لا ينكره ذو حس سليم ولا عقل

(١) في الأصل: «الساكنة». وكذا في (غ) مع (ظ) فوقها.

(٢) (ز): «لنحو ما تدرك».

(٣) (أ، غ): «آلتها».

(٤) (أ، غ): «المذكورة»، تحريف.

(٥) (ط): «صبرًا»، تحريف.

(٦) (أ، غ): «فأثرها».

مستقيم، ولا سيَّما عند تجرُّدها نوعَ تجرُّدٍ عن العلائق والعوائق البدنية^(١)؛ فإنَّ قواها تتضاعفُ وتتزايد بحسب ذلك، ولا سيما عند مخالفةِ هواها وحملها على الأخلاق العالية من العفة والشجاعة والعدل والسخاء، وتجنُّبها سفساف^(٢) الأخلاق ورذائلها وسافلها؛ فإنَّ تأثيرها في العالم يقوى جدًّا، تأثيرًا يعجز عنه البدنُ وأعراضه^(٣): أن تنظرَ إلى حجرٍ عظيم فتشقه، أو إلى حيوان كبير فتثقله، أو إلى نعمة فتزيلها. وهذا أمر قد شاهده الأمم على اختلاف أجناسها وأديانها وهو الذي يُسمَّى^(٤) إصابة العين، فيضيفون الأثر إلى العين، وليس لها في الحقيقة، وإنما هو للنفس^(٥) المتكيفة بكيفية رديَّة سُمِّيَّة. وقد يكون بواسطة نظر العين، وقد لا يكون، بل يوصفُ له الشيء من بعيد، فتتكيف عليه نفسه بتلك الكيفية^(٦)، فتفسده. وأنت ترى تأثير النفس في الأجسام صفرةً وحمرةً وارتعاشًا بمجرد مقابلتها لها وقوتها^(٧). وهذه وأضعافها آثارٌ خارجةٌ عن تأثير البدن وأعراضه، فإن البدن [١٤٠ب] لا يؤثرُ إلا فيما لاقاه وماسَّه تأثيرًا مخصوصًا. ولم تنزل الأمم تشهد تأثيرَ الهمَمِ الفعَّالة^(٨) في العالم، وتستعين بها، وتحذَر أثرها.

(١) «البدنية» ساقط من (ب، ط، ج).

(٢) «سفساف» ساقط من (ب، ط). وفي (ج): «ذمائم»، ولعله اجتهاد من ناسخها.

(٣) في (ب، ط، ج) هنا زيادة: «فليس في قوة البدن وأعراضه». والنص لا يستلزمها.

(٤) (أ، غ، ق): «سمي».

(٥) في (ب، ط، ج) زيادة: «الغضبية».

(٦) «بكيفية رديَّة... الكيفية» ساقط من (ب، ط).

(٧) وانظر: زاد المعاد (٤/ ١٦٥ - ١٦٦)، ومدارج السالكين (١/ ٥٦).

(٨) (غ، ز): «الفاعلة». وفي (ن، ز) قبلها زيادة «العالية».

وقد أمر رسول الله ﷺ أن يغسل العائِنُ مغابنُهُ ومواضعَ القدر منه، ثم يُصَبُّ ذلك الماءُ على المَعِينِ، فإنه يزيلُ عنه تأثيرَ نفسه فيه^(١). وذلك بسبب^(٢) أمرٍ طبيعي اقتضته حكمة الله سبحانه، فإن النفس الأمارة لها بهذه المواضع تعلقٌ وإلفٌ، والأرواحُ الخبيثةُ الخارجيةُ تساعدها، وتألف هذه المواضع غالباً للمناسبة بينها وبينها. فإذا غُسِلتُ بالماءِ طَفِئَت تلك الناريةُ منها كانطفاءً^(٣) الحديدِ المُحَمَى بالماءِ، فإذا صُبَّ ذلك الماءُ على المصابِ طفئ^(٤) عنه تلك النارية التي وصلت إليه من العائِن. وقد وصفَ الأطباءُ الماءَ الذي يُطفأُ فيه الحديدُ لآلامٍ وأوجاعٍ معروفة.

وقد جرَّب^(٥) الناس من تأثير الأرواح بعضها في بعض عند تجرُّدها في المنام عجائب تفوت الحصر، وقد نبَّهنا على بعضها فيما مضى. فعالمُ الأرواحِ عالمٌ آخرٌ أعظم من عالم الأبدان، وأحكامه وآثاره أعجب من آثار الأبدان. بل كل ما في العالم من الآثار الإنسانية فإنما هي من تأثير النفوس بواسطة البدن. فالنفوسُ والأبدانُ يتعاونان^(٦) على التأثيرِ تعاونَ المشتركين في الفعل. وتنفردُ النفسُ بآثار لا يشاركها فيها البدن، ولا يكون للبدن تأثيرٌ

(١) يشير إلى قصة سهل بن حنيف الذي عانه عامر بن ربيعة. أخرجها مالك في الموطأ (١٦٧٩) عن أبي أمامة بن سهل.

(٢) كذا في (أ، ن). وفي غيرهما: «سبب».

(٣) هكذا في الأصل. وفي غيره: «كما يطفئ».

(٤) رسمها في جميع النسخ: «طفأ»، فتحتمل قراءة «طفئ» بمعنى أطفأ، وهي عامية.

(٥) في الأصل: «درب»، ولعله تحريف. وكذا في (ق، ز، ن).

(٦) كذا بالياء في النسخ ما عدا الأصل الذي لم يعجم فيه أوله. وفي (ن، ز): «متعاونين»، تحريف.

لا تشاركه فيها النفس.

فصل

قولكم في التاسع عشر: لو كانت^(١) جسمًا لكانت ذات طول وعَرْض وعمق وشكل وسطح، وهذه المقادير لا تقوم إلا بمادة^(٢)، إلى آخره. جوابه: أنا نقول: قولكم: هذه المقادير لا تقوم إلا بمادة. قلنا: وكان ماذا؟ والنفس لها مادة^(٣) خُلقت منها، وجُعِلت على شكل معين وصورة معينة.

قولكم: مادتها إن كانت نفسًا لزم اجتماع نفسين، وإن كانت غير نفس كانت مركبة من بدن وصورة.

قلنا: مادتها ليست [١٤١أ] نفسًا، كما أن مادة الإنسان ليست إنسانًا، ومادة الجنّ ليست جنًّا، ومادة الحيوان ليست حيوانًا.

قولكم: «يلزم كون النفس مركبة من بدن وصورة» مقدّمة كاذبة، وإنما يلزم كون النفس مخلوقة من مادة، ولها صورة معينة. وهكذا نقول سواء، ولم تذكروا على بطلان هذا شبهةً، فضلًا عن حجّة^(٤) ظنية أو قطعية.

فصل

قولكم في الوجه العشرين: إنَّ خاصّة الجسم أن يقبل التجزّي^(٥)، وأن

(١) (ط): «كانت النفس».

(٢) في الأصل هنا وفيما يأتي: «بأمانة»، وكذا في (غ)، وهو تحريف.

(٣) (ب، ط): «وكان بإرادة النفس الأمانة»، تحريف طريف.

(٤) في الأصل: «شبهة»، وهو سهو. وكذا في (غ).

(٥) مصدر تجزّى بتسهيل الهمزة. والأصل: التجزؤ.

الجزء الصغير منه^(١) ليس كالكبير. فلو قبلت التجزّي، فكل جزء منها إن كان نفساً لزم أن يكون للإنسان نفوس كثيرة، وإن لم يكن نفساً لم يكن المجموع نفساً.

جوابه: إن أردتم أن كل جسم يقبل التجزّي في الخارج، فكذب ظاهر؛ فإن الشمس والقمر والكواكب لا تقبل ذلك. ولا يلزم أن كل جسم يصح عليه التجزّي والتبعيض في الخارج، أما على قول نفاة الجوهر الفرد فظاهر، وأما على قول مثبتيه فإنه عندهم جوهر متحيّز لا يصح عليه قبول الانقسام. سلّمنا^(٢) أنها تقبل الانقسام^(٣)، فأی شيء يلزم من ذلك؟

قولكم: إن كان كل جزء من تلك الأجزاء أنفساً لزم اجتماع نفوس كثيرة في الإنسان.

قلنا: إنما يلزم ذلك لو^(٤) انقسمت النفس بالفعل إلى نفوس كثيرة، وهذا محال^(٥).

قولكم: «وإن لم يكن كل جزء نفساً لم يكن المجموع نفساً» مقدمة كاذبة منتقضة. فكل ماهية ثبت لها حكم عند اجتماع أجزائها، فإن ذلك الحكم لا يثبت لكل جزء من تلك الأجزاء، كماهية البيت والإنسان والعشرة وغيرها.

(١) ساقط من الأصل.

(٢) (ب، ط): «فسلّمنا».

(٣) «سلمنا... الانقسام» ساقط من (ن، ز).

(٤) في جميع النسخ: «ان لو»، ولعله سهو كان في الأصل. وقد حذفت «أن» في النسخ المطبوعة.

(٥) هذه الفقرة ساقطة من (ج).

فصل

قولكم في الوجه الحادي والعشرين: إن الجسم يحتاج في قوامه وبقائه وحفظه إلى النفس، فلو كانت النفس جسمًا لكانت محتاجة في قوامها وبقائها إلى نفس أخرى، ويلزم التسلسل.

جوابه: أنه لا يلزم من افتقار البدن إلى نفس تحفظه افتقار النفس إلى نفس تحفظها، وهل ذلك إلا مجرد دعوى كاذبة تستند^(١) إلى قياس [١٤١] قد تبين بطلانه، فإن كل جسم لا يفتقر إلى نفس تحفظه كأجسام المعادن وجسم الهواء والماء والنار والتراب وأجسام سائر الجمادات.

فإن قلت: إن هذه ليست أحياءً ناطقةً بخلاف النفس فإنها حية ناطقة. قلنا: فحيث يبقى الدليل هكذا: إن كل جسم حي ناطق يحتاج في حفظه وقيامه إلى نفس تقوم به. وهذه دعوى مجردة، وهي كاذبة، فإن الجن والملائكة أحياء ناطقون، وليسوا مفتقرين في قيامهم إلى أرواح آخر تقوم بهم.

فإن قلت: وكلامنا معكم في الجن والملائكة فإنهم ليسوا بأجسام متحيزة^(٢).

(١) في (ن): «مستندة». وفي غيرها جميعًا: «مستند»، فأقرب قراءة لهذا الرسم ما أثبتنا، إلا أن يكون سهو قد وقع في أصل المصنف فيكون الصواب ما ورد في (ن). وكذا في النسخ المطبوعة.

(٢) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة ما عدا (غ)، ولعل في النص سقطًا أو تصحيفًا. وفي (غ): «فكلامنا معكم... أنهم ليسوا». وهو أشبه.

قلنا: الكلام مع من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأما من كَفَرَ بذلك فالكلام^(١) معه في النفس ضائع، وقد كفر بفاطر النفوس ومُبدِعها وملائكته وما جاءت به رسَلُه وبسائر ما دَلَّ^(٢) عليه العيانُ مع دليل الإيمان^(٣)، فإن الآثار المشهودة في العالم من تأثيرات الملائكة والجن ياذن ربهم لا يمكن إنكارها، ولا هي موجودة بنفسها، ولا تقدرُ عليها القوى البشرية.

فصل

قولكم في الثاني والعشرين: لو كانت جسمًا لكان اتصالها بالبدن إن كان على سبيل المداخلة لزمَ تداخلُ الأجسام، وإن كان على سبيل الملاصقة والمجاورة كان الإنسان الواحد جسمين متلاصقين: أحدهما يُرى، والآخر لا يُرى.

جوابه من وجوه:

أحدها: أنَّ تداخل الأجسام المحال أن يتداخل جسمان كثيفان أحدهما في الآخر، بحيث يكون حيِّزُهما واحدًا. وأما أن يدخل جسمٌ لطيف في كثيف يسري فيه، فهذا ليس بمحال.

(١) في الأصل: «فلا كلام». وكذا في (ق). وهو سهو.

(٢) «وكاين بارك» كذا في الأصل دون نقط. وفي (ن): «رسله ويكفي العيان». وفي (ز):

«رسله وما شهد عليه العيان». وفي النسخ المطبوعة: «رسله وكان تاركًا ما دَلَّ...».

وكل أولئك إصلاحات بالحذف والزيادة. وفي (ب، ط، ج): «وكسائر ما دَلَّ». ولعل

الصواب ما أثبتنا.

(٣) (ب، ط، ج): «الآثار»، تحريف.

الثاني: أن هذا باطل^(١) بصور كثيرة، منها: دخول الماء في العودِ والسحاب^(٢)، ودخول النار في الحديد، ودخول الغذاء في [١٤٢أ] جميع أجزاء البدن، ودخول الجن في المصروع. فالروح لِلطافتها لا يمتنع عليها مشابكةُ البدن^(٣)، والدخولُ في جميع أجزائه.

الثالث: أن حَيِّزَ النفس البدنُ، وحيزُهُ مكانُهُ المنفصل عنه، وهذا^(٤) ليس بتداخلٍ ممتنع، فإذا فارقتَه صار لها حَيِّزٌ^(٥) آخر غير حيزه، وحيثُذِ فلا يتداخلان بل يصير^(٦) لكلُّ منهما حيزٌ يخصه.

وبالجملة: فدخول الروح في البدن ألطفُ من دخول الماء في الثرى، والدهن في البدن. فهذه الشُّبُهَة^(٧) الفاسدة لا يعارض بها ما دلَّ عليه نصوصُ الوحي والأدلة العقلية. وبالله التوفيق.

(١) (ب، ط، ج): «يبتل».

(٢) ساقط من (ن، ز).

(٣) (أ، غ، ق): «مشاركة البدن».

(٤) في الأصل: «فهذا».

(٥) ما عدا (ز): «حيزًا، وهو خطأ».

(٦) (ز): «يصفو».

(٧) في (غ) والنسخ المطبوعة: «الشبهة». والصواب ما أثبتنا من الأصل وغيره، فإن المقصود: الشبه المرودود عليها كلها لا الشبهة الأخيرة فحسب.

فصل

وأما المسألة العشرون^(١)

وهي: هل النفس والروح شيءٌ واحدٌ أو شيئان متغايران؟

فاختلف الناس في ذلك، فمن قائل: إن مسمَّاهما واحدٌ، وهم الجمهور. ومن قائل: إنهما متغايران. ونحن نكشف سرَّ المسألة بحول الله وقوته، فنقول:

النفس تطلَّق على أمور:

أحدها: الروح. قال الجوهرى^(٢): «النفس: الروح. يقال: خرجت نفسه. قال أبو خِرَاش^(٣):

نجا سالمٌ والنفسُ منه بشِدْقِهِ ولم ينجُ إلا جَفَنَ سيفٍ ومئزراً^(٤)
أي: بجَفَنِ سيفٍ ومئزِرٍ.

والنفس: الدم. يقال: سالت نفسه. وفي الحديث^(٥): «ما لا نفس له

(١) في (ن): «الحادية والعشرون»، ونحوه في (ز). وفي (ب): «التاسعة عشر». ولم يرد في (ن) «فصل وأما».

(٢) في الصحاح (٩٨٤).

(٣) كذا في الصحاح، والصاحبي لابن فارس (١٣٥). ونَبَّه ابن بَرِّي في حواشيه على الصحاح (٣٠٧/٢) على أن البيت لحذيفة بن أنس الهذلي. وانظر: شرح أشعار الهذليين (٥٥٨).

(٤) ما عدا (ب، ج): «سالمًا»، ظنَّوه حالًا من الناجي، وهو خطأ. وسالم: ابن عامر بن عَرِيب الكِنَاني.

(٥) يعني حديث النخعي كما في النهاية لابن الأثير (٩٦/٥) وهو من كلامه. انظر: =

سائلةٌ لا ينجس الماء إذا مات فيه».

والنفس: الجسد. قال الشاعر (١):

نُبِّئْتُ أَنَّ بَنِي سُحَيْمٍ أَدَخَلُوا (٢) أَيْبَاتِهِمْ تَامُورَ نَفْسِ الْمُنْذِرِ
والتامور: الدم.

والنفس: العين. يقال: أصابت فلاناً نفساً، أي: عيناً.

قلت: ليس كما قال، بل النفس هاهنا: الروح، ونسبة الإصابة (٣)
[١٤٢ب] إلى العين توسع؛ لأنها تكون بواسطة النظر المصيب. والذي
أصابه إنما هو نفس العائن، كما تقدم (٤).

قلت: والنفس في القرآن تطلق على الذات بجملتها، كقوله تعالى:
﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النور: ٦١]، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]،
وقوله: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَدِلٍ عَنِ نَفْسِهَا﴾ [النحل: ١١١] (٥)، وقوله:
﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨].

= غريب الحديث لابن قتيبة (١/٣٥٥) والزاهر لابن الأنباري (٢/٢٣٣) وتهذيب
اللغة (١٣/١٢) وزاد المعاد (٤/١١٢).

(١) هو أوس بن حجر، من أبيات يحرّض بها عمرو بن هند على قتل أبيه المنذر بن ماء
السماء. انظر: ديوان أوس (٤٧).

(٢) في جميع النسخ: «بني تميم». وتصحيحه من الصحاح والديوان.

(٣) هذا في (ب، ج، ز). وفي غيرها: «الإضافة»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو
تصحيف.

(٤) في (ص ٦٠٦).

(٥) زاد بعدها في (ط): «وقوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾».

وتطلق على الروح وحدها، كقوله تعالى: ﴿يَتَّيْنَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧]، وقوله: ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ﴾ [الأنعام: ٩٣]، وقوله: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النازعات: ٤٠]، وقوله: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: ٥٣].

وأما الروح فلا تطلق على البدن، لا بانفراده، ولا مع النفس.

وتطلق الروح على القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]. وعلى الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله. قال تعالى: ﴿يَلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ [غافر: ١٥]. وقال: ﴿يُنزِلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [النحل: ٢].

وسمى ذلك^(١) روحًا لما يحصل به من الحياة النافعة، فإن الحياة بدونها لا تنفع صاحبها البتة، بل حياة الحيوان البهيم خيرٌ منها وأسلمٌ عاقبة.

وسميت الروح روحًا لأنَّ بها حياة البدن. وكذلك سُميت الريح لِمَا يحصل بها من الحياة. وهي من ذوات الواو، ولهذا تُجمع على أرواح. قال الشاعر^(٢):

(١) «ذلك» ساقط من الأصل.

(٢) لم أجد البيت على الوجه المذكور هنا.

والبيت الذي استشهدوا به على جمع الريح على «أرواح» قول ذي الرمة من قصيدة في ديوانه (٦٩٤):

إذا هبَّت الأرواحُ مِنِّ نحوِ جانبٍ به أهلٌ مَيِّ هاجَ شوقي هبُّوبُها =

إذا هبَّت الأرواحُ من نحوِ أرضِكُم وجدتُ لمَسْراها على كِبدي بَرِّدا
ومنها الرُّوح، والرياح، والاستراحة. فسُمِّيت النفسُ رُوحًا لحصول
الحياة بها.

وسُمِّيت نفسًا إما من الشيء النفس لنفاستها وشرفها، وإما من تنفَّسَ
الشيءُ إذا خرج^(١). فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سمَّيت نفسًا. ومنه
النَّفْس - بالتحريك - فإنَّ العبد كلَّمَا نام خرَجَتْ منه، فإذا استيقظ رجعت
إليه، فإذا مات خرجت خروجًا كليًّا، فإذا دُفِنَ عادت إليه، فإذا سُئِلَ خرجتُ،
فإذا بُعِثَ رجعت إليه.

فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات، لا فرق بالذات.

وإنما سُمِّي الدم نفسًا لأنَّ خروجَه الذي يكون معه الموتُ يلازم^(٢)

= انظر: النكت والعيون (١/٢١٧)، ودرة الغواص (١٩٠).

وقد ورد في الأشباه والنظائر للخالدين (١/٨٢) قبل بيت ذي الرمة قول بعضهم:
إذا الرِّيحُ من أرض الحجاز تنسَمْتُ وجدتُ لمَسْراها على كِبدي بَرِّدا
وهو يُنسب إلى علي بن علقمة وغيره. انظر تخريجه في الأشباه والحامسة البصرية
(١١٧٩). ولعل البيت الذي أورده المصنف ملفق من عجز هذا البيت وصدر بيت
ذي الرمة.

(١) ذكر ابن فارس في المقاييس (٥/٤٦٠) أن المادة تدل على خروج النسيم كيف كان،
من ريش أو غيرها، وإليه يرجع فروعها. وقال المصنف في مدارج السالكين
(٣/١٨٦) إن النون والفاء وما يثلثهما تدل حيث وجدت على الخروج والانفصال.
وهو قول الزمخشري في الكشاف (١/٤١).

(٢) ما عدا (ب، ج، غ): «بلاد»، تصحيف.

خروج النفس، وأن الحياة لا تتم إلا به، كما لا تتم إلا بالنفس. فلهذا قال (١):
تَسِيلُ عَلَى حَدِّ الطُّبَاتِ نفوسُنَا وليست على غير الطُّبَاتِ تَسِيلُ (٢)
ويقال: فاضت نفسه، وخرجت نفسه؛ كما يقال: خرجت روحه،
وفارقت. ولكن الفَيْض: الاندفاع وَهْلَةٌ واحدةٌ. ومنه الإفاضة، وهي:
الاندفاع بكثرة وسرعة. لكن أفاض: إذا دفع باختياره وإرادته، وفاض: إذا
اندفع قسراً وقهراً. فالله سبحانه هو الذي يُفِيضُهَا (٣) عند الموت، فَتَفِيضُ
هي.

فصل

وقالت فرقة (٤) أخرى من أهل الحديث والفقهاء والتصوف: الروح غيرُ
النفس. قال مقاتل بن سليمان (٥): للإنسان حياة، وروح، ونفس. فإذا نام

(١) زاد في (ن): «الشاعر». وهو السموأل بن عدياء. انظر تخريجه والاختلاف في نسبة
الآبيات التي منها هذا البيت في الحماسة (١/٧٩).

(٢) كلمة «الطُّبَاتِ» رسمت في جميع النسخ بالتاء المربوطة.

(٣) (ط، ن): «يقبضها»، تصحيف.

(٤) (ط): «طائفة».

(٥) لم أجد قول مقاتل، ولعل المؤلف نقله من كتاب النفس والروح لابن منده. ولكنه
يشبه ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: في جوف الإنسان نفس وروح،
بينهما مثل شعاع الشمس، فيتوفى الله النفس في منامه، ويدع الروح في جوفه تنقلب
وتعيش. فإن أراد الله أن يقبضه قبض الروح فمات. وإن أخر أجله ردَّ النفس إلى
مكانها من جوفه.

وقد نقل السيوطي في شرح الصدور (٤١٦) قول مقاتل من كتابنا هذا.

خرجت نفسه التي يعقل بها الأشياء، ولم تفارق الجسد، بل تخرج كجبل ممتد له شعاع، فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه. وتبقى الحياة والروح في الجسد، فيه^(١) يتقلب ويتنفس. فإذا حرك رجعت إليه أسرع من طرفة عين، فإذا أراد الله عز وجل أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي خرجت.

وقال أيضًا: إذا نام خرجت نفسه، فصعدت إلى فوق، فإذا رأت الرؤيا رجعت، فأخبرت الروح، ويخبر الروح القلب، فيصبح يعلم أنه قد رأى كيت وكيت.

قال أبو عبد الله بن منده^(٢): ثم اختلفوا في معرفة الروح والنفس. فقال بعضهم: النفس طينية نارية، والروح نورية روحانية. وقال بعضهم: الروح لاهوتية، والنفس [١٤٣ب] ناسوتية، وإن الخلق بها ابتلي.

وقالت طائفة، وهم أهل الأثر: إن الروح غير النفس، والنفس غير الروح، وقوام النفس بالروح. والنفس صورة العبد، والهوى والشهوة والبلاء معجون^(٣) فيها. ولا عدو أعدى لابن آدم من نفسه، فالنفس لا تريد إلا الدنيا، ولا تحب إلا إياها. والروح تدعو إلى الآخرة، وتؤثرها. وجعل الهوى تبعًا للنفس، والشيطان مع^(٤) النفس والهوى، والملك مع العقل

(١) يعني بقاء الحياة والروح. والأصل غير منقوط، والمثبت من (ب). وفي غيرهما: فيه. وفي شرح الصدور (٤١٦): «فيهما». وصوابه: «فيهما»، أي بالحياة والروح.

(٢) في كتاب النفس والروح كما سبق.

(٣) (ب): «يعجون». وفي غيرها: «يعجون». ولعل الصواب ما أثبتنا من النسخ المطبوعة.

(٤) (أ، غ، ق): «تبع».

والروح، واللَّهُ تعالى يُمِدُّهما^(١) بإلهامه وتوفيقه.

وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله أخفى حقيقتها وعلمها عن الخلق.

وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله، وحياةٌ من حياة الله.

ثم اختلفوا في الأرواح: هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لا تموت؟

فقال طائفة: الأرواح لا تموت ولا تبلى.

وقالت جماعة: الأرواح على صور الخلق، لها أيدي وأرجل وأعين وسمع وبصر ولسان.

وقالت طائفة: للمؤمن ثلاثة أرواح، وللمنافق والكافر روح واحدة^(٢).

وقال بعضهم: للأنبياء والصدِّيقين خمسُ أرواح^(٣).

وقال بعضهم: الأرواح روحانيةٌ خلقت من الملكوت، فإذا صَفَّتْ رجعت إلى الملكوت.

قلت: أما الروح التي تُتَوَفَّى وتُقْبَضُ، فهي روح واحدة^(٤)، وهي النفس. وأما ما يؤيد الله به أوليائه من الروح فهي روح أخرى غير هذه الروح، كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾

(١) (أ، غ، ط): «يمدها».

(٢) (ط): «واحد» نظرًا لقوله: «ثلاثة أرواح».

(٣) (ن، ز): «خمسة أرواح».

(٤) «واحدة» من (أ، غ، ق).

[المجادلة: ٢٢]، وكذلك الروح الذي أيد بها روحه المسيح ابن مريم كما قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [المائدة: ١١٠]، وكذلك الروح التي يلقيها على من يشاء من عباده هي (١) غير الروح التي في البدن.

وأما القوى (٢) التي في البدن فإنها أيضًا تسمى (٣) أرواحًا فيقال: الروح الباصر، والروح السامع، والروح الشام. فهذه الأرواح قوى مودعة في الأبدان تموت [١٤٤] بموت الأبدان. وهي غير الروح التي لا تموت بموت البدن، ولا تبلى كما يبلى.

وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله، والإنابة إليه، ومحبه، وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه. وهي الروح التي يؤيد بها أهل ولايته وطاعته. ولهذا يقول الناس: فلان فيه روح، وفلان ما فيه روح، وهو بؤ (٤)، وهو قصبة فارغة، ونحو ذلك.

فللعلم (٥) روح، وللإحسان (٦) روح، وللإخلاص روح، وللمحبة

(١) ساقط من (ن، ز).

(٢) هذه الفقرة إلى آخر المسألة نقلها شارح الطحاوية (٣٨٩) حسب طريقتة في عدم الإحالة.

(٣) (ط، ق): «تسمى أيضًا».

(٤) البؤ: جلد الحوار يُحشى تبنًا ويقرب إلى أم الفصيل، فتعطف عليه، وتدر.

(٥) (ط): «فالعلم». وكذا «فالإحسان» إلى آخره.

(٦) ما عدا (ب، ج): «للأجساد». وفي (ز): «للأجسام»، وكلاهما تحريف.

والإنابة روح، وللتوكل والصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح
أعظم تفاوتٍ، فمنهم مَنْ تغلبُ عليه هذه الأرواح، فيصير روحانيًّا. ومنهم
من يفقدها أو أكثرها، فيصير أرضيًّا بهيميًّا. والله المستعان.

فصل

وأما المسألة الحادية والعشرون^(١)

وهي: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟

فقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس^(٢)؛ نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة، وأن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه الأخرى. ويحتجون على ذلك بقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧]، ويقولون: ﴿لَا أُقِيمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾^(٣) وَلَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ اللّوَامَةِ﴾ [القيامة: ١، ٢]، ويقولون: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: ٥٣].

والتحقيق: أنها نفس واحدة، ولكن لها صفات^(٣)، فتسمى باعتبار كل صفة باسم. فتسمى «مطمئنة» باعتبار طمأنيتها إلى ربها بعبوديته، ومحبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والرضا به، والسكون إليه.

وإن سمة محبته وخوفه ورجائه فناؤها [عن] محبة غيره وخوفه

(١) (ن): «الثانية والعشرون». وفي (ب): «التاسعة عشر»، ثم ضرب عليها وكتب: «العشرون». ولم يرد «فصل وأما» في (ن).

(٢) «النفس» بمعنى الروح مؤنثة، وقد وصفها المصنف بالواحدة والمطمئنة وغيرها، ولكن أنث العدد فقال: «ثلاثة» هنا وفي السطر السابق. وفي النسخ المطبوعة: «ثلاث».

(٣) من أول المسألة إلى هنا نقله شارح الطحاوية (٣٨٩ - ٣٩٠). وقارن بكلام المصنف في إغاثة اللهفان (١/ ٧٥ وما بعدها).

ورجائه (١). فتفنى (٢) بمحبته عن حبِّ ما سواه، وبذكره عن ذكر ما سواه،
وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه.

فالطمأنينةُ إلى الله سبحانه كَيْفِيَّةٌ (٣) تَرِدُ مِنْهُ سَبْحَانَهُ [١٤٤ب] على قلب
عبده، تجمعهُ عليه، وترُدُّ قلبه الشاردَ إليه، حتى كأنه جالسٌ بين يديه، يسمع
به، ويصبر به، ويتحرك به، ويبطش به. فتسري تلك الطمأنينةُ في نفسه وقلبه
ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة، فتنجذب روحه إلى الله، ويلين جلدُه وقلبه
ومفاصله إلى خدمته والتقرُّب إليه.

ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره، وهو كلامه الذي
أنزله على رسوله، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا
بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨]. فَإِنَّ طَمَئِنَّةَ الْقَلْبِ سَكُونُهُ (٤)

(١) في (أ، ب، ط، غ): «وإن سميت محبته وخوفه ورجاه منها محبة غيره...». وفي (ن)
بياض في موضعها مع حرف الظاء فوق السطر. وفي (ز): «سمت» مكان «سميت».
و«منها» ساقطة من (ب). وفي (ج) تخليط شديد. والظاهر أن في العبارة سقطاً
وتحريفاً، وقد أصلحته كما ترى. وفي الطبعة الهندية: «فإنَّ سِمَةَ محبته... منها قطعُ
النظر عن محبة غيره...». وكذا في نشرة الأستاذ العموش أيضاً دون الإشارة إلى ما
في نُسخه الخطية. ونَبَّه الأستاذ بديوي على أن «قطع النظر عن» ساقط من (ب). كأنَّ
الزيادة المذكورة واردة في الأصل و(ر). والنسخة الأخيرة بين يديّ، وهي الأصل،
وقد خلت كغيرها من هذه الزيادة! والظاهر أن مصحح الطبعة الهندية هو الذي
أصلح العبارة على هذا الوجه.

(٢) في النسخ المطبوعة: «فيستغني»، تحريف.

(٣) في (ق، غ، ط، ز): «خفية». وكذا في الأصل غير منقوطة. وفي (ن): «منحة»، ولعله
إصلاح. وفي (ب، ج): «جميعه». وفي النسخ المطبوعة: «حقيقة». ولعلَّ ما أثبتُّه أقرب.

(٤) (ب): «بسكونه». (ز): «وسكونه».

واستقراره بزوال^(١) القلق والاضطراب عنه، وهذا لا يتأتى بشيء سوى الله وذكره البتة. وأما ما عداه، فالطمأنينة إليه وبه غرورٌ، والثقة به عجزٌ. قضى الله سبحانه وتعالى قضاءً لا مردَّ له: أن من اطمأن إلى شيءٍ^(٢) سواه أتاه القلق والاضطراب من جهته، كائنًا ما كان؛ بل لو اطمأنَّ العبد إلى علمه وحاله وعمله^(٣) سُلِيَّه وزايَلَه.

وقد جعل الله سبحانه نفوسَ المطمئنين إلى سواه أغراضًا لسهام البلاء، ليعلم عباده وأولياءه أن المتعلق بغيره مقطوعٌ، والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مصدودٌ وممنوع.

وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنةً: أن تطمئن^(٤) في باب معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه، وأخبرت به عنه رسله؛ فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان، وانشرح الصدر له، وفرح القلب به؛ فإنه تعرف^(٥) من تعرفات الربِّ سبحانه إلى عبده على لسان رسوله. فلا يزال القلب في أعظم القلق والاضطراب في هذا الباب حتى يخالط الإيمانُ بأسماء الربِّ تعالى وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه وتكلمه بالوحي بشاشة قلبه. فينزل ذلك عليه نزول الماء الزلال على القلب

(١) (ب): «ويزول به».

(٢) ساقط من (ق).

(٣) ساقط من (ط).

(٤) (ب، ق): «تظهر»، تصحيف.

(٥) ما عدا (ب، ج): «معرفة». وكذلك «تعرفات» تصحف في غيرهما إلى «تقريات»، والأصل غير منقوط.

المَلْتَهَبِ بِالْعَطَشِ، فَيَطْمئنُّ إِلَيْهِ، وَيَسْكُنُ إِلَيْهِ، وَيَفْرَحُ [١٤٥ب] بِهِ، وَيَلِينُ إِلَيْهِ^(١) قَلْبُهُ وَمَفَاصِلُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ شَاهِدُ الْأَمْرِ كَمَا أَخْبَرَتْ بِهِ الرَّسُلُ. بَلْ يَصِيرُ ذَلِكَ لِقَلْبِهِ بِمَنْزِلَةِ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لِعَيْنِهِ^(٢)، فَلَوْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ مَنْ بَيْنَ شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى خِلَافِهِمْ، وَقَالَ إِذَا اسْتَوْحَشَ مِنَ الْغَرْبَةِ: قَدْ كَانَ الصَّدِيقُ الْأَكْبَرُ مَطْمئنًّا بِالْإِيمَانِ وَحْدَهُ، وَجَمِيعُ أَهْلِ الْأَرْضِ يَخَالَفُهُ، وَمَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ طَمَأْنِينَتِهِ شَيْئًا. فَهَذَا أَوَّلُ^(٣) دَرَجَاتِ الطَّمَأْنِينَةِ، ثُمَّ لَا يَزَالُ يَقْوَى كَلِمَا سَمِعَ بِآيَةٍ مُتَضَمِّنَةٍ^(٤) لَصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ رَبِّهِ. وَهَذَا أَمْرٌ لَا نِهَآيَةَ لَهُ.

فَهَذِهِ الطَّمَأْنِينَةُ أَصْلُ أَصْوَالِ الْإِيمَانِ الَّتِي عَلَيْهَا قَامَ بِنَاؤُهُ. ثُمَّ يَطْمئنُّ إِلَى خَبْرِهِ عَمَّا بَعَدَ الْمَوْتِ مِنْ أُمُورِ الْبَرْزَخِ وَمَا بَعْدَهَا مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ، حَتَّى كَأَنَّهُ يَشَاهِدُ ذَلِكَ كُلَّهُ عِيَانًا. وَهَذَا حَقِيقَةُ الْيَقِينِ الَّذِي وَصَفَ بِهِ سُبْحَانَهُ أَهْلُ الْإِيمَانِ حَيْثُ قَالَ: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ٤].

فَلَا يَحْصُلُ الْإِيمَانُ بِالْآخِرَةِ حَتَّى يَطْمئنَّ الْقَلْبُ إِلَى مَا أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ^(٥) عَنْهَا طَمَأْنِينَتَهُ إِلَى الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَشْكُ فِيهَا وَلَا يَرْتَابُ. فَهَذَا هُوَ

(١) مَا عَدَا (أ، غ): «له».

(٢) (ن، ز): «بعينه»، تصحيف.

(٣) فِي (أ، ق): «أولى».

(٤) فِي الْأَصْلِ: «متضمن». وَكَذَا فِي (ب، ج، ق). وَمِنْ ثَمَّ قِرَاءَةُ (ب، ج): «بأثر» مَكَانَ «بآية»؛ لِأَنَّ الْآيَةَ مُؤَنَّثَةٌ. وَفِي (ق، ز): «بأنه»، خَطَأً. وَفِي (ط، غ): «تتضمن»، وَفِي (ن): «تتضمن صفة».

(٥) سَاقَطَ مِنْ (ب، ط).

المؤمن حقًا باليوم الآخر، كما في حديث حارثة: أصبحتُ مؤمنًا حقًا، فقال رسول الله ﷺ: «إن لكل حق حقيقةً فما حقيقةُ إيمانك؟» قال: عزفتُ نفسي عن الدنيا وأهلها، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزًا، وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يعدّبون فيها. فقال: «عبدُ نور الله قلبه» (١).

(١) أخرجه البزار في مسنده (٦٩٤٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٥٨٩) من طريق يوسف بن عطية، عن ثابت، عن أنس: أن النبي ﷺ لقي رجلاً يقال له حارثة في بعض سكك المدينة، فقال: «كيف أصبحت يا حارثة؟» قال: أصبحتُ مؤمنًا حقًا، قال (فذكره بنحوه). وهو عند البيهقي في سياق أطول وسماه: حارثة بن النعمان. قال الحافظ في «الإصابة» ترجمة (الحارث بن مالك الأنصاري) (٣٩٤/٢): «وهو ضعيف جدًا» ونقل عن البيهقي قوله: «هذا منكر، وقد خبط فيه يوسف، فقال مرة: الحارث، وقال مرة: حارثة».

ومن هذا الوجه أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٤٥٥/٤) في ترجمة (يوسف بن عطية) ونقل عن البخاري قوله فيه: «منكر الحديث» وعن ابن معين قوله: «ليس بشيء». وقال عقب الحديث: «ليس لهذا الحديث إسناد يثبت» اهـ.

وروي بأسانيد مرسلة ومعضلة أورد بعضها الحافظ في الإصابة، وجاء موصولاً من طريق آخر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣٣٦٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٥٩٢) من طريق ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد السكسكي، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن أبي الجهم، عن الحارث بن مالك الأنصاري، أنه مرّ برسول الله ﷺ فقال له: «كيف أصبحت يا حارث؟» الحديث.

قال الهيثمي في المجمع (٥٧/١): «وفيه ابن لهيعة، وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه». لعله يعني محمد بن أبي الجهم وقد ذُكر في الصحابة على سبيل الخطأ؛ كما نبّه على ذلك الحافظ ابن حجر حيث ترجمه في القسم الرابع من الإصابة (٨٥٤٦) فقال: «محمد بن أبي الجهم، ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة في المقلين من الصحابة، وأورده أبو نعيم وقال: لا أراه صحيحًا. قلت: بل هو من أتباع التابعين =

فصل

والطمأنينة إلى أسماء الربِّ تعالى وصفاته نوعان: طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها، وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجيه من آثار العبودية.

مثاله: الطمأنينة إلى القدر. فإثباته^(١) والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار التي لم يؤمر العبد بدفعها، ولا قدرة له على دفعها. فيسلم لها، ويرضى بها، ولا يتسخط ولا يشكو، ولا يضطرب إيمانه. فلا يأسى^(٢) على ما فاته، ولا يفرح بما أتاه؛ لأنَّ المصيبة [١٤٥ب] فيه مقدرة قبل أن تصل إليه، وقبل أن يُخلَق، كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٣﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٢، ٢٣].

وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١]. قال غير واحد من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله، فيرضى، ويسلم^(٣).

= روى حديثاً فأرسله فغلط بعض رواته في لفظ منه». ثم فرَّق بينه وبين محمد ابن أبي الجهم بن حذيفة العدوي المترجم في الجرح والتعديل (٢٢٤/٧) وغيره. وعليه فيكون مجهولاً. وقد ضعَّف الحديثين الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (٣٩٩١). (قالمي).

(١) رسمها في الأصل يحتمل الفاء والواو. وفي غيره: «والإثبات». وضبط في بعض النسخ بكسر التاء. والتصحيح بين الواو والفاء في هذه النسخ كثير جداً.

(٢) (ط): «ولا يأسى».

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/٢٣) عن علقمة بن قيس. وانظر: الدر المنثور (٥١٤/١٤).

فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم، وهي قدّر زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادها. وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها، كالسمع والبصر والعلم والرضا والغضب والمحبة. فهذه طمأنينة الإيمان.

وأما طمأنينة الإحسان فهي: الطمأنينة إلى أمره امتثالاً وإخلاصاً ونصحاً. فلا يُقدّم على أمره إرادةً ولا هوى ولا تقليداً، فلا يساكن شبهة تعارض خبره، ولا شهوة تعارض أمره، بل إذا مرّت به أنزلها منزلة الوسواس التي لأنّ يحرّ من السماء إلى الأرض أحبّ إليه من أن يجدها، فهذا - كما قال النبي ﷺ - «صريح الإيمان»^(١). وعلامة هذه الطمأنينة أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها. ويسهّل عليه ذلك أن يعلم^(٢) أنّ اللذة والحلاوة والفرحة التي في الظفر بالتوبة أضعافاً أضعاف اللذة والحلاوة والفرحة التي في الظفر^(٣) بالمعصية. وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاق الأمرين وباشر قلبه آثارهما.

فللتوبة^(٤) طمأنينة تقابل ما في المعصية من الانزعاج والقلق، ولو فتّش العاصي عن قلبه لو جد حشوّه المخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب.

(١) يشير إلى ما أخرجه مسلم (١٣٢) من حديث أبي هريرة.

(٢) في النسخ المطبوعة: «بأن يعلم» لما قرؤوا: «يسهّل».

(٣) «بالتوبة... الظفر» ساقط من الأصل، وكذا من (ب، ج، ق) وجميع النسخ المطبوعة، إلا أن ناشر الطبعة الهندية - وتابعه الآخرون - أثبت «بالتوبة» مكان «بالمعصية» وحذف «التي»، ليصح المعنى.

(٤) (ب، ج): «وللتوبة».

وإنما يوارى عنه شهود ذلك سُكْرُ الغفلة والشهوة، فإن للشهوة^(١) سُكْرًا يزيد على سكر الخمر، وكذلك الغضبُ له سكر أعظم من سكر الشراب. ولهذا ترى العاشق^(٢) والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر.

وكذلك يطمئن^(٣) من قلق الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال على الله وحلاوة ذكره وتعلق الروح [١٤٦] بحبه ومعرفته، فلا طمأنينة للروح بدون هذا أبدًا. ولو أنصفت نفسها لرأتها^(٤) إذا فقدت ذلك في غاية الانزعاج والقلق والاضطراب، ولكن ثواريتها السكرة، فإذا كُشِفَ الغطاء تبين له حقيقة ما كان فيه.

فصل

وها هنا سرٌّ لطيف يجب التنبيه عليه والتنبيه له^(٥)، والتوفيق له بيد من أزمته التوفيق بيديه^(٦)، وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالاً إن لم يحصل له وإلا^(٧) فهو في قلق واضطراب وانزعاج،

(١) (أ، ق، غ): «لكل شهوة».

(٢) ما عدا (ب، ج، غ): «الفاسق».

(٣) ما عدا (ط، ج، ز): «يظهر»، تصحيف.

(٤) ما عدا (ب، ج، غ): «لذاتها»، تصحيف.

(٥) (ط): «يجب تبيينه والتنبيه عليه».

(٦) ما عدا (أ، ق، غ): «بيده». وفي (ط): «بين يديه وبيديه».

(٧) كذا في جميع النسخ، ولا يستقيم المعنى إلا بحذف «وإلا». وهو من الأخطاء الشائعة في عهد المؤلف. انظر ما علقته في طريق الهجرتين (٤٥) وقد تعود الناشر وحذفها دون الإشارة إلى ما في أصولهم.

بسبب فقد كماله الذي جُعِلَ له. مثاله: كمال العين بالإبصار، وكمال الأذن بالسمع، وكمال اللسان بالنطق. فإذا عَدِمَتْ هذه الأعضاء القوى التي بها كمالها حصل الألم والتقص بحسب فوات ذلك.

وجعل كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته سبحانه، وإرادته، ومحبته، والإنابة إليه، والإقبال عليه، والشوق إليه، والأنس به. فإذا عَدِمَ القلبُ ذلك كان أشدَّ عذابًا واضطرابًا من العين التي فقدت النور الباصر، ومن اللسان الذي فقد قوة الكلام والذوق. ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه، ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما نال، إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه، ويكون هو وحده مستعاناً على تحصيل ذلك. فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له بدون التحقق^(١) بـ ﴿إِلَّاكَ تَعَبُّدٌ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

وأقوال المفسرين في «المطمئنة» ترجع إلى ذلك^(٢).

قال ابن عباس: المطمئنة: المصدقة.

وقال قتادة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله.

وقال الحسن: المصدقة^(٣) بما قال الله تعالى.

(١) ما عدا (ج، ز): «التحقيق».

(٢) انظر الأقوال الآتية بترتيبها في تفسير الطبري (٣٩٣/٢٤ - ٣٩٤). وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب أيضاً في إغاثة اللهفان (٧٦/١) لإقوال مجاهد فإنه لم يُفصّل رواياته فيه كتفصيلها هنا.

(٣) «وقال قتادة... المصدقة» ساقط من الأصل.

وقال مجاهد: هي النفس التي أيقنت بأن الله ربُّها، المسلمةُ لأمره فيما هو فاعل بها^(١).

وروى منصور عنه^(٢) قال: النفس التي أيقنت أن الله ربُّها، وضربت جأشًا لأمره وطاعته.

وقال ابن أبي نجيح عنه: النفس المطمئنة المخيبة إلى الله.

وقال أيضًا: هي التي أيقنت بقاء الله^(٣).

فكلام السلف^(٤) في «المطمئنة» يدور [١٤٦ب] على هذين الأصلين: طمأنينة العلم والإيمان، وطمأنينة الإرادة والعمل.

فصل

فإذا اطمأنت من الشكِّ إلى اليقين، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الخيانة إلى التوبة، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن العجز إلى الكَيْس، ومن صولة العُجب إلى ذلَّة الإخبات، ومن التَّيه إلى التواضع، ومن الفتور إلى العمل = فقد باشرت روح الطمأنينة.

وأصل ذلك كلُّه ومنشؤه من اليقظة، فهي أولُ مفاتيح الخير، فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم، بل أسوأ حالًا منه؟ فإن

(١) قال الطبري: «وقال آخرون: بل معنى ذلك: الموقنة بأن الله ربُّها... بها». فهذه ترجمة الطبري لقول الآخرين لا نص قول مجاهد الذي أورده بالألفاظ الآتية.

(٢) بعده في (ب، ج): «يعني مجاهدًا».

(٣) هذا القول أيضًا رواه منصور عن مجاهد.

(٤) (ب، ج، ق): «وكلام السلف».

الغافل^(١) يعلمُ وعد الله ووعدَه وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيهِ وأحكامُه من الحقوق، لكن يحجُّبه عن حقيقة الإدراك ويُقعده عن الاستدراك سِنَّة القلب، وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده، وركد وأخلد^(٢) إلى نوازع الشهوات، فاشتدَّ إخلاده وركوده. وانغمس في غمار الشهوات، واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطالات، ورضي بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات. فهو في رقاذه مع النائمين، وفي سكرته مع المخمورين. فمتى انكشفت عن قلبه سِنَّة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه، استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمن، أو همّة عليّة^(٣) أثارها معولُّ الفكر في المحلّ القابل، فضرب بمعول فكره، وكبّر تكبيراً أضاءت له منها قصور الجنة، فقال^(٤):

ألا يا نفسُ ويحكِ ساعديني بسعيِّ منك في ظلم الليالي
لعلّك في القيامة أن تفوزي بطيبِ العيش في تلك العلالي

فأنارت^(٥) له تلك الفكرة نوراً رأى في ضوئه ما خلّق له وما سيلقاه بين

(١) في الأصل: «العاقل». وكذا في (ق، غ، ج). وفي (ب): «العالم».

(٢) رسمها في الأصل: «ركد خلده». ونحوه في (ق، غ، ط). وفي (ز): «ركد مخلداً».

وفي (ب، ج) حذف «وركد». والمثبت من (ن). وكذا في النسخ المطبوعة.

(٣) قرأها الناسخون والناشرون «عليه». فحذف ناسخ (ط): «همّة»، وناسخ (ن) الكلمتين.

(٤) البيتان لرجل من بني سعد كما في التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا (١٤١). وانظر: صفة الصفوة (٤/٥٩) وتذكرة القرطبي (٩٦٧).

(٥) ما عدا (ز): «فأنارت». وكذا في النسخ المطبوعة. والأصل غير منقوط.

يديه من حين الموتِ إلى دخول دار القرار. ورأى سرعة انقضاء الدنيا، وِعْدَم وفائها لبنيتها، وقتلها لعشاقها وفعلها بهم أنواع المثلثات. فنهض في ذلك الضوء على ساقِ [١٤٧] عزمه قائلاً: ﴿بِحَسْرَتِنَا عَلَى مَا قَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦]. فاستقبل بقیة عمره التي لا قيمة لها مستدرکاً بها ما فات، محییاً بها ما أَمات، مستقیلاً^(١) بها ما تقدّم له من العثرات، منتهزاً فرصة الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات.

ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفود^(٢) نعمة ربّه عليه من حين استقرّ في الرّحم إلى وقته، وهو يتقلب فيها ظاهراً وباطناً ليلاً ونهاراً، يقظةً وناماً، سرّاً وعلانيةً. فلو اجتهد على إحصاء أنواعها لما قدر، ويكفي أن أدناها نعمة النفس، ولله عليه في كلّ يوم أربعة وعشرون ألف نعمة، فما ظنك بغيرها؟^(٣).

ثم يرى في ضوء ذلك النور أنه آيس من حصرها وإحصائها، عاجز عن أداء حقّها، وأنّ المنعِم بها إن طالبه بحقوقها استوعب جميع أعماله حقّ نعمة واحدة منها، فيتيقّن^(٤) حينئذ أنه لا مطمع له في النجاة إلا بعفو الله ورحمته وفضله^(٥).

(١) في النسخ المطبوعة ما عدا الطبعة الهندية: «مستقبلاً»، تصحيف.

(٢) في (ن): «وقوة»، تحريف. وفي غيرهما جميعاً ما أثبتنا، يعني الورود والقُدوم. وفي نشرتي العموش وبيديوي: «وفور»، تحريف.

(٣) انظر: التبيان في أيمان القرآن (٤٦٤، ٦٢١)، وطريق الهجرتين (١١٤)، ومفتاح دار السعادة (٥٤/٢).

(٤) (ب، ط، ق، غ): «فتيقّن».

(٥) «منها... فضله» ساقط من (ن، ز).

ثم يرى في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البرِّ لاحتقرها إلى جنب^(١) عظمة الربِّ تعالى وما يستحقُّه بجلال وجهه وعظيم سلطانه. هذا لو كانت أعماله منه، فكيف وهي مجرد فضل الله ومنته^(٢) وإحسانه؛ حيث يسرها له، وأعانه عليها، وهيأها لها، وشاءها منه، وكونها. ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليها، فحينئذٍ لا يرى أعماله منه.

وإن الله سبحانه لن يقبل عملاً يراه صاحبه من نفسه حتى يراه عين توفيق الله له، وفضله عليه، ومنته عليه، وأنه من الله لا من نفسه، وأنه ليس له من نفسه إلا الشرُّ وأسبابه. وما به من نعمة، فمن الله وحده، صدقة تصدق بها عليه، وفضل^(٣) منه ساقه إليه، من غير أن يستحقه بسبب، أو يستأهله بوسيلة. فيرى ربه ووليّه ومعبوده أهلاً لكل خير، ويرى نفسه أهلاً لكل شر. وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة، الظاهرة والباطنة. وهو الذي يرفعها، ويجعلها في ديوان أصحاب [١٤٧ب] اليمين.

ثم تبرق له في نور تلك اليقظة بارقة أخرى، يرى في ضوئها عيوب نفسه وأفات عمله، وما تقدّم له من الجنایات والإساءات وهتك الحرمات، والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات. فإذا انضم ذلك إلى شهود نعم الله عليه وأياديه لديه رأى أنّ حق المنعم عليه في نعمه وأوامره لم يبق له حسنة واحدة يرفع بها رأسه. فتطامن^(٤) قلبه، وانكسرت نفسه، وخشعت

(١) في الأصل: «بالنسبة إلى جنب». وكذا في (ق، غ، ط). والظاهر أنه سهو. فحذف

«جنب» في (ب، ج، ز، ن) وكذا في النسخ المطبوعة. وفُضِّلْتُ حذف «بالنسبة».

(٢) زاد في (ن): «وهدايته».

(٣) في النسخ المطبوعة: «فضلاً» خلافاً لما في النسخ الخطية.

(٤) في (ط، غ): «فيطمئن». وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.

جوارحه، وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه، ومطالعة جنائياته وعيوب نفسه وآفات عمله، قائلاً: «أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»^(١).

فلا يرى لنفسه حسنةً، ولا يراها أهلاً للخير، فيوجب له أمرين عظيمين: أحدهما: استكثار ما من الله عليه^(٢). والثاني: استقلال ما منه من الطاعة، كائنة ما كانت.

ثم تبرق له بارقة أخرى، يرى في ضوئها عزّةً وقته^(٣) وخطره وشره، وأنه رأس مال سعادته، فيخل به أن يضيّعه فيما لا يقربه إلى ربه، فإن في إضاعته الخسران والحسرة والندامة، وفي حفظه وعمارة الريح والسعادة، فيشح بأنفاسه أن يضيّعها فيما لا ينفعه يوم معاده.

فصل (٤)

ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته: من التوبة والمحاسبة والمراقبة، والغيرة لربه أن يؤثر عليه غيره، وعلى حفظه من رضاه وقربه وكرامته أن يبيعه بثمان بخس في دار سريعة الزوال، وعلى نفسه أن يملك رقتها لمعشوق لو فكّر في منتهى حسنه ورأى آخره بعين بصيرته لأنف لها من محبته.

(١) جزء من سيد الاستغفار. أخرجه البخاري (٦٣٠٦) من حديث شداد بن أوس. وانظر شرحه في طريق الهجرتين (٢٠٣ - ٢٠٥)، (٣٥٧ - ٣٥٩).

(٢) (ن، ز): «من الله إليه».

(٣) (ب، ج): «عزّه ورفعته»، تحريف.

(٤) لم ترد كلمة «فصل» في (ن، ز).

فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتها. وهي أول منازل النفس المطمئنة التي نشأ منها سفرها إلى الله والدار الآخرة.

