

الحسين والسيرة

شيخ الإسلام ابن تيمية

٦٦١ - ٧٢٨ هـ

تقديم

الدكتور محمد جميل بن عياري

دارالمكناك
للطباعة والنشر والتوزيع
جدة - حي مشرفه . شارع الثقافة
ت ٦٧١٣٤٢٤ : ص.ب : ١٨٤٨٥ . رمز بريدي ٢١١٤٢

الحسين والسيئة

شيخ الاسلام ابن تيمية

٦٦١ - ٧٢٨ هـ

تقديم

الدكتور محمد جميل بن غيازي

للطباعة و النشر و التوزيع
جدة - حي مشرفه . شارع الثقافة
ص.ب : ١٨٤٨٥ - ت : ٦٧١٣٤٢٤

صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويري

مكتبة الخانجي

ص . ب ١٣٧٥ القاهرة

١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦ م

رقم الإيداع ٨٦/٤٦١٩

مطبعة المنذر

المؤسسة المسؤولة بمصر
٦٨ شارع الهامية - القاهرة ت : ٨٢٧٨٥١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام
على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين]

(شيخ الإسلام .. الإمام)

« أنا رجل مِلَّة ، لا رجل دولة »
(ابن تيمية)

- ١ -

بين يدي ، وأنا أكتب هذه المقدمة ؛ مجموعة من المراجع التي كتبت عن ابن تيمية ،
وعرّفت به .. !
وبين يدي - أيضاً - حشد هائل من « البطاقات » التي تحمل نصوصاً وآراء ، وأرقاماً ،
ووقائع ، وتعليقات .. تعين في الكتابة عن الرجل ، والترجمة له ترجمة واضحة مستوعبة !
وقد أردت من خلال كل أولئك أن أكتب عن هذا الرجل الإمام ، معرّفاً به ، وبجهاده
وجهوده ، وبعلمه وفضله ، وبشخصيته ومناقبه ... !

ولكنني عدت ، ففتحيت المراجع والبطاقات جانبا !
وقررت أن أكتب عن « شيخ الإسلام .. الإمام » بدون مراجع ، ولا بطاقات !!
من الذاكرة لا من المذكرات !
ذلك لأن علاقتي « بشيخ الإسلام .. الإمام » ترجع إلى عشرين عاماً مضت !!
قرأته ..

وقرأت عنه ..

واستوعبت - أو كدت - ، منهجه في التجديد ، وخطته في الإحياء ، وطريقته في
الفهم !!

ولعلّي بهذا ...

أستطيع أن أكتب عن « شيخ الإسلام ، الإمام » مقدّماً لكتابه : « الحسنه والسيئة » ..
ولعلّي بهذا - لا أخرج عمّا تواضع عليه الباحثون ، وقعدوه من أساليب البحث ،
ومناهج الدراسة !

- ٢ -

وأبادر فأقول لحماة المنهج العلمي ، ودعائه ..

إن « ابن تيمية » قد سبقهم إلى تقرير قواعد المنهج العلمي في جميع ماكتب ، ودرس ،
وبحث ، وحقّق ..

بل إنه أول من ناقش « منطق أرسطو »^(١) وردّ أشكاله وحدوده .. ووضع أسس المنهج
الاستقرائي .. أو .. منطق العلوم !

ولكنه لم يجد من قومه من يهتم به كما وجد « بيكون » من قومه حتى نسب المنطق
الاستقرائي إلى « بيكون » .. وكان حقه أن ينسب إلى « ابن تيمية » وضعاً للأموار في نصابها !!

- ٣ -

إن « ابن تيمية » بمؤلفاته التي أربت على الخمسمائة ، أدّى خدمات جليلة إلى المكتبة
العربية الإسلامية .. ولكنه على الرغم من هذه الجهود التي ينوء بالاضطلاع بها « العصبية أولو
القوة » من الدارسين والمؤلفين ؛ لم يجد من يتوفّر على دراسة مؤلفاته دراسة جادة ، وفهرستها
فهرسة دقيقة ، وإشاعتها في الخافقين ..

و « ابن تيمية » ..

أو .. شيخ الإسلام ، الإمام .

(١) راجع كتابه : « نقض المنطق » و « الرد على المنطقيين » .

عالمٌ ، وَعَى مصادر الثقافة الإسلامية ، واستوعب ما كتبه وألّفه أئمة الدين وشيوخه ..
هو عالمٌ لا يكتفى بحفظ الدين وروايته ، فهذا دور يتحوّل به « العالمُ » إلى
« كتاب » ... يوضع على رفِّ في صوان !

ولكنه كان يناقش ما يقرأ ، وما يسمع بوعي وفهم ورغبة أكيدة في الوصول إلى الحق .. وقد
وصل !

فما كان مقلداً لآراء الآخرين ، ولا جامداً على أفكار سابقه لأنها عرضة للحق والباطل ،
وللصواب وللخطأ ، للأخذ منها وللردِّ عليها !

ولم يكن الرجل يسير على (الهوى) في مناقشة آراء الآخرين وأفكارهم ، وإنما كان يلوذ
ويعتصم (بالهدى) من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .

ولهذا .. وجد نفسه مضطراً إلى مخالفة كثير من الأفكار السائدة ..

ووجد نفسه مضطراً إلى دخول معركة حامية الوطيس مع عباد القديم ، وسدنته ، وأولئك
الذين يعبدون القديم ويدينون به ؛ لأنه قديم ، لا لأنه حق !
آذوه بكل أسلوب ..

واستعملوا في حربه كل سلاح ؛ حتى أسلحة الدس ، والخداع ، والتآمر !
ولكن الرجل كان كبيراً ، فما أية ، ولا استسلم ، ولا تراجع ؛ بل ظلَّ صامداً صابراً ؛
يدافع عن الحق الذي يؤمن به ويفتديه ..

وقدموه للمحاكمة .. أكثر من مرة ..

وناقشوا آراءه التي زعموا - أنها اختلاف واقتراء - والتي أفهمهم بكل جلاء ووضوح أنها
الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ..

ولكنهم كشأن كل مجادل مبطل ، متكبر جبار :

﴿ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا آيَاتِ لَيْسُ جُنَّةً حَتَّى حِجِينَ ﴾ [يوسف : ٣٥] .

دخل « شيخ الإسلام ، الإمام » السجن عدة مرّات ، في مصر ، وفي دمشق ..
ولم يكن السجن ليروعه أو يخيفه ؛ بل كان شيئاً محبباً إلى نفسه ، فهو الذى يقول :

[مايصنع أعدائى لى ؟

أنا جنتى وبستانى فى صدرى ..

أين رحى فهى معى لاتفارقنى ..

فحبسى خلوة ..

وقتل شهادة ..

وإخراجى من بلدى سياحة [

وهو الذى يقول :

[المحبوس من حبس قلبه عن ربه ،

والمأسور من أسره هواه [

وهو الذى يقول :

[فتح الله علىّ فى هذا الحصن من معانى القرآن ، ومن أصول العلم بأشياء مات كثير

من العلماء يتمنونها ، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي فى غير معانى القرآن] .

وهو الذى يقول لما أدخلوه القلعة سجيناً ، وأغلقوا عليه بابها : ﴿ فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ

بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ [الحديد : ١٣] .

- ٤ -

ولم يكن ابن تيمية - وحده - هو العالم المسلم الذى أدّى ضريبة العلم ، فإن كثيراً

من علمائنا مرّوا بنفس التجربة ، وفتنوا فى أموالهم وأنفسهم ..

فهذا هو عبد الرحمن بن أبى ليل ، وسعيد بن جبير يقتلهما الحجاج !

وهذا هو سعيد بن المسيّب يضربه عبد الملك بن مروان مائة سوط ، ويصبّ عليه جرّة

ماء فى يوم شاتٍ !

وخبيب بن عبد الله بن الزبير - يضربه عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد مائة سوط ؛ لأنه

حدّث عن النبى ﷺ أنه قال : « إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا عباد الله حوّلًا ،

ومال الله دولاً ! » .

فكان عمر إذا قيل له : أبشر ، يقول : كيف يجيب على الطريق !
 وأبو عمرو بن العلاء يضربه بنو أمية خمسمائة سوطاً !
 والإمام موسى الكاظم سجنه هارون الرشيد حتى مات !
 والإمام أبو حنيفة توفى في السجن بعد أن ضرب ، وقيل : سُقِيَ سُمًّا !
 والإمام مالك ضربه جعفر بن سليمان وإلى المدينة من قِبَل المنصور سبعين سوطاً !
 والإمام أحمد ، امتحن وسجن وضرب في أيام بني العباس .

* * *

وهكذا .. هكذا ..

يحمل التاريخ الإسلامي في أعز صفحاته « قوائم شرف » بأسماء علماء أجلاء أدوا الرسالة
 في بسالة ، ووقوا بميثاق الله الذي واثقهم به لما أوتوا الكتاب : ﴿ لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾
 [آل عمران : ١٨٧]

- ٥ -

لكن : من هو العالم ؟

ونرجع إلى « شيخ الإسلام ، الإمام » نسأله ونستفتيه فنجد الإجابة واضحة في كتابه
 « الحسنه والسيئة » هذا هو الذى تقدمه للقراء اليوم ...

قال - رحمه الله وأثابه - وهو بصدد تفسيره لقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ
 يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴾ [النساء : ١٧] .

السيئات - كلها - ترجع إلى الجهل ، وإلا فلو كان الإنسان عالماً عالماً نافعاً بأن هذا
 يضره ضرراً راجحاً لم يفعله ، فإن هذا خاصية العاقل !

ثم ينقل عن أبى العالية قوله : « سألت أصحاب النبي ﷺ عن هذه الآية ، فقالوا : كل
 من عصى الله فهو جاهل ، ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب » .

وقال « شيخ الإسلام ، الإمام » - رحمه الله وأثابه - وهو بصدد تفسيره لقوله تعالى :

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر : ٢٨] كل من تخشيه وأطاعه وترك معصيته فهو عالم ، كما قال الله تعالى : ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر : ٩] .

وينقل عن الشعبي أن رجلاً قال له : أيها العالم ، فقال : إنما العالم من يخشى الله ! « .
وينقل عن ابن مسعود قوله : « كفى بخشية الله علماً ، وكفى بالاغترار جهلاً » .

فالعالم - عند ابن تيمية - هو من يخشى الله ، ويوقره ، ويتبع أوامره ، ويجتنب نواهيه ، ويقف عند حدوده ، ويصدع بما يؤمر .. !

والجاهل - عند ابن تيمية - هو من يفعل السيئات ، ويأتي الموبقات ، ويتكاسل عن أداء الواجبات !!

ألا ليت علماءنا يفهمون دورهم ورسالتهم هذا الفهم السليم المستقيم ..

ألا ليتهم يدركون أن العلم ليس كتباً تحفظ لتتلى ، ولا « دبلومات » تُزِنُّ بها صدور الحوائط ، وإنما العلم خلق ، ورسالة ، وأمانة ، وخشية لله !

ألا ليتهم يفهمون ..

ألا ليتهم يدركون ..

إذا لتغير وجه الدنيا ، وانصلح أمر الناس .

ومادمت قد وصلت إلى هذه النقطة من هذه المقدمة ، فإنني أكون قد وصلت إلى التعريف بالكاتب .. والكتاب في آن واحد .

فالكتاب هو : « كتاب الحسنة والسيئة » أي : « كتاب العلم والجهل » .

والكاتب - عالم يفهم رسالته ، ويعرف أبعاد هذه الرسالة وأعباءها ..

فهو ليس رجل محافل ، تزدهيه عبارات الإعجاب والإطراء ، ويستهو به أن يتجمع حوله أتباع وأشياخ ..

إنما هو رجل حق .. يزول معه حيثما زال ، ويميل أينما مال ..
هو رجل يسير في الطريق المستقيم ، ولا توحشه قلة السالكين .
وينأى عن الطريق المنحرف ، ولا يغتر بكثرة الهالكين ..
هو كما يقول عن نفسه : « رجل ملة ، لا رجل دولة » ..

- ٦ -

إن « ابن تيمية » كان موسوعة ثقافية هائلة ، وحركة نضالية دائبة ، وتاريخاً إسلامياً
حافلاً ..

يقول عنه معاصروه :

[كانت له خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ومعرفة بفتون الحديث مع
حفظه لمتونه الذى انفرد به ، وهو عجيب فى استحضاره واستخراج الحجج منه ، وإليه انتهى فى
عزوه إلى الكتب الستة والمسند ؛ بحيث يصدق عليه أن يقال : كل حديث لا يعرفه ابن تيمية
فليس بحديث ، ولكن الإحاطة لله تعالى ، غير أنه يغترف من بحر ، وغيره من الأئمة يغترفون من
السواقى ، وأما التفسير فسلم إليه وكان يكتب فى اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو من
الأصليين أو من الرد على الفلاسفة نحواً من أربعة كراريس] (١) .

ويقول عماد الدين الواسطى :

[فوالله ، ثم والله ، لم ير تحت أديم السماء : مثل شيخكم ابن تيمية علماً وعملاً وحالاً
وخلقاً واتباعاً وكرماً وحلماً وقياماً فى حق الله تعالى عند انتهاك حرمانه] .

ويقول الزملى كاتى :

[كان الفقهاء فى سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا فى مذاهبهم منه أشياء ، ولا يعرف
أنه ناظر أحداً فانقطع معه ، ولا تكلم فى علم من العلوم سواء أكان من علم الشرع أو غيره إلا
فاق فيه أهله ، واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها] .

ويقول الحافظ الذهبى :

(١) ابن الوردى .

[لو حلفت بين الركن والمقام ، أنى مارأيت بعينى مثله ، وأنه مارأى مثل نفسه لما حنثت] .

ويقول عنه ابن دقيق العيد لما لقيه :

[رأيت رجلا جميع العلوم بين عينيه يأخذ منها مايريد ، ويدع مايريد] .

هذا هو ابن تيمية ..

شيخ الإسلام ، الإمام ..

وهذا ماأردت أن أقوله فى تقديمى لهذا الكتاب .. لكننى نسيت فى زحمة المشاعر والمآثر أن أذكر لك هذه الأرقام :

ولد شيخ الإسلام الإمام : أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية فى ١٠ من ربيع الأول ٦٦١ هـ (١٣٦٣ م) بحران بالعراق .

وهاجر به أبوه فرارا من التتار سنة ٦٦٨ هـ .

وتوفى فى ٢٠ من شوال ٧٢٨ هـ (١٣٢٨ م) بدمشق .

يرحمه الله رحمة واسعة كفاء ماقدم لدينه من ولاء وفداء ، وجزاء ماقدم لأمته من جهود وتضحيات .

وصدق الله العظيم :

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب : ٢٣] .

القاهرة (الزيتون) فى الخميس : ١٤ من جمادى الآخرة ١٣٩١ هـ

٥ من أغسطس ١٩٧١ م

محمد جميل أحمد غازى

(تنبيه) : تيسيراً على القارئ قسمنا الكتاب إلى فقرات مرقمة ، ووضعنا لكل فقرة عنواناً .

الحسين والسيدة

Handwritten scribbles and marks, possibly a signature or initials, located in the center of the page.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
ﷺ .

فصل

في قوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ [النساء : ٧٩] . وبعض ماتضمنته من الحُكْمِ العظيمة .

[سياق الآية]

١ - هذه الآية : ذكرها الله في سياق الأمر بالجهاد ، وذم الناكثين عنه . قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعاً ﴾ [النساء : ٧١] . إلى أن ذكر صلاة الخوف . وقد ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول والتحاكم إلى الله والرسول ، ورد ماتنازع فيه الناس إلى الله وإلى الرسول ، وذم الذين يتحاكمون ويردون ماتنازعوا فيه إلى غير الله والرسول .

فكانت تلك الآيات : تبييناً للإيمان بالله وبالرسول ، ولهذا قال فيها : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [النساء : ٦٥] .

وهذا جهاد عما جاء به الرسول ، وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الحجرات : ١٥] . وقال تعالى : ﴿ قُلْ : إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ

وَأَزْوَاجِكُمْ وَعَشِيرَتِكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا ، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ، وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا : أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ [التوبة : ٢٤] . وقال : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ . يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ ﴿ [التوبة : ١٩ - ٢١] .

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ . تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينٍ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ . وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ : مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ : نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ، فَاَمْتَنَّا طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿ [الصف : ١٠ - ١٤] .

وذكر بعد آيات الجهاد (١) إنزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين الناس بما أراه ، ونهيه عن ضد ذلك . وذكره فضل الله عليه ورحمته في حفظه ، وعصمته من إضلال الناس له . وتعليمه ما لم يكن يعلم . ودم من شاق الرسول ، واتباع غير سبيل المؤمنين . وتعظيم أمر الشرك ، وشديد خطره ، وأن الله لا يغفره ، ولكن يغفر مادونه لمن يشاء إلى أن بين أن أحسن الأديان . دين من يعبد الله وحده ، لا يشرك به شيئاً ، بشرط أن تكون عبادته بفعل الحسنات التي شرعها ، لا بالبدع والأهواء . وهم

(١) في سورة النساء : ١٠٥ - ١٢٥ .

أهل ملة إبراهيم الذين اتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً ﴿ وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾

[النساء : ١٣٥] .

فكان في الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها اتباع التوحيد ، وملة إبراهيم . وهو إخلاص الدين لله ، وأن يعبد الله بما أمر به على ألسن رسله من الحسنات .

وقد ذكر تعالى في ضمن آيات الجهاد : ذم من يخاف العدو ، ويطلب الحياة ، وبين أن ترك الجهاد لا يدفع عنهم الموت ، بل أينما كانوا أدركهم الموت ، ولو كانوا في بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ . فلا ينالون بترك الجهاد منفعةً ، بل لا ينالون إلا خسارة الدنيا والآخرة . فقال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ : كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً . وَقَالُوا : رَبَّنَا ، لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ؟ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ؟ قُلْ : مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى . وَلَا تظَلْمُونَ فَتِيلًا ﴾

[النساء : ٧٧] .

وهذا الفريق قد قيل : إنهم منافقون : وقيل : نافقوا لما كُتِبَ عليهم القتال : بل حصل منهم جبن وفشل . فكان في قلوبهم مرض . كما قال تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ مُحْكَمَةً وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ : طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ - الآية ﴾ [محمد : ٢٠] ، [٢١] . وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ : مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الأحزاب : ١٢] .

والمعنى متناول لهؤلاء وهؤلاء : ولكل من كان بهذه الحال .

ثم قال : ﴿ أَيِنَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ . وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ

قُلْ : كُلُّ مَن عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لَهُؤَلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ [النساء : ٧٨] .
 فالضمير في قوله : « وإن تصبهم » يعود إلى من ذُكِرَ ، وهم : « الذين يخشون
 الناس » أو يعود إلى معلوم ، وإن لم يذكر ، كما في مواضع كثيرة .
 وقد قيل : إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهود ، وقيل : كانوا منافقين . وقيل : بل
 كانوا من هؤلاء وهؤلاء . والمعنى يعمُّ كل من كان كذلك . ولكن تناوله لمن أظهر
 الإسلام وأمر بالجهاد أولى .
 ثم إذا تناول الذم ، فهو للكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولى وأحرى .

[المراد بالحسنة والسيئة عند عامة المفسرين]

٢ - والذي عليه عامة المفسرين : أن « الحسنة » و « السيئة » يراد بهما النعم
 والمصائب ، ليس المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره ، باعتباره من الحسنات أو
 السيئات .

فصل

[معنى الحسنات والسيئات في كتاب الله]

٣- ولفظ « الحسنات » و « السيئات » في كتاب الله يتناول هذا وهذا . قال
 الله تعالى عن المنافقين : ﴿ إِنْ تَمَسَسْتُمْ حَسَنَةً تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا
 بِهَا وَإِنْ تُصِيبُوا وَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً ﴾ [آل عمران : ١٢٠] . وقال تعالى :
 ﴿ إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ ، وَإِنْ تُصِيبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ
 وَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ) [التوبة : ٥٠] . وقال تعالى : ﴿ وَبَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف : ١٦٨] . وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
 فَرِحَ بِهَا ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ . فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى : ٤٨] .

وقال تعالى - في حق الكفار المتطيرين بموسى ومن معه : ﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا : لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ﴾ [الأعراف : ١٣١] . ذكر هذا بعد قوله : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف : ١٣٠] .

[المأمور به والمنهى عنه]

٤ - وأما الأعمال المأمور بها ، والمنهى عنها ، ففى مثل قوله تعالى : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [القصص : ٨٤] ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود : ١١٤] . وقوله تعالى : ﴿ فَأُولَئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان : ٧٠] .

[معنى التعبير « بما أصابك »]

٥ - وهنا قال ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ [النساء : ٧٩] . ولم يقل : وما فعلت ، وما كسبت ، كما قال : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ ﴾ [الشورى : ٣٠] . وقال تعالى : ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ : أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾ [المائدة : ٤٩] . وقال تعالى : ﴿ قُلْ : هل تَرَبَّصُونَ بنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ ؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بَأْيُدِينَا ﴾ [التوبة : ٥٢] . وقال تعالى ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ ﴾ [الرعد : ٣١] . وقال تعالى : ﴿ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ﴾ [المائدة : ١٠٦] ، وقال تعالى ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة : ١٥٥ ، ١٥٦] .

فلهذا كان قوله : « ما أصابك من حسنة » و « من سيئة » متناول لما يصيب

الإنسان ، ويأتيه من النعم التي تسره ، ومن المصائب التي تسوءه .

[آراء المفسرين]

٦ - فالآية متناولة لهذا قطعاً . وكذلك قال عامة المفسرين .

قال أبو العالية : « إن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله » قال : هذه في السراء « وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك » قال : وهذه في الضراء . وقال السدي : « إن تصبهم حسنة قالوا » والحسنة الخصب ، ينتج خيوطهم وأنعامهم ومواشيهم ، ويحسن حالهم ، وتلد نساؤهم الغلمان « قالوا : هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة قالوا » - والسيئة : الضرر في أمواهم ، تشاؤماً بمحمد - « قالوا : هذه من عندك » يقولون : بتركنا ديننا ، واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء فأنزل الله « قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ » الحسنة والسيئة « فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ؟ » قال : القرآن .

