

عقيدة التوحيد

لفضيلة الشيخ

صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان

2

بسم الله الرحمن الرحيم

الفهرس

الفهرس أ

المقدمة ١

الباب الأول: مدخل لدراسة العقيدة ٢

الفصل الأول: في بيان العقيدة وبيان أهميتها باعتبارها أساسًا يقوم عليه بناء

الدين ٢

العقيدة لغة ٢

والعقيدة شرعًا ٢

الفصل الثاني: في بيان مصادر العقيدة ومنهج السلف في تلقيها ٤

الفصل الثالث: في بيان الانحراف عن العقيدة وسبل التوقي منه ٥

الباب الثاني: في بيان معنى التوحيد وأنواعه ١١

١ - توحيد الربوبية ١١

الفصل الأول: في بيان معنى توحيد الربوبية وإقرار المشركين به ١١

١ - فتوحيد الربوبية ١٢

الفصل الثاني: مفهوم كلمة الرب في القرآن والسنة وتصورات الأمم الضالّة ... ١٤

١ - مفهوم كلمة الرب في الكتاب والسنة ١٤

٢ - مفهوم كلمة الرب في تصورات الأمم الضالة ١٥

٣. الرد على هذه التصورات الباطلة ١٨
- الفصل الثالث: الكون وفطرته في الخُصُوع والطَّاعَةِ لله ١٩
- الفصل الرابع: في بيان منهج القرآن في إثبات وجود الخالق ووحدانيته ٢١
١. من المعلوم بالضرورة أن الحادث لا بد له من محدث ٢١
٢. انتظام أمر العالم كله وإحكامه ٢٢
٣. تسخير المخلوقات لأداء وظائفها، والقيام بخصائصها ٢٣
- الفصل الخامس: بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية ٢٤
٢. توحيد الألوهية ٢٧
- الفصل الأول: في بيان معنى توحيد الألوهية وأنه موضوع دعوة الرُّسل ٢٨
- الفصل الثاني: في بيان معنى الشَّهادتين وما وقعَ فيهما من الخطأ ٣٠
- أولاً: معنى الشَّهادتين ٣٠
- ثانياً: أركان الشَّهادتين ٣١
- ثالثاً: شروط الشَّهادتين ٣٣
- أ. شروط لا إله إلا الله ٣٣
- ب. وشروط شهادة أن محمداً رسول الله هي: ٣٥
- رابعاً: مقتضى الشَّهادتين ٣٦
- أ. مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ٣٦
- ب. ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ٣٦
- خامساً: نواقض الشَّهادتين ٣٦
- الفصل الثالث: في التشريع ٣٨
- التشريع حق لله تعالى ٣٨
- الفصل الرابع: العبادة: معناها، شمولها ٤٠
١. معنى العبادة ٤٠
٢. أنواع العبادة وشمولها ٤١
- الفصل الخامس: في بيان مفاهيم خاطئة في تحديد العبادة ٤٢

٤٢	العبادات توقيفية
٤٣	الفصل السادس: في بيان ركائز العبودية الصحيحة
٤٥	٣ . توحيد الأسماء والصفات
٤٥	أولاً: الأدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت الأسماء والصفات
٤٥	أ . الأدلة من الكتاب والسنة
٤٨	ب . وأما الدليل العقلي
٤٨	ثانياً: منهج أهل السنّة والجماعة في أسماء الله وصفاته
٤٩	ثالثاً: الرّد على من أنكر الأسماء والصفات، أو أنكر بعضها
٥١	الوجه الأول:
٥١	الوجه الثاني:
٥٣	الوجه الثالث:
٥٣	الوجه الرابع:
٥٣	الوجه الخامس:
٥٥	الباب الثالث: في بيان الشرك والانحراف في حياة البشرية
٥٥	الفصل الأول: الانحراف في حياة البشرية
٥٨	الفصل الثاني: الشرك: تعريفه، أنواعه
٥٨	أ . تعريفه
٦٠	ب . أنواع الشرك
٦٣	الفصل الثالث: الكفر: تعريفه - أنواعه
٦٣	أ . تعريفه
٦٣	ب . أنواعه
٦٦	الفصل الرابع: النفاق: تعريفه، أنواعه
٦٦	أ . تعريفه

- ب . أنواع النفاق ٦٧
- الفصل الخامس: بيان حقيقة كل من الجاهلية الفسق الضلال الردة: أقسامها، أحكامها..... ٧٠
- ١ . الجاهلية..... ٧٠
- ٢ . الفسق..... ٧٢
- ٣ . الضلال..... ٧٣
- ٤ . الردة وأقسامها وأحكامها ٧٣

الباب الرابع: أقوال وأفعال تُنافي التوحيد أو تُنقصه ٧٧

- الفصل الأول: ادّعاء علم الغيب في قراءة الكف والفتجان وغيرها..... ٧٨
- المراد بالغيب ٧٨
- الفصل الثاني: السحر والكهانة والعرافة ٨٠
- ١ . فالسحر عبارة عما خفي ولَطَفَ سببُهُ ٨٠
- ٢ . الكهانة والعرافة ٨١
- الفصل الثالث: تقديم القرايين والندور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها .. ٨٣
- الفصل الرابع: في بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب التذكارية..... ٨٧
- الفصل الخامس: في بيان حكم الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته..... ٨٩
- الفصل السادس: الحكم بغير ما أنزل الله..... ٩١
- حكم من حكم بغير ما أنزل الله..... ٩٤
- الفصل السابع: ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم ٩٧
- الفصل الثامن: حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية ٩٩
- الفصل التاسع: النظرية المادية للحياة ومفاسد هذه النظرية ١٠٣
- أ . فالنظرة المادية للحياة معناها..... ١٠٣

- ب . النظرة الثانية للحياة: النظرة الصحيحة ١٠٦
- الفصل العاشر: في الرقى والتمايم ١٠٦
- أ . الرقى ١٠٦
- ٢ . التمايم ١٠٧
- النوع الأول من التمايم ١٠٧
- النوع الثاني من التمايم ١٠٨
- الفصل الحادي عشر: في بيان حكم الحلف بغير الله والتوسل والاستغاثة والاستعانة بالملق ١٠٩
- أ . الحلف بغير الله ١٠٩
- ب . التوسل بالملق إلى الله تعالى ١١١
- القسم الأول: توسل مشروع، وهو أنواع ١١١
١. النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته ١١١
٢. النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة ١١٢
٣. النوع الثالث: التوسل إلى الله تعالى بتوحيده ١١٢
٤. النوع الرابع: التوسل إلى الله تعالى بإظهار الضعف ١١٢
٥. النوع الخامس: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء ١١٢
٦. النوع السادس: التوسل إلى الله بالاعتراف بالذنب ١١٢
- القسم الثاني: توسل غير مشروع ١١٣
١. طلب الدعاء من الأموات لا يجوز ١١٣
٢. والتوسل بمجاه النبي ﷺ أو بمجاه غيره لا يجوز ١١٣
٣. والتوسل بذوات الملقين لا يجوز ١١٤
٤. والتوسل بحق الملق لا يجوز لأمرين ١١٤
- ج . حكم الاستعانة والاستغاثة بالملق ١١٥
- النوع الأول: الاستعانة والاستغاثة بالملق فيما يقدر عليه ١١٥
- النوع الثاني: الاستغاثة والاستعانة بالملق ١١٥

الباب الخامس: في بيان ما يجب اعتقاده في الرسول ﷺ وأهل بيته وصحابته

١١٧

الفصل الأول: في وجوب محبة الرسول وتعظيمه، والنهي عن الغلو والإطراء في

مدحه وبيان منزلته ﷺ ١١٧

١. وجوب محبته وتعظيمه ﷺ ١١٧

٢. النهي عن العُلُوّ والإطراء في مدحه ١٢٠

الغلو ١٢٠

والإطراء ١٢٠

٣. بيان منزلته ﷺ ١٢١

الفصل الثاني: في وجوب طاعته ﷺ والاقتداء به ١٢٤

الفصل الثالث: في مشروعية الصلاة والسلام على الرسول ﷺ ١٢٦

الفصل الرابع: في فضل أهل البيت وما يجب لهم من غير جفاء ولا عُلوّ .. ١٢٧

الفصل الخامس: في فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم ١٣٠

ما المراد بالصحابة، وما الذي يجب اعتقاده فيهم ١٣٠

فأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة ١٣١

٢. مذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بين الصحابة من القتال والفتنة ١٣٢

سبب الفتنة ١٣٢

ومذهب أهل السنة والجماعة في الاختلاف الذي حصل ١٣٣

الأمر الأول: أتمّ يسكون عن الكلام فيما حصل بين الصحابة ١٣٤

الأمر الثاني: الإجابة عن الآثار المروية في مساوئهم ١٣٤

الفصل السادس: في النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى ١٣٦

١. النهي عن سب الصحابة ١٣٦

٢. النهي عن سب أئمة الهدى من علماء هذه الأمة ١٣٨

الباب السادس: البدع ١٤١

الفصل الأول: تعريف البدعة، أنواعها وأحكامها ١٤١

١ . تعريفها: البدعة في اللغة ١٤١

٢ . أنواع البدع ١٤٢

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية ١٤٢

النوع الثاني: بدعة في العبادات ١٤٢

القسم الأول: ما يكون في أصل العبادة: ١٤٢

القسم الثاني: ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة: ١٤٣

القسم الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة: ١٤٣

القسم الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة ١٤٣

٣ . حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها ١٤٣

تنبيه ١٤٤

الفصل الثاني: ظهور البدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إليها .. ١٤٦

١ . ظهور البدع في حياة المسلمين، وتحت مسألتان ١٤٦

المسألة الأولى: وقت ظهور البدع ١٤٦

المسألة الثانية: مكان ظهور البدع ١٤٧

٢ . الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع ١٤٨

أ . الجهل بأحكام الدين ١٤٨

ب . اتباع الهوى ١٤٩

ج . التعصب للآراء والرجال ١٤٩

د . التشبه بالكفار ١٥٠

الفصل الثالث: موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة، ومنهج أهل السنة

والجماعة في الردّ عليهم ١٥١

١ . موقف أهل السُنَّة والجماعة من المبتدعة ١٥١

- ٢ . منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع ١٥٣
- الفصل الرابع: في بيان نماذج من البدع المعاصرة..... ١٥٤
- ١ . الاحتفال بمناسبة المولد النبوي ١٥٤
- ٢ . التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتاً ١٥٧
- ٣ . البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله ١٥٨
- ما يعامل به المبتدعة ١٦٠
- قائمة المصادر والمراجع ١٦١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين، نبينا
مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين... وبعد:

فهذا كتاب في علم التوحيد، وقد راعيت فيه الاختصار مع سهولة العبارة،
وقد اقتبسته من مصادر كثيرة من كتب أئمتنا الأعلام، ولا سيما كتب شيخ
الإسلام ابن تيمية، وكتب العلامة ابن القيم، وكتب شيخ الإسلام مُحَمَّدُ بن عبد
الوهاب وتلاميذه من أئمة هذه الدعوة المباركة، ومما لا شك فيه أن علم
العقيدة الإسلامية هو العلم الأساسي الذي تجدر العناية به تعلمًا وتعليمًا
وعملًا بموجبه؛ لتكون الأعمال صحيحة مقبولة عند الله نافعة للعاملين،
وخصوصًا وأنا في زمان كثرت فيه التيارات المنحرفة؛ تيار الإلحاد، وتيار
التصوف والرهينة، وتيار القبورية الوثنية، وتيار البدع المخالفة للهدى النبوي،
وكلها تيارات خطيرة ما لم يكن المسلم مسلحًا بسلاح العقيدة الصحيحة
المرتكزة على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإنه حري أن تجرفه تلك
التيارات المضلة؛ وهذا مما يستدعي العناية التامة بتعليم العقيدة الصحيحة
لأبناء المسلمين من مصادرها الأصيلة.

وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمَّدٍ وآله وصحبه.

الباب الأول: مدخل لدراسة العقيدة

ويتكون من الفصول التالية:

الفصل الأول: معنى العقيدة، وبيان أهميتها؛ باعتبارها أساسًا يقوم عليه بناء الدين.

الفصل الثاني: مصادر العقيدة الصحيحة، ومنهج السلف في تلقيها.

الفصل الثالث، الانحراف عن العقيدة، وسبل التوقي منه.

الفصل الأول: في بيان العقيدة وبيان أهميتها باعتبارها أساسًا يقوم عليه بناء الدين

العقيدة لغة

مأخوذة من العقد وهو ربط الشيء، واعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمير. والعقيدة: ما يدين به الإنسان، يقال: له عقيدة حسنة، أي: سالمة من الشك. والعقيدةُ عمل قلبي، وهي إيمانُ القلب بالشيء وتصديقه به.

والعقيدةُ شرعًا

هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وتُسمَّى هذه أركانُ الإيمان.

والشريعة تنقسم إلى قسمين: اعتقاديات وعمليات:

فالاعتقادات: هي التي لا تتعلق بكيفية العمل، مثل اعتقاد ربوبية الله ووجوب عبادته، واعتقاد بقية أركان الإيمان المذكورة، وتُسمى أصلية. والعمليات: هي ما يتعلق بكيفية العمل مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأحكام العملية، وتسمى فرعية؛ لأنها تبنى على تلك صحة وفساد. فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصحُّ معه الأعمال، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥]. وقال تعالى: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: ٢-٣].

فدلّت هذه الآيات الكريمة، وما جاء بمعناها، وهو كثير، على أن الأعمال لا تُقبل إلا إذا كانت خالصة من الشرك، ومن ثمّ كان اهتمام الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - بإصلاح العقيدة أولاً، فأول ما يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

وكلُّ رسول يقول أول ما يخاطب قومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩]. قالها نوح وهود وصالح وشعيب، وسائر الأنبياء لقومهم.

وقد بقي النبي ﷺ في مكة بعد البعثة ثلاثة عشر عامًا يدعو الناس إلى التوحيد، وإصلاح العقيدة؛ لأنها الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين. وقد احتذى الدعاة والمصلحون في كل زمان حذو الأنبياء والمرسلين، فكانوا يبدءون بالدعوة إلى التوحيد، وإصلاح العقيدة، ثم يتجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية أوامر الدين.

الفصل الثاني: في بيان مصادر العقيدة ومنهج السلف في تلقيها

العقيدة توقيفية؛ فلا تثبت إلا بدليل من الشارع، ولا مسرح فيها للرأي والاجتهاد، ومن ثمَّ فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأنه لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله، ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله ﷺ، ولهذا كان منهج السلف الصالح ومن تبعهم في تلقي العقيدة مقصورًا على الكتاب والسنة.

فما دلَّ عليه الكتاب والسنة في حق الله تعالى آمنوا به، واعتقدوه وعملوا به. وما لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله نقوّه عن الله تعالى ورفضوه؛ ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقاد، بل كانت عقيدتهم واحدة، وكانت جماعتهم واحدة؛ لأن الله تكفل لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله باجتماع الكلمة، والصواب في المعتقد واتحاد المنهج، قال تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وقال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣].

ولذلك سُمُّوا بالفرقة الناجية؛ لأن النبي ﷺ شهد لهم بالنجاة حين أخبر بافتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل عن هذه الواحدة قال: **(هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)** [الحديث رواه الإمام أحمد].

وقد وقع مصداق ما أخبر به ﷺ، فعندما بنى بعض الناس عقيدتهم على غير الكتاب والسنة، من علم الكلام، وقواعد المنطق الموروثة عن فلاسفة اليونان؛ حصل الانحراف والتفرق في الاعتقاد مما نتج عنه اختلاف الكلمة، وتفرقت الجماعة، وتصدع بناء المجتمع الإسلامي.

الفصل الثالث: في بيان الانحراف عن العقيدة وسبل التوقي منه

الانحراف عن العقيدة الصحيحة مهلكة وضياح؛ لأن العقيدة الصحيحة هي الدافع القوي إلى العمل النافع، والفرد بلا عقيدة صحيحة، يكون فريسة للأوهام والشكوك التي ربما تتراكم عليه، فتحجب عنه الرؤية الصحيحة لدروب الحياة السعيدة؛ حتى تضيق عليه حياته ثم يحاول التخلص من هذا الضيق بإنهاء حياته ولو بالانتحار، كما هو الواقع من كثير من الأفراد الذين فقدوا هداية العقيدة الصحيحة. والمجتمع الذي لا تسوده عقيدة صحيحة هو مجتمع بهيمي يفقد كل مقومات الحياة السعيدة؛ وإن كان يملك الكثير من مقومات الحياة المادية التي كثيراً ما تقوده إلى الدمار، كما هو مشاهد في المجتمعات الكافرة؛ لأن هذه المقومات المادية تحتاج إلى توجيه وترشيد؛ للاستفادة من خصائصها ومنافعها، ولا موجه لها سوى العقيدة الصحيحة؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَآلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۚ أَنْ اْعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾ وَلِسَلَامَانَ الرَّيْحِ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذِ ابْنُ رِيبِهِ وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اْعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۝﴾ [سبأ: ١٠-١٣].

فقوة العقيدة يجب أن لا تنفك عن القوة المادية؛ فإن انفكت عنها بالانحراف إلى العقائد الباطلة، صارت القوة المادية وسيلة دمار وانحدار؛ كما هو المشاهد اليوم في الدول الكافرة التي تملك مادة، ولا تملك عقيدة صحيحة. والانحراف عن العقيدة الصحيحة له أسباب تجب معرفتها، من أهمها:

١. الجهل بالعقيدة الصحيحة؛ بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمها، أو قلة الاهتمام والعناية بها؛ حتى ينشأ جيلٌ لا يعرف تلك العقيدة، ولا يعرف ما يخالفها ويضادها؛ فيعتقد الحق باطلاً، والباطل حقاً، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنما تُنقضُ غُرى الإسلام عروةً عروةً إذا نشأ في الإسلام من لا يعرفُ الجاهلية".

٢. التَّعَصُّبُ لما عليه الآباء والأجداد، والتمسك به وإن كان باطلاً، وترك ما خالفه وإن كان حقاً؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝﴾ [البقرة: ١٧٠].

٣. التقليدُ الأعمى بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلها، ومعرفة مدى صحتها، كما هو الواقع من الفرق المخالفة من جهمية ومعتزلة، وأشاعرة وصوفية، وغيرهم، حيثُ قلدوا من قبلهم من أئمة الضلال؛ فضلوا وانحرفوا عن الاعتقاد الصحيح.

٤. العُلُو في الأولياء والصالحين، ورفعهم فوق منزلتهم؛ بحيث يُعتقد فيهم ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب النفع، ودفع الضر، واتخاذهم وسائط بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج وإجابة الدعاء؛ حتى يؤول الأمر إلى عبادتهم من دون الله، والتقرب إلى أضرحتهم بالذبائح والنذور، والدعاء والاستغاثة وطلب المدد، كما حصل من قوم نوح في حق الصالحين حين قالوا: ﴿لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: ٢٣].

وكما هو الحاصل من عبَاد القبور اليوم في كثير من الأمصار.

٥. الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية، وآيات الله القرآنية، والانبهار بمعطيات الحضارة المادية؛ حتى ظنوا أنها من مقدور البشر وحده؛ فصاروا يُعظِّمون البشر، ويضيفون هذه المعطيات إلى مجهوده واختراعه وحده، كما قال قارون من قبل: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]. وكما يقول الإنسان ﴿هَذَا لِي﴾ [فصلت: ٥٠]، ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [الزمر: ٤٩].

ولم يتفكروا وينظروا في عظمة من أوجد هذه الكائنات، وأودعها هذه الخصائص الباهرة، وأوجد البشر وأعطاهُ المقدرة على استخراج هذه الخصائص، والانتفاع بها ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦].

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ [٣٢] ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [٣٣] ﴿وَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٢-٣٤].

٦. أصبح البيئ في الغالب خاليًا من التوجيه السليم؛ وقد قال النبي ﷺ: **(كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)** [أخرجه الشيخان] فالأبوان لهما دور كبير في تقويم اتجاه الطفل.

٧. إحجام وسائل التعليم والإعلام في غالب العالم الإسلامي عن أداء مهمتهما، فقد أصبحت مناهج التعليم في الغالب لا تولي جانب الدين اهتمامًا كبيرًا، أو لا تهتم به أصلاً، وأصبحت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الغالب أداة تدمير وانحراف، أو تعنى بأشياء مادية وترفيهية، ولا تهتم بما يُقَوِّمُ الأخلاق، ويزرع العقيدة

الصحيحة، ويقاوم التيارات المنحرفة؛ حتى ينشأ جيلٌ أعزلٌ أمام جيوش الإلحاد لا يدان له بمقاومتها.

وسبل التَّوَقِّي في هذا الانحراف تتلخص فيما يلي:

١- الرجوع إلى كتاب الله ﷻ، وإلى سنة رسوله ﷺ لتلقي الاعتقاد الصحيح منهما، كما كان السلف الصالح يستمدون عقيدتهم منهما، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، مع الاطلاع على عقائد الفرق المنحرفة، ومعرفة شُبُههم للرد عليها والتحذير منها؛ لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه.

٢- العناية بتدريس العقيدة الصحيحة - عقيدة السلف الصالح - في مختلف المراحل الدراسية، وإعطاؤها الحصة الكافية من المنهج، والاهتمام البالغ في تدقيق الامتحانات في هذه المادة.

٣- أن تُقرر دراسة الكتب السلفية الصافية، ويتعد عن كتب الفرق المنحرفة، كالصوفية والمبتدعة، والجهمية والمعتزلة، والأشاعرة والمتوريدية، وغيرهم إلا من باب معرفتها لرد ما فيها من الباطل والتحذير منها.

٤- قيام دعاة مصلحين يجددون للناس عقيدة السلف، ويردون ضلالات المنحرفين عنها.

الباب الثاني: في بيان معنى التوحيد وأنواعه

التوحيد: هو إفراؤ الله بالخلق والتدبر، وإخلاصُ العبادة له، وترك عبادة ما سواه، وإثبات ما لهُ من الأسماء الحسنى، والصفات العليا، وتنزيهه عن النقص والعيب؛ فهو بهذا التعريف يشملُ أنواع التوحيد الثلاثة، وبيانها كالتالي:

١ . توحيد الربوبية

ويتضمن الفصول التالية:

الفصل الأول: في بيان معنى توحيد الربوبية، وفطريته وإقرار المشركين به.

الفصل الثاني: في بيان مفهوم كلمة الرب في القرآن والسنة، وتصورات الأمم الضالّة في باب الربوبية، والرد عليها.

الفصل الثالث: في بيان خضوع الكون في الانقياد والطاعة لله.

الفصل الرابع: في بيان منهج القرآن في إثبات وحدانية الله في الخلق والرزق وغير ذلك.

الفصل الخامس: في بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية.

الفصل الأول: في بيان معنى توحيد الربوبية وإقرار المشركين به

التوحيد: بمعناه العام هو اعتقادُ تفرد الله تعالى بالربوبية، وإخلاص العبادة له، وإثبات ما له من الأسماء والصفات، فهو ثلاثة أنواع:

توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وكل نوع له معنى لا بد من بيانه؛ ليتحدد الفرق بين هذه الأنواع:

١ - فتوحيد الربوبية

هو إفراؤُ الله تعالى بأفعاله؛ بأن يُعْتَقَدَ أنه وحده الخالق لجميع المخلوقات: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢].

وأنه الرازق لجميع الدواب والادميين وغيرهم: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

وأنه مالكُ الملك، والمدبّرُ لشؤون العالم كله؛ يُؤَيِّ ويعزل، ويُعِزُّ ويُذل، قادرٌ على كل شيء، يُصَرِّفُ الليل والنهار، ويُحيي ويميت: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٦٦ ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ٦٧ [آل عمران: ٢٦-٢٧].

وقد نفى الله سبحانه أن يكون له شريك في الملك أو معين، كما نفى سبحانه أن يكون له شريك في الخلق والرزق، قال تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [لقمان: ١١].

وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ [الملك: ٢١].
كما أعلن انفراده بالربوبية على جميع خلقه فقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٢ [الفاحة: ٢]، وقال: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ٥١ [الأعراف: ٥٤].

وقد فَطَرَ اللهُ جميعَ الخلق على الإقرار بربوبيته؛ حتى إن المشركين الذين جعلوا له شريكًا في العبادة؛ يقرون بتفرده بالربوبية، كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ^(٨٦) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ؟ ^(٨٧) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ^(٨٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ؟ ^(٨٩) [المؤمنون: ٨٦-٨٩].

فهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم؛ بل القلوب مفطورة على الإقرار به؛ أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات؛ كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: ١٠].

وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الرب فرعون، وقد كان مستيقنًا به في الباطن كما قال له موسى: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَايِرَ﴾ [الإسراء: ١٠٢].

وقال عنه وعن قومه: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤].

وكذلك من يُنكِرُ الربَّ اليومَ من الشيوعيين؛ إنما ينكرونه في الظاهر مكابرة؛ وإلا فهم في الباطن لا بد أن يعترفوا أنه ما من موجود إلا وله موجد، وما من مخلوق إلا وله خالق وما من أثر إلا وله مؤثر، قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ ^(٣٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ^(٣٦) [الطور: ٣٥-٣٦].