فصل

وأما اللوامة، وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله: ﴿وَلَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ اللّوَامَةِ﴾ [القيامة: ٢]، فاختلّف فيها. فقالت طائفة: هي التي لا تثبت على حال واحدة^(١). أخذوا اللفظة [١٤٨] من التلوم، وهو التردّد، فهي كثيرة التقلّب

(١) لم أجد في كتب التفسير ولا في كتب اللغة أن النفس اللوامة هي التي لا تثبت على حال واحدة، وأن اللفظ مأخوذ من التلوم، وأن التلوم بمعنى التقلّب والتلون. وقد تكلم المؤلف رحمه الله على معنى اللوامة في مدارج السالكين، والتبيان في أيمان القرآن، وإغاثة اللهفان أيضًا. أما المدارج (٦/٢ - ٧) فاقتصر فيه على إيراد أقوال سعيد بن جبيرة وعكرمة وقتادة ومجاهد والفراء والحسن ومقاتل، ولم يشر البتة إلى معنى التلون والتردّد. وأما في التبيان (٢٢-٢٥) فذكر ثلاثة أقوال للسلف في المراد بالنفس اللوامة، ليس منها معنى التلون، غير أنه قال في آخر كلامه: «ولأنها متلومة مترددة لا تثبت على حال واحدة، فهي محتاجة إلى من يعرفها الخير والشر...». وأما إغاثة اللهفان فنصّ فيه على الخلاف في اشتقاق اللوامة «هل هي من التلوم، وهو: التلون والتردّد، أو من اللوم». وذكر أن «عبارات السلف تدور على هذين المعنيين» ثم ساق أقوال سعيد بن جبيرة ومجاهد وقتادة وعكرمة وابن عباس والحسن وقال: «فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم. وأما من جعلها من التلوم فلكثر ترددها وتلومها وأنها لا تستقر على حال واحدة». وسكت، فلم يسم أحدًا ممن جعلها من التلوم، ولا أورد قولاً يدل على معنى التلون أو يدور عليه. وهكذا هنا أيضًا نسب هذا القول إلى طائفة دون أن يشير إلى أحد منهم. وقد رجّح في الإغاثة القول بأنها مأخوذة من اللوم لا من التلوم «فإن هذا المعنى لو أريد لقبل: المتلومة، كما يقال: المتلونة والمترددة؛ ولكن هو من لوازم القول =

والتلُّون. وهي من أعظم آيات الله، فإنها مخلوق من مخلوقاته تتقلَّب وتتلوَّن في الساعة الواحدة - فضلاً عن اليوم والشهر والعام والعمر - ألواناً متلوَّنةً. فتذكُر وتغفُل، وتُقبِل وتُعْرِض، وتلطَّف وتكثُف، وتيب وتجفو، وتحبُّ

= الأول».

وقد ذهب عليه - رحمه الله - أن التلوُّم في اللغة لم يرد بمعنى التلون والتقلب من حال إلى حال، وإنما هو: التلبُّث والتمكُّث والتثبُّت والانتظار. في حديث علي رضي الله عنه: «إذا أجنبَ في السفر تلوِّم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمِّم وصلَّى». تلوِّم، أي انتظر. وكذلك في حديث عمرو بن سلمة الجرمي: «وكانت العرب تلوِّمُ بإسلامهم الفتح» أي تنتظر. الحديثان أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى (٤٣٦٤، ٥٣٤١) وغيره. وانظر شرحهما في النهاية لابن الأثير (٢٧٨/٤). ومنه قول عمر بن عبد العزيز: «إنما التلوُّم قبل الغشيان» يعني التثبُّت والنظر. قاله الحربي في غريبه (٣٢٨/١). والقصة في كتاب القضاء لسريج بن يونس (٨٦). ومنه قول عنتره في معلقته:

فوقفتُ فيها ناقاتِي وكأنها فِدَنٌ لأقضيَ حاجةَ المتلوِّمِ
قال ابن الأنباري: «يقول: لأقضي حاجتي التي تلوِّمت لها، أي تمكثتُ. يقول الرجل لصاحبه: تلوِّم عليّ، أي تحبَّس وتمكثتُ». شرح القصائد السبع (٢٩٧).

ثم قرأت كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٩٤/٩): «النفس اللوامة، وهي التي تذب وتتب، فعنها خير وشر، لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت، فتسمَّى لوامة، لأنها تلوم صاحبها على الذنوب، ولأنها تتلوِّم، أي تتردد بين الخير والشر». وقال أيضًا: «(١٤٨/٢٨): «التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه، وتتلون تارة كذا، وتارة كذا، وتخلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً». وانظر أيضًا (٦٣٢/١٠). ولعل المصنف رحمه الله بنى كلامه في ذكر الخلاف في التفسير والاشتقاق على نحو هذا الكلام من كلام شيخه، وسمَّاه «طائفة»، ولا غرو، فإنه رحمه الله كان أمةً وحده. والله أعلم.

وتبغض، وتفرح وتحزن، وترضى وتغضب، وتطيع وتعصي، وتتقي (١)
وتفجر، إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلونها، فهي تتلون كل وقت
ألواناً كثيرة. فهذا قول.

وقالت طائفة: اللفظة مأخوذة من اللوم. ثم اختلفوا، فقالت فرقة: هي
نفس المؤمن، وهذا من صفاتها المحمودة (٢). قال الحسن البصري: إن (٣)
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائماً. يقول: ما أردت بهذا؟ لم فعلت هذا؟
كان غير هذا أولى، ونحو هذا من الكلام (٤).

وقال غيره: هي نفس المؤمن توقُّعه في الذنب، ثم تلومه عليه، فهذا
اللوم من الإيمان، بخلاف الشقي فإنه لا يلوم نفسه على ذنب، بل يلومها،
وتلومه على فواته.

وقالت طائفة: بل هذا اللوم للنوعين، فإن كل أحد يلوم نفسه، برًّا كان أو
فاجرًا. فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته، والشقي لا
يلومها إلا على فوات حظها وهواها.

وقالت فرقة أخرى: هذا اللوم يوم القيامة، فإن كل أحد يلوم نفسه: إن
كان مسيئًا، على إساءته، وإن كان محسنًا على تقصيره (٥).

(١) (ب، ج، ن): «تبغي»، تصحيف.

(٢) في الأصل: «المجردة». وكذا في (ق، غ)، وهو تحريف.

(٣) (ز): «إنه».

(٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٩٧/١٥) إلى عبد بن حميد، وابن أبي الدنيا في
محاسبة النفس (٤) وقد حكاه المصنف هنا بالمعنى.

(٥) ما عدا (أ، ق، غ): «فعلى تقصيره».

وهذه الأقوال كلها حقٌ، ولا تنافي بينها، فإن النفس موصوفة بهذا كله،
وباعتباره سميت لَوَّامةً، ولكن اللوَّامة نوعان:

لَوَّامةٌ مَلُومة: وهي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائكته.
ولَوَّامةٌ غَيْرُ ملومة: وهي التي لا تزال تلوِّمُ صاحبها على تقصيره في
طاعة الله مع بذله جهده، فهذه غيرُ ملومة.

وأشرف النفوس مَنْ لامت نفسها في طاعة الله، واحتملت ملامَ
اللائمين في مرضاته، فلا تأخذها فيه لومة لائم، فهذه قد تخلَّصت من لَوِّم
الله لها. وأما من رضيت بأعمالها، ولم [ب١٤٨] تلم نفسها عليها^(١)، ولم
تحتوِل في الله ملام اللوَّام، فهي التي يلومها الله عزَّ وجلَّ.

فصل

وأما النفس الأمارة، فهي^(٢) المذمومة، فإنها التي تأمر بكلِّ سوء. وهذا
من طبيعتها إلا ما وفقها الله، وثبَّتها، وأعانها. فما تخلَّص أحد من شرِّ نفسه
إلا بتوفيق الله له^(٣)، كما قال تعالى حاكياً عن امرأة العزيز^(٤): ﴿وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي^ع
إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي^ع إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٣]. وقال
تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: ٢١].

(١) «عليها» لم ترد في (أ، ق، غ).

(٢) (ب، ج): «وهي».

(٣) «له» لم ترد في (أ، غ).

(٤) حكاها الماوردي في النكت والعيون (٣/ ٤٨) ونصره شيخ الإسلام. انظر: مجموع
الفتاوى (١٥/ ١٣٨)، (١٠/ ٢٩٨).

وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّتْ
تَرَكُّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٤].

وكان النبي ﷺ يعلمهم خطبة الحاجة: «إن الحمد لله، نحمده،
ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من
يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له»^(١). فالشرُّ كامنٌ في النفس،

(١) أخرجه النسائي (١٤٠٤)، وأبو داود الطيالسي (٣٣٦)، والإمام أحمد (٣٧٢٠)، وأبو
يعلى (٥٢٥٧)، والطبراني في الكبير (١٠٠٨٠)، وفي الدعاء (٩٣١)، والحاكم
(١٨٢/٢ - ١٨٣) من طرق عن شعبة، قال: «سمعت أبا إسحاق، يحدث عن أبيه
عبيدة يحدث عن أبيه عبد الله بن مسعود، قال: علّمنا رسول الله خطبة الحاجة...»
قال النسائي عقبه: «أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً».

لكنه تُوبِع، تابعه أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.
فأخرجه أبو داود (٢١١٨)، والإمام أحمد (٤١١٦)، وأبو يعلى (٥٢٣٤) من طريق
وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة وأبي الأحوص، عن ابن
مسعود، به.

وأخرجه الترمذي (١١٠٥)، والنسائي (٣٢٧٧)، وابن الجارود في المنتقى (٦٧٩)،
والطبراني في الكبير (١٠٠٧٩)، وفي الدعاء (٩٣٢) من طريق عبثر بن القاسم، عن
الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، مرفوعاً.
وأخرجه ابن ماجه (١٨٩٢) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه، به.

قال الترمذي عقبه: «حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن
أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي ﷺ. ورواه شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي
عبيدة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ. وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما
فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، عن
النبي ﷺ» اهـ.

=

وهو موجب سيئات الأعمال^(١). فإن خَلَّى اللهُ بين العبد وبين نفسه هلك بين شرِّها وما تقتضيه من سيئات الأعمال، وإن وفَّقه وأعانه نجَّاه من ذلك كلِّه. فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بهاتين النفسين: الأمانة، واللَّوامة؛ كما أكرمه بالمطمئنة. فهي نفسٌ واحدة تكون أمانةً، ثم لوامةً، ثم مطمئنة. وهي غاية كمالها وصلاحتها.

وأيد المطمئنة بجنود عديدة. فجعل الملكَ قرينها وصاحبها الذي يليها ويسدِّدها، ويقذف فيها الحقَّ، ويُرغِّبها فيه، ويُريها حسن صورته، ويزجرها عن الباطل، ويُزهداها فيه، ويُريها قُبْحَ صورته. وأمدَّها بما علَّمها من القرآن والأذكار وأعمال البر، وجعل وفودَ الخيرات وأمدادَ التوفيق تتابها^(٢) وتصلُّ إليها من كل ناحية. وكلَّما تلقتُها بالقبول، والشكر، والحمد لله، ورؤية أوَّلَيْتِه في ذلك كله، ازدادَ مددُها، فتقوى على محاربة الأمانة. فمن جندها - وهو سلطانُ عساكرها ومَلِكُها - الإيمان واليقين. فالجيش الإسلامي كلُّها [١٤٩] تحت لوائه ناظرةٌ إليه. إن ثبت ثبتت، وإن انهزم ولَّت على أدبارها.

= وكذا ذكر الإمام الدارقطني هذا الاختلاف على أبي إسحاق، ثم قال: «وكل الأقاويل صحاح عن أبي إسحاق» العلل (٥/٣١١ - ٣١٣). وهذه الخطبة المباركة أفردها العلامة الألباني رحمه الله في رسالة وخلص إلى تصحيح الحديث. (قالمي).

(١) انظر شرح الحديث في: طريق الهجرتين (٢٠٠ - ٢٠١).

(٢) الأصل غير منقوط، وقد تصحفت في النسخ إلى «بباتها»، و«ببتانها»، و«بنياتها». وقد أسقطها ناسخ (ن).

ثم أمراء هذا الجيش ومقدمو عساكره: شُعبُ الإيمانِ المتعلِّقَةُ بالجوارح على اختلاف أنواعها، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصيحة الخلق، والإحسان إليهم بأنواع الإحسان؛ وشُعبُ الباطنة المتعلِّقَةُ بالقلب، كالإخلاص والتوكُّل والإنابة والتوبة والمراقبة والصبر والحلم والتواضع والمسكنة، وامتلاء القلب من محبة الله ورسوله، وتعظيم أوامر الله وحقوقه، والغيرة لله وفي الله، والشجاعة والعفة والصدق والشفقة والرحمة.

وملاك ذلك كلُّه الإخلاص والصدق. فلا يتعنى^(١) الصادق المخلص، فقد أقيم على الصراط المستقيم، فيسأَرُ به وهو راقِد. ولا يتهنَّى^(٢) من حُرِّم الصدق والإخلاص، فقد قُطِعَ عليه الطريقُ، واستهوتته الشياطين في الأرض حيرانَ، فإن شاء فليعمل، وإن شاء فليترك، فلا يزيده عمله من الله إلا بعدًا.

وبالجملة فما كان لله وبالله، فهو من جند النفس المطمئنة.

وأما النفس الأمارة فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليها، فهو يعدُّها ويمنيها، ويقذف فيها الباطل، ويأمرها بالسوء ويزينُّ لها، ويطيل لها^(٣) في الأمل، ويُرِيها الباطلَ في صورة تقبلها وتستحسنها، ويؤمِّدُها بأنواع

(١) من (ب، ج، غ). وفي غيرها: «يتعين»، تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «يتعب»، ولعله تصرف من بعض الناشرين.

(٢) (ط): «يتعين». وفي غيرها جميعًا: «يتعنَّى»، وكلاهما تصحيف. وفي النسخ المطبوعة هنا أيضًا: «يتعب»، والسياق يقتضي ضده. وبتهنَّى أصله بالهمز.

(٣) «ويطيل لها» ساقط من (ق).

الإمداد الباطل من الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة. ويستعينُ عليها بهواها وإرادتها^(١)، فمنه يدخُلُ عليها، ويدخُلُ عليها كلُّ مكروه. فما استعان على النفوس بشيء هو أبلغُ من هواها وإرادتها البتة^(٢). وقد علّم ذلك إخوانه^(٣) من شياطين الإنس، فلا يستعينون على الصُّور^(٤) الممنوعة منهم بشيء أبلغُ من هواهم وإرادتهم، فإذا أعتهم صورة طلبوا بجهدهم ما تحبُّه وتهواه، ثم طلبوا بجهدهم تحصيله، فاصطادوا به تلك الصور. فإذا فتحت لهم النفس باب الهوى دخلوا منه، فجاسوا خلال الديار، فعاثوا وأفسدوا، وفتكوا وسبوا، وفعلوا ما يفعله العدو ببلاد عدوه إذا تحكّم فيها. فهَدَمُوا معالم الإيمان والقرآن والذكر والصلاة، وخربوا المساجد، وعمرُوا البيع والكنائس والحانات والمواخير. وقصدوا إلى المَلِك، فأسروه، وسلبوه ملكه، ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغايا والأوثان، ومن عزَّ الطاعة إلى ذلِّ المعصية، ومن السماع الرَّحْماني إلى السماع الشيطاني، ومن الاستعداد للقاء ربِّ العالمين إلى الاستعداد للقاء إخوان الشياطين. فبينا هو يراعى حقوقَ الله وما أمره به، إذ صار يراعى الخنازير! وبينا هو منتصب لخدمة العزيز الرحيم، إذ صار منتصبًا لخدمة كلِّ شيطان رجيم!

والمقصود أن الملكَ قرينُ النفس المطمئنة، والشيطان قرينُ الأمارة. وقد روى أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن مُرَّة، عن عبد الله قال:

(١) في الأصل: «إراداتها»، ولعله سهو.

(٢) ما عدا (ب، ج، غ): «إليه». وكذا في النسخ المطبوعة. وهو ساقط من (ز).

(٣) الضبط من (ط، ن).

(٤) ما عدا (أ، ق، غ): «الصورة».

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً مِنْ ابْنِ آدَمَ (١)، وَلِلْمَلِكِ لَمَّةً. فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ، فإِيعَادُ بِالشَّرِّ، وَتَكْذِيبُ بِالحَقِّ. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ، فإِيعَادُ بِالخَيْرِ، وَتَصْدِيقُ بِالحَقِّ (٢). فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ، وَلِيَحْمَدِ اللَّهَ. وَمَنْ وَجَدَ الآخَرَ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». ثُمَّ قرَأَ: ﴿الْشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: ٢٦٨] (٣).

- (١) كذا في جميع النسخ. وفي المصادر: «بابن آدم» ونحوه بالباء.
- (٢) في جميع النسخ الخطية: «بالحق وتصديق بالخير» ولعله سهو. وقد ورد في الداء والدواء (٢٥١) وزاد المعاد (٤٢١/٢) وغيره على الصواب.
- (٣) أخرجه الترمذي (٢٩٨٨)، والنسائي في الكبرى (١١٠٥١)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٦/٥)، وأبو يعلى (٤٩٩٩)، وابن حبان (٩٩٧)، كلهم من طريق هناد بن السري، ثنا أبو الأحوص بإسناده. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، وهو حديث أبي الأحوص لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص».
- قلت: وفي تحسينه نظر؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب وكان قد اختلط ولا يدرى سماع أبي الأحوص - واسمه سلام بن سليم - منه أكان قبل الاختلاط أو بعده؟ ثم قد خولف أبو الأحوص في إسناده، فرواه حماد بن سلمة، وإسماعيل بن عليه، وعمرو بن قيس الملائي، وجرير بن عبد الحميد الضبي، عن عطاء به، موقوفاً. ورواية هؤلاء جميعاً عند ابن جرير الطبري في تفسيره (٦/٥ - ٨).
- وسئل أبو زرعة وأبو حاتم الزايزان عن رواية أبي الأحوص عن عطاء المرفوعة. فقال أبو زرعة: «الناس يوقفونه عن عبد الله وهو الصحيح» وكذا مال أبو حاتم إلى ترجيح الوقف. فقال: «هذا من عطاء بن السائب كان يرفع الحديث مرة ويوقفه أخرى، والناس يحدِّثون من وجوه عن عبد الله موقوف. ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن مسعود موقوف» (علل ابن أبي حاتم (٢٢٢٤)). ورواية الزهري المذكورة أخرجاها عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (٣٤٨)، وأبو داود في الزهد (١٦٤). كلاهما من طريق معمر، عنه، به.

وقد رواه عمرو عن عطاء بن السائب، وزاد فيه عمرو، قال: سمعنا في هذا الحديث أنه كان يقال: «إذا أحسَّ أحدكم من لَمَّةِ المَلِكِ شيئاً فليحمد الله، وليسأله من فضله. وإذا أحسَّ من لَمَّةِ الشيطان شيئاً فليستغفر الله، وليتعوذ من الشيطان»^(١).

فصل

فالمَلِكُ وجنْدُه^(٢) من الإيمان يقتضيان من النفس المطمئنة التوحيدَ، والإحسانَ والبرَّ، والتقوى والصبر والتوكل، والتوبة والإنابة والإقبال على الله، وقصر الأمل والاستعداد للموت وما بعده. والشيطانُ وجنْدُه من الكفر يقتضيان من النفس الأمَّارة ضدَّ ذلك.

وقد سلَّط الله سبحانه الشيطانَ على كلِّ ما ليس له^(٣)، ولم يُرَدِّ به وجهه، ولا هو طاعةٌ له. [١٥٠] وجَعَلَ ذلك إقطاعه، فهو يستنيب النفس الأمَّارة على هذا العمل والإقطاع، ويتقاضاها أن تأخذَ الأعمال من النفس المطمئنة، فتجعلها قوةً لها. فهي أحرصُ شيءٍ على تخليص الأعمال كُلِّها لها، وأن تصير من حظوظها، فأصعبُ شيءٍ على النفس المطمئنة تخليصُ الأعمال من

= وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١٤٣٥) من وجه آخر عن ابن مسعود موقوفاً وإسناده صحيح. (قالمي).

(١) رواية عمرو وهو ابن قيس الملائي مع الزيادة هذه أخرجها ابن جرير - كما سبق - موقوفة على ابن مسعود. (قالمي).

(٢) في الأصل وغيره: «فالنفس والملك وجنده»، والصواب ما أثبتناه من (ب، ج). ويقابله «الشيطان وجنده».

(٣) (ز): «ليس الله تعالى».

الشیطان ومن الأمانة لله. فلو وصل منها عملٌ واحدٌ كما ينبغي لنجا به العبد، ولكن أبت الأمانة والشیطان أن يدعا لها عملاً واحداً^(١) يصل إلى الله. كما قال بعض العارفين بالله وبنفسه: والله لو أعلم أن لي عملاً واحداً^(٢) وصل إلى الله لكنتُ أفرح بالموت من الغائبِ يقدّم على أهله^(٣).

وقال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لم يكن غائبٌ أحب إليّ من الموت، ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]^(٤).

فصل

وقد انتصبت الأمانة في مقابلة المطمئنة، فكل ما جاءت به تلك من خيرٍ ضاهتها هذه وجاءت من الشرِّ بما يقابله حتى تفسده عليها. فإذا جاءت بالإيمان والتوحيد جاءت هذه بما يقدح في الإيمان من الشك والنفاق، وما يقدح في التوحيد من الشرك ومحبة غير الله وخوفه ورجائه. ولا ترضى حتى تقدّم محبة غيره وخوفه ورجائه على محبته سبحانه وخوفه ورجائه، فيكون ما له^(٥) عندها هو المؤخر، وما للخلق هو المقدم، وهذا حال أكثر هذا الخلق.

وإذا جاءت تلك بتجريد المتابعة للرسول، جاءت هذه بتحكيم آراء الرجال وأقوالهم على الوحي، وأتت من الشبهة المضلة بما يمنعها من كمال

(١) (ن، ز): «صالحاً».

(٢) «واحداً» لم يرد في الأصل. وفي (ن): «صالحاً واحداً».

(٣) لم أجده.

(٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٤٦/٣١).

(٥) (ب، ج): «ما لله».

المتابعة وتحكيم السُّنة وعدم الالتفات إلى آراء الرجال، فتقوم الحربُ بين هاتين النفسين، والمنصورُ مَنْ نصره الله.

وإذا جاءت تلك بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والمراقبة، جاءت هذه بأضدادها، وأخرجتها في عدة قوالب، وتُقسم بالله ما مرادها إلا الإحسان والتوفيق. والله يعلم أنها كاذبة، وما مرادها إلا مجردُ حَظِّها واتباع هواها، والتفلُّت^(١) من سجن المتابعة [١٥٠ب] والتحكيم المحض للسُّنة إلى فضاء إرادتها وشهوتها وحظوظها. ولعمركم الله ما تخلَّصت إلا من فضاء المتابعة والتسليم إلى سجن الهوى والإرادة وضيقة^(٢) وظلمته ووحشته. فهي^(٣) مسجونة فيه في هذا العالم، وفي البرزخ في أضيَّق منه، ويومَ المعاد الثاني في أضيَّق منهما.

ومن أعجب أمرها أن تسحر العقلَ والقلبَ، فتأتي إلى أشرف الأشياء وأفضلها وأجلِّها، فتخرجه في صورة مذمومة - وأكثرُ الخلق صبيانُ العقول، أطفال الأحلام، لم يصلوا إلى حدِّ الفطام الأولِ عن^(٤) العوائد والمألوفات، فضلاً عن البلوغ الذي يميِّز به العاقلُ البالغُ بين خير الخيَرين فيؤثره، وشرُّ الشرين فيجتنبه - فتريه صورةً تجريد التوحيد، التي هي أبهى من صورة الشمس والقمر، في صورة التنقُّص المذموم، وهُضمَّ العظماء منازلهم، وحطَّهم منها إلى مرتبة العبودية المحضة والمسكنة والذلُّ والفقر المحض

(١) (ب، ن، ز): «التقلب». (ط): «النقلة» وكلاهما تصحيف.

(٢) الأصل وحده: «ضيقتة».

(٣) في الأصل: «وهي».

(٤) في الأصل: «عند»، تحريف.

الذي لا ملكة لهم معه ولا إرادة ولا شفاعة إلا من بعد إذن الله. فتريبهم (١)
 النفس السحارة هذا القدر غاية تنقصهم وهضمهم ونزول أقدارهم (٢)،
 وعدم تميزهم عن المساكين الفقراء. فتنفّر نفوسهم من تجريد التوحيد أشدَّ
 النَّفَار ويقولون: ﴿أَجْعَلُ الْأَلَهَةَ إِلَهًا وَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُّجَابٌ﴾ [ص: ٥].

وتريبهم تجريد المتابعة للرسول وما جاء به وتقديمه على آراء الرجال
 في صورة تنقص العلماء والرغبة عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله،
 وأن هذا إساءة أدب عليهم وتقدم بين أيديهم، وهو مفض إلى إساءة الظن
 بهم وأنهم قد فاتهم الصواب، وكيف لنا قوة أن نردّ عليهم ونفوز ونحظى
 بالصواب دونهم؟ فتنفّر من ذلك أشد النَّفَار، وتجعل كلامهم هو المحكم
 الواجب الاتباع، وكلام الرسول هو المتشابه الذي يُعرض على أقوالهم، فما
 وافقها قبلناه، وما خالفها ردّدناه أو أولناه أو فوّضناه. وتُقاسم (٣) النفس
 السحارة بالله إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا! أولئك الذين يعلم [١٥١] الله ما في
 قلوبهم.

فصل

وتريه صورة الإخلاص في صورة ينفّر منها، وهي الخروج عن حكم
 العقل المعيشي والمدارة والمداهنة التي بها اندراج حال صاحبها ومشيه بين

(١) زاد في (ط): «هذه».

(٢) (ط): «درجتهم وأقدارهم».

(٣) كذا في جميع النسخ. ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَسَمْتُ لِي بِكِ لَأُنْصِفَنَّكِ﴾
 [الأعراف: ٢٠] وغيّر في النسخ المطبوعة إلى «تقسم».

الناس. فَمَنْ^(١) أخلصَ أعماله ولم يعمل لأحد شيئاً تجنبهم وتجنبوه، وأبغضهم وأبغضوه، وعاداهم وعادوه، وسار على جادة وهم على جادة؛ فينفر من ذلك أشدَّ النَّفار. وغايته أن يُخلصَ في القدر اليسير من أعماله التي لا تتعلق بهم، وسائر أعماله لغير الله.

فصل

وثرية صورة الصدق مع الله وجهاد من خرج عن دينه وأمره في قالب الانتصاب لعداوة الخلق وأذاهم وحربهم، وأنه يُعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق، وأنه يصير غرضاً لسهام الطاعنين، وأمثال ذلك من الشُّبه التي تُقيمها^(٢) النفس السحارة والخيالات التي تُخيّلها. وثرية حقيقة الجهاد في صورة تُقتل فيها النفس وتُنكح المرأة، ويصير الأولاد يتامى، ويُقسَم المال.

وثرية حقيقة الزكاة والصدقة في صورة مفارقة المال ونقصه وخُلُو اليد منه، واحتياجه إلى الناس، ومساواته للفقير وعَوْدِهِ بمنزلته.

وثرية حقيقة إثبات صفات الكمال لله في صورة التشبيه والتمثيل، فينفر من التصديق بها ويُنفّر غيره. وثرية حقيقة التعطيل والإلحاد فيها في صورة التنزيه والتعظيم.

وأعجب من ذلك أنها تُضاهي ما يحبّه الله ورسوله من الصفات والأخلاق والأفعال بما يبغضه منها، وتلبس على العبد أحد الأمرين بالآخر. ولا يُخلص هذا^(٣) من هذا إلا أرباب البصائر، فإنَّ الأفعال تصدر عن

(١) ما عدا (أ، ن، ز): «فمتى».

(٢) في الأصل: «لا تقيمها»، سهو.

(٣) حذفوا «هذا» في النسخ المطبوعة.

الإرادات وتظهر على الأركان من النفسين: الأمانة والمطمئنة، فيتباين
الفعالان في الباطن، ويشتهان في الظاهر.

ولذلك أمثلة كثيرة. منها: المداراة والمداهنة. فالأول من المطمئنة،
والثاني من الأمانة. وخشوعُ الإيمان وخشوعُ النفاق، وشرف النفس والتّيه،
والحميةُ والجفاء، والتواضع [١٥١ب] والمهانة، والقوة في أمر الله والعلو
في الأرض، والحميةُ لله والغضب له والحميةُ للنفس والغضب لها، والجودُ
والسرف، والمهابة والكبر، والصيانة والتكبر، والشجاعة والجرأة، والحزمُ
والجبن، والاقتصادُ والسُّخ، والاحتراز وسوءُ الظنِّ، والفِراسة والظن،
والنصيحة والغيبة، والهدية والرّشوة، والصبرُ والقسوة، والعفو والذُّل،
وسلامة القلب والبكّة والغفلة، والثقة والغرّة، والرجاءُ والتمني، والتحدُّث
بنعم الله والفخر بها، وفرحُ القلب وفرحُ النفس، وريقة القلب والجزع،
والمؤجدةُ والحقد، والمنافسةُ والحسد، وحبُّ الرّئاسة وحب الإمامة
والدعوة إلى الله، والحبُّ لله والحب مع الله، والتوكُّل والعجز، والاحتياط
والوسوسة، وإلهامُ الملك وإلهامُ الشيطان، والأناةُ والتسويق، والاقتصاد
والتقصيرُ، والاجتهادُ والغلوُّ، والنصيحة والتأنيب، والمبادرة والعجلة،
والإخبار بالحال عند الحاجة والشكوى^(١).

فالشيء الواحد تكون صورته واحدة، وهو منقسم إلى محمود ومذموم،
كالفرح والحزن والأسف والغضب والغيرة والخيلاء والطمع والتجمل

(١) سيأتي الكلام على هذه الأمثلة مفصلاً إلا «الأناة والتسويق». وهذا باب الفروق قد
لخصه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، وعلّق على بعضها. انظر
مقدمة التحقيق.

والخشوع والحسد والغبطة والجراءة والتجسس^(١) والحرص والتنافس وإظهار النعمة والحليف^(٢) والمسكنة والصمت والزهد والورع والتخلي والعزلة والأنفة والحمية والغيبة.

وفي الحديث: «إن من الغيرة ما يحبها الله، ومنها ما يكرهه. فالغيرة التي يحبها: الغيرة في ريبة. والتي يكرهها: الغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يحبّه الله، ومنها ما يكرهه. فالتّي يحبُّ: الخيلاء في الحرب»^(٣).

وفي الصحيح أيضًا: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها»^(٤).

وفي الصحيح أيضًا: «إن الله رفيقٌ [١٥٢] يحبُّ الرفق، ويُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف»^(٥).

وفيه أيضًا: «من أعطي حظّه من الرفق فقد أُعطيَ حظّه من الخير»^(٦).

(١) (ن): «الجبن»، تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «التحسر».

(٢) (ب، ج): «الصلف».

(٣) أخرجه أبو داود (٢٦٥٩)، والنسائي (٢٥٥٨)، والإمام أحمد (٢٣٧٤٧)، والدارمي (٢٢٢٦)، وابن حبان (٢٩٥)، والبيهقي (٣٠٨/٧) كلهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ابن جابر بن عتيك الأنصاري، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ (فذكره). وفيه ابن جابر بن عتيك، وهو مجهول.

والحديث حسنه الألباني في الشواهد. انظر: إرواء الغليل (١١٩٩). (قالمي).

(٤) أخرجه البخاري (٧٣) ومسلم (٨١٦) من حديث عبد الله بن مسعود وغيره.

(٥) أخرجه مسلم (٢٥٩٣) من حديث عائشة.

(٦) قول المصنف رحمه الله: «وفيه أيضًا» يعني في الصحيح، ولكن ليس في الصحيحين ولا أحدهما حديث بهذا اللفظ، وقريب منه حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في =

فالرفقُ شيءٌ، والتواني والكسلُ شيءٌ. فإن المتواني يتشاكل عن مصلحته بعد إمكانها، فيتقاعد عنها؛ والرفيقُ يتلطفُ في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاولة.

وكذلك المداراة صفة مدح، والمداهنة صفة ذمٍّ. والفرقُ بينهما: أنَّ المداريَّ يتلطفُ بصاحبه حتى يستخرج منه الحقُّ أو يردّه عن الباطل، والمداهن يتلطفُ به ليُقرّه على باطله ويتركه على هواه. فالمداراة لأهل الإيمان، والمداهنة لأهل النفاق.

وقد ضربَ لذلك مثل مطابق، وهو حالُ رجلٍ به قرحةٌ قد آلمته، فجاءه الطبيبُ المداري الرفيق، فتعرّفَ حالها، ثم أخذ في تليينها حتى إذا نضجتُ أخذ في بَطِّها^(١) برفق وسهولة حتى أخرج ما فيها. ثم وضع على مكانها من الدواء والمرهم ما يمنع فسادها^(٢) ويقطع مادّتها، ثم تابع عليها بالمرام

= صحيح مسلم (٢٥٩٢) بلفظ: «من يُحرم الرِّفق يُحرم الخير». وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فهو ما أخرجه الترمذي (٢٠١٣)، والإمام أحمد (٢٧٥٥٣)، والحميدي (٣٩٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٤٦٤) وغيرهم من حديث أبي الدرداء. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». كذا قال! وفي سنده يعلى بن مملك تفرد عنه عبد الله بن أبي مُليكة وقال فيه النسائي: «ليس بذلك المشهور». السنن الكبرى (٤٣٢/١).

لكن له شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، بلفظ: «إنه من أُعطي حظّه من الرِّفق، فقد أُعطي حظّه من خير الدنيا والآخرة...» أخرجه الإمام أحمد (٢٥٢٥٩) وأبو يعلى (٤٥٣٠). (قالمي).

(١) بطّ الدمل ونحوه: شقّه.

(٢) ما عدا (ط): «فساده».

التي تُنبت اللحم، ثم يذُرُّ عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتها، ثم يشدُّ عليها الرِّباط، ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت. والمداهن قال لصاحبها: لا بأس عليك منها، وهذه لا شيء، فاسترَّها عن العيون بخِرقة، ثم اله عنها. فلم تزل مادَّتْها تقوى وتستحکم حتى عَظُم فسادها.

وهذا المثل أيضًا مطابق كلِّ المطابقة لحال النفس الأمارة مع المطمئنة فتأمله. فإذا كانت هذه حال قرحةٍ بقدر الحِمَصَة، فكيف بسُقْمِ هاج من نفس أمارة بالسوء، هي معدنُ الشهوات ومأوى كلِّ فسق^(١) وقد قارنها شيطانٌ في غاية المكر والخداع، يعدها ويُمَيِّنُها، ويسحرها بجميع أنواع السِّحر حتى يُخيِّلُ إليها النافعَ ضارًّا، والضارَّ نافعًا، والحسنَ قبيحًا، والقبيحَ جميلًا؟ وهذا لعمرو الله من أعظم أنواع السِّحر! ولهذا يقول سبحانه: ﴿فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٩].

والذي^(٢) نسبوا إليه الرسل من كونهم مسحورين هو الذي أصابهم بعينه، وهم أهلُه، لا رسل [١٥٢ب] الله صلوات الله وسلامه عليهم، كما أنهم نسبوهم إلى الضلال والفساد في الأرض والجنون والسَّفَه. وما استعادت الأنبياء والرسل وأمروا الأمم بالاستعاذة من شرِّ النفس الأمارة وصاحبها وقرينها الشيطان إلا لأنها أصلُ كلِّ شرٍّ وقاعدته ومنبعه، وهما متساعدان عليه متعاونان.

رضيحي ليسانِ ثدي أم تقاسما بأسحَم داجِ عَوْضٍ لا نتفرَّق^(٣)

(١) ما عدا (أ، ق، غ): «سوء».

(٢) ما عدا (ط): «والذين»، تحريف.

(٣) للأعشى في ديوانه (٧٥/٢).

قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨]. وقال: ﴿وَإِنَّمَا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]. وقال: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ (١٧) ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ [المؤمنون: ٩٧-٩٨].

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (١) ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ (٢) ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ (٣) ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ (٤) ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ فهذه استعاذة من شر النفس.

وقال: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (١) ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ (٢) ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ (٣) ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ (٤) ﴿الَّذِي يُوسَسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ (٥) ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾. فهذا استعاذة من شر قرينها وصاحبها، وبشر القرين والصاحب.

فأمر سبحانه نبيه وأتباعه بالاستعاذة بربوبيته التامة الكاملة من هذين (١) الخلقين العظيم شأنهما في الشر والفساد.

والقلب بين هذين العدوين، لا يزال شرهما يطرقه ويتتابه. وأول ما يدب فيه السقم من النفس الأمارة من الشهوة وما يتبعها من الحب والحِرص والطلب والغضب، وما يتبعه من الكبر والحسد والظلم والتسلط. فيعلم الطيب الغاش الخائن بمرضه، فيعوده، ويصف له أنواع السموم والمؤذيات، ويحيل إليه بسحره (٢) أن شفاءه فيها. ويتفق ضعف القلب

(١) ما عدا (أ، ق، غ): «من شر هذين».

(٢) (أ، ق، غ، ن): «سحره».

بالمرض، وقوة النفس الأمانة والشيطان وتتابع أمدادهما، وأنه نقد حاضر ولذة عاجلة، والداعي إليه يدعو من كل ناحية، والهوى ينفذ^(١)، والشبهة تهون، والتأسي^(٢) بالأكثر، والتشبه بهم، والرضا بأن يصيبه ما أصابهم. فكيف يستجيب مع هذه القواطع وأضعافها لداعي الإيمان ومُنادي الجنة إلا من أمده الله بأمداد التوفيق، وأيده برحمته، وتولّى حفظه وحمايته، [١٥٣] وفتح بصيرة قلبه، فرأى سرعة انقطاع الدنيا وزوالها وتقلُّبها بأهلها، وفعلها بهم، وأنها في الحياة الدائمة الأبدية كغمس إصبع في البحر بالنسبة إليه.

فصل

والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتزمة من الوجل والخجل والحب والحياء، وشهود نعمة الله، وجنباياته هو، فيخشع القلب لا محالة، فيتبعه خشوع الجوارح.

وأما خشوع النفاق، فيبدو على الجوارح تصنُّعا وتكلفا، والقلب غير خاشع. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا، والقلب غير خاشع^(٣).

(١) (ط): «يتقد».

(٢) ما عدا (ب، ج): «والناس».

(٣) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (٧٥٧) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٨٦١) عن أبي الدرداء. وفي الزهد لابن المبارك (١٤٣) عن أبي يحيى أنه بلغه أن أبا الدرداء أو أبا هريرة قال.

فالخاشعُ لله عبد قد خمدتُ نيرانُ شهوته، وسكَنَ دخانُها عن صدره، فانجلى الصدر، وأشرق فيه نورُ العظمة. فماتتُ شهواتُ النفس، للخوف والوقار الذي حُشي به، وخمدت الجوارحُ، وتوقَّرتُ القلب، واطمأنَّ إلى الله وذكره، بالسكينة التي تنزلتُ^(١) عليه من ربِّه، فصار مخبئاً له. والمخبئُ: المطمئنُّ، فإنَّ الحَبْتُ من الأرض: ما تطامن فاستنقع فيه الماء. فكذلك القلبُ المخبئُ قد خشع وتطامن، كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري إليها الماء، فيستقرُّ فيها. وعلامته أن يسجدَ بين يدي ربه إجلالاً له وذلاً وانكساراً بين يديه سجدةً لا يرفع رأسه منها حتى يلقاه. وأمَّا القلبُ المتكبرُ، فإنه قد اهتزَّ بتكبره وربا، فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقرُّ عليها الماء.

فهذا خشوع الإيمان.

وأما التماوت وخشوع النفاق، فهو حال عبد تكلف إسكان الجوارح تصنعاً ومراية^(٢)، ونفسه في الباطن شائبة طرية ذات شهوات وإرادات. فهو يتخشع في الظاهر، وحيَّة الوادي وأسد الغابة رابض بين جنبه ينتظر الفريسة.

فصل

وأما شرف النفس، فهو [١٥٣ب] صيانتها عن الدنايا والرذائل والمطامع التي تقطعُ أعناق الرجال، فرباً^(٣) بنفسه عن أن يلقيها في ذلك، بخلاف التَّيه،

(١) (ب، ج): «نزلت».

(٢) كذا في جميع النسخ بالياء على القلب.

(٣) (ج): «فيرباً». وكذا في النسخ المطبوعة.

فإنه خلق متولّد بين أمرين: إعجابه بنفسه وإزرائه بغيره، فيتولّد من بين هذين التّيه.

والأول يتولّد من بين خلقين كريمين: إعزاز النفس وإكرامها وتعظيم مالكاها وسيّدها أن يكون عبده دنيّا وضيّعًا خسيسًا، فيتولّد من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها.

وأصل هذا كله استعداد النفس وتهيؤها، وإمداد وليّها ومولاها لها. فإذا فُقد الاستعداد والإمداد فُقد الخير كلّهُ.

فصل

وكذلك الفرق بين الحميّة والجفاء، فإنّ الحميّة فِطامُ النفس عن رضاع اللّوم من ثدي هو مصّبُ الخبائث والرذائل والدنّايا، ولو غزّرَ لبنه وتهالك الناسُ عليه، فإنّ لهم فِطامًا تنقطع^(١) معه الأكبادُ حسراتٍ! ولا بدّ^(٢) من الفِطام، فإن شئت عجّلت^(٣) وأنت محمودٌ مشكور، وإن شئت أخّرت وأنت غير مأجور. بخلاف الجفاء فإنه غِلظةٌ في النفس، وقساوة في القلب، وكثافة في الطبع، يتولّد عنها خلُقٌ يُسمّى الجفاء.

فصل

والفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولّد من بين العلم بالله سبحانه، ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله، وتعظيمه ومحّبته وإجلاله؛

(١) الأصل غير منقوط. وفي غيره: «تنقطع».

(٢) ما عدا (ط): «فلا بدّ».

(٣) في الأصل: «عجل... أخرت». وكذا في (غ، ق). وفي غيرهما: «عجل... آخر».

ومن معرفته بنفسه ونقايتها وغيوب عمله وآفاتها^(١). فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع، وهو انكسار القلب لله، وخفض جناح الذل والرحمة لعباده. فلا يرى له على أحد فضلاً، ولا يرى له عند أحد حقاً، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقرّبه.

وأما المهانة، فهي الدناءة والخسّة، وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه. فهذا كله ضعة، لا تواضع، [١٥٤] والله سبحانه يحب التواضع، ويبغض الضعة والمهانة.

وفي الصحيح عنه ﷺ: «وأوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد، ولا يبغي أحدٌ على أحد»^(٢).

والتواضع المحمود على نوعين:

أحدهما: تواضع العبد عند أمر الله امتثالاً، وعند تهيه اجتناباً، فإن النفس لطلب^(٣) الراحة تتلكأ في أمره، فيبدو منها نوع إباء وشِرَاد هرباً من العبودية، وتثب^(٤) عند تهيه طلباً للظفر بما منع منه، فإذا وُضِع العبد نفسه لأمر الله

(١) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: «وآفاته» يعني آفات العمل.

(٢) أخرجه مسلم (٢٨٦٥) من حديث عياض بن حمار المجاشعي.

(٣) (ب): «في طلب». (ج): «تطلب».

(٤) الأصل غير منقوط. والمثبت قراءة (غ). وكتب ناسخها فوقها «ظ». وفي (ز) والنسخ

المطبوعة: «ثبتت». وفي غيرها: «ثبت» أو «يثبت».

ونهيهِ، فقد تواضع للعبودية.

والنوع الثاني: تواضعه لعظمة الربّ وجلاله، وخضوعه لعزته وكبريائه. فكلما شمختُ نفسه ذكّر عظمة الربّ تعالى وتفردّه بذلك، وغضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتواضعتُ إليه نفسه، وانكسر لعظمة الله قلبه، وتطامن لهيئته، وأحبتَ لسلطانه. فهذا غايةُ التواضع، وهو يستلزم الأول من غير عكس. والمتواضعُ حقيقةً مَنْ رُزِقَ الأمرين، والله المستعان.

فصل

وكذلك القوة^(١) في أمر الله هي من تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه حتى يقيمها الله. والعلوُّ في الأرض هو من تعظيم نفسه وطلبِ تفرُّدها بالرِّياسة ونفاذِ الكلمة سواءً عزَّ أمر الله أو هان. بل إذا عارضه أمرُ الله وحقوقه ومرضاؤه في طلبِ علوه لم يلتفت إلى ذلك، وأهدره، وأماته في تحصيل علوه.

وكذلك الحميَّة لله، والحميَّة للنفس. فالأولى يثيرها تعظيمُ الأمر والأمر، والثانية يثيرها تعظيمُ النفس، والغضبُ لفواتِ حظوظها. فالحميَّة لله أن يحمى قلبه له من تعظيمِ حقوقه، وهي حالُ عبدٍ قد أشرق على قلبه نورُ سلطان الله، فامتلاً قلبه^(٢) بذلك النور. فإذا غضب فإنما يغضب من أجل نور ذلك السلطان الذي ألقى على قلبه.

وكان رسولُ الله ﷺ إذا غضبَ احمرَّت وجنتاه، وبدا بين عينيه عِرْقٌ

(١) (ق): «الفرق»، سهو.

(٢) «حال عبد... قلبه» ساقط من (ق).

يُدْرُهُ الْغَضَبُ^(١)، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله^(٢).

وروى [١٥٤ب] زيد بن أسلم عن أبيه أن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته نارا^(٣).

وهذا بخلاف الحمية للنفس، فإنها حرارة تهيج من نفسه لفوات حظها أو طلبه، فإن الفتنة في النفس، والفتنة هي: الحريق، والنفس متلظية بنار

(١) أخرجه الترمذي في الشمائل (٧)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٤٢٢/١)، وابن حبان في الثقات (١٤٦/٢)، والطبراني في الكبير (٤١٤) ج ٢٢، والحاكم (٦٤٠/٣) - ولم يسق لفظه - والبيهقي في شعب الإيمان (١٣٦٢)، وفي دلائل النبوة (٢٨٦، ٢١٤/١) كلهم من طريق جميع بن عمير، عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة يكنى أبا عبد الله، عن ابن أبي هالة، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة - وكان وصافاً - عن حلية النبي عليه السلام وأنا أشتهي أن يصف لي شيئاً منها أتعلق به، فقال (فذكر حديثاً طويلاً) وفيه: «أزج الحواجب، سوابع في غير قرن، بينهما عرق يدُرُّه الغضب». وإسناده ضعيف مسلسل بالعلل: جميع بن عمير - ويقال: ابن عمر - ابن عبد الرحمن العجلي، ضعيف رافضي كما في التقريب، وشيخه مجهول، كما في التقريب أيضاً، وابن أبي هالة مبهم لا يعرف. (قالمي).

وقد فسّر أبو عبيد الحديث، فقال: «إذا غضب درّ العرق الذي بين الحاجبين. ذروره: غلظه ونوؤه وامتلاؤه». المعجم الكبير للطبراني (١٧٨٦٨). وانظر: النهاية (١١٢/٢). (الإصلاحي).

(٢) ذكره بالمعنى وهو في الصحيحين، البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧) من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: «وما انتقم رسول الله عليه السلام لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم الله بها». (قالمي).

(٣) في الدر المنثور (٥٩٤/٦) أن أبا الشيخ أخرجه عن زيد بن أسلم. وذكره البيهقي في الأسماء والصفات (٩٧٤) والبغوي في شرح السنة (١٤٩١).

الشهوة والغضب. فإنما هما حرارتان تظهران على الأركان: حرارةٌ من قبل النفس المطمئنة أثارها تعظيمُ حقِّ الله، وحرارةٌ من قبل النفس الأمّارة أثارها استشعارُها فوتَ الحظ^(١).

والفرقُ بين الجُود والسَّرَف: أنَّ الجوادَ حكيمٌ يضع العطاءَ مواضعه، والمسرفُ مبذّر، قد يُصادف عطاؤه مواضعه، وكثيرًا لا يصادفه.

وإيضاحُ ذلك أن الله سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقًا، وهي نوعان: حقوق موظفة وحقوق ثابتة^(٢). فالحقوق الموظفة كالزكاة والنفقات الواجبة على من تلزمه نفقته. والثابتة: كحقِّ الضَّيف، ومكافأة المَهدي، وما وقى به عِرْضَه ونحو ذلك. فالجوادُ يتوخَّى بماله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال، طيِّبَةً بذلك نفسه، راضيةً مؤمِّلةً للخلف في الدنيا والثواب في العقبى. فهو يُخرج ذلك بسماحة قلب، وسخاوة نفس، وانسراح صدر، بخلاف المبذّر، فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافًا، لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة، وإن اتَّفقت له.

فالأول بمنزلة من بذَّرَ حَبَّةً في أرضٍ تُنبتُ، وتوخَّى ببذره مواضع المَغْلِّ^(٣) والإنبات. فهذا لا يُعدُّ مبذّرًا ولا سفيهاً. والثاني بمنزلة من بذَّرَ حَبَّةً في سِباخٍ وعَرَاز^(٤) من الأرض، وإن اتَّفقت بذره في محلِّ النبات بذره

(١) ما عدا الأصل: «استشعار فوت الحظ».

(٢) في النسخ المطبوعة: «ثانية»، تصحيف.

(٣) من أغلَّت الضيعة: أعطت الغلَّة.

(٤) السِّباخ جمع السبخة، وهي أرض ذات ملح وتُرّ لا تنبت شيئًا. والعَرَاز: المكان الصلب السريع السيل.

بذرًا متراكمًا بعضه على بعض. فذلك المكان البذر فيه ضائع معطل، وهذا المكان بذره متراكم بعضه على بعض، يحتاج أن يُقلع بعض زرعه ليصلح الباقي، ولثلاث تضعف الأرض عن تربيته.

والله سبحانه هو الجواد على الإطلاق، بل كل جود في العالم العلويّ والسفلي بالنسبة إلى [١٥٥] جوده أقل من قطرة في بحار الدنيا، وهي من جوده، ومع هذا فإنما ينزل بقدر ما يشاء. وجوده لا يُناقض حكمته، ويضع عطاءه مواضعه، وإن خفي على أكثر الناس أن تلك مواضعه. فالله أعلم حيث يضع فضله وأي المحال أولى به، والله أعلم.

فصل

والفرق بين المهابة والكبر: أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبه وإجلاله، فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور، ونزلت عليه السكينة، وألبس رداء الهيبة، فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة، فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة، فحنت إليه الأفئدة، وقرت به العيون، وأنست به القلوب. فكلامه نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، وعمله نور. إن سكت علاه الوقار، وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع.

وأما الكبر، فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم، ترحلت منه العبودية، ونزل عليه المقت؛ فنظره إلى الناس شزر، ومشيه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار، لا الإيثار ولا الإنصاف. ذاهب بنفسه تيهًا، لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن ردّ عليه^(١) رأى أنه قد بالغ

(١) (ن): «على أحد».

في الإنعام عليه. لا ينطلق لهم وجهه، ولا يسعهم خلقه. لا يرى لأحدٍ عليه حقًا، ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه، ويرى فضله عليهم. لا يزداد من الله إلا بُعدًا، ولا من الناس إلا صغارًا وبغضًا.

فصل

والفرقُ بين الصَّيانة والتكبير: أن الصائِنَ لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبًا جديدًا نقيَّ البياض ذا ثمن، فهو يدخل به على الملوك فمن دونهم، فهو يصونه عن الوسخ والغبار والخبث^(١) وأنواع الآثار إبقاءً على بياضه ونقائه. فتراه صاحب تقزُّز^(٢) وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث، فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا لُوات^(٣) يعلو ثوبه^(٤)، وإن أصابه شيء من ذلك على غيرةً بادر إلى قلعه [١٥٥ب] وإزالته ومحو أثره.

وهكذا الصائِن لقلبه ودينه تراه يجتنب طبع الذنوب وآثارها، فإن لها في القلب طبعًا وآثارًا أعظم من الطبوع^(٥) الفاحشة في الثوب النقي

(١) جمع طبع، وهو اللطخة من المداد والوسخ ونحوه. انظر: تكملة المعاجم العربية (١٧/٧).

(٢) في جميع النسخ الخطية: «تعزز». وكذا في النسخ المطبوعة. وأراه تصحيحًا لما أثبت. ويحتمل «تحرز» ولكن رسمها في الأصل وغيره أقرب إلى الأول.

(٣) كذا في الأصل وغيره. وفي (ن، ز): «لُوات»، وكذا في النسخ المطبوعة. والذي في كتب اللغة بهذا المعنى: اللواتة. أما اللُوات فهو دقيقٌ يذُرُّ على الخوان تحت العجين لئلا يلتزق به العجين. انظر: اللسان (لوث ١٨٧/٢).

(٤) (ب، ج): «يعلق به».

(٥) «الذنوب... الطبوع» ساقط من الأصل.

البياض، ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع. فتراه يهرب من مظان التلوث، ويحترس من الخلق، ويتباعد من مخالطتهم، مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل لثوب^(١) الذي يخالط الدباغين والذباخين والطباخين ونحوهم، بخلاف صاحب العلو، فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه، فهو يقصد أن يعلو رقابهم، ويجعلهم تحت قدمه. فهذا لون، وذاك لون.

فصل

والفرق بين الشجاعة والجرأة: أن الشجاعة من القلب، وهي ثباته واستقراره عند المخاوف. وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن، فإنه متى ظن الظفر، وساعده الصبر، ثبت؛ كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر، فلا يظن الظفر، ولا يساعده الصبر.

وأصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء، وهو ينشأ من الرثة، فإذا ساء الظن، ووسوست النفس بالسوء، انتفخت الرثة، فزاحمت القلب في مكانه، وضيقت عليه حتى أزعجته عن مستقره، فأصابه الزلازل^(٢) والاضطراب لإزعاج الرثة له وتضييقها عليه.

ولهذا^(٣) في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي

(١) (ب، غ): «الثوب»، وكذا في النسخ المطبوعة.

(٢) (ب، ج، ز، ن): «الزلال».

(٣) بعدها في النسخ المطبوعة زيادة: «جاء».

ﷺ: «شَرُّ ما في المرء جبنٌ خالِعٌ وشحٌّ هالِعٌ»^(١). فسَمَّى الجبنَ خالِعًا لأنه يخلع القلبَ عن مكانه لانتفاخ السَّحَر، وهو: الرئة، كما قال أبو جهل لعُتْبة بن ربيعة يوم بدر: انتفخ سَحْرُكَ^(٢).

فإذا زال القلبُ عن مكانه ضاع تدبيرُ العقل، فظهر الفساد على الجوارح، فوضعت الأمورَ على غير مواضعها. فالشجاعة حرارةُ القلب، وغضبه، وقيامه، وانتصابه، وثباته^(٣). فإذا رأته الأعضاء كذلك أعانتها، فإنها خدمٌ له وجنود، كما أنه إذا ولَّى ولَّتْ سائرُ جنوده.

وأما الجراءة، فهي إقدامٌ سببه قلةُ المبالاة وعدم النظر في العاقبة، بل تقدُّم النفس في غير موضع الإقدام^(٤) مُعْرِضَةً عن ملاحظة المعارض^(٥) فإما عليها وإما لها. والله أعلم.

(١) أخرجه الإمام أحمد (٨٠١٠)، وأبو داود (٢٥١١)، وابن المبارك في الجهاد (١١١)، وابن أبي شيبة (٢٦٦٠٩)، وابن حبان (٣٢٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وعزاه الحافظ العراقي في المغني (٣٣٢٤) لأبي داود وقال: «سنده جيد». وانظر: السلسلة الصحيحة (٥٦٠). وأما قول المصنف رحمه الله: «في حديث عمرو بن العاص» فلعله سبق قلم. والله أعلم. (قالمي).

(٢) دلائل النبوة للبيهقي (١١٢/٣).

(٣) «وثباته» ساقط من (ن، ز).

(٤) «سببه... الإقدام» ساقط من الأصل.

(٥) ما عدا (ب، ج، ز): «العارض».

وأما الفرق بين الحزم والعجز: فالحازم هو الذي قد جمع عليه همّة وإرادته وعقله، ووزن الأمور بعضها ببعض، فأعدّ لكلّ منها قرينه^(١). ولفظة الحزم تدل على القوة والإجماع^(٢)، ومنه: حزمة الحطب، فحازم الرأي هو الذي اجتمعت له شؤون رأيه، وعرف منها خير الخيرين وشرّ الشرين، فأحجم في موضع الإحجام رأياً وعقلاً، لا جبناً ولا ضعفاً^(٣).

كعاجز الرأي مضياً لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر^(٤)

والفرق بين الاقتصاد والشح: أنّ الاقتصاد خلق محمود يتولّد من خلقين: عدل وحكمة. فبالعدل يعتدل في المنع والبذل، وبالحكمة يضع كل واحد منهما موضعه الذي يليق به، فيتولّد من بينهما الاقتصاد، وهو وسط بين طرفين مذمومين كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧]، وقال: ﴿وَكُلُوا

(١) (ز، ن): «قرينه».