وقال الوالبي عن ابن عباس : « مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ » قال : مافتح الله عليك يوم بدر ، وكذلك قال الضحاک .

وقال الوالبي أيضاً عن ابن عباس : « من حسنة » قال : ما أصاب من الغنيمة ، والفتح فمن الله ، قال : « والسيئة » ما أصابه يوم أحد ، إذ شُجَّ في وجهه وكُسِرَت ربايعيته ، وقال : أما « الحسنة » فأنعم الله بها عليك ، وأما « السيئة » فابتلاك الله بها .

وروي أيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عباس : « ما أصابك من حسنة فمن الله » قال : هذا يوم بدر « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » قال : هذا يوم أحد . يقول : ما كان من نكبة : فمن ذنبك ، وأنا قدرت ذلك عليك .

وكذلك روى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح : « فمن نفسك » قال : فبذنبك ، وأنا قدرتها عليك . روى هذه الآثار ابن أبي حاتم وغيره .

وروي أيضاً عن مطرف بن عبد الله بن الشَّخِير . قال : ماتريدون من القدر ؟ أما تكفيكم هذه الآية التي في سورة النساء : ﴿ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا :

هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا : هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ﴿ ؟ أَى مِنْ نَفْسِكَ .
وَاللَّهُ مَا وُكِّلُوا إِلَى الْقَدْرِ ، وَقَدْ أَمُرُوا بِهِ ، وَإِلَيْهِ يَصِيرُونَ .

وكذلك فى تفسير أبى صالح عن ابن عباس : « إن تصبهم حسنة » الخصب
والمطر « وإن تصبهم سيئة » الجذب والبلاء .

وقال ابن قتبية « مَأْصَابِكُ مِنْ حَسَنَةِ فَمَنْ اللَّهُ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمَنْ
نَفْسِكَ » قال : الحسنة : النعمة ، والسيئة : البلية .

وقد ذكر أبو الفرج فى قوله : « مَأْصَابِكُ مِنْ حَسَنَةٍ - وَمِنْ سَيِّئَةٍ » ثلاثة
أقوال :

أحدها : أن « الحسنة » ما فتح الله عليهم يوم بدر ، و « السيئة » مَأْصَابِهِمْ
يوم أحد . قال : رواه ابن أبى طلحة وهو الوالىبى : - عن ابن عباس .

قال : والثانى : « الحسنة » : الطاعة . و « السيئة » : المعصية قاله أبو العالية .

والثالث : « الحسنة » : النعمة ، و « السيئة » : البلية . قاله ابن منبه . وعن
أبى العالية نحوه ، وهو أصح .

[رأى ابن تيمية]

٧ - قلت : هذا القول المعروف بالإسناد عن أبى العالية ، كما تقدم من تفسيره
المعروف الذى يروى عنه هو وغيره ، من طريق أبى جعفر الدارى عن الربيع بن أنس عنه
وأمثاله .

وأما الثانى : فهو لم يذكر إسناده ، ولكن ينقل من كتب المفسرين الذين يذكرون
أقوال السلف بلا إسناد ، وكثير منها ضعيف ، بل كذب ، لا يثبت عن نقل عنه : وعامة
المفسرين المتأخرين أيضاً يفسرونه على مثل أقوال السلف ، وطائفة منهم تحملها على
الطاعة والمعصية .

فأما الصنف الأول : فهى تناوله قطعاً ، كما يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها
وأقوال السلف .

وأما المعنى الثانى : فليس مراداً دون الأول قطعاً ، ولكن قد يقال : إنه مراد مع الأول ، فاعتبار أن ما يهديه الله إليه من الطاعة : هو نعمة فى حقه من الله أصابته ، وما يقع منه من المعصية ؛ هو سيئة أصابته . ونفسه التى عملت السيئة .
 وإذا كان الجزاء من نفسه . فالعمل الذى أوجب الجزاء أولى أن يكون من نفسه ؛ فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه ، مع أن الجميع مقدر كما تقدم . وقد روى عن مجاهد عن ابن عباس : أنه كان يقرأ « فمن نفسك ، وأنا قدرتها عليك » .

فصل

[تتابع المعاصى]

٨ - والمعصية الثانية ، قد تكون عقوبة الأولى ، فتكون من سيئات الجزاء ، مع أنها من سيئات العمل .

قال النبى ﷺ - فى الحديث المتفق على صحته - عن ابن مسعود رضى الله عنه ، عن النبى ﷺ : « عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهذى إلى البر ، والبر يهذى إلى الجنة ، ولا يزال الرجل يصدق ، ويتحرى الصدق ، حتى يكتب عند الله صدوقاً ، وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهذى إلى الفجور ، والفجور يهذى إلى النار ، ولا يزال الرجل يكذب ، ويتحرى الكذب ، حتى يكتب عند الله كذاباً » .

[تتابع الحسنات]

٩ - وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنات الثانية : قد تكون من ثواب الأولى . وكذلك السيئة الثانية : قد تكون من عقوبة الأولى . قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا . وَإِذَا لَأْتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا . وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء : ٦٦ - ٦٨] . وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت : ٦٩] . وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ

قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ
 عَرَفَهَا لَهُمْ ﴿ [حمد : ٤ - ٦] . وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا
 السُّوءَ ﴾ [الروم : ١٠] . وقال تعالى : ﴿ وَكِتَابٌ مُبِينٌ . يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ
 رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ﴾ [المائدة : ١٥ ، ١٦] . وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
 اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ
 لَكُمْ ﴾ [الحديد : ٢٨] . وقال تعالى : ﴿ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ
 لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ [الأعراف : ١٥٤] . وقال تعالى : ﴿ هَذَا بَيِّنٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى
 وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران : ١٣٨] ، وقال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى
 وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ﴾ [فصت : ٤٤] ، وقال
 تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ .
 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْعَمَىٰ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ [الأعراف : ٢٠١ ، ٢٠٢] ، وقال تعالى :
 ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف :
 ٢٤] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي
 الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف : ٢٢] . وقال تعالى : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا
 وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ [القصص : ١٤] ، وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا
 وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ . وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا
 نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ - كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ،
 ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ ، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ
 يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴾ [حمد : ١ - ٣] وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
 اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [الأحزاب :
 ٧٠ ، ٧١] . وقال تعالى : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ
 مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾

[تحكيم السنة وتحكيم الهوى]

١٠ - قال أبو عثمان النيسابورى : من أَمَرَ السنة على نفسه - قولاً وفعلاً - نطق بالحكمة ، ومن أَمَرَ الهوى على نفسه - قولاً وفعلاً - نطق بالبدعة ، لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ .

قلت : وقد قال فى آخر السورة : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور : ٦٣] ، وقال تعالى : ﴿ وما يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ، وَنُقَلِّبُ أَقْبَادَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الأنعام : ١٠٩ ، ١١٠] . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ [آل عمران : ١٥٥] وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُوذُونِنِي ؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ - إلى قوله - وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الصف : ٥ - ٧] وقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا : قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة : ٨٨] وقال تعالى أيضاً : ﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء : ١٥٥] ، وقال تعالى : ﴿ فَبِهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة : ٢٥٨] وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ . ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [التوبة : ٢٥ ، ٢٦] وقال تعالى فى النوعين : ﴿ إِذْ يُوحى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ : أَنِّى مَعَكُمْ فَتَبَيَّنُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْتَنِى فِى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأنفال : ١٢ ، ١٣] ، وقال تعالى : ﴿ سَأَلْتَنِى فِى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَالِمَ يُنْزَلَ بِهِ سُلْطَانًا ، وَمَا وَاهُمُ النَّارُ ، وَبِئْسَ

مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿ [آل عمران : ١٥١] ، وقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ، مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ . وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ [الحشر : ٢ - ٤] ، وقال تعالى : ﴿ لَنْ يَضُرَّوْكُمْ إِلَّا أَذًى ، وَإِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ يُؤَلِّمُكُمُ الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصِرُونَ . ضَرِبْتُ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحُبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَآءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرِبْتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ [آل عمران : ١١١ ، ١١٢] ، وقال تعالى : ﴿ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ . وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ [المائدة : ٨٠ ، ٨١] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ [المائدة : ٨٢] ، وقال تعالى : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ . أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ! أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا . إِنْ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ : الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ [محمد : ٢٢ - ٢٦] ، وقال تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ . فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ . فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿ [التوبة : ٧٥ - ٧٧] ، وقال تعالى : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ : لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿

[التوبة : ٨٢] ، وقال تعالى في ضدِّ هذا : ﴿ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا - إلى قوله - وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلُوا الْأَدْبَارَ ، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ .

[الفتح : ٢٠ - ٢٣] .

وتوليئتهم الأدبار : ليس مما نهوا عنه ، ولكن هو من جزاء أعمالهم وهذا باب واسع .

فصل

[شروط الأنفس]

١١ - وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسان قد تكون من جزاء سيئات تقدمت - وهي مضرة - جاز أن يقال : هي مما أصابه من السيئات ، وهي بذنوب تقدمت .

وعلى كل تقدير : فالذنوب التي يعملها : هي من نفسه ، وإن كانت مقدرة عليه ؛ فإنه إذا كان الجزاء - الذي هو مسبب عنها من نفسه - فعمله الذي هو ذلك الجزاء من نفسه بطريق الأولى . وكان النبي ﷺ يقول في خطبته : « نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا » .

وقال له أبو بكر رضي الله عنه : عَلَّمَنِي دَعَاءً ، فَقَالَ : « قُلْ : اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكِهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ . أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا ، أَوْ أُجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ - قُلُّهُ إِذَا أَصْبَحْتَ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ » .

فقد بين أن قوله : « فمن نفسك » يتناول العقوبات على الأعمال ، ويتناول الأعمال ، مع أن الكل بقدر الله .

فصل

[الرد على القدرية]

١٢ - وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه :

منها : أنهم يقولون : فعل العبد - حسنة كان ، أو سيئة - هو منه - لا من الله ؛ بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة مايفعل به الحسنات والسيئات ؛ لكن هذا عندهم : أحدث إرادة فعل بها الحسنات . وهذا أحدث إرادة فعل بها السيئات ؛ وليس واحد منهما من إحداث الرب عندهم .

والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات ، وهم لايفرقون في الأعمال بين الحسنات والسيئات ، إلا من جهة الأمر . لامن جهة كون الله خلق فيه الحسنات دون السيئات : بل هو عندهم لم يخلق لاهذا ولاهذا .

ولكن منهم من يقول : بأنه يحدث من الأعمال الحسنة والسيئة : ما يكون جزاء . كما يقول أهل السنة .

لكن على هذا : فليست عندهم كل الحسنات من الله . ولا كل السيئات بل بعض هذا ، وبعض هذا .

الثاني : أنه قال : « كل من عند الله » فجعل الحسنات من عند الله ، كما جعل السيئات من عند الله ، وهم لايقولون بذلك في الأعمال . بل في الجزاء . وقوله بعد هذا : ﴿ ماأصابك من حسنة - ومن سيئة ﴾ مثل قوله : « وإن تصبهم حسنة » وقوله : « إن تصبهم سيئة » .

الثالث : أن الآية بها : النعم ، والمصائب - كما تقدم - وليس للقدرية المجبرة أن تحتج بهذه الآية على نفى أعمالهم التي استحقوا بها العقاب ، فإن قوله : « كل من عند الله » هو النعم والمصائب ، ولأن قوله : « ماأصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك » حجة عليهم ، وبيان أن الإنسان هو فاعل السيئات ، وأنه يستحق عليها العقاب ، والله ينعم عليه بالحسنات - عملها وجزائها - فإنه إذا كان ماأصابهم من حسنة فهو من الله - فالنعم من الله سواء كانت ابتداءً

أو كانت جزاء . وإذا كانت جزاء - وهي من الله - : فالعمل الصالح الذي كان سببها : هو أيضاً من الله أنعم بهما الله على العبد ، وإلا فلو كان هو من نفسه كما كانت السيئات من نفسه - لكان كل ذلك من نفسه ، والله تعالى قد فرّق بين النوعين في الكتاب والسنة . كما في الحديث الصحيح الإلهي ، عن الله - « يا عبادي ، إنما هي أعمالكم أوفيكُم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومَن وجد غير ذلك ، فلا يلومنَّ إلا نفسه » وقال تعالى : ﴿ أَوْ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ : أَلَيْسَ هَذَا الَّذِي قُلْنَا هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [آل عمران : ١٦٥] ، وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم : ٣٦] ، وقال تعالى : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم : ٤١] ، وقال تعالى ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [هود : ١٠١] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ [الزخرف : ٧٦] ، وقال تعالى : ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص : ٨٥] ، وقال تعالى للمؤمنين : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَرَزَقَتْهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَتْ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ [الحجرات : ٧] ، وقد أمروا أن يقولوا في الصلاة : ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ .

فصل

[لا إشكال في الآية]

١٣ - وقد ظن طائفة : أن في الآية إشكالا ، أو تناقضاً في الظاهر ، حيث قال : « كل من عند الله » ثم فرّق بين الحسنات والسيئات ، فقال : « ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك » ، وهذا من قلة فهمهم ، وعدم تدبرهم الآية ، وليس في الآية تناقض ، لافي ظاهرها ولا في باطنها ، لا في لفظها ولا في معناها ، فإنه ذكر عن المنافقين ، والذين في قلوبهم مرض ، الناكسين عن الجهاد ما ذكره بقوله : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ، وَإِنْ

تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا : هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا : هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ﴿ [النساء : ٧٨] ، هذا يقولونه لرسول الله ﷺ ، أى بسبب ما أمرتنا من دينك والرجوع عما كنا عليه . أصابتنا هذه السيئات لأنك أمرتنا بما أوجبها . فالسيئات : هى المصائب ، والأعمال التى ظنوا أنها سبب المصائب : هو أمرهم بها . وقولهم « من عندك » تتناول مصائب الجهاد التى توجب الهزيمة ، لأنه أمرهم بالجهاد ، وتتناول المصائب أيضاً مصائب الرزق على جهة التشاؤم والتطير ، أى هذا عقوبة لنا بسبب دينك . كما كان قوم فرعون يتطيرون بموسى ومن معه وكما قال أهل القرية للمرسلين : ﴿ إِنَّا نَطِّيرُنَا بِكُمْ ﴾ [يس : ١٨] ، وكما قال الكفار من ثمود لصالح ولقومه : ﴿ أَطِيرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ﴾ [النمل : ٤٧] ، فكانوا يقولون عما يصيبهم - من الحرب والزلازل والجراح والقتل ، وغير ذلك مما يحصل من العدو - هو منك لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك ، ويقولون عن هذا ، وعن المصائب السماوية : إنها منك ؛ أى بسبب طاعتنا لك ، واتباعنا لدينك : أصابتنا هذه المصائب ، كما قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ﴾ [الحج : ١١] .

فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول ، وفعل ما بعث به : مسيئاً لشر أصابه : إما من السماء ، وإما من آدمى . وهؤلاء كثيرون .

لم يقولوا : « هذه من عندك » بمعنى : أنك أنت الذى أحدثتها ، فإنهم يعلمون أن الرسول ﷺ لم يحدث شيئاً من ذلك ، ولم يكن قولهم « من عندك » خطاباً من بعضهم لبعض ، بل هو خطاب للرسول ﷺ .

[قول أعداء الرسل]

١٤ - ومن فهم هذا تبين له أن قوله : « ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك » ولا يناقض قوله : « كل من عند الله » ، بل هو محقق له ، لأنهم - هم ومن أشبههم إلى يوم القيامة - يجعلون ماجاء به الرسول ، والعمل به : سبباً لما قد يصيبهم من مصائب ، وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة .

وكان تارة يقدحون فيما جاء به ، ويقولون : ليس هذا لما أمر الله به ، ولو كان مما أمر الله به : لما جرى على أهله هذا البلاء .

وتارة لا يقدحون في الأصل ؛ لكن يقدحون في القضية المعينة فيقولون : هذا بسوء تدبير الرسول . كما قال عبد الله بن أبي بن سلول يوم أحد - إذ كان رأيه مع رأى النبي ﷺ : أن لا يخرجوا من المدينة - فسأله ﷺ ناس ممن كان له رغبة في الجهاد : أن يخرج ، فوافقهم ، ودخل بيته ولبس لأمته . فلما لبس لأمته ندموا . وقال للنبي ﷺ : « أنت أعلم . فإن شئت أن لا نخرج ، فلا نخرج . فقال : ما ينبغي لنبى إذا لبس لأمته أن ينزعها ، حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » يعنى : أن الجهاد يلزم بالشروع ، كما يلزم الحج . لا يجوز ترك ما شرع فيه منه إلا عند العجز بالإحصار في الحج .

فصل

[تطهيرهم بالمرسلين]

١٥ - والمفسرون ذكروا في قوله : « وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا : هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ » هذا وهذا .

فعن ابن عباس ، والسدى ، وغيرهما : أنهم يقولون هذا تشاؤماً بدينه . وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . قال بسوء تدبيرك - يعنى كما قاله عبد الله بن أبي وغيره يوم أحد - وهم كالذين ﴿ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا ﴾ . فبكل حال قولهم : « من عندك » هو طعن فيما أمر الله به ورسوله : من الإيمان والجهاد ، وجعل ذلك هو الموجب للمصائب التى تصيب المؤمنين المطيعين . كما أصابتهم يوم أحد . وتارة تصيب عدوهم ، فيقول الكافرون : هذا بشئهم هؤلاء . كما قال أصحاب القرية للمرسلين : « إِنَّا نَطِيرُنَا بِكُمْ » ، وكما قال تعالى عن آل فرعون : ﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطِيرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ، أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف : ١٣١] ، وقال الله تعالى عن قوم صالح : ﴿ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ : طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾ [النمل : ٤٧] .

ولما قال أهل القرية ﴿ إِنَّا نَطَّيَّرْنَا بِكُمْ ، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالُوا : طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنَّ ذُكَّرْتُمْ ؟ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ .

[يس : ١٨ ، ١٩]

قال الضحاك في قوله : « ألا إنما طائرهم عند الله » يقول : الأمر من قبل الله . ما أصابكم من أمر ، فمن الله ، بما كسبت أيديكم . وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس « معاييكم » وقال قتادة : « عملكم عند الله » .

وفي رواية غير علي : عملكم عند الله « ولكنكم قوم تفتنون » أى تبتلون بطاعة الله ومعصيته . رواهما ابن أبى حاتم وغيره .

وعن ابن إسحاق قال : قالت الرسل : « طائرکم معکم » أى أعمالکم .

[معنى « الطائر »]

١٦ - فقد فسروا « الطائر » بالأعمال وجزائها لأنهم كانوا يقولون : إنما أصابنا ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم .

فبين الله سبحانه . أن طائرهم - وهو الأعمال وجزاؤها - هو عند الله . وهو معهم . فهو معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم كما قال تعالى : ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمْتَهُ طَائِرَةٌ فِي عُنُقِهِ ﴾ [الإسراء : ١٣] وهو من الله . لأن الله تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم ، فمن عنده تنزل عليهم المصائب ، جزاء على أعمالهم ، لا بسبب الرسل وأتباعهم .

وفي هذا يقال : إنهم إنما يجزون بأعمالهم ، لا بأعمال غيرهم . ولذلك قال في هذه الآية - لما كان المنافقون والكفار ومن في قلبه مرض يقول : هذا الذى أصابنا هو بسبب ما جاء به محمد ، عقوبة دينية وصل إلينا - بين سبحانه : أن ما أصابهم من المصائب إنما هو بذنوبهم .

ففى هذا ردّ على من أعرض عن طاعة الرسول ﷺ لكلا تصييه تلك المصائب ، وعلى من انتسب إلى الإيمان بالرسول ، ونسبها إلى فعل ما جاء به الرسول ، وعلى ما أصابته مع كفره بالرسول ، ونسبها إلى ما جاء به الرسول .

فصل

[طاعة الرسول ، فتح وخير]

١٧ - والمقصود : أن ماجاء به الرسول ﷺ سبباً لشيء من المصائب . ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سبباً لمصيبة ، بل طاعة الله والرسول لاتقتضى إلا جزاء أصحابها بخيرى الدنيا والآخرة . ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم ، لا بما أطاعوا فيه الله والرسول ، كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم ، لا بسبب طاعتهم الله ورسوله ﷺ .

[الابتلاء]

١٨ - وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلازل : ليس هو بسبب نفس إيمانهم وطاعتهم ، ولكن امتحنوا به ، ليتخلصوا مما فيهم من الشر ، وفتنوا به كما يفتن الذهب بالنار ، لتمييز طيبه من خبيثه والنفوس فيها شر ، والامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشر الذى فى نفسه . قال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ . وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران : ١٤٠ ، ١٤١] قال تعالى : ﴿ وَيَلْبَسُوا اللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران : ١٥٤] ، ولهذا قول صالح عليه السلام لقومه « طائركم عند الله ، بل أنتم قوم تفتنون » .

﴿ المصائب أجر للمؤمنين ﴾

١٩ - ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين ، وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم ، وما أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدي العدو ، فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها .

وفي الصحيح عن النبي ﷺ قال : « مامن غازية يغزون فى سبيل الله ، فيسلمون ويغنون إلا تعجلوا ثلثى أجرهم ، وإن أصيبوا وأخفقوا : تم لهم أجرهم » .

وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب : فذاك يكتب لهم به عمل

صالح ، كما قال تعالى : ﴿ ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة : ١٢٠] .
وشواهد هذا كثيرة .