تأمل العالم كله، علويه وسفليه، بجميع أجزائه؛ تجده شاهداً بإثبات صانعه وفاطره ومليكه. فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر؛ بمنزلة إنكار العلم وجحده، لا فرق بينهما [لأن العلم الصحيح يثبت وجود الخالق]، وما تتبجح به الشيوعية اليوم من إنكار وجود الرب؛ إنما هو من باب المكابرة، ومصادرة نتائج العقول والأفكار الصحيحة، ومن كان بهذه المثابة، فقد ألغى عقله ودعا الناس للسخرية منه.

قال الشاعر:

كيف يعصي الإله ويحده الجاحد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

الفصل الثاني: مفهوم كلمة الرب في القرآن والسنة وتصورات الأمم الضالة

١ . مفهوم كلمة الرب في الكتاب والسنة

الربُّ في الأصل: مصدرُ ربَّ يَرْبُّ، بمعنى: نشأ الشيء من حال إلى حال إلى حال التمام، يُقال: ربَّه وربَّاه وربَّبه، فلفظ (رب) مصدر مستعار للفاعل، ولا يُقال: (الربُّ) بالإطلاق؛ إلا لله تعالى المتكفل بما يصلح الموجودات، نحو قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ٢٦].

ولا يقال لغيره إلا مضافاً محدوداً، كما يقال: رب الدار؛ وربُّ الفرس. يعني صاحبها، ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: ﴿إِذْ كُنَّا فِي يَدَيْهِ فَاسْتَفْتَىٰ بِهِ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ بِأَسْمَاءِ الْغُلَامِ الْمَوْتَىٰ ۖ وَيَا يُوسُفُ أَعْطِ الْغُلَامَ بِرَبِّهِ ۖ إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَمِنْ فَتْرَةِ إِذْ سَبِّحْتَ بِحَمْدِ رَبِّكَ ۖ وَكَانَ يَوْمَ الَّذِي الْفِتْنَةُ أَجْلٌ لِلْكَافِرِينَ ۚ﴾ [يوسف: ٤٢] على قول في تفسير الآية.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٥٠].

وقوله تعالى: ﴿أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٤١].

وقال ﷺ في ضالة الإبل: (حتى يجدها ربها) [من حديث متفق عليه].

فتبين بهذا: أن الرب يطلق على الله معروفاً ومضافاً، فيقال: الرب، أو رب العالمين، أو رب الناس، ولا تُطلق كلمة الرَّبِّ على غير الله إلا مضافة، مثل: رب الدار، ورب المنزل، ورب الإبل.

ومعنى (رب العالمين) أي: خالقهم ومالكهم، ومصلحهم ومربهم بنعمه، وبارسال رسله، وإنزال كتبه، ومجازيهم على أفعالهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: (فإنَّ الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم، وجزاء مُحسنهم بإحسانه، ومُسيئهم بإساءته).

هذه حقيقة الربوبية.

٢ . مفهوم كلمة الرب في تصورات الأمم الضالة

خلق الله الخلق مفطورين على التوحيد، ومعرفة الرب الخالق سبحانه، كما قال الله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ [الأعراف: ١٧٢].

فالإقرارُ بربوبية الله والتوجه إليه أمر فطري، والشرك حادث طارئ، وقد قال النبي ﷺ: (كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ) [رواه الشيخان]، فلو خُلِّيَ العبد وفطرته لاتجه إلى التوحيد وقَبِلَ دعوة الرسل؛ الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، ودلَّت عليه الآيات الكونية، ولكن التربية المنحرفة والبيئة الملحدة هما اللتان تغيران اتجاه المولود، ومن ثَمَّ يقلد الأولاد آباءهم في الضلالة والانحراف.

يقول الله تعالى في الحديث القدسي: (خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين) [رواه أحمد ومسلم] أي: صرَفْتُهُمْ إلى عبادة الأصنام، واتخاذها أرباباً من دون الله؛ فوقعوا في الضلال والضياع، والتفرق والاختلاف؛ كل يتخذ له ربًّا يعبدُه غير رب الآخر؛ لأنهم لما تركوا الرب الحق، ابتُلُوا باتخاذ الأرباب الباطلة، كما قال تعالى: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢]. والضلال ليس له حدٌّ ونهاية، وهو لازم لكل من أعرضَ عن ربه الحق، قال الله تعالى: ﴿الْأَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [٣١] مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [يوسف: ٣٩-٤٠].

والشرك في الربوبية باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال ممتنع، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن معبوداتهم تملك بعض التصرفات في الكون، وقد تلاعب بهم الشيطان في عبادة هذه المعبودات، فتلاعَبَ بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى؛ الذين

صورو تلك الأصنام على صورهم، كقوم نوح، وطائفة اتخذت الأصنام على صورة الكواكب؛ التي زعموا أنها تؤثر على العالم، فجعلوا لها بيوتاً وسدنة.

واختلفوا في عبادتهم لهذه الكواكب: فمنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم من يعبد غيرهما من الكواكب الأخرى؛ حتى بنوا لها هياكل، لكل كوكب منها هيكل يخصه، ومنهم من يعبد النار، وهم المجوس، ومنهم من يعبد البقر، كما في الهند، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد القبور والأضرحة، وكل هذا بسبب أن هؤلاء تصوروا في هذه الأشياء شيئاً من خصائص الربوبية.

فمنهم من يزعم أن هذه الأصنام تمثل أشياء غائبة، قال ابن القيم: (وضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وهيأته وصورته؛ ليكون نائباً منابه، وقائماً مقامه. وإلا فمن المعلوم أن عاقلاً لا ينحت خشبة أو حجراً بيده، ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده...) انتهى.

كما أن عبّاد القبور قديماً وحديثاً، يزعمون أن هؤلاء الأموات يشفعون لهم، ويتوسطون لهم عند الله في قضاء حوائجهم ويقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣]، ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨].

كما أن بعض مشركي العرب والنصارى تصوروا في معبوداتهم أنها ولد الله، فمشركو العرب عبدوا الملائكة على أنها بنات الله، والنصارى عبدوا المسيح عليه السلام على أنه ابن الله.

٣ . الرد على هذه التصورات الباطلة

قد رد الله على هذه التصورات الباطلة جميعاً بما يأتي:

أ . ردّ على عبدة الأصنام بقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ [النجم: ١٩-٢٠].

ومعنى الآية كما قال القرطبي: أفأرأيتم هذه الآلهة! أنفعت أو ضرت؛ حتى تكون شركاء لله تعالى؟ وهل دفعت عن نفسها حينما حطمها رسول الله ﷺ وأصحابه ﷺ وهدموها.

وقال تعالى: ﴿وَأْتِلْ عَلَيْهِمُ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُ لَهَا عَاكِفِينَ ۖ قَالِ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ۚ أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ۖ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۖ﴾ [الشعراء: ٦٩-٧٤].

فقد وافقوا على أنّ هذه الأصنام لا تسمع الدعاء ولا تنفع ولا تضر، وإنما عبدوها تقليداً لأبائهم، والتقليد حجة باطلة.

ب . ورد على من عبد الكواكب والشمس والقمر بقوله: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالتَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وبقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالتَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧].

ج . ورد على من عبد الملائكة والمسيح عليه السلام على أنهم ولد الله - بقوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]، وبقوله: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ﴿[الأنعام: ١٠١]، وبقوله: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿[الإخلاص: ٣-٤].

الفصل الثالث: الكون وفطرته في الخضوع والطاعة لله

إنَّ جميع الكون بسمائه وأرضه وأفلاكه وكواكبه، ودوابه وشجره ومدره وبره وبحره، وملائكته وجنه وإنسه؛ كله خاضع لله، مطيع لأمره الكوني، قال تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [آل عمران: ٨٣]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ﴾ [البقرة: ١١٦]، ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل: ٤٩]، ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ١٨]، ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [الرعد: ١٥].

فكلُّ هذه الكائنات والعوالم؛ مُنقادة لله خاضعة لسلطانه؛ تجري وفق إرادته وطوع أمره، لا يستعصي عليه منها شيء؛ تقوم بوظائفها، وتؤدي نتائجها بنظام دقيق، وتنزه خالقها عن النقص والعجز والعيب، قال تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].

فهذه المخلوقات صامتة وناطقها، وحيها وميتها، كلها مُطِيعَةٌ لله مُنْقَادَةٌ لأمره الكوني، وَكُلُّهَا تنزه الله عن النقائص والعيوب بلسان الحال، ولسان المقال. فكلما تدبّر العاقل هذه المخلوقات؛ علم أنها خُلِقَتْ بالحق وللحق، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء عن أمر مدبرها؛ فالجميع مُتَقَرُّون بالخالق بفطرتهن.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته: (وهم خاضعون مُستسلمون، قانتون مضطرون، من وجوه:

منها: علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه.

ومنها: خضوعُهُم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيتته.

ومنها: دعاؤهم إياه عند الاضطرار.

والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعاً؛ وكذلك لما يقدره عليه من المصائب، فإنه يفعلُ عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعاً؛ فهو مسلم لله طوعاً، خاضع له طوعاً. والكافرُ يخضع لأمر ربه الكوني، وسجود الكائنات المقصود به الخضوعُ، وسجود كل شيء بحسبه، سُجُودٌ يناسبه ويتضمَّن الخضوع للرب، وتسبيح كل شيء بحسبه حقيقةً لا مجازاً).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته على قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [آل عمران: ٨٣].

قال: (فذكر سبحانه إسلام الكائنات طوعاً وكرهاً؛ لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد التام؛ سواء أقر المقر بذلك أو أنكره؛ وهم مدينون له مُدَبَّرُونَ؛

فهم مسلمون له طوعًا وكرهًا، وليس لأحد من المخلوقات خروج عمدًا شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكنهم، يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم، وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع، مفطور فقير محتاج مُعَبَّدٌ مقهور؛ وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور).

الفصل الرابع: في بيان منهج القرآن في إثبات وجود الخالق ووحدانيته

منهج القرآن في إثبات وجود الخالق ووحدانيته؛ هو المنهج الذي يتمشى مع الفطر المستقيمة، والعقول السليمة، وذلك بإقامة البراهين الصحيحة، التي تقتنع بها العقول، وتسلم بها الخصوم، ومن ذلك:

١. من المعلوم بالضرورة أن الحادث لابد له من محدث

هذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة؛ حتى للصبيان؛ فإنَّ الصَّبِيَّ لو ضربه ضاربٌ، وهو غافلٌ لا يُبصره، لقال: من ضربني؟ فلو قيل له: لم يضربك أحدٌ؛ لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث؛ فإذا قيل: فلان ضربك، بكى حتى يُضرب ضاربه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ٣٥].

وهذا تقسيم حاصر، ذكره الله بصيغة استفهام إنكاري؛ ليبين أنَّ هذه المقدمات معلومة بالضرورة، لا يمكن جحدها، يقول: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ أي: من غير خالق خلقهم، أم هم خلَقوا أنفسهم؟ وكلا الأمرين

باطل؛ فتعين أن لهم خالقاً خلقهم، وهو الله سبحانه، ليس هناك خالق غيره، قال تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [لقمان: ١١].
 ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [الأحقاف: ٤].
 ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: ١٦]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الحج: ٧٣].
 ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [النحل: ٢٠].

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ١٧].
 ومع هذا التحدي المتكرر لم يدع أحد أنه خلق شيئاً، ولا مجرد دعوى - فضلاً عن إثبات ذلك -، فتعين أن الله سبحانه هو الخالق وحده لا شريك له.

٢ . انتظام أمر العالم كله وإحكامه

أدل دليل على أن مدبره إله واحد، ورب واحد لا شريك له ولا منازع. قال تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١].
 فالإله الحق لا بد أن يكون خالقاً فاعلاً، فلو كان معه سبحانه إله آخر، يُشاركه في ملكه - تعالى الله عن ذلك - لكان له خلق وفعل، وحينئذٍ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه؛ بل إن قدر على قهر شريكه وتفرد بالملك والإلهية دونة؛ فعل. وإن لم يقدر على ذلك، انفرد بنصيبه في الملك والخلق؛

كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه، فيحصل الانقسام. فلا بُدَّ من أحد ثلاثة أمور:

أ. إما أن يقهر أحدهما الآخر وينفرد بالملك دونه.

ب. وإما أن ينفرد كُلُّ واحد منهما عن الآخر بملكه وخلقهِ؛ فيحصل الانقسام.

ج. وإما أن يكونا تحت مَلِكٍ واحدٍ يتصرَّفُ فيهما كيف يشاء؛ فيكون هو الإله الحق وهم عبيدُه.

وهذا هو الواقع، فإنه لم يحصل في العالم انقسام ولا خلل؛ مما يدلُّ على أنَّ مدبره واحدٌ، لا منازع له، وأن مالكة واحد لا شريك له.

٣. تسخيرُ المخلوقاتِ لأداء وظائفها، والقيام بخصائصها

فليس هناك مخلوق يستعصي ويمتنع عن أداء مهمته في هذا الكون، وهذا ما استدل به موسى عليه السلام حين سأله فرعون: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾ [طه: ٤٩]. أجاب موسى بجواب شافٍ كافٍ فقال: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠] أي: ربنا الذي خلق جميع المخلوقات، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به؛ من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له، وهذه الهداية هي هداية الدلالة والإلهام وهي الهداية الكاملة المشاهدة في جميع المخلوقات، فكلُّ مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع، وفي دفع المضار عنه، حتى إنَّ الله أعطى الحيوان البهيم من الإدراك؛ ما يتمكن به من فعل ما ينفعه، ودفع ما

يضره، وما به يؤدي مهمته في الحياة، وهذا كقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧].

فالذي خلق جميع المخلوقات، وأعطاهما خلقها الحسن - الذي لا تقترح العقول فوق حسنه - وهما لمصالحها، هو الرب على الحقيقة، فإنكاره إنكارٌ لأعظم الأشياء وجودًا، وهو مكابرة ومُجاهرة بالكذب، فالله أعطى الخلق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا، ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به، ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له، وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه، في المناكحة والألفة والاجتماع، وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به، وفي هذا براهين قاطعة على أنه جل وعلا رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وهو المستحقُّ للعبادة دون سواه...

وفي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ ومما لا شك فيه أَنَّ المقصودَ من إثبات ربوبيته - سبحانه - لخلقه وانفراده لذلك: هو الاستدلال به على وجوب عبادته وحده لا شريك له؛ الذي هو توحيد الألوهية، فلو أن الإنسان أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية أو لم يَقُمْ به على الوجه الصحيح؛ لم يكن مسلمًا، ولا موحدًا؛ بل يكون كافرًا جاحدًا، وهذا ما سنتحدث عنه في الفصل التالي إن شاء الله تعالى.

الفصل الخامس: بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية

ومعنى ذلك أَنَّ من أقرَّ بتوحيد الربوبية لله، فاعترف بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبّر للكون إلا الله ﷻ لزمه أن يُقَرَّ بأنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا الله سبحانه، وهذا هو توحيد الألوهية، فإنَّ الألوهية هي العبادة؛ فالإله

معناه: المعبود، فلا يُدعى إلا الله، ولا يُستغاثُ إلا به، ولا يُتَوَكَّلُ إلا عليه، ولا تذبح القرابين وتُنذر النذور ولا تُصرفُ جميعُ أنواع العبادَةِ إلا له؛ فتوحيد الربوبية دليلٌ لوجوب توحيد الألوهية؛ ولهذا كثيراً ما يحتجُّ الله - سبحانه - على المنكرين لتوحيد الألوهية بما أقروا به من توحيد الربوبية، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢) [البقرة: ٢١-٢٢].

فأمرهم بتوحيد الألوهية، وهو عبادته، واحتجَّ عليهم بتوحيد الربوبية الذي هو خلقُ الناس الأولين والآخرين، وخلقُ السماء والأرض وما فيهما، وتسخير الرياح وإنزال المطر، وإنباتُ النبات، وإخراج الثمرات التي هي رزق العباد، فلا يليق بهم أن يُشركوا معه غيره؛ ممَّنْ يعلمون أنه لم يفعل شيئاً من ذلك، ولا من غيره، فالطريق الفطري لإثبات توحيد الألوهية: الاستدلال عليه بتوحيد الربوبية؛ فإن الإنسان يتعلق أولاً بمصدر خلقه، ومنشأ نفعه وضره؛ ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقرِّبه إليه، وترضيه عنه، وتوثق الصلة بينه وبينه، فتوحيد الربوبية بابٌ لتوحيد الألوهية؛ من أجل ذلك احتجَّ الله على المشركين بهذه الطريقة، وأمر رسوله أن يحتجَّ بها عليهم، فقال تعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٣) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٤) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٥) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٦) قُلْ

مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ [المؤمنون: ٨٤-٨٩].

وقال تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

فقد احتج بتفردّه بالربوبية على استحقاقه للعبادة، وتوحيد الألوهية: هو الذي خلق الخلق من أجله، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

ومعنى (يعبدون): يُفردوني بالعبادة، ولا يكون العبد موحداً بمجرد اعترافه بتوحيد الربوبية؛ حتى يُقرَّ بتوحيد الألوهية، ويقوم به، وإلا فإنَّ المشركين كانوا مُقَرِّبِينَ بتوحيد الربوبية، ولم يُدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله ﷺ، وهم يُتَرَوْنَ بأن الله هو الخالق الرازق، المحيي المميت، كما قال تعالى: ﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧]، ﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٩]، ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ [يونس: ٣١].

وهذا كثيرٌ في القرآن، فمن زعم أنَّ التوحيد هو الإقرار بوجود الله، أو الإقرار بأن الله هو الخالق المتصرف في الكون، واقتصر على هذا النوع؛ لم يكن عارفاً لحقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل؛ لأنه وقف عند الملزوم وترك اللازم، أو وقف عند الدليل وترك المدلول عليه.

ومن خصائص الألوهية: الكمال المطلق من جميع الوجوده؛ الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال، والخشية والدعاء، والرجاء، والإنابة، والتوكل والاستغاثة، وغاية الدّل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرةً أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلاً وشرعاً وفطرةً أن يكون لغيره.

٢ . توحيد الألوهية

ويتضمن الفصول التالية:

الفصل الأول: في معنى توحيد الألوهية وأنه موضوع دعوة الرُّسل.

الفصل الثاني: الشهادتان: معناهما - أركانهما - شروطهما - مقتضاها - نواقضهما.

الفصل الثالث: في التشريع: التحليل - التحريم - حق الله.

الفصل الرابع: في العبادة: معناها - أنواعها - شمولها.

الفصل الخامس: في بيان مفاهيم خاطئة في تحديد العبادة (وذلك كالتقصير في مدلول العبادة أو الغلو فيها).

الفصل السادس: في بيان ركائز العبودية الصحيحة: الحب - الخوف - الخضوع - الرجاء.

الفصل السابع: في بيان شروط قبول العبادة والعمل: وهي الإخلاص ومتابعة الشرع.

الفصل الثامن: في بيان مراتب الدين وهي: الإسلام - والإيمان - والإحسان. تعريفها وما بينها من عموم وخصوص.

الفصل الأول: في بيان معنى توحيد الألوهية وأنه موضوع دعوة الرُّسل

توحيد الألوهية: الألوهية هي العبادة

وتوحيد الألوهية هو: إفراؤ الله تعالى بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع، كالدعاء والنذر والنحر، والرجاء والخوف، والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وكلُّ رسول يبدأ دعوته لقومه بالأمر بتوحيد الألوهية، كما قال نوح وهود وصالح وشعيب: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩]، ﴿وإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ﴾ [العنكبوت: ١٦]. وأنزل على مُحَمَّد ﷺ: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ١١].

وقال ﷺ: (أمرت أن أقاتل الناس؛ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) [الحديث رواه البخاري ومسلم].

وأول واجب على المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بها، قال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: ١٩].

وأول ما يؤمر به مَنْ يريد الدخول في الإسلام: النطق بالشهادتين، فتبين من هذا: أن توحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرُّسل، وسُمِّي بذلك؛ لأن

الألوهية وصف الله تعالى الدال عليه اسمه تعالى (الله)، فالله: ذو الألوهية، أي المعبود.

ويقال له: توحيد العبادة؛ باعتبار أن العبودية وصفُ العبد، حيث إنه يجبُ عليه أن يعبد الله مخلصاً في ذلك؛ لحاجته إلى ربه وفقره إليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته:

(واعلم أن فقر العبد إلى الله: أن يعبد لا يُشرك به شيئاً، ليس له نظير فيُقاسُ به؛ لكن يُشبهه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة؛ فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره. ولو حَصَلَ للعبد لذات وسرور بغير الله، فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوعٍ إلى نوعٍ، ومن شخص إلى شخص، وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال، وكل وقت وأينما كان فهو معه).

وكان هذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل؛ لأنه الأساس الذي بُنِيَ عليه جميع الأعمال، وبدون تحقيقه لا تصحُّ جميع الأعمال: فإنه إذا لم يتحقق؛ حصل ضده، وهو الشرك، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

ولأن هذا النوع من التوحيد؛ هو أول الحقوق الواجبة على العبد، كما قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦].

الآية، وقال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]. الآية، وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفْرُكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعام: ١٥١]. الآيات.

الفصل الثاني: في بيان معنى الشهادتين وما وقع فيهما من الخطأ

وأركانهما وشروطهما ومقتضاهما ونواقضهما

أولاً: معنى الشهادتين

معنى شهادة أن لا إله إلا الله: الاعتقاد والإقرار، أنه لا يستحقُّ العبادة إلا الله، والتزام ذلك والعمل به، (فلا إله) نفي لاستحقاق من سوى الله للعبادة كائنًا من كان (إلا الله) إثبات لاستحقاق الله وحده للعبادة، ومعنى هذه الكلمة إجمالاً: لا معبود بحقٍ إلا الله. وخبر (لا) يجب تقديره: (بحقِّ) ولا يجوز تقديره بموجود؛ لأنَّ هذا خلافُ الواقع، فالمعبوداتُ غيرُ الله موجودة بكثرة؛ فيلزم منه أن عبادة هذه الأشياء عبادة لله، وهذا من أبطل الباطل وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين هم أكفر أهل الأرض. وقد فُسِّرَتْ هذه الكلمة بتفسيرات باطلة منها:

(أ) أن معناه: لا معبودَ إلا الله. وهذا باطل؛ لأن معناه: أن كل معبود بحقٍ أو باطل هو الله، كما سبق بيانه قريباً.

(ب) أن معناها: لا خالقَ إلا الله. وهذا جزء من معنى هذه الكلمة؛ ولكن ليس هو المقصود؛ لأنه لا يثبت إلا توحيد الربوبية، وهو لا يكفي وهو توحيد المشركين.

(ج) أن معناها: لا حاكمية إلا لله، وهذا أيضًا جزء من معناها، وليس هو المقصود؛ لأنه لا يكفي، لأنه لو أفرد الله بالحاكمة فقط ودعا غير الله أو صرف له شيئًا من العبادة لم يكن موحدًا، وكل هذه تفاسير باطلة أو ناقصة؛ وإنما نبهنا عليها لأنها توجد في بعض الكتب المتداولة.

والتفسير الصحيح لهذه الكلمة عند السلف والمحققين:

أن يُقال: (لا معبود بحق إلا الله) كما سبق.

ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله: هو الاعتراف باطنًا وظاهرًا أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة، والعمل بمقتضى ذلك من طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يُعبدَ الله إلا بما شرع.

ثانيًا: أركان الشهادتين

أ. لا إله إلا الله: لها ركنان هما: النفي والإثبات:

فالركن الأول: النفي: لا إله: يُبطل الشرك بجميع أنواعه، ويُوجب الكُفْر بكل ما يعبد من دون الله.

والركن الثاني: الإثبات: إلا الله: يثبت أنه لا يستحق العبادة إلا الله، ويُوجب العمل بذلك. وقد جاء معنى هذين الركنين في كثير من الآيات، مثل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [البقرة: ٢٥٦].

فقوله: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. هو معنى الركن الأول (لا إله) وقوله: (ويؤمن بالله) هو معنى الركن الثاني (إلا الله).

وكذلك قوله عن إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي.

فقوله: (إني براء) هو معنى النفي في الركن الأول، وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ هو معنى الإثبات في الركن الثاني.

أركان شهادة أن محمداً رسول الله: لها ركنان هما قولنا: عبده ورسوله، وهما ينفيان الإفراط والتفريط في حقه ﷺ فهو عبده ورسوله، وهو أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين، ومعنى العبد هنا: المملوك العابد، أي: أنه بشر مخلوق مما خلق منه البشر؛ يجري عليه ما يجري عليهم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الكهف: ١١٠]، وقد وثق ﷺ العبودية حقها، ومدحه الله بذلك، قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦]، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ [الكهف: ١]، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الإسراء: ١].

ومعنى الرسول: المبعوث إلى الناس كافة بالدعوة إلى الله بشيراً ونذيراً. وفي الشهادة له بهاتين الصفتين: نفي للإفراط والتفريط في حقه ﷺ، فإن كثيراً من يدعي أنه من أمته أفرط في حقه، وغلا فيه؛ حتى رفعه فوق مرتبة العبودية إلى مرتبة العبادة له من دون الله؛ فاستغاث به من دون الله، وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله؛ من قضاء الحاجات وتفريج الكربات. والبعض الآخر جحد رسالته أو فرط في متابعتها، واعتمد على الآراء والأقوال المخالفة لما جاء به؛ وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه.

ثالثًا: شروط الشهاداتين

أ. شروط لا إله إلا الله

لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط، لا تنفع قائلها إلا باجتماعها؛ وهي على سبيل الإجمال:

الأول: العلم المنافي للجهل.