(٢) (ز، ن، غ): «الاجتماع». وأصل المعنى عند ابن فارس: شد الشيء وجمعه. مقاييس اللغة (٢/٥٣).

(٣) بعده في (ب، ج) زيادة: «كما قال».

(٤) رواية البيت: «وعاجز الرأي»، ولكن المؤلف ضمّنه كلامه، فغيّر. وقد تمثّل به في طريق الهجرتين (١٣٥) والفوائد (٢٦٤). والبيت ليحيى بن زياد في معجم الشعراء للمرزباني (٤٨٦)، وللخليل بن أحمد في المتخل (١/٤٦٣)، ولم ينسبه الجاحظ في البيان (٢/٣٥٠).

وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴿ [الأعراف: ٣١].

وأما الشُّحُّ، فهو خُلُقٌ ذميم يتولَّد من سوء الظن وضعف النفس، ويُمِدُّه وعدُّ الشيطان حتى يصير هالِعًا. والهَلْعُ: شدَّة الحرص على الشيء والشَّره به (١)، فيتولَّد عنه المنعُ لبذله، والجَزَعُ لفقده، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلُقٌ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ [المعارج: ١٩ - ٢١].

فصل

والفرق بين الاحتراز وسوء الظنِّ: أنَّ المحترز بمنزلة رجل قد خرج بماله ومركوبه مسافرًا، فهو يحترز بجهدِه من كل قاطعٍ للطريق، وكلِّ مكانٍ يتوقع منه الشر. وكذلك يكون مع التأهب والاستعداد وأخذِ الأسباب التي بها ينجو من المكروه. فالمحترزُ كالمتسلِّح المتدرِّع الذي قد تأهب للقاء عدوه، وأعدَّ له عُدَّتَه، فهَمَّتُه (٢) في تهيئة أسباب النجاة ومحاربة عدوِّه قد أشغلتَه عن [ب ١٥٦] سوء الظن به، وكلما أساء به الظنُّ أخذَ في أنواع (٣) العُدَّة والتأهب.

وأما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على لسانه وجوارحه، فهم معه أبدًا في الهمز واللَّمز والطعن والعيب (٤)

(١) كذا في جميع النسخ ما عدا (ب، ج)، فقد حذفت فيها «به». وقد نصت كتب اللغة

على تعدية الشَّره بالي (اللسان) وعلى (أساس البلاغة) لا غير.

(٢) في النسخ المطبوعة: «فهَمَّتُه». وكذا في (غ).

(٣) (ب، ج): «بأنواع».

(٤) (ط، ن، ز): «العتب».

والبُغْضُ . يبغضهم ويبغضونه، ويلعنهم ويلعنونه، ويحذرونهم ويحذرون منه .

فالأول يُخالطهم ويحترز منهم، والثاني يتجنبهم ويلحقه أذاهم . الأول داخلٌ فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز، والثاني خارجٌ منهم مع العِشِّ والدَّغْلِ والبغض .

فصل

والفرق بين الفراسة والظنَّ: أن الظنَّ يخطئ ويصيب، وهو يكون مع ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته . ولهذا أمرَ تعالى باجتنب كثيرٍ منه^(١)، وأخبر أن بعضه إثمٌ .

وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدحهم في قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥] قال ابن عباس وغيره: أي: المتفرسين^(٢) . وقال تعالى: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [محمد: ٣٠] .

فالفراصة الصادقة لقلبٍ قد تطهرَّ وتصفَّى، وتنزَّه من الأدناس، وقرب

(١) (ط): «من الظن» .

(٢) ما عدا (أ، ق، غ): «للمتفرسين» . وهذا تفسير مجاهد . انظر: تفسير الطبري (١٤/٩٤)، (١٧/١٢٠) . أما ابن عباس فقال: «للناظرين» كما أخرجه ابن أبي حاتم (١٣٢٨٠)، والطبري (١٤/٩٥)، (١٧/١٢١) .

من الله، فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه. وفي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ» (١).

وهذه الفِرَاسَةُ نَشَأَتْ لَهُ مِنْ قُرْبِهِ مِنَ اللَّهِ، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا قَرُبَ مِنَ اللَّهِ انقطعت عنه معارضاتُ السوء المانعةُ من معرفة الحقِّ وإدراكه، وكان تَلْقِيَهُ من مشكاةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ اللَّهِ بحسب قُرْبِهِ مِنْهُ، وَأَضَاءَ لَهُ النُّورَ بِقَدْرِ قُرْبِهِ مِنْهُ، فَرَأَى فِي [١٥٧] ذَلِكَ النُّورَ مَا لَمْ يَرَهُ الْبَعِيدُ الْمَحْجُوبُ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ (٢) مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوْافِلِ حَتَّى أَحْبَبَهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُهُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُهُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. فَبِي يَسْمَعُ، وَبِي يُبْصِرُ، وَبِي يَبْطِشُ، وَبِي يَمْشِي» (٣).

(١) أخرجه الترمذي (٣١٢٧) من طريق عمرو بن قيس، عن عطية، عن أبي سعيد، وزاد في آخره: «ثُمَّ قَرَأَ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُنْتَوِعِينَ﴾ وَضَعَفَهُ بِقَوْلِهِ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ». وَسَبَبُ ضَعْفِهِ هُوَ عَطِيَّةُ بْنُ سَعْدِ الْعَوْفِيِّ. وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْعَقِيلِيُّ فِي الضَّعْفَاءِ (٤/١٢٩)، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَمْرُو بْنِ قَيْسِ الْمَلَائِيِّ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ...»، ثُمَّ قَالَ: «وَهَذَا أَوْلَى» أَي أَنَّهُ حِكْمَةٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ. وَيُرْوَى عَنْ صَحَابَةِ آخَرِينَ وَلَمْ يَصِحْ مِنْهَا شَيْءٌ. رَاجِعِ السَّلْسَلَةَ الضَّعِيفَةَ (١٨٢١). (قالمي).

(٢) ما عدا (أ، ق، غ): «بمثل أداء».

(٣) أخرجه البخاري (٦٥٠٢) إلا قوله: «فبي يسمع» إلى آخره. وقد عزاه المؤلف إلى البخاري مع هذه الزيادة في الداء والدواء (٤٣٠) وروضة المحبين (٥٥٤)، =

فأخبر سبحانه أن تقرب عبده منه يفيدُه محبته له، فإذا أحبه قُرب من سمعه وبصره ويده ورجله، فسمع به، وأبصر به، وبطش به، ومشى به. فصار قلبه كالمرآة الصافية تبدى^(١) فيها صورُ الحقائق على ما هي عليه، فلا تكاد تُخطئ له فراسة. فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه، وإذا^(٢) سمع بالله سمعه على ما هو عليه.

وليس هذا من علم الغيب، بل علامُ الغيوب قدَفَ الحقَّ في قلبٍ قريبٍ منه، مُستنير^(٣) بنوره، غير مشغولٍ بنفوس^(٤) الأباطيل والخيالات والوساوس التي تمنعه من حصولِ صور^(٥) الحقائق فيه. وإذا^(٦) غلب على القلب النورُ فاصَّ على الأركان، ويادِر من القلب إلى العين، فيكشف بعين بصره بحسب ذلك النور.

= والمدارج (٤١٣/٢) وقبله شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلاً: الجواب الصحيح (١٠٩/٥) وجامع الرسائل (٢/٩٥، ٢٣٧) وجامع المسائل (١/٦٨، ٨٦، ٩٨)، (٢/٦١) ومجموع الفتاوى (٢/٣٤٠، ٣٧١، ٤٦٣) وغيرها؛ غير أنه صرح في بعض المواضع بأن هذه الرواية وردت في غير الصحيح. انظر: مجموع الفتاوى (٢/٣٩٠) والجواب الصحيح (٣/٣٣٤). وقد ذكر هذه الرواية الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (١/٢١٢) دون إسناد. وانظر: فتح الباري (١١/٣٤٤).

(١) هذا في الأصل. وفي غيره: «تبدو».

(٢) (ق، غ): «فإذا». ورسمها في الأصل محتمل.

(٣) في النسخ المطبوعة: «مستبشر»، تصحيف.

(٤) (ب، ج): «بنقوش».

(٥) (أ، غ): «صورة».

(٦) (ب، ط، ج): «فإذا».

وقد كان رسول الله ﷺ يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم أمامه (١).

ورأى بيت المقدس عياناً وهو بمكة (٢).

ورأى قصور الشام، وأبواب صنعاء، ومدائن كسرى؛ وهو بالمدينة يحفر الخندق (٣).

ورأى أمراء بمؤتة وقد أصيبوا وهو بالمدينة (٤).

ورأى النجاشي بالحبشة لما مات، وهو بالمدينة، فخرج إلى المصلى، فصلّى عليه (٥).

(١) أخرجه البخاري (٤١٨، ٤١٩)، ومسلم (٤٢٣ - ٤٢٥) من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك.

(٢) أخرجه البخاري (٣٨٨٦) ومسلم (١٧٠) من حديث جابر بن عبد الله.

(٣) أخرجه الإمام أحمد (١٨٦٩٤)، والنسائي في الكبرى (٨٨٠٧)، وابن أبي شيبة (٣٦٨٢٠)، وأبو يعلى (١٦٨٥)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٤٣٠)، والبيهقي في دلائل النبوة (٤٢١/٣) من طرق عن عوف (هو ابن أبي جميلة الأعرابي)، عن ميمون أبي عبد الله، عن البراء بن عازب.

وميمون ضعيف كما في التقريب فقول الحافظ في الفتح (٣٩٧/٧): «إسناده حسن» فيه نظر، ولكن له شواهد لعله يتحسن بها انظرها في دلائل البيهقي، ومجمع الزوائد (١٣٠/٦) وما بعدها. (قالمي).

(٤) أخرج البخاري (٣٧٥٧) عن أنس أن النبي ﷺ نعى زيداً وجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرّفان، حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم».

(٥) أخرج البخاري (١٢٤٥) ومسلم (٩٥١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نعى =

ورأى عمرُ ساريةَ بنهاوند [١٥٧ب] من أرض فارس هو وعساكر المسلمين، وهم يقاتلون عدوهم، فناداه: يا ساريةُ، الجبل (١).

ودخل عليه نفرٌ من مَدَجِجٍ فيهم الأَشْتَرُ النخعي، فصعد فيه البصرَ وصوّبه، وقال: «أيهم هذا؟» قالوا: مالك بن الحارث. فقال: «ماله، قاتله الله! إني لأرى للمسلمين منه يومًا عصيبًا» (٢).

ودخل عمرو بن عبيد على الحسن فقال: هذا سيّدُ الفتيان إن لم يُحدِّث (٣).

وقيل: إن الشافعيَّ ومحمد بن الحسن جلسا في المسجد الحرام، فدخل رجلٌ، فقال محمد: أتفرّس أنه نجار، وقال (٤) الشافعي: أتفرّس أنه حداد. فسألاه، فقال: كنتُ حدّادًا، وأنا اليوم أنجُر (٥).

ودخل أبو الحسن البُوشَنجِي والحسن الحدّاد على أبي القاسم المنادي يعودانه، فاشتريا في طريقهما بنصفِ درهمٍ تفاحًا نسيئةً، فلما دخلا عليه قال: ما هذه الظُّلْمَةُ؟ فخرجا، وقالوا: ما عملنا (٦)؟ لعل هذا من قبَلِ ثمن

= النجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه، الحديث.

(١) الرياض النضرة (٢/ ١١ - ١٢). وانظر: مناقب عمر لابن الجوزي (١٦٣ - ١٦٤) والإصابة (٣/ ٨ - ٩).

(٢) الرياض النضرة (٢/ ١٠) عن عبد الله بن مسلمة.

(٣) تاريخ بغداد (١٢/ ١٦٨) ولفظه: هذا سيد شباب أهل البصرة إن لم يحدث.

(٤) (ق، ط، ز): «فقال».

(٥) (ط، ج): «نجار». والخبر في الرسالة القشيرية (٣/ ٣٨٧). وهي مصدر المصنف في الأخبار التالية أيضًا.

(٦) هذا في (ق). وكذا كان في الأصل فغيّره بعضهم إلى «علمنا» كما في النسخ الأخرى =

التفاح، فأعطيا الثمن، ثم عادا^(١) إليه. ووقع بصره عليهما فقال: يمكن الإنسان أن يخرج من الظلمة^(٢) بهذه السرعة؟ أخبراني عن شأنكما، فأخبراه بالقصة، فقال: نعم، كان كل واحد منكما يعتمد على صاحبه في إعطاء الثمن^(٣)، والرجل مُستح منكما في التقاضي^(٤).

وكان بين أبي زكريا النخشي وبين امرأة سبب قبل توبته، فكان يوماً واقفاً على رأس أبي عثمان الحيري، فتفكّر في شأنها. فرفع أبو عثمان إليه رأسه، وقال: ألا تستحي^(٥).

وكان شاه الكرمانى جيّد الفراسة لا تُخطئ فراسته. وكان يقول: من غَضَّ بصره عن المحارم، وأمسك نفسه عن الشهوات، وعمّر باطنه بدوام المراقبة، وظاهره باتباع السنة، وتعوّد أكل الحلال = لم تُخطئ فراسته^(٦).

وكان شاباً يصحب الجنيد، يتكلّم على الخواطر. [١٥٨] فذكر للجنيد، فقال له: أيش هذا الذي ذكّر لي عنك؟ فقال له: اعتقد شيئاً، فقال له الجنيد: اعتقدت. فقال الشاب: اعتقدت كذا وكذا. فقال الجنيد: لا. فقال: اعتقد

= الخطية والمطبوعة. وفي الرسالة القشيرية: «ماذا فعلنا؟».

(١) كأن في الأصل و(ق): «عمدا». والمثبت موافق لمصدر الخبر.

(٢) في الأصل: «هذه الظلمة». ولعله سهو. وكذا في (غ).

(٣) (ط): «إعطاء الرجل ثمنه».

(٤) الرسالة القشيرية (٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨).

(٥) المصدر السابق (٢/ ٣٨٨).

(٦) المصدر السابق (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩). وانظر: إغاثة اللفهان (١/ ٤٨) ومدارج

السالكين (٢/ ٤٨٤).

ثانياً. قال: اعتقدت^(١). فقال الشاب: اعتقدت كذا وكذا، فقال الجنيد: لا، قال: فاعتقد ثالثاً. قال: اعتقدت. قال الشاب: هو كذا وكذا. قال: لا. فقال الشاب: هذا عجب، أنت صدوق وأنا أعرف قلبي! فقال الجنيد: صدقت في الأولى والثانية والثالثة، لكن أردت أن أمتحنك، هل يتغير قلبك؟^(٢).

وقال أبو سعيد الخراز: دخلت المسجد الحرام، فدخل فقيرٌ عليه خرقتان يسأل شيئاً. فقلت في نفسي: مثل هذا كلُّ على الناس. فنظر إليّ، وقال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]. قال: فاستغفرت في سرِّي، فناداني وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥]^(٣).

وقال إبراهيم الخوَّاص: كنت في الجامع^(٤) فأقبل شابٌ طيب الرائحة، حسن الوجه، حسن الحرمة. فقلت لأصحابنا: يقع لي أنه يهودي! فكلهم كره ذلك. فخرجت، وخرج الشاب، ثم رجع إليهم، فقال: أيش قال الشيخ فيي؟ فاحتشموه، فألح عليهم، فقالوا: قال: إنك يهودي. فجاء، فأكبَّ على يدي، فأسلم. فقلت: ما السبب؟ فقال: نجد في كتبنا^(٥) أن الصديق لا تُخطئ فراسته، فقلت: أمتحنُ المسلمين! فتأملتُهم، فقلت: إن كان فيهم صديقٌ ففي هذه الطائفة. فلبَّستُ عليكم. فلما اطلع هذا الشيخ عليّ

(١) «قال: اعتقدت» ساقط من الأصل، وكذا من (ق، غ).

(٢) الرسالة القشيرية (٢/٣٩٢).

(٣) المصدر السابق (٢/٣٩٣).

(٤) يعني في بغداد.

(٥) (ج، ن، ز): «كتابنا». والمثبت من غيرها موافق لمصدر الخبر.

وتفرَّسني علمتُ أنه صِدِّيقٌ (١).

وهذا عثمانُ بن عفان، دخل عليه رجل من الصحابة، وقد رأى امرأةً في الطريق، فتأمَّل محاسنها، فقال له عثمان: يدخل عليَّ أحدكم، وأثر الزنا ظاهر على عينيه! فقلت [١٥٨ب]: أوحى بي بعد رسول الله ﷺ؟ فقال: لا، ولكن تبصرة وبرهان وفراصة صادقة (٢).

فهذا شأن الفراسة. وهي نور يقذفه الله في القلب، فيخطر له الشيء، فيكون كما خطر له؛ وينفذ إلى العين، فترى ما لا يراه غيرها.

فصل

والفرق بين النصيحة والغيبة: أنَّ النصيحة يكون القصدُ فيها تحذيرَ المسلم من مبتدع أو فتان أو غاشٍ أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلُّق به. كما قال النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس، وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم، فقال: «أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» (٣). وقال عن بعض أصحابه لمن سافر معه: «إذا هبطتَ بلادَ قومه فاحذره» (٤) (٥).

(١) الرسالة القشيرية (٢/٣٩٣ - ٣٩٤).

(٢) المصدر السابق (٢/٣٩٣). وانظر: مدارج السالكين (٢/٤٨٦).

(٣) أخرجه مسلم (١٤٨٠).

(٤) في الأصل: «فاحذروه». وكذا في (غ). والمثبت من غيرهما، وهو موافق لمصادر التخريج.

(٥) أخرجه أحمد (٢٢٤٩٢)، وأبو داود (٤٨٦١)، والبيهقي في الكبرى (١٠/١٢٩) وغيرهم من طريق إبراهيم بن سعد، حدثنيه ابن إسحاق، عن عيسى بن معمر، عن =

فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين، فهي قربة إلى الله، من جملة الحسنات. وإذا وقعت على وجه ذم أخيك، وتمزيق عرضه، والتفكُّه بلحمه، والغضُّ منه^(١)؛ لتضع منزلته من قلوب الناس = فهي الداء العُضال، ونازُ الحسنات التي تأكلها كما تأكل النارُ الحطب.

فصل

والفرق بين الهدية والرَّشوة وإن اشتهبا في الصورة: القصد، فإنَّ الراشي قصدهُ بالرشوة التوصلُ إلى إبطال حقٍّ أو تحقيق باطل، فهذا الراشي الملعونُ على لسان رسول الله ﷺ^(٢). فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختصَّ المرتشي وحدَه باللعنة.

وأما المُهدي، فقصدهُ استجلابُ المودَّة والمعرفة والإحسان. فإن قصد المكافأة فهو مُعاوض، وإن قصد الربح فهو مُستكثر.

فصل

والفرق بين الصبر والقسوة: أنَّ الصبرَ خلُقٌ كسبي يتخلَّق به العبد، وهو

= عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه ... في قصة.
وفي سنده عبد الله بن عمرو بن الفغواء، قال الذهبي: «لا يعرف»، وقال الحافظ: «مستور». وذكره ابن حبان في «الثقات».
وفيه عيسى بن معمر، ذكره ابن حبان في الثقات وليَّنه الحافظ. (العمران).
(١) ساقط من (أ، غ).
(٢) انظر حديث عبد الله بن عمرو في السنن. أخرجه أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧) وابن ماجه (٢٣١٣). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

حبس النفس عن الجزع والهلع [١٥٩] والتشكي، فيحبس النفس عن التسخُّط، واللسان عن الشكوى، والجوارح عما لا ينبغي له^(١) فعله. وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية.

وأما القسوة، فيُبس في القلب يمنعه من الانفعال، وغِلظة تمنعه من التأثر بالنازل. فلا يتأثر بها^(٢) لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله.

وتحقيقُ هذا أن القلوب ثلاثة^(٣): قلب قاسٍ غليظ بمنزلة اليد اليابسة، وقلب مائع رقيق جداً. فالأول لا يفعل لخيرٍ بمنزلة الحجر، والثاني بمنزلة الماء، وكلاهما ناقص.

وأصحُّ القلوب: القلبُ الرقيق الصافي الصلب. فهو يرى الحقَّ من الباطل بصفائه، ويقبله ويؤثره برقته، ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته. وفي أثر: القلوبُ آنيةُ الله في أرضه، فأحبُّها إليه أرقُّها وأصلبها وأصفاها^(٤). وهذا القلبُ الزجاجي، فإن الزجاجة جمعت الأوصاف الثلاثة.

وأبغضُ القلوب إلى الله: القلب القاسي. قال تعالى: ﴿قَوْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]. وقال: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: ٧٤].

(١) «له» من الأصل وحده.

(٢) في الأصل: «به». وكذا في (غ). والمثبت من (ب، ط، ج). وهو ساقط من غيرها.

(٣) قارن بشفاء العليل (١٠٥، ١٩٢)، والوابل الصيب (١٢١ - ١٢٢).

(٤) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (٢١٠١) عن خالد بن معدان، والخرائطي في اعتلال القلوب (٩) عن ثور بن يزيد. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٨٤٠) من حديث أبي عتبة الخولاني مرفوعاً.

وقال: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةَ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحج: ٥٣] فذكر القلبين المنحرفين عن الاعتدال. هذا بمرضه، وهذا بقسوته. وجعل إلقاء الشيطان فتنةً لأصحاب هذين القلبين، ورحمةً لأصحاب القلب الثالث. وهو القلب الصافي الذي ميّز بين إلقاء الشيطان (١) وإلقاء الملك بصفائه، وقيل الحق بإخباته ورقفته، وحارب النفوس المبطلة بصلابته وقوته. فقال تعالى عقب ذلك: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: ٥٤].

فصل

والفرق بين العفو والذلل: أن العفو إسقاطُ حَقِّكَ جُودًا وكرمًا وإحسانًا، مع قدرتك على الانتقام، فتؤثر الترك رغبةً في الإحسان ومكارم الأخلاق. بخلاف الذلل، فإن صاحبه يترك الانتقام عجزًا وخوفًا ومهانةً نفس، فهذا مذموم غير محمود. ولعل المنتقم بالحق أحسن حالًا منه.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْصُرُونَ﴾ [الشورى: ٣٩]، فمدحهم بقوتهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيتهم منها ذلك، حتى إذا قدروا على من بَغَى عليهم، وتمكّنوا من استيفاء ما لهم عليه، ندبهم إلى الخلق الشريف من العفو والصفح، فقال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشورى: ٤٠]. فذكر المقامات الثلاثة: العدل

(١) في الأصل زيادة «فيه». وكذا في (غ).

وأباحه^(١)، والفضل وندب إليه، والظلم وحرّمه.

فإن قيل: فكيف مدّحهم على الانتصار والعتو، وهما متنافيان؟

قيل: لم يمدّحهم على الاستيفاء والانتقام، وإنما مدّحهم على الانتصار، وهو القدرة والقوة على استيفاء حقهم، فهذا هو الانتصار، فلما قدرُوا نَدَبَهُمْ إلى العفو.

قال بعض السلف في هذه الآية: كانوا يكرهون أن يُستدَلُّوا، فإذا قدرُوا عفوًا^(٢). فمدّحهم على عفو بعد قدرة، لا على عفو ذلّ وعجز ومهانة. وهذا هو الكمال الذي مدّح سبحانه به نفسه في قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ [النساء: ١٤٩]، وقوله: ﴿وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٣) [المتحنة: ٧].

وفي أثر معروف: «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لك الحمد على جلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لك الحمد^(٤) على عفوك بعد قدرتك»^(٥).

ولهذا قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه: ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُمْ

(١) في الأصل: «إباحته». وكذا في (ق)، وهو تحريف.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٨٤٨٦) عن إبراهيم النخعي.

(٣) قوله: «والله قدير» ساقط من الأصل وكذا من (ق، غ).

(٤) «على حلمك... الحمد» ساقط من الأصل، وكذا من (ط).

(٥) ذكره المؤلف في مدارج السالكين (٣٦/١)، (٣٧٩/٢)، وبدائع الفوائد (١٤٠) وعدة الصابرين (٥٣٣) أيضًا، وكذا قال: «حملة العرش أربعة...» والرواية: «حملة العرش ثمانية. أربعة يقولون... وأربعة يقولون...». وروي الأثر عن شهر بن حوشب وغيره. انظر تخريجه في كتاب العرش لابن أبي شيبة (٣٦٨).

وَأَنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١١٨﴾ [المائدة: ١١٨]. أي: إن غفرت لهم غفرت عن عزة [١٦٠] وهي كمال القدرة، وحكمة وهي كمال العلم. فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت بهم قدرتك، إذ المخلوق قد يغفر^(١) لعجزه عن الانتقام، وجهله بحقيقة ما صدر من المسيء، والعفو من المخلوق ظاهره ضيمٌ وذُلٌّ، وباطنه عزٌّ ومهابة. والانتقام ظاهره عزٌّ، وباطنه ذُلٌّ، فما زاد الله عبدًا^(٢) بعفوٍ إلا عزًّا، ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذُلًّا، ولو لم يكن إلا بفوات عزِّ العفو. ولهذا ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه قط^(٣).

وتأمل قوله سبحانه: ﴿هُمْ يَنْصِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٩] كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم بها المنتصرين لأنفسهم، لا أن غيرهم هو الذي ينصرهم؟ ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حدِّ العدل غالبًا بل لا بد من المجاوزة، شرع فيه سبحانه المماثلة والمساواة، وحرَّم الزيادة، وندب إلى العفو. والمقصود أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة، والذَّلُّ من أخلاق الأمانة.

ونكتة المسألة^(٤) أن الانتقام شيء، والانتصار شيء. فالانتصار أن ينتصر لحقِّ الله ومن أجله. ولا يقوى على ذلك إلا من تخلَّص من ذلِّ حظه ورقِّ هواه، فإنه حينئذٍ ينال حظًّا من العزِّ الذي قَسَمَ الله للمؤمنين، فإذا بُغِيَ عليه

(١) (ب، ط، ج): «يعفو».

(٢) لم يرد «عبدًا» في (أ، ق، غ).

(٣) أخرجه البخاري (٦٧٨٦) ومسلم (٢٣٢٧) من حديث عائشة. وانظر كلام المؤلف على الآية الكريمة في مدارج السالكين (١/٣٦)، (٢/٣٧٩).

(٤) (ج): «وسر المسألة».

انتصر من الباغي، من أجل عزِّ الله الذي أعزَّه به، غيرَةً على ذلك العزِّ أن يُستضامَ ويُقهرَ، وحميةً للعبد المنسوب إلى العزيز الحميد أن يُستدَلَّ، فهو يقول للباغي عليه: أنا مملوكٌ من لا يُدُلُّ مملوكه، ولا يحبُّ أن يُدَلَّ أحد.

وإن كانت نفسه الأمانة قائمةً على أصولها، لم تُجثَّ بعدُ، طلبت الانتقام^(١) والانتصارَ لحظها وظفرها بالباغي، تشفياً فيه وإذلالاً له. وأمَّا النفس المطمئنة التي خرجت من دُلِّ حظها ورقِّ هواها إلى عزِّ توحيدها وإنابتها إلى ربها، فإذا نالها البغي قامت بالانتصار حميةً ونصرةً للعزِّ الذي [١٦٠ب] أعزَّها الله به ونالته منه، وهو في الحقيقة حميةٌ لربِّها ومولاها.

وقد ضربَ لذلك مثلٌ بعبدَيْن من عبيد الغلَّة حراثين، ضرب أحدهما صاحبه، فعفا المضروب عن الضَّارب، نُصحًا منه لسيدِّه، وشفقةً على الضَّارب أن يعاقبه السيِّد، فلم يجشُّم سيِّده كلفةً^(٢) عقوبته وإفساده بالضرب، فشكر العافي على عفوهِ، ووقع منه بموقع.

وعبدٌ آخرُ قد أقامه بين يديه، وجملَّه، وألبسه ثيابًا يقف بها بين يديه. فعمد بعضُ سُواس الدوابِّ وأضرابهم، ولطَّخ تلك الثيابَ بالعدرة، أو مزَّقها، فلو عفا عمَّن فعل به ذلك لم يوافق عفوهُ رأيَ سيِّده ولا محبَّته، وكان

(١) انفردت (ج) بهذا الصواب. وقد وردت «طلبت» في غيرها جميعًا بالتاء المربوطة. و«تجثت» غير منقوطة في الأصل، فرسمها النسخ كما وجدوها. وحذفها بعضهم كما في (ن)، ولم تقرأ صحيحةً إلا في (ج، غ). وفي النسخ المطبوعة: «لم تحب بعد طلبه إلا الانتقام» فزيدت كلمة «إلا» مع التصحيف.

(٢) في النسخ المطبوعة: «خلقه». وكذا في (غ، ق). والأصل غير منقوط. وفي غيرها بالفاء أو بالحاء والفاء. والصواب ما أثبت من (ب، ج).

الانتصارُ أحبُّ إليه وأوفق لمرضاته؛ كأنه يقول: إنما فُعل هذا بك جراءة عليّ واستخفافاً بسلطاني. فإذا مكَّنه من عقوبته، فأذَّله وقهَّره، ولم يبق إلا أن يبطش به، فذلَّ وانكسر قلبه؛ فإنَّ سيِّده يحبُّ منه أن لا يعاقبه لحظَّه، وأن يأخذ منه حقَّ السيِّد، فيكون انتصارُه حينئذٍ لمحضِ حق سيِّده لا لنفسه.

كما روي عن علي رضي الله عنه أنه مرَّ برجل، فاستغاث به، وقال: هذا منعني حقِّي، ولم يعطني إياه. فقال: أعطه حقَّه. فلما جاوزهما لجَّ الظالم، ولطم صاحب الحقِّ، فاستغاث بعليّ، فرجع، وقال: أتاك الغوث. فقال له: استعِدْ لظمتك^(١)، فقال: قد عفوتُ يا أمير المؤمنين. فضربه عليٌّ تسع دُرر، وقال: قد عفا عنك مَنْ لظمته، وهذا حقُّ السلطان. فعاقبه عليٌّ لما اجترأ على سلطان الله، ولم يدعه^(٢).

ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال: احملني، فوالله لأنا أفرسُ منك ومن أبيك! وعنده المغيرة بن شعبة، فحسَّر عن ذراعه، وصكَّ بها أنفَ الرجل، فسال الدم. فجاء قومه إلى أبي بكر فقالوا: أقدنا من المغيرة. فقال: أنا أقيدكم من وِزعة الله^(٣)؟ لا أقيدكم منه^(٤). فرأى أبو بكر أن ذلك انتصارٌ [١٦١] من المغيرة وحميةُ الله وللعزُّ الذي أعزَّ به خليفة رسول الله ﷺ، ليتمكن بذلك العزُّ من حسن خلافته

(١) (ب): «استقد...» وفي بعض النسخ المطبوعة: «استقد منه»، غير في المتن.

(٢) القصة أخرجها الطبري في تاريخه (١٥٦/٥).

(٣) وِزعة جمع وازع. أراد الذين يكفون الناس عن الإقدام على الشر. النهاية لابن الأثير (١٨٠/٥).

(٤) أخرجها الطبراني في المعجم الكبير (١٧٣٤٠) عن المغيرة بن شعبة.

وإقامة دينه، فترك قودَه لاجترائه على عزِّ الله وسلطانِه الذي أعزَّ به رسوَلَه ودينَه وخليفَتَه.

فهذا لون، والضربُ حميَّةً للنفس الأُمارة لون.

فصل

والفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل: أن سلامة القلب تكون من إرادة الشرِّ^(١) بعد معرفتِه، فيسلم قلبُه من إرادتِه وقصده، لا من معرفتِه والعلم به. وهذا بخلاف البله والغفلة، فإنها جهلٌ وقلة معرفة. وهذا لا يُحمد إذ هو نقص، وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه.

والكمال أن يكون القلب عارفاً بتفاصيل الشرِّ، سليماً من إرادتِه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لستُ بخبٌّ ولا يخدعني الخبُّ»^(٢)، وكان عمر أعقل من أن يُخدع، وأورع من أن يخدع^(٣).

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

(١) يعني كون القلب سليماً من إرادة الشر. وكذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «من عدم إرادة الشر». زادوا كلمة «عدم» دون تنبيه.

(٢) انظر: العقد (٢/٢٤١) وأدب الدنيا والدين (١٤). وقد نسب في البيان للجاحظ (١/١٠١) والحيوان (٢/٢٧٩)، والعقد (٣/١١) إلى إياس بن معاوية. وتكملة قوله: «ولا يخدع ابن سيرين، وهو يخدع أبي ويخدع الحسن». وفي تهذيب اللغة (٨/١٧) نسب إلى ابن سيرين.

(٣) هذا قول المغيرة عن عمر. انظر: العقد (٢/٢٤١)، (٣/١١) وأدب الدنيا والدين (١٤). وفيهما «أفضل» مكان «أورع».

[الشعراء: ٨٨ - ٨٩]. فهذا هو السليم^(١) من الآفات التي تعتري القلوب المريضة، من مرضِ الشبهة التي تُوجب اتباعَ الظن، ومرضِ الشهوة التي توجب اتباعَ ما تهوى الأنفس. فالقلب السليم: الذي سلّم من هذا وهذا.

فصل

والفرق بين الثقة والغرّة: أنّ الثقة سكونٌ يستند إلى أدلّة وأمارات يسكنُ القلب إليها، فكلما قويت تلك الأمارات قويت الثقة واستحكمت، ولا سيّما على كثرة التجارب وصدقِ الفراسة.

واللفظة كأنها - والله أعلم - من الوثاق، وهو الرِّباط. فالقلب قد ارتبط بمن وثق به توكلًا عليه وحسنَ ظنَّ به، فصار في وثاق محبته ومعاملته والاستناد إليه والاعتماد عليه، فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه. فإذا سار القلبُ إلى الله وانقطع إليه تقيّد بحبه وصار في وثاق العبودية، فلم يبق له مَفزَعٌ في النوائب ولا ملجأً غيره. ويصير عدّته في شدّته، وذخيرته في نوائبه، وملجأه في نوازله، ومستعانه في حوائجه وضروراته.

وأما الغرّة، فهي حال المغترّ الذي غرّته نفسه وشيطانه وهواه وأمله الخائب الكاذب بربه، حتى أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأمانى. والغرورُ ثقتك بمن لا يوثق به، وسكونك إلى من لا يسكن إليه، ورجاؤك النفع من المحلّ الذي لا يأتي بخير كحال المغترّ بالسراب. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ سَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: ٣٩].

(١) (ب، ج): «القلب السليم».

وقال تعالى في وصف المغترين: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿[الكهف: ١٠٣، ١٠٤].
فهؤلاء إذا انكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا أنهم لم يكونوا على شيء، ﴿وَبَدَأَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: ٤٧].

وفي أثر معروف: «إذا رأيت الله سبحانه يزيدك من نعمه، وأنت مقيم على معصيته، فاحذره؛ فإنما هو استدراج يستدرجك به»^(١). وشاهد هذا في القرآن في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: ٤٤]. فهذا من أعظم العزة أن تراه يتابع عليك نعمه، وأنت مقيم على ما يكره.

فالشيطان موكل بالغرور، وطبع الأنفس الأمارة: الاغترار. فإذا اجتمع الزاني والبغي، والمرابي والمحتاج^(٢)، والشيطان الغرور والنفوس المغترّة = لم يقع هناك خلاف! فالشياطين غرّوا المغترّين بالله، وأطمعوههم - مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه - في عفوه وتجاوزه، وحدّثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم، ثم دافعوههم بالتسويق حتى هجم الأجل، فأخذوا على أسوأ أحوالهم.

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥٤٧/٢٨) والزهد (١٢) عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعاً، وحسنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. وقد أورده المصنف من المسند في عدة الصابرين (٣٨٦) والداء والدواء (٧٧)، وهنا سمّاه أثراً. والآية التي استشهد بها جزء من متن الحديث.

(٢) الأصل غير منقوط. وهذه القراءة الصحيحة من (ب، ط، ن). وفي غيرها: «الرأي» موضع «الزاني» و«المرابي» كليهما، وهو تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «الرأي والبغي والرأي المحتاج».

قال (١) تعالى: ﴿وَعَزَّزْتُكُمْ بِالْأَمَانِ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّزْتُكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ [الحديد: ١٤]. وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَعْرِزُكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَفْرُزُكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ (٢) [فاطر: ٥].

وأعظم الناس [١٦٢] غرورًا بربه من إذا مسه الله برحمته منه وفضل قال: «هذا لي». أي: أنا أهله، وجدير به، ومستحق له. ثم قال: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ [الكهف: ٣٦] فظنَّ أنه أهلُّ لما أوليه (٣) من النعم مع كفره بالله. ثم زاد في غروره، فقال: ﴿وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْبَىٰ﴾ [فصلت: ٥٠] يعني: الجنة والكرامة. فهكذا تكون الغرّة بالله، فالمغترُّ بالشيطان مغترُّ بوعوده وأمانه، وقد ساعده اغتراؤه بديناه ونفسه، فلا يزال كذلك حتى يتردَّى في آبار الهلاك.

فصل

والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب الظفر والفوز. والتمني: حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢١٨] فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء.

(١) (أ، ق، غ): «وقال».

(٢) «وقال... الغرور» ساقط من الأصل.

(٣) (ب): «أوتيه». وفي النسخ المطبوعة: أولاه.

وقال المغتربون: إِنَّ الَّذِينَ ضَيَّعُوا أَمْرَهُمْ، وَارْتَكَبُوا نَوَاهِيَهُ، فَاتَّبَعُوا^(١) مَا أَسْخَطَهُ، وَتَجَنَّبُوا مَا يَرْضِيهِ = أولئك يرجون رحمته؛ وليس هذا ببدع من غرور النفس والشيطان لهم. فالرجاء لعبدٍ قد امتلأ قلبه من الإيمان بالله واليوم الآخر، فَمَثَلٌ^(٢) بين عينيه ما وعده الله من كرامته وجنته، فامتدَّ القلبُ مائلاً إلى ذلك شوقاً إليه وَحِرْصاً عليه. فهو شبيهٌ بالمدَّ عُنُقَهُ إلى مطلوبٍ قد صار نُصَبَ عينيه.

وعلامة الرجاء الصحيح أن الرجعي - لخوف^(٣) فَوَتِ الْجَنَّةَ وَذَهَابِ حَظَّهُ منها - يترك^(٤) ما يخاف أن يحول بينه وبين دخولها. فَمَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً كَرِيمَةً فِي مَنْصَبٍ وَشَرَفٍ إِلَى أَهْلِهَا، فَلَمَّا آتَى وَقْتُ الْعَقْدِ وَاجْتِمَاعِ الْأَشْرَافِ وَالْأَكَابِرِ وَإِتْيَانِ^(٥) الرَّجُلِ إِلَى الْحَضُورِ = أُعْلِمَ عَشِيَّةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِيَتَأَهَّبَ لِلْحَضُورِ، فَيَرَاهُ أَهْلُ^(٦) الْمَرْأَةِ وَأَكَابِرُ النَّاسِ، فَأَخَذَ فِي

(١) ما عدا الأصل: «واتبعوا».

(٢) الضبط من (غ، ن).

(٣) صحَّفه بعض النسخ إلى «نخوف» (ن، غ) و«بخوف» (ق). وكتب بعض من قرأ «ن» على طرتها: «بيان: يخاف»، وكذا «يخاف» في النسخ المطبوعة.

(٤) (ن، غ): «بترك». وكذا في النسخ المطبوعة نتيجة لإثبات «يخاف» في السطر السابق.

(٥) في الأصل: «وأتى» دون نقط. وفي (ن، ز) كذا بالتاء. وقراءة (غ، ق): «وإفنى». وفي

(ب): «وأذعن»، و(ج): «ودُعي»، و(ط): «وأبى الرجال إلا الحضور». وهذه

القراءات الثلاث حاولت إصلاح النص. وفي (ن، ز): «فلما أن وقع العقد،

واجتمع... وأتى» أخطأ في قراءة «أن» فغيَّر في المتن. وكلمة «أتى» قلقة، ولعل

المصنف كتب الفعل سهواً وأراد المصدر كما أثبتنا من النسخ المطبوعة.

(٦) لم ترد كلمة «أهل» في الأصل، ولا في (ق، غ).

التأهُّب والتزيين والتجمل، فأخذ من فضولِ شعره، وتنظّف وتطيّب، ولبس أجمل ثيابه، وأتى إلى تلك الدار متّقيًا في طريقه كلّ وسخ وذنس وأثر يصيبه أشدّ تقوى، حتى الغبار والدخان وما هو دون ذلك. فلما وصل إلى الباب رحّب به ربُّها، ومكّن له في صدر الدار على الفرش والوسائد، ورمقته العيون، وقُصد بالكرامة من كل ناحية.

فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة، فجلس في المزابل، وتمرّغ عليها، وتمعّك بها، وتلطّخ في بدنه وثيابه بما عليها من عذرة وقدّر، ودخل ذلك في شعره وبشره وثيابه، فجاء على تلك الحال إلى تلك الدار، وقصد دخولها للوعد الذي سبق له = لقام^(١) إليه البوّاب بالضرب والطرده، والصياح عليه، والإبعاد له من بابها وطريقها، فرجع متحيرًا خاسئًا^(٢).

فالأول حال الرّاجي، وهذا حال المتمنّي.

وإن شئت مثلت حال الرجلين بملك هو من أغنى^(٣) الناس وأعظمهم أمانةً، وأحسنهم معاملة، لا يضيع لديه حقُّ أحد، وهو يعامل الناس من وراء سترٍ لا يراه أحد، وبضائعه وأمواله وتجارته وعبيده وإماؤه ظاهرٌ بارز في داره للمعاملين. فدخل عليه رجلان، فكان أحدهما يعامله بالصدق والأمانة والنصيحة، لم يجرب عليه غشًا ولا خيانة ولا مكرًا، فباعه بضائعه كلّها، واعتمد مع مماليكه وجواريه ما يحب أن يعتمد معهم. فكان إذا دخل إليه ببضاعة تخير له أحسن البضائع وأحبّها إليه، وإن صنعها بيده بذل جهده في

(١) في الأصل: «فقام»، وهو سهو. وكذا في (ق، غ).

(٢) (ن، ز): «خاسرا».

(٣) في (ق، غ، ط): «أغير». ورسومها في الأصل يشبه هذا. وهو تصحيف.

تحسينها وتمييقها، وجعل ما خفي منها أحسنَ مما ظهر، وتسلمَّ المؤنَّة ممن أمره أن يتسلمَّها^(١) منه، وامثل ما أمره به السفير بينه وبينه في مقدار ما يعمله وصفته وهيئته وشكله ووقته^(٢) وسائر شؤونه.

وكان الآخرُ إذا دخل دخل^(٣) بأخسِّ بضاعة يجدها، لم يخلصها من الغش ولا نصَحَ فيها، ولا اعتمد في أمرها ما قاله المترجمُ عن الملك والسفيرُ بينه وبين الصناع والتجار، بل كان يعملها على ما يهواه هو. ومع ذلك فكان [١٦٣] يخون الملك في داره إذ^(٤) هو غائب عن عينه، فلا يلوح له طمعٌ إلا خانته، ولا حرمةٌ للملك إلا مدَّ بصره إليها وحرَّص على إفسادها، ولا شيء^(٥) يُسخط الملك إلا ارتكبه إذا قدر عليه.

فمضيا على ذلك مدَّة، ثم قيل: إنَّ الملك يبرُز اليوم لمعامله، حتى يحاسبهم، ويعطيهم حقوقهم. فوقف الرجلان بين يديه، فعامل كلَّ واحد منهما بما يستحقُّه.

فتأمل هذين المثليين، فإنَّ الواقع مطابق لهما. فالرَّاجي على الحقيقة لَمَّا صارت الجنة نُصبَ عينيه ورجاءه وأمله امتدَّ إليها قلبه، وسعى لها سعيها – فإنَّ الرجاء هو: امتدادُ القلب وميله – وحقَّق رجاءه كمالَ التأهب، وخوفُ

(١) في النسخ المطبوعة: «ويستلمَّ المؤنَّة... يستلمها» صحفوها على لغتهم الدارجة.

(٢) في النسخ المطبوعة: «ورقته»، تصحيف.

(٣) ساقط من الأصل.

(٤) في (أ، ق): «أو»، صوابه ما أثبتنا من (ب). وفي (ج): «إذا هو غاب».

(٥) من (غ، ج) وحاشية (ن)، وفي غيرهما: «شيئا».

الفوت، والأخذ بالحذر. وأصله من التنحي^(١). ورَجَا البئر: ناحيته. وأرجاء السماء: نواحيها. وامتداد القلب إلى المحبوب منقطعاً عما يقطعه عنه هو: تنحُّ عن النفس الأثارة وأسبابها وما تدعو إليه.

وهذا الامتداد والميل والخوف من شأن النفس المطمئنة، فإن القلب إذا انفسحت بصيرته^(٢)، فرأى الآخرة وما أعدَّ الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته؛ خاف وخفَّ مرتحلاً إلى الله والدار الآخرة. وكان قبل ذلك مطمئناً إلى النفس، والنفس إلى الشهوات والدينا. فلما انكشف عنه غطاء النفس خفَّ وارتحل عن جوارها طالباً جوار العزيز الرحيم في جنات النعيم.

ومن هاهنا صار كلُّ خائف راجياً، وكلُّ راجٍ خائفاً، فأطلق اسم أحدهما على الآخر؛ فإنَّ الراجي قلبه قريبُ الصفة من قلب الخائف: هذا الراجي قد نحى قلبه عن مجاورة النفس والشيطان مرتحلاً إلى الله، قد رُفِع له من الجنة علمٌ فشمَّر إليه وأمه^(٣) ماداً إليه قلبه كله. وهذا الخائف فارٌّ من جوارهما، ملتجئٌ إلى الله من حبسهما له^(٤) في سجنهما في الدنيا، فيُحبَس معهما بعد الموت ويوم القيامة؛ فإنَّ المرء مع قرينه في الدنيا والآخرة. فلما سمع الوعيد ارتحل من مجاورة السوء في الدارين، فأعطى اسم الخائف، ولما

(١) الرء والجيم والحرف المعتل عند ابن فارس أصلان متباينان، يدل أحدهما على الأمل والآخر على ناحية الشيء. مقاييس اللغة (٢/٤٩٤).

(٢) كذا في الأصل و (ق، ز). أي: امتدت وتوسَّعت. من انفسح الطرف: امتد دون عائق (المعجم الوسيط) وانظر اللسان (فسح). وفي غيرها: «انفتحت».

(٣) أي قصده. وفي النسخ المطبوعة: «وله»!

(٤) «له» ساقط من (أ، ق، غ).

سمع الوعدَ امتدَّ واستطال^(١) شوقاً إليه وفرحاً بالظفر به، فأعطي اسمَ الراجي. وحالاه متلازمان لا ينفكُّ عنهما، فكلُّ راجٍ خائفٌ من فوات ما يرجوه، كما أن كلَّ خائفٍ راجٍ آمنه مما يخاف. فلذلك تداول الاسمان عليه. قال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣]. قالوا في تفسيرها: لا تخافون الله عظمةً^(٢).

وقد تقدّم أنه سبحانه طوى الرجاء إلا عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. وقد فسّر النبي ﷺ الإيمان بأنه ذو شُعَبٍ وأعمال ظاهرة وباطنة^(٣)، وفسّر الهجرة بأنها هجرة ما نهى الله عنه، والجهاد بأنه جهاد النفس في ذات الله، فقال: «المهاجرُ من هَجَرَ ما نهى الله عنه، والمجاهدُ من جاهد نفسه في ذات الله»^(٤). والمقصودُ أن الله سبحانه جعل أهل الرجاء مَنْ

(١) في النسخ المطبوعة: «استطار» خلافاً لما في جميع النسخ دون تنبيه.
 (٢) رواه أبو صالح عن ابن عباس. زاد المسير (٢/٩٦). وانظر: الدر المنثور (١٤/٧٠٥). ولكن لم يوجد الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي. انظر: تفسير الطبري (٧/٤٥٦).

(٣) يشير إلى نحو قول النبي ﷺ: «الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان». أخرجه البخاري (٩) وهذا لفظه، ومسلم (٣٥) عن أبي هريرة.

(٤) أخرجه الإمام أحمد (٢٣٩٥٨)، وابن حبان (٤٨٦٢)، والحاكم (١/١٠) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في حجة الوداع، وفيه: «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب».

وأخرج الترمذي (١٦٢١) الشطر الثاني منه، وابن ماجه (٣٩٣٤) الشطر الأول. وإسناده جيد وصحّحه الترمذي والحاكم.

وقوله: «المهاجر من هجر ما الله عنه» ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند البخاري (١٠، ٦٤٨٤) وغيره. (قالمي).

أمنَ وهاجر وجاهد، وأخرجَ مَنْ سواهم من هذه الأمم.

وأما الأمانى، فإنها «رؤوس أموال المفاليس»^(١)، أخرجوها في قالب الرجاء، و﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ [البقرة: ١١١]. وهي تصدر من قلبٍ تراحمت^(٢) عليه وساوسُ النفس، فأظلم من دخانها، فهو يستعمل قلبه في شهواتها. وكلِّما فعَلَ ذلك منته حسنَ العاقبة والنجاة، وأحالته على العفو والمغفرة والفضل، وأنَّ الكريم لا يستوفي حقه، ولا تضره الذنوب، ولا تنقضه المغفرة. ويسمى ذلك رجاءً، وإنما هو وساوس^(٣) وأمانى باطلةٌ تقذف بها النفس إلى القلب الجاهل، فيستروح^(٤) إليها. قال تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٢٣].

فإذا ترك العبدُ ولايةَ الحق ونصرته ترك اللهُ ولايته ونصرته، ولم يجد له من دون الله وليًّا ولا نصيرًا. وإذا ترك ولايته ونصرته^(٥) تولَّته نفسه والشيطان

(١) اقتبسه من قول أبي بكر الخالدي:

لا تكن عبد المنى، فالمنى رؤوس أموال المفاليس التمثيل والمحاضرة (١١٣).

وأشدد ابن قتيبة في عيون الأخبار (١/ ٢٦١) لشاعر:

إذا تمنيئتُ بئْتُ الليلَ مغتبطًا إن المنى رأس أموال المفاليس وانظر: الحيوان (٥/ ١٩١).

(٢) (ب، ج): «تراكمت»، تصحيف.

(٣) (ب، ط، ج): «وساوس».

(٤) غيره الناشرون إلى «فيستريح».

(٥) «ولم يجد له... نصرته» ساقط من (ب، ط، ج).

فصارا وليّين له، ووُكِّلَ إلى نفسه فصار انتصاره لها بدلاً من نصره الله ورسوله، فاستبدل بولاية الله ولاية نفسه وشيطانه، وبنصرته نصره نفسه وهواه، فلم يدع للرجاء موضعاً.

فإذا قالت لك النفس: أنا في [١٦٤أ] مقام الرجاء، فطالِبها بالبرهان، وقل: هذه أمنيّة، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

فالكيسُّ يعمل أعمال البرِّ على الطمع والرجاء، والأحمقُ العاجزُ^(١) يعطلُّ أعمال البرِّ، ويتكل على الأمانى التي يسمّيها رجاءً. والله الموفق للصواب.

فصل

والفرقُ بين التحدُّث بنعم الله، والفخر بها: أن المتحدث بالنعمة مخبرٌ عن صفات وليّها^(٢) ومحض جوده وإحسانه، فهو مُثنٍ عليه بإظهارها والتحدُّث بها، شاكر له، ناشر لجميع^(٣) ما أولاه. مقصوده بذلك إظهار صفات الله ومدحه والثناء عليه، وبعثُ النفوسِ على الطلب منه دون غيره، وعلى محبته ورجائه، فيكون داعياً^(٤) إلى الله بإظهار نعمه ونشرها والتحدُّث بها.

(١) (ب، ج): «الفاجر»، تصحيف. وهو ساقط من (ز). وزاد فيها بعد «أعمال البر»: بل ويعمل أعمال الفجرة.

(٢) (ن، ز): «موليها».

(٣) (ب، ج، ز، ن): «لجميع».

(٤) (ق): «راغباً»، تصحيف.

وأما الفخر بالنعم، فهو أن يستطيل بها على الناس، ويُريهم أنه أعزُّ منهم وأكبر، فيركبُ أعناقهم، ويستعبدُ قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة. قال النعمان بن بشير: إنَّ للشيطان مصالي^(١) وفخوخًا. وإنَّ من مصاليه وفخوخه البطشُ بنعم الله، والكبرَ على عباد الله، والفخرَ بعطيَّة الله، والهونَ^(٢) في غير ذات الله^(٣).

فصل

والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهر، فإنَّ الفرح بالله ومعرفته ومحبته وكلامه من القلب. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ [الرعد: ٣٦]. فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي، فأولياء الله وأتباعُ رسوله أحقُّ بالفرح به.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤].

وقال تعالى: ﴿قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

(١) جمع مضلاة. قال أبو عبيد في غريب الحديث (٣/٣٩٦): هي شبيه بالشرك ينصب للطير وغيرها.

(٢) كذا في جميع النسخ. وفي مصادر التخريج: «واتباع الهوى».

(٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٥٣)، والخرائطي في اعتلال القلوب (٦٩). وانظر: السلسلة الضعيفة (٢٤٦٣).

قال أبو سعيد الخُدريُّ: فضلُ الله: القرآن. ورحمته: أن جعلكم من أهله^(١).

وقال هلال بن يساف: فضلُ الله ورحمته: الإسلامُ الذي هداكم إليه، والقرآنُ الذي علّمكم، وهو خيرٌ من الذهب والفضة الذي تجمعون^(٢).

وقال ابن عباس والحسن وقتادة [١٦٤ب] وجمهور المفسرين: فضل الله الإسلام. ورحمته القرآن^(٣).

فهذا فرحُ القلب، وهو من الإيمان ويثابُ عليه العبد، فإن فرحَه به يدل على رضاه به، بل هو فوق الرِّضا. فالفرحُ بذلك على قدر محبته، فإنَّ الفرح إنما يكون بالظفر بالمحجوب، وعلى قدر محبته يفرح بحصوله له. فالفرحُ بالله وأسمائه وصفاته ورسوله وسنَّته وكلامه: محضُ الإيمان وصفوه ولبُّه، وله عبودية عجيبة وأثر في القلب لا يعبر عنه.

فابتهاجُ القلب وسروره وفرحه بالله وأسمائه وصفاته وكلامه ورسوله ولقائه أفضلُ ما يُعطاه، بل هو أجلُّ عطاياه. والفرحُ في الآخرة بالله ولقائه بحسب الفرح به ومحبته في الدنيا. فالفرحُ بالوصول إلى المحجوب يكون على حَسب قوة المحبة وضعفها. فهذا شأن فرح القلب.

وله فرحٌ آخر، وهو فرحُه بما منَّ الله به عليه من معاملته والإخلاص له والتوكُّل عليه والثقة به وخوفه ورجائه. وكلما تمكَّن في ذلك قويَّ فرحُه وابتهاجُه.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٠٦/١٥).

(٢) أخرجه الطبري (١٠٦/١٥).

(٣) المصدر السابق (١٠٧/١٥).

وله فرحةٌ أخرى عظيمةٌ الوقع عجيبةُ الشأن. وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة، فإنَّ لها فرحةً عجيبةً لا نسبةً لفرحةِ المعصية إليها البتة. فلو علم العاصي أنَّ لذةَ التوبة وفرحتها تزيد على لذةِ المعصية وفرحتها أضعافاً مضاعفةً لبادرَ إليها أعظم من مبادرته إلى لذةِ المعصية.