فصل

[محمد لا يأتي - من عند نفسه - لا بنعمة ولا بمصيبة]

٢٠ - والمقصود : أن قوله « وَإِنْ تُصِيْبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيْبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ : كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ » فإنهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب ماجاءهم به الرسول ، وكانوا يقولون : النعمة التي تصيبنا هي من عند الله ، والمصيبة من عند محمد . أى بسبب دينه وما أمر به . فقال تعالى : قل هذا وهذا من عند الله . لا من عند محمد . محمد لا يأتي لا بنعمة ولا بمصيبة : ولهذا قال بعد هذا : « فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ؟ » .

قال السدى وغيره : هو القرآن ؛ فإن القرآن إذا هم فقهوا ما فيه تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخير ، والعدل والصدق ، والتوحيد . لم يأمرهم بما يكون سبباً للمصائب ، فإنهم إذا ما فهموا ما في القرآن علموا أنه لا يكون سبباً للشر مطلقاً . وهذا مما يبين أن ما أمر الله به يعلم بالأمر به حسنه ونفعه ، وأنه مصلحة للعباد . وليس كما يقول من يقول : قد يأمر الله العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه ، بل فيه مضرة لهم .
إنه لو كان كذلك لكان قد يصدقه المتطرون بالرسول وأتباعهم .

* * *

ومما يوضح أنه لما قال : « مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ » قال بعدها : « وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا . وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا »

فإنه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات . وإذا شهد الله له كفى به شهيداً . ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته ، بما ذكروه من الشُّبه التي هي عليهم لا لهم ، بما أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته . والله تعالى قد شهد له : أنه أرسله للناس رسولا ، فكان ختم الكلام بهذا إبطالا لقولهم ، إن المصائب من عند الرسول . ولهذا قال بعد هذا « مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ . وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا » .

فصل

[إبطال قول الجهمية والجبرية]

٢١ - وكان فيما ذكره إبطال لقول الجهمية ونحوهم ، ممن يقول : إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب . وأنه قد يأمر العباد بما لا ينفعهم ، بل بما يضرهم ، فإن فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضرر ، وإن لم يفعلوه عاقبهم . يقولون هذا ومثله ، ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء .

والقرآن يرد على هؤلاء من وجوه كثيرة ، كما يرد على المكذبين بالقدر . فالآية ترد على هؤلاء وهؤلاء ، كما تقدم ، مع احتجاج الفريقين بها . وهي حجة على الفريقين .

* * *

فإن قال نفاة القدر : إنما قال في الحسنة : « هي من الله » وفي السيئة : « هي من نفسك » لأنه يأمر بهذا ، وينهى عن هذا ، باتفاق المسلمين . قالوا : ونحن نقول : المشيئة ملازمة للأمر . فما أمر به فقد شاء ، وما لم يأمر به لم يشأه . فكانت مشيئته وأمره حاضرة على الطاعة دون المعصية ؛ فلهذا كانت هذه منه دون هذه .

قيل : أما الآية : فقد تبين أن الذين قالوا : « الحسنة من عند الله ، والسيئة من عندك » أرادوا : من عندك يا محمد ، أى بسبب دينك ، فجعلوا رسالة الرسول هي سبب المصائب . وهذا غير مسألة القدر .

وإذا كان قد أريد : أن الطاعة والمعصية - مما قد قيل - كان قوله : « كل من عند الله » حجة عليكم كما تقدم .

وقوله بعد هذا : « مأصابتك من حسنة فمن الله ومأصابتك من سيئة فمن نفسك » لا ينافي ذلك . بل « الحسنات » أنعم الله بها وبثوابها . و « السيئات » هي من نفس الإنسان ناشئة ، وإن كانت بقضائه وقدره ، كما قال تعالى : ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ [الفلق : ٢] . فمن المخلوقات ماله شر ، وإن كانت بقضائه وقدره .

وأنتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان ، بدون أن يجعل الله هذا فاعلا وهذا فاعلا ، وبدون أن يخص الله المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها ، وهذا مخالف للقرآن .

فصل

[الفرق بين الحسنات والسيئات]

٢٢ - فإن قيل : إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدره ، والنعم والمصائب مقدره . فما الفرق بين الحسنات ، التي هي النعم ، والسيئات ، التي هي المصائب ؟ فجعل هذه من عند الله ، وهذه من نفس الإنسان ؟

قيل : لفرق بينهما :

الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتلاء بلا سبب منهم أصلا ، فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر وغير ذلك على من لم يعمل خيراً قط ، وينشئ للجنة خلقاً يسكنهم فضول الجنة ، وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيراً . ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل ، وأما العقاب : فلا يعاقب أحداً إلا بعمله .

الفرق الثاني : أن الذي يعمل الحسنات . إذا عملها ، فنفس عمله الحسنات : هو من إحسان الله ، وبفضله عليه بالهداية والإيمان ، كما قال أهل الجنة : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا . وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ [الأعراف : ٤٣] .

وفي الحديث الصحيح : « يا عبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيتها لكم ، ثم

أوفيكُم إيها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه .
 نفس خلق الله لهم أحياء ، وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة ، هو من نعمته . ونفس إرسال الرسول إليهم ، وتبليغه البلاغ المبين الذي اهدوا به : هو من نعمته : وإلهامهم الإيمان ، وهدايتهم إليه ، وتخصيصهم بمزيد نعمة حصل لهم بها الإيمان دون الكافرين ، هو من نعمته : كما قال تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ ، وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ . وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ . فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ﴾ [الحجرات : ٧ ، ٨] .

فجميع ما يتقلب فيه العالم من خيري الدنيا والآخرة . هو نعمة محضة منه بلا سبب سابق يوجب لهم حقاً . ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به . وهو خالق نفوسهم ، وخالق أعمالها الصالحة ، وخالق الجزاء .
 فقوله : « ما أصابك من حسنة فمن الله » حق من كل وجه ظاهراً وباطناً على مذهب أهل السنة .

وأما « السيئة » فلا تكون إلا بذنب العبد . وذنبه من نفسه . وهو لم يقل :
 إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه ، بل ذكر للناس ما ينفعهم .

فصل

[الشكر والاستغفار]

٢٣ - فإذا تدبَّر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله ، فشكر الله . فزاده الله من فضله عملاً صالحاً ، ونعماً يفيضها عليه ، وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه ، استغفر وتاب ، فزال عنه سبب الشر ، فيكون العبد دائماً شاكراً مستغفراً ، فلا يزال الخير يتضاعف له ، والشر يندفع عنه ، كما كان النبي ﷺ يقول في خطبته : « الحمد لله » فيشكر الله ثم يقول « نستعينه ونستغفره » نستعينه على الطاعة ، ونستغفره من المعصية . ثم يقول « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا » فيستعيذ به من الشر الذي في النفس ، ومن عقوبة عمله : فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه . فيستعيذ الله من شر النفس أن

من شر النفس أن يعمل بسبب سيئاته الخطايا ، ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله ، ومن عقوبات عمله فاستعانه على الطاعة وأسبابها . واستعاذ به من المعصية وعقابها .

فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله ، وما أصابه من سيئة فمن نفسه . يوجب له هذا وهذا . فهو سبحانه فرَّق بينهما هنا ، بعد أن جمع بينهما في قوله : « قل كل من عند الله » .

فبيّن أن الحسنات والسيئات : النعم والمصائب ، والطاعات والمعاصي . على قول من أدخلها في « من عند الله » .

ثم بيّن الفرق الذي ينتفعون به . وهو أن هذا الخير من نعمة الله ، فاشكروه يزدكم . وهذا الشر من ذنوبكم فاستغفروه يدفعه عنكم .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال : ٣٣] . وقال تعالى : ﴿ الر . كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ . أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنْئِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ . وَإِنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾ [هود : ١ - ٣] .

[التأسي بالسعداء]

٢٤ - والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فقد تأسى بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين كآدم وغيره وإذا أصرَّ واحتج بالقدر . فقد تأسى بالأشقياء ، كإبليس ومن اتبعه من الغاوين .

فكان من ذكره : أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه ، بعد أن ذكر : أن الجميع من عند الله ، تنبيهاً عن الاستغفار والتوبة ، والاستعاذة بالله من شر نفسه وسيئات عمله والدعاء بذلك في الصباح والمساء ، وعند المنام ، كما أمر رسول الله ﷺ بذلك أبا بكر الصديق ، أفضل الأمة ، حيث علمه أن يقول : « اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءاً ، أو أجرّه إلى مسلم » .

فيستغفر مما مضى . ويستعيد مما يستقبل . فيكون من حزب السعداء .

وإذا علم أن الحسنه من الله - الجزاء والعمل - سألته أن يعينه على فعل الحسنات بقوله : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ وبقوله : ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ وقوله : ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران : ٨] . ونحو ذلك .

وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله فقط ، ولم يذكر الفرق : فإنه يحصل من هذه التسوية ، إعراض العاصي والمذنب عن ذم نفسه ، وعن التوبة من ذنوبها ، والاستعاذة من شرها . بل وقام في نفسه ، أن يحتج على الله بالقدر : وتلك حجة داحضة ، لا تنفعه : بل تزيده عذاباً وشقاءً ، كما زادت إبليس لما قال : ﴿فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف : ١٦] . ﴿رَبِّ بِمَا أُغْوَيْتَنِي لأَزِينَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَلْغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر : ٣٩] .

وكالذين يقولون يوم القيامة : ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [الزمر : ٥٧] ، وكالذين قالوا : ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام : ١٤٨] .

فمن احتج بالقدر على مافعله من ذنوبه ، وأعرض عما أمر الله ، من التوبة والاستغفار ، والاستعانة بالله ، والاستعاذة به ، واستهدائه : كان من أخسر الناس في الدنيا والآخرة . فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجميع .

فصل

[مضاعفة الحسنات]

٢٥ - الفرق الثالث - أن الحسنه يضاعفها وينميتها ويشيبُ على الهمِّ بها والسيئة لا يضاعفها ، ولا يؤاخذ على الهمِّ بها . فيعطى صاحب الحسنه من الحسنات فوق ما عمل . وصاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر عمله . قال تعالى : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام : ١٦٠] .

الفرق الرابع - أن الحسنة مضافة إليه ، لأنه أحسن بها من كل وجه ، كما تقدم . فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضى الإضافة إليه . وأما السيئة فهو إنما يخلفها بحكمة . وهي باعتبار تلك الحكمة من إحصائه . فإن الرب لا يفعل سيئة قط . بل فعله كله حسن وحسنات . وفعله كله خير .

ولهذا كان النبي ﷺ يقول في دعاء الاستفتاح : « والخير بيدك ، والشر ليس إليك » فإنه لا يخلق شراً محضاً . بل كل ما يخلقه ففيه حكمة . هو باعتبارها خير . ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس . وهو شر جزئى إضافى . فأما شر كلى ، أو شر مطلق ، فالرب منزه عنه . وهذا هو الشر الذى ليس إليه .

وأما الشر الجزئى الإضافى : فهو خير باعتبار حكمته . ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً قط . بل إما أن يدخل فى عموم المخلوقات ، كقوله : ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الفرقان : ٢] .

وإما أن يضاف إلى السبب كقوله : ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ [الفلق : ٢] .

وإما أن يحذف فاعله ، كقول الجن : ﴿ وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشْرٌ أُرِيدُ يَمَنُ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجن : ١٠] .

[القدر بين المغالين فيه والمكذبين به]

٢٦ - وهذا الموضوع ضلّ فيه فريقان من الناس الخائضين فى القدر بالباطل : فرقة كذبت بهذا ، وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد ، ولا يشاء كل ما يكون ، لأن الذنوب قبيحة ، وهو لا يفعل القبيح ، وإرادتها قبيحة ، وهو لا يريد القبيح .

وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه خلق هذا الحكمة ، بل قالت إذا كان يخلق هذا : فيجوز أن يخلق كل شر ، ولا يخلق شيئاً لحكمة ، وماتم فعل تنزه عنه ، بل كل ما كان ممكناً جاز أن يفعله . وجوّزوا : أن يأمر بكل كفر ومعصية ، وينهى عن كل إيمان وطاعة ، وصدق وعدل ، وأن يعدّب الأنبياء وينعم الفراعنة والمشركين ، وغير ذلك ، ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول .

وهذا منكر من القول وزور ، كالأول . وقال تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ : أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الجنائية : ٢١] ، وقال تعالى : ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [القلم : ٣٥ ، ٣٦] وقال تعالى : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ص : ٢٨] ، ونحو ذلك ، يوجب أن يفرق بين الحسنات والسيئات ، وبين المحسن والمسيء . وأن من جَوَزَ عليه التسوية بينهما ، فقد أتى بقول منكر ، وزور ينكر عليه .

[الحكمة في تعذيب الحيوان]

٢٧- وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان : لايكون فيه حكمة ، بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله .

وليس إذا وقع في المخلوقات ماهو شر جزئياً بالإضافة ، يكون شراً كلياً عاماً ، بل الأمور العامة الكلية لاتكون إلا خيراً ومصلحة للعباد ، كالمطر العام وكإرسال رسول عام .

وهذا مما يقتضى : أنه لايجوز أن يؤيد الله كذاباً عليه بالمعجزات التي آيد بها أنبياء الصادقين ، فإن هذا شر عام للناس ، يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم .

وليس هذا كالمملك الظالم ، والعدو . فإن المملك الظالم : لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه .

وقد قيل : ستون سنة بإمام ظالم ، خير من ليلة واحدة بلا إمام . وإذا قدر كثرة ظلمه ، فذاك ضرر في الدين ، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون عليها ، ويرجعون فيها إلى الله ، ويستغفرونه ويتوبون إليه ، وكذلك مايسلط عليهم من العدو .

وأما من يكذب على الله ، ويقول - أى يدعى - أنه نبي : فلو أيدته الله تأييد الصادق ، للزم أن يسوى بينه وبين الصادق ، فيستوى الهدى والضلال ، والخير

والشر ، وطريق الجنة وطريق النار ، ويرتفع التمييز بين هذا وهذا ، وهذا ما يوجب الفساد العام للناس في دينهم ودنياهم وأخرتهم .

ولهذا أمر النبي ﷺ بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع ، كالخوارج . وأمر بالصبر على جور الأئمة ، ونهى عن قتالهم والخروج عليهم ، ولهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين مدة .

وأما المتنبهون الكذابون : فلا يطيل تمكينهم . بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة . قال تعالى : ﴿ وَكُفِّرُوا بَعْضَ الْأَقْوَابِ . لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ [الحاقة : ٤٤ - ٤٦] . وقال تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشورى : ٢٤] فأخبر : أنه - بتقدير الافتراء - لابد أن يعاقب من افترى عليه .

فصل

[الشر الخاص ، والعام]

٢٨ - وهذا الموضوع مما اضطرب فيه الناس . فاستدلت القدرية النفاة والمجبرة على أنه إذا جاز أن يضل شخصاً : جاز أن يضل كل الناس ، وإذا جاز أن يعذب حيواناً بلا ذنب ولا عوض : جاز أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض . وإذا جاز عليه أن لا يعين واحداً ممن أمره على طاعة أمره ، جاز أن لا يعين كل الخلق . فلم تفرق الطائفتان بين الشر الخاص والعام وبين الشر الإضافي والشر المطلق . ولم يجعلوا في الشر الإضافي حكمة يصير بها من قسم الخير .

ثم قال النفاة : وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال . فإننا لو جوزنا عليه هذا لجوزنا عليه تأييد الكذاب بالمعجزات ، وتعذيب الأنبياء وإكرام الكفار ، وغير ذلك ، مما يستعظم العقلاء إضافته إلى الله تعالى . فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة : بل كل الأفعال جائزة عليه ، كما جاز ذلك على الخاص : وإنما يعلم أنه لا يفعل بما لا يفعل ، أو يفعل ما يعمل : بالخير ، خبر الأنبياء عنه . وإلا فمهما قدر ؛ جاز أن يفعله . وجاز أن لا يفعله ليس في نفس الأمر سبب ولا حكمة ، ولا صفة تقتضى

التخصيص ببعض الأفعال دون بعض بل ليس إلا مشيئة ، نسبتها إلى جميع الحوادث سواء . ترجح أحد المثلين بلا مرجح .

فقيل لهم : فيجوز تأييد الكذاب بالمعجز . فلا يبقى المعجز دليلاً على صدق الأنبياء . فلا يبقى خبر نبي يعلم به الفرق . فيلزم - مع الكفر بالأنبياء - أن لا يعلم الفرق ، ولا يسمع ولا يعقل .

[المعجزات]

٢٩ - فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها . بأن تجوز إتيان الكذاب بالمعجزات يستلزم تعجيز الباري تعالى عما به يفرق بين الصادق والكاذب . أو لأن دلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار . كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . وبين خطأ الطائفتين . وأن هؤلاء الذين اتبعوا جهماً في الخير - ونفوا حكمة الله ورحمته ، والأسباب التي بها يفعل ، وما خلقه من القوى وغيرها - هم مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف ، مع مخالفتهم لصريح المعقول . كما أن القدرية النفاة : مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف ، مع مخالفتهم لصريح المعقول .

فصل

والمقصود هنا الكلام على قوله : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ وأن هذه تقتضى : أن العبد لا يزال شاكراً مستغفراً .

[إضافة الشر إلى الله]

٣٠ - وقد ذكر : أن الشر لا يضاف إلى الله ، إلا على أحد الوجوه الثلاثة . وقد تضمنت الفاتحة للأقسام الثلاثة ، هو سبحانه : الرحمن الذى وسعت رحمته كل شئ . وفي الصحيح عن النبي ﷺ : « أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه ، وهو الغفور الودود ، الحليم الرحيم .

فإرادته : أصل كل خير ونعمة ، وكل خير ونعمة فمنه ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ [النحل : ٥٣] .

وقد قال سبحانه : ﴿ تَبَيَّنَ عِبَادِي : أَنِّي أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ثم قال : ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ [الحجر : ٤٩ ، ٥٠] . وقال تعالى : ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة : ٩٨] . فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة بأسمائه . فهي من موجب نفسه المقدسة ، ومقتضاها ولوازمها .

وأما العذاب : فمن مخلوقاته ، الذي خلقه بحكمة ، هو باعتبارها حكمة ورحمة ، فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده . ولا يأتيه الشر إلا من نفسه . فما أصابه من حسنة : فمن الله . وما أصابه من سيئة : فمن نفسه .

* * *

[خطاب الرسول في القرآن]

٣١ - وقوله : « وما أصابك » إما أن تكون كاف الخطاب له ﷺ - كما قال ابن عباس وغيره - وهو الأظهر . لقوله بعد ذلك : ﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ .

وإما أن تكون لكل واحد من الآدميين ، كقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ [الانفطار : ٦] .

لكن هذا ضعيف ، فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه . وإنما تقدم ذكر طائفة قالوا ما قالوه . فلو أريد ذكرهم : لقليل : « ما أصابهم من حسنة فمن الله وما أصابهم من سيئة » .

لكن خوطب الرسول بهذا ، لأنه سيد ولد آدم . وإذا كان هذا حكمه كان هذا حكم غيره بطريق الأولى والأخرى . كما في مثل قوله : ﴿ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِغِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ [الأحزاب : ١] . وقوله تعالى : ﴿ لَئِن أُشْرِكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر : ٦٥] . وقوله : ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [يونس : ٩٤] .

ثم هذا الخطاب نوعان : نوع يختص لفظه به . لكن يتناول غيره بطريق الأولى ، كقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ، تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ﴾ ؟ ثم قال : ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم : ١ ، ٢] .

ونوع : قد يكون خطابه به خطاباً لجميع الناس ، كما يقول كثير من المفسرين : الخطاب له . والمراد غيره .

وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك ، بل هو المقدم . فالخطاب له خطاب لجميع الجنس البشرى ، وإن كان هو لا يقع منه ما نهى عنه . ولا يترك ما أمر به . بل هذا يقع من غيره . كما يقول ولى الأمر للأمير : سافر غداً إلى المكان الفلانى . أى أنت ومن معك من العسكر . وكما ينهى أعز من عنده عن شيء . فيكون نهياً لمن دونه . وهذا معروف من الخطاب .

فقوله : « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » الخطاب له ﷺ . وجميع الخلق داخلون فى هذا الخطاب بالعموم ، وبطريق الأولى . بخلاف قوله : « وأرسلناك للناس رسولا » فإن هذا له خاصة . ولكن من يبلغ عنه يدخل فى معنى الخطاب . كما قال ﷺ : « بلِّغوا عنى ولو آية » وقال : « نصرَّ الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلَّغه إلى من لم يسمعه » وقال : « ليبلغ الشاهد الغائب » وقال : « إن العلماء ورثة الأنبياء » وقد قال تعالى فى القرآن : ﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ لِإِذْرَٰكِكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام : ١٩] .

* * *

[أفعال الله الحسنة]

٣٢ - والمقصود هنا : أن « الحسنة » مضافة إليه سبحانه من كل وجه و « السيئة » مضافة إليه لأنه خلقها كما خلق « الحسنة » فلهذا قال : « كل من عند الله » . ثم إنه إنما خلقها لحكمة . ولا تضاف إليه من جهة أنها سيئة ، بل تضاف إلى النفس التى تفعل الشر بها لا لحكمة . فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها . فإنها لا تقصد بما تفعله من الذنوب خيراً ، يكون فعله لأجله أرجح . بل ما كان هكذا فهو من باب الحسنات . ولهذا كان فعل الله حسناً ، لا يفعل قبيحاً ولا سيئاً . قط .

وقد دخل فى هذا سيئات الجزاء والعمل ، لأن المراد بقوله : « ما أصابك من حسنة - ومن سيئة » النعم والمصائب ، كما تقدم . لكن إذا كانت المصيبة من نفسه

- لأنه أذنب - فالذنب من نفسه بطريق الأولى . فالسيئات من نفسه بلا ريب ، وإنما جعلها منه مع الحسنه بقوله : « كل من عند الله » كما تقدم . لأنها لاتضاف إلى الله مفردة ، بل إما في العموم ، كقوله : « كل من عند الله » .