الثاني: اليقين المنافي للشك.

الثالث: القبول المنافي للرد.

الرابع: الانقياد المنافي للترك.

الخامس: الإخلاص المنافي للشرك.

السادس: الصدق المنافي للكذب.

السابع: المحبة المنافية لصدها وهو البغضاء.

وأما تفصيلها فكما يلي:

الشرط الأول: العلم

أي العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تثبته، المنافي للجهل بذلك، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦].

أي: (شهد) بلا إله إلا الله، (وهم يعلمون) بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم، فلو نطق بها وهو لا يعلم معناها، لم تنفعه؛ لأنه لم يعتقد ما تدل عليه.

الشرط الثاني: اليقين

بأن يكون قائلها مستيقنًا بما تدل عليه؛ فإن كان شكًا بما تدل عليه لم تنفعه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات: ١٥].

فإن كان مرتاباً كان منافقاً، وقال النبي ﷺ: (من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً قلبه فبشره بالجنة) [الحديث في الصحيح] فمن لم يستيقن بها قلبه، لم يستحق دخول الجنة.

الشرط الثالث: القبول

لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه؛ فمن قالها ولم يقبل ذلك ولم يلتزم به؛ كان من الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ٣٥ وَيَقُولُونَ آيُنَا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ [الصافات: ٣٥-٣٦].

وهذا كحال عباد القبور اليوم؛ فإنهم يقولون: (لا إله إلا الله)، ولا يتركون عبادة القبور؛ فلا يكونون قابلين لمعنى لا إله إلا الله.

الشرط الرابع: الانقياد

لما دلت عليه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ [لقمان: ٢٢]. والعروة الوثقى: لا إله إلا الله؛ ومعنى يسلم وجهه: أي ينقاد لله بالإخلاص له.

الشرط الخامس: الصدق

: وهو أن يقول هذه الكلمة مصداقاً بما قلبه، فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه؛ كان منافقاً كاذباً، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ٨ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا [البقرة: ٨-٩]. إلى قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [البقرة: ١٠].

الشرط السادس: الإخلاصُ

وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك؛ بأن لا يقصد بقولها طمعاً من مطامع الدنيا، ولا رياء ولا سمعة؛ لما في الحديث الصحيح من حديث عتبان قال: **(فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ)** [الحديث أخرجه الشيخان].

الشرط السابع: المحبة

لهذه الكلمة، ولما تدل عليه، ولأهلها العاملين بمقتضاها، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

فأهل (لا إله إلا الله) يحبون الله حبًّا خالصًا، وأهل الشرك يحبونه ويحبون معه غيره، وهذا يناقض مقتضى لا إله إلا الله.

ب . وشروط شهادة أن محمداً رسول الله هي:

- ١- الاعتراف برسالته، واعتقادها باطنًا في القلب.
- ٢- النطق بذلك، والاعتراف به ظاهرًا باللسان.
- ٣- المتابعة له؛ بأن يعمل بما جاء به من الحق، ويترك ما نهى عنه من الباطل.
- ٤- تصديقه فيما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلية.
- ٥- محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين.
- ٦- تقديم قوله على قول كل أحد، والعمل بسنته.

رابعًا: مقتضى الشهادتين

أ . مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله

هو ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات، المدلول عليه بالنفي وهو قولنا: (لا إله). وعبادة الله وحده لا شريك له، المدلول عليه بالإثبات، وهو قولنا: (إلا الله)، فكثير ممن يقولها يُخالف مقتضاها؛ فيثبت الإلهية المنفية للمخلوقين والقبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار. وهؤلاء اعتقدوا أن التوحيد بدعة، وأنكروه على من دعاهم إليه، وعابوا على من أخلص العبادة لله.

ب . ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله

طاعته وتصديقه، وترك ما نهى عنه، والاقتصار على العمل بسنته، وترك ما عداها من البدع والمحدثات، وتقديم قوله على قول كل أحد.

خامسًا: نواقض الشهادتين

هي نواقض الإسلام؛ لأن الشهادتين هنا هما اللتان يدخل المرء بالنطق بهما في الإسلام، والنطق بهما اعتراف بمدلولهما، والتزام بالقيام بما تقضيانه؛ من أداء شعائر الإسلام، فإذا أخل بهذا الالتزام فقد نقض التعهد الذي تعهد به حين نطق بالشهادتين. ونواقض الإسلام كثيرة قد عقد لها الفقهاء في كتب الفقه بابًا خاصًا سموه (باب الردة)، وأهمها عشرة نواقض ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمته الله في قوله:

١- الشرك في عبادة الله، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ

يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿المائدة: ٧٢﴾. ومنه الذبح لغير الله؛ كالذبح للأضحية أو الذبح للجن.

٢- من جعل بينه وبين الله وسائط؛ يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم؛ فإنه يكفر إجماعاً.

٣- من لم يكفر المشركين، ومن يشك في كفرهم، أو صحح مذهبهم؛ كفر.

٤- من اعتقد أن هدي غير النبي ﷺ أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الرسول ﷺ، ويفضلون حكم القوانين على حكم الإسلام.

٥- من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ﷺ - ولو عمل به -؛ كفر.

٦- من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه؛ كفر، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: ٦٥-٦٦].

٧- السحر، ومنه الصرف والعطف (لعله يقصد عمل ما يصرف الرجل عن حب زوجته، أو عمل ما يحبها إليه) فمن فعله، أو رضي به؛ كفر، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢].

٨- مظاهره المشركين، ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى:

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

[المائدة: ٥١].

٩- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ﷺ، كما وسع

الخضر الخروج عن شريعة موسى، عليه السلام؛ فهو كافر. قلت: وكما

يعتقده غلاة الصوفية أنهم يصلون إلى درجة لا يحتاجون معها إلى

متابعة الرسول ﷺ.

١٠- الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه، ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ [الأحقاف: ٣]، ﴿وَمَنْ

أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ

مُنْتَقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢].

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (لا فرق في جميع هذه النواقض، بين

الهازل والجاد والخائف، إلا المكروه. وكلها من أعظم ما يكون خطراً، وأكثر ما

يكون وقوعاً، فينبغي للمسلم أن يحذرهما، ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله

من موجبات غضبه، وأليم عقابه).

الفصل الثالث: في التشريع

التشريع حق لله تعالى

والمراد بالتشريع: ما ينزله الله لعباده من المنهج الذي يسرون عليه في

العقائد والمعاملات وغيرها؛ ومن ذلك التحليل والتحريم، فليس لأحد أن يحل

إِلَّا مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ، وَلَا يَحْرِمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩].

فقد نهي الله عن التحليل والتحريم؛ بدون دليل من الكتاب والسنة، وأخبر أن ذلك من الكذب على الله، كما أخبر سبحانه أن من أوجب شيئاً أو حرم شيئاً من غير دليل؛ فقد جعل نفسه شريكاً لله فيما هو من خصائصه، وهو التشريع، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١].

ومن أطاع هذا المشرع من دون الله وهو يعلم بذلك ووافقه على فعله، فقد أشركه مع الله، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١].

يعني: الذين يُحْلَوْنَ ما حَرَّمَ اللَّهُ من الميتات، مَنْ أطاعهم في ذلك فهو مشرك، كما أخبر سبحانه أن من أطاع الأحرار والرهبان في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحله الله؛ فقد اتخذهم أرباباً من دون الله، قَالَ تَعَالَى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١].

ولما سمع عديُّ بنُ حاتم رضي الله عنه هذه الآية، قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، فقال له النبي ﷺ: (أليسوا يُحْلَوْنَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فتحلونه، ويمرmon ما

أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى، قال: (فتلك عبادتهم) [الحديث رواه الترمذي].

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمته: (وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحرار والرهبان في معصية الله؛ عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ بقوله تعالى في آخر الآية: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١].

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١].

وهذا وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم؛ لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد؛ وهو من هذا الشرك) انتهى.

فالتزام شرع الله، وترك شرع ما سواه، هو من مقتضى لا إله إلا الله، والله المستعان.

الفصل الرابع: العبادة: معناها، شمولها

١. معنى العبادة

أصل العبادة التذلل والخضوع..

وفي الشرع: لها تعاريف كثيرة، ومعناها واحد..

منها: أن العبادة هي طاعة الله بامثال ما أمر الله به على ألسنة رسله.

ومنها: أن العبادة، معناها: التذلل لله سبحانه فهي: غاية الدّل لله تعالى مع غاية حُبّه، والتعريف الجامع لها هو أن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

وهي مُنقسمة على القلب واللسان والجوارح، فالخوف والرجاء، والمحبة والتوكل، والرغبة والرهبة: عبادة قلبية، والتسبيح والتهليل والتكبير، والحمد والشكر باللسان والقلب: عبادة لسانية قلبية.

والصلاة والزكاة والحج والجهاد: عبادة بدنية قلبية، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي تجري على القلب واللسان والجوارح، وهي كثيرة.

والعبادة: هي التي خلق الله الخلق من أجلها، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ٥٦ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ ٥٨ [الذاريات: ٥٦-٥٨].

فأخبر سبحانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس: هي قيامهم بعبادة الله، والله غني عن عبادتهم، وإنما هم المحتاجون إليها لفقركم إلى الله تعالى، فيعبدونه على وفق شريعته، فمن أبى أن يعبد الله؛ فهو مستكبر. ومن عبده وعبد معه غيره؛ فهو مشرك. ومن عبده وحده بغير ما شرع؛ فهو مبتدع. ومن عبده وحده بما شرع فهو المؤمن الموحّد.

٢ . أنواع العبادة وشمولها

العبادة لها أنواع كثيرة؛ فهي تشمل كل أنواع الطاعات الظاهرة على اللسان والجوارح، والصادرة عن القلب؛ كالذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن، والصلاة والزكاة والصيام، والحج، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك حب الله ورسوله، وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، فهي شاملة لكل تصرفات المؤمن؛ إذا نوى بها القرية أو ما يعين عليها. حتى العادات، إذا قصد بها التقوي على الطاعات، كالنوم والأكل والشرب، والبيع والشراء وطلب الرزق والنكاح، فإن هذه العادات مع النية الصالحة تصير عبادات؛ يثاب عليها، وليست العبادة قاصرة على الشعائر المعروفة.

الفصل الخامس: في بيان مفاهيم خاطئة في تحديد العبادة

العبادات توقيفية

بمعنى: أنه لا يشرع شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة، وما لم يشرع يعتبر بدعة مردودة، كما قال النبي ﷺ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) [متفق عليه] أي مردود عليه عمله، لا يقبل منه، بل يأثم عليه؛ لأنه معصية وليس طاعة، ثم إن المنهج السليم في أداء العبادات المشروعة هو: الاعتدال بين التساهل والتكاسل؛ وبين التشدد والغلو. قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا﴾ [هود: ١١٢].

فهذه الآية الكريمة فيها رسم لخطة المنهج السليم في فعل العبادات، وذلك بالاستقامة في فعلها على الطريق المعتدل؛ الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط؛ حسب الشرع (كما أمرت) ثم أكد ذلك بقوله: (ولا تطغوا) والطغيان: مجاوزة الحد بالتشدد والتنطع، وهو الغلو. ولما علم ﷺ بأن ثلاثة من أصحابه تقالوا في أعمالهم، حيث قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أصلي ولا

أرقد، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. قال ﷺ: (أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سُنتي فليس مني) [الحديث متفق عليه].

وهناك الآن فئتان من الناس على طريقي نقيض في أمر العبادة.

الفئة الأولى: قصّرت في مفهوم العبادة وتساهلت في أدائها حتى عطلت كثيراً من أنواعها، وقصّرتها على أعمال محدودة، وشعائر قليلة تؤدي في المسجد فقط، ولا مجال للعبادة في البيت، ولا في المكتب، ولا في المتجر، ولا في الشارع، ولا في المعاملات، وفي السياسة، ولا الحكم في المنازعات، ولا غير ذلك من شئون الحياة.

نعم للمسجد فضل، ويجب أن تؤدي فيه الصلوات الخمس، ولكن العبادة تشمل كل حياة المسلم؛ داخل المسجد وخارجه.

والفئة الثانية: تشددت في تطبيق العبادات إلى حد التطرف، فرفضت المستحبات إلى مرتبة الواجبات، وحزمت بعض المباحات، وحكمت بالتضليل أو التخطئة على من خالف منهجها، وخطأ مفاهيمها. وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها.

الفصل السادس: في بيان ركائز العبودية الصحيحة

إن العبادة ترتكز على ثلاثة ركائز هي: الحب والخوف والرجاء.

فالحب مع الدّل، والخوف مع الرجاء، لا بد في العبادة من اجتماع هذه الأمور، قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

وقال في وصف رُسُلِهِ وأَنْبِيَائِهِ: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن مُوحَّد. ذكر هذا شيخ الإسلام في رسالة (العبودية) وقال أيضًا: (فدين الله: عبادته وطاعته والخضوع له، والعبادة أصل معناها: الذل. يقال: طريقٌ مُعَبَّدٌ، إذا كان مُذَلَّلًا قد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل، ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى، بغاية الحب له، ومن خضعَ لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له، ولو أحبَّ شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له، كما يُحِبُّ الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله...) انتهى. هذه ركائز العبودية التي تدور عليها، قال العلامة ابن القيم في النونية:

وعبادةُ الرحمن غايةُ حُبِّهِ مع ذلِّ عابده هُما قطبان
وعليهما فلكُ العبادة دائرٌ ما دار حتى قامَتِ القُطبان
ومدارُهُ بالأمرِ أمرُ رَسوله لا بالهوى والنفسِ والشيطان

شَبَّهَ رحمته دورانَ العبادة على المحبة والذل للمحبوب، وهو الله جل وعلا؛ بدوران الفلك على قطبيه، وذكر أن دوران فلك العبادة بأمر الرسول ﷺ وما شرعه، لا بالهوى، وما تأمر به النفس والشيطان، فليس ذلك من العبادة. فما

شرعه الرسول ﷺ هو الذي يدير فلك العبادة، ولا تُديره البدع والخرافات والأهواء وتقليد الآباء.

٣. توحيد الأسماء والصفات

ويتضمن ما يلي:

أولاً: الأدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت الأسماء والصفات.

ثانياً: منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته.

ثالثاً: الرد على من أنكر الأسماء والصفات، أو أنكر شيئاً منها.

أولاً: الأدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت الأسماء والصفات

أ. الأدلة من الكتاب والسنة

سبق أن ذكرنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وذكرنا جملة من الأدلة على النوعين الأولين: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. والآن نذكر الأدلة على النوع الثالث: وهو توحيد الأسماء والصفات.

فإليك شيئاً من أدلة الكتاب والسنة: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

أثبت الله سبحانه في هذه الآية لنفسه الأسماء، وأخبر أنها حسنى. وأمر بدعائه؛ بأن يُقال: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين. وتوعد الذين يلحدون في أسمائه؛ بمعنى أنهم يميلون بها عن الحق؛ إما بنفيها عن

الله، أو تأويلها بغير معناها الصحيح، أو غير ذلك من أنواع الإلحاد. توعدهم بأنه سيُجازيهم بعملهم السيئ.

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه: ٨]، ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [هو الله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ] ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤].

فدلّت هذه الآيات على إثبات الأسماء لله.

ومن الأدلة على ثبوت أسماء الله من سنة الرسول ﷺ: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة) [متفق عليه]. وليست أسماء الله منحصرة في هذا العدد، بدليل ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي) الحديث [رواه أحمد في المسند وصححه ابن حبان - وقد دلّ على عدم حصر أسماء الله في تسعة وتسعين. فيكون المراد بالحديث - والله أعلم - أن من تعلم هذه الأسماء التسعة والتسعين ودعا الله بها وعبد به دخل الجنة ويكون ذلك خاصة لها]. وكل اسم من أسماء الله، فإنه يتضمن صفة من صفاته؛ فالعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، والسميع البصير يدلان على

السمع والبصر، وهكذا كل اسم يدل على صفة من صفات الله تعالى، وقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾ [الإخلاص: ١-٤].

عن أنس رضي الله عنه قال: كَانَ رجلٌ من الأنصار يؤمهم في مسجد فُباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به؛ افتتح بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝﴾، حتى يفرغ منها، ثم كان يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلَّمهُ أصحابُهُ فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى! فلما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببت أن أوكمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر. فقال: (يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة)؟ قال: إني أحبُّها، قال: (حبُّك إياها أدخلك الجنة) [رواه البخاري في صحيحه].

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختتم بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝﴾، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (سلوه: لأي شيء يفعل ذلك)؟ فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أخبروه أن الله تعالى يحبها) [رواه البخاري في صحيحه]. يعني أنها اشتملت على صفات الرحمن.

وقد أخبر سبحانه أنَّ له وجهًا، فقال: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝﴾ [الرحمن: ٢٧].

وأن له يدين، فقال: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥]، ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤].

وأنه يرضى ويحب ويغضب ويسخط، إلى غير ذلك مما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله ﷺ.

ب. وأما الدليل العقلي

على ثبوت الأسماء والصفات التي دلَّ عليها الشرع فهو أن يُقال:

١- هذه المخلوقات العظيمة على تنوعها، واختلافها، وانتظامها في أداء مصالحها، وسيرها في خططها المرسومة لها، تدل على عظمة الله وقدرته، وعلمه وحكمته، وإرادته ومشيئته.

٢- الإنعام والإحسان، وكشف الضر، وتفريج الكربات؛ هذه الأشياء تدل على الرحمة والكرم والجود.

٣- والعقاب والانتقام من العصاة؛ يدلان على غضب الله عليهم وكرهيته لهم.

٤- وإكرام الطائعين وإثابتهم؛ يدلان على رضوان الله عنهم ومحبته لهم.

ثانيًا: منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته

منهج أهل السنة والجماعة؛ من السلف الصالح وأتباعهم: إثبات أسماء الله وصفاته، كما وردت في الكتاب والسنة، وينبغي منهجهم على القواعد التالية:

١- أنهم يُثبتون أسماء الله وصفاته؛ كما وردت في الكتاب والسنة على ظاهرها، وما تدل عليه ألفاظها من المعاني، ولا يؤولونها عن ظاهرها، ولا يُحرفون ألفاظها ودلالاتها عن مواضعها.

٢- يَنْفَوْنَ عَنْهَا مَشَاهِجَ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

٣- لَا يَتَجَاوِزُونَ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فِي إِثْبَاتِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ، فَمَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ ذَلِكَ أَثْبَتُوهُ، وَمَا نَفَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ نَفَوْهُ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سَكَتُوا عَنْهُ.

٤- يَعْتَقِدُونَ أَنَّ نصوصَ الأسماءِ والصفاتِ من المحكم الذي يُفهم معناه ويُفسَّر، وليست من المتشابه؛ فلا يُفَوِّضُونَ معناها، كما يَنْسَبُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ مَنْ كَذَّبَ عَلَيْهِمْ، أَوْ لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُمْ مِنْ بَعْضِ الْمُؤَلِّفِينَ وَالْكِتَابِ الْمَعَاصِرِينَ.

٥- يُفَوِّضُونَ كَيْفِيَةَ الصِّفَاتِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَبْحَثُونَ عَنْهَا.

ثَالِثًا: الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ، أَوْ أَنْكَرَ بَعْضَهَا

الذين يُنْكِرُونَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ:

١- الْجَهْمِيَّةُ: وَهُمْ أَتْبَاعُ الْجَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ، وَهَؤُلَاءِ يُنْكِرُونَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ جَمِيعًا.

٢- الْمُعْتَزَلَةُ: وَهُمْ أَتْبَاعُ وَاصِلِ بْنِ عَطَاءٍ؛ الَّذِي اعْتَزَلَ مَجْلِسَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَهَؤُلَاءِ يُثْبِتُونَ الْأَسْمَاءَ عَلَى أَنَّهَا أَلْفَاظٌ مُجَرَّدَةٌ عَنِ الْمَعْنَى، وَيَنْفَوْنَ الصِّفَاتِ كُلَّهَا.

٣- الْأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُورِيْدِيَّةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ، وَهَؤُلَاءِ يُثْبِتُونَ الْأَسْمَاءَ وَبَعْضَ الصِّفَاتِ، وَيَنْفَوْنَ بَعْضَهَا، وَالشُّبُهَةُ الَّتِي بَنَوْا عَلَيْهَا جَمِيعًا مَذَاهِبَهُمْ: هِيَ الْفِرَازُ مِنْ تَشْبِيهِ اللَّهِ بِخَلْقِهِ بِزَعْمِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمَخْلُوقِينَ يُسَمَّوْنَ بِبَعْضِ

تلك الأسماء، ويوصفون بتلك الصفات، فيلزم من الاشتراك في لفظ الاسم والصفة ومعناها: الاشتراك في حقيقتهما، وهذا يلزم منه تشبيه المخلوق بالخالق في نظرهم، والتزموا حيال ذلك أحد أمرين:

أ . إما تأويل نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها، كتأويل الوجه بالذات، واليد بالنعمة.

ب . وإما تفويض معاني هذه النصوص إلى الله، فيقولون: الله أعلم بمراده منها؛ مع اعتقادهم أنها ليست على ظاهرها.

وأول من عُرفَ عنه إنكار الأسماء والصفات: بعض مشركي العرب، الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ [الرعد: ٣٠].

وسبب نزول هذه الآية: أن قريشاً لما سمعت رسول الله ﷺ يذكر الرحمن؛ أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ [الرعد: ٣٠]. وذكر ابن جرير أن ذلك كان في صلح الحديبية؛ حين كتب الكاتب في قضية الصلح الذي جرى بينهم وبين رسول الله ﷺ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" فقالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه.

وروى ابن جرير أيضاً عن ابن عباس: كان رسول الله ﷺ يدعو ساجداً يقول: "يا رحمن يا رحيم" فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحداً، وهو يدعو مثني. فأنزل الله: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠].

وقال تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ [الفرقان: ٦٠].

فهؤلاء المشركون هم سلف الجهمية، والمعتزلة والأشاعرة، وكل من نفى عن الله ما أثبتته لنفسه، أو أثبت له رسوله ﷺ من أسماء الله وصفاته. وبئس السلف لبئس الخلف.

والرد عليهم من وجوه:

الوجه الأول:

أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات، وأثبتها له رسوله ﷺ، فنفيها عن الله أو نفي بعضها: نفي لما أثبتته الله ورسوله، وهذا محادة لله ورسوله.

الوجه الثاني:

أنه لا يلزم من وجود هذه الصفات في المخلوقين، أو من تسمي بعض المخلوقين بشيء من تلك الأسماء المشابهة بين الله وخلقته، فإن الله سبحانه أسماء وصفات تخصه، وللمخلوقين أسماء وصفات تخصهم، فكما أن الله سبحانه وتعالى ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين، فله أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفاتهم، والاشتراك في الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة، فقد سَمَّى الله نفسه عليمًا، حليمًا، وسمى بعض عباده عليمًا، فقال: ﴿وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ [الذاريات: ٢٨]. يعني إسحاق، وسمى آخر حليمًا، فقال: ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠١] يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم، ولا الحليم كالحليم، وسمى نفسه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ

﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨]. وسمي بعض عباده سميعًا بصيرًا، فقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [٢]، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير.

وسمي نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحج: ٦٥]، وسمي بعض عباده رؤوفًا رحيمًا، فقال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]، وليس الرؤوف كالرؤوف، ولا الرحيم كالرحيم.

وكذلك وصف نفسه بصفاتٍ، ووصف عباده بنظير ذلك، مثل قوله: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. فوصف نفسه بالعلم، ووصف عباده بالعلم، فقال: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقال: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦]، وقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [القصص: ٨٠]، ووصف نفسه بالقوة فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠]، ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]، ووصف عباده بالقوة فقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ [الروم: ٥٤]، إلى غير ذلك.

ومعلوم أن أسماء الله وصفاته تخصه وتليق به، وأسماء المخلوقين تخصهم وتليق بهم، ولا يلزم من الاشتراك في الاسم والمعنى الاشتراك في الحقيقة؛ وذلك لعدم التماثل بين المسميين والمصوفين، وهذا ظاهر، والحمد لله.

الوجه الثالث:

أَنَّ الذي ليس له صفات كمال، لا يصلح أن يكون إلهًا؛ ولهذا قال إبراهيم لأبيه: ﴿لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾ [مریم: ٤٢].
وقال تعالى في الرد على الذين عبدوا العجل: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: ١٤٨].

الوجه الرابع:

أَنَّ إثبات الصفات كمالًا، ونفيها نقص، فالذي ليس له صفات، إما معدومٌ وإما ناقص، والله تعالى مُنَزَّهٌ عن ذلك.

الوجه الخامس:

أَنَّ تأويل الصفات عن ظاهرها لا دليل عليه، فهو باطلٌ، وتفويض معناها؟ يلزم منه أن الله خاطبنا في القرآن بما لا نفهم معناه؟ وأمرنا بتدبر القرآن كله، فكيف يأمرنا بتدبر ما لا يفهم معناه؟
فتبين من هذا أنه لا بد من إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله، مع نفي مشابهة المخلوقين، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

فنفي عن نفسه مُثَالَّة الأشياء، وأثبت له السمع والبصر، فدل على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه، وعلى وجوب إثبات الصفات مع نفي المشابهة، وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات في الأسماء والصفات: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.