وسرُّ هذا الفرح إنما يعلمه من علمَ سرِّ فرح الربِّ تعالى بتوبة عبده أشدَّ فرح يقدر. ولقد صرَب له رسول الله ﷺ مثلاً ليس في أنواع الفرح في الدنيا أعظم منه، وهو فرحُ رجلٍ قد خرج براحلته التي عليها طعامه وشرابه في سفر، ففقدتها في أرضٍ دَوِّيَّةٍ^(١) مهلكة، فاجتهد في طلبها فلم يجدها، فيئس منها، فجلس ينتظر الموت، حتى إذا طَلَعَ البدرُ رأى في ضوئه راحلته وقد تعلَّق زمامها بشجرة، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربُّك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أفرحُ بتوبة عبده [١٦٥أ] من هذا براحلته^(٢).

فلا ينكر أن يحصل للتائب نصيب وافرٌ من الفرح بالتوبة، ولكن هاهنا أمرٌ يجب التنبيه عليه، وهو أنه لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحاتٍ ومضضٍ ومحنٍ لا تثبت لها الجبال، فإن صبر لها ظفر بلدة الفرح، وإن ضعف عن حملها ولم يصبر لها لم يظفر بشيء. وأخرُ أمره فوات ما أثره من فرحة المعصية ولذتها، فيفوته الأمان، ويحصل على ضدَّ اللذة من الألم المركب من وجود المؤذي وفوت المحبوب، فالحكم لله العلي الكبير.

(١) (ن): «داوية»، وكلاهما بمعنى الفلاة.

(٢) أخرجه البخاري عن ابن مسعود (٦٣٠٨) وعن أنس (٦٣٠٩)، ومسلم عن ابن مسعود (٢٧٤٤) والبراء (٢٧٤٦) وأنس (٢٧٤٧) وغيرهم.

فصل

وهاهنا فرحةٌ أعظمُ من هذا كلِّه. وهي فرحته عند مفارقتها الدنيا إلى الله، إذا أُرْسِلَ إليه الملائكةُ، فبشَّروه بلاقائه، وقال له ملك الموت: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أبشري بروح وريحان وربِّ غير غضبان، اخرجي راضية مرضياً عنك ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿١٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ﴿١٨﴾ فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿١٩﴾ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿﴾ [الفجر: ٢٧ - ٣٠].

فلو لم يكن بين يدي التائب إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل يأمره بإيثارها، فكيف ومن بعدها أنواعٌ من الفرح! منها صلاةُ الملائكة الذين بين السماء والأرض على روحه. ومنها فتحُ أبواب السماء لها، وصلاةُ ملائكة السماء عليها، وتشجيعُ مقرَّبيها لها إلى السماء الثانية فتُفتح لها، ويصلي عليها أهلها، ويشيِّعها مقرَّبوها هكذا إلى السماء السابعة. فكيف يقدَّر فرحها وقد استؤذن لها على ربِّها ووليِّها وحبیبها، فوقفَتْ بين يديه، وأذن لها بالسجود فسجدتْ، ثم سمعته سبحانه يقول: اكتبوا كتابه في عليين. ثم يذهب به، فيرى الجنةَ ومقعدهَ فيها وما أعدَّ الله له، ويلقى أصحابه وأهله فيستبشرون به ويفرحون به، ويفرح بهم فرح الغائب يقدِّم على أهله، فيجدهم على أحسن حال، ويقدم عليهم بخير ما قدم به مسافر.

هذا كلُّه قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد، بجلوسه في ظل العرش، وشربه من الحوض، وأخذِه كتابه بيمينه، وثقل ميزانه، وبياض وجهه، وإعطائه النور التام، والناس في الظلمة؛ وقطعه جسر جهنم بلا تعويق، وانتهائه إلى باب الجنة وقد أزلت له في الموقف، وتلقَّى خزنتها له بالترحيب والسلام والبشارة، وقدمه على منازل وقصوره وأزواجه وسراريه.

وبعد ذلك فرح آخر لا يُقدَّر ولا يُعبَّر عنه، تتلاشى هذه الأفراح كلها عنده، وإنما يكون لأهل السنَّة المصدِّقين برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى من فوقهم، وسلامه عليهم، وتكليمه إياهم ومحاضرته لهم^(١):

وليست هذه الفرحات إلا لذي الترحات في دار الرزايا
 فشمر ما استطعت الساق واجهد
 وضم عن لذة حشيت بلاء
 ودغ أميئة إن لم تنلها
 ولا تستبط وعدا من رسول
 فهذا الوعد أدنى من نعيم
 لعلك أن تفوز بذي العطايا
 للذات خلصن من البلايا
 تعدب أو تنل كانت منيا^(٢)
 أتى بالحق من رب البرايا
 مضى بالأمس لو وفقت رايا

فصل

والفرق بين رقة القلب والجزع: أن الجزع ضعف في النفس وخوف^(٣)

(١) في (ز، ن): «محاضرته لهم»، وهو غلط. والمصنف يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي (٢٥٤٩) وابن ماجه (٤٣٣٦) عن أبي هريرة. وفيه: «ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول: يا فلان بن فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟». انظر الحديث وكلام المصنف عليه في حادي الأرواح (٥٧١ - ٥٧٣) وتخريج محققه له (١٧٧). وانظر: الكافية الشافية (١٠٢١).

وفي (غ) زيادة بعده: «وبهذا قال الشاعر». وفي (ب) مكانه: «كما قال». ولم أقف على الأبيات، ولعلها للمصنف رحمه الله.

(٢) في الأصل: «تعدت» مكان «تعدب». وكذا في (غ). وفي (ق) لم ينقط. والمثبت من غيرها.

(٣) (ب، ج): «خور».

في القلب، يمدُّه شدة الطمع والحرص، ويتولّد من ضعف الإيمان بالقدر؛ وإلا فمتى عَلِمَ أن المقدّر (١) كائنٌ ولا بدّ كان الجزع عناءً محضًا ومصيبة ثانية. قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٣﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٢، ٢٣]. فمتى آمن العبدُ بالقدر، وعلم أن المصيبة مقدّرة في الحاصل والغائب؛ لم يجزع، ولم يفرح.

ولا ينافي هذا رقة القلب، فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمال. والله إنما يرحم من عباده الرحماء (٢). وقد كان رسول الله ﷺ أرقّ الناس قلبًا، وأبعدهم من [١٦٦] الجزع. فرقة القلب رحمة ورأفة، وجزعه مرض وضعف.

فالجزع حال قلبٍ مريضٍ بالدنيا، قد غشيّه دخانُ النفس الأمّارة، فأخذ بأنفاسه، وضيّق عليه مسالك الآخرة، وصار في سجن الهوى والنفس، وهو سجنٌ ضيّق الأرجاء مظلم المسالك؛ فلانحصار القلب وضيقه يجزع من أدنى ما يصيبه ولا يحتمله. فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد، وامتلأ من محبة الله وإجلاله = رَقَّ، وصارت فيه الرأفة والرحمة. فتراه رحيماً رقيق القلب بكلّ ذي قرْبى ومسلم، يرحم النملة في جُحرها، والطير في وكرها، فضلاً عن بني جنسه. فهذا أقرب القلوب من الله تعالى.

(١) (ز، ن): «المقدور». (ب، ج، ط): «القدر».

(٢) أخرجه البخاري (١٢٨٤) من حديث أسامة بن زيد.

قال أنس: كان رسول الله ﷺ أرحمَ الناسِ بالعيال (١).

والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبداً أسكن في قلبه الرأفة والرحمة، وإذا أراد أن يعذِّبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة، وأبدله بهما الغلظة والقسوة.

وفي الحديث الثابت: «لا تُنزع الرحمة إلا من شقي» (٢).

وفيه: «من لا يرحم لا يُرحم» (٣).

وفيه: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» (٤).

(١) أخرجه مسلم (٢٣١٦).

(٢) أخرجه أبو داود (٤٩٤٢)، والترمذي (١٩٢٤)، والإمام أحمد (٨٠٠١، ٩٧٠٢)، وابن حبان (١٠٩٥١)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٧٤)، وأبو يعلى (٦١٤١)، وابن عثمان (٤٦٢، ٤٦٦)، والحاكم (٢٤٨/٤) من طريق منصور بن المعتمر، عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة، عن أبي هريرة. وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. (قالمي)

(٣) أخرجه البخاري (٥٩٩٧، ٦٠١٣) ومسلم (٢٣١٨، ٢٣١٩) عن أبي هريرة، وعن جابر بن عبد الله.

(٤) أخرجه أبو داود (٤٩٤١)، والترمذي (١٩٢٤)، والإمام أحمد (٦٤٩٤)، وابن المبارك في المسند (٢٧٠)، وابن أبي شيبة (٢٥٣٥٥)، والحميدي (٥٩١)، والحاكم (١٥٩/٤) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس، عن عبد الله بن عمرو.

وصححه الترمذي والحاكم، وحسنه الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص ١٦). وفيه أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو، قال الذهبي في الميزان (٤/٥٦٣): «لا يعرف، تفرد عنه عمرو بن دينار». وقال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة (٨٨) بعد نقل تصحيح الترمذي والحاكم له: «وكان ذلك باعتبار ما له من المتابعات والشواهد وإلا فأبو قابوس لم يرو عنه سوى ابن دينار، ولم يوثقه =

وفيه: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقسط متصدّق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قرى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال»^(١).

والصديق إنما فَضَلَ الأُمَّة^(٢) بما كان في قلبه من الرحمة العامة زيادةً على الصديقية، ولهذا ظهر^(٣) أثرها في جميع مقاماته، حتى في الأسارى يوم بدر، واستقرَّ الأمر على ما أشار به^(٤). وضرب له النبي ﷺ مثلاً بعيسى وإبراهيم^(٥).

= سوى ابن حبان - يعني في ثقافته (٥/٥٨٨) - على قاعدته في توثيق من لم يجرح» اهـ. (قالمي)

(١) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (٢٨٦٥) عن عياض بن حمار المجاشعي.
(٢) (ط): «هذه الأمة».

(٣) في الأصل: «اظهر»، ولعله سهو. وكذا في (ق).

(٤) انظر حديث عمر في صحيح مسلم (١٧٦٣).

(٥) أخرجه الإمام أحمد (٣٦٣٢)، وابن أبي شيبة (٣٧٨٤٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١١/٢٧٣ - ٢٧٤) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله ﷺ: «ما تقولون في هؤلاء الأسرى» الحديث. وفيه: «إنَّ ملك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام، قال: ﴿فَمَنْ يَتَعَنَّى فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى، قال: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تَفْرِقْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَلَمَزِينُ الْحَكِيمِ﴾ [المائدة: ١١٨].

وأخرجه أبو يعلى (٥١٨٧)، والطبراني في الكبير (١٠٢٥٨، ١٠٢٥٩)، والحاكم (٣/٢١ - ٢٢) من طرق أخرى عن الأعمش به، بنحوه.

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». كذا قال! وفيه نظر؛ لأن رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرسله على الصحيح.

والربُّ سبحانه هو الرؤوف الرحيم، وأقربُ الخلق إليه أعظمهم رأفة ورحمة، كما أن أبعدهم منه من أتصف بضدِّ صفاته. وهذا باب لا يلجُّه إلا أفرادٌ في العالم.

فصل

والفرق بين الموجدة والحقد: أنَّ الوجودَ الإحساسُ بالمؤلم، والعلمُ به، وتحركُ النفس في دفعه؛ فهو كمال. وأما الحقد فهو إضمارُ الشرِّ، وتوقعه كلُّ وقت فيمن وجدت عليه، فلا يزال القلبُ أثره.

وفرق آخر، وهو أنَّ الموجدة لما ينالك منه، [١٦٦ب] والحقد لما يناله

= ولما أخرج الترمذي (١٧١٤) الحديث من طريق أبي معاوية به، مقتصرًا على طرفه الأول، قال: «وهذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». وإنما حسنه لما له من الشواهد التي أشار إليها بقوله: «وفي الباب عن عمر، وأبي أيوب، وأنس، وأبي هريرة».

ثم وجدت لبعضه شاهدًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٤٢٤)، وابن عدي في الكامل (٣/١٧١)، وأبو الشيخ في الأمثال (٣١٠)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٢٥١٣)، وأبو نعيم في الحلية (٤/٣٠٤). وفيه سعيد بن عجلان ذكره ابن حبان في الثقات (٦/٣٦٠) وقال: «يخطئ ويخالف». ورباح بن أبي معروف مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب. (انظر: تهذيب التهذيب ٣/٢٠٤) على أن ابن عدي أورد له جملة أحاديث منها حديثه هذا ثم ختم ترجمته بقوله: «ولرباح أحاديث غير ما ذكرت وما أرى برواياته بأسًا ولم أجد له حديثًا منكرًا».

وله شاهد آخر عن أم سلمة رضي الله عنها، أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٧١٥) ج (٢٣) وفي سنده ضعف.

وبالجملة فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى الحسن والله أعلم. (قالمي).

منك. فالموجدة وجود ما نالك من أذاه، والحقْدُ توقُّع وجود ما يناله من المقابلة. فالموجدة سريعة الزوال، والحقْد بطيء الزوال. والحقْد يجيء مع ضيق القلب واستيلاء ظلمة النفس ودخانها عليه، بخلاف الموجدة فإنها تكون مع قوته وصلابته وقوة نوره وإحساسه.

فصل

والفرق بين المنافسة والحسد: أنَّ المنافسة المبادرة إلى الكمال الذي تشاهده من غيرك، فتنافسُه فيه، حتى تلحقه أو تجاوزه. فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر. قال تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦].

وأصلها من الشيء النفيس الذي تتعلَّق به النفوس طلبًا ورغبةً، فتنافسُ فيه كلُّ من النفسين الأخرى، وربما فرحت إذا شاركتها فيه، كما كان أصحاب رسول الله ﷺ يتنافسون في الخير، ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه، بل يحض بعضهم بعضًا عليه مع تنافسهم فيه. وهي نوع من المسابقة، وقد قال تعالى: ﴿فَأَسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]، وقال تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الحديد: ٢١].

وكان عمر بن الخطاب يُسابق أبا بكر فلم يظفر بسبقه أبدًا. فلما علم أنه قد استولى على الأمد^(١) قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدًا^(٢)! وقال: والله

(١) في الأصل: «الأمة»، وكذا في (ق، ط). والصواب ما أثبتنا من غيرها. وفي النسخ المطبوعة: «الإمامة»، أرادوا الإصلاح فأفسدوا.

(٢) أخرجه أبو داود (١٦٨٠) من حديث عمر.

ما سابقته إلى خيرٍ إلا وجدته قد سبقني إليه (١).

والتنافسان كعبدین بین یدی سیدهما يتباریان ويتنافسان في مَرْضَاتِهِ، ويتسابقان إلى محابَّه، فسيئُدهما يُعجبه ذلك منهما ويُحِثُّهما عليه، وكلُّ منهما يحبُّ الآخر ويحرِّضُه على مرضاة سيده.

والحسدُ خلُقٌ نفسٍ ذميمةٌ وضيعةٌ ساقطةٌ، ليس فيها حرصٌ على الخير. فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخيرَ والمحامدَ ويفوز بها دونها، وتتمنى أن لو فاته كسبُها حتى يساويها في العُدْمِ، كما قال تعالى: ﴿وَدُوًّا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ [النساء: ٨٩]. وقال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩].

فالحسودُ عدوُّ النعمة، متمنٌّ (٢) زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو. والمنافسُ سابقٌ (٣) النعمة، متمنٌّ تمامها عليه وعلى من ينافسه. فهو ينافس غيره أن يعلو (٤) عليه، ويحبُّ لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل. والحسود يحبُّ انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان. وأكثرُ النفوس الفاضلة الخيرة تتفجع بالمنافسة، فمن جعل نُصَبَ عينه شخصًا من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرًا، فإنه يتشبه به، ويطلب اللحاق به والتقدُّم عليه. وهذا لا

(١) أخرجه أحمد في المسند (١٧٥) عن عمر.

(٢) في (ب، ج، غ): «يتمنى» هنا وفيما يأتي.

(٣) كذا في الأصل وغيره. وفي (ن): «سائق». وفي النسخ المطبوعة: «مسابق».

(٤) (ط): «ليعلو». وفي (ب، ج): «ويعلو».

نذمته (١).

وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة، كما في الصحيح عن النبي ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. ورجل آتاه الله مالا، فسأطه على هلكيته في الحق» (٢). فهذا حسدٌ منافسة وغبطة يدل على علوِّ همة صاحبه، وكبرِ نفسه، وطلبها للتشبه بأهل الفضل.

فصل

والفرق بين حبِّ الرياسة، وحبِّ الإمامة (٣) للدعوة إلى الله، هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له، وتعظيم النفس والسعي في حظها. فإنَّ الناصحَ لله المعظمَ له المحبَّ له يجبُ أن يطاع ربه فلا يُعصى، وأن تكون كلمته (٤) العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العبادُ ممثلين أو امره مجتنبين نواهيه. فقد (٥) ناصحَ الله في عبوديته، وناصحَ خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحبُّ الإمامة في الدين (٦)، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدي به المتقون، كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحبَّ هذا

(١) ما عدا (أ، ق، غ): «لا يذم».

(٢) سبق تخريجه.

(٣) في (ق، ن): «الأمانة». وفي النسخ المطبوعة: «الإمارة». وكلاهما تحريف.

(٤) زاد الناشرون بعدها: «هي».

(٥) كذا في جميع النسخ. ولا يبعد أن يكون صوابه: «فهو»، ويكون «ناصح» اسمًا مرفوعًا مضافًا إلى لفظ الجلالة.

(٦) في (ق، ن): «الأمانة» كالسابق. وفي (ب، ج): «الإمامة في الهدى».

العبدُ الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلاً، وفي قلوبهم مهيباً، وإليهم حبيباً؛ وأن يكون فيهم مطاعاً، لكي يأتُموا به، ويقتفوا أثر الرسول على يده = لم يضره ذلك، بل يُحمد عليه؛ لأنه داعٍ إلى الله يُحبُّ أن يطاع (١) ويعبد ويوحَّد؛ فهو يحب ما يكون عوناً على ذلك موصلاً [١٦٧ب] إليه.

ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصَّهم لنفسه، وأثنى عليهم في تنزيله، وأحسن جزاءهم يوم لقائه = فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤]. فسأله أن يُقرَّ أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يُسرَّ قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته وعبوديته. فإنَّ الإمامَ والمؤتمِّمَ متعاونان على الطاعة، فإنما سأله ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى: ﴿وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

فسؤالهم أن يجعلهم أئمةً للمتقين هو سؤالٌ أن يهديهم ويوقِّعهم، ويمنَّ عليهم بالعلوم النافعة، والأعمال الصالحة ظاهراً وباطناً التي لا تتم الإمامة إلا بها.

وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جلَّ جلاله (٢)، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمة ومحض جوده ومثته! وتأمل

(١) زاد في (ط) بعده: «ويحمد».

(٢) يعني قوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾.

كيف جعل جزاءهم في هذه السورة العُزْف، وهي المنازلُ العالية في الجنة! لَمَّا كانت الإمامة في الدين من الرُّتَبِ العالية، بل من أعلى مرتبة يعطاها العبدُ في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة.

وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإنَّ طَلَّابَهَا يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلوِّ في الأرض، وتعبُّدِ القلوب لهم، وميلها إليهم، ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم؛ مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتَّب على هذا الطلب من المفساد ما لا يعلمه إلا الله، من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة، والحميَّة للنفس [١٦٨] دون حقِّ الله، وتعظيمِ مَنْ حَقَّره الله، واحتقارِ مَنْ أكرمه الله. ولا تتمُّ الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تُنال إلا به وبأضعافه من المفساد.

والرؤساءُ في عمى عن هذا، فإذا كُشِفَ الغطاء تبَيَّنَ لهم فسادُ ما كانوا عليه، ولا سيَّما إذا حُشروا في صور الذرِّ يطوُّهم أهلُ الموقف^(١) بأرجلهم إهانةً لهم وتحقيراً وتصغيراً، كما صغَّروا أمر الله وحقَّروا عباده.

فصل

والفرقُ بين الحبِّ في الله والحبِّ مع الله. وهذا من أهمِّ الفروق، وكلُّ أحد محتاج بل مضطرٌّ إلى الفرق بين هذا وهذا. فالحبُّ في الله هو من كمالِ

(١) يشير إلى ما رواه البزار (كشف الأستار - ١٥٥ / ٤) عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «يبيح الله يوم القيامة ناساً في صور الذر، يطوُّهم الناس بأقدامهم، فيقال: ما هؤلاء في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٠٤ / ١٠): وفيه القاسم بن عبد الله العمري، وهو متروك.

الإيمان، والحبُّ مع الله هو عين الشرك^(١).

والفرقُ بينهما: أن الحبَّ في الله تابع لمحبة الله، فإذا تمكنت محبته من قلب العبد أوجبت تلك المحبة أن يحبَّ ما يحبه الله، فإذا أحبَّ ما أحبه ربُّه وولَّيه كان ذلك الحبُّ له وفيه، كما يحبُّ رسَلَه وأنبِياءَه وملائكته وأولِياءَه لكونه تعالى يحبهم، ويُغض من يُغضه لكونه تعالى ييغضه.

وعلاوة هذا الحبِّ والبغض في الله: أنه لا ينقلب بغضه لبغض الله حبًّا لإحسانه إليه، وخدمته له، وقضاء حوائجه. ولا ينقلب حبه لحيبب الله بغضًا إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه ويؤلمه، إما خطأً وإما عمدًا، مطيعًا لله فيه، أو متأوِّلاً ومجتهدًا^(٢)، أو باغيًا نازعًا تائبًا.

والدين كلُّه يدور على أربع قواعد: حبٌّ وبغضٌ، ويترتب عليهما فعلٌ وتركٌ. فمن كان حبه وبغضه، وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان، بحيث إذا أحبَّ أحبَّ الله، وإذا أبغض أبغض الله، وإذا فعل فعل الله، وإذا ترك ترك الله. وما نقص من إضافة هذه الأربعة إلى الله نقص من إيمانه ودينه بحسبه^(٣).

وهذا بخلاف الحبِّ مع الله، فهو نوعان: نوع يقدر في أصل التوحيد، وهو شرك. ونوع يقدر في كمال الإخلاص [١٦٨ب] ومحبة الله، ولا يُخرج

(١) وانظر: الداء والدواء (٤٤٣).

(٢) ما عدا (أ، ق، غ): «متأوِّلاً ومجتهدًا»، بحذف الواو. وفي النسخ المطبوعة: «أو» موضع الواو.

(٣) وانظر: إغاثة اللفهان (١٢٤/٢)، وشفاء العليل (١٦٩). ومبنى كلامه على ما رواه أبو داود (٤٦٨٣) وغيره عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: «من أحبَّ الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله، فقد استكمل الإيمان». وتخريجه في الداء والدواء (٤٤٢).

من الإسلام.

فالأول كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم. قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]. فهؤلاء المشركون يحبون أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع الله كما يحبون الله تعالى، فهذه محبة تأله وموالاة، يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء. وهذه المحبة هي محض الشرك الذي لا يغفره الله، ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم ومحاربتهم.

وبذلك أرسل الله جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية، وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته. فكل من عبد شيئاً من لدن عرشه إلى قرار أرضه، فقد اتخذ من دونه (١) إلهاً وولياً، وأشرك به - كائناً ذلك المعبود ما كان - ولا بد أن يتبرأ منه أحوج ما كان إليه.

والنوع الثاني: محبة ما زين الله سبحانه للنفوس من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء. فهذه (٢) المحبة ثلاثة أنواع:

فإن أحبها الله توصلاً بها إليه، واستعانةً على مرضاته وطاعته؛ أئيب عليها وكانت من قسم الحب لله، فيثاب عليها، ويلتذ بالتمتع بها. وهذا حال

(١) في النسخ المطبوعة: «من دون الله».

(٢) كذا بالفاء في جميع النسخ. ومقتضى السياق: «وهذه».

أكمل الخلق الذي حُبب إليه من الدنيا: النساء والطيب^(١)، وكانت محبته لهما عونًا له على محبة الله وتبليغ رسالاته والقيام بأمره.

وإن أحبها لموافقة طبعه وهواه وإرادته، ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه، بل نالها بحكم الميل الطبيعي، كانت من قسم المباحات، ولم يعاقب على ذلك، ولكن ينقص من كمال محبته لله والمحبة فيه.

وإن كانت هي مقصوده ومراده، وسعيه في تحصيلها والظفر بها، وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه = كان ظالمًا لنفسه، [١٦٩] متبعا لهواه.

فالأولى: محبة السابقين.

والثانية: محبة المقتصدین.

والثالثة: محبة الظالمين.

فتأمل هذا الموضوع وما فيه من الجمع والفرق، فإنه معترك النفس الأتارة والمطمئنة، والمهدي من هداه الله.

فصل

والفرق بين التوكل والعجز: أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادًا على الله، وثقة به، والتجاء إليه، وتفويضًا إليه، ورضًا بما يقضيه له؛ لعلمه

(١) أخرجه النسائي (٣٩٤٩، ٣٩٥٠)، والإمام أحمد (١٢٢٩٣، ١٢٢٩٤)، وأبو عوانة (٤٠٢٠، ٤٠٢١)، وأبو يعلى (٣٥٣٠)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٣٢٢٢)، والحاكم (١٦٠/٢) من حديث أنس رضي الله عنه، وزاد: «وجعل قرّة عيني في الصلاة». وصححه الحاكم على شرط مسلم، وقال العراقي في المغني: «إسناده جيد». وقال الحافظ في التلخيص (١١٦/٣): «إسناده حسن». (قالمي).

بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فَوَّضَ إليه مع قيامه بالأسباب
 الأمورِ بها واجتهاده في تحصيلها. فقد كان رسول الله ﷺ أعظم المتوكلين
 على الله، وكان يلبس لأتمته ودرعَه، بل ظاهرَ يوم أُحد بين درعين^(١).
 واختفى في الغار ثلاثاً^(٢). فكان متوكلاً في السبب، لا على السبب.

وأما العجز، فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما. فإما أن يعطلَّ السبب عجزاً
 عنه، ويزعم أن ذلك توكلٌ. ولعمرُ الله، إنه لعجزٌ وتفريط. وإما أن يقوم
 بالسبب ناظراً إليه معتمداً عليه، غافلاً عن المسبَّب معرضاً عنه. وإن خطر
 بباله لم يثبت معه ذلك الخاطر، ولم يعلَقْ^(٣) قلبه به تعلقاً تاماً بحيث يكون
 قلبه مع الله، وبدنه مع السبب. فهذا توكلُه عجز، وعجزُه توكلٌ.

وهذا موضع انقسام الناس فيه طرفين ووسطاً: فأحد الطرفين عطَّلَ
 الأسبابَ محافظةً على التوكل، والثاني عطَّلَ التوكلَ محافظةً على السبب،
 والوسطُ عَلمٌ أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب، فتوكلَ على الله في
 نفس السبب.

وأما من عطَّلَ السبب وزعم أنه متوكلٌ، فهو مغرور مخدوع مُتَمَنِّ، كمن
 عطَّلَ النكاحَ والتسرِّي وتوكلَ في حصول الولد، وعطَّلَ الحرثَ والبذرَ
 وتوكلَ في حصول الزرع، وعطَّلَ الأكلَ والشربَ وتوكلَ في حصول الشَّبَعِ

(١) أخرجه الإمام أحمد (١٥٧٢٢)، وابن ماجه (٢٨٠٦)، والترمذي في الشمائل
 (١٠٤)، والنسائي في الكبرى (٨٥٨٣) من حديث السائب بن يزيد. وإسناده
 صحيح. (قالمي).

(٢) انظر حديث الهجرة الذي أخرجه البخاري (٣٩٠٥) عن عائشة رضي الله عنها.

(٣) كذا في جميع النسخ، وهو جائز، ولكني أخشى أن يكون الأصل: «ولم يتعلَّقْ».

والري. فالتوكلُ نظير الرجاء، والعجزُ نظير التمني.

فحقيقة [١٦٩ب] التوكل أن يتخذ العبد ربّه وكيلاً له، قد فوّض إليه كما يفوّض الموكّل^(١) إلى وكيله العالم بكفايته ونهضته، ونصحته وأمانته، وخبرته وحسن اختياره. والربُّ سبحانه قد أمر عبده بالاحتياط، وتوكل له بأن يستخرج له من حيلته ما يُصلحه، فأمره أن يحرث ويبذر ويسعى، ويطلب رزقه في ضمن ذلك، كما قدره سبحانه ودبّره واقتضته حكمته. وأمره أن لا يُعلّق قلبه بغيره، بل يجعل رجاءه له، وخوفه منه، وثقته به، وتوكله عليه. وأخبره سبحانه أنه الملي^(٢) بالوكالة، الوفيّ بالكفالة.

فالعاجزُ من رمى هذا كلّه وراء ظهره، وقعد كسلانَ طالباً للراحة مؤثراً للدّعة. يقول: الرزقُ يطلب صاحبه كما يطلبه أجله، وسيأتيني ما قدّر لي على ضعفي، ولن أنال ما لم يقدر لي مع قوتي. ولو أني هربت من رزقي كما أهرب من الموت للحقني. فيقال له: نعم، هذا كلّهُ حقٌّ. وقد علمت أن الرزقُ مقدرٌ، فما يدريك كيف قدر لك: بسعيك أم بسعي غيرك؟ وإذا كان بسعيك؟ فبأيّ سبب، ومن أيّ جهة؟ وإذا خفي عليك هذا كلّهُ، فمن أين علمت أنه يقدر لك إتيانه عفوًا بلا سعي ولا كدّ؟ فكم من شيء سعيته فيه، فقدّر لغيرك رزقًا! وكم من شيء سعى فيه غيرك، فقدّر لك رزقًا، فإذا رأيت هذا عيانًا، فكيف علمت أن رزقك كلّهُ بسعي غيرك؟

وأيضًا فهذا الذي أوردته عليك النفسُ يُوجب عليك طرده في جميع الأسباب مع مسبباتها، حتى في أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فهل

(١) (أ، ق، غ): «الوكيل».

(٢) (ب، ج): «المان»، تحريف.

تُعْطَلُهَا اعْتِمَادًا عَلَى التَّوَكُّلِ، أَمْ تَقُومُ بِهَا مَعَ التَّوَكُّلِ؟

بلى^(١)! لَنْ تَخْلُوَ الْأَرْضَ مِنْ مَتَوَكَّلٍ صَبَرَ نَفْسَهُ لِلَّهِ، وَمَلَأَ قَلْبَهُ مِنَ الثِّقَةِ بِهِ وَرَجَائِهِ وَحَسَنِ الظَّنِّ بِهِ، فَضَاقَ قَلْبُهُ مَعَ ذَلِكَ عَنْ مَبَاشِرَةِ بَعْضِ الْأَسْبَابِ، فَسَكَّنَ قَلْبَهُ إِلَى اللَّهِ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ، وَوَثِقَ بِهِ؛ فَكَانَ هَذَا مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ حَصُولِ رِزْقِهِ. فَلَمْ يَعْطَلُ السَّبَبَ، وَإِنَّمَا رَغِبَ عَنْ سَبَبٍ إِلَى سَبَبٍ أَقْوَى مِنْهُ، فَكَانَ تَوَكُّلُهُ [١٧٠] أَوْثَقَ الْأَسْبَابِ عِنْدَهُ، فَكَانَ اشْتِغَالُ قَلْبِهِ بِاللَّهِ وَسُكُونُهُ إِلَيْهِ وَتَضَرُّعُهُ إِلَيْهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ اشْتِغَالِهِ^(٢) بِسَبَبٍ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ مِنْ كَمَالِهِ. فَلَمْ يَتَّسِعْ قَلْبَهُ لِلْأَمْرَيْنِ، فَأَعْرَضَ عَنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا أَكْمَلُ حَالًا مِمَّنْ امْتَلَأَ قَلْبَهُ بِالسَّبَبِ وَاشْتِغَلَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ^(٣).

وَأَكْمَلُ مِنْهُمَا مَنْ جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ، وَهِيَ حَالُ الرِّسْلِ وَالصَّحَابَةِ. فَقَدْ كَانَ زَكَرِيَّا نَجَارًا، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ نَوْحًا أَنْ يَصْنَعَ السَّفِينَةَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يَعْطَلُ السَّبَبَ اعْتِمَادًا عَلَى التَّوَكُّلِ، بَلْ كَانُوا أَقْوَمَ النَّاسِ بِالْأَمْرَيْنِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ بَذَلُوا جِهَدَهُمْ فِي مُحَارَبَةِ أَعْدَاءِ الدِّينِ بِأَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ، وَقَامُوا فِي ذَلِكَ بِحَقِيقَةِ التَّوَكُّلِ، وَعَمَرُوا أَمْوَالَهُمْ وَأَصْلَحُوهَا، وَأَعَدُّوا لِأَهْلِهِمْ كِفَايَتَهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ اقْتِدَاءً بِسَيِّدِ الْمُتَوَكِّلِينَ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامِهِ عَلَيْهِ.

(١) (أ، غ): «بل».

(٢) ما عدا (ب، ج): «اشتغال».

(٣) ولكن هل هذا هو التوكل المشروع؟

وانظر كلام المصنف على التوكل في: مدارج السالكين (١١٢/٢)، ونقده لكلام ابن العريف في طريق الهجرتين (٥٧٢).

فصل

والفرق بين الاحتياط والوسوسة: أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه، من غير غلوٍّ ومجاوزة، ولا تقصير ولا تفريط. فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله.

وأما الوسوسة، فهي ابتداء ما لم تأت به السنة ولم يفعله رسول الله ﷺ ولا أحدٌ من أصحابه، زاعماً أنه يصلُّ بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه، كمن يحتاطُ - بزعمه - ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق ثلاث، فيُسْرِف في صبِّ الماء في وضوئه وِعَسَله؛ ويصرِّح بالتلفظ بنية الصلاة مراراً أو مرة واحدة، ويغسل ثيابه مما لا يتيقَّن نجاسته احتياطاً، ويرغبُ عن الصلاة في نعله احتياطاً، إلى أضعاف أضعاف هذا [١٧٠ب] مما اتخذهُ الموسوسون ديناً، وزعموا أنه احتياط. وقد كان اتباع^(١) هدي رسول الله ﷺ وما كان عليه أولى بهم، فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط، وعدل عن سواء الصراط. فالاحتياطُ كلُّ الاحتياط: الخروجُ عن خلاف السنة، ولو خالفت أكثرَ أهل الأرض بل كلَّهم.

فصل

والفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه:

منها: أن ما كان لله موافقاً لمرضاته وما جاء به رسوله، فهو من الملك. وما كان لغيره غيرَ موافقٍ لمرضاته، فهو من إلقاء الشيطان.

(١) في الأصل: «الاحتياط اتباع». وكذا في (غ). وفي غيرهما: «الاحتياط في اتباع». وفي النسخ المطبوعة: «الاحتياط باتباع». ويظهر لي أن كلمة الاحتياط وقعت سهواً.

ومنها: أن ما أثمر إقبالاً على الله، وإنابةً إليه، وذكرًا له، وهمة صاعدة إليه = فهو من إلقاء الملك. وما أثمر ضدَّ ذلك فهو من الشيطان.

ومنها: أن ما أورث أنسا ونورا في القلب وانشراحا في الصدر فهو من الملك. وما أورث ضدَّ ذلك فهو من الشيطان.

ومنها: أن ما أورث سكينَةً وطمأنينةً فهو من الملك. وما أورث قلقًا وانزعاجًا واضطرابًا فهو من الشيطان.

فالإلهام الملكيّ يكثر في القلوب الطاهرة النقيّة التي قد استنارت بنور الله، فللملك بها اتصال، وبينه وبينها مناسبة، فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلبًا يناسبه، فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب المظلم الذي قد اسودَّ بدخان الشهوات والشبهات فإلقاء الشيطان ولمته به أكثر من لمة الملك.

فصل

والفرق بين الاقتصاد والتقصير: أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وله طرفان هما ضدان له: تقصير، ومجازة.

فالمقتصد قد أخذ بالوسط، وعدل عن الطرفين. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١]. والدين كله بين هذين الطرفين، بل الإسلام قصد بين الملل، والسنة قصد بين البدع، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه.

وكذلك الاجتهادُ هو بذلُ الجهد في موافقة الأمر، والغلوُّ مجاوزته وتعدّيه^(١). وما أمرَ الله بأمرٍ إلا وللشيطان فيه نزغتان: فإما إلى غلوٍّ ومجاوزة، وإما إلى تفریطٍ وتقصير. وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلفَ رسولِ الله ﷺ، وترك أقوال الناس وآراءهم لِمَا جاء به، لا مَنْ تَرَكَ ما جاء به لأقوالهم وآرائهم.

وهذان المرضان المُخْطِران^(٢) قد استوليا على أكثر بني آدم. ولهذا حذّر السلفُ منهما أشدَّ التحذير، وخوَّفوا من بُلي بأحدهما بالهلاك. وقد يجتمعان في الشخص الواحد، كما هو حالُ أكثرِ الخلق: يكون مقصِّراً مفرطاً في بعض دينه، غالباً متجاوزاً في بعضه. والمهديُّ من هداه الله.

فصل

والفرق بين النَّصيحة والتأنيب: أنَّ النَّصيحةَ إحسانٌ إلى من تنصحه بصورة الرحمة له، والشفقة عليه، والغيرة له. وعليه فهو إحسانٌ محضٌ يصدر عن رحمةٍ ورقَّةٍ ومُرادٍ الناصح بها وجهُ الله ورضاه، والإحسانُ إلى خلقه، فيتلطفُ في بذلها غاية التلطف، ويحتمل أذى المنصوح ولائتمته، ويعامله معاملة الطبيبِ العالمِ المشفقِ للمريض^(٣) المُشْبَعِ مرضاً، فهو

(١) في الأصل: «بمجاوزه وتعديه». وكذا في (ق، غ، ط). وفي (ب، ج، ز): «مجاوزه وتعدية». والمثبت من (ن). وكذا في النسخ المطبوعة.

(٢) في (ط، ز) والنسخ المطبوعة: «الخطران». وما ورد في الأصل وغيره صواب محض، وكذا في الطبعة الهندية. وهو من أخطر المرضُ فلاناً: جعله بين السلامة والتلف (المعجم الوسيط).

(٣) (أ، غ): «المريض». (ق): «بالمريض».

يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته، ويتلطف في وصول الدواء إليه بكلّ ممكن. فهذا شأن الناصح.

وأما المؤنّب، فهو رجل قصده التعيير والإهانة، وذمّ من يؤنّبه، وشتّمه في صورة النصّح. فهو يقول له: يا فاعل كذا وكذا، يا مستحقاً للذمّ والإهانة، في صورة ناصح مُشفق. وعلامة هذا أنه لو رأى من يحبّه ويحسن إليه على مثل عمل هذا أو شرّ منه لم يعرض له، ولم يقل له شيئاً. ويطلب له وجوه المعاذير، فإن غلب قال: وأينا^(١) ضمنت له العصمة؟ والإنسان عرضة [١٧١ب] للخطأ، ومحاسنه أكثر من مساويه، والله غفورٌ رحيم، ونحو ذلك. فيا عجباً كيف كان هذا لمن يحبّه دون من يبغضه؟ وكيف كان حظّ ذلك منك التأنيب في صورة النصّح، وحظّ هذا منك رجاء العفو والمغفرة، وطلب وجه المعاذير؟

ومن الفروق بين الناصح والمؤنّب: أنّ الناصح لا يُعاديك إذا لم تقبل نصيحته، وقال: قد وقع أجري على الله، قبلت أو لم تقبل. ويدعو لك بظهر الغيب، ولا يذكر عيوبك ويبيّنها في الناس. والمؤنّب بضدّ ذلك.

فصل

والفرق بين المبادرة والعجلة: أنّ المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها، ولا يتركها حتى إذا فاتت طلبها. فهو لا يطلب الأمور في أديارها ولا قبل وقتها، بل إذا حضر وقتها بادر إليها، ووثب عليها ووثب الأسد على فريسته. فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت كمال نضجها وإدراكها. والعجلة:

(١) في النسخ المطبوعة: «وأنى» خلافاً لما في النسخ الخطية.

طلب أخذ الشيء قبل وقته، فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة مَنْ أَخَذَ^(١) الثمرة قبل أوان إدراكها. فالمبادرة وسطٌ بين خُلُقَيْنِ مذمومين: أحدهما التفريط والإضاعة، والثاني الاستعجال قبل الوقت.

ولهذا كانت العجلة من الشيطان، فإنها خِفةٌ وطيشٌ وحِدَّةٌ في العبد تمنعه من التثبُّت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها، وتجلب عليه أنواعًا من الشرور، وتمنعه أنواعًا من الخير. وهي قرينُ الندامة، فقلَّ مَنْ استعجل إلا لندم، كما أنَّ الكسل قرينُ الفوت والإضاعة.

فصل

والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى وإن اشتبهت صورتُهُما: أنَّ الإخبار بالحال يقصد المخبر به قصدًا صحيحًا من علمٍ سببِ إزالته، أو الاعتذار لأخيه من أمرٍ طلبه منه، أو يحذِّره من الوقوع في مثل ما وقع فيه، فيكون ناصحًا بإخباره له، أو حملة على الصبر بالتأسي به. كما يُذكر عن الأحنف أنه شكَا إليه رجلٌ شكوى، فقال: يا ابن أخي، لقد ذهب ضوء عيني من كذا وكذا سنة، فما أعلمتُ به أحدًا^(٢). ففي ضمن هذا الإخبار من حمل الشاكي على التأسي والصبر ما يُثاب عليه المخبر. وصورته صورةُ الشكوى. ولكنَّ القصد ميِّزٌ بينهما.

(١) ما عدا (أ، غ): «ياخذ».

(٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه (١٢٩١). وانظر: صفة الصفوة (١٩٩/٣). وفي عدة الصابرين (٥٢٩): «شكا الأحنف إلى عمه...». وكذا في إحياء العلوم (١٣٣/٤). والظاهر أنه مقلوب.

ولعلّ من هذا قولَ النبي ﷺ لَمَّا قَالَتْ عَائِشَةُ: وِارَأْسَاهُ! فَقَالَ: «بَلْ أَنَا وِارَأْسَاهُ!»^(١). أَي: الْوَجْعُ الْقَوِيُّ بِي أَنَا دُونَكَ، فَتَأْسَى بِي، وَلَا تَشْتَكِي.

ويُلَوِّحُ لِي فِيهِ مَعْنَى آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهَا كَانَتْ حَبِيبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بَلْ كَانَتْ أَحَبَّ النَّسَاءِ إِلَيْهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَلَمَّا شَكَتْ إِلَيْهِ رَأْسَهَا أَخْبَرَهَا أَنَّ بِمُحِبَّتِهَا مِنَ الْأَلَمِ مِثْلَ الَّذِي بِهَا. وَهَذَا غَايَةُ الْمَوَافَقَةِ بَيْنَ (٢) الْمُحِبِّ وَمُحِبُّوهُ. يَتَأَلَّمُ بِتَأَلُّمِهِ، وَيُسْرُّ بِسُرُورِهِ، حَتَّى إِذَا أَلَمَهُ عَضُوٌّ مِنْ أَعْضَائِهِ أَلَمَ الْمُحِبِّ ذَلِكَ الْعَضُوُّ بِعَيْنِهِ. وَهَذَا مِنْ صَدَقِ الْمَحَبَّةِ وَصَفَاءِ الْمَوَدَّةِ.

فَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ يُفْهِمُ أَنَّكَ لَا تَشْتَكِي وَاصْبِرِي، فَبِي مِنَ الْوَجْعِ مِثْلُ مَا بِكَ، فَتَأْسَى بِي فِي الصَّبْرِ وَعَدَمِ الشُّكُوبِ.

وَالْمَعْنَى الثَّانِي يُفْهِمُ إِعْلَامَهَا بِصَدَقِ مَحَبَّتِهِ لَهَا، أَي: انظُرِي قُوَّةَ مَحَبَّتِي لَكَ، كَيْفَ وَاسِيَّتِكَ فِي أَلَمِكَ وَوَجْعِ رَأْسِكَ، فَلَمْ تَكُونِي مَتَوَجِّعَةً وَأَنَا سَلِيمٌ مِنَ الْوَجْعِ، بَلْ يُولِّمُنِي مَا يُولِّمُكَ، كَمَا يَسْرُنِي مَا يَسْرُكَ؟ كَمَا قِيلَ:

وَإِنَّ أَوْلَى الْبِرَائِيَا أَنْ تَوَاسَى بِهِ

عِنْدَ السَّرُورِ الَّذِي وَاسَاكَ فِي الْحَزَنِ^(٣)

وَأَمَّا الشُّكُوبُ، فَالْإِخْبَارُ الْعَارِي عَنِ الْقَصْدِ الصَّحِيحِ، بَلْ يَكُونُ مَصْدَرُهُ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥٦٦٦) عَنْ عَائِشَةَ.

(٢) هَذَا فِي (ج، ن، ز). وَفِي غَيْرِهَا: «مِنْ»، وَهِيَ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ السِّيَاقُ: مِنَ الْمَحِبِّ لِمُحِبُّوهُ.

(٣) الْبَيْتُ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ الصُّوْلِيِّ فِي دِيْوَانِهِ ضَمَّنَ الطَّرَائِفَ الْأَدْبِيَّةَ (١٧٧). وَيُنَسَبُ إِلَى دَعْبَلٍ وَأَبِي تَمَامٍ. انظُرْ تَخْرِيْجَهُ فِي دِيْوَانِ دَعْبَلٍ (٤٦١ - ٤٦١)، وَالْحَمَاسَةَ الْبَصْرِيَّةَ (٧٨٩).

السخط، وشكايَةُ المُبتلي إلى غيره. فإن شكا إليه^(١) لم يكن ذلك شكوى، بل استعطاف وتملُّق واسترحام له، كقول أيوب: ﴿أَفَى مَسْفَى الْعُضْرِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٢]، وقول يعقوب: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِّي وَحَزَنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦].

وقول موسى: «اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك»^(٢).

وقول سيد ولد آدم ﷺ: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت ربُّ المستضعفين، وأنت ربِّي. إلى من تكلُنني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدوِّ ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضبٌ عليّ فلا أبالي، غير أن عافيتك [١٧٢] أوسعُ لي. أعود بنور وجهك الذي أشرقت له

(١) زاد الناشرون بعده: «سبحانه وتعالى».

(٢) أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير (٢٦٤) من طريق عبد الله بن نافع بن يزيد بن أبي نافع، عن عيسى بن يونس السبيعي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أعلمك الكلمات التي قالهن موسى عليه السلام حين انفلق البحر؟». قلت: بلى، قال: «قل..» (فذكره). ثم قال: «تفرد به عبد الله بن نافع هذا وليس بالقوي».

قلت: ولكن توبع عليه، فأخرجه الطبراني في الأوسط (٣٤١٨)، والصغير (٣٣٩) من طريق زكريا بن فروخ، عن وكيع، عن الأعمش، به. وزكريا بن فروخ التمار الواسطي لم أجد له ذكراً في كتب الرجال المتوفرة وبقية رجاله ثقات. ولعلَّ الحافظ المنذري عرفه حينما عزاه للطبراني في الصغير وقال: «إسناده جيّد». الترغيب والترهيب (٢٧٤٨). (قالمي).

الظلمات، وصلاح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحلَّ عليَّ غضبُك، أو ينزل بي سخطُك. لك العُتْبَى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك»^(١).

فالشكوى إلى الله سبحانه لا تنافي الصبر بوجه^(٢)، فإن الله تعالى قال عن أيوب: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤٤] مع إخباره عنه بالشكوى إليه في قوله: ﴿مَسْفِي الضُّرِّ﴾. وأخبر عن نبيه يعقوب أنه وعد من نفسه بالصبر الجميل - والنبى إذا قال وفى - مع قوله: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦] ولم يجعل ذلك نقصاً لصبره.

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٤٧٦٤)، وفي الدعاء (١٠٣٦) ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١٨٠/٩ - ١٨١) من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٥/٦): «رواه الطبراني وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات». وابن إسحاق لم يصرح بالتحديث. ورواه عنه زياد البكائي. كما في سيرة ابن هشام (١/٤٢٠) - قال: «فلماً اطمان رسول الله قال فيما ذكر لي: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي...» الحديث.

وروي عنه من وجه آخر، ذكره ابن كثير في تفسيره (٢٩٠/٧) قال: «وذكر محمد بن إسحاق، عن يزيد بن رومان، عن محمد بن كعب القرظي قصه خروج رسول الله إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وإبائهم عليه، فذكر القصة بطولها، وأورد ذلك الدعاء الحسن...» فذكر طرفاً منه. ورجاله ثقات لكنه مرسل، محمد بن كعب القرظي من ثقات تابعي أهل المدينة وفقهائهم. فتعدد مخارجه يدل على أن له أصلاً، والله أعلم. (قالمي).

(٢) انظر: عدة الصابرين (٢٤، ٦٣)، ومدارج السالكين (٢/١٦١)، وجامع المسائل (٧٣/٤).

ولا يُلتَفَتُ إلى غير هذا من تُرّهات القوم^(١)، كما قال بعضهم: لمّا قال: ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ قال تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾، ولم يقل: صبورًا؛ حيث قال: مسّني الضر^(٢).

وقال بعضهم: لم يقل: ارحمني، وإنما قال: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ فلم يزد على الإخبار بحاله ووصف ربّه^(٣).

وقال بعضهم: إنما شكّا مسّ الضّرّ حين ضعفَ لسانه عن الذكر، فشكّا مسّ ضّرّ^(٤) ضعفِ الذكر، لا ضّرّ المرض والألم.

وقال بعضهم: استخرج منه هذا القول، ليكون قدوةً للضعفاء من هذه

(١) يعني الصوفية.

(٢) الرسالة القشيرية (٣٢٨/١). ونص قوله: «... ولم يقل: صبورًا؛ لأنه لم يكن جميع أحواله الصبر، بل كان في بعض أحواله يستلذُّ البلاء ويستعذبه، فلم يكن في حال الاستلذاذ صابراً، فلذلك لم يقل: صبوراً».

(٣) رواه القشيري في موضعين من رسالته (٣٢٨/١)، (٤٤٩/٢) عن الأستاذ أبي علي الدقاق. ولفظه في الموضع الأول: «حقيقة الصبر: الخروج من البلاء على حسب الدخول فيه، مثل أيوب عليه السلام فإنه قال في آخر بلائه: ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾، فحفظ أدب الخطاب؛ حيث عرّض بقوله: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ ولم يصرح بقوله: «ارحمني». وأما الموضع الثاني فلم يذكر فيه أول المقولة «حقيقة الصبر...»، وإنما استدلّ به على حفظ آداب الخطاب. والمصنف نفسه أورد قول أيوب عليه السلام هذا ضمن الشواهد على الأدب مع الله في مدارج السالكين (٣٨٠/٢). واستحسنه شيخ الإسلام فقال في مجموع الفتاوى (٣٨٢/٢٢): «فقوله هذا أحسن من قوله: ارحمني». وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (٢٤٥/١٠).

(٤) (ط): «من».

وكأن هذا القائل رأى أن الشكوى إلى الله تنافي الصبر، وغلط أقبح الغلط، فالمنافي للصبر شكواه، لا الشكوى إليه. فالله يتلى عبده ليسمع تضرعه ودعاه والشكوى إليه، ولا يحب التجلّد عليه. وأحب ما إليه انكسار قلب عبده بين يديه، وتذلّله له، وإظهار ضعفه وفاقتيه وعجزه وقلّة صبره. فاحذر كلّ الحذر من إظهار التجلّد عليه، وعليك بالتضرّع والتمسكن، وإبداء العجز والفاقة والتذلّل والضعف؛ فرحمته أقرب إلى هذا القلب من اليد للضم.

فصل

وهذا بابٌ من الفروق بطول^(٢)، ولعلّ إن ساعد القدرُ أن نُفرد^(٣) فيه كتابًا كبيرًا، وإنما نبهنا بما ذكرنا على أصوله، والليبيّ يكتفي ببعض ذلك. والدّينُ كله فرقٌ، وكتابُ الله فرقانٌ، «ومحمدٌ ﷺ فرقٌ بين الناس»^(٤). ومن اتقى الله جعل له فرقانًا ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنفَعُوا اللَّهَ يُجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]. وسمّى يومَ بدرٍ يومَ الفرقان^(٥) لأنه فرق بين أولياء الله

(١) حكاة القشيري في الرسالة (٣٢٨/١) عن الأستاذ أبي علي الدقاق.

(٢) هذا في (غ، ن، ز). وفي غيرها: «مطول».

(٣) (ط): «أجمع».

(٤) من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه البخاري (٧٢٨١). في نسخة أبي ذر: «فرق». وفي غيرها كما أثبتنا من (ن). ولم تضبط في النسخ الأخرى. والفرق هنا بمعنى الفارق، وصف بالمصدر. يعني: يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه. انظر: النهاية لابن الأثير (٤٣٩/٣)، وفتح الباري (٢٥٦/١٣).

(٥) في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَقِ الْجَمْعَانِ﴾ [الأنفال: ٤١].

وأعدائه. فالهذى كله فرقان^(١).

والضلال أصله الجمع، كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان، ومحبته ومحبة الأوثان، وبين ما يحبه ويرضاه وبين ما قدره وقضاه، فجمعوا الأمر واحداً، واستدلوا بقضائه وقدره على محبته ورضاه.

وجمعوا بين الربا والبيع، فقالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
وجمعوا بين المذكى والميتة فقالوا: كيف نأكل ما قتلنا^(٢) ولا نأكل ما قتل الله.

وجمع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والحرام فقالوا: هذه المرأة خلقتها الله، وهذه خلقتها؛ وهذا الحيوان خلقه وهذا خلقه، فكيف يُحَلُّ هذا ويُحرَّم هذا؟ وجمعوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان^(٣)!

وجاءت طائفة الاتحادية، فطمئوا الوادي على القرى^(٤)، وجمعوا الكل

(١) وانظر: مدارج السالكين (١/١٦٢) وطريق الهجرتين (٢/٧١٠).

(٢) (ق): «قتلناه».

(٣) «وجمعوا... الشيطان» ساقط من (ب، ج).

(٤) المثل: «جرى الوادي فطم على القرى». قال الميداني: «أي جرى سيل الوادي، فطم، أي دفن. يقال: طم السيل الركبة، أي دفنها. والقرى: مجرى الماء في الروضة. و«على» من صلة المعنى. أي أتى على القرى، يعني أهلكه بأن دفنه. يضرب عند تجاوز الشر حدّه». مجمع الأمثال (١/٢٨٢). وقال أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال (١/٣٢٢): «يضرب مثلاً للأمر العظيم يجيء فيعم الصغير والكبير». فيقال: طم السيل كل شيء، أي علاه، وطم عليه، أي أتى عليه. ولا يقال: طمته على الشيء. ولكن كذا ورد المثل هنا: «فطموا الوادي على القرى». ونحوه في إعلام الموقعين (٤/٢٥٠): «طردت الباب، وطمت الوادي على القرى». ويبدو لي =

في ذاتٍ واحدةٍ، وقالوا: هي الله الذي لا إله إلا هو. وقال صاحب فصوصهم وواضع نصوصهم: «واعلم أنَّ الأمر قرآن، لا فرقان»^(١).

ما الأمرُ إلا نسقٌ واحدٌ ما فيه من مدحٍ ولا ذمٍّ
وإنَّما العادةُ قد خصَّصَتْ والطبعُ والشارعُ بالحكم^(٢)

والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان، فأعظم الناس فرقانًا بين المشتبهات أعظم الناس بصيرةً. والتشابه يقع في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال والرجال، وإنما أتى أكثر أهل العلم من المتشابهات في ذلك كله. ولا يحصل الفرقان إلا بنورٍ يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، يرى في ضوئه حقائق الأمور، ويميّز بين حقها وباطلها، وصحيحها وسقيمها ﴿وَمَنْ أَرَادَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠].