وكذلك الأسماء التي فيها ذكر ، لا تذكر الشر إلا مقرونة ، كقولنا « الضار النافع ، المعطى المانع ، المعز المذل » أو مقيدة ، كقوله : ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ [السجدة : ٢٢] .

وكل ما خلقه - مما فيه شر جزئياً إضافي - ففيه من الخير العام والحكمة والرحمة أضعاف ذلك .

مثل : إرسال موسى إلى فرعون ، فإنه حصل به التكذيب والهلاك لفرعون وقومه ، وذلك شر بالإضافة إليهم ، لكن ما حصل به - من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة ، والاعتبار بقصة فرعون - ما هو إلا خير عام . فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضرَّ به . كما قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ . فَجَعَلْنَاهُمْ سَلْفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ [الزخرف : ٥٥ ، ٥٦] . وقال تعالى بعد ذكر قصته : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ﴾ [النازعات : ٢٦] .

وكذلك محمد ﷺ شقياً برسائته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب ، وهم الذين كذبوه ، وأهلكهم الله تعالى بسببه ، ولكن سَعَدَ بها أضعاف أضعاف هؤلاء .

ولذلك من شقياً به من أهل الكتاب كانوا مبذولين محرفين قبل أن يبعث الله محمداً ﷺ ، فأهلك الله بالجهاد طائفة . واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أولئك .

والذين أذلمهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغار ، أو من المشركين الذين أحدث فيهم الصغار ، فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم ، لئلا يعظم كفرهم ، ويكثر شرهم .

ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم مالا يحصيهم إلا الله . وهم دائماً يهتدى منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد .

فالمصلحة بإرساله وإعزازه ، وإظهار دينه ، فيها من الرحمة التي حصلت بذلك مالا نسبة لها إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئى إضافى ، لما فى ذلك من الخير والحكمة أيضاً ، إذ ليس فيما خلقه الله سبحانه شرّ محض أصلاً ، بل هو شر بالإضافة .

فصل

[الحسنات أمور وجودية]

٣٣ - الفرق الخامس : أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية . أنعم الله بها عليه ، وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقته ، ليس فى الحسنات أمر عدمى غير مضاف إلى الله ، بل كلها أمر وجودى . وكل موجود وحادث فالله هو الذى يحدثه .

وذلك : أن الحسنات إما فعل مأمور به ، أو ترك منهى عنه . والترك : أمر وجودى . فترك الإنسان لما نهى عنه ، ومعرفته بأنه ذنب قبيح ، وبأنه سبب للعذاب ، وبغضه وكراهته له ، ومنع نفسه منه إذا هويته ، واشتتهه وطلبته . كل هذه أمور وجودية ، كما أن معرفته بأن الحسنات كالعدل والصدق - حسنة ، وفعله لها أمور وجودية .

ولهذا إنما يثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محباً لها بنيةً وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه ، وطاعة لله ولرسوله ، ويثاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها ، والامتناع منها . قال تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ [الحجرات : ٧] . وقال تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فِإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات : ٤١] . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ [العنكبوت : ٤٥] .

وفى الصحيحين عن أنس عن النبى ﷺ أنه قال : « ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما ، ومن كان يحب المرء

لم يحبه إلا الله . ومن كان يكره أن يرجع في الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه - كما يكره أن يلقى في النار .

وفي السنن عن البراء بن عازب عن النبي ﷺ : « أوثق عرى الإيمان : الحب في الله ، والبغض في الله » .

وفيها عن أبي أمامة عن النبي ﷺ : « من أحبَّ الله ، وأبغض الله ، وأعطى الله ، ومنع الله ، فقد استكمل الإيمان » .

وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإيمان » .

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضی الله عنه - لما ذكر الخلوف - قال : « من جاهدكم بيديه فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن ، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » .

وقد قال تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ : إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ ، إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأبيه : لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [المتحنة : ٤] .

وقال على لسان الخليل : ﴿ إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ . إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ [الزخرف : ٢٦ ، ٢٧] وقال : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء : ٧٥ - ٧٧] وقال : ﴿ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ . إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام : ٧٨ ، ٧٩] .

فهذا البغض والعداوة والبراءة مما يعبد من دون الله ومن عابديه : هي أمور موجودة في القلب ، وعلى اللسان والجوارح ، كما أن حب الله ومولاته وموالاة أوليائه : أمور موجودة في القلب ، وعلى اللسان والجوارح وهي تحقيق قول : « لا إله إلا

الله « ، وهو إثبات تأليه القلب لله حياً خالصاً وذلاً صادقاً . ومنع تأليهه لغير الله ، ويغض ذلك وكرهته ، فلا يعبد إلا الله . ويجب أن يعبد ويغض عبادة غيره . ويجب التوكل عليه وخشيته ودعاؤه ويغض المتوكل على غيره وخشيته ودعاؤه .

فهذه كلها أمور موجودة في القلب ، وهي الحسنات التي يثيب الله عليها .

وأما مجرد عدم السيئات ، من غير أن يعرف أنها سيئة ، ولا يكرهها ، بل لا يفعلها لكونها لم تخطر بباله ، أو تخطر كما تخطر الجمادات التي لا يحبها ولا يبغضها - فهذا لا يثاب على عدم ما يفعله من السيئات ، ولكن لا يعاقب أيضاً على فعلها ، فكأنه لم يفعلها ، فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلتها في حق الطفل والمجنون والبهيمة ، لا ثواب ولا عقاب .

ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه بتحريمها ، فإن لم يعتقد تحريمها ويكرهها وإلا عوقب على ترك الإيمان بتحريمها .

فصل

[هل الترك أمر وجودى أو عدمى]

٣٤ - وقد تنازع الناس في الترك : هل هو أمر وجودى أو عدمى ؟ والأكثر على أنه وجودى .

وقالت طائفة - كأبي هاشم الجبائى - إنه عدمى وأن المأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل ، لا على ترك يقوم بنفسه . ويسمون « الذمىة » لأنهم رتبوا الذم على العدم المحض .

الأكثر يقولون : الترك أمر وجودى . فلا يثاب من ترك محذور إلا على ترك يقوم بنفسه . وتارك الأمور : إنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه ، وهو أن يأمره الرسول ﷺ بالفعل فيمتنع . فهذا الامتناع أمر وجودى .

ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده ، كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة غيره ، فيعاقب على ذلك .

[الإنسان إما عابد لله أو عابد للشيطان]

٣٥ - ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده فلا بد أنه يكون عابداً لغيره يعبد غيره فيكون مشركاً . وليس في بنى آدم قسم ثالث ، بل إما موحد ، أو مشرك ، أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل ، والنصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإمام . قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل : ٩٨ - ١٠٠] وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر : ٤٢] لما قال إبليس : ﴿ لَأَزِيدَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَاغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴾ [الحجر : ٣٩ ، ٤٠] قال تعالى : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ .

فإبليس لا يغوى المخلصين ولا سلطان له عليهم ، إنما سلطانه على الغاوين . وهم الذين يتولونه ، وهم الذين به مشركون .

وقوله : « الذين يتولونه والذين هم به مشركون » صفتان لموصوف واحد ، فكل من تولاه فهو به مشرك ، وكل من أشرك به فقد تولاه .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ . وَإِنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [يس : ٦٠ ، ٦١] .

وكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان ، وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء . وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ : أِهْوَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ . قَالُوا : سُبْحَانَكَ ! أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ [سبأ : ٤٠ ، ٤١] .

ولهذا يتمثل الشياطين ^(١) لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين ، ويخاطبونهم

(١) الشيطان الذى يقول عنه الإمام ابن تيمية إنه يتمثل أو يسمع صوته إنما هو شيطان الإنس . أما شيطان الجن فقد قال الله تعالى عنه : ﴿ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ﴾ .

فيظنون أن الذي خاطبهم ملك أو نبي ، أو وليّ . وإنما هو شيطان ، جعل نفسه ملكا من الملائكة كما يصيب عبّاد الكواكب وأصحاب العزائم والطلسمات يسمون أسماء ، يقولون : هي أسماء الملائكة ، مثل ميظطرون وغيره : وإنما هي أسماء الجن .

وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء والأولياء والملائكة قد يتمثل لأحدهم من يخاطبه ، فيظنه النبي . أو الصالح الذي دعاه . وإنما هو شيطان تصور في صورته ، أو قال : أنا هو ، لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو .

وهذا الشر يجري لمن يدعو المخلوقين ، من النصارى ومن المنتسبين إلى الإسلام يدعونهم عند قبورهم ، أو مغيبهم ، ويستغيثون بهم . فيأتيهم من يقول : إنه ذلك المستغاث به في صورة آدمى راكباً ، أو غير راكب . فيعتقد المغيث أنه ذلك النبي ، والصالح ، أو أنه سره أو روحانيته ، أو رقيقته تشكل . أو يقول أنه ملك جاء على صورته ، وإنما هو شيطان يغويه ، لكونه أشرك بالله ودعا غيره الميت من دونه . فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك . فظن أنه يدعو النبي ، أو الصالح ، أو الملك وأنه هو الذي شفع له ، أو هو الذي أجاب دعوته . وإنما هو الشيطان ، ليزيده غلواً في كفره وضلاله .

فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدين ، فلا بد أن يكون مشركاً عابداً لغير الله . وهو في الحقيقة : عابد للشيطان .

فكل واحد من بنى آدم إما عابد للرحمن ، وإما عابد للشيطان . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ . وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ . حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ : يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ . وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزخرف : ٣٦ - ٣٩] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [الحج : ١٧] .

فبنو آدم منحصرون في الأصناف الستة : وبسط هذا له موضع آخر .

فصل

والمقصود هنا : أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودى بفعل الحسنات ، كعبادة الله وحده ، وترك السيئات ، كترك الشرك ؛ أمر وجودى .
وفعل السيئات ، مثل ترك التوحيد ، وعبادة غير الله ؛ أمر وجودى .

قال تعالى : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [القصص : ٨٤] وقال تعالى : ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء : ٧] وقال تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت : ٤٦] وقال تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ - إِلَىٰ قَوْلِهِ - أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [يونس : ٢٦ ، ٢٧] وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوْءَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ .
[الروم : ١٠]

فأما عدم الحسنات والسيئات ، فجزاؤه عدم الثواب والعقاب .
وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملاً ، وبقي مدة لا يفعل كثيراً من المحرمات . ولا سمع أنها محرمة ، فلم يعتقد تحريمها ، مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف ، ولا حرم بالمصاهرة أربعة أصناف - حرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه - فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات ، ولا اعتقد تحريمها لأنه لم يسمع ذلك ، فهو لا يثاب ولا يعاقب .

ولكن إذا علم التحريم فاعتقده : أثيب على اعتقاده ، وإذا ترك ذلك - دعاء النفس إليه - أثيب ثواباً آخر كالذى تدعوه نفسه إلى الشهوات فيهاها ، وكالصائم الذى تشتهى نفسه الأكل والجماع فيهاها ، والذى تشتهى نفسه شرب الخمر والفواحش فيهاها ، فهذا يثاب ثواباً آخر ، بحسب نبيه لنفسه ، وصبوه على المحرمات ، واشتغاله بالطاعات التى ضدها . فإذا فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن المحرمات .

وإذا تبين هذا : فالحسنات التي يثاب عليها كلها وجودية ، نعمة من الله تعالى ، ومأحبه النفس من ذلك ، وكرهته من السيئات : فهو الذي حَبَّبَ الإيمان إلى المؤمنين وَزَيَّنَهُ في قلوبهم وَكَرَّهَ إليهم الكفر والفسوق والعصيان .

فصل

[منشأ السيئات : الجهل]

٣٦ - وأما السيئات ، فمنشؤها الجهل والظلم ، فإن أحداً لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة ، أو لهواه وميل نفسه إليها .

ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجودها ، أو لبغض نفسه لها . وفي الحقيقة ، فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل ، وإلا فلو كان عالماً علماً نافعاً بأن فعل هذا يضره ضرراً راجحاً ، لم يفعله ، فإن هذا خاصية العاقل ، ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضرراً راجحاً ، كالسقوط من مكان عالٍ ، أو في نهر يغرقه ، أو المرور بجانب مائل ، أو دخول نار متأججة ، أو رمي ماله في البحر ونحو ذلك ، لم يفعله ، لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه ، ومن لم يعلم أن هذا يضره ، كالصبي ، والمجنون ، والساهي ، والغافل - فقد يفعل ذلك .

ومن أقدم على ما يضره - مع علمه من الضرر عليه - فلظنه أن منفعته راجحة .

فأما أن يجزم بضرر مرجوح ، أو يظن أن الخير راجح فلا بد من رجحان الخير ، إما في الظن وإما في المظنون ، كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للريح ، فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر ، لكنه يترجح عنده السلامة والريح ، وإن كان مخطئاً في هذا الظن .

وكذلك الذنوب إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع ، لم يسرق ، وكذلك الزاني : إذا جزم بأنه يرجم ، لم يزن ، والشارب يختلف حاله ، فقد يقدم على جلد أربعين وثمانين ، ويديم الشرب مع ذلك ، ولهذا كان الصحيح ، أن عقوبة الشارب غير محدودة ، بل يجوز أن تنتهي إلى القتل ، إذا لم ينته إلا بذلك ، كما جاءت بذلك الأحاديث ، كما هو مذكور في غير هذا الموضع .

وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر

الراجح لم يفعله ، بل إما أن لا يكون جازماً بتحريمه ، أو يكون غير جازم بعقوبته ، بل يرجو العفو بحسنات ، أو توبة ، أو بعفو الله ، أو يغفل عن هذا كله ، ولا يستحضر تحريماً ، ولا وعيداً ، فيبقى غافلاً ، غير مستحضر للتحريم : والغفلة من أضرار العلم .

فصل

[أصل الشر ، الشهوة والغفلة]

٣٧ - فالغفلة والشهوة أصل الشر . قال تعالى : ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطًا ﴾ [الكهف : ٢٨] والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل ، وإلا فصاحب الهوى ، إذا علم قطعاً أن ذلك يضره ضرراً راجحاً : انصرفت نفسه عنه بالطبع ، فإن الله تعالى جعل في النفس حياً لما ينفعها ، وبغضاً لما يضرها ، فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضرراً راجحاً ، بل متى فعلته كان لضعف العقل .

ولهذا يوصف بأنه عاقل ، وذو نهي وذو حجي .

ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان ، لا من مجرد النفس ، فإن الشيطان يزين لها السيئات ، ويأمرها بها ، ويذكر لها مافيها من المحاسن . التي هي منافع لا مضار . كما فعل إبليس بآدم وحواء . فقال : ﴿ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى . فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا ﴾ [طه : ١٢٠ ، ١٢١] ﴿ وَقَالَ : مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ ، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ [الأعراف : ٢٠] .

ولهذا قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ . وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الزخرف : ٣٦] وقال تعالى : ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ﴾ [فاطر : ٨] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام : ١٠٨] .

وقوله : ﴿ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ﴾ هو بتوسيط تزيين الملائكة والأنبياء ، والمؤمنين للخير ، وتزيين شياطين الجن والإنس للشر . قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا

لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُذْهِبُوا عَنْهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴿١٣٧﴾

[الأنعام : ١٣٧] .

فأصل ما يوقع الناس في السيئات : الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضرراً راجحاً ، أو ظن أنها تنفعهم نفعاً راجحاً . ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم : « كل من عصى الله فهو جاهل » وفسروا بذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ [النساء ١٧] كقوله : ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام ٥٤] . ولهذا يسمى حال فعل السيئات : الجاهلية فإنه يصاحبها حال من حال جاهلية .

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد ﷺ عن هذه الآية ؟ ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ فقالوا : كل من عصى الله فهو جاهل . ومن تاب قبيل الموت : فقد تاب من قريب .

وعن قتادة قال : « أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على : أن كل من عصى ربه في جهالة عمداً كان أو لم يكن ، وكل من عصى الله فهو جاهل » وكذلك قال التابعون ومن بعدهم .

قال مجاهد : من عمل ذنباً - من شيخ ، أو شاب - فهو بجهالة ، وقال : من عصى ربه فهو جاهل . حتى ينزع عن معصيته . وقال أيضاً : هو إعطاء الجهل العمدة . وقال مجاهد أيضاً : من عمل سوءاً خطأ ، أو إثماً عمداً : فهو جاهل ، حتى ينزع منه . وراهن ابن أبي حاتم . ثم قال : روى عن قتادة ، وعمرو بن مرة ، والثوري ، ونحو ذلك خطأ ، أو عمداً .

وروى عن مجاهد والضحاك قالا : ليس من جهالته أن لا يعلم حلالاً ولا حراماً ، ولكن جهالته : حين دخل فيه . وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة .

وعن الحسن البصري : أنه سئل عنها ؟ فقال : هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم . قيل له : رأيت لو كانوا قد علموا ؟ قال : فليخرجوا منها . فإنها جهالة .

٣٨ - قلت : ومما يبين ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر : ٢٨] وكل من خشيه ، وأطاعه ، وترك معصيته : فهو عالم . كما قال تعالى : ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ؟ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ؟ ﴾ [الزمر : ٩] .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ يقتضى أن كل من خشى الله فهو عالم . فإنه لا يخشاه إلا عالم .

ويقتضى أيضاً : أن العالم من يخشى الله . كما قال السلف .

قال ابن مسعود : « كفى بخشية الله علماً ، وكفى بالاغترار جهلاً » .
ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين ، حصر الأول في الثانى . وهو مطرد .
وحصر الثانى في الأول نحو قوله : ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ﴾ [يس : ١١] ، وقوله : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا ﴾ [النازعات : ٤٥] ،
وقوله : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ . تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ [السجدة : ١٥ ، ١٦] .

ومن ذلك : أنه أثبت الخشية للعلماء ، ونفاها عن غيرهم وهذا كاستثناء فإنه من النفى : إثبات عند جمهور العلماء . كقولنا « لا إله إلا الله » ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ [الأنبياء : ٢٨] ، وقوله : ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ وقوله : ﴿ وَلَا يَأْتُوكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ .

وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه ، لم يثبت له ما ذكر ، ولم ينف عنه .

وهؤلاء يقولون ذلك فى صيغة الحصر بطريق الأولى ، فيقولون : نفى الخشية عن غير العلماء ، ولم يثبتها لهم .

والصواب : قول الجمهور : إن هذا كقوله : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَإِنَّهُمْ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [الأعراف : ٣٣] ، فإنه ينفى التحريم

عن غير هذه الأصناف ويثبتها لها . لكن أثبتتها للجنس . أو لكل واحد ؛ كما يقال :
 إنما يحج المسلمون . ولا يحج إلا مسلم . وذلك أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط ؟
 ففى هذه الآية وأمثالها : هو مقتض ، فهو عام ، فإن العلم بما أنذرت به
 الرسل يوجب الخوف ، فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات ،
 وترك السيئات . وكل عاصي فهو جاهل ليس بتام العلم . يبين ماذكرنا من أن أصل
 السيئات الجهل ، وعدم العلم . وإذا كان كذلك . فعدم العلم ليس شيئاً موجوداً .
 بل هو مثل عد القدرة ، وعدم السمع والبصر ، وسائر الأعدام .

* * *

والعدم : لا فاعل له . وليس هو شيئاً . وإنما الشيء الموجود . والله تعالى خالق
 كل شيء . فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله . لكن قد يقترن به ما هو
 موجود .

فإذا لم يكن عالماً بالله ، لا يدعو إلى الحسنات ، وترك السيئات .

والنفس بطبعها متحولة . فإنها حية . والإرادة والحركة الإرادية من لوازم
 الحياة . ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح : « أصدق الأسماء حارث
 وهمام » فكل آدمى حارث وهمام . أى عامل كاسب ، وهو همام . أى يهيم ويريد .
 فهو متحرك بالإرادة .

وقد جاء في الحديث : « مثل القلب : مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة ، وللقلب
 أشد قلباً من القدر إذا استجمعت غلياناً » .

فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها : فإذا هداها الله : علمها ما ينفعها
 وما يضرها فأرادت ما ينفعها ، وتركت ما يضرها .

فصل

والله سبحانه وتعالى قد تفضل على بنى آدم بأمرين : هما أصل السعادة .

[الفطرة]

٣٩ - أحدهما : أن كل مولود يولد على الفطرة ، كما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ، أو ينصرّانه ، أو يمجّسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة عجماء . هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : ﴿ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ قال تعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً : فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ [الروم : ٣٠] .

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي ﷺ قال : « يقول الله تعالى : خلقت عبادة حنفاء ، فاجتأهم الشيطان . وحرمت عليهم ما أحللت لهم . وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً » .

فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية ، محبة ، تعبه لا تشرك به شيئاً . ولكن يفسدها مايزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحى بعضهم إلى بعض من الباطل . قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ . أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ؟ ﴾ [الأعراف ، ١٧٢ ، ١٧٣] .

وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع .

[هداية الله]

٤٠ - الثاني : أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم بالفطرة من المعرفة وأسباب العلم ، وبما أنزل إليهم من الكتب ، وأرسل إليهم من الرسل . قال تعالى : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق : ١ - ٥] . وقال تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ [الرحمن : ١ - ٣] وقال تعالى :

﴿ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى . الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى . وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴾ [الأعلى : ١ - ٣] . وقال تعالى : ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد : ١٠] .

ففى كل أحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبه له . وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم ، ويمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى والآخرة ، وجعل فى فطرته محبة لذلك . لكن قد يعرض الإنسان بجاهليته وغفلته - عن طلب علم ما ينفعه . وكونه لا يطلب ذلك ، ولا يريد به : أمر عدمى ، ولا يضاف إلى الله تعالى . فلا يضاف إلى الله : لا عدم علمه بالحق ، ولا عدم إرادته للخير .