الباب الثالث: في بيان الشرك والانحراف في حياة

البشرية

ولحة تاريخية عن الكفر والإلحاد والشرك والنفاق
ويتضمن الفصول التالية:

الفصل الأول: الانحراف في حياة البشرية.

الفصل الثاني: الشرك - تعريفه وأنواعه.

الفصل الثالث: الكفر - تعريفه وأنواعه.

الفصل الرابع: النفاق - تعريفه وأنواعه.

الفصل الخامس: بيان حقيقة كل من: الجاهلية - الفسق - الضلال -
الردة: أقسامها، وأحكامها.

الفصل الأول: الانحراف في حياة البشرية

خلق الله الخلق لعبادته، وهياً لهم ما يعينهم عليها من رزقه، قال تعالى:
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ
أَنْ يُظْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨].

والنفس بفطرتها إذا تركت؛ كانت مقرة لله بالإلهية، مُحَبَّةً لله، تعبده لا تُشرك
به شيئاً، ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يُزَيِّلُ لها شياطين الإنس
والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، فالتوحيد مركوز في

الفطرة، والشرك طارئ ودخيل عليها، قال الله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠].
وقال ﷺ: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه) [في الصحيحين من حديث أبي هريرة]. فالأصل في بني آدم: التوحيد.

والدين الإسلام وكان عليه آدم ﷺ، ومن جاء بعده من ذريته قروناً طويلة، قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وأول ما حدث الشرك والانحراف عن العقيدة الصحيحة في قوم نوح، فكان ﷺ أول رسول إلى البشرية بعد حدوث الشرك فيها: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ١٦٣].

قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون؛ كلهم على الإسلام.

قال ابن القيم: (وهذا القول هو الصواب قطعاً؛ فإنَّ قراءة أبي بن كعب - يعني: في آية البقرة - : (فاختلفوا فبعث الله النبيين).

ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في سورة يونس: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ [يونس: ١٩].

يريد ﷻ أنَّ بعثة النبيين سببها الاختلاف عما كانوا عليه من الدين الصحيح، كما كانت العرب بعد ذلك على دين إبراهيم ﷺ؛ حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي فغيّر دين إبراهيم، وجلب الأصنام إلى أرض العرب،

وإلى أرض الحجاز بصفة خاصة، فُعِدَّت من دون الله، وانتشر الشرك في هذه البلاد المقدسة، وما جاورها؛ إلى أن بعث الله نبيه محمداً خاتم النبيين ﷺ فدعا الناس إلى التوحيد، واتباع ملة إبراهيم، وجاهد في الله حق جهاده؛ حتى عادت عقيدة التوحيد وملة إبراهيم، وكسّر الأصنام وأكمل الله به الدين، وأتم به النعمة على العالمين، وسارت على نهجه القرون المفضّلة من صدر هذه الأمة؛ إلى أن فشا الجهل في القرون المتأخرة، ودخلها الدخيل من الديانات الأخرى، فعاد الشرك إلى كثير من هذه الأمة؛ بسبب دعاة الضلالة، وبسبب البناء على القبور، متمثلاً بتعظيم الأولياء والصالحين، وادعاء المحبة لهم؛ حتى بنيت الأضرحة على قبورهم، واتخذت أوثاناً تُعبَد من دون الله، بأنواع القربات من دعاء واستغاثة، وذبح ونذر لمقامهم. وسمّوا هذا الشرك: توسُّلاً بالصالحين، وإظهاراً لمحبتهم، وليس عبادة لهم، بزعمهم، ونسو أن هذا هو قول المشركين الأولين حين يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣].

ومع هذا الشرك الذي وقع في البشرية قديماً وحديثاً، فالأكثرية منهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، وإنما يُشركون في العبادة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦].

ولم يحدد وجودَ الرب إلا نزر يسير من البشر، كفرعون والملاحدة الدهريين، والشيوعيين في هذا الزمان، وجحودهم باطنهم، وقرارة نفوسه م، كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظُومًا﴾ [النمل: ١٤].

وعقولهم تعرف أن كل مخلوق لا بد له من خالق، وكل موجود لا بد له من موجد، وأن نظام هذا الكون المنضبط الدقيق لا بد له من مدبر حكيم،قدير

عليم، من أنكره فهو إما فاقد لعقله، أو مكابر قد ألغى عقله وسفه نفسه، وهذا لا عبرة به.

الفصل الثاني: الشرك: تعريفه، أنواعه

أ. تعريفه

الشرك هو: جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته.

والغالب الإشراف في الألوهية؛ بأن يدعو مع الله غيره، أو يصرف له شيئاً من أنواع العبادة، كالذبح والنذر، والخوف والرجاء والمحبة. والشرك أعظم الذنوب؛ وذلك لأمر:

١- لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فمن أشرك مع الله أحدًا فقد شبهه به، وهذا أعظم الظلم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

والظلم هو: وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله؛ فقد وضع العبادة في غير موضعها، وصرفها لغير مستحقها، وذلك أعظم الظلم.

٢- أن الله أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

٣- أن الله أخبر أنه حرّم الجنة على المشرك، وأنه خالد مخلد في نار جهنم، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢].

٤- أَنَّ الشَّرْكَ يُجْبِطُ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

٥- أَنَّ الْمُشْرِكَ حَلَالُ الدَّمِ وَالْمَالِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ [التوبة: ٥].

وقال النبي ﷺ: (أمرت أن أقاتل حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) [رواه البخاري ومسلم].

٦- أَنَّ الشَّرْكَ أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ، قَالَ ﷺ: (أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكِبَائِرِ) قلنا: بلى يا رسول الله، قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين...) الحديث [رواه البخاري ومسلم].

قال العلامة ابن القيم: (أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر: أن يُعرف بأسمائه وصفاته، ويُعبد وحده لا يُشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥].

فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله، وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل، ومن أعظم القسط: التوحيد، وهو رأس العدل وقوامه؛ وإن الشرك ظلم كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

فالشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل؛ فما كان أشد منافاةً لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر).

إلى أن قال: (فلما كان الشرك منافياً بالذات لهذا المقصود؛ كان أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيداً لهم لما تركوا القيام بعبوديته، وأبى الله سبحانه أن يقبل لمشرك عملاً، أو يقبل فيه شفاعاة، أو يستجيب له في الآخرة دعوة، أو يقبل له فيها رجاء؛ فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه نذاً، وذلك غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه، وإن كان المشرك في الواقع لما يظلم ربّه، وإنما ظلّم نفسه) انتهى.

٧- أنّ الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما، فمن أشرك بالله فقد أثبت لله ما نزه نفسه عنه، وهذا غاية المحادّة لله تعالى، وغاية المعاندة والمشاقة لله.

ب . أنواع الشرك

الشرك نوعان:

النوع الأول: شرك أكبر يُخرج من الملة، ويخلّد صاحبه في النار، إذا مات ولم يتب منه، وهو صرفُ شيء من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير الله، والتقرب بالذبائح والندور لغير الله من القبور والجن والشياطين، والخوف من الموتى أو الجن أو الشياطين أن يضروه أو يُمرضوه، ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات، وتفريج الكُربات، مما يُمارس الآن حول الأضرحة المبنية على قبور الأولياء والصالحين، قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ

اللَّهُ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ [يونس: ١٨].

والنوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة؛ لكنه ينقص التوحيد، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو قسمان:

القسم الأول: شرك ظاهر على اللسان والجوارح وهو: ألفاظ وأفعال، فالألفاظ كالحلف بغير الله، قال ﷺ: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) [رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم]. وقول: ما شاء الله وشئت، قال ﷺ: لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: (أجعلني لله نِدَاءً؟ قُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ) [رواه النسائي]. وقول: لولا الله وفلان، والصواب أن يُقال: ما شاء الله ثُمَّ شاء فلان؛ ولولا الله ثُمَّ فلان، لأن (ثم) تفيد الترتيب مع التراخي، وتجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩].

وأما الواو: فهي لمطلق الجمع والاشتراك، لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً؛ ومثله قول: ما لي إلا الله وأنت، و: هذا من بركات الله وبركاتك.

وأما الأفعال: فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، ومثل تعليق التمام خوفاً من العين وغيرها؛ إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو دفعه، فهذا شرك أصغر؛ لأن الله لم يجعل هذه أسباباً، أما إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها؛ فهذا شرك أكبر لأنه تعلّق بغير الله.

القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي وهو الشرك في الإرادات والنيات، كالرياء والسمعة، كأن يعمل عملاً مما يتقرب به إلى الله؛ يريد به ثناء الناس عليه، كأنه يُحسن صلاته، أو يتصدق؛ لأجل أن يُمدح ويُثنى عليه، أو يتلفظ بالذكر ويحسن صوته بالتلاوة لأجل أن يسمعه الناس، فيثنوا عليه ويمدحوه. والرياء إذا خالط العمل أبطله، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

وقال النبي ﷺ: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: "الرياء" [رواه أحمد والطبراني والبخاري في شرح السنة].

ومنه: العمل لأجل الطمع الدنيوي، كمن يحج أو يؤذن أو يؤم الناس لأجل المال، أو يتعلم العلم الشرعي، أو يجاهد لأجل المال. قال النبي ﷺ: (تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَتَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رُضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخَطَ) [رواه البخاري].

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (وأما الشرك في الإرادات والنيات، فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقلَّ من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله، ونوى شيئاً غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه؛ فقد أشرك في نيته وإرادته، والإخلاص: أن يُخلصَ لله في أفعاله وأقواله، وإرادته ونيته. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يُقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وهي ملَّةُ إبراهيمَ عليه السلام التي من رغب عنها فهو من أسفَه السفهاء) انتهى.

يتلخَّصُ مما مرَّ أن هناك فروقاً بين الشرك الأكبر والأصغر، وهي:

١- الشرك الأكبر: يُخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يُخرج من الملة، لكنه ينقص التوحيد.

٢- الشرك الأكبر يُخلِّد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يُخلِّد صاحبه فيها إن دَخَلها.

٣- الشرك الأكبر يَحْبِطُ جميع الأعمال، والشرك الأصغر لا يُحْبِطُ جميع الأعمال، وإنما يُحْبِطُ الرياء والعمل لأجل الدنيا العمل الذي خالطاه فقط.

٤- الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والشرك الأصغر لا يبيحهما.

الفصل الثالث: الكفر: تعريفه - أنواعه

أ. تعريفه

الكفر في اللغة: التغطية والستر، والكفر شرعاً: ضد الإيمان، فإنَّ الكُفْرَ: عدم الإيمان بالله ورسله، سواءً كان معه تكذيب، أو لم يكن معه تكذيب، بل مجرد شك وريب أو إعراض أو حسد، أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. وإن كان المكذب أعظم كُفْراً، وكذلك الجاحد والمكذِّب حسداً؛ مع استيقان صدق الرسل.

ب. أنواعه

الكفر نوعان: النوع الأول: كفر أكبر يخرج من الملة، وهو خمسة أقسام:

القسم الأول: كُفِّرُ التَّكْذِيبَ، والدَّلِيلُ: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٨].

القسم الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤].

القسم الثالث: كفر الشكِّ، وهو كفر الظَّنِّ، والدليل قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۖ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ۖ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۖ﴾ [الكهف: ٣٥-٣٨].

القسم الرابع: كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ [الأحقاف: ٣].

القسم الخامس: كفر التفاق، والدليل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: ٣].

النوع الثاني: كفر أصغر لا يُخرج من الملة، وهو الكفر العملي، وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كُفْرًا، وهي لا تصل إلى حدِّ الكفر الأكبر، مثل كفر النعمة المذكور في قوله تعالى: ﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ [النحل: ١١٢].

ومثْلُ قتال المسلم المذكور في قوله ﷺ: (سباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفر) [رواه البخاري ومسلم].

وفي قوله ﷺ: (لا تَرْجِعُوا بعدي كُفَّارًا يَضْرِبُ بعضكم رِقَابَ بعض) [رواه الشيخان].

ومثل الحلف بغير الله، قال ﷺ: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) [رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم].

فقد جعل الله مُرتكِبَ الكبيرة مُؤمِنًا، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٧٨].

فلم يُخرج القاتِلَ من الذين آمنوا، وجعله أحًا لولي القصاص فقال: ﴿فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨].

والمرادُ: أخوة الدين، بلا ريب.

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩].

إلى قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]. انتهى من شرح الطحاوية باختصار.

وملخص الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر:

١- أنَّ الكفر الأكبر يُخرج من الملة، ويحبط الأعمال، والكفر الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال، لكن ينقصها بحسبه، ويعرِّض صاحبها للوعيد.

٢- أَنَّ الْكُفَرَ الْأَكْبَرَ يُخْلَدُ صَاحِبُهُ فِي النَّارِ، وَالْكَفَرُ الْأَصْغَرَ إِذَا دَخَلَ صَاحِبُهُ النَّارَ، فَإِنَّهُ لَا يَخْلَدُ فِيهَا؛ وَقَدْ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَلَا يَدْخُلُهُ النَّارَ أَصْلًا.

٣- أَنَّ الْكُفَرَ الْأَكْبَرَ يُبِيحُ الدَّمَ وَالْمَالَ، وَالْكَفَرُ الْأَصْغَرَ لَا يُبِيحُ الدَّمَ وَالْمَالَ.

٤- أَنَّ الْكُفَرَ الْأَكْبَرَ يُوجِبُ الْعَدَاوَةَ الْخَالِصَةَ بَيْنَ صَاحِبِهِ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ مُحَبَّتَهُ وَمَوَالَاتَهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبًا، وَأَمَّا الْكَفَرُ الْأَصْغَرَ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْمَوَالَاةَ مَطْلَقًا، بَلْ صَاحِبُهُ يُحِبُّ وَيُؤَالِي بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَيَغْضُ وَيُعَادِي بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْعَصْيَانِ.

الفصل الرابع: النفاق: تعريفه، أنواعه

أ. تعريفه

النفاق لغة: مصدر نافق، يُقَالُ: نَافِقٌ يُنَافِقُ نِفَاقًا وَمِنَافَقَةً، وَهُوَ مَاخُوذٌ مِنَ النِّفَاقِ: أَحَدُ مَخَارِجِ الْيَرْبُوعِ مِنْ جَحْرِهِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَبَ مِنْ مَخْرَجٍ هَرَبَ إِلَى الْآخَرِ، وَخَرَجَ مِنْهُ، وَقِيلَ: هُوَ مِنَ النِّفْقِ وَهُوَ: السِّرُّ الَّذِي يَسْتَتِرُ فِيهِ.

وأما النفاق في الشرع فمعناه: إظهارُ الإسلام والخير، وإبطانُ الكفر والشر؛ سمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب، ويخرج منه من باب آخر، وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [التوبة: ٦٧].

أي: الخارجون من الشرع.

وجعل الله المنافقين شرًّا من الكافرين فقال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]،
﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾^٩ في
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ^{١٠}﴾
[البقرة: ٩-١٠].

ب . أنواع النفاق

النفاق نوعان: النوع الأول: النفاق الاعتقادي: وهو النفاق الأكبر الذي
يُظهر صاحبه الإسلام، ويُظن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية،
وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وقد وصفَ الله أهله بصفات الشر كلها:
من الكفر وعدم الإيمان، والاستهزاء بالدين وأهله، والسخرية منهم، والميل
بالكلية إلى أعداء الدين؛ لمشاركتهم لهم في عداوة الإسلام. وهؤلاء مَوجودون
في كل زمان، ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا يستطيعون مقاومته في
الظاهر، فإنهم يظهرون الدخول فيه؛ لأجل الكيد له ولأهله في الباطن؛ ولأجل
أن يعيشوا مع المسلمين ويؤمنوا على دمائهم وأموالهم؛ فيظهر المنافق إيمانه بالله
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله
مكذب به، لا يؤمن بالله، ولا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله
رسولاً للناس يهديهم بإذنه، وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه، وقد هتك الله أستار
هؤلاء المنافقين، وكشف أسرارهم في القرآن الكريم، وجلى لعباده أمورهم؛
ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول البقرة:
المؤمنين، والكفار، والمنافقين، فذكر في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفار آيتين،
وفي المنافقين ثلاث عشرة آية؛ لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم، وشدة فتنهم على

الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جداً؛ لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة؛ يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد.

وهذا النفاق ستة أنواع:

- ١- تكذيب الرسول ﷺ.
- ٢- تكذيب بعض ما جاء به الرسول ﷺ.
- ٣- بغض الرسول ﷺ.
- ٤- بغض بعض ما جاء به الرسول ﷺ.
- ٥- المسرة بانخفاض دين الرسول ﷺ.
- ٦- الكراهية لانتصار دين الرسول ﷺ.

النوع الثاني: النفاق العملي: وهو عمل شيء من أعمال المنافقين؛ مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يُخرج من الملة، لكنه وسيلة إلى ذلك، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق، وإذا كثر؛ صار بسببه منافقاً خالصاً، والدليل عليه قوله ﷺ: (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر) [متفق عليه].

فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع، فقد اجتمع فيه الشر، وخلصت فيه نعوت المنافقين، ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق، فإنه قد يجتمع في العبد خصال خير، وخصال شر، وخصال إيمان، وخصال

كفر ونفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك.

ومنه: التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد؛ فإنه من صفات المنافقين، فالنفاق شر، وخطير جدًّا، وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيه، قال ابن أبي مليكة: (أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله ﷺ كُلُّهُمْ يخاف النفاق على نفسه).

الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر

- ١- إن النفاق الأكبر يُخرج من الملة، والنفاق الأصغر لا يُخرج من الملة.
- ٢- إن النفاق الأكبر: اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق الأصغر: اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد.
- ٣- إن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن.

٤- إن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم. بخلاف النفاق الأصغر؛ فإن صاحبه قد يتوب إلى الله، فيتوب الله عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكثيرًا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق، ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق، ويدفعه الله عنه، والمؤمن يتلى بوساوس الشيطان، وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخرّ من السماء إلى الأرض، أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: **ذلك صريح**

الإيمان [رواه أحمد ومسلم]. وفي رواية: ما يتعاضم أن يتكلم به، قال: **(الحمد لله الذي ردَّ كيده إلى الوسوسة)**، أي حصول هذا الوسواس، مع هذه الكراهة العظيمة، ودفعه عن القلب، هو من صريح الإيمان) انتهى.

وأما أهل النفاق الأكبر، فقال الله فيهم: ﴿صُمِّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٨]. أي: إلى الإسلام في الباطن، وقال تعالى فيهم: ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٦].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر؛ لكون ذلك لا يُعلم، إذ هم دائماً يظهرون الإسلام).

الفصل الخامس: بيان حقيقة كل من الجاهلية الفسق الضلال الردة: أقسامها، أحكامها

١ . الجاهلية

هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام؛ من الجهل بالله ورسله، وشرائع الدين، والمفاخرة بالأنساب، والكبر والتجبر، وغير ذلك، نسبةً إلى الجهل الذي هو عدم العلم، أو عدم اتباع العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإنَّ من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلاً بسيطاً، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل

جهلاً مركباً، فإن قال خلاف الحق عالماً بالحق، أو غير عالم، فهو جاهل أيضاً، فإذا تبين ذلك فالناس قبل بعث الرسول ﷺ كانوا في جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال، إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل، وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون، من يهودية ونصرانية، فهو جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة.

فأما بعد بعث الرسول ﷺ فقد تكون في مصر دون مصر، كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص، كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية، وإن كان في دار الإسلام، فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد ﷺ؛ فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة، والجاهلية المقيدة قد توجد في بعض ديار المسلمين، وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال ﷺ: **(أربع في أمتي من أمر الجاهلية...)** [رواه مسلم] وقال لأبي ذر: **(إنك امرؤ فيك جاهلية)** [في الصحيحين] ونحو ذلك انتهى.

وملخص ذلك: أن الجاهلية: نسبة إلى الجهل، وهو عدم العلم، وأنها تنقسم إلى قسمين:

١- الجاهلية العامة: وهي ما كان قبل مبعث الرسول محمد ﷺ وقد انتهت ببعثته.

٢- جاهلية خاصة ببعض الدول، وبعض البلدان، وبعض الأشخاص، وهذه لا تزال باقية، وبهذا يتضح خطأ من يُعمِّمون الجاهلية في هذا الزمان فيقولون: جاهلية هذا القرن أو جاهلية القرن العشرين، وما شابه ذلك، والصواب أن يُقال: جاهلية بعض أهل هذا القرن، أو

غالب أهل هذا القرن؛ وأما التعميم فلا يصح ولا يجوز؛ لأنه بيعته النبي ﷺ زالت الجاهلية العامة.

٢ . الفسق

الفسق لغة: الخروج، والمراد به شرعاً: الخروج عن طاعة الله، وهو يشمل الخروج الكلي؛ فيقال للكافر: فاسق، والخروج الجزئي؛ فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبار الذنوب: فاسق.

فالفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة، وهو الكفر، فيسمى الكافر فاسقاً، فقد ذكر الله إبليس فقال: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠]، وكان ذلك الفسق منه كُفراً.

وقال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ [السجدة: ٢٠]، يريد الكفار، دلّ على ذلك قوله: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابِ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [السجدة: ٢٠].

ويُسمى مرتكب الكبيرة من المسلمين: فاسقاً، ولم يُخرجهُ فسقه من الإسلام، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤].

وقال تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُجَّ فَلَا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحُجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

وقال العلماء في تفسير الفسوق هنا: هو المعاصي.

٣ . الضلال

الضلال: العدول عن الطريق المستقيم، وهو ضد الهداية، قال تعالى: ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأَيْنَمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَأَيْنَمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ [الإسراء: ١٥].
والضلال يطلق على عدة معان:

١- فتارةً يُطلق على الكفر، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦].

٢- وتارةً يُطلق على الشرك، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١١٦].

٣- وتارةً يُطلق على المخالفة التي هي دون الكفر، كما يقال: الفرق الضالة: أي المخالفة.

٤- وتارةً يُطلق على الخطأ، ومنه قول موسى عليه السلام: ﴿فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء: ٢٠].

٥- وتارةً يُطلق على النسيان، ومنه قوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢].

٦- ويُطلق الضلال على الضياع والغيبة، ومنه: ضالة الإبل.

٤ . الردة وأقسامها وأحكامها

الردة لغة: الرجوع، قال تعالى: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ﴾ [المائدة: ٢١].
أي: لا ترجعوا، والردة في الاصطلاح الشرعي هي: الكفر بعد الإسلام، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ

أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ [البقرة: ٢١٧].

أقسامها: الردة تحصل بارتكاب ناقضٍ من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام، هي:

١- الردة بالقول: كسب الله تعالى، أو رسوله ﷺ، أو ملائكته، أو أحد من رسله. أو ادعاء علم الغيب، أو ادعاء النبوة، أو تصديق من يدعيها. أو دعاء غير الله، أو الاستعانة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستعاذة به في ذلك.

٢- الردة بالفعل: كالسجود للصنم والشجر، والحجر والقبور، والذبح لها. وإلقاء المصحف في المواطن القذرة، وعمل السحر، وتعلمه وتعليمه، والحكم بغير ما أنزل الله معتقداً حله.

٣- الردة بالاعتقاد، كاعتقاد الشريك لله، أو أن الزنا والخمر والربا حلال، أو أن الخبز حرام، وأن الصلاة غير واجبة، ونحو ذلك مما أُجمع على حله، أو حرمة أو وجوبه، إجماعاً قطعياً، ومثله لا يحمله.

٤- الردة بالشك في شيء مما سبق، كمن شك في تحريم الشرك، أو تحريم الزنا والخمر، أو في حل الخبز، أو شك في رسالة النبي ﷺ أو رسالة غيره من الأنبياء، أو في صدقه، أو في دين الإسلام، أو في صلاحيته لهذا الزمان.

٥- الردة بالترك، كمن ترك الصلاة متعمداً؛ لقول النبي ﷺ: (بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) [رواه مسلم] وغيره من الأدلة على كفر تارك الصلاة.

وأحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوتها هي:

١- استتابة المرتد، فإن تاب ورجع إلى الإسلام في خلال ثلاثة أيام؛ قبل منه ذلك وترك.

٢- إذا أبى أن يتوب؛ وجب قتله؛ لقوله ﷺ: (من بدل دينه فاقتلوه) [رواه البخاري وأبو داود].

٣- يُمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم فهو له؛ وإلا صار فيئاً لبيت المال، من حيث قتله، أو موته على الردة. وقيل: من حين ارتداده يصرف في مصالح المسلمين.

٤- انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه؛ فلا يرثهم ولا يرثونه.

٥- إذا مات أو قُتل على رده فإنه لا يُغسل ولا يُصلّى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين، وإنما يُدفن في مقابر الكفار، أو يُؤارى في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين.

الباب الرابع: أقوال وأفعال تُنافي التوحيد أو تُنقصه

وفيه فصول:

الفصل الأول: ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفتجان، والتنجيم... إلخ.

الفصل الثاني: السحر والكهانة والعرافة.

الفصل الثالث: تقديم القرابين والندور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها.

الفصل الرابع: تعظيم التماثيل والنصب التذكارية.

الفصل الخامس: الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته.

الفصل السادس: الحكم بغير ما أنزل الله.

الفصل السابع: ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم.

الفصل الثامن: الانتماء إلى المذاهب الإلحادية، والأحزاب الجاهلية.