ولا تستطل هذا الفصل، فلعله من أنفع فصول الكتاب، والحاجة إليه شديدة، فإن رزقك الله فيه بصيرةً خرجت منه إلى فرقانٍ أعظم منه. وهو: الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد [١٧٣ب] المعطّلين، والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه أهل التعطيل، والفرق بين إثبات الصفات والعلو والتكلم

= - والله أعلم - أن المصنف رحمه الله قرأ المثل في كلام شيخه في درء التعارض (٢٢٢/٦): «ثم جاء أبو حامد، فطمّ الرادي على القريّ» - وقد نقله في الصواعق المرسلة (٤١٧/٢) - فتوهم أن «الوادي» مفعول به، وفاعل «طمّ» هو الضمير العائد على أبي حامد!

(١) فصوص الحكم (٧٠/١).

(٢) أنشدهما المصنف في طريق الهجرتين (٥٦٦) أيضًا. وقد نسبهما شيخ الإسلام في الفتاوى (٩٩/٢) إلى القاضي تلميذ صاحب الفصوص.

والتكليم حقيقةً وبين التشبيه والتمثيل، والفرق بين تجريد التوحيد العملي الإرادي وبين هضم أربابِ المراتب مراتبهم التي أنزلهم الله إياها، والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وبين إهدار أقوال العلماء وإغائها وعدم الالتفات إليها، والفرق بين تقليد العالم وبين الاستضاءة بنور علمه والاستعانة بفهمه، والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والفرق بين الحال الإيماني الرحماني والحال الشيطاني الكفري والحال النفساني، والفرق بين الحكم المنزّل الواجب الاتباع على كلّ أحد^(١) والحكم المؤوّل الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة ولا دَرَكَ على مخالفه.

فصل

ونحن نختم الكتاب بإشارة لطيفة إلى الفروق بين هذه الأمور، إذ كلّ فرق منها يستدعي بسطه كتاباً كبيراً.

فالفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين: أنّ توحيد الرسل إثباتٌ صفات الكمال لله على وجه التفصيل، وعبادته وحده لا شريك له، فلا يجعل له ندّاً^(٢) في قصدٍ ولا حبّ، ولا خوفٍ ولا رجاءٍ، ولا لفظٍ ولا حليفٍ ولا نذرٍ، بل يرفع العبدُ الأندادَ له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته، كما أنها معدومةٌ في نفس الأمر، لا وجود لها البتة؛ فلا يجعل لها وجوداً في قلبه ولا لسانه.

(١) في (ز، غ): «على كل حال». وقد سقط «على كل... جائز الاتباع» من الأصل.

(٢) (ط، ز، ن): «ندّاً».

وأما توحيد المعطلين، فنفي حقائق أسمائه وصفاته وتعطيلها. ومن أمكنه منهم تعطيلها من لسانه عطّلها فلا يذكرها، ولا يذكر آيةً تتضمنها، ولا حديثاً يصرّح بشيءٍ منها. ومن لم يُمكنه تعطيل ذكرها سطا عليها بالتحريف، ونفى حقيقتها، وجعلها اسمًا فارغًا لا معنى له، أو معناه من جنس الألغاز والأحاجي. على أن مَنْ طرَدَ تعطيله منهم علم أنه يلزمه^(١) في ما حرّف إليه النصّ من المعنى نظير ما فرّ منه سواء، فإن لزم تمثيل أو تشبيه أو حدوث في الحقيقة لزم في المعنى الذي حمل عليه النص، وإن لم يلزم في هذا فهو أولى أن لا يلزم في الحقيقة. [١٧٤أ] فلمّا علم هذا لم يمكنه إلا تعطيل الجميع، فهذا طردٌ لأصل التعطيل. والفرق أقرب منه، ولكنه متناقض يتحكّم^(٢) بالباطل حيث أثبت لله بعض ما أثبت لنفسه، ونفى عنه البعض الآخر. واللازم الباطل فيهما واحدٌ، واللازم الحق لا يفرّق بينهما.

والمقصود أنهم سمّوا هذا التعطيل توحيدًا، وإنما هو إلحادٌ في أسماء الربّ وصفاته، وتعطيلٌ لحقائقها.

فصل

والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطّلة: أن الرسل نزهوه سبحانه عن النقائص والعيوب التي نزه نفسه عنها، وهي المنافية لكماله وكمال ربوبيته وعظّمته، كالسنة والنوم والغفلة والموت واللغوب، والظلم وإرادته والتسمّي به، والشريك والصاحبة والظهير والولد والشفيع بدون إذنه، وأن

(١) (أ، ط، ق): «يلتزمه».

(٢) (ز): «متحكّم». وفي (ب، ج، ط): «فيحكّم».

يترك عباده سدى هملاً، وأن يكون خلقهم عبثاً، وأن يكون خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً، لا لثواب ولا عقاب، ولا أمر ولا نهى؛ وأن يسوي بين أوليائه وأعدائه، وبين الأبرار والفجار، وبين الكفار والمؤمنين، وأن يكون في ملكه ما لا يشاء، وأن يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، وأن يكون لغيره معه من الأمر شيء، وأن يعرض له غفلة أو سهو أو نسيان، وأن يخلف وعده، أو تبدل كلماته، أو يضاف الشر إليه اسماً أو وصفاً أو فعلاً، بل أسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها كمال، وأفعاله كلها خير وحكمة ومصالحة. فهذا تنزيه الرسل لربهم.

وأما المعطلون^(١)، فنزهوه عما وصف به نفسه من الكمال. فنزهوه عن أن يتكلم أو يكلم أحداً. ونزهوه عن استوائه على عرشه، وأن ترفع إليه الأيدي، وأن يصعد إليه الكلم الطيب، وأن ينزل من عنده شيء، أو تعرج إليه الملائكة والروح، وأن يكون فوق عباده وفوق جميع مخلوقاته عالياً عليها.

ونزهوه أن يقبض السماوات بيده، والأرض باليد الأخرى، وأن يمسك السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على [١٧٤ب] إصبع.

ونزهوه أن يكون له وجه، وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة، وأن يكلمهم ويسلم عليهم، ويتجلى لهم ضاحكاً، وأن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني فأعطيه^(٢)؟ فلا نزول

(١) (ب، ج): «المعطلة».

(٢) كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري (١١٤٥)، وصحيح مسلم (٧٥٨).

عندهم ولا قول.

ونزّهوه أن يفعل شيئاً لشيء، بل أفعاله لا لحكمة ولا لغرض مقصود.
ونزّهوه أن يكون تامّ المشيئة، نافذ الإرادة، بل يشاء الشيء ويشاء عباده
خلافه، فيكون ما شاء العبد دون ما شاء^(١) الرب، ولا يشاء الشيء فيكون ما
لا يشاء، ويشاء ما لا يكون، وسّموا هذا عدلاً كما سّموا ذلك التنزيه توحيداً.
ونزّهوه عن أن يُحِبَّ أو يُحَبَّ. ونزّهوه عن الرأفة والرحمة والغضب
والرضا. ونزّهه آخرون عن السمع والبصر، وآخرون عن العلم.
ونزّهه آخرون عن الوجود فقالوا: الذي فرّ إليه هؤلاء المنزّهون من
التشبيه والتمثيل يلزمنا في الوجود، فيجب علينا أن ننزّهه عنه.
فهذا تنزيه الملحدين. والأول تنزيه المرسلين.

فصل

والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل ما
قاله الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة الهدى: أن التشبيه والتمثيل أن تقول: يدٌ
كيدي، أو سمعٌ كسمعي، أو بصرٌ كبصري، ونحو ذلك^(٢). وأما إذا قلت:
سمعٌ وبصرٌ ويدٌ ووجهٌ واستواءٌ لا يماثل شيئاً من صفات المخلوقين، بل بين

(١) (ب، ج، غ، ط): «شاء العبد دون ما يشاء». وفي (ن): «يشاء» في الموضعين.

(٢) ذكره المصنف في اجتماع الجيوش الإسلامية (٢٤٣) عن إسحاق بن راهويه.
وحكى نحوه عن الإمام أحمد في مدارج السالكين (٣/٣٥٩). وانظر قوله في إبطال
التأويلات للقاضي أبي يعلى (١/٤٣، ٤٥).

الصفة والصفة من الفرق كما بين الموصوف والموصوف^(١) = فأئ تمثيل هاهنا وأئ تشبيهه، لولا تلبس الملحدين؟

فمدار الحق الذي اتفقت عليه الرسل على أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل: إثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ومن أثبت له حقائق الأسماء والصفات ونفى عنه مشابهة المخلوقات، فقد هدي [١٧٥] إلى صراط مستقيم.

فصل

والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب: أن تجريد التوحيد أن لا يعطى المخلوق شيئاً من حق الخالق وخصائصه، فلا يعبد، ولا يصلى له ويسجد، ولا يحلف باسمه، ولا يُندَر له، ولا يُتوكل عليه، ولا يُؤلَّه، ولا يُقسَم به على الله، ولا يُعبد ليقرب إلى الله زلفى. ولا يُساوى برَبِّ العالمين في قول القائل: ما شاء الله وشئت، وهذا منك ومن الله، وأنا بالله وبك، وأنا متوكل على الله وعليك، والله لي في السماء وأنت في الأرض، وهذا من صدقاتك وصدقات الله، وأنا تائب إلى الله وإليك، وأنا في حسب الله وحسبك؛ فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم، يحلق رأسه له، ويحلف باسمه، ويندَر له، ويسجد لقبره بعد موته، ويستغيث به في حوائجه ومهماته، ويرضيه بسخط الله، ولا يسخطه في رضا الله، ويتقرب إليه أعظم مما يتقرب إلى الله، ويحبّه ويخافه ويرجوه أكثر مما يحبُّ الله

(١) (ق): «الواصف»، وهو خطأ.

ويخافه ويرجوه، أو يساويه به (١).

فإذا هُضم المخلوق خصائص الربوبية وأنزل (٢) منزلة العبد المحض الذي لا يملك لنفسه - فضلاً عن غيره - ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً لم يكن هذا تنقُّصاً له، ولا خطأ من مرتبته، ولو زعم المشركون.

وقد صحَّ عن سيّد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابنَ مريم، فإنما أنا عبد الله (٣)، فقولوا: عبد الله ورسوله» (٤).

وقال ﷺ: «أيها الناس، ما أحبُّ أن ترفعوني فوق منزلتي» (٥).

وقال: «لا تتخذوا قبوري عيداً» (٦).

وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد» (٧).

(١) ساقط من (ط)، وكذا من أكثر النسخ المطبوعة.

(٢) في (ن) غيرَه بعضهم إلى «وأنزله». وكذا في النسخ المطبوعة.

(٣) (ب، ج، غ): «عبد».

(٤) أخرجه البخاري (٣٤٤٥) من حديث عمر.

(٥) أخرجه الإمام أحمد (١٢٥٥١). ومن طريقه الضياء في المختارة (١٦٢٧)،

والنسائي في الكبرى (١٠٠٧٧، ١٠٠٧٨) من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده صحيح. (قالمي).

(٦) أخرجه أبو داود (٢٠٤٢)، والإمام أحمد (٨٨٠٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار. كما في الفتوحات الربانية (٣/٣١٣). (قالمي).

(٧) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (١/١٧٢) - ومن طريقه ابن سعد في الطبقات (٢/٢٤٠ - ٢٤١) - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلاً، وزاد: «اشتد =

وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد»^(١).

وقال له رجلٌ: ما شاء الله وشئتَ، فقال: «أجعلتني لله ندًا؟»^(٢).

وقال له رجلٌ قد أذنب: اللهمَّ إني أتوب إليك، ولا أتوب إلى محمد.

فقال: «عرف الحقَّ لأهله»^(٣).

= غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ورجاله ثقات..

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه الإمام أحمد (٧٣٥٨)،
والحميدي (١٠٢٥)، والبزار (٩٠٨٧)، وأبو يعلى (٦٦٨١) بمثله دون قوله: «يعبد»
وإسناده حسن.

وأما الشطر الثاني من الحديث فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما. (قالمي).

(١) طرف من حديث أخرجه الإمام أحمد (٢٠٦٩٤)، وابن ماجه (٢١١٨)، والدارمي
(٢٦٩٩)، والطبراني في الكبير (٨٢١٤، ٨٢١٥)، وأبو يعلى (٤٦٥٥)، والحاكم
(٣/٤٦٢، ٤٦٣) من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن
طُفَيْل بن سَخْبَرَةَ أَخِي عَائِشَةَ لَأَمَهَا. وفيه قصة. قال البوصيري في مصباح الزجاجة
(٢/١٥٢): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم». (قالمي).

(٢) أخرجه الإمام أحمد (١٨٣٩)، والنسائي في الكبرى (١٠٨٢٥) من حديث ابن
عباس رضي الله عنهما. ولفظه عند أحمد: «أجعلتني والله عدلاً»، وعند النسائي: «الله
عدلاً».

وإسناده حسن؛ لأجل الأجلح بن عبد الله الكندي وهو صدوق كما في التقريب.
(قالمي).

(٣) أخرجه أحمد (١٥٥٨٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٨٣٩)، والحاكم
(٤/٢٥٥) من طريق محمد بن مصعب القرقيساني، حدثنا سلام بن مسكين
والمبارك بن فضالة، عن الحسن، عن الأسود بن سريع، أن النبي ﷺ أتى بأسير،
فقال (فذكره).

= قال الحاكم: «صحيح الإسناد» فتعقبه الذهبي بقوله: «ابن مصعب ضعيف».

وقد قال الله له: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

وقال: ﴿قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

وقال: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ [ب١٧٥] لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [يونس:

.[٤٩]

وقال: ﴿قُلْ إِنْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ ﴿١١﴾ قُلْ إِنْ لَا يُجِيبُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُتَعَدًّا﴾ [الجن: ٢١-٢٢] أي: لن أجد من دونه من أتجئ إليه وأعتمد عليه.

وقال لابنته فاطمة وعمّه العباس وعمّته صفية: «لا أملك لكم من الله شيئاً»^(١). وفي لفظ في الصحيح: «لا أغني عنكم من الله شيئاً»^(٢).

فعظّم ذلك على المشركين بشيوخهم وآلهتهم، وأبوا ذلك كلّهم وادّعوا لشيوخهم ومعبودهم^(٣) خلاف هذا كلّهم، وزعموا أنّ من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهم وتنقصهم. وقد هضموا جانب الإلهية غاية الهضم،

= وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١٩٩) لأحمد والطبراني وقال: «وفيه

محمد بن مصعب؛ وثقه أحمد وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح».

قلت: وثمة علّة أخرى وهي الانقطاع؛ فإن الحسن وهو البصري لم يسمع من الأسود بن سريع، صرح بذلك يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأبو داود، والبخاري وغيرهم. انظر: التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة للدكتور مبارك الهاجري (١/١٩٤) وما بعدها. والله تعالى أعلم. (قالمي).

(١) أخرجه مسلم (٢٠٥) عن عائشة.

(٢) أخرجه البخاري (٢٧٥٣) ومسلم (٢٠٦) من حديث أبي هريرة.

(٣) (أ، غ، ق، ن): «معبودهم».

وَتَنْقُصُوهُ، فَلَهُمْ نَصِيبٌ وافر من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر: ٤٥].

فصل

والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها: أن تجريد المتابعة أن لا تُقدِّم على ما جاء به قول أحدٍ ولا رأيه كائناً من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولاً، فإذا صحَّ لك نظرت في معناه ثانياً، فإذا تبين لك لم تعدل عنه، ولو خالفك من بين المشرق والمغرب.

ومعاًذ الله أن تنفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به، ولو لم تعلمه. فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النصِّ ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعاً ولكن لم يصل إليك. هذا مع حفظ مراتب العلماء، وموالاتهم، واعتقاد حرمتهم وأمانتهم^(١) واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة. ولكن لا يُوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منك. فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النصِّ أعلم به منك أيضاً، فهلاً وافقته إن كنت صادقاً!

فمن عرض أقوال العلماء على النصوص، ووزنها بها، وخالف منها ما خالف النصِّ = لم يهدر أقوالهم، ولم يهضم جانبهم، بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك. فمتبِعُهُمْ حَقًّا مَنْ امْتَثَلَ مَا [١٧٦] أَوْصَا بِهِ، لَا مَنْ

(١) (ب، ج، غ): «إمامتهم».

خالفهم. فخالفهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم.

ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال، وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سُمِّي تقليدًا^(١)؛ بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. فمن استدلل بالنجم على القبلة، فإنه إذا شاهدها لم يبقَ لاستدلاله بالنجم معنى!

قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبان له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد^(٢).

فصل

والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: أن أولياء الرحمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم المذكورون في

(١) «ومن هنا يتبين... تقليدًا» ساقط من (ط). وفي (ن) بعد «تقليدًا» زيادة: كما قال: وما الفرق في التقليد بين بهيمة متى ما تُقَدُّ تُقَدُّ وبين المقلِّد (٢) بهذا اللفظ ذكره المصنف في إعلام الموقعين (٢/٢٨٢) ومدارج السالكين (٢/٣٣٥) والرسالة التبوكية (٤٠). وكذا نقله الفلاني في إيقاظ الهمم (٥٨) ولعل مصدره كتب ابن القيم. وقال الشافعي في الأم (٧/٢٥٩): «ولا يجوز لعالم أن يدع قول النبي ﷺ لقول أحدٍ سواه». ونحوه في (١/١٥١). وانظر رسالته (٣٣٠).

أول سورة البقرة إلى قوله: ﴿هُمُ الْمُنْفَكُونَ﴾ [٢ - ٥]، وفي وسطها في قوله: ﴿وَلَكِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورًا﴾ [١٧٧]، وفي أول الأنفال إلى قوله: ﴿هُمُ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [١ - ٤]، وفي أول سورة المؤمنين إلى قوله: ﴿هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [١١ - ١]، وفي آخر سورة الفرقان، وفي قوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ إلى آخر الآية [الأحزاب: ٣٥]، وفي قوله: ﴿أَلَا إِنَّكُمْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١٢) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٢ - ٦٣]، وفي قوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَشِيَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥٢]، وفي قوله: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ (١٣) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ إلى قوله: ﴿فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ﴾ [المعارج: ٢٢ - ٣٥]، وفي قوله: ﴿التَّائِبِينَ الْعَاكِفِينَ الْغَائِبِينَ﴾ إلى آخر الآية [التوبة: ١١٢].

فأولياء الرحمن هم: المخلصون لربهم، المحكّمون لرسوله في الدقّ والجِلِّ (١)، الذين يخالفون غيره لسنّته، ولا يخالفون سنّته لغيرها. فلا يتدعون، ولا يدعون إلى بدعة، ولا يتحيّزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه، ولا يتخذون دينهم لهواً ولعباً، ولا يستحبّون سماع الشيطان على

(١) يعني: الدقيق والجليل. وفي الأصل: «الفرق والحل». وكذا في (ق، غ، ط). وفيه تحريف وتصحيف. وحاول النساخ والناشرون تصحيحه، فأثبت ناسخ (ن): «الفرق والدين»، ولا معنى له. وفي (ز): «الحل والعقد». وفي النسخ المطبوعة: «الحرم والجلّ». والصواب ما أثبتنا من (ب، ج).

سماع القرآن، ولا يؤثرون صحبة الأتنان^(١) على مرضاة الرحمن، ولا المعازف والمثاني على السبع المثاني^(٢).

برئنا إلى الله من معشرٍ بهم مرَضٌ مُورِدٌ لِلضَّنَى
وكم قلتُ يا قومُ أنتم على شفا جُرْفٍ من سماع الغنا
فلما استهانوا بتنبهنا تركنا غويًا وما قد جنى
وهل يستجيبُ لداعي الهدى غويُّ أصارَ الغنا ديدنا^(٣)
فَعِشْنَا على مِلَّةِ المصطفى وماتوا على تاننا تتنا^(٤)

(١) الكلمة مهملة في الأصل وكذا في (ق). وفي (غ، ط، ز): «الإنسان»، وفي (ج): «الأتان». وفي النسخ المطبوعة: «الأفتان». وفي بعض النسخ الخطية: «الأشرار» كما ذكر الأستاذ العموش وأثبتته الأستاذ بديوي. وهو تصحيح بعيد. وفي (ن): «الصبيان»، وهو صحيح في المعنى، ولكن الصواب ما أثبتناه من (ب) وحدها. والمراد: صحبة الأحداث والمردان. قال الذهبي في الكبائر (٥٥): «وأقويل السلف في التنفير منهم - يعني المردان - والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تُحصروا، وسَمَّوهم «الأتنان» لأنهم مستقَدرون شرعًا». ومنه قول أبي بكر الواسطي: «إذا أراد الله هوانَ عبد ألقاه إلى الأتنان والحيف». قال القشيري: يريد به صحبة الأحداث. الرسالة القشيرية (١/١٠٨).

(٢) في (ن): «القرآن والسبع المثاني». وفي (ز) زاد بعد كلمة «المعازف»: «والمثالث». (٣) (ط، ج): «أصاب الغنا»، تصحيف. (٤) (ط، ج، ز، ن): «سنة المصطفى». وفي الشطر الثاني في (ن): «على تاننا». وفي (ط): «على تتنا».

وهي ستة أبيات في إغاثة اللفهان (٤١٠) نسبها إلى آخر، وأظنه قصد نفسه. وهي أربعة في مسألة السماع له (٦٦)، وهنا خمسة كما ترى، فهي مختلفة في عددها وألفاظها أيضًا. وقد أنشد أبو نصر القشيري أربعة أبيات في ذم الفلسفة هي:

ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة والإيمان. وأتى^(١) يكون المعرضون عن كتابه وهدى رسوله وسنته المخالفون له إلى غيره أولياءه، وقد ضربوا لمخالفته^(٢) جأشاً، وعدلوا عن هدى نبيه وطريقته؟ ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الْمُنْفِقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٣٤]. فأولياء الرحمن: المتلبسون بما يُحبه وليهم، الداعون إليه، المحاربون لمن خرج عنه. وأولياء الشيطان: المتلبسون بما يُحبه وليهم قولاً وعملاً، يدعون إليه، ويحاربون من نهاهم عنه.

فإذا رأيت الرجل يحب السماعَ الشيطاني ومؤذنَ الشيطان وإخوانَ الشياطين، ويدعو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور = علمت أنه من أوليائه. فإن اشتبه عليك، فاكشِّفه في ثلاثة مواطن: في صلاته،

برئنا إلى الله من معشر	بهم مرض من كتاب الشُّفا
وكم قلت يا قوم أنتم على	شفا جُرفٍ من كتاب الشُّفا
فلما استهانوا بتبنيهِنا	رجعنا إلى الله حتى كفى
فماتوا على دين رسطالس	وعشنا على ملّة المصطفى

انظر: النبوات (٣٩٢) ومجموع الفتاوى (٢٥٣/٩)، والرد على المنطقيين (٥١١) وقائلها فيه: «ابن العربي» وهو تحريف. وقد تصرّف ابن القيم في هذه الأبيات وصرّفها إلى الرد على أصحاب السماع.

(١) في الأصل وغيره: «وأن»، فزاد ناسخ (ز): «وحاشى الله أن». والصواب ما أثبتنا من النسخ المطبوعة.

(٢) في الأصل: «لمخالفته».

ومحبته للسنة وأهلها وتقريبه منهم^(١)، ودعوته إلى الله ورسوله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. فزنه بذلك، لا تزنه بحالٍ ولا كشفٍ ولا خارقٍ [١٧٧]، ولو مشى على الماء وطار في الهواء!

فصل

وبهذا يُعلم الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني. فإنَّ الحال الإيماني ثمرة المتابعة للرسول، والإخلاص في العمل، وتجريد^(٢) التوحيد. ونتيجته^(٣) منفعة المسلمين في دينهم ودنياهم. وهو إنما يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهي.

والحال الشيطاني يسببه^(٤) إما شرك أو فجور. وهو ينشأ من قرب الشياطين والاتصال بهم ومشابھتهم. وهذا الحال يكون لِعِبَادِ الأصنام والصُّلْبَانِ والنَّيرَانِ والشيطان. فإنَّ صاحبه لمَّا عبد الشيطان خلع عليه حَالًا يصطاد به ضعفاء العقول والإيمان. ولا إله إلا الله، كم هلك بهؤلاء من الخلق ﴿لِيُرْذُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ [الأنعام: ١٣٧]! فكلُّ حالٍ خرج صاحبه عن حكم الكتاب وما جاء به الرسول، فهو

(١) في الأصل: «عنهم»، ومن ثم قرأ النسخ والناشرون: «ونفرته عنهم». والصواب ما أثبتنا من (ط) وحدها.

(٢) (ق): «وتجريده».

(٣) (أ، ق): «ونتيجة». وفي (ط): «ونتيجة شفقتة للمسلمين».

(٤) الكلمة في الأصل مهملة وأولها حرف اللام. وفي (ق) والنسخ المطبوعة: «نسبته». وفي (غ): «بسببه». وفي (ب): «ستته». وفي حاشية (ج) بخط متأخر: «سببه»، وهي ساقطة منها.

شيطاني، كائنًا ما كان.

وقد سمعتُ بأحوال السحرة وعبّاد النار وعبّاد الصليب وكثيرٍ ممن ينتسب إلى الإسلام ظاهرًا، وهو بريء منه في الباطن، له نصيبٌ من هذا الحال بحسب موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن.

وقد يكون الرجل صادقًا، ولكن يكون ملبوسًا عليه بجهله^(١)، فيكون حاله شيطانيًا، مع زهدٍ وعبادةٍ وإخلاص، لكن لُبسٌ عليه الأمرُ لقلّة علمه بأموال الشياطين والملائكة وجهله بحقائق الإيمان.

وقد حكى هؤلاء وهؤلاء^(٢) من ليس منهم، بل هو متشبّهٌ صاحبٍ محال^(٣) ومخاريق. ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء وهؤلاء، فحسبوا كلَّ سوداء تمرّة، وكل بيضاء شحمةً. والفرقان أعزُّ ما في هذا العالم، وهو نورٌ يقذفه الله في القلب يفرِّق به بين الحق والباطل، ويزنُّ به حقائق الأمور، خيرها وشرّها، وصالحها وفاسدّها، فمن عدِمَ الفرقانَ وقع ولا بدَّ في أشراك الشيطان، فالله المستعان وعليه التكلان.

فصل

والفرق بين الحكم المنزّل الواجب الاتباع، والحكم المؤوّل الذي غايته أن يكون جائز الاتباع: أن الحكم المنزّل: الذي^(٤) أنزله الله على رسوله

(١) (ب، ط، ز): «لجهله».

(٢) «وهؤلاء» ساقط من (ب).

(٣) في النسخ المطبوعة: «مخايل»، تحريف. والمحال: المكر والحيلة.

(٤) ما عدا الأصل: «هو الذي».

وحكم به بين عباده، وهو حكمه الذي لا حكم له سواه.

وأما الحكم المؤول، فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا: هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا: اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله، ومن شاء لم يقبله؛ ولم يلزموا به الأمة. بل قال أبو حنيفة: هذا رأيي، فمن جاءنا بخير منه قبلناه^(١). ولو كان هو عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه.

وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ، فمنعه من ذلك، وقال: قد تفرق أصحاب رسول الله ﷺ في البلاد، وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين^(٢).

وهذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده، ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه^(٣).

وهذا الإمام أحمد يُنكر على من كتب فتاويه ودونها، ويقول: لا تُقلدني ولا تُقلد فلاناً ولا فلاناً، وخذ من حيث أخذوا^(٤).

(١) ذكر المصنف في إعلام الموقعين (١/٧٥) أن أبا يوسف والحسن بن زياد كليهما رواه عن أبي حنيفة. وانظر: مجموع الفتاوى (٢٠/٢١١).

(٢) وكذا في إعلام الموقعين (٢/٣٨٢) ومجموع الفتاوى (٣٠/٧٩). والمشهور أن الذي أراد أن يحمل الناس على الموطأ وقال ذلك لمالك هو أبو جعفر المنصور. انظر: ترتيب المدارك (٢/٧١ - ٧٣).

(٣) انظر أول مختصر المزني، وقد نقل منه المصنف في إعلام الموقعين (٢/٢٠٠). وانظر: معرفة السنن للبيهقي (٢/٤٥٤).

(٤) إعلام الموقعين (٢/٢٠١). وانظر: مجموع الفتاوى (٦/٢١٥).

ولو علموا رضي الله عنهم أن أقوالهم وحيٌّ يجب اتباعه لحرّموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم أن يُفتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه، فيُروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه. والحكم المنزّل لا يحلّ لمسلم أن يُخالفه ولا يخرج عنه.

وأما الحكم المبدّل، وهو الحكم بغير ما أنزل الله، فلا يحلّ تنفيذه، ولا العمل به، ولا يسوغ أتباعه، وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم.

والمقصود: التنبيه على بعض أحوال النفس المطمئنة واللّوامة والأمانة، وما تشترك فيه النفوس الثلاثة، وما يميّز به بعضها من بعض؛ وأفعال كلّ واحدة منها واختلافها ومقاصدها ونياتها. وفي ذلك تنبيه [١٧٨] على ما وراءه.

وهي نفسٌ واحدةٌ تكون أمانةً تارةً، ولّوامةً أخرى، ومطمئنةً أخرى. وأكثر الناس الغالب عليهم الأمانة. وأما المطمئنة فهي أقلّ النفوس البشرية عددًا، وأعظمها عند الله قدرًا. وهي التي يقال لها: ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ (٢٨) فَأَدْخُلِي فِي عِبْدِي (٢٩) وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿ [الفجر: ٢٨ - ٣٠].

والله سبحانه المسؤول المرجوُّ الإجابة، أن يجعل نفوسنا مطمئنةً إليه، عاكفةً بهمتها عليه، راهبةً^(١) منه، راغبةً فيما لديه، وأن يُعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يجعلنا ممن أغفل قلبه عن ذكره، وأتبع هواه،

(١) (ب، ج): «راضية».

وكان أمره فرطاً؛ ولا يجعلنا من الأخسرين ﴿أَعْمَلًا﴾ ١٣ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿[الكهف: ١٠٣، ١٠٤]. إنه سميعُ الدعاء،
وأهلُ الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

فهارس الكتاب

أولاً: الفهارس اللفظية.

ثانياً: الفهارس العلمية.

أولاً: الفهارس اللفظية

- ١ - فهرس الآيات القرآنية
- ٢ - فهرس الأحاديث النبوية
- ٣ - فهرس آثار الصحابة والتابعين
- ٤ - فهرس القوافي
- ٥ - فهرس الكتب
- ٦ - فهرس الأعلام
- ٧ - فهرس الفرق والجماعات
- ٨ - فهرس الأماكن

١ - فهرس الآيات القرآنية

١- سورة الفاتحة

٤٢٩ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [٢]

٦٣٠، ٤٢٩ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [٥]

٢- سورة البقرة

٦٢٥ ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِمَّا بُورِئُوا﴾ [٤]

٧٣٦ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [٥]

١٢٠، ٩٩ ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴾ [٢٨]

٥٠٤، ٥٠٣ ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [٣٠]

٤٨٧ ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ [٤٠]

٥٠١، ٢١٣ ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [٥٥]

٥٠١ ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ [٦١]

٥٠١، ٤٨٨ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ [٦٣]

٦٧٧ ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [٧٤]

٤٤٦ ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ [٩٧]

٧٠٤ ﴿وَدَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [١٠٩]

٦٩٢ ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ﴾ [١١١]

٧٠٣، ٣٨٧ ﴿فَاسْتَبِقُوا الْحَيَاتِ﴾ [١٤٨]

٧٠٩ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ [١٦٥]

٧٣٦	﴿وَلَكِنَّ الْآلِرَّ مَنَ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [١٧٧]
٦٨٦	﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ [٢١٨]
٦٧٤	﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [٢٣٥]
٢١٢، ١٢٠	﴿الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ﴾ [٢٤٣]
٢٧١	﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [٢٥٥]
٢١٢، ١٢٠	﴿مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ﴾ [٢٥٩]
٦٤٤	﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ [٢٦٨]
٦٦٨	﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ﴾ [٢٧٣]
٧٢٤، ١٧٦	﴿إِنَّمَا أَسِئِحُ مِثْلَ الرِّبْوِ﴾ [٢٧٥]
٣٨٤، ٣٦٧	﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ [٢٨٦]

٣- سورة آل عمران

٣	﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [٦]
٤٨٠	﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [١٨]
٤٨٦	﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ﴾ [٨١]
٤٦٥	﴿وَلَهُ، أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [٨٣]
٧٣٣	﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [١٢٨]
٧٣٣	﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ [١٥٤]
١١٣، ١١١، ٩٨	﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ [١٦٩-١٧٠]
٢٩٠، ٢١٦، ١٩٢	
٣٤٢، ٣١٦، ٢٩١	
٤٨٧، ٤٧٨، ٤٤٧	

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [١٨٥]

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [١٨٧]

٤- سورة النساء

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ﴾ [١]

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [٢٩]

﴿فَإِن نَنزَعْنَهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [٥٩]

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ [٦٩]

﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ [٨٩]

﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [١١٣]

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [١٢٣]

﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ [١٤٩]

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [١٦٥]

﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [١٧١]

٥- سورة المائدة

﴿وَأذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [٧]

﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ بُيُوتَهُمْ لَمَتَّهُمْ﴾ [١٣]

﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [٢٧]

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنَ مَرْيَمَ﴾ [١١٠]

﴿إِن تَعَدَّيْتُمْ فَلِنَّهْمَ عِبَادَتِكُمْ﴾ [١١٨]

٦- سورة الأنعام

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيمٍ﴾ [٣٨]

- ٦٨٥ ﴿ فَلَمَّا سَأَوْا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَاهُمْ ﴾ [٤٤]
- ٤٩٢ ﴿ وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ ﴾ [٥٥]
- ٥٢٢ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ ﴾ [٦٠ - ٦١]
- ٤٤٧، ٢١٩، ١٤٢، ١٠٨ ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ﴾ [٩٣]
- ٦١٥، ٥٤٠، ٥٢٢
- ٥٢٢ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ ﴾ [٩٤]
- ٧٣٩ ﴿ لِيُرِيدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴾ [١٣٧]
- ٤٦٣ ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ [١٤٩]
- ٤٨٦، ٢٦٨ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [١٦٤]

٧- سورة الأعراف

- ٢٦٠ ﴿ فَلَنَسْتَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [٦]
- ٤٢٨، ٣٣٠، ٢٧٧ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ﴾ [١١]
- ٥٠٢، ٤٩٩، ٤٥٣
- ٧١٥، ٦٦٧ ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [٣١]
- ٥٥٦، ١١٨ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ﴾ [٤٠]
- ٤٨١ ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾ [٤٤]
- ٤٨٢ ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ ﴾ [٤٨]
- ٤٨١ ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ [٥٠]
- ١٨٤ ﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ ثُوْعَدُونَ ﴾ [٨٦]
- ٤٥٧ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِآكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ﴾ [١٠٢]

٢٧٧، ٣٣٠، ٣٣٣،
٤٥٤، ٤٥٧، ٤٦١،
٤٦٢، ٤٧٥، ٤٧٧،
٤٨٠، ٤٨٢، ٤٩٠ -

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ﴿١٧٢﴾﴾

٤٩٨، ٤٩٥

﴿شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿١٧٢ - ١٧٣﴾﴾

٤٦٢، ٤٦٥، ٤٨٥

﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا ﴿١٧٣﴾﴾

٤٨٦، ٤٩٠

﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ ﴿٢٠٠﴾﴾

٦٥٤

٨- سورة الأنفال

٧٣٦

﴿لَمَّا دَرَجَتْ عِنْدَ رَبِّهِنَّ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾

٧٢٣

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنَفَّوْا اللَّهُ ﴿٢٩﴾﴾

٧٣٨

﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ﴿٣٤﴾﴾

٢٦١

﴿لِيُمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴿٣٧﴾﴾

٩- سورة التوبة

٤٨٠

﴿شَهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ ﴿١٧﴾﴾

٧٣٦

﴿التَّائِبِينَ الْمُكِيدُونَ الْكَائِدُونَ ﴿١١٢﴾﴾

٦٩٤

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ ﴿١٢٤﴾﴾

١٠- سورة يونس

٢٧١

﴿مَنْ شَفِيعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نَبَّهَ ﴿٣﴾﴾

٧٣٣

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٤٩﴾﴾

١٨٣

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿٥٧ - ٥٨﴾﴾

٦٩٤

﴿قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴿٥٨﴾﴾

- ٧٣٦ ﴿أَلَا إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لَأَحْوَفُ لِعِيَّتِهِمْ﴾ [٦٢-٦٣]
- ٣٧٦ ﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [١٠٠]
- ٤٣٨ ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ﴾ [١٠١]
- ١٢-سورة هود
- ٦٣٩، ٦٢٢، ٦١٥، ٤٤٧ ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [٥٣]
- ٥٨٥ ﴿وَقَوْفٌ كَلِّ ذِي عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ﴾ [٧٦]
- ٧٢١، ٧٢٠ ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِيِّ وَحُرِّقَ إِلَى اللَّهِ﴾ [٨٦]
- ١٢-سورة الرعد
- ٤٨٣ ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [١٥]
- ١٨٣ ﴿أَمْ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ [١٩]
- ٤٨٧ ﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَقْتَضُونَ أَلِيمَتَهُ﴾ [٢٠]
- ٦٢٣ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [٢٨]
- ٦٩٤، ١٨٣ ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ [٣٦]
- ١٤-سورة إبراهيم
- ٤٩١ ﴿إِنِّي اللَّهُ سَلْتُ فَأَطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [١٠]
- ٢٥٥، ٢٥٣، ١٥٤ ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ [٢٧]
- ٢٦٢، ٢٥٦
- ٣٧٦ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَفَّارٌ﴾ [٣٤]
- ١٥-سورة الحجر
- ٤٤٩، ٤٤٧، ٤٢٣ ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [٢٩]

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾ [٧٥]

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسَخْنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [٩٢ - ٩٣]

١٦- سورة النحل

﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [١]

﴿يُنزِلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ﴾ [٢]

﴿وَمَنْ يَرُدُّ إِلَيَّ أَرْذَلِ الْعُمَرِ﴾ [٧٠]

﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾ [٧٧]

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [٧٨]

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [٩٨]

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ [١٠٢]

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مُّجْنِدًا لِّنَفْسِهَا﴾ [١١١]

١٧- سورة الإسراء

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [١]

﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ [١٥]

﴿وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ [٢٩]

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسِيحُ بِحَدِيدِهِ﴾ [٤٤]

﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ﴾ [٧٤]

﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِي﴾ [٨٥]

٥١٢، ٤٤٥

١٨- سورة الكهف

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [١٠٣ - ١٠٤]

٧٤٣، ٦٨٥

١٩- سورة مريم

- ٤٢٨ ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [٩]
- ٤٧٤، ٤٢٧ ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ [١٧-١٩]
- ٣١٩ ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [٥٧]

٢٠- سورة طه

- ١٣٥ ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [٥٥]
- ١٥٧ ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [١٢٤]

٢١- سورة الأنبياء

- ٢٧١ ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [٢٨]
- ٥٠٥ ﴿خَلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ﴾ [٣٧]
- ٧٢٠ ﴿أَفِي مَسْحِي الصُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [٨٢]
- ٤٥٠ ﴿وَالَّتِي أَحْصَيْتَ فَزَحْمًا فَفَنَخْنَا فِيهَا﴾ [٩١]
- ٣٢٤، ٢٧٦ ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ [١٠٥]
- ٢٦١ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [١٠٧]

٢٢- سورة الحج

- ٥٠١ ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ﴾ [٥]
- ٢١١ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، مَن فِي السَّمَوَاتِ﴾ [١٨]
- ٢٥٦، ١١٨ ﴿وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [٣١]
- ٦٧٨ ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً﴾ [٥٣]
- ٦٧٨ ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [٥٤]

٢٣- سورة المؤمنون

- ٧٣٦ ﴿هُم فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [١١]

- ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾ [١٢ - ١٣] ٥٠٢
 ﴿ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ [٨٩] ٦٥٣
 ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ [٩٧ - ٩٨] ٦٥٤
 ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [١٠٠] ٣٢٧، ٢١٣

٢٤- سورة النور

- ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ [٢١] ٦٣٩
 ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلْتُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ ﴾ [٣٩] ٦٨٤
 ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [٤٠] ٧٢٥
 ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ لَهُ مِنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [٤١] ٢١١
 ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [٥٢] ٧٣٦
 ﴿ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [٥٥] ٣٢٤
 ﴿ فَسَلِمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [٦١] ٦١٤

٢٥- سورة الفرقان

- ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ [٦٧] ٧١٥، ٦٦٦
 ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا ﴾ [٧٤] ٧٠٦

٢٦- سورة الشعراء

- ﴿ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ [٤] ٤٩٨
 ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ [٨٨ - ٨٩] ٦٨٤
 ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [١٩٣ - ١٩٤] ٤٤٦

٢٧- سورة النمل

- ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ ﴾ [١٨] ٤٧٦

- ١٢٩ ﴿ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ ﴾ [٨٠]
- ٢٨- سورة القصص
- ٢٦٠ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [٦٥]
- ٤٤٨ ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [٦٨]
- ١٨٩ ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا ﴾ [٨٣]
- ٩٧ ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [٨٨]
- ٣٠- سورة الروم
- ٤٩٣، ٤٥٧ ﴿ فَأَقْرِبْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا... ﴾ [٣٠ - ٣١]
- ٢١- سورة لقمان
- ٤٣٨ ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ﴾ [١١]
- ٣٨ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ ﴾ [١٨]
- ٢٢- سورة السجدة
- ٤٢٣ ﴿ تَرَسُولُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ﴾ [٩]
- ٥٤١، ١٤٣ ﴿ قُلْ يَتُوفَنَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ ﴾ [١١]
- ٢٢٠ ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى ﴾ [٢١]
- ٧٠٦ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [٢٤]
- ٢٣- سورة الأحزاب
- ٤٨٨، ٤٥٧ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ﴾ [٧]
- ٢١٨ ﴿ وَأَذْكُرْتِ مَا يُشْتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [٣٤]
- ٧٣٦ ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ [٣٥]
- ٤٨٣، ٣٧٦ ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ﴾ [٧٢]

٣٤- سورة سبأ

- ١٨٣ ﴿وَبَرَى الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ﴾ [٦]
- ٢١١ ﴿بِجِبَالٍ أَوْيَ مَعَهُ﴾ [١٠]
- ٢٧١ ﴿وَلَا نُنْفَعُ الشَّفْعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَدْرَكَ لَهُ﴾ [٢٣]
- ١٧٣ ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [٣٩]

٣٥- سورة فاطر

- ٦٨٦ ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ [٥]
- ٤٣٦ ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ [١٥]
- ١٢٩، ١٢١ ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ﴾ [٢٢]

٣٦- سورة يس

- ٧٦، ٢٦ ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ [٢٦-٢٧]
- ٢٦٩ ﴿يَتَوَلَّوْنَا مِنْ بَعَثِنَا مِنْ مَرْقَدًا﴾ [٥٢]
- ٣٨٤، ٣٦٧ ﴿فَالْيَوْمَ لَا تَنْظُمُونَ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [٥٤]
- ٤٨٧ ﴿أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ﴾ [٦٠-٦١]

٣٧- سورة الصافات

- ٧٧ ﴿لِيُثَلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ [٦١]
- ٤٢٨ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [٩٦]

٣٨- سورة ص

- ٦٤٨ ﴿أَجْمَلُ الْأَيْمَةِ إِلَيْهَا وَجِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُجَابٌ﴾ [٥]
- ٢١١ ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ [١٨]
- ٧٢١ ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [٤٤]

٥٠٤

﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ [٧١ - ٧٢]

٤٤٩

﴿خَلَقْتُ يَدَيْهِ﴾ [٧٥]

٣٩ - سورة الزمر

٦٧٧

﴿قَوْلٌ لِّلْقَيْسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [٢٢]

١٢٠، ١٠٩، ٨٩، ٥٦

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [٤٢]

٥٢١، ٥١٥، ٤٣٢، ١٢٥

٢٧١

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ [٤٤]

٧٣٤

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ﴾ [٤٥]

٦٨٥

﴿وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [٤٧]

٦٣٣

﴿يَنْحَسِرُونَ عَلَىٰ مَا قَرَّبْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ [٥٦]

٤٢٧

﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [٦٣]

١٠٦، ٩٨

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ﴾ [٦٨]

٧٦

﴿الْحَكْمُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ﴾ [٧٤]

٤٠ - سورة غافر

١٢٤ - ١٢٣، ١٢٠، ٩٧

﴿رَبَّنَا آمَنَّا أَننَّبِيَنَّ﴾ [١١]

٦١٥، ٤٤٦

﴿يُلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾ [١٥]

٢١٩

﴿فَوْقَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكْرُوهًا﴾ [٤٥ - ٤٦]

٢٦٩

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [٤٦]

٣٧٧

﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [٥٢]

٤١ - سورة فصلت

٢١٢

﴿أَتَيْنَا طُوعًا أَوْ كَرْهًا﴾ [١١]

٢٨٣

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ [٣٠]

﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ [٥٠] ٦٨٦

٤٢- سورة الشورى

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [١١] ٣

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [٢٥] ٦٧٤

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْصَرُونَ﴾ [٣٩] ٦٨٠، ٦٧٨

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [٤٠] ٦٧٨

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [٥٢] ٦١٥، ٤٤٦

٤٣- سورة الزخرف

﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ [٢٣] ٤٩٦

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ [٨٧] ٤٩١

٤٤- سورة الدخان

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ﴾ [٥٦] ٩٩

٤٥- سورة الجاثية

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [١٣] ٤٤٤، ٤٢٧، ٤٢٤

٤٧- سورة محمد

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسْمَتِهِمْ﴾ [٣٠] ٦٦٨

٤٩- سورة الحجرات

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ [٢] ٣٨

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ﴾ [١٣] ٤٦٦

٥٢- سورة الطور

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ [٢١] ٣٧٨

﴿فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ﴾ [٤٥] ١٠٠

﴿فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ [٤٥ - ٤٧] ٢١٩

٥٢- سورة النجم

- ٣٧٧ ﴿ أَمْ لَمْ يُبْنَأْ بِمَا فِي صُحُفٍ مُّوسَىٰ ﴾ [٣٦]
- ٣٧٩، ٣٧٥ ﴿ أَلَا نُزِرُ وَازِرَةً وَزُرْتُنِي ﴾ [٣٨]
- ٤٠٦، ٣٧٩، ٣٦٧ ﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [٣٩]
- ٣٧٥ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴾ [٤٠ - ٤١]
- ٤٥٧ ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذِيرِ الْأُولَىٰ ﴾ [٥٦]

٥٥- سورة الرحمن

- ٥٠٥ ﴿ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَحَّارِ ﴾ [١٤]
- ٩٧ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [٢٦ - ٢٧]

٥٦- سورة الواقعة

- ٢٧٨ ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ... ﴾ [٨ - ١٤]
- ٤٦٢ ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾ [٢٧]
- ٤٦٢ ﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴾ [٤١]
- ١٩٠ ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ ... ﴾ [٨٣ - ٨٥]
- ٤٣٦ ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ ... ﴾ [٨٣ - ٨٧]
- ٢٢١ ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ ... ﴾ [٨٣ - ٩٦]
- ٢٨٢، ٢٧٨ ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ ... ﴾ [٨٨ - ٨٩]

٥٧- سورة الحديد

- ٦٨٦ ﴿ وَعَرَّضْنَاكُمْ الْأَمْثِلَ ﴾ [١٤]
- ٧٠٣، ٣٨٧ ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَعْفَرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [٢١]
- ٤٣٤ ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ [٢٢]
- ٦٩٩، ٦٢٧ ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ [٢٢ - ٢٣]

٥٨- سورة المجادلة

٦١٩، ٤٤٦

﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [٢٢]

٥٩- سورة الحشر

١٦٦

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [٧]

٣٥٦

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ﴾ [١٠]

٦٠٠

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ﴾ [١٩]

٦٠- سورة الممتحنة

٦٧٩

﴿وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [٧]

٦٢- سورة الجمعة

٢١٨

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رُسُلًا مِنْهُمْ﴾ [٢]

٦٤- سورة التغابن

٦٢٧

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [١١]

٦٧- سورة الملك

٢٣٦

﴿تَبَرَكَ الَّذِي يَدِيَهِ الْمُلْكُ﴾ [١]

٧٠- سورة المعارج

٣٧٦

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [١٩]

٦٦٧

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ ..﴾ [١٩ - ٢١]

٧٣٦

﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ..﴾ [٢٢ - ٣٥]

٧١- سورة نوح

٦٩١

﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [١٣]

٧٢- سورة الجن

٧٣٣

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ ...﴾ [٢١ - ٢٢]

٧٤- سورة المدثر

- ٦١٤ ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [٣٨]
٣٧٦ ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [٥٦]

٧٥- سورة القيامة

- ٦٢٢ ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [١- ٢]
٦٣٦، ٤٤٧ ﴿وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ [٢]

٧٦- سورة الإنسان

- ٥٠٦، ٤٣٠ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [١]
٤٩٦ ﴿وَلَا تَطْعَمُ مِنْهُمْ شَيْئًا أَوْ كَفُورًا﴾ [٢٤]

٧٨- سورة النبأ

- ٤٤٦ ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ [٣٨]

٧٩- سورة النازعات

- ٦١٥ ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [٤٠]

٨١- سورة التكوثر

- ٣٧٧ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [٢٩]

٨٢- سورة الانفطار

- ١٠٩ ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ﴾ [٧]
٣٤٠ ﴿فِي أَبِي صُورٍ مَا شَاءَ رَكْبَكَ﴾ [٨]
٢٥٦ ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [١٣- ١٤]

٨٣- سورة المطففين

- ٢٥٦ ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ [٧]
٣٢٠ ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ [١٨- ٢١]
٧٠٣، ٣٨٨ ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [٢٦]

٨٤- سورة الانشقاق

٣٧٥

﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا﴾ [٦]

٨٩- سورة الفجر

٦٢٢، ٦١٥، ٥٢٧، ٤٤٧

﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [٢٧]

٢٨٢، ٢٢١، ١٠٨، ٤٦

﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ...﴾ [٢٧-٣٠]

٧٤٢، ٦٩٧، ٥٢٣

٩١- سورة الشمس

٤٤٧، ١٠٨

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾﴾ [٧-٨]

٩٦- سورة العلق

٣٧٦

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٦﴾ أَنْ رَآهُ اسْتَغْفِرَ﴾ [٦-٧]

٩٧- سورة القدر

٤٤٦

﴿نَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ [٤]

٩٩- سورة الزلزلة

٣٧٥

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾﴾ [٧-٨]

١٠٠- سورة العاديات

٣٧٦

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [٦]

١٠٢- سورة العصر

٣٧٦

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ [٢]

١١٢- سورة الفلق

٦٥٤

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾﴾ [١-٥]

١١٤- سورة الناس

٦٥٤

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾﴾ [١-٦]

٢ - فهرس الأحاديث النبوية

- ٣٦٥ - الآن بردت عليه جلده
- ٦٣٥ - أبوء لك بنعمتك علي
- ٦٦٩ - اتقوا فراسة المؤمن
- ١٧٢ - ١٧٥، ٢٢٤، ٢٧٠ - أتى بفرس فحمل عليه
- ٢٧٠
- ١٠٢ - اجتمع ﷺ بالأنبياء
- ٧٣٢ - أجعلتني لله نداً؟
- ٥٣٩، ١٢١ - أخبر أنه رأى الأرواح ليلة الإسراء
- ٥٢٤، ١١٠ - أخبر أن بصر الميت يتبع نفسه إذا قبضت
- ١٩٨ - أخبر عن الدجال أنه يأتي معه بماء و نار
- ٧١١ - اختفى في الغار ثلاثاً
- ٦٤٥ - إذا أحسَّ أحدكم من لمة الملك
- ١٥٩ - إذا حضر المؤمن أتته الملائكة
- ٦٨٥ - إذا رأيت الله سبحانه يزيدك من نعمه
- ٣٥٦ - إذا صليتم على الميت
- ٣٠٢ - إذا عرج ملك الموت بروح المؤمن
- ١٥١ - إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير
- ١٥٨ - إذا قُبر أحدكم أتاه ملكان
- ٣١ - إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب
- ٣٨٢، ٣٦٧، ٣٥٣ - إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله
- ٣٨٥
- ٦٠٢ - إذا مرَّ النبي ﷺ في طريق بقي أثر رائحته

- ٦٧٥ - إذا هبطت بلاد قومه فاحذره
- ٣٦٤ - أرأيت لو كان على أبيك دين
- ٧٠٠ - ارحموا من في الأرض
- ٣٣١، ٢٧٧، ٨٧ - الأرواح جنود مجندة
- ٥٣٤، ٤٣١
- ٣٤٢، ١١٢ - أرواح الشهداء في طير خضر
- ٣٤١، ٢٩٢، ١١٢ - أرواحهم في جوف طير خضر
- ٥٣٩
- ٣٠٢ - أرواح المؤمنين في طير كالزراير
- ٤٠١، ٢٠ - أرى رؤياكم قد تواطأت
- ٢١٧، ١١٩ - ١١٥ - أعوذ بالله من عذاب القبر
- ٢٢٢، ٢٢١
- ٤١٥ - أفضل الصدقة سقي الماء
- ٢٥ - اقرؤوا (يس) عند موتاكم
- ٤١٠ - اقضه عنها
- ٣٥٧ - اللهم اغفر له وارحمه
- ٧٢٠ - اللهم إليك أشكو ضعف قوتي
- ٤٣٤ - اللهم أنت خلقت نفسي
- ٣٥٧ - اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك
- ١٥١ - اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم
- ٣٢٥، ٣٢٢ - اللهم الرفيق الأعلى
- ٢٦٥ - اللهم قه عذاب القبر
- ٧٣١ - اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد
- ٧٢٠ - اللهم لك الحمد وإليك المشتكى
- ٥٢٣ - أما، إن الملك سيقولها لك عند الموت

- ٣٩٨، ٣٨٣، ٣٦١ - أمّا أبوك فلو أقرّ بالتوحيد
 ٦٧٥ - أما معاوية فصعلوك
 ٢٢٤، ١٧١ - أمر بعبد من عباد الله أن يُضرب
 ٣٦٢ - أمر بنت المرأة التي نذرت صوم شهر أن تصوم عنها
 ١٦٣ - إن كنت لأرى لو أن أحدًا أعفي من عذاب القبر
 ١٢٦، ١٠٥ - أنا أول من تنشق الأرض عنه
 ١٠٥ - أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر
 ٤٣٨ - أنت رحمتي
 ٢٨٠ - إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده
 ٥٣٤، ٣١٢ - إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم
 ٣٠٠ - إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر
 ٣٨١ - إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه
 ٤٧٠ - إن أهل الجنة يبسون لعمل أهل الجنة
 ٤٥٦ - إن أول من جحد آدم
 ٦٤٠ - إن الحمد لله نحمده ونستعينه
 ٥٠٩ - إن خلق ابن آدم يُجمع في بطن أمه أربعين يومًا
 ٥٢٤، ١١٠ - إن الروح إذا قبض تبعه البصر
 ٥٢٤ - إن الروح ليلقى الروح
 ٢٣٦ - إن سورة ثلاثين آية شفعت في صاحبها
 ١١٩، ١١٥، ١١٠ - إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة
 ١٣١ - ١٣٦، ٢٥٥، ٢٧٠
 ٣٢٦، ٢٧٠
 ٢٦٣ - إنكم بي تمتحنون وعني تُسألون
 ١٢٦ - أن الله حرّم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو
 ١٢٧، ١٠٢ - إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء

- ٤٦٦ - إن الله خلق أرواح العباد
- ٤٢٢ - إن الله خلق خلقه في ظلمة
- ٦٥١ - إن الله رفيق يحب الرفق
- ٥٢٥، ٤٣٣ - إن الله قبض أرواحكم
- ٤٥٨ - إن الله لما أخرج ذرية آدم
- ٤٧٧ - إن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته
- ١٢٧ - أن الله وكلَّ بقبره ملائكة
- ٣٥٩ - أن الله يرفع درجة العبد في الجنة
- ٦٤٤ - إن للشيطان لمة من ابن آدم
- ٦٢٦ - إن لكل حق حقيقة
- ١٦٠ - إن المؤمن إذا حضره الموت
- ١١١، ٢٨٣، ٣٣٨ - إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة
- ٥٢٥، ٣٣٩
- ٦٩٩ - إنما يرحم الله من عباده الرحاء
- ٣٨٥، ٣٦٨، ٣٥٤ - إن مما يلحق المؤمن عمله وحسناته
- ٦٥١ - إن من الغيرة ما يحبها الله
- ١٥٧ - ١٥٥ - إن الميت إذا وُضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم
- ١٥٧، ٣٣، ٧ - إن الميت إذا وُضع في قبره وتولى عنه أصحابه
- ٣٠٤، ٢٥٣
- ١٣٩ - ١٤١، ٣١٦ - إن الميت تحضره الملائكة
- ٥٣٢
- ٢٦٧ - إن الميت يعدَّب ببكاء أهله عليه
- ١٠٤ - إن الناس يصعقون يوم القيامة
- ٥٣ - إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة
- ٣٠٤ - إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها

- ١٧٨ - إنهما ليعذبان في غير كبير
- ٢٢٣، ١٧٨، ١٥٠ - إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير
- ٢٦٩
- ٤٣٢ - إني أخاف أن تناموا
- ٢١٨ - إني أوتيت الكتاب ومثله معه
- ٢٤٧- ٢٤٤ - إني رأيت البارحة عجا
- ٧٠١ - أهل الجنة ثلاثة
- ٢٦٤، ٢٦٣ - أوحى إليّ أنكم تُفنونون في قبوركم
- ٧٣١ - أيها الناس ما أحب أن ترفعوني
- ٧١٩ - بل أنا واراأساه!
- ١٥٢ - تعوّدوا بالله من عذاب القبر
- ٣٤٦ - الجنة (قالها لمن سأله: ما لي إن قتلت في سبيل الله؟)
- ٧١٠ - حُب إليه من الدنيا النساء والطيب
- ٤١٢ - حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شبرمة
- ٣٦٣ - حُجِّي عنها
- ٢٢٥، ١٧٦- ١٧٥ - حديث الإسراء عن أبي سعيد
- ٤٦ - حديث الإسراء عن ابن مسعود
- ٤٧٧ - حديث انقياد النخلة للنبي ﷺ
- ١١٥، ١١٠، ١٧ - حديث البراء الطويل في عذاب القبر
- ١٣٦- ١٣١، ١١٩
- ٢٧٠، ٢٢٢، ٢٢١
- ٣٢٦
- ٢١٢ - حديث تسييح الطعام وهو يؤكل
- ٢١٢ - حديث حنين الجذع اليابس في المسجد
- ٣٠٩ - حديث دنوّ الله سبحانه عشية عرفة

- ٤٧٦ - حديث سجود البعير بين يدي النبي ﷺ
- ٥٣٦ - حديث الصور
- ٢١٤ - حديث من أوصى بحرقه
- ٣٩٦ - الخلق عيال الله
- ٤٥٥، ٤٧٧، ٤٨٦، ٤٩٨ - خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه
- ١٦٤ - ذكرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر
- ١٩٥ - ذلك أبو جهل بن هشام يعذب
- ٣٠٧، ٥٢٧ - ذلك عبد الله، ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم
- ١٢٦ - رأى إبراهيم فشبهه بنفسه
- ١٢٥ - رأى إبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور
- ٦٧١ - رأى أمراءه بمؤتة وقد أصيبوا
- ٦٧١ - رأى بيت المقدس عياناً وهو بمكة
- ١٢٦ - رأى عيسى يقطر رأسه
- ٦٧١ - رأى قصور الشام وأبواب صنعاء
- ١٢٦ - رأى موسى آدم ضرباً طوالاً
- ١٢٥، ١٢٧، ٣٠٥ - رأى موسى قائماً في قبره يصلي
- ٦٧١ - رأى النجاشي بالحبشة لما مات
- ٣٤٦ - رأيت صاحبكم محبوباً على باب الجنة
- ٢٤٩ - رأيت كأن سيفي انقطع
- ٢٤٩ - رأيت كأننا في دار عقبة بن رافع
- ٢٣٢ - رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه
- ٤٨٣ - رفع القلم عن ثلاث
- ٣٢٤ - زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها
- ٣٦٨ - سبع يجري على العبد أجرهن

- ٢٦٨ - السفر قطعة من العذاب
- ٢٨،٨ - السلام عليكم أهل الديار
- ٣٥٨،١٧ - سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين
- ٣٥٨،٢٨،٨ - السلام عليكم دار قوم مؤمنين
- ٣٥٨،٣٣ - سلوا لأخيكم التثبيت
- ٦٦٥ - شرُّ ما في المرء جبن خالع
- ٢٩٩ - الشهداء على بارق نهر
- ٢٩٠ - الشهداء يغدون ويروحون
- ١٥٢ - صدقت إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها
- ٧١١ - ظاهر يوم أحد بين درعين
- ٧٣٢ - عرف الحق لأهله
- ٣١٠ - فأصبح ربك يطوف في الأرض
- ٢٧٠ - فخسف الله به الأرض
- ٢٢٥، ١٧٦ - ١٧٥ - فصعدت أنا وجبريل
- ٤٠٧، ٣٦١ - فصومي عن أمك
- ١٠٥ - فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله
- ٤٤٩ - فيأتون آدم، فيقولون: أنت آدم أبو البشر
- ٣٠٠ - في طير خضر تسرح في الجنة
- ٤٤٤ - قال الله تعالى: ﴿قال الروح من أمر ربي﴾
- ٤٣٠ - كان الله ولم يكن شيء غيره
- ٦٥٩ - كان ﷺ إذا غضب احمرت وجنتاه
- ٧٠٠ - كان رسول الله ﷺ أرحم الناس بالعيال
- ٦٧١ - كان رسول الله ﷺ يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه
- ٦٠٣ - كانت رائحة عرقه من أطيب شيء
- ٢٤١، ٢٣٣ - كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة

- ٢٣٢ - كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً
- ٣٤٧، ٢٢٥، ١٧٩ - كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلَّها لتشتعل عليه
- ٧٣٣ - لا أغني عنكم من الله شيئاً
- ٧٣٣ - لا أملك لكم من الله شيئاً
- ٧٣١ - لا تتخذوا قبوري عيداً
- ٣٥٦ - لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل
- ٧٣٢ - لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد
- ٧٠٠ - لا تنزع الرحمة إلا من شقي
- ٧٠٥، ٦٥١ - لا حسد إلا في اثنتين
- ٤٠٧، ٣٧٢ - لا يصلي أحد عن أحد
- ٣٨ - لستَ منهم بل تعيش بخير وتموت بخير
- ٢٩٦، ٢٣٣ - للشهيد عند الله ست خصال
- ١٦٣ - لقد ضُمنَّ صاحبكم في القبر ضمة
- ٢٥ - لقنوا موتاكم لا إله إلا الله
- ١٦٢ - للقبر ضغطة
- ٤٦ - لما أسري بالنبي ﷺ لقي إبراهيم
- ٣٣٨، ٢٩١، ١١٢ - لما أصيب أخوانكم بأحد
- ٣٤١، ٣٣٩
- ٤٦٠، ٤٥٥ - لما خلق الله آدم مسح ظهره
- ٢٢٤، ١٧٧ - لما عُرج بي مررت بقوم
- ٢٣٦ - لوددت أنها في قلب كل إنسان
- ١٩٣ - لولا أن تدافنوا لدعوت الله
- ٢٦٣ - لولا أن الكلاب أمة من الأمم
- ٦٨٠ - ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه قط
- ٦٦٩ - ما تقرب إليَّ عبدي

- ٨٨ - ما في القلوب قلب إلا وله سحابة
- ٢١ - ما لك يا عمرو؟
- ١٠٢، ٢٧ - ما من أحد يسلم عليَّ إلا ردَّ الله عليَّ رוחي
- ٢٧، ٩ - ما من رجل يزور قبر أخيه
- ٢٧، ٥ - ما من رجل يمرُّ بقبر أخيه
- ٨٨ - ما من عبد ينام يتملأ نومًا
- ٢٧، ٥ - ما من مسلم يمرُّ بقبر أخيه
- ٢٣٩ - ما من مسلم يموت يوم الجمعة
- ٤٥ - ما يبكيك يا فلان؟
- ٣٦٠ - الماء (أجاب عن السؤال: أي الصدقة أفضل؟)
- ١٥٤ - المسلم إذا سُئل في قبره
- ٢٨٧ - مَنْ أعتق نسمة مؤمنة
- ٦٥١ - من أعطي حظه من الرفق
- ٤١٩ - من دعا إلى هدى فله من الأجر
- ٢٢٤، ١٧١ - ١٦٩ - من رأى منكم الليلة رؤيا
- ٥٤٠، ٢٦٩
- ٣٥٥ - مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاسْتَنَّ بِهِ
- ٧٠٠ - مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ
- ٢٤٠ - من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة
- ٢٤٣، ٢٣٧ - من مات مريضًا مات شهيدًا
- ٤٠٢، ٣٧١، ٣٦١ - من مات وعليه صيام
- ٤٠٧، ٤٠٥، ٤٠٤
- ٤٠٨، ٣٧٢، ٣٦٢ - من مات وعليه صيام شهر
- ٢٦٢، ١٥٠ - من يعرف أصحاب هذه القبور
- ٢٣٨ - مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ لَمْ يَعْذِبْ فِي قَبْرِهِ

- ٣٨٣ - المؤمن للمؤمن كالبنیان
- ٣٣٠٧ - الميت یسمع قرع نعال المشیعین له
- ٣٥٩ - نعم (جواباً عن سؤال: الأمه المتوفاه أجر إن تصدق عنها؟)
- ٣٦٠ - نعم (جواباً عن سؤال: هل یكفی عن أبیه إن تصدق عنه من تركته؟)
- ٣٥٩ - نعم (قالها لسعد بن معاذ)
- ٢٤٢ - نعم (قالها لعمر لما سأله: وأنا على مثل حالتی هذه)
- ٤١٠، ٣٦١ - نعم فذین الله أحق أن یقضی
- ٣٦٤ - نعم لو كان على أمها دین
- ٢٨ - نعم وأرد علیهم
- ٥١ - نعم والذي نفسی بیده، یا أم بشر إنهم لیتعارفون
- ٤١٣ - نعم، ولك أجر
- ١٦١ - هذا الذي تحرك له العرش
- ١٢٧ - هكذا نبعث
- ١٢٦ - هو أول من یستفتح باب الجنة
- ٢٣٤ - هي المانعة، هي المنجیة
- ٦٥٨ - وأوحی إلیّ أن تواضعوا
- ٢١٥ - وتؤمن بالبعث الآخر
- ٤٠٧، ٣٦٤، ٣٦٢ - وجب أجرك
- ٤٠٩
- ٥٤٠ - ١٤٤ - ١٤٢ - والذي نفس محمد بیده، ما من نفس تفارق الدنیا
- ١٥٤ - والذي نفسی بیده، إنهم لیعذبون
- ٧٢٣ - ومحمد ﷺ فرق بین الناس
- ٤٤١ - ٤٣٩ - ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾
- ٢٩٢ - یا أم حارثة إنها جنان

- ٢٥٤ - يا أيها الناس إن هذه الأمة تبلى في قبورها
- ٥٥٧ - يا بلال ما دخلت الجنة
- ٣٧ - يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميداً
- ١٢١،٧ - يا فلان بن فلان
- ٢٩٦ - يعطى الشهيد ست خصال
- ٥٩٣ - يهرم ابن آدم وتشب فيه خصلتان
- ١٥١ - يهود تعذب في قبورها

٣- فهرس آثار الصحابة والتابعين

- ٣٢٣ - أبغض بقعة في الأرض (علي)
- ٤٦١ - أخذهم كما يؤخذ بالمشط في الرأس (عبد الله بن عمرو)
- ٢٣، ٢٢ - إذا أنا متُّ فضعني في اللحد (العلاء بن اللجلاج)
- ٥٤٢ - إذا توفي المؤمن بعث إليه ملكان (عبد الله بن عمرو)
- ٥٣١ - إذا خرجت روح المؤمن تلقاه ملكان (أبو هريرة)
- ٣٢٠ - إذا قبض روح العبد المؤمن (الضحاك)
- ٤١٢ - إذا كان عليه صيام شهر (الحسن البصري)
- ٥٢ - إذا مات الرجل استقبله ولده (سعيد بن المسيب)
- ٥٢ - إذا مات الميت تلتته الأرواح (عبيد بن عمير)
- ٩ - إذا مرَّ الرجل بقبور يعرفه (أبو هريرة)
- ٣٦٣ - إذا مرض الرجل في رمضان (ابن عباس)
- ٩٠ - إذا نام الإنسان عُرِّج بروحه (أبو الدرداء)
- ٣١٣ - إذا نام الإنسان فإن له سبباً (عكرمة ومجاهد)
- ٥٢٤ - ﴿ارجعي إلى ربك﴾ هذا عند الموت (أبو صالح)
- ٣٠٣، ٢٨٠ - الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام (مجاهد)
- ٣٢٥، ٣١٨ - الأرواح موقوفة عند الرحمن (حذيفة بن اليمان)
- ٢٩٣ - أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خضر (ابن عباس)
- ٢٩٣ - أرواح الشهداء في طير كالزراير (عبد الله بن عمرو)
- ٣٢٢، ٣٢١ - أرواح المؤمنين بالجابية (عبد الله بن عمرو)
- ٥٣٩، ٣٢٧، ٢٧٦ - أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض (سلمان الفارسي)
- ٣٢٥، ٢٧٦ - أرواح المؤمنين في عيين في السماء السابعة (كعب)
- ٦٥٥ - أعوذ بالله من خشوع النفاق (أبو الدرداء / أبو هريرة)

- ١٧ - أقبلت من الشام إلى البصرة (أبو قلابة)
- ٦٤٣ - أقرؤا له بالإيمان والمعرفة (محمد بن كعب القرظي)
- ٦٠ - التقى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي (سعيد بن المسيب)
- ٢١ - أمر عبد الله بن عمر أن يقرأ عند قبره (ابن عمر)
- ٢٦٦ - إن كان ليصلي (يعني أبا هريرة) على المنفوس (سعيد بن المسيب)
- ٦٨٢ - أنا أقيدكم من وزعة الله؟ (أبو بكر)
- ١٨٩ - أنا الذي أمرتني فقصرت (عمر بن عبد العزيز)
- إن الأرض في قوله: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ﴾ الآية: هي التي تجتمع إليها أرواح المؤمنين (عامر بن عبد الله)
- ٢٧٦ - إن الأرواح جنود متلاقي (ابن مسعود)
- ٥٣٤، ٩٠ - إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم (عبد الله بن عمرو)
- ٥٣٤، ٣١٢ - إن الله أخرج من ظهر آدم يوم خلقه (الضحاك)
- ٤٦٤ - إن الله ضرب منكبه الأيمن (ابن عباس)
- ٢٩ - إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده (مجاهد)
- ٣٧٤ - إن الزبير حل من متعة الحج (ابن عباس)
- ٩٠ - إن علي القلب طخاء (عمر بن الخطاب)
- ٤٤٥ - أن قريشاً اجتمعت (ابن عباس)
- ٦٣٨ - إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه (الحسن)
- ٣٢٤ - إنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد ﷺ (ابن عباس)
- ٥٤٩ - إني أجد فترة (العلاء بن زياد)
- ٥٤٨ - إني قد رأيت أمراً ولا أخبرنّه (يعقوب بن عبد الله الأشج)
- ٥٢ - أهل القبور يتوكفون الأخبار (عبيد بن عمير)
- ٥٢٣ - بُشِّرْتُ بالجنة عند الموت (زيد بن أسلم)
- ٤٤٠ - بعثت قريش عقبه بن أبي مُعيط (ابن عباس)
- ٢٩٣ - بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض (قتادة)

- بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي (ابن عباس) ٥٢٥، ٥٦
- بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر (الزهري) ٢٧٩
- بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة (محمد بن واسع) ١١
- بينا أنا أسير بين مكة والمدينة (عبد الله بن عمر) ١٩٥
- بينا أنا أمشي في المقابر (ثابت البناني) ٢٠١
- بينما امرأة عند عائشة (سعيد بن مسلمة) ٥٤٧
- بينما راكب يسير بن مكة والمدينة (عروة بن الزبير) ١٩٥
- تخرج روح المؤمن أطيّب من ريح المسك (أبو موسى) ٥٣٠، ٣٢٥، ٣١٧
- تعرض أعمال الأحياء على الموتى (أبو أيوب الأنصاري) ١٥
- جمعهم له يومئذ جميعاً ما هو كائن إلى يوم القيامة (أبي) ٤٥٧
- حملة العرش أربعة (شهر بن حوشب) ٦٧٩
- خرجت إلى الجبانة فجلست فيها (زيد بن وهب) ١٨
- خرجنا إلى الربيع في زمانه (مطرف بن عبد الله) ١٩
- خلق الله آدم (عبد الله بن سلام) ٤٦٠
- خير بئر في الأرض زمزم (علي) ٣٢٠
- الروح أمر من أمر الله عزّ وجلّ (ابن عباس) ٤٤٤
- عجبت لرؤيا الرجل (عمر) ٨٩
- عليك بتقوى الله والصبر (ابن عمر) ٣٢٥، ٣١٨، ١٢٣
- فضل الله: الإسلام (ابن عباس والحسن وقتادة) ٦٩٥
- فضل الله: القرآن (أبو سعيد الخدري) ٦٩٥
- فضل الله ورحمته: الإسلام (هلال بن يساف) ٦٩٥
- قال أصحاب محمد ﷺ: ما ينبغي لنا أن نفارقك (مسروق) ٤٥
- قصة ثابت بن قيس بن الشماس ٣٩-٣٨
- قصة عوف بن مالك والصعب بن جثامة ٣٦-٣٤
- ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ قد نزل من القرآن بمنزلة (كن) (ابن عباس) ٤٤٤

- ٤٤٤ - ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ يعني خلقاً من خلقي (ابن عباس)
- ٦٧٧ - القلوب آية الله في أرضه (خالد بن معدان)
- ٤٤٤ - كان ابن عباس لا يفسر أربعة أشياء (عكرمة)
- ٦٨٣ - كان عمر أعدل من أن يُخدع (المغيرة)
- ٢٤ - كانت الأنصار إذا مات لهم الميت (الشعبي)
- ٦٧٩ - كانوا يكرهون أن يُستذلوا (النخعي)
- ٦١ - كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام (العباس بن عبد المطلب)
- ٢٠٣ - كنت جالساً عند ابن عباس (عبد الحميد بن محمود)
- ٥٤٦ - كنت عند عائشة فأتتها امرأة متشملة (صفية بنت شيبة)
- ١٦٥ - كنت عند عائشة فمرّت جنازة صبي (رجل)
- ٢٠٢ - كنت فيمن دلّي الوليد بن عبد الملك (عمر بن عبد العزيز)
- ٦٩١ - لا تخافون الله عظمة (ابن عباس)
- ٤٠٧، ٣٧٢ - لا يصلي أحد عن أحد (ابن عباس)
- ٦٨٣ - لست بخب ولا يخذعني الخب (عمر)
- ٤٦٢ - لما أخرج الله آدم من الجنة (ابن مسعود)
- ٤٥٩ - لما أراد الله أن يخلق آدم (أبو هريرة)
- ٥٠٣ - لما فرغ الله من خلق ما أحب (ابن مسعود)
- ٦٤٦ - لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة (ابن عمر)
- ٥٣ - لو أني آيس من لقاء من مات (عبيد بن عمير)
- ٢٩٨، ٢٧٩ - ليس هي في الجنة ولكن يأكلون من ثمارها (مجاهد)
- ١٦٢ - ما أجير من ضغطة القبر أحد (ابن أبي مليكة)
- ٢٠١ - ما أسكن ظواهرك (أبو الدرداء)
- ١٨٩ - ما أنتم بإنس ولا جان (عمر بن عبد العزيز)
- ٥٣٨ - ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة (ابن عباس)
- ٦٧٢ - ما له قاتله الله (عمر)

- ٢٩ - ما من ميت يموت إلا وهو يعلم (عمرو بن دينار)
- ١٨٩ - مرحبًا بملائكة ربِّي (محمد بن واسع)
- ٤٦١ - مسح ربك ظهر آدم فخرجت منه كل نسمة (ابن عباس)
- ٦٣٠ - المطمئنة: المصدقة (ابن عباس)
- ٦٣٠ - المطمئنة: المصدقة بما قال الله (الحسن)
- ٦٣١ - المطمئنة: النفس التي أيقنت أن الله ربها (مجاهد)
- ٦٣١ - المطمئنة: النفس المخبئة إلى الله (مجاهد)
- ٦٣٠ - المطمئنة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله (قتادة)
- ٦٣١ - المطمئنة: هي التي أيقنت بقاء الله (مجاهد)
- ٦٣٠ - المطمئنة: هي التي أيقنت بأن الله ربها (مجاهد)
- ١١ - من زار قبرًا يوم السبت (الضحاك)
- ٦٦٠ - موسى بن عمران كان إذا غضب (أسلم العدوي)
- ٢٦٦ - هذا الصبي بكيت له شفقة عليه (عائشة)
- ٩٨ - هم الشهداء (أبو هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير)
- ٣٢٤ - هي أرض الجنة (ابن عباس)
- ٧٠٣ - والله لا أسابقك إلى شيء أبدًا (عمر)
- ٣٨٧ - والله ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه (عمر)
- ٢٨٧ - والذي فلق الحبة وبرأ النسمة (علي)
- ٥٠٠ - ﴿ولقد خلقناكم﴾ آدم ﴿ثم صورناكم﴾ لذريته (ابن عباس)
- ٣١٨ - وما يمنعني من الصبر؟ (أسماء)
- ٥٠٦ - يا رسول الله ليت ذلك الحين (عمر)
- ٦٧٢ - يا سارية، الجبل (عمر)
- ٣١٩ - يا كعب، كل ما في القرآن قد عرفت غير أربعة أشياء (ابن عباس)
- ٢٠١ - يا لهم من عسكر ما أسكتهم! (الحسن)
- ٢٠١ - يا مسلمة من دفن أباك؟ (عمر بن عبد العزيز)

- ٢٠٢ - يا يزيد اتق الله (عمر بن عبد العزيز)
- ٦٧٥ - يدخل عليّ أحدكم (عثمان بن عفان)
- ٤١١،٤٠٣ - يصام عنه في النذر (ابن عباس)
- ٤٦٥ - يوم أخذته الميثاق (أبو العالية)

٤ - فهرس القوافي

الصفحة	الشاعر	البحر	القافية
٩٨	أبو الطيب المتنبي	بسيط	شجَبِ
٩٨	أبو الطيب المتنبي	بسيط	عطبِ
٨٣	عيسى بن زاذان ^(١)	خفيف	للشرابِ
٨٣	عيسى بن زاذان	خفيف	الثيابِ
٩١	جميل بن معمر	طويل	روحها
٦٠١	[إدريس بن اليمان]	كامل	الراحِ
٦٠١	[إدريس بن اليمان]	كامل	بالأرواحِ
٦١٦	—	طويل	بردا
٧٧	سفيان الثوري ^(٢)	طويل	سعيدِ
٧٧	سفيان الثوري	طويل	عميدِ
٧٧	سفيان الثوري	طويل	بعيدِ
٧٨	شعبة بن الحجاج ^(٣)	طويل	جوهرًا
٧٨	شعبة بن الحجاج	طويل	فأكثرًا
٧٨	شعبة بن الحجاج	طويل	مسعرا
٧٨	شعبة بن الحجاج	طويل	لينظرا
٧٨	شعبة بن الحجاج	طويل	منكرا

(١) أنشدهما في المنام!

(٢) أنشدها في المنام!

(٣) أنشدها في المنام!

٦١٣	أبو خراش الهذلي	طويل	متررا
٦٦٦	[يحيى بن زياد/ الخليل]	بسيط	القدر
٢٨٨	الأعشى	مقارب	الغبارا
٦١٤	[أوس بن حجر]	كامل	المنذر
٢٨٩	الربيع بن زياد	كامل	والأمهاري
٤٩٥	الحطيئة	كامل	بالعذر
٦٥٣	[الأعشى]	طويل	نتفرق
٢٨٩	الأعشى	خفيف	علاق
٤٨٤	النابعة الذبياني	طويل	متضائل
٦١٧	[السموأل أو غيره]	طويل	تسيل
٩١	[جران العود ^(١)]	بسيط	مشغول
٦٣٢	رجل من بني سعد	وافر	الليالي
٦٣٢	رجل من بني سعد	وافر	العلاي
٤٨٤	[نهشل بن حرّي]	كامل	يأتلي ^(٢)
٤٩٩	الأعشى	طويل	من الدم
١٨١	[أبو الطيب المتنبي]	وافر	السقيم
٧٢٥	[القاضي تلميذ ابن عربي]	سريع	ذم
٧٢٥	[القاضي تلميذ ابن عربي]	سريع	بالحكم
٧٣٧	[المؤلف؟]	مقارب	للضنا
٧٣٧	[المؤلف؟]	مقارب	الغنا
٧٣٧	[المؤلف؟]	مقارب	قد جنى

(١) نسبه المؤلف سهواً إلى أبي تمام.
(٢) كذا وردت القافية، والرواية: كَمَعْمَرٌ.

٧٣٧	[المؤلف ؟]	متقارب	ديدنا
٧٣٧	[المؤلف ؟]	متقارب	تنتنا
٣٧٦	عامر بن الأكوع	رجز	اهتدينا
٣٧٦	عامر بن الأكوع	رجز	صلينا
٤٣٠	[أبو الفتح البستي]	بسيط	إنسانُ
٧١٩	[إبراهيم بن العباس الصولي]	بسيط	الحزَن
٦٩٨	[المؤلف ؟]	وافر	الرزايا
٦٩٨	[المؤلف ؟]	وافر	العطايا
٦٩٨	[المؤلف ؟]	وافر	البلايا
٦٩٨	[المؤلف ؟]	وافر	منايا
٦٩٨	[المؤلف ؟]	وافر	البرايا
٦٩٨	[المؤلف ؟]	وافر	رايا

٥ - فهرس الكتب

- ٥٥٦، ٥٤٤، ٢٠٦ - البستان للقيرواني العابر
- ٢٤٤ - الترغيب والترهيب لأبي موسى المدني
- ٥٧ - تفسير ابن أبي حاتم
- ٤٦٢، ٤٤٤ - تفسير السدي
- ٤٦٥ - تفسير ابن عيينة
- ٢٥٢ - التمهيد لابن عبد البر
- ٢٢ - الجامع للخلال
- ٦٦٩، ٢٣٨، ٢٣٢ - جامع الترمذي
- ٤٢٥ - الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد
- ٤٢٣، ٣٣٣ - الرد على ابن قتيبة للمروزي
- ٣٩٢ - الرعاية لأبي عبد الله بن حمدان
- ١٠٨ - الروح والنفس لابن القيم
- ٥٤٩ - الرؤيا لمسعدة
- ١٥٤ - الزهد لهناد بن السري
- ٣٤٢ - السنن الأربعة
- ٣٦٣، ٢٩١، ١٧٧، ٣٢، ٢٧ - سنن أبي داود
- ٣٥٤، ٢٣٧ - سنن ابن ماجه
- ٢٣٧، ٢٣٢، ١٦١، ٢٤ - سنن النسائي
- ٣٥٩، ٢٥٣، ١٥٧، ١٥٤، ١٥١، ١٥٠ - الصحيحان
- ٤٣٢، ٤١٠، ٤٠٧، ٣٦١
- ٤٣١، ٤٣٠، ٣٦٣، ٣٥٩، ٢٩٢، ٢٢٤، ١٦٩ - صحيح البخاري
- ٤٥٦ - صحيح الحاكم

- ١٦٠، ١٥٨، ١٥٥، ١٥٢ - صحيح ابن حبان
- ١٣٩، ١١٩ - صحيح أبي عوانة
- ٣٥٣، ٣٤١، ٢٣٢، ١٥٤، ١٥٠، ١٣٧ - صحيح مسلم
- ٤٠٧، ٣٦٠، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٥
- ١٩٤، ٨ - القبور لابن أبي الدنيا
- ٢٢ - القراءة عند القبور للخلال
- كتاب الدارقطني في طرق حديث البراء
- ١٣٧ - في عذاب القبر
- ٤٢٤ - اللفظ لابن قتيبة
- ٩٣ - المجالسة للدينوري
- ٣٤٢، ٣١٧، ٢٩٨، ٢٩١، ٢٥٨، ١٥٥ - مسند أحمد
- ٣٦٠، ٣٥٥، ٣٤٦
- ٢٣٨، ١٧٧ - مسند أبي داود الطيالسي
- ٢٣٥ - مسند عبد بن حميد
- ٣٠ - معجم الطبراني
- ٤٠٩ - معرفة السنن والآثار للبيهقي
- ٣٧٢ - المفهم في شرح مسلم
- ٥١٢ - مقالات الأشعري
- ١٢٠ - الملل والنحل لابن حزم
- ٥٤٦، ٢٠٦ - المنامات لابن أبي الدنيا
- ٤٥٤، ٤٠٢، ٣٨١، ٢٨٣ - الموطأ للإمام مالك
- ٤٢٥، ١٣٠، ٨٧ - النفس والروح لابن منده

٦ - فهرس الأعلام

١٦٦ ، ٢٤٣ ، ٢٥٤ ، ٢٥٨	١٧٥ ، ٢٧٨ ، ٣٢٨	آدم عليه السلام
٣٤٧ ، ٣٤٣ ، ٢٩٨ ، ٢٧٥	٤٤٩ ، ٤٢٣ ، ٤٢٠ ، ٣٣٦ ، ٣٣٢ -	
٣٨٨ ، ٣٦٩ ، ٣٥٣ ، ٣٥٢	٤٨٩ ، ٤٨٦ ، ٤٧٧ ، ٤٦٤ ، ٤٦١	
٤٢٥ ، ٤١١ ، ٤٠٥ ، ٤٠٣	٥٣٥ ، ٥٠٦ - ٤٩٧ ، ٤٩٤	
٧٤١ ، ٦٦٤ ، ٤٧٣ ، ٤٥٦	٣٢٣	أبان بن تغلب
١٥	١٧١ ، ١٢٦ ، ٤٦	إبراهيم عليه السلام
١٤	٧٠١ ، ٥٥٣ ، ٥٤٠ ، ٣٢٩	
٦٥	٤٤٠ ، ٢٣٥	إبراهيم بن الحكم
٤٦٩	٦٧٤	إبراهيم بن الخواص
٣٢١	٢٩	إبراهيم بن سيار الكوفي
١٦٦	١٥	إبراهيم بن صالح الهاشمي
٥٦	٤٤٢	إبراهيم بن أبي طالب
٧٩	١٦٥	إبراهيم الغنوي
٧٩	٤٤١ ، ٤٣٩	إبراهيم النخعي
٩٣	٩٠	إبراهيم الهجري
٢٧٢	٤٧٣ ، ٤٧١ ، ٤٥٧ ، ٢٩٧	أبي بن كعب
٥٣٨	٣٢٠ ، ٧٠	الأجلح
٧٧	٢٣٨	أحمد بن جامع بن شداد
٧١٨	٩٨	أحمد بن الحسين الكندي
٦٤٣ ، ٩٠	٧٩ ، ٤٠ ، ٣٠ ، ٢٣ ، ٢٢	أحمد بن حنبل
٥٠٠	١٦٥ ، ١٣٣ ، ١١٩ ، ٩٩ ، ٨١	الأخفش

٥١٤	الأصم أبو بكر	٣١٩	إدريس عليه السلام
٥٧٥، ٩٣	الأصمعي	٥١٦، ٥١٤	أرسطاليس
٢٨٩	الأعشى الكبير	٥٠٢، ٤٦٦	أرطاة بن المنذر
٢٩٤، ٢٩٢، ١٧٧، ١٥٤	الأعمش	٨٧	الأزهر بن عبد الله الأزدي
٤١٠، ٣٤١، ٣٤٠، ٣١٩		٥٧	أسباط بن نصر
٤٤٠، ٤٣٩، ٤١١		٤٤٢	إسحاق بن إبراهيم
٢٤٩، ٣١	أبو أمامة	٤٥٨، ٣٣٢، ٢٧٨ -	إسحاق بن راهويه
٦٣٩، ٤٢	امرأة العزيز	٤٧٨، ٤٦٥ - ٤٦٣، ٤٦١	
٤٨٠، ٤٧٦	ابن الأنباري أبو بكر	٢٠٤	أبو إسحاق صاحب الشاء
٢٥٣، ١٧٧، ١٥٧	أنس بن مالك	١٩٨	أبو إسحاق الفزاري
٧٠٠، ٤٧٢، ٣٦٨، ٣٠٢، ٢٩٢		٥٣٦، ٩٩	إسرافيل
٤١١، ٢٨٥، ٢٨٤، ١٩٩، ١٩٨	الأوزاعي	٦٦٠	أسلم العدوي
٧٠	أويس القرني	٣١٨	أسماء بنت أبي بكر
٧٢١، ٧٢٠	أيوب عليه السلام	٣٢٣	إسماعيل بن إسحاق القاضي
٣٣	أيوب بن عيينة	٣٤١	إسماعيل بن أمية
٧٢	أيوب بن مسكين	٥٥٣	إسماعيل بن بلال الحضرمي
٤٠٧، ٣٧١	أيوب بن موسى	٣٠٦	إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله
١٥١، ٥٣، ١٥	أبو أيوب الأنصاري	٤٦١	إسماعيل بن علية
٥١٦، ٣٣٦، ٣٣٤، ١٤٨	ابن الباقلاني	١٧	إسماعيل بن عياش
٥٤٠، ٢٦٩، ١٤١	البخاري	٣٥	إسماعيل بن محمد بن ثابت
٥٩٠، ٥٦٨	أبو البركات البغدادي	٦٧٢	الأشتر النخعي
١٧٨، ١٥٤، ١٥٣	ابن برّجان	٥١٦، ٥١٢، ٢٦٦	الأشعري أبو الحسن
		٥٤٧	أصبع بن الفرّج

١٩	أبو بكر التيمي	٣٦٢، ٣٥٨	بريدة بن الحبيب
٧٤، ٤٠، ٣٩	أبو بكر الصديق	٤٠٧، ٣٦٤	
٣٨٧، ٣٣٢، ٢٩٧، ١٢٧، ٧٦		١٣١، ١٣٠، ١١٥	البراء بن عازب
٥٥٠، ٥٤٥، ٥٤٤، ٥٢٣		١٥٤، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٤	
٧٠٣، ٧٠١، ٦٨٢، ٥٥١		٢٥٨-٢٥٥، ٢٢٢، ١٥٥	
٥٣٨	أبو بكر بن عياش	٣٠٦، ٣٠٤، ٢٨٣، ٢٦٢	
٣٠١، ٧١	أبو بكر بن أبي مريم	٥٢٧، ٣٢٦	
٥٥٧، ٤٣٣، ٤٣٢	بلال بن رباح	١٥٩	الزَّار
١٦٧	البلخي عبد الله بن أحمد	٢٧٢	بشار بن غالب
٦٧٢	البوشنجي، أبو الحسن	٥١	بشر بن البراء بن معرور
٥١٧	البوشنجي، ابن المعلم	٨١، ٨٠	بشر بن الحارث
٤٠٨، ٤٠٥، ١٧٥، ١٧٢، ٤٧	البيهقي	٦٧، ١٣	بشر بن منصور
٤٠٩		٢٥٠	بشر بن الوليد
٢٣٨، ٢٣٥، ٢٣٢، ١٠٥	الترمذي	٤٤٣	أبو بشر
٤٥٦، ٣٦٢، ٢٨٥		٥١	أم بشر بن البراء
٢٦١، ٢٤٠	الترمذي الحكيم	٢٨٦	بشير بن عبد الرحمن بن كعب
٣٣	تماضر بنت سهل	٢٩٣، ٢٩٠	بقي بن مخلد
٩١	أبو تمام	٤٥٨، ٨٩	بقية بن الوليد
٥٣٥، ٣٠٢	تميم الداري	٣٠٢	بكر بن خنيس
١١	أبو التياح	٦٩، ٥٥، ١٠	بكر بن عبد الله المزني
١٤٦، ١٤٥، ١٢٨، ٩٦، ٥٧	ابن تيمية	١٠	بكر بن محمد
٤٥٣، ٤٢٤، ٣٨٤، ٢٥١، ١٨٨		٥١٤	أبو بكر الأصم
٢٠١، ٣٤	ثابت البناني	٢٤	أبو بكر بن الأطروش

١١	جعفر بن سليمان	١٧	ثابت بن سليم
٣٤٧	جعفر بن أبي طالب	٤٣، ٣٩ - ٣٨، ٣٧، ٣٦	ثابت بن قيس
٤٦٠، ٩٠	جعفر بن عون	٣٠٢، ٢٩٣، ١٤	ثور بن يزيد
٥١٥	جعفر بن مبشر	٤١١، ٤٠٤	أبو ثور
	جعفر بن محمد بن هارون	٣٠٤، ٢٤٠	جابر بن عبد الله
٤٦٦	المصيبي	١٦٣	جابر بن يزيد الجعفي
٥٦	جعفر بن أبي المغيرة	٥٥٥	جالينوس
٥٢٤	أبو جعفر الخطمي	٢٣٨، ٢٣٧	جامع بن شداد
٤٧٣، ٤٥٦	أبو جعفر الرازي	٥١٣، ١٦٧	الجبائي
٨١، ٨٠	أبو جعفر السقاء	١٦٧	ابن الجبائي
٨٣	أبو جعفر الضريير	١٧٣ - ١٧٧، ٢٠٦ -	جبرائيل ٦٩،
٤٦١	أبو جمرة الضبيعي	٥٠٤، ٤٤٦، ٢٠٨	
٦٥	جميل بن مرة	٦٥	الجراح بن عبد الله الحكمي
٩٠	جميل بن معمر العذري	٤٧٧،	الجرجاني صاحب نظم القرآن
٦٧٤ - ٦٧٣	الجنيد البغدادي	٤٩٥، ٤٩٤، ٤٨١، ٤٧٨	
٣٧٥، ١٩٥	أبو جهل بن هشام	٤٦١، ٤٤٥، ٢٧٩، ٨٣	ابن جريج
٥٧٣، ٤٢١	جهم بن صفوان	٣٢٠	جرير بن حازم
٦٧٥	أبو جهم	٤٤١، ٣١٩، ٤٥	جرير بن عبد الحميد
٤٩٣، ٢٦	ابن الجوزي	٤٦١	
٦١٣، ٥٧٥	الجوهري صاحب الصحاح	٣٥٥	جرير بن عبد الله
٤٤٤	جووير	٥٥٥	ابن الجزار القيرواني
٧١	ابن أخي جويرية بن أسماء	١٠	جسر القصاب
٢٥٠، ٥٧	ابن أبي حاتم	٥١٦، ٥١٢	جعفر بن حرب

٤٠٤،٦٦	الحسن بن صالح	٥٥٠	أبو حاتم الرازي
٢٣	الحسن بن الصباح الزعفراني	٩٣	أبو حاتم السجستاني
٤٢٣	الحسن بن علي	٢٨٤	الحارث بن فضيل
٢٤	الحسن بن الهيثم	٥٤٧	الحارث المحاسبي
٦٧٢	أبو الحسن البوشنجي	٢٩٢	حارثة بن سراقه
٤٢٣	الحسين بن علي بن أبي طالب	٤٧	الحاكم
١٨،١٧	الحسين بن علي العجلي	٤٧٤،٢٥٣،١٦٠	ابن حبان
٥٧	الحسين بن علي بن مهرا	٩١	حبيب بن أوس
٤٤٠	الحسين بن محمد بن إبراهيم	٤٦١	حبيب بن أبي ثابت
١٩٧	حصين الأسدي	٤٠٧،٣٧١	حجاج الأحول
٤٩٥	الخطيئة	٤٦١	حجاج بن محمد
٤٩	حفصة بنت راشد	٣٣٢، ٣١٨، ٢٩٧	حذيفة بن اليمان
٤٤٠،٢٣٥	الحكم بن أيان	٣٥٥	
٤٠٣	الحكم بن عتيبة	٢٠٠	أبو الحريش
٧٥،٥٠،٤٩	حماد بن زيد	١٣٧، ١٣٦، ١٢٣، ١٢٠	ابن حزم
١٩٥، ٨٤، ٣٤	حماد بن سلمة	٢٧٨، ٢٧٧، ١٤٧، ١٤٥	
٥٢٤، ٣٢٢، ٢٥٧		٣٣٨، ٣٣٢، ٣٢٨، ٣٢١	
١٤٢	حماد بن قيراط	٥١٧، ٤٩٩، ٤٥٣	
٣٩٤، ٣٩٢	ابن حمدان صاحب الرعاية	٢٣	الحسن بن أحمد الوراق
١٩	حميد الطويل	٤١٢، ٢٠١، ٥٠	الحسن البصري
١٣٧	حميد بن هلال	٦٧٢، ٦٣٨، ٦٣٠	
٣٦٩، ١٦٥	حنبل	٢٤	الحسن بن الجروي
٧٤١، ٤٠٠، ٣٥٢، ٤٠	أبو حنيفة	٦٧٢	الحسن الحداد

٣٢٢، ١١٩، ٣٢، ٢٧	أبو داود	٣٢	حواء عليها السلام
٥٢٤	أبو داود الحراني	١١	خالد بن خدش
٢٣٨، ١٧٧	أبو داود الطيالسي	٣٢٠	خالد بن عبد الله
١٩٨	الدجال	٣١٩	خالد بن عرعة
١٤١	دحيم بن إبراهيم	٢٣٨	خالد بن عرفطة
٢٩٧، ٢٠١، ٩٠، ٨٩	أبو الدرداء	١٥	خالد بن عمرو الأموي
٣٣٢		٣٠٢، ٢٩٣	خالد بن معدان
٢٩، ١٧، ١٥، ٨	ابن أبي الدنيا	٤٠ - ٣٨	خالد بن الوليد
١٨٨، ٥١، ٥٠ - ٤٩، ٣٣		٤٢٥	الخرّاز أبو سعيد
- ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٥، ١٩٤		٦١٣	أبو خراش الهذلي
٥٤٦، ٢٧٣ - ٢٧١، ٢٠٦		٥٢٤	خزيمة بن ثابت
٥٥٤، ٥٥٠		٤٤٤، ٢٥٨، ١٣٤	خصيف الجزري
٣٢٣	دومة	٢٥٠	أبو الخطيب بشر بن الوليد
١٦٥	ابن دينار	٢٤ - ٢٢	الخلال
١٤١، ١٣٩	ابن أبي ذئب	٥٤٧	خلف بن القاسم
٢٧٢، ٦٧	رابعة البصرية	٥٠١، ٢٨٨	الخليل بن أحمد
٥٢٠، ٥١٩، ٥١٨	الرازي، ابن الخطيب	٤٦٨، ٤١٠	ابن أبي خيثمة
٤٥٨	راشد بن سعد	١٨٨	خير النّسّاج
٤٦٥، ٤٥٧، ٢٧٠، ١٧٢	الربيع بن أنس	٥٠٢، ١٣٧	الدارقطني
٣٢٠، ٣١٩	الربيع بن خثيم	١٩٦	داود بن شابور
٢٨٨	الربيع بن زياد	٤١١	داود بن علي
٥٤٩	ربيع بن يزيد الرقاشي	٤٤٢، ٢٥٩	داود بن هند
٢٩٢	أم الربيع بنت البراء	٣١٨	داود بن يزيد الأودي

٤٦٠، ٤٥٥، ٩	زيد بن أسلم	٢٤٠، ٢٣٨	ربيعة بن سيف
٦٦٠، ٥٤٢، ٥٢٣		٦٥	رجاء بن حيوة
٤٥٤، ١٦٣	زيد بن أبي أنيسة	٥٥٢	أبو الرجال
٤٦٩، ٤٦٨		١٤	رشد بن سعد
٢٦٢، ١٥٠	زيد بن ثابت	٧٤١	الرشيد
١٨	زيد بن وهب	٥٣، ١٤	أبو رهم السماعي
٥٧٥	أبو زيد الأنصاري	٤٦٣	روح بن عبادة
٥٠٥	ابن زيد	١٦٤، ١٣٨ - ١٣٦، ١٣٠	زاذان
٦٧٢	سارية	٤١٠	زائدة
١٩٥، ٨٧	سالم بن عبد الله	٤٥٨	الزيدي محمد بن الوليد
٣٨	سالم مولى أبي حذيفة	٣٧٤	الزبير بن العوام
٤٦٢، ٤٤٢ - ٤٤٠، ٥٧	السدي	٣٤١	أبو الزبير
٤٧٢	سراقة بن جعشم	٥٠١، ٤٧٥	الزجاج
٤٧١	أبو سريحة الغفاري	٦٣	زرارة بن أوفى
٤١١، ٣٩٣، ٣٦٠، ٣٥٩	سعد بن عبادة	٣٠٠	أبو زرعة الدمشقي
٤١٠، ٤٠٩، ٤٠٦، ٣٦٠	أم سعد	٤٧٤	أبو زرعة الرازي
١٦٢	سعد بن معاذ	٧١٣، ٤٢٨	زكريا عليه السلام
٣٢٤، ٩٩، ٥٦	سعيد بن جبير	٦٧٣	أبو زكريا الخشبي
٤٠٩، ٤٠٦، ٤٠٣، ٣٤١		٤٩٣	الزمخشري
٤٦١، ٤١١، ٤١٠		٣٦	أبو الزنباغ روح بن الفرج
٢٠٥	سعيد بن خالد بن يزيد	٣٧٣، ٣٠٦، ٢٨٤، ٢٨٣، ٣٧	الزهري
٢٧٩	سعيد بن سويد	٤١٠	
٧٥	سعيد بن أبي عروبة		

٢٨	سليمان بن نعيم	٣٧	سعيد بن عفير
٢٠١	سماك بن حرب	٥٢، ٦٠، ٢٤٤	سعيد بن المسيب
٧٠	ابن السماك	٤٦٤، ٣٢١، ٢٦٦، ٢٥٠، ٢٤٩	
٢٤٩، ٢٢٤، ١٦٩	سمرة بن جندب	٤٦٠، ٤٥٩	سعيد المقبري
٥٤٠، ٢٦٩		٣١٦، ١٤١، ١٣٩	سعيد بن يسار
٣٦٤	سنان بن سلمة الجهني	٥٣٨	أبو سعيد البقال
٤٦٩	ابن سنجر	١٧٥، ١٠٥	أبو سعيد الخدري
٧١	سنيد بن داود	٢٢٥، ٢٥٣، ٢٥٩، ٢٩٠	
٦٤	سهيل أخو حزم	٤٧١، ٦٦٩، ٦٩٥	
٥٠١	سيويه	٦٧٤	أبو سعيد الخراز
٦٥، ٥	ابن سيرين	٤٦٠	أبو سعيد المقبري
٥٨٦، ٥١٩، ٥١٧	ابن سينا	١١، ٤٩، ٥١، ٦٦	سفيان الثوري
٣٨٢، ٣٧٣، ٣٥٤، ١١٤، ٢٣	الشافعي	٤١١، ٣٠١، ٧٧، ٧٦	
٦٧٢، ٤٠٩، ٤٠٦، ٤٠٥		٣٣، ٦٦، ٧٧، ١٢٣	سفيان بن عيينة
٧٤١، ٧٣٥		١٩٦، ٢٩٣، ٣١٨، ٣٢٢، ٣٢٣	
٤٢٥، ٩٩	ابن شاقلا	٦٠، ٢٣٢، ٢٧٦	سلمان الفارسي
٦٧٣	شاه الكرمانى	٣٢٧، ٤٣٢، ٥٣٩	
٤١٢	شبرمة	٧٠، ٤٠٣	سلمة بن كهيل
٨٢	الشبلي	٨٩	سليم بن عامر الحضرمي
٦٠، ٣٣	شبيب بن شيبة	١٤	سليم بن عمير
٦١	شريح بن عابد الشمالي	١٧	سليمان التيمي
١٧٧، ١٦٢، ١٢٢، ٧٧	شعبة بن الحجاج		سليمان بن داود عليه السلام
٣١٨، ١٩٤، ٤٥	الشعبي	٢٣٨	سليمان بن صرد

٣١٨	صفية أم منصور	١٦٥	شعيب
٤٥	أبو الضحى	٢٨٦، ٢٨٤	شعيب بن أبي حمزة
١١، ١٤٢، ٣٢٠،	الضحاك بن مزاحم	١٥٤	شقيق
	٤٦٤، ٤٤٤	٣٢٠، ٣١٩	شمر بن عطية
٣٠٢، ١٦٨	ضرار بن عمرو	٣٢٢، ٣٤	شهر بن حوشب
٣٠١	ضمرة بن حبيب	٤١٠، ٣٤٠	ابن أبي شيبة
٦٧، ٦٦	ضيغم العابد	٤٤٠، ٣٠١	أبو الشيخ
٣٠٠، ٨٩، ٣٠	الطبراني	٦٣	صالح البراد
١٧١	الطحاوي	٦٨، ٤٨	صالح بن بشير
٣٢٢	أبو الطفيل	١٦٨	صالح قبة
٥٢٦، ٣٠٦	طلحة بن عبيد الله	٢٨٤	صالح بن كيسان
٢٧، ١٥١، ١٥٤،	عائشة أم المؤمنين	٥٢	صالح المري
١٦١، ١٦٥، ٢٦٦، ٢٨٩،		٤٥٥، ٤٦١، ٤٦٢،	أبو صالح
٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦١، ٤٠٤،		٥٢٤، ٥٠٣، ٤٧٣	
٧١٩، ٥٥٢، ٥٤٦، ٤٧٢، ٤٣٢		١٦٨	الصالحى
٣٦١	العاص بن وائل	٤٩	صخر بن راشد
١٠، ٥٥، ٦٩،	عاصم الجحدري	٣٨	صدقة بن خالد
٨٠	عاصم الجزري	٦٠، ١٥	صدقة بن سليمان الجعفري
٢٩٩	عاصم بن عمر	٣٤ - ٣٦، ٦٠	الصعب بن جثامة
٢٩٣	أبو عاصم النبيل	٢٧٦، ٨٩	صفوان بن عمرو
١٧٢، ٢٧٠، ٤٥٧، ٤٦٥،	أبو العالية	٥٤٦، ١٢٣	صفية بنت شيبة
٣٠٦	عامر بن سعد	٧٣٣	صفية بنت عبد المطلب
٧٢	عامر بن عبد قيس	١٦٣	صفية بنت أبي عبيد

٢٤٤	عبد الرحمن بن سمرة	٢٧٦	عامر بن عبد الله أبو اليمان
٢٠	عبد الرحمن بن شماسة	٥٧	عامر بن الفرات
٢٨٤،	عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب	٤٦٤، ٢٥٩	أبو عامر العقدي
	٢٨٦	٢٥٩	عباد بن راشد
٢٢	عبد الرحمن بن العلاء	١٥	عباد بن عباد
٧٦	عبد الرحمن بن غنم	٤٧٢، ٨٥	عبادة بن الصامت
٥٤٨	عبد الرحمن بن القاسم	٧٣٣، ٦١	العباس بن عبد المطلب
٤٥٨	عبد الرحمن بن أبي قتادة	٢٢	العباس بن محمد الدوري
٢٨٣	عبد الرحمن بن كعب بن مالك	٤١٠	عشر
	٢٨٦ -		عبد الأول = أبو الوقت
٨٧	عبد الرحمن بن مغراء	٣٨، ٣٦، ٢٧، ٥	ابن عبد البر
٣٨	عبد الرحمن بن يزيد بن جابر	٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٢، ٢٣٦، ٣٩	
٢٤٠	أبو عبد الرحمن الحبلي	- ٢٨٤، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٦٢	
٨٢	أبو عبد الرحمن الساحلي	٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩٠، ٢٨٦	
٤٦٩	أبو عبد الرحيم	٣٣٨، ٣٠٨، ٣٠٣، ٢٩٨	
٥٤٢	عبد الرزاق	٥٢٦، ٤٦٩، ٤٦٨، ٤٠٥، ٣٤٠	
٤٤٤	عبد السلام بن حرب	٣٢٢	عبد الجليل بن عطية
١١	عبد العزيز بن أبان	٢٨، ٢٧، ٢١	عبد الحق الإشبيلي
٦٨	عبد العزيز بن سليمان العابد	١٥٣، ٨١، ٨٠، ٣٣	
٣٧	عبد العزيز بن يحيى المدني	٤٥٤	عبد الحميد بن عبد الرحمن
٤٤٥	عبد الغني بن سعيد	٤٦٩	عبد الحميد بن عبد الرحيم
١٦٧	عبد الله بن أحمد البلخي	٢٠٣	عبد الحميد بن محمود
٢٧٥	عبد الله بن أحمد بن حنبل	٥٤٢	عبد الرحمن ابن البيلماني

٤٧١ ، ٥٠٠ ، ٥٠٣ ، ٥٢٥	٣٤١	عبد الله بن إدريس
٦٦٨ ، ٦٣٠ ، ٥٣٨	٤٤٠	عبد الله بن أبي أمية
٤٠٩	٤٠٩	عبد الله بن بريدة الأسلمي
٨٧ ، ٢٣ ، ٢١	٩٤	عبد الله البغانشي
١٢٣ ، ١٦٣ ، ١٩٥ ، ٢٨٠	٧١	عبد الله بن أبي حبيبة
٣٠٤ ، ٣١٨ ، ٣٢٥ ، ٣٦٢	٥٦	عبد الله بن الحسن الحراني
٦٤٦ ، ٤٧١ ، ٤٧٠ ، ٤٠٨ ، ٣٧٢	١٦	عبد الله بن رواحة
٦٢	٣٧٤ ، ٣١٨ ، ١٢٣	عبد الله بن الزبير
٢٤٠ ، ٢٣٨	٤٦٠ ، ٦٠	عبد الله بن سلام
٢٧٤ ، ٢٩٣ ، ٣٠٢	٥٣	عبد الله بن سلمة
٣١٢ ، ٣٢١ - ٣٢٣ ، ٣٦١	٥٧	عبد الله بن سليمان
٤٣٢ ، ٤٦١ ، ٤٧٢ ، ٥٣٤ ، ٥٤٢	٨	عبد الله بن سمعان
٥٢٧ ، ٣٠٧	٣٠١ ، ٣٠٠ ، ١٩	عبد الله بن صالح
٤٣٢	٩٩ ، ٨٩ ، ٥٦	عبد الله بن عباس
٢٨٥	١١٢ ، ١٤٢ ، ١٥٠ ، ١٥١	
٢٧٩ ، ٤٩ ، ١٤	١٧٨ ، ٢٠٣ ، ٢٢٠ ، ٢٣٤	
٢٩٤ ، ٢٩٢	٢٣٥ ، ٢٦٩ ، ٢٩١ ، ٢٩٣	
١٧١ ، ٩٠ ، ٤٦	٢٩٩ ، ٣٠٦ ، ٣١٩ ، ٣٢٢	
٢٩٧ ، ٢٩٤ ، ٢٩٢ ، ٢٢٤	٣٢٤ ، ٣٤١ ، ٣٤٧ ، ٣٥٩	
٤٣٩ ، ٤٣٢ ، ٣٤٠ ، ٣٣٢	٣٦١ ، ٣٦٢ - ٣٧١	
٥٠٣ ، ٤٦٢ ، ٤٤٢ ، ٤٤١	٣٧٤ ، ٣٧٨ ، ٤٠٣ - ٤٠٦	
٦٤٣ ، ٥٣٤	٤٠٩ - ٤١١ ، ٤٤٠ ، ٤٤٢	
٢٧١	٤٤٥ ، ٤٥٦ ، ٤٦١ ، ٤٦٢	عبد الله بن نافع