[طبيعة النفس]

٤١ - لكن النفس - كما تقدم - الإرادة والحركة من لوازمها . فإنها حية حياة طبيعية لكن سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن تحيا الحياة النافعة الكاملة وكان ما لها من الحياة الطبيعية موجبا لعذابها . فلا هى حية متنعمة بالحياة . ولا هى ميتة مستريحة من العذاب ، قال تعالى : ﴿ فَذَكَّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذُّكْرَى . سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى . وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى . الَّذِي يَصَلَّى النَّارَ الْكُبْرَى . ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾ [الأعلى : ٩ - ١٣] فالجزء من جنس العمل . لما كان فى الدنيا : ليس يحيا الحياة النافعة التى خلق لأجلها . بل كانت حياته من جنس حياة البهائم . ولم يكن ميتا عديم الإحساس : كان فى الآخرة كذلك . فإن مقصود الحياة : هو حصول ما ينفع به الحى ويستلذ به ، والحى لابد له من لذة أو ألم ، فإذا لم تحصل له اللذة ، لم يحصل له مقصود الحياة ، فإن الألم ليس مقصودا .

كمن هو حى فى الدنيا ، وبه أمراض عظيمة لاتدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياء ، فهذا يبقى طول حياته يختار الموت ، ولا يحصل له .

فلما كان من طبع النفس الملازم لها : وجود الإرادة والعمل ، إذ هو حارث همام ، فإن عرفت الحق وأرادته وأحبته وعبدته ، فذلك من تمام إنعام الله عليها ، وإلا فهى بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله ، ومرادات سيئة تضرها ، فهذا الشر قد تركب من كونها لم تعرف الله ولم تعبده ، وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل ، ومن كونها

بطبعها لا بد لها من مراد معبود ، فعبدت غيره ، وهذا هو الشر الذى تعذب عليه ، وهو من مقتضى بطبعها مع عدم هداها .

* * *

[غلط القدريّة في « إرادة » الإنسان]

٤٢ - والقدريّة يعترفون بهذا جميعه ، وبأن الله خلق الإنسان مريداً لكن يجعلون المخلوق كونه مريداً بالقوة والقبول ، أى قابلاً لأن يرد هذا وهذا .

أما كونه مريداً لهذا المعين ، وهذا المعين : فهذا عندهم ليس مخلوقاً لله - وغلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً ، فإن الله خالق هذا كله .

وإرادة النفس لما يريد من الذنوب وفعلها : هو من جملة مخلوقات الله تعالى ، فإن الله خالق كل شيء ، وهو الذى ألهم النفس - التى سؤاها - فجورها وتقواها .

وكان النبي ﷺ يقول في دعائه : « اللهم آت نفسى تقواها ، وزكّها ، أنت خير من زكّاها ، أنت وليها ومولاها » .

وهو سبحانه : جعل إبراهيم وآله أئمة يهدون بأمره ، وجعل فرعون وآله أئمة يدعون إلى النار ، ويوم القيامة لا ينصرون .

لكن هذا لا يضاف مفرداً إلى الله تعالى ، لوجهين : من جهة علته الغائبة ، ومن جهة سببه وعلته الفاعلة .

أما الغائبة : فإن الله إنما خلقه لحكمة هى باعتبارها خير ، لا شر ، وإن كان شراً إضافياً . فإذا أضيف مفرداً : توهم المتوهم مذهب جهنم : أن الله يخلق الشر المحض الذى لا خير فيه لأحد ؛ لا لحكمة ولا رحمة ، والأخبار والسنة والاعتبار تبطل هذا المذهب .

كما أنه إذا قيل : محمد وأمتة يسفكون الدماء ، ويفسدون فى الأرض : كان هذا ذمّاً لهم ، وكان باطلاً . وإذا قيل : يجاهدون فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا ، ويكون الدين كله لله ، ويقتلون من منعهم من ذلك : كان هذا مدحاً لهم ، وكان حقاً .

فإذا قيل : إن الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم ، أحسن كل شيء خلقه ، وأتقن ما صنع ، هو أرحم الراحمين ؛ أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، والخير كله بيديه ، والشر ليس إليه ، بل لا يفعل إلا خيراً ، وما خلقه من ألم لبعض الحيوانات أو من أعمالهم المذمومة : فله فيها حكمة عظيمة ، ونعمة جسيمة - كان هذا حقاً ، وهو مدح للرب وثناء عليه .

وأما إذا قيل : إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة لأحد ، ولا له فيها حكمة ولا رحمة . ويعذب الناس بلا ذنب . لم يكن هذا مدحاً للرب ، ولا ثناء عليه ؛ بل كان بالعكس .

ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس .
وبسط القول في بيان فساد قول هؤلاء له موضع آخر .

وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإبليس من السيئات : من الحكمة والرحمة . وما لم نعلم أعظم مما علمناه .

فتبارك الله أحسن الخالقين ، وأرحم الراحمين ، وخير الغافرين ، ومالك يوم الدين . الأحد الصمد . الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، الذي لا يحصى العباد ثناء عليه ، بل هو كما أثنى على نفسه ، الذي له الحمد في الأولى والآخرة ، وله الحكم وإليه يرجعون . الذي يستحق الحمد والحب والرضا لذاته . وإحسانه إلى عباده ، سبحانه وتعالى ، يستحق أن يحمد لما له في نفسه من المحامد والإحسان إلى عباده ، هذا حمد شكر ، وذاك حمد مطلق .

* * *

[كل ما خلقه الله فهو نعمة للمؤمنين]

٤٣ - وقد ذكرنا - في غير هذا الموضع - ما قيل : من أن كل ما خلقه الله فهو نعمة على عباده المؤمنين . يستحق أن يحمده ويشكروه عليه ، وهو من الآية . ولهذا قال في آخر سورة النجم : ﴿ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ؟ ﴾ [النجم ٥٥] وفي سورة الرحمن يذكر : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [الرحمن : ٢٦] ونحو ذلك . ثم يقول عقب ذلك : ﴿ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ؟ ﴾ .

وقال آخرون : منهم الزجاج ، وأبو الفرج ابن الجوزى : ﴿ فَبِأَيِّ آءِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ أى من هذه الأشياء المذكورة ، لأنها كلها ينعم بها عليكم فى دلالتها إياكم على وحدانيته . وفى رزقه إياكم ما به قوامكم .

وهذا قالوه فى سورة الرحمن .

وقالوا فى قوله : ﴿ فَبِأَيِّ آءِآلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ؟ ﴾ فبأى نعم ربك التى تدل على وحدانيته تتشكك ؟ وقيل : تشك وتجادل ؟ قال ابن عباس : تكذب ؟ .

قلت : قد ضمن « تمارى » معنى تكذب . ولهذا عداه بالثناء . فإن التمارى تفاعل من المراء . يقال : تمارينا فى الهلال ، والمراء فى القرآن كفر . وهو يكون تكذيب وتشكيك .

وقد يقال : لما كان الخطاب لهم . قال « تمارى » أى يتارون ، ولم يقل : تميرك . فإن التفاعل يكون بين اثنين تماريا . قالوا : والخطاب للإنسان ، قيل : للوليد ابن المغيرة . فإنه قال : ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَى . وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِى وَفَّى . أَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [النجم : ٣٦ - ٣٨] ثم التفت فقال : « فَبِأَيِّ آءِآلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ؟ » تكذبان . كما قال : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ . وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ . فَبِأَيِّ آءِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ؟ ﴾ [الرحمن : ١٤ - ١٦] . ففى كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده ، يحمد عليه حمد شكر . وله فيه حكمة تعود إليه ، يستحق لأجلها أن يحمد عليه حمداً يستحقه لذاته .

فجميع المخلوقات : فيها إنعام على العباد . كالثقلين المخاطبين بقوله « فَبِأَيِّ آءِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ؟ » ومن جهة أنها آيات للرب ، يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذى يسعدون به فى الدنيا والآخرة . فيدلهم عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته .

والآيات التى بعث بها الأنبياء وأيدهم بها ونصرهم . وإهلاك عدوهم - كما ذكره فى سورة النجم : ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى . وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى . وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَى . وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى . فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ﴾ [النجم :

٥٠ - ٥٤ . يدلهم على صدق الأنبياء فيما أخبروا به من الأمور والنهي ، والوعد والوعيد ، ما بشروا به وأنذروا به .

ولهذا قال عقيب ذلك : ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴾ قيل : هو محمد . وقيل : هو القرآن . فإن الله سمي كلا منهما بشيراً ونذيراً . فقال في رسول الله : ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف : ١٨٨] وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الفتح : ٨] وقال تعالى في القرآن : ﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [فصلت : ٣ ، ٤] وهما متلازمان .

وكل من هذين المعنيين . مراد . يقال : هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل والكتب الأولى .

وقوله : « من النذر » أي من جنسها . أي رسول من الرسل المرسلين . ففى المخلوقات : نعم من جهة حصول الهدى والإيمان ، والاعتبار والموعظة بها . وهذه أفضل النعم .

[نعمة الإيمان : أفضل النعم]

٤٤ - فأفضل النعم : نعمة الإيمان . وكل مخلوق من المخلوقات : فهو الآيات التى يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة . قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف : ١١١] وقال تعالى : ﴿ تَبْصِيرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ [ق : ٨] .

وما يصيب الإنسان ، إن كان يسره : فهو نعمة بينة . وإن كان يسوءه : فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياهم . وينبأ بالصبر عليه ، ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢١٦] .

وقد قال فى الحديث : « والله لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له . إن أصابته سراء شكر ، فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء صبر ، فكان خيراً له » . وإذا كان هذا وهذا : فكلاهما من نعم الله عليه .

[الصبر على السراء والضراء والشكر عليهما]

٤٥ - وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر .

أما نعمة الضراء : فاحتياجها إلى الصبر ظاهر . وأما نعمة السراء : فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها ، فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء . كما قال بعض السلف : ابتلينا بالضراء فصبرنا . وابتلينا بالسراء فلم نصبر .

وفي الحديث : « أعوذ بك من فتنة الفقر . وشر فتنة الغنى » .

والفقر يصلح عليه خلق كثير . والغنى : لا يصلح عليه إلا أقل منهم .

ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين ، لأن فتنة الفقر أهون وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر ؛ لكن لما كان في السراء : اللذة . وفي الضراء : الألم . اشتهر ذلك الشكر في السراء ، والصبر في الضراء . قال تعالى: ﴿ وَلَئِن أَدَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكُفُورٌ . وَلَئِن أَدَقْنَا نِعْمَاءَ بَعْدَ ضِرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ : ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ . إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [هود : ٩ - ١١] ولأن صاحب السراء : أحوج إلى الشكر ، وصاحب الضراء : أحوج إلى الصبر فإن صبر هذا وشكر هذا : واجب . إذا تركه استحق العقاب .

وأما صبر صاحب السراء : فقد يكون مستحباً ، إذا كان عن فضول الشهوات ، وقد يكون واجباً ، ولكن لإتيانه بالشكر - الذي هو حسنات - يغفر له ما يغفر من سيئاته .

وكذلك صاحب الضراء : لا يكون الشكر في حقه مستحباً إذا كان شكراً يصير به من السابقين المقربين . وقد يكون تقصيره في الشكر : مما يغفر له ، لما يأتي به من الصبر ؛ فإن اجتماع الشكر والصبر جميعاً : يكون مع تألم النفس وتلذذها ، يصبر على الألم ، ويشكر على النعم . وهذا حال يعسر على كثير من الناس . وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا : أن الله تعالى متعمهم بهذا كله ، وإن كان لا يظهر الإنعام به في الابتداء لأكثر الناس . فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون . فكل مايفعله الله فهو نعمة منه .

[ذنوب الإنسان]

٤٦ - وأما ذنوب الإنسان : فهي من نفسه . ومع هذا فهي - مع حسن العاقبة - نعمة وهي نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان . ولهذا كان من أحسن الدعاء قوله : « اللهم لاتجعلني عبرة لغيري ، ولا تجعل أحداً أسعد بما علمتني مني » .

وفي دعاء القرآن : ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [يونس : ٨٥]
﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [المتحنة : ٥] كما فيه ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان : ٧٤] أى فاجعلنا أئمة لمن يقتدى بنا ويأتم . ولا تجعلنا فتنه لمن يضل بنا ويشقى .

و « الآلاء » في اللغة : هي النعم ، وهي تتضمن القدرة .

قال ابن قتيبة : لما عدَّد الله في هذه السورة - سورة الرحمن - نعماءه ، وذكر عباده آلاءه ونبيهم على قدرته . وجعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين ، ليفهم النعم ويقررهم بها .

وقد روى الحاكم في صحيحه والترمذى عن جابر عن النبي ﷺ ، قال : « قرأ علينا رسول الله ﷺ الرحمن حتى ختمها . ثم قال : ما لي أراكم سكوتاً ؟ الجن كان أحسن منكم رداً . ماقرأت عليهم هذه الآية من مرة ﴿ فَبِأَيِّ آءِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ إلا قالوا : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد » .

[القرآن كله تذكير بآلاء الله]

٤٧ - والله تعالى يذكر في القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته ، ويذكر بآياته التي فيها نعمه وإحسانه إلى عباده ، ويذكر بآياته المبينة لحكمته تعالى ، وهي كلها متلازمة .

فكل ماخلق : فهو نعمة ، ودليل على قدرته وعلى حكمته .

لكن نعمة الرزق ، والانتفاع بالمآكل والمشارب والمسكن والملابس : ظاهرة لكل أحد ، فلهذا يستدل بها ، كما في سورة النحل : وتسمى سورة النعم . كما قاله قتادة وغيره .

[الفرق بين الحمد والشكر]

٤٨ - وعلى هذا : فكثير من الناس يقول :

الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه ، فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة . والشكر أعم من جهة أنواعها . فإنه يكون بالقلب واللسان واليد . فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة : لم يكن الحمد إلا نعمة ، والحمد لله على كل حال ، لأنه مامن حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده . لكن هذا فهم من عرف مافي المخلوقات من النعم . والجهمية والجبرية : بمعزل عن هذا .

وكذلك كل ما يخلقه : ففيه له حكمة . فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة . والجهمية أيضاً بمعزل عن هذا .

وكذلك القدرية الذين يقولون : لا تعود الحكمة إليه . بل ماثمٌ إلا نفع الخلق ، فما عندهم إلا شكر ، كما ليس عند الجهمية إلا قدرة .

والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة : لا يظهر فيها وصف حمد ، كالقادر الذي يفعل مالا ينتفع به ولا ينفع به أحداً ، فهذا لا يحمد .

فحقيقة قول الجهمية أتباع جهم : أنه لا يستحق الحمد . فله عندهم ملك بلا حمد ، مع تقصيرهم في معرفة ملكه .

كما أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام ، إذ كان عندهم يشاء مالا يكون ، ويكون مالا يشاء ، وتحدث حوادث بلا قدرته .

وعلى مذهب السلف : له الملك وله الحمد تأمين ، وهو محمود على حكمته ، كما هو محمود على قدرته ورحمته .

وقد قال : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ : لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران : ١٨] فله الوجدانية في إِلَهِيَّة ، وله العدل ، وله العزة والحكمة .

وهذه الأربعة إنما يشبها السلف وأتباعهم . فمن قصر عن معرفة السنة ، فقد نقص الرب بعض حقه .

والجهمی الجبری لا یثبت عدلا ولا حکمة ، ولا توحید إِلَهِيَّة . بل توحید ربوبیته . والمعتزلی أيضاً لا یثبت فی الحقیقة توحید إِلَهِيَّة ولا عدلا فی الحسنات والسیئات ، ولا عزة ولا حکمة فی الحقیقة ، وإن قال : إنه یثبت الحکمة بما معناها یعود إلى غیره . وتلك لا تصلح أن تكون حکمة من فعل لا لأمر یرجع إليه ، بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة بها : لیس بحکیم ، بل سفیه .

وإذا كان الحمد لا یقع إلا علی نعمة ، فقد ثبت : أنه رأس الشکر فهو أول الشکر .

والحمد - وإن كان علی نعمته وعلی حکمته - فالشکر بالأعمال : هو علی نعمته وهو علی عبادة له لِإِلَهِيَّتِهِ التی تتضمن حکمته . فقد صار مجموع الأمور داخلا فی الشکر .

ولهذا عظم القرآن أمر الشکر . ولم یعظم أمر الحمد مجرداً ، إذا كان نوعاً من الشکر .

وشرع الحمد - الذی هو الشکر المقول - أمام کل خطاب مع التوحید .

ففی الفاتحة : الشکر والتوحید ، والخطب الشرعیة لا بد فیها من الشکر والتوحید ، والباقيات الصالحات نوعان . فسبحان الله وبحمده : فیها الشکر والتتزیه والتعظیم . ولا إله إلا الله والله أكبر : فیها التوحید والتکبیر .

وقد قال تعالی : ﴿ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

[غافر : ٦٥] .

٤٩ - وهل الحمد على كل ما يحمده الممدوح . وإن لم يكن باختياره ، أو لا يكون الحمد على الأمور الاختيارية . كما قيل في الذم ؟ فيه نظر ليس هذا موضعه .

وفي الصحيح : « أن النبي ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : ربنا ولك الحمد . ملء السماء ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد - لا مانع لما أعطيت . ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجند منك الجد » هذا لفظ الحديث « أحق » أفعل التفضيل .

وقد غلط فيه طائفة من المصنفين فقالوا : « حق ما قال العبد » .

وهذا ليس لفظ الرسول . . وليس هو بقول سديد . فإن العبد يقول الحق والباطل . بل الحق ما يقوله الرب . كما قال تعالى : ﴿ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴾

[ص : ٨٤] .

ولكن لفظ « أحق ما قال العبد » خبر مبتدأ محذوف . أى الحمد أحق ما قال العبد . أو هذا - وهو الحمد - أحق ما قال العبد .

ففيه بيان : أن الحمد لله أحق ما قاله العباد . ولهذا أوجب قوله في كل صلاة ، وأن تفتح به الفاتحة ، وأوجب قوله في كل خطبة ، وفي كل أمر ذى بال . والحمد ضد الذم . والحمد يكون على محاسن المحمود ، مع المحبة له ، كما أن الذم يكون على مساويه ، مع البغض له .

فإذا قيل : إنه سبحانه يفعل الخير والحسنات ، وهو حكيم رحيم بعباده ، أرحم بعباده من الوالدة بولدها : أوجب ذلك أن يحبه عباده ويحمده .

وأما إذا قيل : بل يخلق ما هو شر محض ، ولا نفع فيه ولا رحمة ، ولا حكمة لأحد . وإنما يتصرف بإرادة ترجح مثلا على مثل . لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب . وليست نفسه ولا إرادته مرجحة للإحسان إلى الخلق ، تعذيبهم وتنعيمهم سواء عنده : وهو - مع هذا - يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشر ، ويفعل ما يفعل

لا لحكمة - ونحو ذلك ، مما يقوله الجهمية - لم يكن هذا موجباً لأن يحبه العباد ويحمدوه . بل هو موجب للعكس .

ولهذا فإن كثيراً من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم والطعن ، ويذكرون ذلك نظماً ونثراً .

وكثيراً من شيوخ هؤلاء وعلمائهم من يذكر في كلامه ما يقتضى هذا . ومن لم يقله لسانه فقلبه ممتلئ به ، لكن يرى أن ليس في ذكره منفعة ، أو يخاف من عموم المسلمين .

وفي شعره طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا .

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله . ويجعلون الرب ظالماً لهم .

وهو خلاف ما وصف الله به نفسه ، في قوله تعالى : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ [الزخرف : ٧٦] وقوله : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [هود : ١٠١] وقوله : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَمِيدِ ﴾ [فصلت : ٤٦] .

كيف يكون ظالماً ؟ وهم فيما بينهم لو أساء بعضهم إلى بعض ، أو قصر في حقه لكان يؤاخذة ، ويعاقبه وينتقم منه . ويكون ذلك عدلاً إذا لم يعتد عليه . ولو قال : إن الذى فعلته قدر على فلا ذنب لى فيه : لم يكن هذا عذراً له عندهم باتفاق العقلاء .

فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجاً بالقدرة ، فكيف يجوز إسقاط حق الخالق احتجاجاً بالقدرة ؟

وهو سبحانه الحكيم العدل ، الذى لا يظلم مثقال ذرة : وإن تك حسنة يضاعفها . ويؤت من لدنه أجراً عظيماً . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضوع .

فقوله : « أحق ما قال العبد » يقتضى : أن حمد الله ما قاله العبد ، فله الحمد على كل حال . لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان ، الذى يستحق الحمد عليه ، سبحانه وتعالى وإن كان العباد لا يعلمون .

[حكمة خلق الإنسان]

٥٠ - وهو سبحانه خلق الإنسان ، وخلق نفسه متحركة بالطبع حركة لا بد فيها من الشر لحكمة بالغة ، ورحمة سابعة .

فإذا قيل : فلم يخلقها على غير هذا الوجه ؟

قيل : كان يقول ذلك خلقاً غير الإنسان وكانت الحكمة التي خلقها بخلق الإنسان لا تحصل . وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ؟ ﴾ [البقرة : ٣٠] ما لم تعلمه الملائكة ، فكيف يعلمه آحاد الناس . وفي نفس الإنسان خلقت كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ﴾ [المعارج : ١٩ - ٢١] ، وقال تعالى : ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ [الأنبياء : ٣٧] .

فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة عظيمة ، ورحمة عميمة ، فكان ذلك خيراً ورحمة ، وإن كان فيه شر إضافي ، كما تقدم . فهذا من جهة الغاية مع أنه لا يضاف الشر إلى الله .