الفصل التاسع: النظرة المادية للحياة.

الفصل العاشر: التماائم والرقى.

الفصل الحادي عشر: الحلف بغير الله، والتوسل والاستعانة بالمخلوق دون

الله.

الفصل الأول: ادّعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيرهما

المراد بالغيب

ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلية والماضية وما لا يرونه، وقد اختص الله تعالى بعلمه، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥].

فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه، وحده، وقد يُطلع رسله على ما شاء من غيبه لحكمة ومصلحة، قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ٢٦-٢٧].

أي: لا يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه لرسالته، فيظهره على ما يشاء من الغيب؛ لأنه يُستدل على نبوته بالمعجزات؛ التي منها الإخبار عن الغيب؛ الذي يطلعه الله عليه، وهذا يعم الرسول الملكي والبشري، ولا يطلع غيرهما لدليل الحصر. فمن ادّعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير من استثناه الله من رسله، فهو كاذب كافر؛ سواء ادّعى ذلك بواسطة قراءة الكف أو الفنجان، أو الكهانة أو السحر أو التنجيم، أو غير ذلك، وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين والدجالين؛ من الإخبار عن مكان الأشياء المفقودة والأشياء الغائبة، وعن أسباب بعض الأمراض، فيقولون: فلان عمِلَ لك كذا وكذا فمرضت بسببه، وإنما هذا لاستخدام الجن والشياطين، ويظهرون للناس أن هذا يحصل لهم؛ عن طريق عمل هذه الأشياء من باب الخداع

والتلبس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين، يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصّدق بالكذب) إلى أن قال: (ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة فواكه وحلوى، وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرها) انتهى.

وقد يكون إخبارهم عن ذلك عن طريق التنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر، وتغير الأسعار، وغير ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها، واجتماعها وافتراقها. ويقولون: من تزوج بنجم كذا وكذا، حصل له كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا حصل له كذا، ومن وُلد بنجم كذا وكذا حصل له كذا؛ من السعد أو النحوس، كما يعلن في بعض المجالات الساقطة من الخزعبلات حول البروج؛ وما يجري فيها من الخطوط.

وقد يذهب بعض الجهال وضعاف الإيمان إلى هؤلاء المنجمين، فيسألهم عن مستقبل حياته، وما يجري عليه فيه، وعن زواجه وغير ذلك.

ومن ادّعى علم الغيب أو صدّق من يدّعيه، فهو مشرك كافر؛ لأنه يدّعي مشاركة الله فيما هو من خصائصه، والنجوم مسخرة مخلوقة، ليس لها من الأمر شيء، ولا تدل على نحوس، ولا سعد، ولا موت، ولا حياة، وإنما هذا كله من أعمال الشياطين الذين يسترقون السمع.

الفصل الثاني: السحر والكهانة والعِرافة

كل هذه الأمور أعمال شيطانية مُحَرَّمَةٌ تخل بالعقيدة أو تناقضها؛ لأنها لا تحصل إلا بأمور شركية.

١ . فالسحر عبارة عما خفي ولَطَفَ سببُهُ

سُمِّيَ سِحْرًا؛ لأنه يحصل بأمور خفية، لا تدرك بالابصار، وهو: عزائم ورقى، وكلام يتكلم به، وأدوية وتدخينات، وله حقيقة. ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وتأثيره بإذن الله الكوني القَدْرِيّ، وهو عمل شيطاني، وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك والتقرب إلى الأرواح الخبيثة بما تحب، والتوصل لإستخدامها بالإشراك بها؛ ولهذا قرنه الشارع بالشرك، حيث يقول النبي ﷺ: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: وما هي؟ قال: (الإشراك بالله والسحر...) [رواه البخاري ومسلم] الحديث. فهو داخل في الشرك من ناحيتين:

الناحية الأولى: ما فيه من استخدام الشياطين، والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه؛ ليقوموا بخدمة الساحر، فالسحر من تعليم الشياطين، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ١٠٢].

الثانية: ما فيه من دعوى علم الغيب، ودعوى مشاركة الله في ذلك، وهذا كفر وضلال، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أي: نصيب.

وإذا كان كذلك فلا شك أنه كفر وشرك؛ يناقض العقيدة، ويجب قتل متعاطيه، كما قتله جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وقد تساهل الناس في شأن

الساحر والسحر، وربما عدوا ذلك فناً من الفنون؛ التي يفتخرون بها، ويمنحون أصحابها الجوائز والتشجيع، ويُقيمون النوادي والحفلات والمسابقات للسحرة، ويحضرها آلاف المتفرجين والمشجعين، أو يسمونه بالسرك، وهذا من الجهل بالدين والتهاون بشأن العقيدة، وتمكين للعابثين.

٢ . الكهانة والعرافة

وهما ادعاء علم الغيب، ومعرفة الأمور الغائبة، كالأخبار بما سيقع في الأرض، وما سيحصل، وأين مكان الشيء المفقود؛ وذلك عن طريق استخدام الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء، كما قال تعالى: ﴿هَلْ أَنْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾﴾ [الشعراء: ٢٢١-٢٢٣].

وذلك أن الشيطان يسترق الكلمة من كلام الملائكة، فيلقها في أذن الكاهن، ويكذب الكاهن مع هذه الكلمة مائة كذبة، فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة، التي سُمعت من السماء، والله وَكِيلٌ هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك، بكهانة أو غيرها، أو صدق من يدعي ذلك؛ فقد جعل لله شريكاً فيما هو من خصائصه. والكهانة لا تخلو من الشرك؛ لأنها تَقَرَّبُ إلى الشياطين بما يحبون؛ فهي شرك في الربوبية من حيث ادعاء مشاركة الله في علمه، وشرك في الألوهية من حيث التقرب إلى غير الله بشيء من العبادة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ) [رواه أبو داود].

ومما يجب التنبيه عليه والتنبه له: أن السحرة والكهان والعرافين، يعثون بعقائد الناس بحيث يظهرون بمظهر الأطباء، فيأمرون المرضى بالذبح لغير الله؛ بأن يذبحوا خروفاً صفته كذا وكذا، أو دجاجة، أو يكتبون لهم الطلاسم الشريكة، والتعاويذ الشيطانية بصفة حروز يعلقونها في رقابهم، أو يضعونها في صناديقهم، أو في بيوتهم.

والبعض الآخر يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات، وأماكن الأشياء المفقودة؛ بحيث يأتيه الجاهل فيسأله عن الأشياء الضائعة، فيخبرهم بها أو يحضرها لهم، بواسطة عملائه من الشياطين. وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات أو بمظهر الفنان، كدخول النار ولا تؤثر فيه، وضرب نفسه بالسلاح، أو وضع نفسه تحت عجلات السيارة ولا تؤثر فيه، أو غير ذلك من الشعوذات التي هي في حقيقتها سحر من عمل الشيطان، يجري على أيدي هؤلاء للفتنة. أو هي أمور تخيلية لا حقيقة لها؛ بل هي حيل خفية يتعاطونها أمام الأنظار، كعمل سحرة فرعون بالحبال والعصي.

قال شيخ الإسلام في مناظرته للسحرة البطائحية الأحمدية الرفاعية (قال: يعني شيخ البطائحية) ورفع صوته: نحن لنا أحوال كذا وكذا، وادّعى الأحوال الخارقة كالنار وغيرها واختصاصهم بها، وأنهم يستحقون تسليم الحال إليهم لأجلها). قال شيخ الإسلام: (فقلتُ ورفعتُ صوتي وغضبت: أنا أُخاطب كل أحمدٍ من مشرق الأرض إلى مغربها: أي شيء فعلوه في النار؟! فأنا أصنع مثل ما تصنعون، ومن احترق فهو مغلوب، وربما قلت: فعليه لعنة الله، ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار، فسألني الأمراء والناس عن ذلك؛

فقلت: لأن لهم حيلاً في الاتصال بالنار، يصنعونها من أشياء من دهن الضفادع، وقشر النارج، وحجر الطلق، فضج الناس بذلك؛ فأخذ يظهر القدرة على ذلك، فقال: أنا وأنت تُلَفُّ في بارية بعد أن تُطلى جسومنا بالكبريت. فقلت: فقم، وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك، فمدَّ يده يظهر خلع القميص، فقلتُ: لا، حتى تغتسل بالماء الحار والخل؛ فأظهر الوهم على عادتهم فقال: من كان يحبُّ الأمير فليحضر خشباً - أو قال: حزمة حطب - فقلتُ: هذا تطويلٌ وتفريقٌ للجمع ولا يحصلُ به مقصود؛ بل قندير يوقد وأدخل أصبعي وأصبعك فيه بعد الغسل، ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة الله، أو قلت: فهو مغلوب، فلَمَّا قلتُ ذلك تغير وذل) انتهى.

والمقصود منه بيان أن هؤلاء الدجالين يكذبون على الناس بمثل هذه الحيل الخفية، كجرهم السيارة بشعرة وإلقائه نفسه تحت عجلاتها وإدخال أصياخ الحديد في عينه، إلى غير ذلك من الشعوذات الشيطانية.

الفصل الثالث: تقديم القرابين والندور والهدايا للمزارات والقبور

وتعظيمها

لقد سدَّ النبي ﷺ كل الطرق المفضية إلى الشرك، وحذَّر منها غاية التحذير، ومن ذلك: مسألة القبور، قد وضع الضوابط الواقية من عبادتها، والغلو في أصحابها، ومن ذلك:

١- أنه قد حذَّر ﷺ من الغلو في الأولياء والصالحين؛ لأن ذلك يؤدي إلى عبادتهم، فقال: (إياكم والغُلُو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغُلُو)

[رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه]، وقال: (لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبدٌ فقولوا: عبدُ الله ورسوله) [رواه البخاري].

٢- وحذر ﷺ من البناء على القبور، كما روى أبو الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب ﷺ: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرقاً إلا سويته) [رواه مسلم].

٣- ونهى عن تخصيصها والبناء عليها، عن جابر ﷺ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن تخصيص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبني عليه بناء) [رواه مسلم].

٤- وحذر ﷺ من الصلاة عند القبور، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما نُزِلَ برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: (لعنةُ الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً) [متفق عليه].

وقال ﷺ: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك) [رواه مسلم في صحيحه].

واتخاذها مساجد معناه: الصلاة عندها وإن لم يكن مسجد عليها؛ فكل موضع قصد للصلاة فيه فقد اتُخذَ مسجدًا، كما قال ﷺ: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) [رواه البخاري] فإذا بني عليها مسجد فالأمر أشد.

وقد خالف أكثر الناس هذه النواهي، وارتكبوا ما حذر منه النبي ﷺ، فوقعوا بسبب ذلك في الشرك الأكبر؛ فبنوا على القبور مساجد وأضرحة ومقامات، وجعلوها مزارات تمارس عندها كل أنواع الشرك الأكبر، من الذبح لها، ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم، وصرف النذور لهم، وغير ذلك.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: (ومن جمع بين سنة رسول الله ﷺ في القبور، وما أمر به ونهى عنه، وما كان عليه أصحابه، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادًا للآخر مناقضًا له؛ بحيث لا يجتمعان أبدًا؛ فنهى رسول الله ﷺ عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد، ويسمونها مشاهد؛ مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السُرُج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى عن أن تتخذَ عيدًا، وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر.

وأمر بتسويتها، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رحمه الله: (ألا أبعثك على ما بعثني على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؟ أن لاتدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته). وفي صحيحه أيضًا عن ثُمَامَةَ بن شَفِيٍّ قال: (كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم

برودس فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها).

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، ويرفعونها عن الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القباب.

إلى أن قال: (فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله ﷺ وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصده؟! ولا ريب أن في ذلك من المفساد ما يعجز العبد عن حصره).

ثم أخذ يذكر تلك المفساد، إلى أن قال: (ومنها: أن الذي شرعه النبي ﷺ عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة، والإحسان إلى المزور بالدعاء له، والترحم عليه والاستغفار، وسؤال العافية له؛ فيكون الزائر محسنًا إلى نفسه وعلى الميت، فقلب هؤلاء المشركون الأمر، وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة: الشرك بالميت، ودعاءه والدعاء به، وسؤال حوائجهم، واستنزال البركات منه، ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك؛ فصاروا مسيئين إلى أنفسهم، وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له) انتهى.

وبهذا يتضح أن تقديم النذور والقرايين للمزارات شرك أكبر؛ سببه مخالفة هدي النبي ﷺ في الحالة التي يجب أن تكون عليها القبور؛ من عدم البناء عليها وإقامة المساجد عليها؛ لأنها لما بنيت عليها القباب، وأقيمت حولها المساجد والمزارات، ظن الجهال أن المدفونين فيها ينفعون أو يضررون، وأنهم يُغِيثون من استغاث بهم، ويقضون حوائج من التجأ إليهم، فقدموا لهم النذور

والقربابين؛ حتى صارت أوثاناً تُعبَدُ من دون الله، وقد قال النبي ﷺ: (اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثْنًا يُعْبَدُ) [رواه مالك وأحمد]، وما دعا بهذا الدعاء إلا لأنه سيحصل شيء من ذلك، وقد حصل عند القبور في كثير من بلاد الإسلام، أما قبره فقد حماه الله ببركة دعائه ﷺ، وإن كان قد يحصل في مسجده شيء من المخالفات، من بعض الجهال أو الخرافيين، لكنهم لا يقدرّون على الوصول إلى قبره؛ لأن قبره في بيته وليس في المسجد، وهو محوط بالجدران، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته:

فأجاب ربُّ العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران

الفصل الرابع: في بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب التذكارية

التماثيل جمع تمثال، وهو الصورة المجسمة على شكل إنسان أو حيوان، أو غيرها مما فيه روح، والنصب في الأصل: العَلَمُ، وأحجار كان المشركون يذبحون عندها. والنُّصْبُ التذكارية: تماثيلٌ يُقيمونها في الميادين ونحوها؛ لإحياء ذكرى زعيم أو مُعظَّم.

ولقد حذّر النبي ﷺ من تصوير ذوات الأرواح، ولا سيما تصوير المعظَّمين من البشر كالعلماء والملوك والعُبَّاد والقادة والرؤساء، سواء كان هذا التصوير عن طريق رسم الصورة على لوحة أو ورقة، أو جدار أو ثوب، أو عن طريق الالتقاط بالآلة الضوئية المعروفة في هذا الزمان، أو عن طريق النحت، وبناء الصورة على هيئة التمثال، ونهى ﷺ عن تعليق الصور على الجدران ونحوها، وعن نصب التماثيل، ومنها: النصب التذكارية؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك؛ فإن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير ونصب الصور، (وذلك

أنه كان في قوم نوح رجال صالحون، فلما ماتوا حزن عليهم قومهم، فأوحى إليهم الشيطان: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تُعبد؛ حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم؛ عُبدت) [رواه البخاري]. ولما بعث الله نبيه نُوحًا ﷺ ينهى عن هذا الشرك الذي حصل بسبب تلك الصور التي نصبت، امتنع قومه من قبول دعوته، وأصرّوا على عبادة تلك الصور المنصوبة التي تحوّلت إلى أوثان: ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: ٢٣].

وهذا أسماء الرجال الذين صورت لهم تلك الصور على أشكالهم؛ إحياء لذكرياتهم، وتعظيمًا لهم.

فانظر ما آل إليه الأمر بسبب هذه الأنصاب التذكارية من الشرك بالله، ومعاودة رسله؟! مما سبب إهلاكهم بالطوفان، ومقتهم عند الله وعند خلقه، مما يدلّك على خطورة التصوير ونصب الصور، ولهذا لعن النبي ﷺ المصورين، وأخبر أنهم أشدُّ الناس عذاباً يوم القيامة، وأمر بطمس الصور، وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، كل ذلك من أجل مفسادها، وشدة مخاطرها على الأمة في عقيدتها، فإنَّ أول شرك حدث في الأرض كان بسبب نصب الصُور، وسواء كان هذا النصب للصور والتمائيل في المجالس، أو الميادين أو الحدائق؛ فإنه محرم شرعاً؛ لأنه وسيلة إلى الشرك، وفساد العقيدة. وإذا كان الكفار اليوم يعملون هذا العمل؛ لأنهم ليس لهم عقيدة يحافظون عليها؛ فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم ويشاركوهم في هذا العمل؛ حفاظاً على عقيدتهم التي هي مصدر قوتهم وسعادتهم. ولا يقال: إن الناس تجاوزوا هذه

المرحلة وعرفوا التوحيد والشرك؛ لأن الشيطان ينظر للجيل المستقبل حينما يظهر فيهم الجهل، كما عمل مع قوم نوح لما مات علماءهم وفشا فيهم الجهل، ولأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥]. فخاف على نفسه الفتنة، قال بعض السلف: (ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟).

الفصل الخامس: في بيان حكم الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته

الاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام، وخروج عن الدين بالكلية، قال الله تعالى: ﴿قُلْ أِبِلَّهِ آيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٥-٦٦].

هذه الآية: تدل على أن الاستهزاء بالله كفر، وأن الاستهزاء بالرسول كفر، وأن الاستهزاء بآيات الله كفر، فمن استهزأ بواحد من هذه الأمور فهو مستهزئ بجميعها. والذي حصل من هؤلاء المنافقين: أنهم استهزؤوا بالرسول وصحابته؛ فنزلت الآية.

فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم، فالذين يستخفون بتوحيد الله تعالى، ويعظمون دعاء غيره من الأموات؛ وإذا أمروا بالتوحيد وهُوا عن الشرك استخفُوا بذلك، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَنْخَذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهْدَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ ١١ إِنَّ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ [الفرقان: ٤١-٤٢].

فاستهزءوا بالرسول ﷺ لما نهاهم عن الشرك، وما زال المشركون يعييون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون، إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لما في أنفسهم من تعظيم الشرك. وهكذا تجد من فيه شبه منهم؛ إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك؛ لما عنده من الشرك، قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

فمن أحب مخلوقاً مثل ما يُحِبُّ الله فهو مشرك. ويجب الفرق بين الحب في الله، والحب مع الله، فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً؛ تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته، ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء، ويحلف أحدهم بالله اليمين الغموس كاذباً، ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذباً، وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ - إما عند قبره أو غير قبره - أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السَّحَر! ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد، وكثير منهم يخربون المساجد، ويعمرون المشاهد، فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبآياته ورسوله، وتعظيمهم للشرك؟ وهذا كثير وقوعه في القبوريين اليوم.

والاستهزاء على نوعين:

أحدهما: الاستهزاء الصريح، كالذي نزلت الآية فيه، وهو قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء. أو نحو ذلك من أقوال المستهزين، كقول بعضهم: دينكم هذا دينٌ خامس، وقول الآخر: دينكم أخرق، وقول الآخر إذا رأى الأمرين المعروف، والناهين عن

المنكر: جاءكم أهل الدّين، من باب السُّخرية بهم، وما أشبه ذلك مما لا يُحصى إلا بكلفة؛ مما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية.

النوع الثاني: غير الصريح، وهو البحر الذي لا ساحل له، مثل: الرمز بالعين، وإخراج اللسان، ومدّ الشفعة، والغمز باليد عند تلاوة كتاب الله، أو سنة رسول الله ﷺ، أو عند الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. ومثل هذا ما يقوله بعضهم: إنّ الإسلام لا يصلح للقرن العشرين؛ وإنما يصلح للقرون الوسطى، وأنه تأخّر ورجعية، وأن فيه قسوة ووحشية؛ في عقوبات الحدود والتعازير، وأنه ظلّم المرأة حقوقها؛ حيث أباح الطلاق، وتعدد الزوجات. وقولهم: الحكم بالقوانين الوضعية أحسن للناس من الحكم بالإسلام. ويقولون في الذي يدعو إلى التوحيد، ويُنكر عبادة القبور والأضرحة: هذا متطرف، أو يُريد أن يفرق جماعة المسلمين، أو: هذا وهّابي، أو مذهب خامس، وما أشبه هذه الأقوال التي كلها سب للدين وأهله، واستهزاء بالعقيدة الصحيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك: استهزاؤهم بمن تمسكّ بسنة من سنن الرسول ﷺ فيقولون: الدين ليس في الشّعْر؛ استهزاءً بإعفاء اللحية، وما أشبه هذه الألفاظ الوقحة.

الفصل السادس: الحكم بغير ما أنزل الله

من مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته: الخضوع لحكمه والرضا بشرعه، والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال، وفي العقائد وفي الخصومات، وفي الدماء والأموال، وسائر الحقوق، فإنّ الله هو الحكم وإليه الحكم، فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله، ويجب على الرعية أن

يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه، وسنة رسوله، قال تعالى في حق الولاة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨].

وقال في حق الرعية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

ثم بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠]، إلى قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

فنفى سبحانه - نفياً مؤكداً بالقسم - الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول ﷺ ويرضى بحكمه ويسلم له، كما أنه حكم بكفر الولاة الذين لا يحكمون بما أنزل الله، وبظلمهم وفسقهم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧].

ولابد من الحكم بما أنزل الله، والتحاكم إليه في جميع موارد النزاع في الأقوال والاجتهادية بين العلماء، فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة؛ من

غير تعصب لمذهب، ولا تحييز لإمام، وفي المرافعات والخصومات في سائر الحقوق؛ لا في الأحوال الشخصية فقط، كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام؛ فإنَّ الإسلام كُلُّ لا يتجزأ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: ٢٠٨].

وقال تعالى: ﴿أَقْتُمُونَنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: ٨٥].

وكذلك يجب على أتباع المذاهب والمناهج المعاصرة أن يردوا أقوال أئمتهم إلى الكتاب والسنة، فما وافقهما أخذوا به، وما خالفهما ردوه دون تعصب أو تحييز؛ ولا سيما في أمور العقيدة، فإن الأئمة - رحمهم الله - يوصون بذلك، وهذا مذهبهم جميعاً، فمن خالف ذلك فليس متبعاً لهم، وإن انتسب إليهم، وهو ممن قال الله فيهم: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ [التوبة: ٣١].

فليست الآية خاصة بالنصارى، بل تتناول كل من فعل مثل فعلهم، فمن خالف ما أمر الله به ورسوله ﷺ بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده؛ فقد خلع ربة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن؛ فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان؛ فقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠]. لما في ضمن قوله: (يزعمون) من نفي إيمانهم، فإنَّ (يزعمون) إنما يقال غالباً لمن

ادعى دعوى هو فيها كاذب، لمخالفته لموجبها، وعمله بما ينافيها؛ يحقق هذا قوله: ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ [النساء: ٦٠]؛ لأن الكفر الطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن؛ لم يكن موحداً، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال، وتفسد بعده، كما أن ذلك بين في قوله: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [البقرة: ٢٥٦] وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به.

ونفي الإيمان عمن لم يحكم بما أنزل الله، يدل على أن تحكيم شرع الله إيمان وعقيدة، وعبادة لله يجب أن يدين بها المسلم، فلا يحكم شرع الله من أجل أن تحكيمه أصلح للناس وأضبط للأمن فقط، فإن بعض الناس يركز على هذا الجانب، وينسى الجانب الأول، والله سبحانه قد عاب على من يحكم شرع الله لأجل مصلحة نفسه، من دون تعبد لله تعالى بذلك، فقال سبحانه: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا قَرِيبٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [٤٨] وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ [النور: ٤٨-٤٩].

فهم لا يهتمون إلا بما يهون، وما خالف هواهم أعرضوا عنه؛ لأنهم لا يتعبدون لله بالتحاكم إلى رسوله ﷺ.

حكم من حكم بغير ما أنزل الله

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].

في هذه الآية الكريمة: أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وهذا الكفر تارة يكون كفراً أكبر ينقل عن الملة، وتارة يكون كفراً أصغر لا يخرج من الملة،

وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أنَّ الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان بحكم الله، واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه أو مساوياً له، أو أنه لا يصلح لهذا الزمان، أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص، ويُسمَّى كافراً كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده، واستفراغ وسعه في معرفة الحكم، وأخطأه، فهذا مُخطئ له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور. وهذا في الحكم في القضية الخاصة.

وأما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإنَّ الحاكم إذا كان دينياً؛ لَكِنَّهُ حكم بغير علم؛ كان من أهل النار، وإن كان عالماً لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه؛ كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار. وهذا إذا حكم في قضية لشخص. وأما إذا حكم حُكماً عاماً في دين المسلمين؛ فجعل الحق باطلاً، والباطل حقاً، والسنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكراً، والمنكر معروفاً، ونهى عما أمر الله به ورسوله، وأمر بما نهى الله عنه ورسوله، فهذا لون آخر يَحْكُم فيه رب العالمين، وإله المرسلين، مالك يوم الدين؛ الذي له الحمد في الأولى والآخرة: ﴿لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٨٨].

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً﴾ [الفتح: ٢٨].

وقال أيضاً: (لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله؛ فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام؛ يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله، كسوايلف البادية (أي عادات من سلفهم)، وكانوا الأمراء المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيراً من الناس أسلموا؛ ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية؛ التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار) انتهى.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: (وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصٍ، وأنَّ حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضع، فهو كُفْرٌ، وإن قالوا: أخطأنا وحكمُ الشرع أعدل؛ فهذا كفر ناقل عن الملة).