١٢	عثمان بن سودة الطفاوي	١٨	عبد الله بن نمير
٣٤١	عثمان بن أبي شيبة	٣٠٠	عبد الله بن يزيد
٦٧٥، ٣٥٨، ٧٥	عثمان بن عفان	٢٣٧	عبد الله بن يسار
٩٠	عثمان بن نعيم الرعيني	٢٧٣	أبو عبد الله بن بجير
٩٠	أبو عثمان الأصبحي	٣٠٢	أبو عبد الله الشامي
٦٧٣	أبو عثمان الحيري	٥٠	أم عبد الله
١٧	أبو عثمان النهدي	٩٣	عبد المطلب
٤٦٠	ابن عجلان	٤٦٣	عبد الملك بن أبي سليمان
١٣٧	العجلي	٧٢	عبد الملك بن عتاب الليثي
٢٥٧، ١٣٧، ١٣٠	عدي بن ثابت	١٩٩	عبد المؤمن بن عبد الله
٥٠٢، ١٣٧	ابن عدي	٣٦	عبد الوارث
٧٢٥	ابن عربي	٨١	عبد الوهاب الوراق
١٩٥	عروة بن الزبير	١٦٣	عبدة بن سليمان الكلابي
٣٨	عطاء الخراساني	٦٧	عبدة بنت أبي كلاب
٤٠٧، ٤٠٦، ٣٧١	عطاء بن أبي رباح	٥٣، ٥٢	عبيد بن عمير
	٤٦٣، ٤٠٩	٤١٢، ٤٠٣	أبو عبيد القاسم بن سلام
٦٤٥، ٦٤٣	عطاء بن السائب	٥٠٠	
٦٨، ٤٨	عطاء السليمي	٥٥٤	عبيد الله بن أبي جعفر
٤٦٦	عطاء بن عجلان	٤١٠، ٣٧٣	عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
٢٩١	عطية بن سعد العوفي	١٦٣	عبيد الله بن عمر
٥٢٥، ٥٢٤	عفان بن مسلم الصغار	١٦٣	عبيد الله بن عمرو الرقي
٤٤٠، ٣٧٥	عقبة بن أبي معيط	٢٩٣	عبيد الله بن أبي يزيد
		٥٠٢، ٤٦٦	عتبة بن السكن

٦٦	عمار بن سيف	٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٠	ابن عقيل أبو الوفاء
٥٢٤	عمارة بن خزيمة	٣٩٢	
٧٦، ٧٤، ٦١، ٧	عمر بن الخطاب	٤٠٩، ٤٠٦، ٣١٣، ٢٣٥	عكرمة
٢٤٢، ١٣٧، ١٨٧، ٩٠-٨٧		٥٣٨، ٤٤٣، ٤٤٢	
٤٧١، ٤٧٠، ٤٦٨، ٣٨٨		٥٥٠، ٥٤٩	العلاء بن زياد
٥٥٠، ٥٤٥، ٥٤٤، ٥٠٦		٢٢	العلاء بن عبد الرحمن
٧٠٣، ٦٨٣، ٦٧٢، ٥٥١		٢٢	العلاء بن اللجلاج
٢٤٩	عمر بن ذر	١٦٤	العلاء بن المسيب
٧٦-٧٣، ٦٣	عمر بن عبد العزيز	٣٣٤	العلاف
٢٠٢، ٢٠١، ١٨٩، ١٨٨		٤٤١، ٤٣٩	علقمة
٢٤٠	عمر بن موسى الوجيهي	٤٦٤	علي بن الأجلح
٤٧٢، ٤٣٠	عمران بن حصين	٢٤٩	علي بن زيد بن جدعان
٥٥٢	عمرة	٩٠-٨٧، ٧٥	علي بن أبي طالب
٢٧٢	عمرو بن جرير	٤٣٢، ٣٢٢، ٢٨٧، ٢٤٩	
١٩٦، ١٩٥، ٥١، ٢٩	عمرو بن دينار	٦٨٢، ٥٥١، ٥٤٦، ٥٣٤، ٤٧١	
٤٦١	عمرو بن زرارة	٩٤	علي بن أبي طالب القيرواني
٦٦٤، ٣٨٣، ٢١، ٢٠	عمرو بن العاص	٥٥٢، ٥٥١، ٥٤٤، ٢٠٦	
٤٦٦، ٤٣٢	عمرو بن عبسة	٨٩	علي بن أبي طلحة
٦٧٢	عمرو بن عبيد	٥٣٨	علي بن عبد العزيز
٦٤٥	عمرو بن قيس الملائي	٣٢٣	علي بن عبد الله
٢٠٢	عمرو بن ميمون	٤٧٣، ٢٨٥	علي بن المدني
٢٠٣	عمرو بن هرم	٢٦٦، ١٦٣	علي بن معبد
٩٣	عمير بن وهب	٢٣	علي بن موسى الحداد

٢٣٢	فضالة بن عبيد	٣٢٠	العوام بن حوشب
٤٦٣	الفضل بن موسى	١٣٩، ١١٩	أبو عوانة الإفراييني
٦٠، ٢٩، ٢٨، ١١	الفضل بن الموفق	٣٥٧، ٦٠، ٤٣، ٣٦ - ٣٤	عوف بن مالك
٥٠	فضيل بن سليمان النميري	١٠١	عياض بن موسى اليحصبي
٦٩	الفضيل بن عياض	٨٣	عيسى بن زاذان
١٦٢	فضيل بن غزوان	٣٠٦	عيسى بن عبد الرحمن
٤٧٤	الفلاس	٤٦،	عيسى ابن مريم عليهما السلام
٣٦	قاسم بن أصبغ	٤٤٧، ٤٢٧ - ٤٢٣، ١٢٦، ٧٤	
٣٢٠	القاسم بن عوف	٤٧٤، ٤٥٧، ٤٥٠، ٤٤٩	
٦٧٢	أبو القاسم المنادي	٧٣١، ٧٠١، ٦٧٩، ٦٢٠	
٧٦	قيصة بن عقبة	٢٥٨، ٢٥٧، ١٣٠	عيسى بن المسيب
٦٣٠، ٣٢١، ٢٩٣، ١٥٧	قتادة	٢٩٤	عيسى بن يونس
٤٣٢، ٣٦٥	أبو قتادة الأنصاري	٥١٧	الغزالي
٤٥٨	أبو قتادة النصري	٦٢	غفيف بن الحارث
٤١٠	قتيبة بن سعيد	٣٠١	غنجار
٥٤٨، ٤٢٤، ٩٣	ابن قتيبة	٧٣	فاطمة بنت عبد الملك
٣٧٢، ١٠١، ١٠٠	القرطبي أبو العباس	٦٧٥	فاطمة بنت قيس
١٠٣، ١٠١، ١٠٠	القرطبي أبو عبد الله	٧٣٣	فاطمة بنت النبي ﷺ
٢٦٢، ٢٤١، ١٨٠		١٤١	ابن أبي فديك
١٧	أبو قلابة	٣٢٢	فرات القزاز
	القيرواني العابر = علي بن أبي طالب	٢٥٠، ٢٤٤	الفرج بن فضالة
٢٩٦	قيس الجذامي	١٩٦	أبو فرعة
٣٠٠	أم كبشة بنت المعرور	١٨٩	فضالة بن دينار

مجاهد ٢٩، ١٣٠، ١٣٤، ١٣٧، ١٧٨،	٧٣	كثير بن مرة
٢٥٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٩٨،	٣٢٢، ٣١٩، ٢٧٦	كعب الأحبار
٣١٣، ٤٠٦، ٤٠٩، ٤٤٣،	٢٨٣-٢٨٥، ٢٩٤،	كعب بن مالك
٤٤٤، ٤٦١، ٥٠٠، ٦٣١،	٣٤٢، ٣٤١	
محمد بن إسحاق ٢٨٥، ٢٩٩، ٣٤١،	٤٦١	كلثوم بن جبر
٥٠٦	٥١	أبو ليبة
محمد بن إسحاق الصغاني ١٦٠، ٣١٦،	٩٠	ابن لهيعة
محمد بن الحسن الشيباني ٦٧٢، ٧٤١،	١٩، ٧١، ٤٦٠،	الليث بن سعد
محمد بن الحسين ٩-١٥، ٢٠٤،	٢٣٣، ٢٤٣، ٣٥٤، ٣٦٢،	ابن ماجه
محمد بن الحسين بن الحسن ١٤٢،	٣٧، ٤٠، ٢٦٥،	مالك بن أنس
محمد بن حميد ٨٧،	٢٨٠، ٢٨٣-٢٨٦، ٢٧٥،	
محمد بن أبي الحواري ١٥،	٣٧١، ٣٥٣، ٣٠٨، ٤٠٢،	
محمد بن الرزيز الحراني ١٩٣،	٤١٠، ٤٥٤، ٤٦٨،	
محمد ابن أخي الزهري ٢٨٤،	٧٤١، ٥٤٨	
محمد بن سعد ٤٥٦،	١٧١	مالك خازن النار
محمد بن سلمة ١٣٤، ٤٦٩،	٦٤، ٦٣	مالك بن دينار
محمد بن الصلت ١٧،	١٨	مالك بن مغول
محمد بن عباد المليبي ٥٥٠،	٤٤٠، ٤٤١، ٥٠٣،	أبو مالك
محمد بن عبد الأعلى ٣٧١، ٤٠٧،	٤٩٣	الماوردي
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ٣١٦،	٢٣، ٢٢	مبشر الحلبي
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ٣٧٢،	١٥٢	أم مبشر
٤٠٨	٩٨	المتنبي
محمد بن عبد العزيز بن سلمان ١٣،		

١٨٩، ١٠	محمد بن واسع	٥٠	محمد بن عبد الله بن بزيح
٤٦٨	محمد بن وهب	٣٤٦	محمد بن عبد الله بن جحش
٢٨٥، ٢٨٤	محمد بن يحيى الذهلي	٢٠٠، ١٩٥	محمد بن عبيد بن سفيان
٤٦٠		٨٧	محمد بن عجلان
٣٩١، ٣٥٣	محمد بن يحيى الكمال	١٣٧، ١٣٠	محمد بن عقبة
١٤٢	محمد بن يزيد النيسابوري	٥٥٠	محمد بن علي
١٣٠	محمد بن يعقوب بن يوسف	١٤١، ١٣٩	محمد بن عمرو بن عطاء
٩٤	أبو محمد البغانشي	٣١٦	
١٣٤	محمود بن غيلان	٨	محمد بن عون
٢٩٩	محمود بن لبيد	١٤٢	محمد بن الفضل
١٩٧	مرثد بن حوشب	١٦٢	محمد بن فضيل
٦٩، ٤٦٢	مرّة بن شراحيل الهمداني	٢٣، ٩	محمد بن قدامة الجوهري
٦٤٣، ٥٠٣		٢٨٥	محمد بن كعب
٥٠، ٤٩	مروان المحلمي	٤٦٣	محمد بن كعب القرظي
١٦٤	مروان بن معاوية	٤٦٦	محمد بن محمد بن صابر البخاري
١٦٨، ١٦٧	المريسي	٣٢١	محمد بن محمد بن يونس
٤٥٠، ٤٢٧، ٤٢٣	مريم عليها السلام	٤٦٦	محمد بن المنذر بن سعيد الهروي
٤٥٧، ٤٥٢، ٤٥١		٢٤٠	محمد بن المنكدر
٧٣	مزاخم مولى عمر بن عبد العزيز	٢٧١	محمد بن موسى الصائغ
١٠٥	المزّي أبو الحجّاج الحافظ	٣٣٢، ٢٧٨	محمد بن نصر المروزي
١٤٧، ١٤٥	ابن مسرّة	٣٣٣، ٤٢٣ - ٤٢٥، ٤٤٢	
٣٤٠، ٢٩٤، ٢٩٢، ١٥٤، ٤٥	مسروق	٤٦٢، ٤٥٣	
٤٤٢	مسروق بن المرزبان	٥١٧	محمد بن النعمان الملقب بالمفيد

٩٣	المعتمر بن سليمان	٥٤٩، ٥٤٦	مسعدة
٤٥٩	أبو معشر	٧٧، ٧٠	مسعر بن كدام
٢٤	معقل بن يسار المزني	٤١١، ٤١٠	مسلم البطين
٥٤٤، ٢٩٣	معمر بن راشد		مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح
٥١٧	معمر بن عباد	٣٤١، ٢٣٢، ١٤١، ١٣٧، ٢٠	
٩	معن بن عيسى القزاز	٤٥٦، ٤٥٥، ٤٠٩، ٤٠٧، ٣٥٣	
٦٨٢	المغيرة بن شعبة	٨٣	مسلم بن خالد الزنجي
٤٤١، ١٢٢	المغيرة بن مقسم الضبي	٤٦٨، ٤٥٤، ٦٣	مسلم بن يسار
٦١٧، ٤٤٥	مقاتل بن سليمان	٤٧٠، ٤٦٩	
٢٩٥، ٢٣٣	المقدام بن معد يكرب	٢٠١، ١٨٩، ٦٣	مسلمة بن عبد الملك
٣١٨	المكي بن إبراهيم	٣٨	مسيلم الكذاب
١٦٢	ابن أبي مليكة	٥٥، ٩	مسمع بن عاصم
١٩٩	ابن متئاب السلامي	٥٦	مطرّف بن طريف
٨٩، ٨٧، ٥٦	ابن منده أبو عبد الله	١٩، ١١	مطرف بن عبد الله بن الشخير
١٤١، ١٣٩، ١٣٤، ١٣٠		٧٦	معاذ بن جبل
- ٣٢٠، ٣٠٦، ٣٠١، ٣٠٠		١٤٨	أبو المعالي الجويني
٤٤٤، ٤٢٥، ٤٢١، ٣٢٢		٦٧٥	معاوية بن أبي سفيان
٦١٨، ٤٦٦		٣٠١، ٢٧٩	معاوية بن صالح
٢٠٠	المنصور أبو جعفر الخليفة	١٦٤	معاوية العبسي
٧٢	منصور بن زاذان	٤١٠	معاوية بن عمرو
٣١٨، ١٢٣	منصور بن صفية	٥٣	معاوية بن يحيى
٦٣١، ٤٦١، ٤٥، ١٨	منصور بن المعتمر	٤١٠، ٣٤٠، ٢٦٦	أبو معاوية
		٢٨٥	معبد بن كعب

،٣٦٥ ،١٦١ ،١٥٩ ،١١٩ ،٤	النسائي	١٣٧ ،١٣٠ ،١٢٢	المنهال بن عمرو
٥٢٤ ،٤٦٨ ،٤٠٧ ،٣٧٢ ،٣٧١		٢٥٧	
٨١	أبو نصر التمار	٦٥	مورق العجلي
٤٥٩	النضر	،١٠٤ -١٠٠ ،٤٦	موسى عليه السلام
،١٣٤ ،١٣٠	أبو النضر هاشم بن القاسم	،٣٢٩ ،٢٠٣ ،١٢٧ ،١٢٥	
٢٥٨		٧٢٠ ،٦٦٠	
٢٥٩	أبو نضرة	٥٦	موسى بن أعين
٥١٢	النظام	١٩٥	موسى بن داود
٤٧٠ -٤٦٨	نعيم بن ربيعة	٤٤٥	موسى بن عبد الرحمن
١٤١	أبو نعيم	٥٤٦ ،٤٦٣ ،٣٠٠	موسى بن عبيدة
٤٦٤	أبو نعيم الملائي	٧١	موسى بن وردان
٤٢٥	النهرجوري أبو يعقوب	٥٣٠ ،٤٧٢ ،٣٢٥	أبو موسى الأشعري
٧١٣	نوح عليه السلام	٢٤٨ ،٢٤٤	أبو موسى المدني
٥٤٣	نور الدين بن الصانغ	٨٢	ميسرة بن سليم
٧٥	أبو هاشم الرماني	٥٤٣ ،٥٠٤ ،٩٩	ميكائيل
٥١٥ ،١٦٧	أبو الهذيل	٥٠	ميمون بن سياه
٣٣٢	أبو الهذيل العلاف	١٧	ابن میناس
،١٣٩ ،٩٩ ،٢٧ ،٩	أبو هريرة	٤٨٤	النابغة الذبياني
،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٥ ،١٥١		٤٠٨ ،٣٧٢ ،١٦٣	نافع
-٢٦٥ ،٢٣٧ ،٢٢٤ ،١٧٢		٥٤٨	نافع القارئ
،٢٩٠ ،٢٧٤ ،٢٧٠ ،٢٦٧		٤٥٩	نافع مولى الزبير
،٣٥٤ ،٣٥٣ ،٣٢٥ ،٣١٦		٦٧١	النجاشي
،٤٣١ ،٣٦٨ ،٣٦٠ ،٣٥٦		٦٣١	ابن أبي نجیح

٥٥٠، ٥٥٠، ٩	يحيى بن بسطام	٤٣٢، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٧١
٣١٦، ١١	يحيى بن أبي بكر	٤٧٣، ٥٠٧، ٥٣١، ٥٣٢، ٦٦٩
٤٦٤	يحيى بن حسان البكري	٤٩، ٥٠، ٢٠٣، ٥٤٦
١٢٣	يحيى بن زكريا عليهما السلام	٤٥٨
٤٤٢، ٣١٨		٤٦٤، ٤٦٠، ٤٥٥، ٩
٤٤٣، ٤٤٢	يحيى بن زكريا بن أبي زائدة	١٩٥
٢٦٦	يحيى بن سعيد	٣٨
٢٩٣	يحيى بن عبد الحميد	٣٠١
٥١	يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبينة	٤٤٣
١٦٨	يحيى بن كامل	٢٥٠، ٢٤٤
٤٧٣، ٤٦٨، ١٣٧، ٢٢	يحيى بن معين	٦٩٥، ٣١٩
٢٤	أبو يحيى الناقد	٣٢١
٨	يحيى بن يمان	٢٩١، ١٦٢، ١٥٤
١٤	يزيد بن أبي حبيب	٣٥٧
٣٠٢	يزيد الرقاشي	٤٩٣
٤٠٧، ٣٧١	يزيد بن زريع	٥٤٦، ٢٠٣
١٤٢	يزيد بن عبد الرحمن الصائغ	٧١
٢٠٢	يزيد بن المهلب	٢٦
٧٢	يزيد بن نعام	١٥٤
٢٠٣، ٧٢، ١٧	يزيد بن هارون	٢٠٢
٧٢١	يعقوب عليه السلام	٣٧٥
٥٤٨	يعقوب بن عبد الله الأشج	٣٢٠
٣٢٠	يعقوب القمي	٥٠٥
		هشام بن حسان
		هشام بن حكيم بن حزام
		هشام بن سعد
		هشام بن عروة
		هشام بن عمار
		هشام بن يونس
		هشيم
		هلال أبو جبلة
		هلال بن يساف
		همام
		هناد بن السري
		وائلة بن الأسقع
		الواحيدي
		واصل مولى أبي عتيبة
		وفاء بن بشر
		أبو الوقت عبد الأول
		وكيع
		الوليد بن عبد الملك
		الوليد بن المغيرة
		وهب بن جرير
		ابن وهب

٧٤١	أبو يوسف القاضي	٧٠	أبو يعقوب القارئ
٤٦٦	يونس بن حلبس	٣٢٠	يعلى بن عبيد
٢٩٧	يونس بن خباب	٤٢٥، ٣٩٢، ٣٨٨	أبو يعلى
٥٠٥	يونس بن عبد الأعلى	٤٢	يوسف عليه السلام
٢٨٥، ٢٨٤	يونس بن يزيد	١٩٧	يوسف بن عمر
		٣٢٢	يوسف بن مهران

٧ - فهرس الفرق والجماعات

٣٩٩	أهل الكبائر	٥١٧	أتباع ابن سينا
٥١٣	أهل اللغة	٧٢٤	الاتحادية
٤٠٣، ٢٧١	أهل المدينة	١٥٣	الإسماعيلية
١٣٦	أئمة الحديث	٥١٦، ١٤٨	الأشاعرة
٢٨٢، ٢٨١، ٢٧٥	التابعون	٣٩٢، ٣٨٨، ٢٦٥	أصحاب أحمد
٥١٩، ٤٢١، ٤٢٠، ٣٥٩، ٣٣٧		٣٥٢	أصحاب أبي حنيفة
٤٢٠	تابعو التابعين	١٥٣	أصحاب الخيل
٢٨١	التناسخية	٥١٣	أصحاب الطبائع
٢٢٧	الجبارون والمتكبرون	١٢٦، ١٠١، ٤٥	الأنبياء والرسل
١٨٤	الجهمية	٣٤٤، ٢٤٩، ٢٤٣، ١٧١	
٣٢٣	الحضرميون	٥٣٩، ٤٥٧، ٤٢٠، ٣٤٦	
٣٢٠	حملة العرش	٦٥٣، ٦١٩، ٦١١، ٥٨٧	
١٧٤	خطباء الفتنة	٧٢٥، ٧١٣، ٧٠٩، ٧٠٨	
١٨٤	الخوارج	٧٣٠ - ٢٧٦	
٦٦٤	الدباغون	٢٥٨، ٢٥٧، ٤٥، ٢٤	الأنصار
٦٦٤	الذباحون	١٨٤، ١٨١، ١٦٩، ١٦٧	أهل البدع
٤٢٣، ٣٤٤، ٣٢١، ١٨٤	الرافضة	٥٤٠، ٥١٩، ٤٣٦، ٣٥٣، ٣٤٣	
١٢٦	رجال شنوءة	١٤٧، ١٢٠	أهل الحديث والأثر
٧٠٧	الرؤساء	٤٧٦، ٤٠٣، ٣٥٢، ٢٦٦	
٤٢٣، ١٩١، ١٨١	الزنادقة	٦١٨، ٥١٩، ٥١١	
٧٤٠	السحرة	١٥٥	أهل السنن والمسانيد

٣٤٤	القدرية المجوسية	٢٣٣، ١١٢، ١١١، ٩٨، ٤٧	الشهداء
١٥٣	القرامطة	٢٨٩-، ٢٧٩، ٢٤٣	
٤٤٥، ٤٤٣	قريش	٣٣٢، ٣٢١، ٣٠٨، ٢٩٩	
١١١	قوم فرعون	٥٣٩، ٥٢٦، ٣٤٦، ٣٤٢، ٣٤١	
٢٢٧	الكهنة	١٣٧، ١٢٩، ١٢٧، ٣٦	الصحابة ٢٦
٧٢٢، ٤٣٦، ١٤٩	المتصوفة	٢٧٥، ٢٥٥، ٢٣٤	٢٣٣
٥١٨، ٣٥٣، ١٤٩-١٤٧	المتكلمون	٣٣٧، ٣٢١، ٢٨٢، ٢٨١	
	٥٧٥	٣٨٧، ٤٢١، ٤٢٠	٣٥٩
٧٤١	المجتهدون	٥٢١، ٥١٩، ٥٠٣	٤١٨
٢٢٧	المراؤون	٧٠٣، ٦٧١، ٥٤٥	٥٤٣
١٨٤	المرجئة	٧٤١، ٧١٤، ٧١٣	
٥١٦	المشاؤون	٢٩٧، ٢٤٣-٢٤١	الصديقون
٢٢٧	المطففون	٦١٩، ٣٣٢	
١٨٤، ١٦٨، ١٤٨، ١٤٧	المعتزلة	٢٢٧	الطاعنون على السلف
	٧٢٨-٧٢٥، ٣٤٣	٦٦٤	الطباخون
٢٢٦	المغنون/ نواحو جهنم	٧٤٠، ٧٣٩	عباد النار
٦٣٠، ٤٩٣، ٤٧٥، ٣٧٥	المفسدون	١٥٣	بنو عبيد
٥٤٠، ٣٤٤، ١٩١، ١٨١	الملاحدة	٥٧٥، ٤٣٨	العرب
	٧٢٩، ٥٧٣	٢٢٧	العرافون
٢٢٧	المنجمون	٥٨٧، ٥٤٢، ٢٨١	الفرقة المبطة
٧٢٩	المنزهون	٤١٨	الفقهاء المتأخرون
٧٢٤	المنسلخون عن الشرائع	٥٧٥، ١٤٩، ١٤٨	الفلاسفة
٨٦	منكرو الأسباب والحكم والقوى	١٢٩	قتلى بدر

٤١	ولاية العدل	٧١٤	الموسوسون
٤٦	يأجوج ومأجوج	٧٣١، ٤٢٣، ١٥٣، ١٤٩	النصارى
٣١٨، ١٥٣، ١٥١، ١٤٩	اليهود		٧٤٠، ٧٣٩
٤٨٧، ٤٤٦ - ٤٣٩		١٥٣	النصيرية
		٢٢٧، ١٧٦	الهمازون واللامزون

٨ - فهرس الأماكن

٢٠٠	سوق الحدادين ببغداد	١٩٤	آمد
٦٧١، ١٥٣، ١٧	الشام	٣٢٢	الأحفاف
٦٧١	صفاء	٦٧٢	أرض فارس
٧١	عبّادان	١٥٣	إشبيلية
٢٠٢	العراق	٢٩٩	بارق
١٩٦	العرج	٣٢٣، ٣٢٢، ١٩٥	بدر
٣٠٧	الغابة	٣٢٣-٣٢١، ٢٧٦، ٢٧٥	برهوت
١٥	فلسطين	٢٠٥، ١٩٦، ٥٠، ١٧	البصرة
٤٨٤	القنان	٢٠٠	بغداد
٢٠٠، ٧١، ١٦	الكوفة	١١٥	بقيع الغرقد
٣٥٩	المخراف	٤٤٩	بيت الله
٦٧١	مدائن كسرى	١٢٥	البيت المعمور
٥٥١، ١٩٦، ١٩٥، ١٥٢، ٣٩	المدينة	٦٧١، ٣٢٥، ١٠٢	بيت المقدس
٦٧١		٣٢٧، ٣٢٣، ٣٢١، ٢٧٥	الجبالية
٦٧٤	المسجد الحرام	٤٨٤	الجولان
١٥٣	مصر	٦٧١	الحبشة
٦٧١، ٣٢٢، ١٩٥	مكة	٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢١، ٢٧٦	حضر موت
٦٧١، ١٩٥	مؤتة	٤٨٤	حوران
٦٧٢	نهاوند	٢٠٠	خندق الكوفة
٣٢٢	الهند	٢٠٣	ذو الصفاح
٣٨	اليمامة	٨٢	الرصافة
		٢٧٦	زمزم

ثانياً : الفهارس العلمية (*)

- ١ - التفسير وعلوم القرآن
- ٢ - الحديث وعلومه
- ٣ - مسائل العقيدة
- ٤ - التزكية والسلوك
- ٥ - الفقه وأصوله
- ٦ - فوائد لغوية وأدبية
- ٧ - فوائد متعلقة بالمؤلف

(*) هذه الفهارس لا تشمل المسائل الرئيسة التي بني عليها الكتاب، ويراجع لها فهرس موضوعات الكتاب.

١ - التفسير وعلوم القرآن

* الآيات التي فسرها

- ١٠٠ ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴾ [البقرة: ٢٨]
- ٤٨٧-٤٨٦ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ [آل عمران: ٨١]
- ٤٦٧ ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ﴾ [النساء: ١]
- ٦٨٠ ﴿إِنْ تَعِدُّهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ﴾ [المائدة: ١١٨]
- ٤٩٢ ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ﴾ [الأنعام: ٥٥]
- ٢١٩ ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ﴾ [الأنعام: ٩٣]
- ٥٠٠، ٤٥٣ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ [الأعراف: ١١]
- ٥٥٦ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا﴾ [الأعراف: ٤٠]
- ٤٩٩-٤٧٥، ٤٦٥-٤٥٤ ﴿شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الأعراف: ١٧٢-١٧٣]
- ٦٩٥-٦٩٤ ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨]
- ٤٣٨ ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ﴾ [هود: ١٠١]
- ٤٥٠-٤٤٧ ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩. ص: ٧٢]
- ٤٣٨ ﴿أَنِّي أَمَرْتُ اللَّهَ﴾ [النحل: ١]
- ٣٧٩ ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ [الإسراء: ١٥]
- ٢١٠ ﴿وَلَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤]
- ٤٤٥-٤٣٧ ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]

- ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]
- ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]
- ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ...﴾ [الشعراء: ٨٨-٨٩]
- ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الْقَبْرَ﴾ [النمل: ٨٠]
- ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ﴾ [السجدة: ٢١]
- ﴿وِإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٧]
- ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأحزاب: ٧٢]
- ﴿يَنْجِبَالُ أَوْيَ مَعَهُ﴾ [سبأ: ١٠]
- ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر: ٢٢]
- ﴿فَالْيَوْمَ لَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ [يس: ٥٤]
- ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ [ص: ١٨]
- ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]
- ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٣]
- ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ [الزمر: ٦٨]
- ﴿رَبَّنَا آمَنَّا أَنْتَ الْغَافِرِ﴾ [غافر: ١١]
- ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: ٤٦]
- ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [غافر: ٥٢]
- ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْصُرُونَ﴾ [الشورى: ٣٩]
- ﴿وَلَكِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧]
- ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى﴾ [الحجرات: ١٣]

- ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ [الطور: ٢١] ٣٧٨
- ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ [الطور ٤٥ - ٤٦] ٢١٩
- ﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩] ٣٨٤ - ٣٧٤
- ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُدَّ لَهُمْ أَنْ يَرَوْنَ ﴾ [الواقعة: ٨٥] ١٩٠
- ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ ... ﴾ [الواقعة: ٨٣ - ٩٦] ٢٢١
- ﴿ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عَيْرَ مَدِينٍ ﴾ [الواقعة: ٨٦ - ٨٧] ٤٣٦
- ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ ... ﴾ [الواقعة: ٨٨ - ٨٩] ٢٨٢
- ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ٢٢] ٤٣٤
- ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ﴾ [الحشر: ١٠] ٣٥٦
- ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ﴾ [الحشر: ١٩] ٦٠٠
- ﴿ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ [القيامة: ٢] ٦٣٩ - ٦٣٦
- ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾ [الانفطار: ٧] ١٠٩
- ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ... ﴾ [الفجر: ٢٧ - ٣٠] -٢٢١، ١٠٨، ٤٦، ٢٧
- ٥٢٤ - ٥٢٣، ٢٨٢، ٢٢٢
- ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ [الشمس: ٧] ١٠٨

* قواعد وفوائد

- ٥٠١ - القرآن يفسر بعضه بعضاً
- اختلاف الألفاظ في ذاتها إذا كان مرجعها إلى أمر واحد لا
- ٤٩٧ يوجب تناقضاً
- ٣٨٠ - من سوء التصرف في اللفظ العام

- لا تغتر بقول كثير من المفسرين في لفظ الإنسان في القرآن:
 ٣٧٥ الإنسان هاهنا أبو جهل، والإنسان هاهنا عقبة بن أبي معيط
- لا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس ولا غيره: إنها
 ٣٧٨ منسوخة
- العلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن، فإنها مشتقة منه،
 ٤٠٦ ومأخوذة عن جاء به، وهي بيان له
- سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت
 ١٨٤ في الإسلام
- تفسير السدي عن أبي مالك فيه أشياء منكورة
 ٤٤١
- اختيار المؤلف قولاً غير قول جمهور المفسرين من أهل
 الأثر في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ
 ٤٩٩-٤٧٥ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾
- الآيات الدالة على نعيم البرزخ وعذابه
 ٢٢٢-٢١٩
- لفظ الإنسان في القرآن
 ٣٧٦
- اسم الفاجر في القرآن والسنة
 ٢٥٦
- الروح في القرآن
 ٦١٥، ٤٧٧
- النفس في القرآن
 ٦١٤
- اشتقاق «اللوامة»
 ٦٣٨-٦٣٦
- معنى «المتوسمين»
 ٦٦٨
- من الحكمة في قراءة سورة (يس) عند المحتضر
 ٢٦
- معنى الجمع بين العفو والقدرة في سورة النساء (١٤٩)
 والقدرة والمغفرة في سورة الممتحنة (٧)
- مجيء المصدر بمعنى اسم المفعول ونظائره في القرآن
 ٤٣٧

- ٥٠٢ - الاستطراد من ذكر الشخص إلى ذكر النوع
- ٥٠١ - مخاطبة الموجودين والمراد آبائهم
- ٤٩٦، ٤٨٧ - ٤٨٦ - وضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل

٢ - الحديث وعلومه

* الأحاديث التي شرحها المؤلف

- أرواح الشهداء في حواصل طير ٥٢٦، ٣٤٤ - ٣٣٩
- اقرؤوا (يس) عند موتاكم ٢٦ - ٢٥
- اللهم قه عذاب القبر ٢٦٧
- إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ٢٦٧
- أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق ١٠٦ - ١٠٠
- إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها ٢٦٤ - ٢٦٢
- إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ٢٩٨، ٢٩٥ - ٢٨٨
- إنهما ليعذبان في غير كبير ١٨٠ - ١٧٨
- بينا أمشي مع رسول الله ﷺ في حرث المدينة ٤٣٩
- زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها ٣٢٤
- فيأتيه من حرّها وسمومها ٢٢١
- كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ٢٤١
- لما خلق الله آدم مسح ظهره ٤٧٣، ٤٥٥
- قول النبي ﷺ لعائشة: بل أنا وارأساه! ٧١٩

* الأحاديث التي حكم عليها

- حديث أبي أمامة في تلقين الميت ضعيف لم يثبت ٣٠
- حديث البخاري: «إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض...» دخل فيه على الراوي حديث من حديث، فركّب بين اللفظين ١٠٥ - ١٠٤
- حديث مسلم: «فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عزّ وجلّ» غير محفوظ، وهو وهمٌ من بعض الرواة ١٠٦ - ١٠٥

- حديث البراء: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة...» ١٣٠، ١٣٦
- حديث ابن ماجه: «من مات مريضًا مات شهيدًا» ٢٤٣
- حديث عبد الرحمن بن سمرة فيما ينجي من عذاب القبر ٢٥١، ٢٤٤
- «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» ٢٨٦-٢٨٣
- حديث أبي هريرة: «إن الميت إذا خرجت نفسه...» ٣١٦
- حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ٤٠٥
- حديث النسائي: «لا يصلي أحد عن أحد» ٤٠٧
- حديث ابن عمر: «من مات وعليه صوم رمضان يطعم عنه» ٤٠٨
- حديث ابن عباس: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر» ٤١٠-٤١١
- حديث مالك عن عمر: «خلق الله آدم، ثم مسح ظهره بيمينه» ٤٦٨، ٤٥٤
- حديث أبي بن كعب في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ ٤٥٧، ٤٧٣-٤٧٤
- حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ٥٠٢

* الجرح والتعديل *

- بشر بن الوليد الفقيه ٢٥٠
- أبو جعفر الرازي ٤٧٣
- زاذان الكندي ١٣٧
- عتبة بن السكن ٥٠٢
- الفرج بن فضالة ٢٥٠
- محمد بن إبراهيم الوجيهي ٢٤٠
- مسلم بن يسار ٤٧٠

- ١٣٨-١٣٧، ١٢٢ - المنهال بن عمرو
- ٤٧٠ - نعيم بن ربيعة
- ٢٥٠ - هلال أبو جبلة

* * * *

* فوائد متفرقة

- ٢٤٣ - في أفراد ابن ماجه غرائب ومنكرات
- «أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب»: هذا الإسناد يروى به أشياء منكرة جداً
- ٤٧٣ مرفوعة وموقوفة
- «الحسين بن محمد، عن إبراهيم بن الحكم، عن أبيه، عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس»: مثل هذا الإسناد لا
- ٤٤١ يحتج به
- ١٢٢ - من عبارات الجرح: «ما جازت له شهادة على باقة بقل»

٣- مسائل العقيدة

* توحيد الربوبية والألوهية

- ٤٩٢ - الآيات الأفقية والنفسية التي بينها الله في كتابه
- ٤٣٥ - الله تعالى خالق النفوس وصفاتها وأفعالها
- ٢١٠-٢١٢ - ليس تسبيح الجمادات مجرد دلالتها على صانعها
- ٥٧٧ - توحيد الفلاسفة
- ٧٢٦-٧٢٧ - توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين
- ٧٢٣ - الدين كله فرق، والضلال أصله الجمع
- ٧٢٤ - وحدة الوجود
- ٧٣٠ - تجريد التوحيد
- ٦٤٧ - بين تجريد التوحيد وهضم العلماء منازلهم

* توحيد الأسماء والصفات

- ٧٢٧-٧٢٩ - تنزيه المرسلين وتنزيه الملحدين
- ٣٤٣ - لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين
- ٦٤٩ - إثبات صفات الكمال لله سبحانه
- ٤٢٨ - الله سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال
- مدار الحق على وصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل
- ٧٢٩-٧٣٠ - الاطمئنان في معرفة الأسماء والصفات إلى ما أخبر به الله
- ٦٢٤-٦٢٥ - عن نفسه وما أخبر به عنه رسله: أصل أصول الإيمان
- ٦٢٧ - الطمأنينة إلى الأسماء والصفات نوعان

- ٤٣٥ - الله تعالى هو الغني بالذات، والغنى التام له وحده
- ٦٩٥ - فرح القلب بالله وأسمائه وصفاته... محض الإيمان
- المضاف إلى الله، والضابط في كونه صفة قديمة له أو مخلوقًا
- ٤٤٨-٤٤٧
- نزول الله سبحانه إلى سماء الدنيا مع كونه فوق سماواته على عرشه
- ٣٠٩
- زعم قوم بأن النور من الرب غير مخلوق
- ٤٢٣

* * * *

* الأنبياء والرسل

- أصل متفق عليه بين أهل الإسلام: ما أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله
- ٢١٨
- لم يخبر الرسل بما تحيله العقول وتقطع باستحالته، بل أخبرهم قسمان
- ١٨٢
- كل خبر يُظن أن العقل يحيله فإما أن يكون كذبًا أو يكون ذلك العقل فاسدًا
- ١٨٣
- رؤيا الأنبياء وحي
- ٢٤٩
- ليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجرد تكذيب الرسول
- ١٩١
- أنزل الله على رسوله ﷺ وحيين، وهما الكتاب والحكمة
- ٢١٨
- أكمل العبارة وأدللها على المراد: عبارة رسول الله ﷺ ثم عبارة الصحابة
- ٢٩٩
- هل رأى النبي ﷺ ليلة الإسراء أرواح الأنبياء وأشباحهم أو أرواحهم فقط؟
- ١٢٥
- تأول صنف من الزنادقة وصنف من الروافض في روح آدم ما تأول النصراني في روح عيسى
- ٤٢٣

- ٤٥١، ٤٤٩ - الأمور التي اختص بها آدم
- ٤٥٢ - الفرق بين خلق الله لآدم بيده ونفخه فيه من روحه
- ٤٥٠ - خاصية المسيح
- ٤٢٦ - كذب النصارى والجهمية في أمر عيسى
- ٤٥٠ - الروح الذي نفخ في مريم
- ٤٧٤ - الروح المرسل إلى مريم ليس روح المسيح

* الآخرة والبرزخ والقدر *

- ٦٢٥ - الإيمان بالآخرة لا يحصل حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله به عنها من غير شك
- ١٨٧ - من كمال حكمة الله سبحانه: حجب الآخرة عن إدراك المكلفين في هذه الدار
- ٢٠٦ - ليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التكذيب بما لم يحيطوا بعلمه
- ٣٤٢ - المعنى الذي دلت عليه السنة الصريحة حقٌ يجب اعتقاده، ولا يطله تسمية المسمي له تناسخًا
- ٣٤٤ - التناسخ الباطل ما هو؟
- ٢١٦ - تنعيم الله أبدان أوليائه وأرواحهم وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم موجب عدله وحكمته وكماله المقدس
- ٢٢٢ - ٢١٩ - الآيات الدالة على نعيم البرزخ وعذابه
- ٢٦٧ - عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره
- ٦٢٧ - الطمأنينة إلى القدر

* الرؤيا

- أقسام الرؤيا ٩٢-٨٤
- قول منكري الأسباب والحكم والقوى في الرؤيا ٨٦
- رؤيا الأنبياء وحي ٢٤٩
- تواطؤ رؤيا المؤمنين على شيء كتواطؤ روايتهم له ٤٠١، ٢٠
- كثير من أصول الطب مستند إلى الرؤيا ٥٥٦

* الصحابة

- أصحاب رسول الله أفقه الناس وأعلمهم ٣٦
- فضل الصديق على الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة
- زيادة على الصديقية ٧٠١
- حب النبي ﷺ لعائشة ٧١٩
- عقوبة سب الصحابة ٥٤٤-٥٤٦

* إصابة العين

- حقيقة إصابة العين ٦٠٦
- الحكمة في أمر النبي ﷺ بغسل العائن مغابنه ومواضع القدر منه ثم صبّ ذلك الماء على المعين ٦٠٧

٤ - التزكية والسلوك

- ٧٠٨ - الدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغض وفعل وترك
- ٧١٥ - الإسلام قصد بين الملل، والسنة قصد بين البدع
- ٧١٦ - الغلو والتفريط أفتان لا يخلص منهما إلا من اتبع الرسول ﷺ
- ٦٧٧ - القلوب ثلاثة
- ٦٨٤ - ٦٨٣ - القلب السليم
- ٦٣٠ - كمال القلب ونعيمه في معرفة الله ومحبه والإقبال عليه
- ٦٤٢ - جنود النفس المطمئنة
- ٦٤٢ - الإخلاص والصدق أعظم جنود المطمئنة
- ٦٢٩ - ٦٢٨ - طمأنينة الإحسان وعلامتها
- ٦٤٢ - جنود النفس الأمارة
- ٦٥٣ - مثل النفس الأمارة مع المطمئنة
- النفس الأمارة وقرينها الشيطان أصل كل شر وقاعدته ومنبعه
- ٦٥٥ - ٦٥٣ - والقلب بين هذين العدوين
- ٦٣١ - اليقظة أول مفاتيح الخير
- ٦٣٦ - ٦٣٢ - آثار اليقظة وموجباتها
- ٦٩٨ - ٦٩٦ - أنواع الفرح بين يدي التائب
- ٧٠٢ - أقرب الخلق إلى الرب الرؤوف الرحيم أعظمهم رأفة ورحمة
- ٧٠٦ - الإمامة في الدين أساسها الصبر واليقين

* الخصال الحميدة *

- ٦٦٧ - الاحتراز
- ٦٦٦ - الاقتصاد
- ٦٨٠ - الانتصار

٧١٣-٧١٠	- التوكل في السبب، لا على السبب
٦٥٧	- التواضع
٦٨٤	- الثقة بالله
٦٦١	- الجود
٧٠٧	- الحب في الله
٦٥٩	- الحزم
٦٥٩	- الحمية لله
٦٥٥	- خشوع الإيمان
٦٩٠-٦٨٦	- الرجاء والخوف
٧٠١	- الرحمة
٦٥٢	- الرفق
٦٩٩	- رقة القلب
٦٦٤	- الشجاعة
٦٥٦	- شرف النفس
٦٧٦	- الصبر
٧٠٦	- الصبر واليقين
٧٢٣	- الشكوى إلى الله لا ينافي الصبر
٦٦٣	- الصيانة
٦٦٨	- الفراسة
٦٥٩	- القوة في أمر الله
٦٥٢	- المداراة
٧٠٣	- المنافسة
٧٠٢	- المهابة
٦٦٢	- الموحدة
٦٧٥	- النصيحة

* الخصال الذميمة

- ٦٨٦-٦٦٤ - الاغترار بالله
٦٨٠ - الانتقام
٦٨٦ - التمني
٦٥٦ - التيه
٦٦٦،٦٦٤ - الجبن
٦٦٤ - الجراءة
٦٩٩،٦٦٧ - الجزع
٦٥٧ - الجفاء
٧٠٨ - الحب مع الله نوعان
٧٠٣ - الحسد
٧٠٢ - الحقد
٦٥٩ - الحمية للنفس
٦٥٥ - خشوع النفاق
٦٦١ - السرف
٦٦٧ - سوء الظن
٦٦٦ - الشح
٦٥٩ - العلو في الأرض
٦٧٥ - الغيبة
٦٦٣،٦٦٢ - الكبر
٦٥٢ - الكسل
٦٥٢ - المداهنة
٦٥٨ - المهانة
٦٦٧ - الهلع
٦٥٠ * خصال تنقسم إلى محمودة ومذمومة

٥ - الفقه وأصوله

* مسائل الفقه

- ٧١٤ - الوسوسة والاحتياط
- ٣٩٦ - الإمام يتحمل عن المأموم سهوه وقراءته وسترته
- ٣٨٦، ٣٦٩ - الإيثار بالقرب
- ٣٦٩ - كره الإمام أحمد التأخر عن الصف الأول وإيثار غيره به
- ٤١١ - لافرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة
- ٤٠٠٠ - يحرم الرفقة عن المغمى عليه عند أبي حنيفة
- ٢٥ - تلقين المحتضر
- ٢٩ - تلقين الميت في قبره
- ٢١ - قراءة القرآن وقت الدفن
- لو أعتق عبدًا عن نفسه كان ولاؤه له، فلو نقل ولاءه إلى غيره بعد العتق لم ينتقل
- ٣٥٣ - لو أدى دينًا عن نفسه، ثم أراد أن يجعله عن غيره لم يكن له ذلك
- ٣٩٣ - الفرق بين الهدية والرشوة
- ٦٧٦ - أمثلة من القضاء في الدماء والأموال وغيرها بالقرائن الظاهرة
- ٤٣-٤٠ - جعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما، وكذلك إسلام السابي والمالك

* أصول وقواعد

- محنة الدين وأهله من سوء الفهم من المتبوع وسوء القصد من التابع

١٨٤

- ٤٠٦ - العلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن
- الخيرة كل الخيرة في التسليم للحديث الصحيح الصريح
- ٤٠٢ - والقول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب
- ٣٨٠ - أدلة الحق لا تتعارض
- ٦٤٨ - بين تجريد متابعة الرسول وتنقُّص العلماء
- ٧٤١،٧٣٤ - نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم
- ٣٦ - أصحاب رسول الله ﷺ أفقه الناس وأعلمهم
- ٤٠٤ - الصحابي إذا أفتى بخلاف ما رواه
- ٤٠٣ - إجماع أهل المدينة
- ٤١٦ - التفريق بين المتماثلات
- حوالة المخلوق على الخالق لا يصح قياسها على حوالة
- ٣٨٥ المخلوق على المخلوق
- ٣٨٦ - الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشرع وقواعده
- ٣٩٣ - يترتب الثواب على العمل ترتب الأثر على مؤثره

٦ - فوائد لغوية وأدبية

- * ألفاظ مفسّرة في المتن (وينظر باب الفروق في آخر الكتاب)
- ٤٩٢ - الآية
- ٢٦٣ - أمّة
- ٣٢٧ - البرزخ
- ٤٨ - يستبشرون
- ٥٧٥ - الجسم في لغة العرب
- ٦٢ - الأحرار
- ٦٦٦ - الحزم يدل على القوة والإجماع
- ٦٥٦ - المخبت
- ٦٨٩ - الرجاء، والسر في إطلاقه على الخوف والعكس
- ١٣١ - الإرمام
- ٦١٥، ٤٤٦ - الروح، اشتقاقها ومعانيها في القرآن
- ٥٤٨ - يصلد
- ٢٦٨ - العذاب أعم من العقوبة
- ٢٩٥، ٢٨٨، ١١٢ - تعلق في شجر الجنة
- ١٩١ - الفتر
- ٦٦٠ - الفتنة
- ٦١٧ - الفرق بين فاض وأفاض
- ٥٠٤ - اللازب
- ٦٣٨ - ٦٣٦ - اشتقاق «اللوامة»
- ٢٨٨ - ٢٨٦ - النسمة
- ٦١٧ - ٦١٣ - النفس، اشتقاقها ومعانيها والفرق بينها وبين الروح

- ٧٠٣، ٣٨٨ - أصل المنافسة
٦٦٧ - الهلع

- * ألفاظ لم ترد في كتب اللغة
٢٧٦ - خدُّ إبليس: سجين، وقيل غير ذلك
٢٠٩ - المسكوت: المصاب بالسكتة
٣٤ - المشايب: الأهوال المشيية
٦٦٣ - الطبوع
٣٢٧ - فضيُّ: واسع
٣٦٨ - أكرى: كرى، أي حفر
٦٦٣ - اللُّوات: اللوثة، اللطخ
٧٣٧ - الأتتان: الأحداث والمردان

- * ألفاظ غريبة أخرى
١٥٦ - آضت الشمس للغروب
٢٢٦ - البرطيل
٣٤، ١٨، ١٣، ١٠ - الجبَّان والجبَّانة
٥٥٦ - الجلنجبين
١٢٩، ١٢١، ٧ - جَيَّقُوا
٩٥ - الحنَّية
٩٦ - الخابية
٧١٦ - المُخْطِر
١٢٦ - الديقاس
١٣٣ - المرزبة
٢٢٥، ١٧٦ - السابلة

٢٢،٢١	- سنّ التراب وسنّه
٣٩	- استنّ الفرس في طوله
١٤٠	- مشعوف
٩٠	- تشأم الأرواح
٦٩٤	- مصالي
١٢٩	- الضرب من الناس
٩٠	- طخاءة
٣٩٠،٣٨٩	- المعضوب
٣٦،٣٥	- القرن
٢٠٤	- القصل
٤٠	- القمط
٣٢٢	- تكابّ الناس
٥٠	- الأكاويب
٥٥٥	- الكيا
٤١	- اللوث
١٥٢	- مغلّ الدواب
٣٥	- انتثل
٤	- متواخين لغة في متآخين
٥٢	- يتوكفون الأخبار

* الأمثال *

٧٢٤	- طمّ الوادي على القرّي
٦٩٢	- رؤوس أموال المفاليس
٨٩	- كأخذ بيد
١٢٢	- ما جازت له شهادة على باقة بقل

* مسائل العربية

- سائغ في مجاز العربية وضع المتظّر موضع الواقع لسبق العلم بوقوعه ٤٨١
- وضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل ٤٨٦-٤٨٧، ٤٩٦
- (أو) بمعنى واو النسق ٤٩٦
- (ثم) بمعنى الواو ٥٠١
- (اللام) بمعنى (على) ٣٧٧
- المصدر بمعنى اسم المفعول ٤٣٧-٤٣٨
- الإخبار عن المضاف إليه بدلاً من المضاف ٤٩٨
- استعمال (وإلا) في غير موقعها في كلام المؤلف ٦٢٩
- إضافة (كلا) إلى المثنى المؤنث في كلام المؤلف ٥٩٩
- دخول (لمّا) الحينية على المضارع في كلام المؤلف ٥٧٤
- إبدال الهمزة ياء وإثبات حرف العلة في المضارع المجزوم من الفعل المعتل اللام: «فليتريا» في موضع «فليتراء» ٣٤

* قول النابغة:

- بكى حارثُ الجولانِ من هُلُكِ رَبِّه
وحورانُ منها خاشعٌ متضائلُ
- نقل رواية محرفة له: «كأجارف الجولان» مع تفسير «الأجارف» بالجبال، والتفسير أغرب من التحريف ٤٨٥

٧- فوائد متعلقة بالمؤلف

* منهجه في البحث والتأليف

- استقصاء الأقوال وذكر مآخذها، وما لكل قول وما عليه، وما

٥١١، ٢٨١

هو الصواب الذي دلّ عليه الكتاب والسنة

١٢٥، ١٠٧، ١٠٦

- التنبيه على أهمية بعض المباحث

٦٢٩، ٢٨١، ١٨٦

٧٢٥

* مؤلفاته

١٠٨

- كتابه الكبير في معرفة الروح والنفس

٧٢٣

- رغبته في إفراد كتاب كبير في الفروق

* شيوخه

١٢٨، ٥٩-٥٦

- نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وبعضها دون عزو

١٤٥، ١٣٧-١٣٦

١٨٨، ١٦٠-١٤٦

٤٢٤، ٣٨٤، ٢٥١

٤٢٧

٩٦

- حكاية تتعلق بالشيخ نقلها المؤلف عن من كان غير مائل إليه

١٠٥

- نقل عن شيخه أبي الحجاج المزني

* أصحابه

١٩٣

- أبو عبد الله محمد بن الرزّيز الحرّاني

١٩٩

- أبو عبد الله محمد بن متّاب السّلامي

* نظمه

٧٣٧، ٦٩٨

- أبيات يبدو أنها من نظمه

ثبت المصادر والمراجع

- الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، لعبد الحي اللكنوي، تحقيق محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- الأحاد والمثاني، لابن أبي عاصم، تحقيق باسم فيصل الجوابرة، دار الراية، الرياض، ١٤١١هـ.
- الآيات البيئات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، لنعمان الألويسي، تحقيق الألباني، الطبعة الرابعة، المكتب الإسلامي، بيروت. وطبعة مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٢٥.
- الإبانة عن أصول الديانة، للأشعري، تحقيق فوية حسين محمود، دار الأنصار، القاهرة، ١٣٩٧.
- إبطال التأويلات لأخبار الصفات، لأبي يعلى، تحقيق أبي عبد الله محمد بن حمد النجدي، دار إيلاف الدولية، الكويت.
- ابن قيم الجوزية - حياته، آثاره، موارده؛ تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، ١٤٢٣.
- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق جماعة من الباحثين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، ١٤١٥هـ.
- إتحاف الخيرة المهرة، للبوصيري، دار الوطن للنشر، الرياض.
- إثبات عذاب القبر، للبيهقي، تحقيق شرف محمود القضاة، دار الفرقان، الأردن، ١٤٠٣.
- اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم، تحقيق زائد بن أحمد النشيري، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٣١.

- الأحاديث الطوال للطبراني (آخر المعجم الكبير) = المعجم الكبير.
- الأحاديث المختارة (المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرج البخاري ومسلم في صحيحهما)، لضياء الدين المقدسي، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ١٤١٠هـ.
- أحكام الجنائز وبدعها، للألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤١٢هـ.
- الأحكام الشرعية الصغرى، لعبد الحق الإشبيلي، تحقيق أم محمد بنت أحمد الهليس، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٤١٣.
- الأحكام الشرعية الوسطى، لعبد الحق الإشبيلي، تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤١٦.
- إحياء علوم الدين، للغزالي، دار المعرفة، بيروت.
- أخبار أصبهان، لأبي نعيم الأصبهاني، دار الكتاب الإسلامي، بيروت.
- أخبار مكة، للفاكهي، تحقيق عبد الله بن عبد الملك دهيش، دار خضر، بيروت، ١٤١٤.
- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، لابن قتيبة، تحقيق عمر بن محمود، دار الراجعية، الرياض، ١٤١٢. وطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥.
- الاختيارات الفقهية، لابن اللحام، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٧.
- الإخلاص والنية = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- أدب الدنيا والدين، للماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٧.
- الأدب المفرد، للبخاري، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤١٩.
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- أساس البلاغة، للزمخشري، دار المعرفة، بيروت.

- الأسامي والكنى، لأبي أحمد الحاكم، تحقيق يوسف بن محمد الدخيل، دار الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ١٤١٤.
- الاستذكار، لابن عبد البر، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، القاهرة، ١٤١٣.
- الاستيعاب، لابن عبد البر، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ١٤١٢.
- أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير الجزري، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩هـ.
- الأسماء والصفات، للبيهقي، تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، ١٤١٢.
- الأشباه والنظائر، للخالدين، تحقيق السيد محمد يوسف، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٨-١٩٦٥.
- الإصابة، لابن حجر، تحقيق البجاوي، دار الجيل، بيروت، ١٤١٢.
- إصلاح المنطق، لابن السكيت، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ٩١٨٧م.
- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، للبيهقي، تحقيق أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٤٠١هـ.
- اعتلال القلوب، للخرائطي، تحقيق حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى باز، مكة المكرمة، ١٤٢٠.
- إعلام الموقعين، لابن القيم، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣م.
- الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السادسة، ١٩٨٤م.
- أعيان العصر وأعيان النصر، للصفدي، تحقيق مجموعة باحثين، دار الفكر، دمشق، ١٤١٨.