وأما الوجه الثاني من جهة السبب : فإن هذا الشر إنما وجد لعدم العلم والإرادة التي تصلح النفس ، فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبه ، وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها على ذلك . وهذا كله من فضل الله وإحسانه لكن النفس المذنبة لما لم يحصل لها من يكملها ، بل حصل لها من زين لها السيئات - من شياطين الإنس والجن - مالت إلى ذلك ، وفعلت السيئات . فكان فعلها للسيئات مركباً من عدم ما ينفع وهو الأفضل . ووجود هؤلاء الذين خيروها ، والعدم لا يضاف إلى الله .

وهؤلاء : القول فيهم كالقول فيها : خلقهم لحكمة .

فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح : هو أحد السببين . وكان الشر المحض الذي لا خير فيه : هو العدم المحض ، والعدم لا يضاف إلى الله . فإنه ليس شيئاً : والله خالق كل شيء . كانت السيئات منها باعتبار ذاتها في نفسها مستلزمة للحركة

الإرادية التي تحصل منها عدم مع ما يصلحها تلك السيئات .

والعبد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلها فهو على وجهين :

إن اعترف به إقراراً بخلق الله كل شيء ، بقدرته ونفوذ مشيئته ، وإقراراً بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، واعتراضاً بفقره وحاجته إلى الله وأنه لم يهده فهو ضال ، وإن لم يتب عليه فهو مُصيرٌ ، وإن لم يغفر له فهو هالك : خضع لعزته وحكمته . فهذا حال المؤمنين الذين يرحمهم الله ويهديهم ويوفقهم لطاعته .

وإن قال ذلك احتجاجاً على الرب ، ودفعاً للأمر والنهي عنه ، وإقامة لعذر نفسه ، فهذا ذنب أعظم من الأول ، وهذا من أتباع الشيطان . ولا يزيد ذلك إلا شراً . وقد ذكرنا أن الرب - سبحانه - محمود لنفسه وإحسانه إلى خلقه ؛ ولذلك هو يستحق المحبة لنفسه وإحسانه إلى عباده . ويستحق أن يرضى العبد بقضائه ؛ لأنه حكمه عدل ؛ لا يفعل إلا خيراً وعدلاً . ولأنه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له : « إن أصابته سراء شكر ؛ فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر ، فكان خيراً له » .

فالمؤمن يرضى بقضائه لما يستحقه الرب لنفسه - من الحمد والثناء - ولأنه محسن إلى المؤمن .

[قضاء السيئات]

٥١ - وما تسأله طائفة من الناس ، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له » وقد قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب ، فكيف يكون ذلك خيراً ؟ .

وعنه جوابان :

أحدهما : أن أعمال العباد لم تدخل في الحديث ؛ إنما دخل فيه ما يصيب الإنسان من النعم والمصائب ، كما في قوله : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ [النساء : ٧٩] . ولهذا قال : « إن أصابته سراء شكر ، فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر ؛ فكان خيراً له » فجعل القضاء :

ما يصيبه من سراء وضراء . هذا ظاهر لفظ الحديث ، فلا إشكال عليه .

الوجه الثاني : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت في هذا ، فقد قال النبي

ﷺ : « من سرته حسنته ، وسأته سيئته فهو مؤمن » .

فإذا قضى له بأن يحسن ، فهذا مما يسره ، فيشكر الله عليه .

وإذا قضى عليه بسيئة : فهي إنما تكون سيئة يستحق العقوبة عليها ، إذا لم

يتب منها ، فإن تاب أبدلت بحسنة ، فيشكر الله عليها ، وإن لم يتب ابتلى بمصائب

تكفرها ، فصبر عليها ، فيكون ذلك خيراً له : والرسول ﷺ قال : « لا يقضى الله

للمؤمن » والمؤمن هو الذى لا يصر على ذنب . بل يتوب منه ؛ فيكون حسنة كما قد

جاء في عدة آيات : إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة بعمله . ولا يزال يتوب

منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة .

والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه ، ودعاء الله واستغفاره إياه ، وشهوده

بفقره وحاجته إليه ، وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو .

فيحصل للمؤمن - بسبب الذنب - من الحسنات ما لم يكن يحصل بدون

ذلك ، فيكون هذا القضاء خيراً له .

فهو في ذنوبه بين أمرين : إما أن يتوب ، فيتوب الله عليه ، فيكون من التوابين

الذين يحبهم الله .

وإما أن يكفر عنه بمصائب ، تصيبه ضراء فيصبر عليها . فيكفر عنه السيئات

بتلك المصائب ، وبالصبر عليها ترتفع درجاته .

وقد جاء في بعض الأحاديث يقول الله تعالى : « أهل ذكرى أهل مجالستي ،

وأهل شكرى أهل زيارتى ، وأهل طاعتى أهل كرامتى ، وأهل معصيتى لا أويسهم من

رحمتى ، إن تابوا فأنا حبيهم » أى : محبهم ، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

« وإن لم يتوبوا فأنا طبيهم ، أبتليهم بالمصائب لأكفر عنهم المعائب » .

[مافي قوله تعالى « من نفسك » من الفوائد]

٥٢ - وفي قوله تعالى « من نفسك » من الفوائد : أن العبد لايركن إلى نفسه ، ولايسكن إليها ، فإن الشر لايجيء إلا منها ، ولا يشتغل بلام الناس ولاذمهم إذا أساءوا إليه ؛ فإن ذلك من السيئات التي أصابته ، وهي إنما أصابته بذنوبه ؛ فيرجع إلى الذنوب فيستغفر منها ، ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله ، ويسأل الله أن يعينه على طاعته ، فبذلك يحصل له كل خير ، ويندفع عنه كل شر .
ولهذا كان أنفع الدعاء ، وأعظمه وأحكمه : دعاء الفاتحة: ﴿ اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فإنه إذا هداه هذا الصراط : أعانه على طاعته وترك معصيته ، فلم يصبه شر ، لا في الدنيا ولا في الآخرة .

لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان ، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة : وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب .
ليس كما يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هداه . فلماذا يسأل الهدى ؟ وأن المراد بسؤال الهدى : الثبات ، أو مزيد الهداية .

بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه مايفعله من تفاصيل أحواله ، وإلى مايتولد من تفاصيل الأمور في كل يوم ، وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك .
فإنه لايكفى مجرد علمه ، إن لم يجعله الله مريدا للعمل بعلمه ، وإلا كان العلم حجة عليه ، ولم يكن مهتدياً ، والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادراً على العمل بتلك الإرادة الصالحة .

فإنه لا يكون مهتدياً إلى الصراط المستقيم - صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين - إلا بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك .
ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات مالا يمكن إحصاؤه .
ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة ، لفرط حاجتهم إليه .
فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء .

وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبار أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن ، والمأمورين بهذا الدعاء . ورأى مافي النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضى شقاءها في الدنيا والآخرة ، فيعلم أن الله - بفضله ورحمته - جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير ، المانعة من الشر .

[العبرة في قصص الأنبياء]

٥٣ - وما يبين ذلك : أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعبر بها ، لما في الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتنا .

ولما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول ، وكانا مشتركين في المقتضى للحكم ، فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسول - فرعون ومن قبله - لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لانشبهه قط ، ولكن الأمر كما قال تعالى : ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَد قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [فصلت : ٤٣] وكما قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا : سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾ [الذاريات : ٥٢] وقال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [البقرة : ١١٨] وقال تعالى : ﴿ يُضَاهَهُمْ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ ﴾ [التوبة : ٣٠] .

[إنها السنن]

٥٤ - ولهذا قال النبي ﷺ : « لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القُذَّة بالقُذَّة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ! » .

وقال : « لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها : شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع . قيل : يارسول الله ، فارس الروم ؟ قال : فمن ؟ » وكلا الحديثين في الصحيحين .
ولما كان في غزوة حنين كان للمشركين شجرة - يقال لها : ذات أنواط ، يعلقون عليها أسلحتهم ، وينوطونها بها ، ويستظلون بها متبركين . فقال بعض الناس : « يارسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال : الله أكبر ! قلت كما قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة . إنها السنن . لتركبن سنن من كان قبلكم » .
وقد بين القرآن : أن السيئات من النفس ، وإن كانت بقدر الله .

[أعظم السيئات]

٥٥ - فأعظم السيئات : جحود الخالق ، والشرك به ، وطلب النفس أن

تكون شريكة ونداً له ، أو أن تكون إلهاً من دونه . وكلا هذين وقع ، فإن فرعون طلب أن يكون إلهاً معبوداً دون الله تعالى . وقال : ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾ [القصص : ٢٨] و ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [النازعات : ٢٤] وقال لموسى : ﴿ لَئِنِ اتَّخَذَتِ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ﴾ [الشعراء : ٢٩] و ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ ﴾ [الزخرف : ٥٤] .

وإبليس يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله ، فيريد : أن يعبد ويطاع هو ، ولا يعبد الله ولا يطاع .

وهذا الذى فى فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل .

وفى نفوس سائر الإنس والجن : شعبة من هذا وهذا ، إن لم يعن الله العبد ويهديه ، وإلا وقع فى بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون ، بحسب الإمكان .

قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما فى نفس فرعون ، غير أن فرعون قدر فأظهر ، وغيره عجز فأضمّر .

وذلك : أن الإنسان إذا اعتبر ، وتعرف نفسه والناس ، وسمع أخبارهم : رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته .

[حب الرياسة والعلو]

٥٦ - فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة ، بحسب إمكانها ، فتجد أحدهم يوالى من يوافق على هواه ، ويعادى من يخالفه فى هواه ، وإنما معبوده : ما يهواه ويريده قال تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ؟ ﴾ [الفرقان : ٤٣] والناس عنده فى هذا الباب . كما هم عند ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيرهم . يقولون « يارياعى » أى صديق وعدو . فمن وافق هواهم : كان ولياً ، وإن كان كافراً مشركاً . ومن لم يوافق هواهم : كان عدواً ، وإن كان من أولياء الله المتقين . وهذه حال فرعون .

والواحد من هؤلاء : يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه ، لكنه لا يتمكن مما تمكن منه فرعون : من دعوى الإلهية ، وجحود الصانع .

وهؤلاء - وإن كانوا يقرون بالصانع - لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة ترك طاعتهم : فقد يعادونه ، كما عادى فرعون موسى .

وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيمان ، لا يطلب هذا الحد ، بل يطلب لنفسه ما هو عنده فإن كان مطاعاً مسلماً : طلب أن يطاع في أغراضه ، وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله ، ويكون من أطاعه في هواه : أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه . وهذه شعبة من حال فرعون ، وسائر المكذبين للرسل .

وإن كان عالماً - أو شيخاً - أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره ، حتى لو كانا يقرآن كتاباً واحداً كالقرآن ، أو يعبدان عبادة واحدة متماثلان فيها ، كالصلوات الخمس ، فإنه يجب من يعظمه بقبول قوله ، والاقتراء به : أكثر من غيره . وربما أبغض نظيره وأتباعه حسداً وبغياً ، كما فعلت اليهود لما بعث الله محمداً ﷺ يدعو إلى مثل مادعا إليه موسى . قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا : نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة : ٩١] . وقال تعالى : ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة : ٤] وقال تعالى : ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى : ١٤] .

[عمل بنى إسرائيل كعمل فرعون]

٥٧ - ولهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به فرعون . وسلط عليهم من انتقم به منهم ، فقال تعالى عن فرعون : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص : ٤] وقال تعالى عنهم : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ : لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء : ٤] ولهذا قال تعالى : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ [القصص : ٨٣] .

والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته ، وليذكروه ، ويشكروه . ويعبدوه . وأرسل الرسل ، وأنزل الكتب ليعبدوا الله وحده ، وليكون الدين كله لله ، ولتكون كلمة الله هي العليا ، كما أرسل كل رسول بمثل ذلك . قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا

مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿ [الأنبياء : ٢٥] وقال تعالى : ﴿ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا : أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبُدُونَ ؟ ﴾ [الزخرف : ٤٥] .

وقد أمر الله الرسل كلهم بهذا ، وأن لا يتفرقوا فيه . فقال : ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء : ٩٢] وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ؛ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ . فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْراً ، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون : ٥١ - ٥٣] .

قال قتادة : أى دينكم دين واحد ، وربكم رب واحد ، والشريعة مختلفة . وكذلك قال الضحاك عن ابن عباس « إن هذه أمتكم أمة واحدة » أى دينكم دين واحد . قال ابن أبي حاتم : وروى عن سعيد بن جبير ، وقاتدة وعبد الرحمن بن زيد نحو ذلك . وقال الحسن : بين لهم ما يتقون وما يأتون . ثم قال : إن هذه سنتكم سنة واحدة .

وهكذا قال جمهور المفسرين .

[معنى الأمة]

٥٨ - و « الأمة » الملة والطريقة ، كما قال تعالى : ﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ - مُّقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف : ٢٢ ، ٢٣] كما يسمى « الطريق » إماماً . لأن السالك فيه يأتى به ، فكذلك السالك يؤمه ويقصده .

و « الأمة » أيضاً معلم الخير ، الذى يأتى به الناس ، كما أن « الإمام » هو الذى يأتى به الناس ، وإبراهيم عليه السلام جعله الله إماماً ، وأخبر أنه : ﴿ كَانَ أُمَّةً ﴾ [النحل : ١٢٠] .

وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداً ، لا يتفرقون فيه ، كما فى الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال : « إنا معشر الأنبياء ديننا واحد » وقد قال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى : أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴿١٣﴾ [الشورى : ١٣] ولهذا كان جميع رسل الله وأنبيائه يصدق بعضهم بعضا لا يختلفون ، مع تنوع شرائعهم .

[أتباع الرسل المخلصون]

٥٩ - فمن كان من المطاعين - من العلماء والمشايخ والأمرء والملوك - متبعاً للرسول . أمر بما أمروا به ، ودعا إلى مادعوا إليه ، وأحبَّ من دعا إلى مثل ما دعا إليه ، فإن الله يحب ذلك ؛ فيحب ما يحبه الله تعالى ، وهذا قصده في نفس الأمر . أن تكون العبادة لله تعالى وحده ، وأن يكون الدين كله لله .

وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك : فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود ، فله نصيب من حال فرعون وأشباهه .

فمن طلب أن يطاع دون الله : فهذا حال فرعون ، ومن طلب أن يطاع مع الله : فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والله سبحانه وتعالى أمر : أن لا يعبد إلا إياه ، وأن لا يكون الدين إلا له ، وأن تكون الموالاتة فيه ، والمعاداة فيه ، وأن لا يتوكل إلا عليه ، ولا يستعان إلا به .

فالمؤمن المتبع للرسول : يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل ، ليكون الدين كله لله لا له ، وإذا أمر أحد غيره بمثل ذلك : أحبه وأعانه ، وسر بوجود مطلوبه .

وإذا أحسن إلى الناس ، فإنما يحسن إليهم : ابتغاء وجه ربه الأعلى ، ويعلم أن الله قد منَّ عليه بأن جعله محسناً ، ولم يجعله مسيئاً ، فيرى أن عمله لله ، وأنه بالله .

وهذا مذكور في فاتحة الكتاب ، التي ذكرنا : أن جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أى شيء .

ولهذا فرضت عليهم قراءتها في كل صلاة دون غيرها من السور ، ولم ينزل في التوراة ، ولا في الإنجيل ، ولا في الزبور ، ولا في القرآن مثلها ، فإن فيها : ﴿إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ وَإِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُ﴾ .

[المؤمن عمله لله وبالله]

٦٠ - فالمؤمن يرى أن عمله لله : لأنه إياه يعبد ، وأنه بالله لأنه إياه يستعين . فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكوراً ، لأنه إنما عمل له ما عمل لله ، كما قال الأبرار : ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً ﴾ [الإنسان : ٩] ولا يمينٌ عليه بذلك ولا يؤذيه ، فإنه قد علم : أن الله هو المانّ عليه ، إذ استعمله في الإحسان ، وأن المنّة لله عليه ، وعلى ذلك الشخص فعليه هو : أن يشكر الله . إذ يسره لليسرى ، وعلى ذلك : أن يشكر الله ، إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق ، أو علم أو نصر ، أو غير ذلك .

ومن الناس : من يحسن إلى غيره ليمينٍ عليه ، أو يرد الإحسان له بطاعته إليه وتعظيمه ، أو نفع آخر . وقد يمين عليه ، فيقول : أنا فعلت بك كذا . فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه . ولا عمل لله ، ولا عمل بالله ، فهو المرأى .

وقد أبطل الله صدقة المنان ، وصدقة المرأى . قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ، كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ ، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ ، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ، لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ . وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ : كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ ، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢٦٤ ، ٢٦٥] .

قال قتادة : « تثبيتاً من أنفسهم » احتساباً من أنفسهم ، وقال الشعبي : يقيناً وتصديقاً من أنفسهم ، وكذلك قال الكلبي ، قيل : يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم . وعلى يقين الثواب ، وتصديق بوعده الله ، يعلمون : أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه .

قلت : إذا كان المعطى محتسباً للأجر عند الله مصداقاً بوعده الله له : طلب من الله ، لا من الذى أعطاه ، فلا يمينٌ عليه . كما لو قال رجل لآخر : أعط مماليك هذا الطعام ، وأنا أعطيك ثمنه ، لم يمين على الممالك ، لاسيما إذا كان يعلم أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء .

فصل

[الذنوب ابتلاء]

٦١ - الفرق السادس : أن يقال : إن مايتلى به العبد من الذنوب الوجودية - إن كانت خلقاً لله - فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له ، وفطره عليه . فإن الله إنما خلقه لعبادته وحده لا شريك له ، ودلّه على الفطرة ، كما قال النبي ﷺ : « كل مولود يولد على الفطرة » وقال تعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ، فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم : ٣٠] .

فهو لما لم يفعل ما خلق له ، وما فطر عليه ، وما أمر به - من معرفة الله وحده ، وعبادته وحده - عوقب على ذلك ، بأن زين له الشيطان مايفعله من الشرك والمعاصي .

قال تعالى للشيطان : ﴿ اذْهَبْ : فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً - إِلَى قَوْلِهِ - إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ [الإسراء : ٦٣ - ٦٥] وقال تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل : ٩٩ ، ١٠٠] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ . وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْعَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ [الأعراف : ٢٠١ ، ٢٠٢] .

[الإخلاص شفاء]

٦٢ - قد تبين : أن إخلاص الدين لله : يمنع من تسلط الشيطان ، ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب . كما قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف : ٢٤] .

فإذا أخلص العبد لربه الدين : كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك ، وإذا لم يخلص لربه الدين ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه . عوقب على ذلك ، وكان من عقابه : تسلط الشيطان عليه ، حتى يُزَيِّن له فعل السيئات ، وكان إلهامه لفجوره : عقوبة له على كونه لم يتق الله .

وعدم فعله للحسنات : ليس أمراً وجودياً ، حتى يقال : إن الله خلقه ، بل هو أمر عدمي ، لكن يعاقب عليه لكونه : عدم ماخلق له ، ومأمر به ، وهذا يتضمن من العقوبة على أمر عدمي ، لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات التي يستحقها بعدم إقامة الحجّة عليه بالنار ونحوها .

وقد تقدم أن مجرد عدم الأمور : هل يعاقب عليه ؟ فيه قولان .

والأكثر يقولون : لا يعاقب عليه لأنه عدم محض ، ويقولون : إنما يعاقب على الترك ، وهذا أمر وجودي .

وطائفة - منهم : أبو هاشم - قالوا : بل يعاقب على هذا العدم . بمعنى أنه يعاقب عليه ، كما يعاقب على فعل الذنوب بالنار ونحوها .

وما ذكر في هذا الوجه ؛ هو أمر وسط : وهو أن يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات ، لا بالعقوبة عليها ، ولا يعاقبه عليها حتى يرسل إليه رسوله ، فإذا عصى الرسول : استحق حينئذ العقوبة التامة . وهو أولاً إنما عوقب بما يمكن أن ينجو من شره ، بأن يتوب منه ، أو بأن لا تقوم عليه الحجّة ، وهو كالصبي الذي لا يشتغل بما ينفعه ، بل بما هو سبب لضرره ، ولكن لا يكتب عليه قلم الإثم حتى يبلغ . فإذا بلغ عوقب .

ثم ماتعوده من فعل السيئات : قد يكون سبباً لمعصيته بعد البلوغ ، وهو لم يعاقب إلا على ذنبه ، ولكن العقوبة المعروفة : إنما يستحقها بعد قيام الحجّة عليه . وأما اشتغاله بالسيئات : فهو عقوبة عدم عمله للحسنات .

[الشر ليس إلى الله]

٦٣ - وعلى هذا : فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه فإنه - وإن كان الله خالق أفعال العباد - فخلق له للطاعات : نعمة ورحمة ، وخلق له للسيئات : له فيه حكمة ورحمة . وهو - مع هذا - عدل منه . فما ظلم الناس شيئاً ولكن الناس ظلموا أنفسهم .

وظلمهم لأنفسهم نوعان : عدم عملهم بالحسنات . فهذا ليس مضافاً إليه .

وعملهم للسيئات : خلقه عقوبة لهم على ترك فعل الحسنات التي خلقهم لها ، وأمرهم بها . فكل نعمة منه فضل ؛ وكل نقمة منه عدل .

ومن تدبر القرآن تبين له ، أن عامة ما يذكره الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل . كقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ . كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام : ١٢٥] ، وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف : ٥] ، وقال تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى . فَسَنِيسِرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ [الليل : ٨ - ١٠] .

وهذا وأمثاله : بذلوا فيه أعمالا عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمور . وتلك الأمور إنما كانت منهم وخلقتم فيهم لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له ، ولابد لهم من حركة وإرادة ، فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات ، عدلا من الله ، حيث وضع ذلك موضعه في محله القابل له - وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملا - فإذا لم يعمل الحسنة استعمل في عمل السيئة . كما قيل : نفسك إن لم تشغلها شغلتك .