ففرَّقَ رحمته بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر، وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام، أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقاً؛ وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية، وجعل القانون الوضعي بديلاً منها؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يُخرج من الملة ويُناقض التوحيد.

الفصل السابع: ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم

تشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عباداتهم ومعاملاتهم وسائر شئونهم، والتي تفصل النزاع بينهم وتُنهي الخصومات، حق لله تعالى رب الناس، وخالق الخلق: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وهو الذي يعلم ما يصلح عباده، فيشرعه لهم، فبحكم ربوبيته لهم يشرع لهم، وبحكم عبوديتهم له يتقبلون أحكامه، والمصلحة في ذلك عائدة إليهم، قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

وقال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبِّي﴾ [الشورى: ١٠].

واستنكر سبحانه أن يتخذ العباد مُشرعاً غيره فقال: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١].

فمن قبل تشريعاً غير تشريع الله؛ فقد أشرك بالله تعالى، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات؛ فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، قال ﷺ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) [الحديث رواه البخاري ومسلم]، وفي رواية: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) [رواه مسلم] وما لم يشرعه الله ولا رسوله في السياسة والحكم بين الناس، فهو حكم الطاغوت، وحكم الجاهلية: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠].

وكذلك التحليل والتحريم، حق لله تعالى، لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١].

فجعل سبحانه طاعة الشياطين وأوليائهم في تحليل ما حرم الله: شرًا به سبحانه، وكذلك من أطاع العلماء والأمرء في تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابًا من دون الله؛ لقول الله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١].

وفي الحديث أن النبي ﷺ تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدُهم، قال ﷺ: (أليس يُحَلِّونَ لَكُمْ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَتَحِلُّونَهُ، ويحرمون ما أحلَّ الله فتحرمونه؟) قال: بلى، قال النبي ﷺ: (فتلك عبادتُهم) [رواه الترمذي وابن جرير وغيرهما].

فصارت طاعتهم في التحليل والتحريم من دون الله عبادة لهم وشرًا، وهو شركٌ أكبر يُنافي التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، فإنَّ من مدلولهما: أنَّ التحليل والتحريم حقُّ لله تعالى، وإذا كان هذا فيمن أطاع العلماء والعُباد في التحليل والتحريم الذي يخالف شرع الله وهو يعلم هذه المخالفة، مع أنهم أقرب إلى العلم والدين، وقد يكونُ خطؤهم عن اجتهاد لم يصيبوا فيه الحق، وهم مأجورون عليه، فكيف بمن يُطيعُ أحكام القوانين

الوضعية التي هي من صنع الكفار والملحدين، يجلبها إلى بلاد المسلمين، ويحكم بها بينهم؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله.

إنَّ هذا قد اتخذ الكفار أرباباً من دون الله، يُشِرِّعُونَ له الأحكام، ويبيحون له الحرام، ويحكمون بين الأنام.

الفصل الثامن: حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية

١. الانتماء إلى المذاهب الإلحادية كالشيوعية، والعلمانية، والرأسمالية، وغيرها من مذاهب الكفر، ردة عن دين الإسلام، فإنَّ كانَ المنتمي إلى تلك المذاهب يدّعي الإسلام، فهذا من النفاق الأكبر، فإن المنافقين ينتمون إلى الإسلام في الظاهر، وهم مع الكفار في الباطن، كما قال تعالى فيهم: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة: ١٤].

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١٤١].

فهؤلاء المنافقون المخادعون؛ لكل منهم وجهان: وجهٌ يلقي به المؤمنين، ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين، وله لسانان: أحدهما يقبله بظاهره المسلمون، والآخر يُترجم عن سرّه المكنون: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا

وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ [البقرة: ١٤].

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة؛ استهزاءً بأهلها واستحقاراً، وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين، فرحاً بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا أشراً واستكباراً، فتراهم أبداً بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿١٥﴾ [البقرة: ١٥].

وقد أمر الله بالانتماء إلى المؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿١١٩﴾ [التوبة: ١١٩].

وهذه المذاهب الإلحادية مذاهب متناحرة؛ لأنها مؤسسة على الباطل، فالشيوعية تنكر وجود الخالق - سبحانه وتعالى - وتحارب الأديان السماوية، ومن يرضى لعقله أن يعيش بلا عقيدة، وينكر البدهيات العقلية اليقينية؛ فيكون مُلغياً لعقله؟ والعلمانية تنكر الأديان، وتعتمد على المادية التي لا موجه لها، ولا غاية لها في هذه الحياة إلا الحياة البهيمية؟ والرأسمالية همها جمع المال من أي وجه ولا تتقيد بحلال ولا حرام، ولا عطف ولا شفقة على الفقراء والمساكين، وقوام اقتصادها على الربا الذي هو محاربة لله ولرسوله؛ والذي هو دمار الدول والأفراد، وامتصاص دماء الشعوب الفقيرة، وأي عاقل - فضلاً عما فيه ذرة من إيمان - يرضى أن يعيش على هذه المذاهب، بلا عقل ولا دين، ولا غاية صحيحة من حياته يهدف إليها، ويُناضل من أجلها وإنما غرت هذه المذاهب بلاد المسلمين؛ لما غاب عن أكثريتها الدين الصحيح، وترتبت على الضياع وعاشت على التبعية.

والانتماء للأحزاب الجاهلية، والقوميات العنصرية، هو الآخر كُفِّرَ وردّة عن دين الإسلام؛ لأنّ الإسلام يرفض العصبية، والنعرات الجاهلية، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

ويقول النبي ﷺ: (ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من غضب لعصبية) [رواه الترمذي وغيره].

وقال ﷺ: (إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى) [رواه مسلم].

وهذه الحزبيات تفرق المسلمين، والله قد أمر بالاجتماع والتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التفرق والاختلاف، وقال تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخواناً﴾ [آل عمران: ١٠٣].

إن الله سبحانه يريد منا أن نكون مع حزب واحد، هم حزب الله المفلحون؛ ولكن العالم الإسلامي أصبح بعدما غزته أوروبا سياسياً، وثقافياً، يخضع لهذه العصبية الدموية، والجنسية والوطنية، ويؤمن بها كقضية علمية وحقيقية مقررة، وواقع لا مفر منه، وأصبحت شعوبه تندفع اندفاعاً غريباً إلى إحياء هذه العصبية التي أمتها الإسلام، والتغني بها وإحياء شعائرها، والافتخار بعهدتها الذي تقدم على الإسلام، وهو الذي يُلحُح الإسلام على

تسميته بالجاهلية، وقد مَنَّ الله على المسلمين بالخروج عنها، وحثهم على شكر هذه النعمة.

والطبيعي من المؤمن أن لا يذكر جاهليَّةً تقادم عهدُها أو قارب؛ إلا بمقت وكراهية وامتناع وإقشعرار، وهو يذكر السجين المعذب الذي يطلق سراحه أيام اعتقاله وتعذيبه وامتهانه؛ إلا وعِرتَه قشعريرة؟ وهل يذكرُّ البريء من عِلَّةٍ شديدة طويلة أشرفَ منها على الموت أيام سُقمه، إلا وانكشف باله وانتقع لونه؟ والواجب أن يُعلم أنَّ هذه الحزيبات عذاب؛ بعثه الله على من أعرض عن شرعه، وتنكر لدينه، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ [الأنعام: ٦٥].

وقال ﷺ: (وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم) [من حديث رواه ابن ماجه].

إنَّ التعصب للحزيبات، يسبب رفض الحق الذي مع الآخرين، كحال اليهود الذين قال الله فيهم: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ﴾ [البقرة: ٩١]. وكحال أهل الجاهلية، الذين رفضوا الحق الذي جاءهم به الرسول ﷺ تعصبًا لما عليه آبائهم: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلَوْ كَانْ آبَاؤُهُمْ﴾ [البقرة: ١٧٠].

ويريد أصحاب هذه الحزيبات أن يجعلوها بديلة عن الإسلام الذي مَنَّ الله به على البشرية.

الفصل التاسع: النظرية المادية للحياة ومفاسد هذه النظرية

هناك نظرتان للحياة، نظرة ماديّة للحياة، ونظرة صحيحة، ولكل من النظرتين آثارها:

أ. فالنظرة الماديّة للحياة معناها

أن يكون تفكير الإنسان مقصوراً على تحصيل ملذاته العاجلة، ويكون عمله محصوراً في نطاق ذلك، فلا يتجاوز تفكيره ما وراء ذلك من العواقب، ولا يعمل له، ولا يهتم بشأنه، ولا يعلم أن الله جعل هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فجعل الدنيا دار عمل، وجعل الآخرة دار جزاء، فمن استغل دنياه بالعمل الصالح ربح الدارين، ومن ضيّع دنياه ضاعت آخرته: ﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١].

فالله لم يخلق هذه الدنيا عبثاً بل خلقها لحكمة عظيمة، قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]. وقال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧].

أوجد سبحانه في هذه الحياة من المتع العاجلة، والزينة الظاهرة من الأموال والأولاد، والجاه والسلطان، وسائر المستلذات، ما لا يعلمه إلا الله.

فمن الناس - وهم الأكثر - من قَصَرَ نظره على ظاهرها ومفاتها، ومتّع نفسه بها، ولم يتأمل في سرها، فانشغل بتحصيلها وجمعها والتمتع بها عن

العمل لما بعدها؛ بل ربما أنكر أن يكون هناك حياة غيرها، كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [الأنعام: ٢٩].

وقد توعد الله تعالى مَنْ هذه نظرته للحياة؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ أُولَئِكَ مَاوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ [يونس: ٧-٨].

وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ [هود: ١٥-١٦].

وهذا الوعيد يشمل أصحاب هذه النظرة؛ سواء كانوا من الذين يعملون عمل الآخرة؛ يريدون به الحياة الدنيا، كالمنافقين والمرائين بأعمالهم، أو كانوا من الكفار الذين لا يؤمنون ببعث ولا حساب، كحال أهل الجاهلية والمذاهب الهدامة من رأسمالية وشيوعية، وعلمانية إلحادية، وأولئك لم يعرفوا من رأسمالية وشيوعية، وعلمانية إلحادية، وأولئك لم يعرفوا قدر الحياة، ولا تعدوا نظرهم لها أن تكون كنزيرة البهائم، بل هم أضل سبيلاً؛ لأنهم ألغوا عقولهم، وسخروا طاقاتهم، وضيعوا أوقاتهم فيما لا يبقى لهم، ولا يبقون له، ولم يعملوا لمصيرهم الذي ينتظرهم ولا بد لهم منه.

والبهائم ليس لها مصيرٌ ينتظرها، وليس لها عقول تفكر بها، بخلاف أولئك، ولهذا يقول تعالى فيها: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤].

وقد وصف الله أهل هذه النظرة بعدم العلم، قال تعالى: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٦) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾ [الروم: ٦-٧].

فهم وإن كانوا أهل خبرة في المخترعات والصناعات؛ فهم جُهَّالٌ لا يستحقون أن يُوصَفوا بالعلم؛ لأن علمهم لم يتجاوز ظاهر الحياة الدنيا، وهذا علم ناقص لا يستحق أصحابه أن يطلق عليهم هذا الوصف الشريف، فيقال: العلماء، وإنما يطلق هذا على أهل معرفة الله وخشيته، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

ومن النظرة المادية للحياة الدنيا: ما ذكره الله في قصة قارون، وما آتاه الله من الكنوز: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾^(٧٩) [القصص: ٧٩].

فتمنَّوا مثله وغبطوه، ووصفوه بالخط العظيم؛ بناءً على نظرهم المادية، وهذا كما هو الحال الآن في الدول الكافرة، وما عندها من تقدّم صناعي واقتصادي، فإنَّ ضعافَ الإيمان من المسلمين ينظرون إليهم نظرة إعجاب دون نظر إلى ما هم عليه من الكفر، وما ينتظرهم من سوء المصير، فتبعثهم هذه النظرة الخاطئة إلى تعظيم الكفار واحترامهم في نفوسهم، والتشبه بهم في أخلاقهم وعاداتهم السيئة، ولم يقلدوهم في الجد وإعداد القوة والشيء النافع من المخترعات والصناعات، كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠].

ب . النظرة الثانية للحياة: النظرة الصحيحة

وهي: أن يعتبر الإنسان ما في هذه الحياة من مال وسلطان وقوى مادية: وسيلةً يُستعان بها لعمل الآخرة.

فالدنيا في الحقيقة لا تُدْمُ لذاتها، وإنما يتوجه المدح والذم إلى فعل العبد فيها، فهي قنطرة ومعبر للآخرة، ومنها زاد الجنة، وخير عيش يناله أهل الجنة إنما حصل لهم بما زرعوه في الدنيا.

فهي دار الجهاد، والصلاة والصيام، والإنفاق في سبيل الله، ومضمار التسابق إلى الخيرات.

يقول الله تعالى لأهل الجنة: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤]. يعني: الدنيا.

الفصل العاشر: في الرقى والتمايم

أ . الرقى

جمع رقية، وهي: العودّة التي يُرقى بها صاحبُ الآفة كالحمى والصّرع، وغير ذلك من الآفات، ويُسمونها العزائم، وهي على نوعين:

النوع الأول: ما كان خاليًا من الشّرك، بأن يُقرأ على المريض شيء من القرآن، أو يُعوّذ بأسماء الله وصفاته؛ فهذا مباح؛ لأن النبي ﷺ قد رقى وأمر بالرقية وأجازها، فعن عوف بن مالك قال: كنا نرقى في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: (اعرضوا عليّ رُقاكم، لا بأس بالرقى ما

لم تكن شرًّا) [رواه مسلم].

قال السيوطي: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى، عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله، أو بأسماء الله وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، وما يُعرفُ معناه، وأن يُعتَقَدَ أن الرقية لا تؤثر بذاتها؛ بل بتقدير الله تعالى، وكيفيتها: أن يُقرأ وينفث على المريض، أو يقرأ في ماءٍ ويُسقاه المريض، كما جاء في حديث ثابت بن قيس: (أن النبي ﷺ أخذ ثُرَابًا من بَطْحَان، فجعله في قدح، ثم نفث عليه بماءٍ وصَبَّه عليه) [رواه أبو داود].

النوع الثاني: ما لم يخلُ من الشُّرك: وهي الرقى التي يُستعانُ فيها بغير الله، من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الجن، أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين؛ فهذا دعاء لغير الله، وهو شركٌ أكبر. أو يكون بغير اللسان العربي، أو بما لا يُعرف معناه؛ لأنه يُخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يُعلم عنه؛ فهذا النوع من الرقية ممنوع.

٢ . التمايم

وهي جمع تميمية، وهي: ما يعلق بأعناق الصبيان؛ لدفع العين، وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساء، وهو على نوعين:

النوع الأول من التمايم

ما كان من القرآن؛ بأن يكتب آيات من القرآن، أو من أسماء الله وصفاته، ويعلقها للاستشفاء بها؛ فهذا النوع قد اختلف فيه العلماء في حكم تعليقه على قولين:

القول الأول: الجواز: وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما رُوي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وحملوا الحديث الوارد في المنع من تعليق التمايم، على التمايم التي فيها شرك.

القول الثاني: المنع من ذلك، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر، وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين، منهم: أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن الرقي والتمايم والتولة شرك) [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم].

والتولة: شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.

وهذا هو الصحيح؛ لوجوه ثلاثة:

الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم.

الثاني: سدّ الذريعة فإنّها تفضي إلى تعليق ما ليس مباحًا.

الثالث: أنه إذا علق شيئًا من القرآن، فقد يمتنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.

النوع الثاني من التمايم

التي تعلق على الأشخاص ما كان من غير القرآن، كالخرز والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير، وأسماء الشياطين والجن والطلاسم، فهذا محرّم قطعًا، وهو من الشرك؛ لأنه تعلق على غير الله سبحانه وأسمائه وصفاته وآياته، وفي الحديث: (من تعلّق شيئاً وُكِّل إليه) [رواه أحمد والترمذي] أي: وكله الله إلى

ذلك الشيء الذي تعلّقه، فمن تعلّق بالله، والتجأ إليه، وفوّض أمره إليه؛ كفاه، وقرب إليه كل بعيد، وبسرّ له كلّ عسير. ومن تعلّق بغيره من المخلوقين والتمائم والأدوية والقبور؛ وكله الله إلى ذلك الذي لا يغني عنه شيئاً، ولا يملك له ضرراً ولا نفعاً، فخرس عقيدته وانقطعت صلته بربه وخذله الله.

والواجب على المسلم: المحافظة على عقيدته مما يُفسدها أو يُخلّ بها، فلا يتعاطى ما لا يجوز من الأدوية، ولا يذهب إلى المخرفين والمشعوذين ليتعالج عندهم من الأمراض؛ لأنهم يُمرضون قلبه وعقيدته، ومن توكل على الله كفاه.

وبعض الناس يعلّق هذه الأشياء على نفسه، وهو ليس فيه مرض حسي، وإنما فيه مرض وهمي، وهو الخوف من العين والحسد، أو يعلقها على سيارته أو دابّته أو باب بيته أو دكانه. وهذا كله من ضعف العقيدة، وضعف توكله على الله، وإنّ ضعف العقيدة هو المرض الحقيقي الذي يَجِبُ علاجه بمعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة.

الفصل الحادي عشر: في بيان حكم الحلف بغير الله والتوسل والاستغاثة والاستعانة بالمخلوق

أ. الحلف بغير الله

الحلف: هو اليمين، وهي: توكيد الحكم بذكر مُعْظَم على وجه الخصوص. والتعظيم: حق لله تعالى، فلا يجوز الحلف بغيره، فقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله، أو بأسمائه وصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره، والحلف بغير الله شرك؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال:

(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) [رواه أحمد والترمذي والحاكم] وهو شرك أصغر، إلا إذا كان المحلوف به معظماً عند الحالف إلى درجة عبادته له فهذا شرك أكبر، كما هو الحال اليوم عند عبادة القبور، فإنهم يخافون مَنْ يعظمون من أصحاب القبور، أكثر من خوفهم من الله وتعظيمه، بحيث إذا طُلب من أحدهم أن يحلف بالولي الذي يعظمه؛ لم يحلف به إلا إذا كان صادقاً، وإذا طلب منه أن يحلف بالله؛ حلف به وإن كان كاذباً.

فالحلف تعظيم للمحلوف به لا يليق إلا بالله، ويجب توقيير اليمين؛ فلا يكثر منها، قال تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِثْنٍ﴾ [القلم: ١٠].

وقال تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

أي: لا تحلفوا إلا عند الحاجة، وفي حالة الصدق والبر؛ لأن كثرة الحلف أو الكذب فيها يدلان على الاستخفاف بالله، وعدم التعظيم له، وهذا ينافي كمال التوحيد، وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ) وجاء فيه: (وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بُضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ) [رواه الطبراني بسند صحيح]. فقد شدد الوعيد على كثرة الحلف، مما يدل على تحريمه احتراماً لاسم الله تعالى، وتعظيماً له سبحانه.

وكذلك يحرم الحلف بالله كاذباً وهي: اليمين الغموس، وقد وصف الله المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون.

فتلخص من ذلك:

- ١- تحريم الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالأمانة أو الكعبة أو النبي ﷺ وأن ذلك شرك.
- ٢- تحريم الحلف بالله كاذبًا متعمدًا، وهي الغموس.
- ٣- تحريم كثرة الحلف بالله - ولو كان صادقًا - إذا لم تدعُ إليه حاجة؛ لأنَّ هذا استخفاف بالله سبحانه.
- ٤- جواز الحلف بالله إذا كان صادقًا، وعند الحاجة.

ب . التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى

التوسل: هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه، والوسيلة: القربة، قال الله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ٣٥].
أي القربة إليه سبحانه بطاعته، واتباع مرضاته.
والتوسل قسمان

القسم الأول: توسل مشروع، وهو أنواع

١. النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته

كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

٢. النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة

التي قام بها المتوسل، كما قال تعالى عن أهل الإيمان: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فسدت عليهم باب الغار، فلم يستطيعوا الخروج، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم؛ ففرج الله عنهم [هذا مضمون الحديث وهو متفق عليه] فخرجوا يمشون.

٣. النوع الثالث: التوسل إلى الله تعالى بتوحيده

كما توسل يونس عليه السلام: ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

٤. النوع الرابع: التوسل إلى الله تعالى بإظهار الضعف

والحاجة والافتقار إلى الله، كما قال أيوب عليه السلام: ﴿أَنِّي مَسْنِيَ الصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

٥. النوع الخامس: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء

كما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي ﷺ أن يدعو الله لهم، ولما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس رضي الله عنه فيدعو لهم [رواه البخاري].

٦. النوع السادس: التوسل إلى الله بالاعتراف بالذنوب

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ [القصص: ١٦].

القسم الثاني: توسل غير مشروع

وهو التوسل بما عدا الأنواع المذكورة في التوسل المشروع، كالتوسل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات، والتوسل بجاه النبي ﷺ، والتوسل بذات المخلوقين أو حقهم، وتفصيل ذلك كما يلي:

١. طلب الدعاء من الأموات لا يجوز

لأن الميت لا يقدر على الدعاء، كما كان يقدر عليه في الحياة، وطلب الشفاعة من الأموات لا يجوز؛ لأن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لما أجذبوا استسقوا وتوسلوا استشفعوا بمن كان حيًّا، كالعباس وكيزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا بالنبي ﷺ لا عند قبره ولا عند غيره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد، وقد قال عمر: **(اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا)** فجعلوا هذا بدلًا من ذلك، لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه.

وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به، يعني: لو كان جائزًا. فتركهم لذلك دليلٌ على عدم جواز التوسل بالأموات، لا لطلب الدعاء والشفاعة منهم وهم أموات، فول كان طلب الدعاء منه والاستشفاع به حيًّا وميتًا سوءًا؛ لم يعدلوا عنه إلى غيره ممن هو دونه.

٢. والتوسل بجاه النبي ﷺ أو بجاه غيره لا يجوز

والحديث الذي فيه: **(إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِجَاهِي، فَإِنْ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ)** حديث مكذوب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يُعتمد عليها،

ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، وما دام لا يصح فيه دليل، فهو لا يجوز؛ لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صريح.

٣. والتوسل بذوات المخلوقين لا يجوز

لأنه إن كانت الباء للقسم، فهو إقسام به على الله تعالى، وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، وهو شرك كما في الحديث؛ فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق جل وعلا؟!

وإن كانت الباء للسببية فالله سبحانه لم يجعل السؤال بالمخلوق سبباً للإجابة، ولم يشرعه لعباده.

٤. والتوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين

الأول: أن الله سبحانه لا يجب عليه حق لأحد، وإنما هو الذي يتفضل سبحانه على المخلوق بذلك، كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

فكون المطيع يستحق الجزاء، هو استحقاق فضل وإنعام، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق.

الثاني: أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حق خاص به، لا علاقة لغيره به، فإذا توسل به غير مستحقه كان متوسلاً بأمر أجنبي، لا علاقة له به، وهذا لا يجديهِ شيئاً.

وأما الحديث الذي فيه: "أسألك بحق السائلين" فهو حديث لم يثبت؛ لأن في إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف مجمع على ضعفه، كما قال بعض المحدثين، وما كان كذلك، فإنه لا يُحتج به في هذه المسألة المهمة من أمور

العقيدة، ثم إنه ليس فيه توسل بحق شخص معيّن، وإنما فيه التوسل بحق السائلين عموماً، وحق السائلين الإجابة كما وعدهم الله بذلك. وهو حق أوجبه على نفسه لهم، لم يوجبه عليه أحد، فهو توسل إليه بوعده الصادق لا بحق المخلوق.

ج. حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق

الاستعانة: طلب العون والمؤازرة في الأمر.
والاستغاثة: طلب الغوث، وهو إزالة الشدة.
فالاستغاثة والاستعانة بالمخلوق على نوعين

النوع الأول: الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه

وهذا جائز، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].
وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام: ﴿فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ [القصص: ١٥].
وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها، مما يقدر عليه المخلوق.

النوع الثاني: الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق

فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة والاستعانة بالأموات، والاستغاثة بالأحياء، والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى، وتفريج الكُرَبات ودفع الضر، فهذا النوع غير جائز، وهو شرك أكبر، وقد كان في زمن النبي ﷺ منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله ﷺ من هذا المنافق، فقال النبي ﷺ: (إِنَّهُ لَا يُسْتَعَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَعَاثُ بِاللَّهِ) [رواه

الطبراني]، كره ﷺ أن يُستعمل هذا اللفظ في حقّه، وإن كان مما يقدر عليه في حياته؛ حمايةً لجناب التوحيد وسدًا لذرائع الشرك، وأدبًا وتواضعًا لربه، وتحذيرًا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال؛ فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي ﷺ في حياته، فكيف يُستغاثُ به بعد مماته، ويُطلبُ منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، وإذا كان هذا لا يجوز في حقّه ﷺ فغيره من باب أولى.

الباب الخامس: في بيان ما يجب اعتقاده في الرسول ﷺ وأهل بيته وصحابته

وذلك في فصول:

الفصل الأول: في وجوب محبة الرسول وتعظيمه، والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه، وبيان منزلته ﷺ.

الفصل الثاني: في وجوب طاعته والافتداء به.

الفصل الثالث: في مشروعية الصلاة والسلام عليه.

الفصل الرابع: في فضل أهل البيت، وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو.

الفصل الخامس: في فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم، ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم.