- إغاثة اللفهان في مصايد الشيطان، لابن القيم، نشرة محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٥.
- الأغاني، لأبي الفرج الأصبهاني، دار الثقافة، بيروت، ١٤٠١.
- اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل، دار عالم الكتب، الرياض، ط٧، ١٤١٩.
- الإقناع في القراءات السبع، لابن الباذش، تحقيق عبد المجيد قطامش، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٣.
- إكمال المعلم، للقاضي عياض، تحقيق يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، ١٤١٩.
- الإكمال، لابن ماكولا، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، تصوير دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
- الأم، للإمام الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٣.
- أمالي ابن بشران، تحقيق أحمد بن سليمان، دار الوطن، الرياض، ١٤٢٠.
- الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ويليه أسئلة والجواب عليها)، لابن حجر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ.
- الأمثال في الحديث، لأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق عبد العلي عبد الحميد، الدار السلفية، الهند، ١٤٠٢هـ.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للخلال، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٤.
- أنساب الأشراف، للبلاذري، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٧.
- الأنساب، للسمعاني، دار الجنان، بيروت، ١٤٠٨.

- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، لابن رجب الحنبلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٢٩. وبحقيق إياد بن عبد اللطيف القيسي، بيت الأفكار الدولية، لبنان، ٢٠٠٤م.
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، لصالح الفلاني، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٨.
- الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، لأبي العباس الداني، تحقيق رضا بوشامة، وعبد الباري عبد الحميد، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٢٤هـ.
- الإيمان، لابن منده، تحقيق علي بن ناصر فقيهي، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية.
- البحور الزاخرة في أحوال الآخرة، لشمس الدين السفاريني، تحقيق محمد إبراهيم شلبي شومان، غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ١٤٢٨.
- بدائع الصنائع، للكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٢.
- بدائع الفوائد، لابن القيم، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط ٢، ١٤٢٧.
- البداية والنهاية، لابن كثير، نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، ١٤٧١.
- البدر الطالع، للشوكاني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- البدر المنير، لابن الملقن، تحقيق جماعة من الباحثين، دار الهجرة، الرياض، ١٤٢٥.
- البديع، لأسامة بن منقذ، تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، ١٩٦٠م.
- بشرى الكئيب بلقاء الحبيب، للأمير الصنعاني، في ذيل جمع الشتيت له، مكتبة دار الإيمان، المدينة المنورة، ١٤٠٤.

- البعث والنشور، للبيهقي، تحقيق عامر أحمد حيدر، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت، ١٤٠٦.
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للهيثمي، تحقيق حسين أحمد صالح الباكري، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ١٤١٣هـ.
- بغية الوعاة، للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت.
- بيان الوهم والإيهام، لابن القطان، تحقيق الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، ١٤١٨.
- البيان والتبيين، للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤٠٥.
- التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة، تأليف مبارك الهاجري، مكتبة ابن القيم، الكويت، ١٤٢٥هـ.
- تاج العروس، للسيد مرتضى الزبيدي، طبعة حكومة الكويت.
- تاريخ ابن أبي خيثمة، تحقيق صلاح بن فتحى هلى، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٤٢٤.
- تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٩م.
- التاريخ الكبير، للبخاري، تحقيق السيد هاشم الندوي، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن.
- تاريخ بغداد، للخطيب، دار الكتب العلمية، بيروت.
- تاريخ جرجان، للسهمي، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، ١٣٦٩.
- تاريخ دمشق، لابن عساكر، تحقيق علي شيري، دار الفكر، بيروت.
- تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، ١٤٢٩.

- تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٢٢.
- تاريخ واسط، لبحشل الواسطي، تحقيق كوركيس عواد، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٦هـ.
- تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري، تحقيق أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ١٣٩٩.
- تأنيس الغرب، للصنعاني، في ذيل جمع الشتيت له، دار مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ١٤٠٤.
- تبصير المتبته، لابن حجر، تحقيق علي محمد الجاوي، المكتبة العلمية، بيروت.
- التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، تحقيق علي محمد الجاوي، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٩٦.
- التبيان في أيمان القرآن، لابن القيم، تحقيق عبد الله بن سالم البطاطي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٩.
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ المزي، وبهامشه: النكت الظراف على الأطراف، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، الدار القيمة، الهند، ١٤٠٢هـ.
- تحفة المودود في أحكام المولود، لابن القيم، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق، ١٣٩١.
- التذكرة بأحوال الموت والآخرة، لأبي عبد الله القرطبي، تحقيق الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ١٤٢٥.
- تذكرة الحفاظ، للذهبي، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- تذكرة داود الأنطاكي، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٥٢م.

- ترتيب المدارك، للقاضي عياض، الجزء الثاني، تحقيق عبد القادر الصحراوي،
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط.
- الترغيب في فضائل الأعمال، لابن شاهين، تحقيق صالح الوعيل، دار ابن
الجوزي، الدمام، ١٤١٠هـ.
- الترغيب والترهيب، لأبي القاسم الأصبهاني قوام السنة، تحقيق أيمن صالح
شعبان، دار الحديث، القاهرة، ١٤١٤هـ.
- الترغيب والترهيب، للحافظ المنذري، تحقيق أيمن صالح، دار الحديث،
القاهرة، ١٤١٥هـ.
- تسلية أهل المصائب، لأبي عبد الله المنبجي الحنبلي، مكتبة دار البيان، دمشق،
١٤١٥.
- تسمية من روي عنه من أولاد العشرة لعلي المدني = الرواة من الإخوة
والأخوات.
- التعازي والمراثي، للمبرد، تحقيق محمد الديباجي، مجمع اللغة العربية بدمشق،
١٣٩٦.
- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، للحافظ ابن حجر، تحقيق إكرام الله
إمداد الحق، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤١٦هـ.
- تعظيم قدر الصلاة، لمحمد بن نصر المروزي، تحقيق عبد الرحمن بن
عبد الجبار الفيرواني، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ١٤٠٦هـ.
- تفسير ابن أبي حاتم، المكتبة العصرية، صيدا.
- تفسير ابن كثير، تحقيق سامي محمد سلامة، دار طيبة، الرياض، ١٤٢٠.
- تفسير ابن المنذر، تحقيق سعد بن محمد السعد، دار المآثر، المدينة المنورة،
١٤٢٢.

- التفسير البسيط، للواحدى، تحقيق جماعة من الباحثين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤٣٠.
- تفسير البغوي، تحقيق جماعة من الباحثين، دار طيبة، الرياض، ١٤٢٧.
- تفسير الخازن، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٩.
- تفسير الطبري، تحقيق محمود شاكر، دار المعارف، القاهرة. ونشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، جيزة، ١٤٢٢.
- تفسير الفخر الرازي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٥.
- تفسير المنار، للسيد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٠م.
- تفسير عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد الرياض، ١٤١٠هـ.
- تقريب التهذيب، لابن حجر، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، حلب، ١٤١٢. وبحقيق أبي الأشبال صغير أحمد، دار العاصمة، الرياض، ١٤١٦هـ.
- تكملة المعاجم العربية، لدوزي، ترجمة محمد سليم النعيمي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ١٩٨٠م.
- التكملة والذيل والصلة، للزيدي، تحقيق مصطفى حجازي، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ١٤٠٦.
- تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية، لابن كثير، تحقيق محمد علي عجال، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ١٤١٧.
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ ابن حجر العسقلاني، بعناية: السيد عبد الله هاشم اليماني، المدينة النبوية، ١٣٨٤هـ.
- التلقين، للقاضي عبد الوهاب، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٥.

- التمثيل والمحاضرة، للشعالبي، تحقيق عبد الفتاح الحلو، الدار العربية للكتاب، ١٩٨٣ م.
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، إعداد سعيد أحمد أعراب، مكتبة ابن تيمية، ١٤١٢ هـ.
- التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح، لابن بري، الجزء الثاني، تحقيق عبد العليم الطحاوي، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ١٩٨١ م.
- التهجد = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- تهذيب الآثار، للطبري، مسند عمر بن الخطاب، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة.
- تهذيب التهذيب، لابن حجر، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، تصوير دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة، تحقيق عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤١٤ هـ.
- تهذيب السنن، لابن القيم، تحقيق إسماعيل بن غازي مرحبا، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٢٨. وبتحقيق أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد الفقي، المكتبة الأثرية، باكستان، ١٣٩٩ هـ، (بذيل مختصر سنن أبي داود للمنذري).
- تهذيب الكمال، للمزي، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٠.
- تهذيب اللغة، للأزهري، تحقيق جماعة من الباحثين، الدار المصرية، القاهرة، ١٩٦٤-١٩٦٧.
- توضيح المشتبه، لابن ناصر الدين، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٤.
- التوكل على الله = موسوعة ابن أبي الدنيا.

- الثبات عند الممات، لابن الجوزي، تحقيق عبد الله الليثي الإنصاري، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤٠٦.
- الثقات، لابن حبان، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، مصورة دار الفكر، بيروت عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند، ١٣٩٩هـ.
- جامع الترمذي، (ج٢، ١)، بتحقيق أحمد محمد شاكر. و(ج٣) بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، و(ج٤، ٥) بتحقيق كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٠٨هـ.
- جامع الرسائل، لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، دار العطاء، الرياض، ١٤٢٢.
- جامع المسائل لابن تيمية، تحقيق محمد عزيز شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة.
- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع محمد عزيز شمس و علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٢.
- الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، لابن البيطار، مطبعة بولاق، ١٢٩١.
- جذوة المقتبس، للحميدي، الدار المصرية، القاهرة، ١٩٦٦م.
- الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن.
- الجعديات (حديث علي بن الجعد الجوهري)، لأبي القاسم البغوي، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤١٥هـ.
- جلاء الأفهام، لابن القيم، تحقيق زائد بن أحمد النشيري، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٥.
- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، لنعمان الألويسي، مطبعة المدني، القاهرة، ١٤٠١.

- المجلس الصالح الكافي، للمعافى بن زكريا، تحقيق محمد مرسي الخولي، عالم الكتب، بيروت، ١٤١٣.
- جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت، للأمير الصنعاني، مكتبة دار الإيمان، المدينة المنورة، ١٤٠٤.
- جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، و عبد المجيد قطامش، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، ١٣٨٤.
- الجواب الصحيح، لابن تيمية، تحقيق جماعة من الباحثين، دار العاصمة، الرياض، ١٤١٩.
- الجوع = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- الجهاد، لابن أبي عاصم، تحقيق مساعد الحميد، دار القلم، دمشق، ١٤٠٩هـ.
- حادي الأرواح، لابن القيم، تحقيق زائد بن أحمد النشيري، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٨.
- حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، ١٤٢١.
- الحاوي للفتاوي، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٢.
- الحبايك في أخبار الملائك، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٨.
- الحجة في بيان المحجة، لأبي القاسم التيمي، تحقيق ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية، الرياض، ١٤١٩.
- حلية الأولياء، لأبي نعيم، دار الكتب العربي، بيروت، ١٤٠٥.
- حماسة أبي تمام، تحقيق عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤٠١.
- الحماسة البصرية، تحقيق عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤٢٠.

- الحيوان، للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- خزانة الأدب، للبغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة.
- الخصائص، لابن جنبي، تحقيق محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٣، طبعة مصورة من طبعة دار الكتب.
- الداء والدواء، لابن القيم، تحقيق محمد أجمل أيوب الإصلاحي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٩.
- درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤١١.
- الدر المصون، للسمين الحلبي، تحقيق أحمد الخراط، دار القلم، دمشق.
- الدر المنثور، للسيوطي، نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، ١٤٢٤.
- درة الغواص، للحريري، دار الجيل، بيروت، ١٤١٧.
- الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ١٤٢٥.
- الدرر الكامنة، لابن حجر، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن.
- الدعاء، للطبراني، تحقيق محمد سعيد بن محمد حسن البخاري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٠٧هـ.
- الدعوات الكبير، للبيهقي، تحقيق بدر البدر، غراس، الكويت، ١٤٢٩هـ.
- دلائل النبوة، للبيهقي، تحقيق عبد المعطي قلنجي، دار الكتب العلمية ودار الريان للتراث، بيروت، ١٤٠٨.
- ديوان إبراهيم بن العباس الصولي، ضمن الطرائف الأدبية، تحقيق عبد العزيز الميمني، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٧م.

- ديوان الأعشى الكبير، تحقيق محمود الرضواني، وزارة الثقافة والفنون والتراث، الدوحة، قطر، ٢٠١٠م.
- ديوان الحطيئة، تحقيق نعمان أمين طه، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤٠٧.
- ديوان أوس بن حجر، تحقيق محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ١٣٩٩.
- ديوان جران العود النميري، تحقيق نوري حمودي القيسي، دار الرشيد، بغداد، ١٩٨٢.
- ديوان دعبل بن علي الخزاعي، جمع وتحقيق محمد يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت، ١٤٠٩.
- ديوان ذي الرمة، تحقيق عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، ١٤٠٢.
- ديوان أبي الفتح البستي، تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال، مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٤١٠.
- ديوان المتنبي، بشرح الواحدي، نشرة فريدريخ ديتريشي، تصوير دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
- ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٧م.
- ذكر الموت = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب، تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ١٤٢٥.
- الرد على الجهمية، لابن منده، تحقيق علي بن محمد ناصر الفقيهي، ١٤١٢.
- الرد على المنطقيين، لابن تيمية، دار المعرفة، بيروت.
- الرسالة التبوكية، لابن القيم، تحقيق محمد عزيز شمس، ضمن مجموع الرسائل، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٥.

- الرسالة القشيرية، تحقيق عبد الحلیم محمود، ومحمود بن الشریف، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٥م.
- رسالة في السعادة والحجج العشرة على أن النفس الإنسانية جوهر، لابن سينا، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدکن، ١٣٥٣.
- الرسالة، للإمام الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، مصطفى الباي الحلبي، القاهرة، ١٣٥٨.
- رفع الإصر عن قضاة مصر، لابن حجر، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤١٨.
- الرواة من الإخوة والأخوات، للإمامين علي بن المديني، وأبي داود السجستاني، تحقيق باسم فيصل الجوابرة، دار الراية، الرياض، ١٤٠٨هـ.
- روضة المحبين، لابن القيم، تحقيق محمد عزيز شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٣١.
- الرياض النضرة في مناقب العشرة، للمحب الطبري، تصحيح محمد بدر الدين النعساني، المطبعة الحسينية، القاهرة، ١٣٢٧.
- زاد المسير، لابن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت،
- زاد المعاد، لابن القيم، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٧.
- الزاهر في معاني كلمات الناس، لابن الأنباري، تحقيق، حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق، ١٤٢٤.
- الزهد، لابن المبارك، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الزهد، لأبي داود، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، دار المشكاة، حلوان، ١٤١٤.

- الزهد، للإمام أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣.
- الزهد، لهناد بن السري، تحقيق عبد الرحمن الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، ١٤٠٦.
- زيادات المسند لعبد الله = مسند الإمام أحمد.
- سبل السلام، للصنعاني، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٢٧.
- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، للصالحى، تحقيق جماعة من الباحثين، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة.
- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، لابن حميد النجدي، تحقيق بكر أبو زيد وعبد الرحمن العثيمين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٦.
- سر الروح، لبرهان الدين البقاعي، تصحيح محمد بدر الدين النعساني الحلبي، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٢٦.
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، للألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤١٧.
- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٥ هـ.
- سمط اللآلي للبكري، عبد العزيز الميمني، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٦.
- السنّة، لابن أبي عاصم، تحقيق الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤١٣ هـ.
- السنّة، لعبد الله ابن الإمام أحمد، تحقيق محمد بن سعيد القحطاني، رمادي للنشر، الدمام، والمؤتمن للتوزيع، الرياض، ١٤١٦ هـ.
- سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
- سنن أبي داود، دار الكتاب العربي، بيروت.

- السنن الكبرى، للبيهقي، دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد الدكن، ١٣٤٤.
- السنن الكبرى، للنسائي، تحقيق عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١هـ.
- سنن سعيد بن منصور، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهند، ١٤٠٣هـ.
- سيرة ابن إسحاق = سيرة ابن هشام
- سير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق جماعة من الباحثين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٠.
- السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق مصطفى السقا وزميليه، مؤسسة علوم القرآن، بيروت.
- شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي، تحقيق محمود الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ١٤١٣.
- شرح أشعار الهذليين، للسكري، تحقيق عبد الستار فراج، دار العروبة، القاهرة، ١٩٦٣-١٩٦٥م.
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي، تحقيق أحمد بن سعد الغامدي، دار طيبة، الرياض، ١٤٠٢.
- شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، للسفاريني، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٢.
- شرح السنة، للبخاري، تحقيق شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٣.
- شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور، للسيوطي، تحقيق يوسف علي بديوي، دار ابن كثير، دمشق - بيروت، ١٤٢٥.

- شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق أحمد شاکر، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلوية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ١٤١٣.
- شرح القوائد السبع الطوال الجاهليات، لابن الأنباري، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ١٤٠٠.
- شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر الطحاوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٥هـ.
- شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، ١٤١٦.
- الشريعة، لأبي بكر الأجرى، تحقيق عبد الله عمر الدميحي، دار الوطن، الرياض.
- شعب الإيمان، للبيهقي، دار الكتب العربية، بيروت، ١٤١٠.
- شفاء العليل، لابن القيم، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨.
- الشمائل، لأبي عيسى الترمذي، تحقيق عزت الدعاس، دار الحديث، ١٤٠٨هـ.
- الصاحبى، لابن فارس، تحقيق السيد أحمد صقر، عيسى البابى الحلبي، القاهرة، ١٩٧٧م.
- الصارم المنكي في الرد على السبكي، لابن عبد الهادي، تحقيق عقيل بن محمد المقطري، مؤسسة الريان، بيروت، ١٤٢٤.
- الصحاح، للجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ١٤٠٢.
- صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٢٤.
- صحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤١٢هـ.
- صحيح أبي عوانة، دار المعرفة، بيروت.
- صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار، لابن بليهد، الطبعة الثانية، ١٣٩٢.

- صحيح البخاري، دار السلام، الرياض، ١٤١٧.
- صحيح مسلم، مع شرح النووي، دار القلم، بيروت، ١٤٠٧.
- صفة الجنة= موسوعة ابن أبي الدنيا.
- صفة الجنة، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق علي رضا، دار المأمون، بيروت، ١٤٠٦هـ.
- صفة الصفوة، لابن الجوزي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٩.
- الصمت= موسوعة ابن أبي الدنيا.
- الصواعق المرسله، لابن القيم، تحقيق علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، ١٤١٨.
- الصيدنة، للبيروني، تحقيق محمد سعيد وрана إحسان إلهي، مؤسسة همدر، كراتشي، ١٩٧٣.
- الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي، تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٦.
- الضعفاء، للعقيلي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٤هـ.
- طبقات ابن سعد، دار صادر، بيروت.
- طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الأمانة العامة لاحتفال بمروور مائة عام على تأسيس المملكة، الرياض، ١٤١٩.
- طبقات الصوفية، للسلمي، تحقيق نور الدين شريفة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤٠٦.
- طبقات القراء، للذهبي، تحقيق أحمد خان، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ١٤٢٧.

- طبقات المعتزلة، لابن المرتضى، تحقيق سوسة، بيروت ١٤٠٧.
- طبقات المفسرين، للداودي، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٣٩٢.
- الطرق الحكمية، لابن القيم، تحقيق نايف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٨.
- طريق الهجرتين، لابن القيم، تحقيق محمد أجمل أيوب الإصلاحي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٩.
- العاقبة في ذكر الموت والآخرة، لعبد الحق الإشيلي. تحقيق خضر محمد خضر، مكتبة دار الأقصى، ١٤٠٦.
- العجاب في بيان الأسباب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الحكيم الأنيس، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٩٩٧هـ.
- عدة الصابرين، لابن القيم، تحقيق اسماعيل بن غازي مرحبا، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٩.
- العرش، لابن أبي شيبة، تحقيق محمد بن خليفة التميمي، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤١٨.
- العزلة = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- العظمة، لأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق رضا الله محمد إدريس، دار العاصمة، الرياض، ١٤٠٨هـ.
- العقد، لابن عبد ربه، تحقيق أحمد أمين وزملائه، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة.
- العقوبات = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- العلل المتناهية، لابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣.

- العلل، لابن أبي حاتم، تحقيق فريق من الباحثين بإشراف سعد الجميد وخالد الجريسي، الرياض، ١٤٢٧هـ.
- العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، ١٤٠٥هـ.
- العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله عنه، تحقيق وصي الله عباس، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٨هـ.
- علماء نجد خلال ثمانية قرون، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام، دار العاصمة، الرياض، ١٤١٩.
- عمدة القاري، للعيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢١.
- العين، للخليل بن أحمد، تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد.
- عيون الأخبار، لابن قتيبة، دار الكتب المصرية، ١٩٩٦م.
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء، لابن أبي أصيبعة، دار الثقافة، بيروت، ١٤٠٨.
- غذاء الألباب، للسفاريني، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٣.
- غريب الحديث، لأبي عبيد، تحقيق حسين محمد شرف، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ١٤٠٤.
- غريب الحديث، للحري، المجلدة الخامسة، تحقيق سليمان العايد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٥.
- غريب الحديث، للخطابي، تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٢.
- غوث المكذود بتخريج منتقى ابن الجارود، لأبي إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٨هـ.

- الغيبة والنميمة = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- الفتاوى الهندية، دار الفكر، بيروت، ١٤١١.
- فتاوى لابن حجر = الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع
- فتح الباري، لابن حجر، دار الفكر، بيروت.
- الفتوحات الربانية على الأذكار النووية، لابن علان الصديقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- الفروع، لابن مفلح، نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٣٢٤.
- الفروق، للقرافي، تحقيق محمد أحمد سراج وجمعة علي محمد، دار السلام، القاهرة، ٢٠٠٠م.
- الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٢٨م. ونشرة محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ١٤١٦.
- فصوص الحكم، لابن عربي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- فضائل الصحابة، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق وصي الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٢.
- فضائل القرآن، لابن الضريس، تحقيق عروة بدير، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٨هـ.
- فضائل القرآن، للفريابي، تحقيق يوسف عثمان فضل الله، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤٠٩هـ.
- الفلك المشحون، لابن طولون، مكتبة القدسي وبدير، دمشق، ١٣٤٨.
- فهرس مخطوطات الظاهرية_ التصوف، إعداد محمد رياض المالح، مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٣٩٨.

- فهرست ابن خير الإشبيلي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٣٩٩.
- الفهرست، للنديم، تحقيق رضا تجدد، طهران، ١٩٧١.
- الفوائد، لتمام الرازي، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤١٢هـ.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥.
- القبور، لابن أبي الدنيا = موسوعة ابن أبي الدنيا
- القدر، لابن وهب، تحقيق عمر بن سليمان الحفيان، دار العطاء، الرياض، ١٤٢٢.
- القدر، للفريابي، تحقيق عبد الله بن حمد المنصور، أضواء السلف، الرياض، ١٤١٨هـ.
- القراءة عند القبور، للخلال، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٤.
- قصر الأمل = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- القضاء، لسريج بن يونس، تحقيق عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٢١.
- القضاء والقدر، للبيهقي، تحقيق صلاح الدين عباس، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤٢٩هـ.
- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، للسخاوي، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، الطائف - دار البيان، دمشق.
- قيام الليل = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- الكافية الشافية، لابن القيم، تحقيق مجموعة من الباحثين، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٨.
- الكامل في الضعفاء، لابن عدي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩.

- الكبائر، للذهبي، دار الندوة الجديدة، بيروت.
- كتاب المحتضرين = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- كتاب سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤٠٨.
- كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي، طبعة كلكتة، تصوير دار صادر، بيروت.
- كشاف القناع، للبهوتي، تحقيق محمد أمين الضناوي، عالم الكتب، بيروت، ١٤١٧.
- الكشاف، للزمخشري، دار الريان التراث، القاهرة، ١٤٠٧.
- كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥.
- الكشف والبيان، للثعلبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٢٢.
- الكلام على مسألة السماع، لابن القيم، تحقيق راشد بن عبد العزيز الحمد، دار العاصمة، الرياض، ١٤٠٩.
- الكنى والأسماء، لمسلم، عبد الرحيم محمد أحمد القشقرى، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ١٤٠٤.
- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعية، للسيوطي، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٤٠٣.
- اللباب في تهذيب الأنساب، لعز الدين ابن الأثير، دار صادر، بيروت، ١٤١٤١.
- لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت.
- لسان الميزان لابن حجر، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن.
- لوامع الأنوار البهية، لشمس الدين السفاريني، مؤسسة الخافقين، دمشق، ١٤٠٢.
- المبسوط، للسرخسي، دار الفكر، بيروت، ١٤٢١.

- مجابو الدعوة = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- المجالسة، لأبي بكر الدينوري، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن حزم بيروت، ١٤١٩.
- المجروحين، لابن حبان، تحقيق محمود إبراهيم زائد، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٢.
- مجمع الأمثال، للميداني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٧٧م.
- مجمع الزوائد، للهيتمي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢.
- المجموع شرح المهذب، للنووي، تحقيق محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة.
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤١٢.
- محاسبة النفس = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- المحرر الوجيز، لابن عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣.
- المحرر، لمجد الدين ابن تيمية، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٤.
- المحكم، لابن سيده، تحقيق جماعة من الباحثين، معهد المخطوطات العربية، القاهرة.
- المحلى، لابن حزم، دار الفكر، بيروت.
- مختصر الفتاوى المصرية، لبدر الدين الحنبلي، تحقيق عبد المجيد سليم، دار الجيل، بيروت، ١٤٠٧.
- مدارج السالكين، لابن القيم، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٩٣.

- المراسيل، لابن أبي حاتم الرازي، تحقيق شكر الله بن نعمة الله قوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٢هـ.
- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعبيد الله الرحماني المباركفوري، الجامعة السلفية، بنارس، الهند، ١٤٠٤.
- مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٢.
- مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠١.
- المستدرک، للحاكم، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١.
- المستقصى في أمثال العرب، للزمخشري، طبعة حيدرآباد الدکن، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٨.
- مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ١٤٠٩.
- مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق إرشاد الحق الأثري، دار القبله للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ١٤٠٨هـ.
- مسند أحمد بن حنبل، تحقيق مجموعة من الباحثين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٢٠.
- مسند إسحاق بن راهويه، تحقيق عبد الغفور عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان المدينة المنورة، ١٤١٠هـ.
- مسند البزار، تحقيق جماعة من الباحثين، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.
- مسند الحارث = بغية الباحث
- مسند الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة.

- مسند الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد، دار المغني.
- مسند الشاميين، للطبراني، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥.
- مسند عبد بن حميد=المنتخب
- مسند عبد الله المبارك، تحقيق صبحي السامرائي، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٧هـ.
- مشارق الأنوار، للقاضي عياض، تصوير دار التراث، القاهرة، ١٩٧٧م.
- مشاهير علماء نجد، لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، دار اليمامة، الرياض، ١٣٩٢.
- المشتبه، للذهبي، تحقيق البجاوي، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦٢م.
- مشكل إعراب القرآن، لمكي القيسي، تحقيق حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥.
- المصاحف، لأبي بكر بن أبي داود، تحقيق محب الدين واعظ، وزارة الأوقاف، دولة قطر، ١٤١٦هـ.
- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه - للبوصيري - تحقيق موسى محمد علي، وعزت علي عطية، دار الكتب الإسلامية، القاهرة.
- المصباح المنير، للفيومى، المكتبة العلمية، بيروت.
- المصنف، لابن أبي شيبة، تحقيق محمد عوامة، دار القبلة، جدة.
- مصنف عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، ١٤٠٣هـ.
- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للرحياني، المكتب الإسلامي، دمشق.

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تحقيق جماعة من الباحثين بتنسيق سعد الشثري، دار العاصمة، الرياض، ١٤١٨هـ.
- المطرب من أشعار أهل المغرب، لابن دحية، تحقيق إبراهيم الأبياري وزميليه، القاهرة، ١٩٥٤م.
- معاني القرآن، للأخفش، تحقيق فائز فارس، الكويت، ١٤٠١.
- معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٨.
- معجم الأدباء، لياقوت الحموي، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٣م.
- معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، للأستاذ محمد أحمد دهمان، دار الفكر، دمشق، ١٤١٠.
- المعجم الأوسط، للطبراني، تحقيق طارق بن عوض الله، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٤.
- معجم الشعراء، للمرزباني، تحقيق عبد الستار فراج، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ٢٠٠٣م.
- معجم الشيوخ، لابن جميع الصيداوي، تحقيق عمر عبد السلام التدمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- معجم الصحابة، لأبي القاسم البغوي، تحقيق محمد الأمين الجكني، مكتبة دار البيان، الكويت.
- المعجم الصغير، للطبراني، تحقيق محمد شكور محمود الحاج، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٥.
- المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ١٤٠٤.

- معجم ما استعجم، للبكري، تحقيق مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت.
- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، لعاتق بن غيث البلادي، دار مكة، ١٤٠٢.
- المعجم المفهرس، لابن حجر، تحقيق محمد شكور الميادين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٨.
- معرفة الثقات، للعجلي - بترتيب الهيثمي والسبكي مع زيادات ابن حجر - تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ١٤٠٥هـ.
- معرفة السنن والآثار، للبيهقي، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة، دمشق، ١٤١٢.
- معرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن الرياض، ١٤١٩هـ.
- المعرفة والتاريخ، للفسوي، تحقيق أكرم ضياء العمري، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ١٤١٠.
- المعلم على حروف المعجم، لابن غنام المقدسي الحنبلي، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٤٢٨.
- المغانم المطابة في معالم طابة، للفيروزبادي، قسم المواضيع، تحقيق حمد الجاسر، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض، ١٣٨٩.
- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، للحافظ العراقي، تحقيق أشرف عبد المقصود، مكتبة دار طبرية، الرياض، ١٤١٥هـ.
- المغني في الضعفاء، للذهبي، تحقيق نور الدين عتر، إدارة إحياء التراث الإسلامي، الدوحة.
- المغني، لابن قدامة، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٥.

- مفتاح دار السعادة، لابن القيم، تحقيق علي بن حسن الحلبي، دار ابن القيم، الرياض، ١٤٢٥.
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس القرطبي، تحقيق محيي الدين مستو وزملائه، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، دمشق، ١٤١٧.
- المقاصد الحسنة في بيان كثير ما الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للسخاوي، تحقيق محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- مقالات الإسلاميين، للأشعري، تحقيق هلموت ريتز، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، الطبعة الثانية، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٩.
- المقتنى في سرد الكنى، للذهبي، تحقيق محمد صالح مراد، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ١٤٠٨.
- مكارم الأخلاق، للخرائطي، تحقيق أيمن عبد الجابر البحيري، دار الآفاق العربية، القاهرة، ١٤١٩.
- من عاش بعد الموت = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- مناقب عمر بن الخطاب، لابن الجوزي، دار ابن خلدون، الإسكندرية، ١٤١٦.
- المنامات = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- المنتخب، لعبد بن حميد الكشي، تحقيق مصطفى العدوي، دار الأرقم، الكويت، ١٤٠٥هـ.
- المتخل، للميكالي، تحقيق يحيى الجبوري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٠م.
- المنتظم، لابن الجوزي، دار صادر، بيروت، ١٣٥٨.

- المتتقى لابن الجارود= غوث المكدود
- منهاج السنة، لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤٠٦.
- المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، تحقيق حلمي محمد فوده، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٩.
- الموازنة بين شعر أبي تمام والبحثري، للأمدى، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٢.
- المواقف، للإيجي، تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٧م.
- مواهب الجليل، للحطاب العريني، دار عالم الكتب، بيروت، ١٤٢٣.
- موسوعة ابن أبي الدنيا، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤٢٦.
- الموضوعات، لابن الجوزي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ١٣٨٦-١٣٨٨.
- موطأ الإمام مالك، رواية أبي مصعب الزهري، تحقيق بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٨.
- وبرواية الليثي، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤١٧.
- وبرواية القعنبي، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٩م.
- وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (مع التعليق الممجد)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للحافظ الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت.
- الناسخ والمنسوخ، لأبي جعفر النحاس، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤٠٩.

- النبوات، لابن تيمية، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٨٦.
- نفع الطيب، للمقري، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٤٠٨.
- النفس والروح، للفخر الرازي، تحقيق صغير حسن معصومي، معهد الأبحاث الإسلامية، إسلام آباد.
- النفس، لأبي البركات البغدادي - قطعة مخطوطة منه (ق ١٠٤-١٠٩) محفوظة في مكتبة أياصوفيا، برقم ٤٨٥٥.
- النكت على كتاب ابن الصّلاح، للحافظ ابن حجر، تحقيق ربيع بن هادي عمير المدخلي، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ١٤٠٤هـ.
- النكت والعيون، للماوردي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤١٢.
- النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت.
- نوادر الأصول، للحكيم الترمذي، تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٢م.
- هداية الحيارى، لابن القيم، تحقيق عثمان جمعة ضميرية، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٩.
- الوابل الصيب، لابن القيم، تحقيق، عبد الرحمن بن حسن بن قائد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٥.
- الورع = موسوعة ابن أبي الدنيا.
- وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.

فهرس موضوعات الكتاب

* مقدمة التحقيق

- تحقيق نسبة الكتاب..... ٨
- عنوان الكتاب..... ٢٦
- زمن تأليف الكتاب ٣١
- سبب التأليف وبناء الكتاب ٣٣
- عرض بعض مسائل الكتاب..... ٤٠
- ١ - معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم..... ٤٠
- ٢ - تلقين الميت بعد الدفن ٤٦
- ٣ - قراءة القرآن وإهداؤها للميت ٤٧
- موارد الكتاب ٥٢
- الصادرون عنه ٦٣
- أهمية الكتاب والثناء عليه ٦٨
- اختصار الكتاب وترجمته ٧٣
- الطبعات السابقة ٨٠
- النسخ الخطية المعتمدة..... ٨٥
- ١ - نسخة الظاهرية (الأصل / أ) ٨٥
- ٢ - نسخة أشتيان (ب) ٨٨
- ٣ - نسخة قليج باشا (ق)..... ٨٩
- * نص خطبة الكتاب الواردة في هذه النسخة ٩٢
- ٤ - نسخة الشيخ أبابطين رحمه الله (ط) ٩٤
- ٥ - نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (غ) ٩٧

- ٩٨ - نسخة الحرم المكي الشريف (ج).....
- ١٠٠ * نص خطبة الكتاب الواردة فيها
- ١٠٢ - نسخة مركز الملك فيصل (ن)
- ١٠٣ - نسخة المكتبة الأزهرية (ز)
- ١٠٥ - منهج التحقيق.....
- ١٠٩ - نماذج مصورة من النسخ المعتمدة

* النص المحقق

- ٣ [خطبة الكتاب].....
- المسألة الأولى: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أم لا؟.....
- ٥ فصل: كلام عبد الحق الإشبيلي في سؤال الموتى عن الأحياء
- ٢٧ ومعرفتهم بأقوالهم وأعمالهم
- ٢٩ فصل: في تلقين الميت في قبره
- قصة الصعب بن جثامة وقصة ثابت بن قيس بن الشماس وتنفيذ ما أوصيا به بعد موتهما في المنام
- ٣٤ - القضاء باللوث في الأموال والدماء وغيرها
- ٤٠ المسألة الثانية: أن أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟
- ٤٤ المسألة الثالثة: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟
- ٥٦ - الكلام على قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ الآية.....
- ٥٦ - حقيقة الرؤيا وأنواعها واضطراب الناس في أمرها
- ٨٤ - انتفاع الناس بالمنامات
- ٩٢ المسألة الرابعة: أن الروح هل تموت، أم الموت للبدن وحده؟
- ٩٧

- عند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي، أو تموت ثم تحيا؟ ٩٨
- الكلام على قوله ﷺ: «إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق» الحديث ١٠٠
- المسألة الخامسة: أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى؟ وهل تشكّل إذا تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورته، أم كيف يكون حالها؟ ١٠٧
- المسألة السادسة: أن الروح هل تُعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال، أم لا تعاد؟ ١١٥
- الرد على ابن حزم فيما ذهب إليه أن القول بإحياء الميت في قبره قبل يوم القيامة خطأ ١٢٠
- هل رأى النبي ﷺ ليلة الإسراء أرواح الأنبياء وأشباحهم، أو أرواحهم فقط؟ ١٢٥
- المسألة [الملحقة بالسادسة]: هل عذاب القبر على النفس والبدن، أو على النفس دون البدن، أو على البدن دون النفس؟ وهل يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟ ١٤٦
- جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن المسألة ١٤٦ - ١٦٠
- فصل: مذهب سلف الأمة وأئمتها ١٤٩
- فصل: الأدلة على مذهب السلف: أحاديث عذاب القبر ١٥٠
- فصل: أقوال الإمام أحمد في عذاب القبر ومنكر ونكير ١٦٥
- أقوال أهل البدع والضلال ١٦٧

- فصل: عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل ميت مستحق للعذاب يناله
 نصيبه منه قُبِرَ أم لم يُقَبَّرَ ١٦٩
- المسألة السابعة: ما جوابنا للملاحظة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر
 وسعته وضيقة، وكونه حفرة من حفر الناس أو روضة من رياض
 الجنة، وكون الميت لا يجلس ولا يقعد فيه؟ ١٨١
- الأمر الأول من الأمور التي يعلم بها الجواب: أخبار الرسل قسماً ١٨٢
- فصل: الأمر الثاني: أن يفهم عن الرسول ﷺ مراده من غير غلو ولا
 تقصير ١٨٣
- فصل: الأمر الثالث: الدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ ودار القرار، ولكل دار
 أحكام مختصة بها ١٨٥
- فصل: الأمر الرابع: أن الله سبحانه حجب الآخرة عن إدراك المكلفين
 في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته ١٨٧
- نزول الملائكة على المحتضِر ١٨٨
- فصل: الأمر الخامس: نار القبر وخضرته ليست من نار الدنيا وزراعتها ١٩٢
- إذا شاء الله أطلع بعض عباده على شيء من عذاب القبر ١٩٢
- فصل: الأمر السادس: حجب الله بني آدم عن كثير مما يحدثه في
 الأرض وهو بينهم ٢٠٦
- فصل: الأمر السابع: غير ممتنع أن تُرد الروح إلى المصلوب والغريق
 والمحترق، ونحن لا نشعر بها، إذ ذلك الرد نوع آخر غير المعهود ٢٠٩
- فصل: الأمر الثامن: عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه،
 وسمي عذاب القبر ونعيمه باعتبار غالب الخلق ٢١٣
- فصل: الأمر التاسع: جعل الله لابن آدم بعثين ومعادين ٢١٦

- المسألة الثامنة: ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يُذكر في القرآن مع
شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليُحذَر ويُتَّقَى؟ ٢١٨
- الجواب المجمل ٢١٨
- الجواب المفصل: الآيات التي ذُكر فيها عذاب القبر ٢١٩
- المسألة التاسعة: ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ ٢٢٣
- الجواب المجمل ٢٢٣
- الجواب المفصل ٢٢٣
- المسألة العاشرة: ما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ ٢٣١
- الجواب المجمل ٢٣١
- الجواب المفصل: الأحاديث الواردة فيما ينبغي من عذاب القبر ٢٣٢
- هل يُسأل الصديق في قبره كما يُسأل غيره ٢٤٢
- هل يُسأل الأنبياء في قبورهم؟ ٢٤٣
- حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي بنى عليه أبو موسى المدني
كتابه في الترغيب والترهيب ٢٤٤
- المسألة الحادية عشرة: السؤال في القبر هل هو عامٌّ في حق المسلمين
والمنافقين والكفار، أم يختص بالمسلم والمنافق؟ ٢٥٢
- المسألة الثانية عشرة: أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة،
أو يكون لها ولغيرها؟ ٢٦١
- المسألة الثالثة عشرة: أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ ٢٦٥
- المسألة الرابعة عشرة: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ ٢٦٩

- المسألة الخامسة عشرة: أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟
هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار أم لا؟
وهل تودع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيها، فتنعم وتعذب
فيها، أم تكون مجردة؟..... ٢٧٤
- سرد الأقوال المختلفة في المسألة ٢٧٤
- فصل: في قول من قال: إن الأرواح في الجنة..... ٢٨٢
- فصل: في قول مجاهد: إنها ليست في الجنة، ولكن تأكل من ثمارها
وتجد ريحها..... ٢٩٨
- غلط أكثر الناس في اعتقادهم أن الروح من جنس الأجسام التي إذا
شغلت مكاناً لا يمكن أن تكون في غيره..... ٣٠٥
- للروح شأن آخر غير شأن البدن ٣٠٨
- فصل: اختلاف شأن الروح بحسب قوتها وضعفها وكبرها وصغرها ٣١١
- فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين عند الله تعالى، ولم يزد على
ذلك ٣١٦
- فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين بالجابية، وأرواح الكفار
بحضرموت ببرهوت..... ٣٢١
- فصل: في قول من قال: إنها تجتمع في الأرض التي قال الله فيها:
﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ﴾ ٣٢٤
- فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة،
وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة ٣٢٥
- فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين تجتمع في بئر زمزم ٣٢٦

- فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب
 ٣٢٧..... حيث شاءت
- فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار
 عن يساره..... ٣٢٨
- فصل: في قول ابن حزم: إن مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها ٣٣٠
- فصل: في قول من قال: إن مستقرها العدم المحض ٣٣٤
- فصل: في قول من قال: مستقرها أبدان آخر غير هذه الأبدان ٣٣٧
- القول الراجح في المسألة ٣٤٥
- لا تعارض بين الآثار الصحيحة في ذلك ٣٤٩
- أربع دور للأنفس ٣٤٩
- المسألة السادسة عشرة: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء
 أم لا؟ ٣٥٢
- الدليل على انتفاع الميت بما تسبب إليه في حياته ٣٥٣
- فصل: الدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه ٣٥٦
- فصل: وصول ثواب الصدقة ٣٥٩
- فصل: وصول ثواب الصوم ٣٦١
- فصل: وصول ثواب الحج ٣٦٣
- قول المانعين من وصول الثواب ٣٦٧
- قول المقتصرين على وصول العبادات التي يدخلها النيابة
 كالصدقة والحج ٣٧١
- قول أصحاب الوصول ٣٧٤
- الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ٣٧٤
- جواب أبي الوفاء بن عقيل ٣٨٠

- فصل: الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٣٨٤
- فصل: الجواب عن الاستدلال بقوله ﷺ: «إذا مات العبد انقطع عمله»
- الحديث ٣٨٥
- فصل: قوله: الإهداء حوالة ٣٨٥
- فصل: قولهم: الإيثار بسبب الثواب مكروه ٣٨٦
- فصل: قولهم: لو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ إلى الحي ٣٨٨
- فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه إلى الميت ... ٣٩١
- فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه ٣٩٢
- فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء ثواب الواجبات التي تجب على
- الحي ٣٩٤
- فصل: قولهم: إن التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البديل ٣٩٥
- فصل: قولهم: لو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه وإسلامه عنه ٣٩٧
- فصل: قولهم: العبادات نوعان ٣٩٩
- فصل: ردّهم حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ٤٠٢
- فصل: قولهم: ابن عباس راوي حديث الصوم عن الميت وهو الذي
- قال: لا يصوم أحد عن أحد ٤٠٤
- فصل: قولهم: إنه حديث اختُلف في إسناده ٤٠٥
- قولهم: إنه معارض بنص القرآن ٤٠٦
- قولهم: إنه معارض بما رواه النسائي: «لا يصلي أحد عن أحد» ٤٠٧
- قولهم: إنه معارض بحديث ابن عمر ٤٠٨
- قولهم: إنه معارض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة ٤٠٨
- فصل: قول الشافعي في تغليب راوي حديث ابن عباس ٤٠٩
- فصل: أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت ٤١١

- فصل: الجواب عن قولهم: يصل إليه في الحج ثواب النفقة دون أفعال المناسك ٤١٢
- فصل: هل يشترط في وصول الثواب أن يهديه بلفظه أم يكفي مجرد نية العامل؟ ٤١٣
- هل يتعين على المُهدي تعليق الإهداء؟ ٤١٤
- ما الأفضل أن يُهدى إلى الميت؟ ٤١٥
- إهداء قراءة القرآن تطوعاً بغير أجره ٤١٦
- الجواب عن القول بأن رسول الله ﷺ لم يرشد إلى إهداء القراءة ٤١٧
- الإهداء إلى رسول الله ﷺ ٤١٨
- المسألة السابعة عشرة: هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ ٤٢٠
- اختلاف الأقوال في الروح ٤٢١
- فصل: الأدلة على كون الروح مخلوقة ٤٢٧
- فصل: ما احتج به القائلون بقدوم الروح ٤٣٧
- الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ ٤٣٧
- اضطراب الروايات عن ابن عباس في تفسير الآية ٤٤٢
- سؤالان مهمان ٤٥٠
- المسألة الثامنة عشرة: هل تقدم خلق الأرواح على الأجساد، أو تأخر خلقها عنها؟ ٤٥٣
- أدلة القائلين بتقدم خلقها على خلق البدن ٤٥٣
- فصل: الدليل على خلق الأرواح بعد خلق الأبدان، والجواب عن استدلال الأولين ٤٦٦

- الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ ٤٧٥
- قول جمهور المفسرين من أهل الأثر..... ٤٧٥
- فصل: منازعة الآخرين في معنى الآية ٤٧٩
- فصل: استدلال ابن حزم بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ ٤٩٩
- فصل: الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانها ٥٠٢
- المسألة التاسعة عشرة: ما حقيقة النفس؟ هل هي جزء من أجزاء البدن،
أو عرض من أعراضه، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر
مجرد؟ ٥١١
- أقول الناس في حقيقة النفس ٥١١
- ضبط ابن الخطيب لمذاهب الناس في النفس ٥١٨
- [الصواب في المسألة والأدلة عليه] ٥٢١
- [الأدلة النقلية] ٥٢١
- فصل: الدليل الرابع والخمسون ٥٣٠
- فصل: الدليل الرابع والستون ٥٣١
- فصل: الدليل الحادي والسبعون ٥٣٢
- فصل: الدليل الحادي والثمانون ٥٣٤
- فصل: الدليل المائة ٥٤٤
- فصل: الوجه الثاني بعد المائة ٥٥٦
- فصل: الوجه الثالث بعد المائة ٥٥٧
- [الأدلة العقلية]
- الوجه السادس إلى الوجه السادس عشر بعد المائة ٥٥٧ - ٥٧٤
- فصل: أدلة المنازعين، وهي اثنان وعشرون وجهاً ٥٦٦
- فصل [الجواب عن أدلة المنازعين] ٥٧٥

- ٥٧٥..... الشبهة الأولى: تغاير النفس والجسم
- ٥٧٦..... فصل: الشبهة الثانية: لو كانت النفس جسمًا لكانت قابلة للقسمة
- فصل: الشبهة الثالثة: تجرد الصور العقلية الكلية إنما هو بسبب الأخذ
- ٥٨٣..... لها، وهو القوة العقلية المسماة بالنفس
- فصل: الشبهة الرابعة: القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية خلافًا
- ٥٨٥..... للقوى الجسمية
- فصل: الشبهة الخامسة: حلول القوة العقلية في آلة جسمية يوجب أن
- تكون دائمة الإدراك لتلك الآلة أو ممتنعة الإدراك لها، وكلاهما
- ٥٨٧..... باطل
- فصل: الشبهة السادسة: كل أحد يدرك نفسه وإنما يحصل ذلك إذا
- ٥٨٩..... كانت النفس غنية عن المحل
- فصل: الشبهة السابعة: انطباع الصور الخيالية العظيمة في الجسم
- ٥٩٠..... الصغير محال
- فصل: الشبهة الثامنة: لو كانت النفس جسمية لضعفت في زمن
- ٥٩٢..... الشيخوخة
- ٥٩٥..... فصل: الشبهة التاسعة: القوة العقلية غنية في أفعالها عن الجسم
- ٥٩٥..... - الشبهة العاشرة: القوة الجسمية تكُلُّ بكثرة الأفعال
- فصل: الشبهة الحادية عشرة: اجتماع السواد والبياض معًا في الجسم
- ٥٩٦..... محال
- فصل: الشبهة الثانية عشرة: لو كان محل الإدراكات جسمًا لكان
- ٥٩٦..... الإنسان عالمًا بالشيء وجاهلًا به في وقت واحد
- فصل: الشبهة الثالثة عشرة: النفوس الجسمية متغايرة متنافية،
- ٥٩٧..... والنفوس العقلية متعاونة متعاضة

- فصل: الشبهة الرابعة عشرة: لو كانت النفس جسمًا لكان بين تحريك
المحرك رجله وبين إرادته للحركة زمان..... ٥٩٨
- فصل: الشبهة الخامسة عشرة: لو كانت جسمًا لكانت منقسمة وكان
الإنسان عالمًا ببعض نفسه جاهلاً بالبعض الآخر..... ٥٩٩
- فصل: الشبهة السادسة عشرة: لو كانت جسمًا لوجب ثقل البدن
بدخولها فيه..... ٦٠١
- فصل: الشبهة السابعة عشرة: لو كانت جسمًا لكانت على صفات سائر
الأجسام..... ٦٠٢
- فصل: الشبهة الثامنة عشرة: لو كانت جسمًا لوجب أن تقع تحت جميع
الحواس أو تحت حاسة منها..... ٦٠٣
- فصل: الشبهة التاسعة عشرة: لو كانت جسمًا لكانت ذات طول وعرض
وعمق وشكل وسطح..... ٦٠٨
- فصل: الشبهة العشرون: خاصة الجسم أنه يقبل التجزي..... ٦٠٨
- فصل: الشبهة الحادية والعشرون: الجسم يحتاج في قوامه وبقائه إلى
النفس..... ٦١٠
- فصل: الشبهة الثانية والعشرون: لو كانت جسمًا لزم تداخل الأجسام أو
كون الإنسان الواحد جسمين متلاصقين..... ٦١١
- المسألة العشرون: هل النفس والروح شيء واحد أو شيان متغايران؟..... ٦١٣
- قول الجمهور: إن مساهما واحد.
- فصل: قول فرقة من أهل الحديث والفقه والتصوف: الروح غير النفس..... ٦١٧
- أقوال أخرى في الروح..... ٦١٩
- قول المصنف..... ٦١٩
- المسألة الحادية والعشرون: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟..... ٦٢٢

- ٦٢٣..... - الطمأنينة إلى الله سبحانه
- ٦٢٤..... - حقيقة الطمأنينة
- ٦٢٧..... فصل: الطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان
- ٦٢٨..... - طمأنينة الإحسان
- ٦٢٩..... فصل: سرُّ لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له
- ٦٣٠..... - أقوال السلف في النفس المطمئنة
- ٦٣١..... فصل: اليقظة أول مفاتيح الخير
- ٦٣٢..... فصل: آثار اليقظة وموجباتها
- ٦٣٦..... فصل: النفس اللوامة
- ٦٣٩..... فصل: النفس الأمارة
- ٦٤١..... - جنود النفس المطمئنة
- ٦٤٢..... - الشيطان قرين النفس الأمارة
- ٦٤٥..... فصل: ما يطلبه جنود المطمئنة وجنود الأمارة
- فصل: انتصاب الأمارة في مقابلة المطمئنة، وكيدها لها، وتلييسها
- ٦٤٦..... للحقائق وإظهارها في صور منفرة
- ٦٤٨..... فصل: مثال آخر من تلييس الأمارة
- ٦٤٨..... فصل: مثال آخر
- ٦٥٠..... فصل: أمثلة أخرى
- ٦٥٠..... - خصال تنقسم إلى محمودة ومذمومة
- [الفروق]
- ٦٥٢..... - الفرق بين الرفق والتواني
- ٦٥٢..... - الفرق بين المداراة والمداهنة
- ٦٥٥..... - الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق

- ٦٥٦..... فصل: الفرق بين شرف النفس والتهيه
- ٦٥٧..... فصل: الفرق بين الحمية والجفاء
- ٦٥٧..... فصل: الفرق بين التواضع والمهانة
- ٦٥٩..... فصل: الفرق بين القوة في أمر الله والعلو في الأرض
- ٦٥٩..... - الفرق بين الحمية لله والحمية للنفس
- ٦٦١..... - الفرق بين الجود والسرف
- ٦٦٢..... فصل: الفرق بين المهابة والكبر
- ٦٦٣..... فصل: الفرق بين الصيانة والتكبر
- ٦٦٤..... فصل: الفرق بين الشجاعة والجرأة
- ٦٦٦..... فصل: الفرق بين الحزم والجبن
- ٦٦٦..... - الفرق بين الاقتصاد والشح
- ٦٦٧..... فصل: الفرق بين الاحتراز وسوء الظن
- ٦٦٨..... فصل: الفرق بين الفراسة والظن
- ٦٧٥..... فصل: الفرق بين النصيحة والغيبة
- ٦٧٦..... فصل: الفرق بين الهدية والرشوة
- ٦٧٦..... فصل: الفرق بين الصبر والقسوة
- ٦٧٨..... فصل: الفرق بين العفو والذل
- ٦٨٠..... فصل: الفرق بين الانتقام والانتصار
- ٦٨٣..... فصل: الفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل
- ٦٨٤..... فصل: الفرق بين الثقة والغرة
- ٦٨٦..... فصل: الفرق بين الرجاء والتمني
- ٦٩٣..... فصل: الفرق بين التحديث بنعم الله والفخر بها
- ٦٩٤..... فصل: الفرق بين فرح القلب وفرح النفس

- فصل: فرح أعظم مما ذكر كله..... ٦٩٧
- فصل: الفرق بين رقة القلب والجزع ٦٩٨
- فصل: الفرق بين الموجدة والحقد ٧٠٢
- فصل: الفرق بين المنافسة والحسد..... ٧٠٣
- فصل: الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله ٧٠٥
- فصل: الفرق بين الحب في الله والحب مع الله، وهذا من أهم الفروق ٧٠٧
- فصل: الفرق بين التوكل والعجز ٧١١
- فصل: الفرق بين الاحتياط والسوسة ٧١٤
- فصل: الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان ٧١٤
- فصل: الفرق بين الاقتصاد والتقصير ٧١٥
- الفرق بين الاجتهاد والغلو ٧١٦
- فصل: الفرق بين النصيحة والتأنيب ٧١٦
- فصل: الفرق بين المبادرة والعجلة ٧١٧
- فصل: الفرق بين الإخبار بالحال والشكوى ٧١٨
- فصل: الدين كله فرق ٧٢٣
- فصل: الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين..... ٧٢٦
- فصل: الفرق بين تنزيه الرسل، وتنزيه المعطلة ٧٢٧
- فصل: الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل... ٧٢٩
- فصل: الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب ٧٣٠
- فصل: الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء ٧٣٤
- فصل: الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٧٣٥

فصل: الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني	٧٣٩
فصل: الفرق بين الحكم المنزّل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع	٧٤٠
فهارس الكتاب	٧٤٥-٨٨٦
أولاً: الفهارس اللفظية	٧٤٧-٨١١
١- فهرس الآيات الكريمة	٧٤٩
٢- فهرس الأحاديث النبوية	٧٦٦
٣- فهرس آثار الصحابة والتابعين	٧٧٧
٤- فهرس القوافي	٧٨٣
٥- فهرس الكتب المذكورة في المتن	٧٨٦
٦- فهرس الأعلام	٧٨٨
٧- فهرس الفرق والجماعات	٨٠٨
٨- فهرس الأماكن	٨١١
ثانياً: الفهارس العلمية	٨١٣-٨٣٧
١- التفسير وعلوم القرآن	٨١٥
٢- الحديث وعلومه	٨٢٠
٣- مسائل العقيدة	٨٢٣
٤- التزكية والسلوك	٨٢٧
٥- الفقه وأصوله	٨٣٠
٦- فوائد لغوية وأدبية	٨٣٢
٧- فوائد متعلقة بالمؤلف	٨٣٦
ثبت المصادر والمراجع	٨٣٧