الفصل السادس: في النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى.

الفصل الأول: في وجوب محبة الرسول وتعظيمه، والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه وبيان منزلته ﷺ

١ . وجوب محبته وتعظيمه ﷺ

يجب على العبد أولاً: محبة الله ﷻ، وهي من أعظم أنواع العبادة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

لأنه هو الرَّبُّ المتفضَّل على عباده بجميع النعم ظاهرها وباطنها، ثم بعد محبة الله تعالى، تجب محبة رسوله مُحَمَّدٌ ﷺ؛ لأنه هو الذي دعا إلى الله، وعَرَفَ به، وبلغ شريعته، وبيَّن أحكامه، فما حصل للمؤمنين من خير في الدنيا والآخرة، فعلى يد هذا الرسول، ولا يدخل أحدُ الجنة إلا بطاعته واتباعه ﷺ، وفي الحديث: (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حُلَاوَةَ الْإِيمَانِ؛ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْذِفَ فِي النَّارِ) [متفق عليه].

فمحبة الرسول تابعة لمحبة الله تعالى، لازمة لها، وتليها في المرتبة، وقد جاء بخصوص محبته ﷺ ووجوب تقديمها على محبة كل محبوب سوى الله تعالى، قولهُ ﷺ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [متفق عليه].

بل ورد أنه يجب على المؤمن أن يكون الرسول ﷺ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، كما في الحديث: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فقال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ)، فقال له عمر: فَإِنَّكَ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فقال: (الآن يَا عُمَرُ) [رواه البخاري].

ففي هذا أن محبة الرسول واجبة ومقدَّمة على محبة كل شيء سوى محبة الله، فإنها تابعة لها لازمة لها؛ لأنها محبة في الله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن، وتنقص بنقصها، وكل من كان محبًّا لله؛ فإنما يحب في الله ولأجله.

ومحبته ﷺ تقتضي تعظيمه وتوقيره واتباعه، وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق، وتعظيم سنته.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: (وكلُّ محبة وتعظيم للبشر؛ فإنما تجوز تبعاً لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسول الله ﷺ وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لمحبة الله له، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله).

والمقصود: أن النبي ﷺ ألقى الله عليه من المهابة والمحبة.... ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر، ولا أهيب وأجلّ في صدره، من رسول الله ﷺ في صدور أصحابه رضي الله عنهم قال عمرو بن العاص بعد إسلامه: إنه لم يكن شخص أبغض إليّ منه. فلما أسلمت، لم يكن شخص أحب إليّ منه، ولا أجلّ في عيني منه، قال: ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقّ، لأنّي لم أكن أملاً عينيّ منه؛ إجلالاً له.

وقال عروة بن مسعود لقريش: يا قوم، والله لقد وفدت إلى كسرى وقیصر والملوك، فما رأيتُ ملكاً يعظمه أصحابه؛ ما يعظم أصحابُ مُحَمَّدٍ ﷺ، والله ما يحدّون النظر إليه تعظيماً له، وما تنحّمُ تُخامةٌ إلا وقعت في كفّ رجل منهم، فيدلك بها وجهه وصدره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه) انتهى.

٢ . النهي عن الغُلُوّ والإِطراء في مدحه

الغلو

تجاوز الحد، يُقال: غَلَا غُلُوًّا، إذا تجاوز الحد في القدر، قال تعالى: ﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء: ١٧١]. أي: لا تجاوزوا الحد.

والإِطراء

مجازة الحدِّ في المدح، والكذب فيه، والمراد بالغُلُوِّ في حق النبي ﷺ: مجازة الحد في قدره؛ بأن يُرفع فوق مرتبة العبودية والرسالة، ويُجعل له شيء من خصائص الإلهية؛ بأن يُدعى ويُستغاث به من دون الله، ويُخلف به.

والمراد بالإِطراء في حقه ﷺ: أن يُزاد في مدحه، فقد نهى ﷺ عن ذلك بقوله: (لا تُطروني كما أطرت النصارى ابنَ مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبدُ الله ورسوله) [متفق عليه]، أي: لا تمدحوني بالباطل، ولا تجاوزوا الحدَّ في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادَّعوا فيه الألوهية، وصَفُّوني بما وصَّفوني به ربِّي، فقولوا: عبدُ الله ورسوله. ولما قال له بعض أصحابه: أنت سيِّدنا، فقال: (السَّيِّدُ الله تبارك وتعالى)، ولما قالوا: أفضلنا وأعظمنا طولاً، فقال: (قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان) [رواه أبو داود بسند جيد].

وقال له ناس: يا رسولَ الله، يا خيرنا وابنَ خيرنا، وسيدنا وابنَ سيدنا، فقال: (يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمدُ عبدُ الله ورسوله، ما أحبُّ أن ترفعوني فوقَ منزلي التي أنزلني الله ﷻ) [رواه أحمد والنسائي].

كره ﷺ أن يمدحوه بهذه الألفاظ: أنت سيدنا - أنت خيرنا - أنت أفضلنا - أنت أعظمنا، مع أنه أفضل الخلق وأشرفهم على الإطلاق؛ لكنه نهاهم عن ذلك، ابتعاداً بهم عن العُلُوّ والإطراء في حقه، وحمايةً للتوحيد، وأرشدهم أن يصفون بصفتين؛ هما أعلى مراتب العبد، وليس فيهما غلو ولا خطر على العقيدة، وهما: عبد الله ورسوله، ولم يُجب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله ﷻ من المنزلة التي رضىها له، وقد خالف نهي ﷺ كثير من الناس فصاروا يدعونه، ويستغيثون به، ويحلفون به، ويطلبون منها ما لا يُطلب إلا من الله، كما يُفعل في الموالد والقصائد والأناشيد، ولا يُميزون بين حق الله وحق الرسول.

يقول العلامة ابن القيم في النونية:

الله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان
لا تجعلوا الحقين حقاً واحداً من غير تمييز ولا فرقان

٣ . بيان منزلته ﷺ

لا بأس ببيان منزلته بمدحه ﷺ بما مدحه الله به، وذكر منزلته التي فضله الله بها واعتقاد ذلك، فله ﷺ المنزلة العالية التي أنزله الله فيها، فهو عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه، وأفضل الخلق على الإطلاق، وهو رسول الله إلى الناس كافة، وإلى جميع الثقلين الجن والإنس، وهو أفضل الرسل، وخاتم النبيين، لا نبي بعده، قد شرح الله له صدره، ورفع له ذكره، وجعل الدِّلة والصَّغار على من خالف أمره، وهو صاحب المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩].

أي: المقام الذي يُقيمه الله فيه للشفاعة للناس يوم القيامة؛ ليريحهم ربحم من شدة الموقف، وهو مقام خاص به ﷺ دون غيره من النبيين.

وهو أخشى الخلق لله، وأتقاهم له، وقد نهى الله عن رفع الصوت بحضرتي ﷺ، وأثنى على الذين يَعُضُّون أصواتهم عنده، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَعُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ [الحجرات: ٢-٥].

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (هذه آيات أدب الله فيها عباده المؤمنين فيما يعاملون به النبي ﷺ من التوقير والاحترام، والتبجيل والإعظام... أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي ﷺ فوق صوته).

ونهى سبحانه وتعالى أن يُدعى الرسول باسمه كما يُدعى سائر الناس، فيقال: يا محمد، وإنما يُدعى بالرسالة والنبوة فيقال: يا رسول الله، يا نبي الله، قال تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣].

كما أن الله سبحانه يناديه بـ يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وقد صلى الله وملائكته عليه، وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ

وَمَلَايَكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ [الأحزاب: ٥٦].

لكن لا يُخصص لمدحه ﷺ وقت ولا كيفية معينة إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فما يفعله أصحاب الموالد من تخصيص اليوم الذي يزعمون أنه يوم مولده لمدحه: بدعة منكرة.

ومن تعظيمه ﷺ: تعظيم سنته، واعتقاد وجوب العمل بها، وأنها في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم في وجوب التعظيم والعمل؛ لأنها وحي من الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣-٤].

فلا يجوز التشكيك فيها، والتقليل من شأنها، أو الكلام فيها بتصحيح أو تضعيف لطرقها وأسانيدها أو شرح لمعانيها إلا بعلم وتحفظ، وقد كثر في هذا الزمان تطاول الجهال على سنة الرسول ﷺ خصوصًا من بعض الشباب الناشئين؛ الذين لا يزالون في المراحل الأولى من التعليم، صاروا يصححون ويضعفون في الأحاديث، ويجرحون في الرواة بغير علم سوى قراءة الكتب، وهذا خطر عظيم عليهم وعلى الأمة، فيجب عليهم أن يتقوا الله، ويقفوا عند حدهم.

الفصل الثاني: في وجوب طاعته ﷺ والافتداء به

تجب طاعة النبي ﷺ بفعل ما أمره به، وترك ما نهى عنه، وهذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله، وقد أمر الله تعالى بطاعته في آيات كثيرة، تارة مقرونة مع طاعة الله، كما في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩]. وأمثالها من الآيات، وتارة يأمر بها منفردة، كما في قوله: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النور: ٥٦].

وتارة يتوعد من عصى رسوله ﷺ، كما في قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]. أي: تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو عذاب أليم في الدنيا؛ بقتل أو حديد أو حبس، أو غير ذلك من العقوبات العاجلة.

وقد جعل الله طاعته واتباعه سبباً لنيل محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١].

وجعل طاعته هداية، ومعصيته ضلالاً، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿إِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٥٠].

وأخبر سبحانه وتعالى أنَّ فيه القدوة الحسنة لأمته، فقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - : (هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسى برسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي ﷺ يوم الأحزاب في صبره ومصابرته، ومرابطته ومجاهدته، وانتظاره الفرج من ربه ﷻ صلوات الله وسلامه عليه دائماً، إلى يوم الدين).

وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو أربعين موضعاً من القرآن، فالنفوس أحوج على معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإنَّ الطعام والشراب إذا فات الحصول عليهما؛ حصل الموت في الدنيا، وطاعة الرسول واتباعه إذا فاتا؛ حصل العذاب والشقاء الدائم، وقد أمر ﷺ بالاعتداء به في أداء العبادات، وأن تؤدي على الكيفية التي كان يؤديها بها، فقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وقال النبي ﷺ:

(صلوا كما رأيتموني أصلي) [الحديث رواه البخاري]، وقال: (خذوا عني مناسككم) [الحديث رواه مسلم]، وقال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) [الحديث متفق عليه]، وقال: (من رغب عن سنتي فليس مني) [متفق عليه] إلى غير ذلك من النصوص؛ التي فيها الأمر بالاعتداء به، والنهي عن مخالفته.

الفصل الثالث: في مشروعية الصلاة والسلام على الرسول ﷺ

من حقه الذي شرع الله له على أُمته أن يُصَلُّوا ويسَلِّموا عليه، فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].

وقد ورد أن معنى صلاة الله تعالى: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء، وصلاة الآدميين: الاستغفار، وقد أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن منزلة عبده ونبيه عنده في الملائكة الأعلى؛ بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالم العلوي والسفلي.

ومعنى: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي: حيَّوه بتحية الإسلام؛ فإذا صلى على النبي ﷺ فليجمع بين الصلاة والتسليم؛ فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول: (صلى الله عليه) فقط، ولا يقول: ﷺ فقط؛ لأن الله تعالى أمر بهما جميعاً.

وتشرع الصلاة عليه ﷺ في مواطن يتأكد طلبها فيها، إما وجوباً وإما استحباباً مؤكداً، وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه: (جلاء الأفهام) واحداً وأربعين موطناً؛ بدأها بقوله: (الموطن الأول: - وهو أهمها وأكدها - في الصلاة في آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، واختلفوا في وجوبه فيها) ثم ذكر من المواطن: آخر القنوت، وفي الخطب كخطبة الجمعة، والعديد من الاستسقاء، وبعد إجابة المؤذن، وعند الدعاء، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند ذكره ﷺ، ثم ذكر رحمه الله الثمرات الحاصلة من الصلاة على النبي ﷺ، فذكر فيها أربعين فائدة، منها:

امتنال أمر الله سبحانه بذلك.

ومنها: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة.

ومنها: رجاء إجابة الدعاء إذا قَدَّمَهَا أمامه.

ومنها: أنها سبب لشفاعته ﷺ إذا قرنها بسؤال الوسيلة له ﷺ.

ومنها: أنها سبب لغفران الذنوب.

ومنها: أنها سبب لرد النبي ﷺ على المصلي والمسلم عليه.

فصلواتُ الله وسلامه على هذا النبي الكريم.

الفصل الرابع: في فضل أهل البيت وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو

أهل البيت هم آل النبي ﷺ الذين حُرِّمَتْ عليهم الصدقة، وهم آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، وبنو الحارث بن عبد المطلب، وأزواج النبي ﷺ وبناته؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣].

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن، أن نساء النبي ﷺ داخلات في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣].

فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قال بعد هذا كله: ﴿وَأذْكُرَنَّ مَا يُمْثَلْ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤].

أي: واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله ﷺ في بيوتكن، من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد.

واذكرن هذه النعمة التي حُصِّصَتْ بها من بين الناس: أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس، وعائشة الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنها - أولاًهنَّ بهذه النعمة، وأخصهنَّ من هذه الرحمة العميمة، فإنه لم ينزل على رسول الله ﷺ الوحي في فراش امرأة سواها، كما نصَّ على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وقال بعض العلماء: لأنه لم يتزوج بكراً سواها، ولم ينم معها رجل في فراشها سواه ﷺ فناسب أن تُخصَّصَ بهذه المزية، وأن تُفردَ بهذه المرتبة العلية، ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته، فقربته أحقَّ بهذه التسمية) انتهى من تفسير ابن كثير.

فأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله ﷺ ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله ﷺ، حيث قال يوم غدیر حُج: **(أُذَكِّرُكُمْ الله في أهل بيته)** [رواه مسلم].

فأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم؛ لأن ذلك من محبة النبي ﷺ وإكرامه، وذلك بشرط: أن يكونوا متبعين للسُّنة مستقيمين على الملة، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنوه، وعلي وبنوه، أما من خالف السنة، ولم يستقم على الدين، فإنه لا تجوز موالاته ولو كان من أهل البيت.

فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف، يتولون أهل الدين والاستقامة منهم، ويتبرءون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين، ولو كان من أهل البيت، فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول،

لا ينفعه شيئاً حتى يستقيم على دين الله، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله ﷺ حين أنزل عليه: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤].

فقال: (يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشترُوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفيّة عمة رسول الله ﷺ، لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئاً) [رواه البخاري].

والحديث: (من بَطَّأ عمله لم يسرع به نسبه) [رواه مسلم].

ويتبرأ أهل السنّة والجماعة من طريق الروافض؛ الذين يُغلون في بعض أهل البيت، ويدّعون لهم العصمة، ومن طريقة النواصب؛ الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين، ويطعنون فيهم، ومن طريقة المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت، ويتخذونهم أرباباً من دون الله.

فأهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج المعتدل، واصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، ولا جفاء ولا غلو في حق أهل البيت وغيرهم، وأهل البيت المستقيمون يُنكرون الغلو فيهم، ويتبرؤون من الغلاة، فقد حرق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الغلاة الذين غلّوا فيه بالنار، وأقرّه ابن عباس رضي الله عنه على قتلهم، لكن يرى قتلهم بالسيف بدلاً من التحريف، وطلب علي رضي الله عنه عبد الله بن سبأ رأس الغلاة ليقطعه؛ لكنه هرب واختفى.

الفصل الخامس: في فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم

ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم

ما المراد بالصحابة، وما الذي يجب اعتقاده فيهم

الصحابة جمع صحابي: وهو من لقي النبي ﷺ مؤمناً به ومات على ذلك، والذي يجب اعتقاده فيهم أنهم أفضل الأمة، وخير القرون؛ لسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي ﷺ والجهاد معه، وتحمل الشريعة عنه، وتبليغها لمن بعدهم، وقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه، قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ ٨ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ [الحشر: ٨-٩].

ففي هذه الآيات أن الله سبحانه أثنى على المهاجرين والأنصار، ووصفهم بالسبق إلى الخيرات، وأخبر أنه قد ﷺ، وأعدّ لهم الجنات، ووصفهم بالتراحم فيما بينهم، والشّدّة على الكُفّار، ووصفهم بكثرة الركوع والسجود، وصلاح القلوب، وأنهم يعرفون بسبيما الطاعة والإيمان، وأن الله اختارهم لصحبة نبيه ليغيظ بهم أعداءه الكفار، كما وصف المهاجرين بترك أوطانهم وأموالهم من أجل الله ونصرة دينه، وابتغاء فضله ورضوانه، وأنهم صادقون في ذلك، ووصف الأنصار بأنهم أهل دار الهجرة والنصرة، والإيمان الصادق، ووصفهم بحبة إخوانهم المهاجرين، وإيثارهم على أنفسهم، وفؤاساتهم لهم، وسلامتهم من الشح، وبذلك حازوا على الفلاح. هذه بعض فضائلهم العامة، وهناك فضائل خاصة ومراتب يفضل بها بعضهم بعضاً، ﷺ، وذلك بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد والهجرة.

فأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم هؤلاء الأربعة وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، ويُفضّل المهاجرون على الأنصار، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ويُفضّل من أسلم قبل الفتح وقاتل؛ على من أسلم بعد الفتح.

٢ . مذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بين الصحابة من القتال والفتنة

سبب الفتنة

تآمر اليهود على الإسلام وأهله، فدرسوا مأكراً خبيثاً تظاهر بالإسلام كذباً وزوراً هو: عبد الله بن سبأ، من يهود اليمن، فأخذ هذا اليهودي ينفث حقه وسمومه ضد الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين: عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وأرضاه - ويختلق التهم ضده، فالتف حوله من انخدع به من قاصري النظر وضعاف الإيمان ومحبي الفتنة، وانتهت المؤامرة بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه مظلوماً، وعلى أثر مقتله حصل الاختلاف بين المسلمين، وشبّت الفتنة بتحريض من هذا اليهودي وأتباعه، وحصل القتال بين الصحابة عن اجتهاد منهم.

قال شارح الطحاوية: (إن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق، قصده إبطال دين الإسلام، والقذح في الرسول ﷺ كما ذكر ذلك العلماء، فإن عبد الله بن سبأ؛ لما أظهر الإسلام، أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه - كما فعل بولس بدين النصرانية - فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدّم على الكوفة أظهر العلوّ في علي، والنصر له؛ ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك علوّاً فطلب قتله؛ فهرب منه إلى قرقيس، وخبره معروف في التاريخ).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله: (فلما قُتل عثمان رضي الله عنه، تفرقت القلوب وعظمت الكروب، وظهرت الأشرار وذللّ الأخيار، وسعى في الفتنة

من كان عاجزاً عنها، وعجز عن الخير والصلاح من كان يجب إقامته، فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو أحق الناس بالخلافة حينئذ، وأفضل من بقي، لكن كانت القلوب متفرقة، ونار الفتنة متوقدة، فلم تتفق الكلمة، ولم تنظم الجماعة، ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير، ودخل في الفرقة والفتنة أقوام، وكان ما كان).

وقال أيضاً مبيّناً عذر المتقاتلين من الصحابة؛ في قتال علي ومعاوية: (ومعاوية لم يدع الخلافة، ولم يُبايع له بها حين قاتل علياً، ولم يقاتل على أنه خليفة، ولا أنه يستحق الخلافة، وكان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه، ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا علياً وأصحابه بالقتال؛ بل لما رأى علي عليه السلام وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته، إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، وأنهم خارجون عن طاعته؛ يمتنعون هذا الواجب، وهم أهل شوكة، رأى أن يُقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب، فتحصل الطاعة والجماعة. وهم قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم، وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين، قالوا: لأن عثمان قُتِلَ مظلوماً باتفاق المسلمين، وقتلته في عسكر علي، وهم غالبون لهم شوكة، فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا، وعلي لا يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان، وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن يُنصفنا ويبذل لنا الإنصاف.

ومذهب أهل السنة والجماعة في الاختلاف الذي حصل

والفتنة التي وقعت من جرائها الحروب بين الصحابة، يتلخص في أمرين:

الأمر الأول: أنهم يمسون عن الكلام فيما حصل بين الصحابة

ويكفون عن البحث فيه؛ لأن طريق السلامة هو السكون عن مثل هذا، ويقولون: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

الأمر الثاني: الإجابة عن الآثار المروية في مساوئهم

وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن هذه الآثار منها ما هو كذب؛ قد افتراه أعداؤهم ليشوهوا سمعتهم.

الوجه الثاني: أن هذه الآثار منها ما قد زيد ونقص فيه، وغُيِّرَ عن وجهه الصحيح، ودخله الكذب، فهو محرف لا يلتفت إليه.

الوجه الثالث: أن ما صح من هذه الآثار - وهو القليل - هم فيه معذورون؛ لأنهم إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، فهو من موارد الاجتهاد الذي إن أصاب المجتهد فيه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور؛ لما في الحديث: أن رسول الله ﷺ قال: (إِذَا اجْتَهِدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فله أجران، وَإِنْ اجْتَهِدَ فَأَخْطَأَ فله أجر واحد) [في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه].

الوجه الرابع: أنهم بشر يجوز على أفرادهم الخطأ، فهم ليسوا معصومين من الذنوب بالنسبة للأفراد؛ لكن ما يقع منهم فله مكفرات عديدة منها:

١- أن يكون قد تاب منه، والتوبة تمحو السيئة مهما كانت، كما جاءت به الأدلة.

٢- أن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم، إن صدر، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤].

٣- ولهم من الصُّحبة والجهاد مع رسول الله ﷺ ما يغمر الخطأ الجزئي.

٤- أنهم تُضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم، ولا يساويهم أحد في الفضل، وقد ثبت بقول رسول الله ﷺ أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به؛ أفضل من جبل أحد ذهباً إذا تصدق به غيرهم ﷺ وأرضاهم).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة، ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم، والله تعالى يغفر لهم بالتوبة، ويرفع لها درجاتهم، ويغفر لهم بحسنات ماحية، أو بغير ذلك من الأسباب، قال تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ٣٣ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ٣٤ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٥) [الزمر: ٣٣-٣٥].

وقال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيَّتِي إِنَّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ٥٥ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ﴿[الأحقاف: ١٥-١٦] انتهى).

وقد اتخذ أعداء الله ما وقع بين الصحابة وقت الفتنة من الاختلاف والافتتال سبباً للوقيعة بهم، والنيل من كرامتهم، وقد جرى على هذا المخطط الخبيث بعض الكتاب المعاصرين؛ الذين يهرفون بما لا يعرفون، فجعلوا أنفسهم حكماً بين أصحاب رسول الله ﷺ؛ يصوّبون بعضهم، ويخطئون بعضهم، بلا دليل، بل بالجهل واتباع الهوى، وترديد ما يقوله المغرضون والحاقدون من المستشرقين وأذئابهم؛ حتى شككوا بعض ناشئة المسلمين - ممن ثقافتهم ضحلة - بتاريخ أمتهم المجيد، وسلفهم الصالح الذين هم خير القرون؛ لينفذوا بالتالي إلى الطعن في الإسلام، وتفريق كلمة المسلمين، وإلقاء البُغض في قلوب آخر هذه الأمة لأولها، بدلاً من الاقتداء بالسلف الصالح، والعمل بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

الفصل السادس: في النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى

١. النهي عن سب الصحابة

من أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ﷺ، كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

وطاعة لرسول الله ﷺ في قوله: (لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه) [الحديث متفق عليه].

ويتبرءون من طريقة الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ﷺ ويغضوهم، ويحذون فضائلهم، ويكفرون أكثرهم.

وأهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم، ويعتقدون أنهم خير القرون، كما قال النبي ﷺ: (خيركم قرني...) الحديث [الحديث في الصحيحين].

ولما ذكر ﷺ افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، وأنها في النار إلا واحدة، وسأله عن تلك الواحدة، قال: (هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) [رواه الإمام أحمد وغيره].

قال أبو زرعة - وهو أجل شيوخ الإمام مسلم -: إذا رأيت الرجل يتنقص امرأة من الصحابة؛ فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق، والرسول حق، وما جاء به حق، وما أدى غلبنا ذلك كله إلا الصحابة؛ فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة؛ فيكون الجرح به أليق، والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق.

قال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين: من سبَّ أحدًا من الصحابة مُستحلاً؛ كفر، وإن لم يستحل فسق، وعنه: يكفر مطلقاً، ومن فسَّقهم، أو طعن في دينهم، أو كفرهم؛ كفر.

٢ . النهي عن سب أئمة الهدى من علماء هذه الأمة

يلي الصحابة في الفضيلة والكرامة والمنزلة: أئمة الهدى من التابعين وأتباعهم من القرون المفضلة، ومن جاء من بعدهم ممن تبع الصحابة بإحسان، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠]. الآية.

فلا يجوز تنقصهم وسبهم؛ لأنهم أعلام هدى، فقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].

قال شارح الطحاوية: (فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله: موالاة المؤمنين، كما أطلق القرآن، خصوصاً الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم، يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.

فإنهم خلفاء الرسول ﷺ في أمته، والحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع الرسول ﷺ، ولكن: إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له في تركه من عذر).

وجماع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ﷺ قاله.

الثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول.

الثالث: اعتقاده أن الحكم منسوخ.

فلهم الفضل علينا والمنة؛ بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول ﷺ إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

والخطّ من قدر العلماء؛ بسبب وقوع الخطأ الاجتهادي من بعضهم، هو من طريقة المبتدعة، ومن مخططات أعداء الأمة؛ للتشكيك في دين الإسلام، وإيقاع العداوة بين المسلمين، ولأجل فصل خلف الأمة عن سلفها، وبثّ الفرقة بين الشباب والعلماء، كما هو الواقع الآن، فليتنبه لذلك بعض الطلبة المبتدئين؛ الذين يحطون من قدر الفقهاء؛ ومن قدر الفقه الإسلامي، ويزهدون في دراسته، والانتفاع بما فيه من حق وصواب، فليعتزوا بفقههم، وليحترموا علماءهم؛ ولا ينخدعوا بالدعايات المضللة والمغرضة. والله الموفق.

الباب السادس: البدع

ويتضمن الفصول التالية:

الفصل الأول: تعريف البدعة - أنواعها - أحكامها.

الفصل الثاني: ظهور البدع في حياة المسلمين، والأسباب التي أدت إليها.

الفصل الثالث: موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة، ومنهج أهل السنة والجماعة في الردّ عليهم.

الفصل الرابع: في الكلام على نماذج من البدع المعاصرة وهي:

١- الاحتفال بالموالد النبوي.

٢- التبرّك بالأماكن والآثار والأموات، ونحو ذلك.

٣- البدع في مجال العبادات والتّقرّب إلى الله.

الفصل الأول: تعريف البدعة، أنواعها وأحكامها

١ . تعريفها: البدعة في اللغة

مأخوذة من البدّع، وهو الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى:

﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧].

أي مخترعها على غير مثال سابق، قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ

الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٩].

أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل.

ويقال: ابتدع فلان بدعة، يعني: ابتدأ طريقة لم يسبق إليها. والابتداع على قسمين:

ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة، وهذا مباح؛ لأن الأصل في العادات: الإباحة.

وابتداع في الدين، وهذا مُحَرَّم؛ لأن الأصل فيه التوقيف، قال ﷺ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) [رواه البخاري ومسلم]، وفي رواية: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) [في صحيح مسلم].

٢. أنواع البدع

البدعة في الدين نوعان:

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية

كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة، وسائر الفرق الضالة، واعتقاداتهم.

النوع الثاني: بدعة في العبادات

كالتَّعَبُّد لله بعبادة لم يشرعها، وهي أقسام:

القسم الأول: ما يكون في أصل العبادة:

بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع، كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صياماً غير مشروع أصلاً، أو أعياداً غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها.

القسم الثاني: ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة:

كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلاً.

القسم الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة:

بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وذلك كأداء الأفكار المشروعة بأصوات جماعية مُطربة، وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول ﷺ.

القسم الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة

لم يخصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل.

٣. حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها

كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة، لقوله ﷺ: (وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح]، وقوله ﷺ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) [متفق عليه]، وفي رواية: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) [رواه مسلم] فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة، ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة، فمنها ما هو كفر صراح، كالطواف بالقبور تقريباً إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها، ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم، وكأقوال غلاة الجهمية والمعتزلة. ومنها ما هو من وسائل

الشرك، كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية، ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائماً في الشمس، والخضاء بقصد قطع شهوة الجماع.

تنبيه

من قَسَمَ البدعة إلى بدعة حسنة، وبدعة سيئة؛ فهو مخطئ ومخالف لقوله ﷺ: **(إن كل بدعة ضلالة)** لأن الرسول ﷺ حكم على البدع كلها بأنها ضلالة، وهذا يقول: ليس كل بدعة ضلالة؛ بل هناك بدعة حسنة. قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين: (فقوله ﷺ: **(كل بدعة ضلالة)** من جوامع الكلم؛ لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله ﷺ: **(من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)** فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة) انتهى.

وليس هؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة، إلا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: **(نعمت البدعة هذه)**.

وقالوا أيضاً: أنها أحدثت أشياء لم يستنكرها السلف، مثل جمع القرآن في كتاب واحد، وكتابة الحديث وتدوينه.

والجواب عن ذلك أن هذه الأمور لها أصل في الشرع، فليست مُحَدَثَةٌ، وقول عمر: **(نعمت البدعة)** يريدُ البدعة اللغوية لا الشرعية، فما كان له أصل

في الشرع يُرجع إليه، إذا قيل: إنه بدعة، فهو بدعةٌ لغَةً لا شرعاً؛ لأن البدعة شرعاً: ما ليس له أصل في الشرع. وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل في الشرع؛ لأن النبي ﷺ كان يأمر بكتابة القرآن، لكن كان مكتوباً متفرقاً، فجمعه الصحابة رضي الله عنهم في مصحف واحد حفظاً له.

والتراويح قد صلاها النبي ﷺ بأصحابه ليالي، وتخلّف عنهم في الأخير خشية أن تفرض عليهم، واستمرّ الصحابة رضي الله عنهم يصلونها أوزاعاً متفرقين في حياة النبي ﷺ وبعد وفاته، إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إمام واحد كما كانوا خلف النبي ﷺ، وليس هذا بدعة في الدين.

وكتابة الحديث أيضاً لها أصل في الشرع، فقد أمر النبي ﷺ بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه؛ لما طلب منه ذلك، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يكتب الحديث في عهد النبي ﷺ، وكان المخدور من كتابته بصفة عامة في عهده: خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه، فلما تُوفيّ ﷺ انتفى هذا المخدور؛ لأن القرآن قد تكامل، وضبط قبل وفاته ﷺ، فدوّن المسلمون الحديث بعد ذلك حفظاً له من الضياع، فجزأهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً؛ حيث حفظوا كتاب ربهم وسنة نبيهم ﷺ من الضياع وعبث العابثين.

الفصل الثاني: ظهور البدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إليها

١ . ظهور البدع في حياة المسلمين، وتحت مسائلتان

المسألة الأولى: وقت ظهور البدع

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر عهد الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي ﷺ حيث قال: (من يعيش منكم، فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهيدين) [رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح] وأول بدعة ظهرت: بدعةُ القدر، وبدعة الإرجاء، وبدعة التشيع والخوارج، ولما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية، ثم في أواخر عصر الصحابة، حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم وحدثت المرجئة قريباً من ذلك، وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي أنه أُنذر بهم، وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك.

هذه البدع ظهرت في القرن الثاني، والصحابة موجودون، وقد أنكروا على أهلها، ثم ظهرت بدعة الاعتزال، وحدثت الفتن بين المسلمين، وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، وظهرت بدعة التصوف، وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة، وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت.

المسألة الثانية: مكان ظهور البدع

تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله ﷺ، وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان، والعراقان، والشام، منها خرج القرآن والحديث، والفقه والعبادة، وما يتبع ذلك من أمور الإسلام، وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية، غير المدينة النبوية، فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء، وانتشر بعد ذلك في غيرها، والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد، وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشام كان بها النصب والقدر، وأما التجهم فإنما ظهر في ناحية خراسان، وهو شر البدع).

وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية، وأما المدينة النبوية، فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمّر لذلك، فكان عندهم مهاناً مذموماً، غد كان بها قوم من القدريّة وغيرهم، ولكن كانوا مقهورين ذليلين، بخلاف التشيع والإرجاء في الكوفة، والاعتزال وبدع النساك بالبصرة، والنصب بالشام، فإنه كان ظاهراً، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن الدّجّال لا يدخلها، ولم يزل العلم والإيمان ظاهراً إلى زمن أصحاب مالك، وهم من أهل القرن الرابع).

فأما العصور الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة، كما خرج من سائر الأمصار.

٢ . الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع

مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع والضلال، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقد وضع ذلك النبي ﷺ فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: (خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا فَقَالَ: "هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ" ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: "وَهَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ" ثُمَّ تَلَا: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [١٥٣]) [رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم].

فمن أَعْرَضَ عن الكتاب والسنة؛ تنازعت الطرق المضللة، والبدع المحدثّة. فالأسباب التي أدّت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية: الجهل بأحكام الدين، اتباع الهوى، التعصب للآراء والأشخاص، التشبه بالكفار وتقليدهم، ونبش هذه الأسباب بشيء من التفصيل:

أ . الجهل بأحكام الدين

كلما امتد الزمن، وبعُدَ الناس عن آثار الرسالة؛ قلَّ العلم وفشا الجهل، كما أخبر بذلك النبي ﷺ بقوله: (مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا) [من حديث رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح]، وقوله: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ

العلماء؛ حتى إذا لم يُبقَ عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضّلوا وأضلّوا) [جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (١/١٨٠)].
فلا يُقاومُ البدعَ إلا العلم والعلماء، فإذا فُقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر، ولأهلها أن ينشطوا.

ب. اتباع الهوى

من أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ﴾ [الفصص: ٥٠].
وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الجاثية: ٢٣].

والبدع إنما هي نسيجُ الهوى المتَّبَع.

ج. التعصب للآراء والرجال

التعصب للآراء والرجال يحول بين المرء واتباع الدليل، ومعرفة الحق، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ [البقرة: ١٧٠].

وهذا هو الشأن في المتعصبين اليوم، من بعض أتباع المذاهب الصوفية والقبوريين، إذا دُعوا إلى اتباع الكتاب والسنة، ونبذ ما هم عليه مما يُخالفهما؛ احتجوا بمذاهبهم، ومشائخهم وآبائهم وأجدادهم.

د . التشبه بالكفار

وهو من أشد ما يوقع في البدع، كما في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حُنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سِدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذاتُ أنواط، فمررنا بسِدرة فقلنا: يا رسولَ الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله ﷺ: (الله أكبر، إنها السنن! قلتم - والذي نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٨] . **لترَكِبَنَّ سُنَنَ من قبلكم**) [رواه الترمذي وصححه].

ففي هذا الحديث: أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل أن يطلبوا هذا الطلب القبيح، وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونها، وهو الذي حمل بعض أصحاب محمد ﷺ أن يسألوه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها من دون الله، وهذا نفس الواقع اليوم، فإنَّ غالب الناس من المسلمين؛ قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات، كأعياد الموالد، وإقامة الأيام والأسابيع لأعمال مخصصة، والاحتفال بالمناسبات الدينية والذكريات، وإقامة التماثيل، والنصب التذكارية، وإقامة المآتم، وبدع الجنائز، والبناء على القبور، وغير ذلك.

الفصل الثالث: موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة، ومنهج أهل السنة والجماعة في الردّ عليهم

١ . موقف أهل السُّنَّة والجماعة من المبتدعة

ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة، ويذكرون عليهم بدعهم، ويمنعونهم من مزاولتها، وإليك نماذج من ذلك:

(أ) عن أم الدرداء قالت: (دخل عليّ أبو الدرداء مُغَضَّبًا، فَقُلْتُ له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرفُ فيهم شيئًا من أمر محمدٍ إلا أنهم يصلون جميعًا) [رواه البخاري].

(ب) عن عمر بن يحيى قال: (سمعتُ أبي يُحَدِّثُ عن أبيه قال: كنا نجلسُ على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري، فقال: أخرجَ عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا، فجلس معنا حتى خَرَجَ، فلما خرجَ قُمْنَا إليه جميعًا، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيتُ في المسجد أنفًا أمرًا أنكرتُهُ، ولم أرَ - والحمد لله - إلا خيرًا، قال: وما هو؟ قال: إن عِشْتَ فستراه، قال: رأيتُ في المسجد قومًا حلَقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى فيقولون: كبروا مائة، فيكبرون مائة، فيقولون: هللو مائة، فيهللون مائة، فيقولون: سَبِّحُوا مائة، فيسبحون مائة، قال: فماذا قلتَ لهم؟ فقال: ما قلتُ لهم شيئًا انتظار رأيك، أو انتظار أمرك، قال: أفلا أمرتُهُم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنتَ لهم أن لا يشيع من حسناتهم شيء؟

ثم مضى ومضينا معه؛ حتى أتى حلقة من تلك الحلقة، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعدُّ به التكبير والتلهيل والتسبيح والتحميد، قال: فعدا سيئاتكم، فأنا ضامنٌ أن لا يضيعَ من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة مُحَمَّد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تُكسر، والذي نفسي بيده: إنكم لعلى ملةٍ هي أهدى من ملة مُحَمَّد، أو مُفتتحو باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، قال: وكم مريد للخير لن يُصيبه! إنّ رسول الله ﷺ حدثنا أن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم مِنكُمْ. ثم تَوَلَّى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يومَ النهروان مع الخوارج) [رواه الدارمي].

(ج) جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فقال: من أين أُحْرِمُ؟ فقال: من الميقات الذي وَقَّتَ رسول الله ﷺ وأحرم منه، فقال الرجل: فإن أحرمتُ من أبعد منه، فقال مالك: لا أرى ذلك، فقال: ما تكره من ذلك، قال: أكره عليك الفتنة، قال: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ فقال مالك: فإن الله تعالى يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

(وأي فتنة أعظم من أنك خُصِّصْتَ بفضل لم يُختَصَّ به رسول الله ﷺ) [ذكره أبو شامة في كتاب: الباعث على إنكار البدع والحوادث نقلاً عن أبي بكر الخلال ص ١٤]!

هذا نموذج، ولا زال العلماء يُنكرونَ على المبتدعة في كل عصر، والحمد لله.

٢ . منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع

منهجهم في ذلك مبني على الكتاب والسنة، وهو المنهج المنقح المفحم، حيث يرودون شبه المبتدعة وينقضونها، ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن، والنهي عن البدع والمحدثات، وقد ألفوا المؤلفات الكثيرة في ذلك، وردُّوا في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، في مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة، وألفوا كتبًا خاصَّة في ذلك، كما ألفَ الإمام أحمد كتاب الرد على الجهمية، والف غيره من الأئمة في ذلك كعثمان بن سعيد الدارمي، وكما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والشيخ مُحمَّد بن عبد الوهاب، وغيرهم، من الرد على تلك الفرق، وعلى القبورية والصوفية، وأما الكتب الخاصة في الرد على أهل البدع، فهي كثيرة، منها على سبيل المثال من الكتب القديمة:

- ١- كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي.
 - ٢- كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد استغرق الرد على المبتدعة جزءًا كبيرًا منه.
 - ٣- كتاب إنكار الحوادث والبدع لابن وضَّاح.
 - ٤- كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي.
 - ٥- كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة.
- ومن الكتب العصرية:

- ١- كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ.
 - ٢- كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ محمد بن أحمد الشقيري الحوامدي.
 - ٣- رسالة التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز بن باز.
- ولا يزال علماء المسلمين - والحمد لله - يُنكرون البدعَ ويردون على المبتدعة من خلال الصحف والمجلات والإذاعات وخطب الجمع والندوات والمحاضرات، مما له كبير الأثر في توعية المسلمين، والقضاء على البدع، وقمع المبتدعين.

الفصل الرابع: في بيان نماذج من البدع المعاصرة

وهي:

- ١- الاحتفال بالمولد النبوي.
 - ٢- التبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك.
 - ٣- البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله.
- البدع المعاصرة كثيرة؛ بحكم تأخر الزمن، وقلة العلم، وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات، وسريان التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم؛ مصداقاً لقوله ﷺ: [لتتبعن سنن من كان قبلكم] [رواه الترمذي وصححه].

١ . الاحتفال بمناسبة المولد النبوي

وهو تشبه بالنصارى في عمل ما يسمّى بالاحتفال بمولد المسيح، فيحتفل جهلة المسلمين، أو العلماء المضلون في ربيع الأول أو في غيره من كل سنة

بمناسبة مولد الرسول مُحَمَّد ﷺ. فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيمه في البيوت، أو الأمكنة المعدة لذلك، وَيَحْضُرُ جموعٌ كثيرة من دعماء الناس وعوامهم، يعملون ذلك تشبُّهًا بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح، عَلَيْهِ السَّلَامُ، والغالبُ أن هذا الاحتفال علاوة على كونه بدعة، وتشبُّهًا بالنصارى، لا يخلو من وجود الشرقيات والمنكرات، كإنشاد القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول ﷺ إلى درجة دعائه من دون الله، والاستغاثه به، وقد نهي النبي ﷺ عن الغُلُوِّ في مدحه فقال: (لا تُطروني كما أطرت النصارى ابنَ مريم؛ إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله) [رواه الشيخان]. وقد يصب هذا الاحتفال اختلاط بني الرجال والنساء وفساد الأخلاق وظهور المسكرات وغير ذلك.

الإطراءُ معناه: الغُلُوُّ في المدح، وربما يعتقدون أن الرسول ﷺ يحضُرُ احتفالاتهم، ومن المنكرات التي تصاب هذه الاحتفالات: الأناشيد الجماعية المنغمة وضربُ الطبول، وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة، وقد يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء، مما يُسبِّب الفتنة، ويجرُّ إلى الوقوع في الفواحش، وحتى لو خلال هذا الاحتفال من هذه المحاذير، واقتصَر على الاجتماع وتناول الطعام، وإظهار الفرح - كما يقولون -؛ فإنه بدعة محدثة (وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)، وأيضًا هو وسيلة على أن يتطور، ويحصل فيه ما يحصل في الاحتفالات الأخرى من المنكرات.

وقلنا: إنه بدعة؛ لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والقرون المفضلة، وإنما حدث متأخرًا بعد القرن الرابع الهجري، أحدثه

الفاطميون الشيعة، قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني رحمته: (أمّا بعدُ: فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمل به بعض الناس في شهر ربيع الأول، ويسمونه المولد، هل له أصل في الدين، وقصدوا الجواب عن ذلك مبينًا، والإيضاح عنه معيّنًا، فقلت - وبالله التوفيق -:

لا أعلم لهذا المولد أصلًا في كتاب ولا سنة، ولا يُنقلُ عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطّالون، وشهوة نفس اغتنى بها الأكّالون).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته: (وكذلك ما يحدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وآله وتعظيمًا... من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وآله عيدًا، مع اختلاف الناس في مولده، فإنّ هذا لم يفعله السلف، ولو كان هذا خيرًا محضًا، أو راجحًا؛ لكان السلف عليهم السلام أحقّ به منّا، فإنهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وآله وتعظيمًا له منّا، وهم على الخير أحرص، وإنما كان محبته وتعظيمه في متابعتة وطاعته، واتباع أمره وإحياء سنته باطنًا وظاهرًا، ونشر ما بُعثَ به، والجهادُ على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)... انتهى ببعض اختصار.

وقد أُلّفَ في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة وحديثة، وهو علاوة على كونه بدعة وتشبهًا، فإنه يجرُّ إلى إقامة موالد أخرى كموالِد الأولياء والمشائخ والزعماء؛ فيفتح أبواب شرٍّ كثيرة.

٢ . التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتاً

من البدع المحدثه: التبرك بالمخلوقين، وهو لونٌ من ألوان الوثنية، وشبكة يصطاد بها المرتزقة أموال السذج من الناس، والتبرك: طلب البركة وهي: ثبوت الخير في الشيء وزيادته، وطلبُ ثبوت الخير وزيادته إنما يكونُ ممن يملك ذلك ويقدر عليه، وهو الله سبحانه، فهو الذي ينزل البركة ويشيتها، أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها، ولا على إبقائها وتثبيتها، فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص - أحياء وأمواتاً - لا يجوز؛ لأنه إما شرك، إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة، أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملازمته والتمسح به، سبب لحصولها من الله.

وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي ﷺ وريقه وما انفصل من جسمه ﷺ، خاصة كما تقدّم؛ فذلك خاص به ﷺ ولم يكن الصحابة يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها و جلس فيها؛ ليتبركوا بها، وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى، ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين، كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضل الصحابة، لا في الحياة ولا بعد الموت، ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعوا، ولم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعوا، أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يُقال إن فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، ولا إلى مشهد مني على أثر نبي من الأنبياء.

وأيضاً فإن المكان الذي كان النبي ﷺ يصلي فيه بالمدينة النبوية دائماً لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يُقبّله، ولا الموضع الذي صلى فيه بمكة

وغيرها، فإذا كان الموضوع الذي كان يطؤه ﷺ بقدميه الكريمتين، ويصلي عليه، لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟ فتقبيل شيء من ذلك والتمسح به قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام: أن هذا ليس من شريعته ﷺ.

٣. البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله

البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع شيء منها إلا بدليل، وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة؛ لقوله ﷺ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) [رواه مسلم].

والعبادات التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جداً، منها:

الجهر بالنية للصلاة: بأن يقول: نويت أن أصلي لله كذا وكذا، وهذه بدعة؛ لأنه ليس من سنة النبي ﷺ، ولأن الله تعالى يقول: ﴿يَدِينُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٦].

والنية محلها القلب، فهي عمل قلبي لا عمل لساني.

ومنها: الذكر الجماعي بعد الصلاة؛ لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد منفرداً.

ومنها: طلب قراءة الفاتحة في المناسبات، وبعد الدعاء، وللأموات.

ومنها: إقامة المآتم على الأموات، وصناعة الأطعمة واستئجار المقرئين، يزعمون أن ذلك من باب العزاء، أو أن ذلك ينفع الميت، وكل ذلك بدع لا أصل لها، وآصار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان.

ومنها: الاحتفال بالمناسبات الدينية، كمناسبة الإسراء والمعراج، ومناسبة الهجرة النبوية، وهذا الاحتفال بتلك المناسبات لا أصل له في الشرع.

ومن ذلك: ما يفعل في شهر رجب، وما يفعل فيه من العبادات الخاصة به، كالتطوع بالصلاة والصيام فيه خاصة، فإنه لا ميزة له على غيره من الشهور، لا في الصيام والصلاة والذبح للنسك فيه، ولا غير ذلك.

ومن ذلك: الأذكار الصُوفية بأنواعها، كلها بدع ومحدثات؛ لأنها مخالفة للأذكار المشروعة في صيغها وهيئاتها وأوقاتها.

ومن ذلك: تخصيصُ ليلة النصف من شعبان بقيام، ويوم النصف من شعبان بصيام، فإنه لم يثبت عن النبي ﷺ في ذلك شيء خاص به.

ومن ذلك: البناء على القبور، واتخاذها مساجد، وزيارتها لأجل التبرك بها، والتوسل بالموتى، وغير ذلك من الأغراض الشركية، وزيارة النساء لها؛ مع أن الرسول ﷺ لعن زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج.

وختامًا نقول: إنَّ البدعَ بريد الكفر، وهي زيادة دين لم يشرعه الله ولا رسوله، والبدعة شر من المعصية الكبيرة، والشيطانُ يفرحُ بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة؛ لأنَّ العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها، والمبتدع يفعل البدعة يعتقدونها دينًا يتقرب به إلى الله، فلا يتوب منها، والبدع تقضي على السنن، وتُكَرِّه إلى أصحابها فعل السنن وأهل السنة.

والبدعة تباعد عن الله، وتُوجِبُ غضبه وعقابه، وتسبب زيغ القلوب وفسادها.

ما يعامل به المبتدعة

تحُرُّمُ زيارة المبتدع ومجالسته إلا على وجه النصيحة له والإنكار عليه؛ لأن مخالطته تؤثر على مخالطه شرًّا، وتنشر عداوته إلى غيره، ويجب التحذير منهم، ومن شرهم، إذا لم يكن الأخذ على أيديهم، ومنعهم من مزاوله البدع، وإلا فإنه يجب على علماء المسلمين وولاة أمورهم منع البدع، والأخذ على أيدي المبتدعة، وردعهم عن شرهم؛ لأن خطرهم على الإسلام شديد، ثم إنَّه يجب أن يُعلم أن دول الكفر تشجع المبتدعة على نشر بدعتهم، وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق؛ لأن في ذلك القضاء على الإسلام، وتشويه صورته.

نسأل الله ﷻ أن ينصر دينه، ويُعلي كلمته، ويخذل أعداءه، وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمَّد وآله وصحبه.

قائمة المصادر والمراجع

ملحوظة: (رتبت هذه القائمة على حسب أسبقية ذكرها في الكتاب).

- القرآن الكريم.
- شرح العقيدة السفارينية.
- مسند الإمام أحمد.
- صحيح البخاري.
- صحيح مسلم.
- إغائة اللهفان لابن القيم.
- مدارج السالكين لابن القيم.
- مجموع الفتاوى لابن تيمية.
- مجموعة التوحيد النجدية.
- سنن الترمذي.
- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم.
- معجم الطبراني.
- شرح السنة للبغوي.
- سنن النسائي.
- المستدرك للحاكم.
- النهاية لابن الأثير.

- كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية.
- اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الدكتور ناصر العقل.
- سنن أبي داود.
- موطأ الإمام مالك.
- سنن ابن ماجه.
- مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
- منهاج السنة النبوية.
- شرح العقيدة الطحاوية.
- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد.
- تفسير ابن جرير الطبري.
- ردة ولا أبا بكر لها لأبي الحسن الندوي.
- صفات المنافقين لابن القيم.
- حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد.
- جلاء الأفهام لابن القيم.
- جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي.
- الاعتصام للشاطبي.
- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر.
- صحيح ابن حبان.
- الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة.

- سنن الدارمي.
- رسالة المورد في عمل المولد.