وهذا الوجه - إذا حقق - يقطع مادة كلام القدرية المكذبة ، والمجبرة الذين يقولون : إن أفعال العباد ليست مخلوقة الله . ويجعلون خلقها والتعذيب عليها ظلماً . والذين يقولون : إنه خلق كفر الكافرين ومعصيتهم ، وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا للحكمة .

فإذا قيل لأولئك : إنه إنما أوقعهم في تلك الذنوب . وطبع على قلوبهم عقوبة لهم على عدم فعلهم ما أمرهم به ، فما ظلمهم ولكن هم ظلموا أنفسهم . يقال : ظلّمته إذا نقصته حقه . قال تعالى : ﴿ كَلِمَاتُ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [الكهف : ٣٣] .

وكثير من أولئك يسلمون أن الله خلق للعبد من الأعمال ما يكون جزاء له على عمل منه متقدم . ويقولون : إنه خلق طاعة المطيع .

فلا يتنازعون في نفس خلق أفعال العباد . لكن يقولون : ما خلق شيئاً من الذنوب ابتداء . بل إنما خلقها جزاء لئلا يكون ظالماً .

[الذنب يحدثه العبد]

٦٤ - فنقول : أول ما يفعله العبد من الذنوب : هو أحدثه ، لم يحدثه الله . ثم ما يكون جزاء على ذلك : فالله محدثه ؛ وهم لا ينازعون في مسألة خلق الأفعال إلا من هذه الجهة . وهذا الذي ذكرناه يوافقون عليه . لكن يقولون : أول الذنوب لم يحدثه الله ، بل يحدثه العبد ، لئلا يكون الجزاء عليه ظالماً .

وما ذكرناه : يوجب أن الله خالق كل شيء ، فما حدث شيء إلا بمشيئته وقدرته ، ولكن أول الذنوب الوجودية : هو المخلوق . وذلك عقوبة على عدم فعل العبد لما خلق له ، ولما كان ينبغي له أن يفعله .

وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى الله ، وليس بشيء حتى يدخل في قولنا : ﴿ الله خالق كل شيء ﴾ وما أحدثه من الذنوب الوجودية فأولها : عقوبة للعبد على هذا العدم . وسائرهما : قد يكون عقوبة للعبد على ما وجد . وقد يكون عقوبة له على استمراره على العدم .

فما دام لا يخلص لله العمل : فلا يزال مشركاً ولا يزال الشيطان مسلطاً عليه .

ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه - بأن استعمله ابتداء فيما خلق له ، وهذا لم يستعمله - هو تخصيص منه بفضله ورحمته . ولهذا يقول الله : ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [البقرة : ١٠٥] . ولذلك حكمة ورحمة هو أعلم بها كما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرها ، وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية وغير ذلك من حكمته .

وبتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب . والله أعلم بالصواب .

فصل

[عقوبة عدم الإيمان]

٦٥ - وما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان ، قوله تعالى : ﴿ وَتَقَلَّبُ أَفْعِدَّتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام : ١١٠] وهذا من تمام قوله : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ : أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لِأَيُّمُنُونَ ، وَتَقَلَّبُ أَفْعِدَّتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ ﴾ الآية . فذكر : أن هذا التقلب إنما حصل لقلوبهم لما لم يؤمنوا به أول مرة ، وهذا عدم الإيمان .

لكن يقال : إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهم ، وهم قد تركوا الإيمان وكذبوا الرسول . وهذه أمور وجودية ، لكن الموجب للعذاب : هو عدم الإيمان ، وما ذكر شرط في التعذيب ، بمنزلة إرسال الرسول ، فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح - من أكل وشرب ، وبيع وسفر ، وغير ذلك - وهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة ، إلا لأنه شغله عن الإيمان الواجب عليه .

ومن الناس من يقول : ضد الإيمان هو تركه . وهو أمر وجودي ، لا ضد له إلا ذلك .

فصل

[النعم كلها من الله]

٦٦ - الفرق السابع : من الحسنات والسيئات التي تتناول الأعمال والجزاء في كون هذه تضاف إلى النفس ، وتلك تضاف إلى الله : أن السيئات التي تصيب الإنسان - وهي مصائب الدنيا والآخرة - ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو نفسه ، فأنحصرت في نفسه .

وأما ما يصيبه من الخير والنعم : فإنه لا تنحصر أسبابه ؛ لأن ذلك من فضل الله وإحسانه ، ويحصل بعمله وبغير عمله ، وعمله نفسه من إنعام الله عليه ، وهو سبحانه لا يجزى بقدر العمل ، بل يضاعفه له . ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها ، لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه ، فيرجع فيها إلى الله ، فلا يرجو إلا الله ،

ولا يتوكل إلا عليه ، ويعلم أن النعم كلها من الله ، وأن كل ما خلقه فهو نعمة ، كما تقدم ، فهو يستحق الشكر المطلق العام ، الذي لا يستحقه غيره .

ومن الشكر : ما يكون جزاء على ما يسهه على يديه من الخير ، كشكر الوالدين وشكر من أحسن إليك من غيرهما ، فإنه « من لا يشكر الناس لا يشكر الله » ، لكن لا يبلغ من حق أحد وإنعامه ، أن يشكر بمعصية الله ، أو أن يطاع بمعصية الله ، فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة ، التي لا يقدر عليها مخلوق ، ونعمة المخلوق إنما هي منه أيضاً . وقال تعالى : ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ [النحل : ٥٣] وقال تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ ﴾ [الجنائفة : ١٣] ، وجزاؤه سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله .

[لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق]

٦٧ - فلماذا لم يجوز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق ، كما قال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ، وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ [العنكبوت : ٨] ، وقال في الآية الأخرى : ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ﴾ [لقمان : ١٥] .

وقال النبي ﷺ في الحديث الصحيح : « على المرء المسلم : السمع والطاعة في عسره ويسره ، ومنشطه ومكرهه ، ما لم يؤمر بمعصية ؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . وفي الصحيحين عنه ﷺ أنه قال : « إنما الطاعة في المعروف » وقال : « من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه » وقال : « لا طاعة لمخلوق على معصية الخالق » . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا : أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله ، وأنه لا يقدر أن يأتي بها إلا الله . فلا يأتي بالحسنات إلا هو ، ولا يذهب السيئات إلا هو ، وأنه ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ، وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر : ٢] صار توكله ورجاؤه ودعاؤه للخالق وحده .

وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر - الذي لا يستحقه غيره - صار

علمه بأن الحسنات من الله : يوجب له الصدق في شكر الله ، والتوكل عليه .
ولو قيل : إنها من نفسه لكان غلطاً ؛ لأن منها ما ليس لعمله فيه مدخل .
وما كان لعمله فيه مدخل ؛ فَإِنَّهُ اللهُ هو المنعم به ؛ وَإِنَّهُ لا حول ولا قوة إلا بالله ،
ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه .

وعلم أن الشر قد انحصر سببه في النفس ، فضبط ذلك وعلم من أين يؤتى ،
فاستغفر ربه مما فعل وتاب ، واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعد ، كما قال من
قال من السلف : « لا يرجون عبد إلا ربه . ولا يخافن عبد إلا ذنبه » .

وهذا يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم ، للذين يقولون : إن الله يعذب
بلا ذنب ، ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذاباً دائماً دائماً بلا ذنب .

فإن هؤلاء يقولون : يخاف الله خوفاً مطلقاً . سواء كان له ذنب أو لم يكن له
ذنب ، ويشبهون خوفه بالخوف من الأسد ، ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله
ولا سطوته ، بل قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته .

فإذا صدق العبد بقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ علم
بطلان هذا القول . وأن الله لا يعذبه ويعاقبه إلا بذنوبه ، حتى المصائب التي تصيب
العبد كلها بذنوبه .

وقد تقدم قول السلف - ابن عباس وغيره - أن ما أصابهم يوم أحد من الغم
والفشل ؛ إنما كان بذنوبهم ، لم يستثن من ذلك أحد .

وهذا من فوائد تخصيص الخطاب ، لئلا يظن أنه عام مخصوص .

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال : « ما يصيب المؤمن من وصب
ولا نصب ، ولا هم ولا حزن ولا غم - حتى الشوكة يُشاكها - إلا كفر الله بها من
خطاياها » .

فصل

[حيث السيئات]

٦٨ - الفرق الثامن : إن السيئة إذا كانت من النفس ، والسيئة خبيثة

مذمومة ، وصفها بالخبث في مثل قوله : ﴿ الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ
لِلْحَبِيثَاتِ ﴾ [النور : ٢٦] .

قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثة للخبثين ، ومن كلام بعضهم :
الأقوال والأفعال الخبيثة للخبثين .

وقد قال تعالى ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا : كَلِمَةً طَيِّبَةً - وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾
[إبراهيم : ٢٤ - ٢٦] .

وقال الله ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر : ١٠]
والأقوال والأفعال صفات القائل والفاعل .

فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محلها ينفعه إلا ما يناسبها .
فمن أراد : أن يجعل الحيات والعقارب تعاشر الناس كالسنانير : لم يصلح .
ومن أراد : أن يجعل الذى يكذب شاهداً على الناس : لم يصلح .

وكذلك من أراد : أن يجعل الجاهل معلماً للناس ، مفتياً لهم ، أو يجعل
العاجز الجبان مقاتلاً عن الناس ، أو يجعل الأحمق الذى لا يعرف شيئاً سائساً
للناس ، أو للدواب ، فمثل هذا يوجب الفساد فى العالم ، وقد يكون غير ممكن ،
مثل ما أراد أن يجعل الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن ، أو تصعد إلى السماء
كالريح ، ونحو ذلك .

فالنفس الخبيثة لاتصلح أن تكون فى الجنة الطيبة التى ليس فيها من الخبث
شئ ، فإن ذلك موجب للفساد ، أو غير ممكن .

بل إذا كان فى النفس خبث طهرت وهذبت ، حتى تصلح لسكنى الجنة .
كما فى الصحيح من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم :
« إن المؤمنين إذا نجوا من النار - أى عبروا الصراط - وقفوا على قنطرة بين الجنة
والنار ، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا . فإذا هذبوا ونقوا .
أذن لهم فى دخول الجنة » .

وهذا مما رواه البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« يخلص المؤمنون من النار . فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا هذبوا ونقوا : أذن لهم في دخول الجنة ، فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا » .

والتهذيب : التخليص ، كما يهذب الذهب : فيخلص من الغش .

فتبين أن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب ، فكيف يمكن لمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط ؟ .

وأيضاً فإذا كان سببها ثابتاً فالجزء كذلك ، بخلاف الحسنه ، فإنها من إنعام الحى القيوم الباقى ، الأول الآخر ، فسببها دائم ، فيدوم بدوامه .

وإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه : لم يطمع فى السعادة التامة ، مع مافيه من الشر ، بل علم تحقيق قوله تعالى : ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ [النساء : ١٢٣] وقوله ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : ٧ ، ٨] .

وعلم أن الرب عليم حلیم ، رحيم عدل ، وأن أفعاله جارية على قانون العدل والإحسان ، وكل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل .

وفى الصحيحين عن النبى ﷺ أنه قال : « يمين الله ملأى ، لا يغيضاها نفقة ، سحاء الليل والنهار . أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يغيض مافى يمينه ، والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع » .

[الثواب والعقاب ، بحكمة وعدل]

٩٦ - وعلم فساد قول الجهمية ، الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل ، ولا وضع للأشياء مواضعها ، فيصفون الرب بما يوجب الظلم والسفه ، وهو سبحانه قد شهد ﴿ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران : ١٨] .

ولهذا يقولون : لا ندرى مايفعل بمن فعل السيئات ، بل يجوز عندهم . أن

يعفو عن الجميع ، ويجوز عندهم : أن يعذب الجميع ، ويجوز أن يعذب ويغفر بلا موازنة ، بل يعفو عن شر الناس ، ويعذب خير الناس على سيئة صغيرة ، ولا يغفرها له .

وهم يقولون : السيئة لا تمحى ، لا بتوبة ، ولا حسنات ماحية ، ولا غير ذلك . وقد لا يفرقون بين الصغائر والكبائر .

قالوا : لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع والخبر . خبر الله ورسوله .

قالوا : وليس في الكتاب والسنة ما يبين ما يفعل الله بمن كسب السيئات ، إلا الكفر ، وتأولوا قوله تعالى : ﴿ إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [النساء : ٣١] بأن المراد بالكبائر : قد يكون هو الكفر وحده ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء : ٤٨] .

وقد ذكر هذه الأمور القاضى أبو بكر الباقلانى وغيره ، ممن يقول بمثل هذه الأقوال ممن سلك مسلك جهم بن صفوان فى القدر وفى الوعيد ، وهؤلاء قصدوا مناقشة المعتزلة فى القدر والوعيد .

فأولئك لما قالوا : إن الله لم يخلق أعمال العباد ، وأنه يشاء ما لا يكون ، ويكون ما لا يشاء ، وسلكوا مسلك نفاة القدر فى هذا ، وقالوا فى الوعيد بنحو قول الخوارج . قالوا : إن من دخل النار لا يخرج منها ، لا بشفاعة ولا غيرها بل يكون عذابه مؤبداً ، فصاحب الكبيرة ، أو من رجحت سيئاته - عندهم - لا يرحمه الله أبداً ، بل يخلده فى النار ، فخالفوا السنة المتواترة وإجماع الصحابة فيما قالوه فى القدر ، وناقضهم جهم فى هذا وهذا .

وسلك هؤلاء مسلك جهم ، مع انتسابهم إلى السنة والحديث واتباع السلف ، وكذلك سلكوا فى الإيمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة ، كجهم وأتباعه .

[جهم وبدعته]

٧٠ - وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع فى الأسماء والصفات .

فغلا فى نفى الأسماء والصفات ، ووافق على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة

ونحوهم ، ووافقهم المعتزلة في نفي الصفات دون الأسماء .

والكلابية - ومن وافقهم من السالمية ، ومن سلك مسلكهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية - وافقوه على نفي الصفات الاختيارية ، دون نفي أهل الصفات .
والكرامية ونحوهم : وافقوه على أصل ذلك ، وهو امتناع دوام ما لا يتناهى ، وأنه يمتنع أن يكون الله لم يزل متكلماً إذا شاء ، وفعالاً لما يشاء إذا شاء ، لامتناع حوادث لا أول لها ، وهو - عن هذا الأصل الذي هو نفي وجود ما لا يتناهى في المستقبل - قال بفناء الجنة والنار .

وقد وافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذا ، لكن قال : بتناهي الحركات .
فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية .

وأما الكلابية : فيثبتون الصفات في الجملة ، وكذلك الأشعريون ، ولكنهم كما قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصارى - الجهمية الإناث ، وهم مخانيث المعتزلة .

ومن الناس من يقول : المعتزلة مخانيث الفلاسفة .

وقد ذكر الأشعري وغيره هذا ، لأن قائله لم يعلم أن جهماً سبق هؤلاء إلى هذا الأصل ، أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه ، وإلا فإن مخالفتهم للفلاسفة كبيرة جداً .

والشهرستاني يذكر عن الفلاسفة ، لأن الشهرستاني إنما يرى مناظرة أصحاب الأشعرية في الصفات ونحوها مع المعتزلة ، بخلاف أئمة السنة والحديث فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية ، وهم المشهورون عند السلف والأمة بنفي الصفات .

وأهل النفي للصفات والتعطيل لها : هم عند السلف ، يقال لهم : الجهمية ، وبهذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف .

[نشأة المعتزلة والجهمية]

٧١ - وأما المعتزلة : فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين ، لما أحدث ذلك عمرو بن عبيد ، وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة ، فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة . وكان ذلك بعد موت الحسن البصرى في أوائل المائة الثانية .

وبعدهم حدثت الجهمية .

وكان القدر : قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير ، بعد موت معاوية ، ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس - رضى الله عنهم - وغيرهما . وابن عباس مات قبل ابن الزبير ، وابن عمر مات عقب موته ، وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين .

فبقى الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق ، وأكثره : كان بالشام والعراق بالبصرة ، وأقله : كان بالحجاز .

ثم لما حدثت المعتزلة - بعد موت الحسن ، وتكلم في المنزلة بين المنزلتين ، وقالوا بإنفاذ الوعيد ، وخلود أهل التوحيد في النار ، وأن النار لا يخرج منها من دخلها . وهذا تغليظ على أهل الذنوب - ضموا إلى ذلك القدر ، فإن به يتم التغليظ على أهل الذنوب ، ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئاً من نفى الصفات .

[ظهور الجعد بن درهم]

٧٢ - إلى أن ظهر الجعد بن درهم ، وهو أولهم ، فضحى به خالد بن عبد الله القسرى ، وقال : « أيها الناس ، ضحوا ، تقبل الله ضحاياكم ، فإني مضح بالجعد بن درهم ، إنه زعم ، أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً ، تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً » ثم نزل فذبحه وهذا كان بالعراق .

ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من ترمذ ، ومنها ظهر رأى جهم . ولهذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق ، أكثر كلاماً في رد مذهب جهم من أهل الحجاز والشام والعراق ، مثل إبراهيم بن طهمان وخارجة بن مصعب ، ومثل عبد الله بن المبارك . وأمثالهم - وقد تكلم في ذمهم - وابن الماجشون وغيرهما ، وكذلك الأوزاعي وحماد بن زيد وغيرهم .

[محنة الإمام أحمد بن حنبل]

٧٣ - وإنما اشتهرت مقالاتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة ، فإنهم في إمارة المأمون قووا وكثروا . فإنه كان قد أقام بخراسان مدة ،

واجتمع بهم ، ثم كتب بالحنة من طرطوس (١) سنة ثمان عشرة ومائتين ، وفيها مات ، وردوا أحمد بن حنبل إلى الحبس ببغداد ، إلى سنة عشرين ، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في الكلام ، فلما رُدَّ عليهم ما احتجوا به عليه ، ويُنَّ أن لا حجة لهم في شيء من ذلك ، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم ، وامتحانهم إياهم ، جهل وظلم . وأراد المعتصم إطلاقه ، فأشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه ، حتى لا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة . فلما ضربوه قامت الشناعة عليهم في العامة ، وخافوا الفتنة ، فأطلقوه .

[القائلون بخلق القرآن]

٧٤ - وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع الطوائف ، فجمع له مثل أبي عيسى محمد بن عيسى بن غوث ، ومن أكابر النجارية أصحاب حسين النجار .

وأئمة السنة - كان المبارك ، وأحمد بن إسحاق ، والبخارى وغيرهم - يسمون جميع هؤلاء : جهمية .

وصار كثير من المتأخرين - من أصحاب أحمد وغيرهم - يظنون أن خصومه كانوا المعتزلة .

ويظنون أن بشر بن غياث المريسي - وإن كان قد مات قبل محنة أحمد ، وابن أبي دؤاد ونحوهما - كانوا معتزلة . وليس كذلك .

بل المعتزلة كانوا نوعاً من جملة من يقول القرآن مخلوق ، وكانت الجهمية أتباع جهم ، والنجارية أتباع حسين النجار ، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو ، والمعتزلة هؤلاء يقولون : القرآن مخلوق : ويسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا : أن جهماً اشتهر عنه نوعان من البدعة . أحدهما : نفى الصفات ، والثاني : الغلو في القدر والإرجاء . فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب ، وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة .

(١) وكان خرج إليها لغزو الروم .

وهذا مما غلت المعتزلة في خلافه فيهما .

[رأى الأشعري]

٧٥ - وأما الأشعري . فوافقه على أصل قوله ، ولكن قد ينازعه منازعات لفظية .

وجههم لم يثبت شيئاً من الصفات - لا الإرادة ولا غيرها - فهو إذا قال : إن الله يحب الطاعات ، ويبغض المعاصي ، فمعنى ذلك عنده : الثواب والعقاب .

وأما الأشعري : فهو يثبت الصفات - كالإرادة - فاحتاج حينئذ أن يتكلم في الإرادة : هل هي المحبة أم لا ؟ وأن المعاصي : هل يحبها الله أم لا ؟ فقال : إن المعاصي يحبها الله ويرضاها ، كما يريدنا .

وذكر أبو المعاطي الجويني : أنه أول من قال ذلك ، وأن أهل السنة قبله كانوا يقولون : إن الله لا يحب المعاصي .

وذكر الأشعري في الموجز : أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم ، أشك في بعضهم .

[رأى الهروي]

٧٦ - وشاع هذا القول في كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة ، فصاروا يوافقون جهماً في مسائل الأفعال والقدر ، وإن كانوا مكفرين له في مسائل الصفات ، كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي ، صاحب كتاب « ذم الكلام » فإنه من المبالغين في ذم الجهمية لنفيهم الصفات . وله كتاب « تكفير الجهمية » ويبالغ في ذم الأشعرية ، مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث ، وربما كان يلعنهم . وقد قال له بعض الناس - بحضرة نظام الملك - أتلعن الأشعرية ؟ فقال : ألعن من يقول : ليس في السموات إله ، ولا في المصحف قرآن ، ولا في القبر نبي ، وقام من عنده مغضباً .

ومع هذا فهو في مسألة إرادة الكائنات ، وخلق الأفعال ؛ أبلغ من الأشعرية . لا يثبت سبباً ، ولا حكمة ، بل يقول : إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقى له استحسان حسنة ، ولا استقباح سيئة .

والحكم عنده : هي المشيئة . لأن العارف المحقق - عنده - هو من يصل إلى مقام الفناء ، فيفنى عن جميع مراداته بمراد الحق ، وجميع الكائنات مرادة له ، وهذا هو الحكم عنده . و « الحسنه » و « السيئة » يفترقان في حظ العبد ، لكونه ينعم بهذه ، ويعذب بهذه ، والاتفات إلى هذا هو من حظوظ النفس ، ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق .

[رأى الجنيد]

٧٧ - وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد ، كما ذكر في غير موضع .
 وبين لهم الجنيد الفرق الثاني ، وهو أنهم - مع شاهدة المشيئة العامة . لا بد لهم من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه . وهو الفرق بين ما يحبه وما يبغضه ، وبين ذلك لهم الجنيد ، كما قال في التوحيد : هو أفراد الحدوث عن القدم .
 فمن سلك مسلك الجنيد من أهل التصوف والمعرفة ، كان قد اهتدى ونجا وسعد ، ومن لم يسلك في القدر مسلكه ، بل سؤى بين الجميع : لزمه أن لا يفرق بين الحسنات والسيئات ، وبين الأنبياء والفساق ، فلا يقول : إن الله يحب هؤلاء ، وهذه الأعمال ، ولا يبغض هؤلاء ، وهذه الأعمال . بل جميع الحوادث هو يحبها كما يريد ، كما قاله الأشعري . وإنما الفرق : أن هؤلاء ينعمون ، وهؤلاء يعذبون .
 والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا - بالنسبة إلى المخلوق - كان أعقل منهم فإن هؤلاء يدعون أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا فرق بين هذا وهذا ، وهم غلطوا في حق العبد وحق الرب .

[مذهب الصوفية في الفناء وما يلزم عليه]

٧٨ - أما في حق العبد ، فيلزمهم أن تستوى عنده جميع الحوادث ، وهذا محال قطعاً ، وهم قد تمر عليهم أحوال يفنون فيها عن أكثر الأشياء .
 أما الفناء عن جميعها : فممتنع ، فإنه لا بد أن يفرق كل حى بين ما يؤله وبين ما يلذه ، فيفرق بين الخبز والتراب ، والماء والشراب .
 فهؤلاء : عزلوا الفرق الشرعى الإيماني والرحماني الذى به فرق الله بين أوليائه وأعدائه ، وظنوا أنهم مع الجمع القدرى .

وعلى هذا : فإن تسوية العبد بين جميع الحوادث ممتنع لذاته ، بل لابد للعبد من أن يفرق ، فإن لم يفرق بالفرق الشرعى - فيفرق بين محبوب الحق ومكروهه ، وبين مايرضاه له وما يسخطه - وإلا فرق بالفرق الطبيعى بهواه وشيطانه ، فيحب ماتهواه نفسه ، وما يأمره به شيطانه .

ومن هنا : وقع منهم خلق كثير فى المعاصى وآخرون فى الفسوق ، وآخرون فى الكفر ، حتى جاوزوا عبادة الأصنام .

[وحدة الوجود]

٧٩ - ثم كثير منهم من ينتقل إلى وحدة الوجود ، وهم الذين خالفوا الجنيد ، وأئمة الدين فى التوحيد ، فلم يفرقوا بين القديم له المحدث .

وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود ، كما بسط الكلام عليهم فى غير هذا الموضوع ، وهو قول أهل الوحدة ؛ كابن عربى الحاتمي ، وابن سبعين ، والقونوى ، والتلمسانى ، والبلباني ، وابن الفارض ، وأمثالهم .

والمقصود هنا : الكلام على من نفى الحكم والعدل والأسباب فى القدر بين أهل الكلام والمتصوفة الذين أوقعوا جهماً فى هذا الأصل ، وهو بدعته الثانية التى اشتهرت عنه بخلاف الإرجاء ؛ فإنه منسوب إلى طوائف غيره .

[حكمة الله وعدله]

٨٠ - فهؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل مايقدر عليه .

ويمكن فعله من غير مراعاة حكمة ، ولا رحمة ولا عدل . ويقولون : إن مشيئته هى محبته .

ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهى ، والوعد والوعيد ، بل هو منحل من الأمر الشرعى كله ، أو بعضه ، أو متكلف لما يعتقد أنه يعلمه ، فإنهم أرادوا : أن الجميع بالنسبة إلى الرب سواء ، وأن كل ماشاء فقد أحبه ، وأنه يحدث ما يحدثه بدون أسباب يخلقه بها ، ولا حكمة يسوقه إليها ، بل غاية أنه يسوق المقادير إلى المواقيت .

لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور ؛ بل وافقوا جهماً ومن قال بقوله - كالأشعري - في أنه في نفس الأمر : لا حسن ولا سىء وإنما الحسن والقبیح : مجرد كونه مأموراً به ومحظوراً ، وذلك فرق يعود إلى حظ العبد ، وهؤلاء يدعون الفناء عن المحظوظ .

فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهى : إنه من مقام التلبیس أو ما يشبه هذا . كما يوجد في كلام أبى إسماعیل الهروي صاحب منازل السائرین .
وتارة يقولون : يفعل هذا لأهل المارستان ، أى العامة ، كما يقوله الشيخ المغربي ، إلى أنواع ، ليس هذا موضع بسطها .

[في كلام الشاذلى تعطيل الأمر]

٨١ - ومن يسلك مسلكهم : غايته - إذا عظم الأمر والنهى - أن يقول ، كما نقل عن الشاذلى : يكون الجمع في قلبك مشهوداً ، والفرق على لسانك موجوداً . ولهذا يوجد في كلامه وكلام غيره : أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهى مثل أن يدعو : أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه . ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده : أن يجعل الذين اجترحوا السيئات ، كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ، بل أفضل منهم ، ويدعون بأدعية فيها اعتداء ، كما يوجد في جواب الشاذلى . وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

[الكرامات عند الصوفية]

٨٢ - وآخرون - من عوام هؤلاء - يجوزون : أن يكرم الله بكرامات أكبر الأولياء من يكون فاجراً ، بل كافراً ، ويقولون هذه موهبة وعطية ، يعطيها الله من يشاء ، ما هي متعلقة لا بصلاة ولا بصيام . ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء . وتكون كراماتهم من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان . قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ يَبَايِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴿ [البقرة : ١٠١ ، ١٠٢] .

وقد قال النبي ﷺ : « لتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » .

والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن : عدل كثير منهم - ممن أضله الشيطان من المنتسبين إلى الإسلام - إلى نبد كتاب الله وراء ظهره ، واتبع ما تتلوه الشياطين فلا يعظم أمر القرآن ولا نبيه ، ولا يوالى من أمر القرآن بمولاته ، ولا يعادى من أمر القرآن بمعاداته ؛ بل يعظم من رآه يأتي ببعض خوارقهم ، التي يأتي بمثلا السحرة والكهان . بإعانة الشياطين ، وهي تحصل بما تتلوه الشياطين .

ثم منهم من يعرف : أن هذا من الشياطين ، ولكن يعظم ذلك لهواه ، ويفضله على طريق القرآن ليصل به إلى تقديس العامة ، وهؤلاء كفار ، كالذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِنَ الْكِتَابِ ؟ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾ [النساء : ٥١ ، ٥٢] .

وهؤلاء ضاهتوا الكفار الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ، تَبَدَّ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا - الآية ﴾ [البقرة : ١٠١ ، ١٠٢] .

ومنهم : من لا يعرف أن هذا من الشياطين .

[الشعذة]

٨٣ - وقد يقع في مثل هذا طوائف من أهل الكلام ، والعلم ، وأهل العبادة ، والتصوف ، حتى جوزوا عبادة الكواكب ، والأصنام ، لما رأوه فيها من الأحوال العجيبة ، التي تعينهم عليها الشياطين ، لما يحصل لهم بها من بعض أغراضهم ، من الظلم والفواحش ، فلا يبالون بشركهم بالله ، ولا كفرهم به وبكتابه ، إذا نالوا ذلك ، ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس ، وتعظيمهم لهم ، لرياسة ينالونها . أو مال

ينالونه ، وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك : عملوه ، ودعوا إليه ، بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول ﷺ ، أو اعتقاد أن الرسول خاطب الجمهور بما لا حقيقة له في الباطن ، لأجل مصلحة الجمهور ، كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والملاحدة والباطنية .

وقد دخل في رأى هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء . وهذا مما ضاهتوا به فارس والروم ، وغيرهم ، فإن فارس كانت تعظم الأنوار ، وتسجد للشمس وللنار ، والروم كانوا - قبل النصرانية - مشركين - يعبدون الكواكب والأصنام ، فهؤلاء الذين أشبهوا فارس والروم : شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى ، فإن أولئك ضاهتوا أهل الكتب فيما بدّل أو نسخ . وهؤلاء ضاهتوا من لا كتاب له من المجوس والمشركين ، فارس والروم ، ومن دخل في ذلك من الهند واليونان .

ومذهب الملاحدة الباطنية : مأخوذ من قول المجوس بالأصلين ، ومن قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس .

وأصل قول المجوس : يرجع إلى أن تكون الظلمة المضاهية للنور : هو إبليس ، وقول الفلاسفة بالنفس .

[أصل الشر]

٨٤ - فأصل الشر : عبادة النفس والشيطان ، وجعلهما شريكين للرب ، وأن يعدلا به . ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان . وقد علم النبي ﷺ أبا بكر رضى الله عنه أن يقول - إذا أصبح ، وإذا أمسى ، وإذا أخذ مضجعه - : « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » .

وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ . وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ﴾ [النساء : ٧٩] مع قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر : ٤٢] وقوله : ﴿ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص : ٨٥] .

وقد ظهرت دعوى النفس الإلهية في فرعون . ونحوه ممن ادعى أنه إله مع الله أو من دونه ، وظهرت فيمن ادعى إلهية بشر مع الله كالمسيح وغيره .

[أصل الشرك]

٨٥ - وأصل الشرك في بني آدم : كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين ؛ فإنهم لما ماتوا : عكفوا على قبورهم ، ثم صوّروا تماثيلهم ، ثم عبدوهم . فهذا أول شرك كان في بني آدم . وكان في قوم نوح ، فإنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض ، يدعوهم إلى التوحيد ، وينهاهم عن الشرك ، كما قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَا تَنْدُرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُوعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا . وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ﴾ [نوح : ٢٣ ، ٢٤] ، وهذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم ، ثم ذهبت هذه الأصنام ، لما أغرق الله أهل الأرض ، ثم صارت إلى العرب ، كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره ، إن لم تكن أعيانها ، وإلا فهي نظائرها .

وأما الشرك بالشیطان : فهذا كثير .

فمتى لم يؤمن الخلق بأنه « لا إله إلا الله » بمعنى : أنه المعبود المستحق للعبادة دون ماسواه . وأنه يجب أن يعبد ، وأنه أمر أن يعبد ، وأنه لا يعبد إلا بما أحبه مما شرع ، من واجب ومستحب - فلا بد أن يقفوا في الشرك وغيره .

فالذين جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالنسبة إلى الله سواء ، لا يجب شيئاً دون شيء : فلا فرق عنده بين من يعبد وحده ، لا يشرك به شيئاً ، وبين من يعبد معه آلهة أخرى ، وجعلوا الأمر معلقاً بمشيئة ، ليس معها حكمة ، ولا رحمة ، ولا عدل . ولا فرق فيها بين الحسنات والسيئات : طمعت النفس في نيل ماتريده بدون طاعة الله ورسوله .

[من صفات « الولي » عند الصوفية]

٨٦ - ثم إذا جاوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح . ولم يقيدوا الصلاح بالعلم الصحيح والإيمان الصادق والتقوى ، بل جعلوا علامة الصلاح هذه الخوارق .

وجوزوا الخوارق مطلقاً ، وحكوا في ذلك مكاشفات ، وقالوا أقوالاً منكراً .

فقال بعضهم : إن الولي يعطى قول « كن » وقال بعضهم : إنه لا يمتنع على الولي فعل ممكن ، كما لا يمتنع على الله تعالى فعل محال .

وهذا قاله ابن عريى والذين اتبعوه قالوا : إن الممتنع لذاته مقدور عليه ، ليس عندهم ما يقال : إنه غير مقدور عليه الولي ، حتى ولا الجمع بين الضدين ولا غير ذلك ، وزاد ابن عريى : أن الولي لا يغرب عن قدرته شيء من الممكنات : والذي لا يغرب عن قدرته شيء من الممكنات : هو الله وحده .

فهذا تصریح منهم : بأن الولي مثل الله ، إن لم يكن هو الله .

وصرح بعضهم : بأنه يعلم كل ما يعلمه الله ، ويقدر على كل ما يقدر الله عليه .

وادعوا أن هذا كان للنبي ، ثم انتقل إلى الحسن بن علي ، ثم من الحسن إلى ذريته واحداً بعد واحد . حتى انتهى ذلك إلى أبي الحسن الشاذلي ، ثم إلى ابنه . خاطبني بذلك : من هو من أكابر أصحابهم .

وحدثني الثقة من أعيانهم ، أنهم يقولون : إن محمداً هو الله .

وحدثني بعض الشيوخ ، الذين لهم سلوك وخبرة : أنه كان هو وابن هود في مكة ، فدخلوا الكعبة ، فقال له ابن هود - وأشار إلى وسط الكعبة - هذا مهبط النور الأول . وقال له : لو قال لك صاحب هذا البيت : أريد أن أجعلك إلهاً ، ماذا كنت تقول له ؟ قال : فوقف شعري من هذا الكلام وانخست - أو كما قال .

[دعوى سهل التستري في الولاية]

٨٧ - من الناس من يحكى عن سهل بن عبد الله : أنه لما دخل الزنج البصرة . قيل له في ذلك . فقال : هاه ، إن بيلدكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزالها . ولو سألوه : أن لا يقيم القيامة لما أقامها ، لكنهم يعلمون مواضع رضاه . فلا يسألونه إلا ما يجب .

وهذه الحكاية : إما كذب على سهل - وهو الذي نختار أن يكون حقاً -

أو تكون غلطاً منه ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، وذلك : أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون ، ولو سأله أهل السموات والأرض أن لا يكون لم يجيبهم ، مثل إقامة القيامة ، وأن لا يملاً جهنم من الجنة والناس أجمعين ، وغير ذلك ، بل كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد في أن لا يكون .

لكن الدعاء سبب يقضى الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب ، كما يقضى بسائر الأسباب ما علم : أنه سيكون بها .

وقد سأل الله تعالى - من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير - ما هو دون هذا فلم يجابوا لما سبق الحكم بخلاف ذلك ، كما سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يغفر لأبيه ، وكما سأله نوح عليه السلام نجاة ابنه . فقيل له : ﴿ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ . فَلَا تَسْأَلِنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [هود : ٤٦] .

وأفضل الخلق محمد ﷺ : قيل له في شأن عمه أبا طالب ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ ﴾ [التوبة : ١١٣] قيل له في المنافقين : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ [المنافقون : ٦] وقد قال تعالى عموماً : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] وقال : ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبأ : ٢٣] . فمن هذا الذي لو سأل الله ما يشاؤه هو أعطاه إياه !؟

وسيد الشفعاء محمد ﷺ يوم القيامة أخبر : أنه « يسجد تحت العرش ، ويحمد ربه ، ويشنئ عليه ، فيقال له : أى محمد ، ارفع رأسك ، وقل يسمع ، وسل تعط ، واشفع تشفع ، قال : فيحد لي حداً ، فأدخلهم الجنة » وقد قال تعالى : ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف : ٥٥] .

[الاعتداء في الدعاء]

٨٨ - وأى اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأل العبد ربه : أن لا يفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعله ، وأن يفعل ما قد أخبر : أنه لا يفعله . وهو سبحانه كما أخبر عن نفسه : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ؟ فَأِنِّي قَرِيبٌ ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾

[البقرة ١٨٦] وقال : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ : آذَعُونِي أُسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر : ٦٠] .

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال : « مامن دأع يدعو الله بدعوة ، ليس فيها ظلم ، ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته . وإما أن يدخر له من الخير مثلها . وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها » .

فالدعوة التي ليس فيها اعتداء ، يحصل بها المطلوب بها أو مثله ، وهذا غاية الإجابة : فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعاً أو مفسداً للدأعي أو لغيره ، والدأعي جاهل ، لا يعلم ما فيه المفسدة عليه ، والرب قريب مجيب ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، والكريم الرحيم : إذا سئل شيئاً بعينه ، وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه : أعطاه نظيره ، كما يصنع الوالد بولده إذا طلب ما ليس له ، فإنه يعطيه من ماله نظيره ، والله المثل الأعلى .

كما فعل النبي ﷺ - لما طلبت منه طائفة من أبناء عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهم - فأعطاهم من الخمس ما أغناهم عن ذلك وزوجهم ، كما فعل بالفضل ابن عباس ، وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب .
وقد روى في الحديث « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » وهذا حق .

فصل

[لا تطلب الحسنات إلا من الله]

٨٩ - ولما كان الأمر كما أخبر الله به في قوله : ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ أوجب هذا : لا يطلب العبد الحسنات - والحسنات تدخل فيها كل نعمة - إلا من الله ، وأن يعلم أنها من الله وحده ، فيستحق الله عليها الشكر الذي لا يستحقه غيره ، ويعلم أنه لا إله إلا هو ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ [النحل : ٥٣] .

فهذا يوجب على العبد شكره وعبادته وحده . ثم قال : ﴿ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَأَلْيَهُ تَجَازُونَ ﴾ [النحل : ٥٣] وهذا إخبار عن حالهم ، والجوار : يتضمن رفع الصوت .

والإنسان إنما يجار إذا مسه الضر ، وأما في حال النعمة : فهو ساكن ، إما شاكراً وإما كفوراً . ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ . ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل : ٥٣ ، ٥٤] .

وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع ، يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه ، وإسباغ النعماء عليه ، فيضيف - بعد ذلك - الإنعام إلى غيره ، ويعبد غيره تعالى ، ويجعل المشكور غيره على النعم ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضَرٌّْ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ . لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الروم : ٢٣ ، ٢٤] .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ؟ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام : ٦٣ ، ٦٤] ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرٌّْ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾

[الزمر : ٨]

وقوله : « نسي ما كان يدعو إليه » أى نسي الضر الذى كان يدعو الله لدفعه إليه ، كما قال في سورة الأنعام : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ؟ . بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ ، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام : ٤٠ ، ٤١] .

[المشركون عندما تنزل بهم الضراء]

٩٠ - فذم الله سبحانه حزبين . حزباً لا يدعون في الضراء ولا يتوبون إليه ، وحزباً يدعون ويتضرعون إليه ويتوبون إليه ، فإذا كشف الضر عنهم . أعرضوا عنه ، وأشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه .

فهذا الحزب نوعان - كالمعطلة والمشركة - حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعو الله ولم يتضرعوا إليه ، ولم يتوبوا إليه ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ . فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ

قَسَتْ قُلُوبَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ [الأنعام : ٤٢ ، ٤٣] وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿ [المؤمنون : ٧٦] . وقال تعالى : ﴿ أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ؟ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿ [التوبة : ١٢٦] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ [السجدة : ٢١] وحزب يتضرعون إليه في حال الضراء ويتوبون إليه . فإذا كشفها عنهم : أعرضوا عنه ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ [يونس : ١٢] ، وقال تعالى ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُوَّ دُعَاءِ غَرِيضٍ ﴿ [فصلت : ٥١] ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهَهُ فَلَمَّا نَجَّكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿ [الإسراء : ٦٧] ، وقال في المشركين ما تقدم : ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ . ثُمَّ إِذَا كَسَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ .

[أهل الصبر والشكر]

٩١ - والممدوح : هو القسم الثالث ، وهم الذين يدعونهم ، ويتوبون إليه ويشبتون على عبادته والتوبة إليه في حال السراء . فيعبدونه ويطيعونه في السراء والضراء . وهم من أهل الصبر والشكر ، كما ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام . قال تعالى : ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا : فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ : أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿ [الأنبياء : ٨٧ ، ٨٨] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ، ثُمَّ أَنَابَ . قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿ [ص : ٣٤ ، ٣٥] ، وقال تعالى ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ؟ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ . قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَشْطِطْ وَاهِدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ . إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ : أَكْفُلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ . قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَى

نِعَاجِهِ ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ - وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ . فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿ [ص : ٢١ - ٢٥]

وقال تعالى عن آدم وحواء : ﴿ فَذَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا : أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ؟ وَأَقُلْ لَكُمَا : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ . قَالَا : رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ [الأعراف : ٢٢ ، ٢٣]

وقال : ﴿ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ .

[البقرة : ٣٧]

[تفسير آية ﴿ وكأين من نبي قتل ﴾]

٩٢ - وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل فيهم ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ [قراءة حفص « قاتل »] مَعَهُ رِيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ . وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا : رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ [آل عمران : ١٤٦ - ١٤٨] .

وقوله تعالى « قتل » أى النبي قتل . هذا أصح القولين .

وقوله « معه ريون كثير » جملة فى موضع الخبر ، صفة للنبي - صفة بعد صفة - أى كم من نبي معه ريون كثير قتل ، ولم يقتلوا معه ، فإنه كان يكون المعنى : أنه قتل وهم معه . والمقصود : أنه كان معه ريون كثير ، وقتل فى الجملة أولئك الريون ما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وماضعفوا وما استكانوا .

« والريون » الجموع الكثيرة ، وهم الألوفا الكثيرة .

وهذا المعنى : هو الذى يناسب سبب النزول ، وهو ما أصابهم يوم أحد لما قيل : « إن محمداً قد قتل » وقد قال قبل ذلك ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ : انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنُيَضِرَنَّ اللَّهَ شَيْئًا ، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿ وهى التى تلاها أبو بكر الصديق رضى الله عنه يوم مات النبي ﷺ ، وقال : « من كان يعبد محمداً ، فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله ، فإن الله حى لا يموت » .

٩٣ - فإنه عند قتل النبي أو موته تحصل فتنة عظيمة للناس - المؤمنين والكافرين - وتحصل ردة ونفاق ، لضعف قلوب أتباعه لموته وما يلقى الشيطان في قلوب الكافرين : إن هذا قد انقضى أمره ، وما بقي يقوم دينه ، وإنه لو كان نبياً لما قتل وغلب . ونحو ذلك . فأخبر الله تعالى : أنه كم من نبي قتل ؟

فإن بنى إسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء ، والنبي معه ربيون كثير أتباع له ، وقد يكون قتله في غير حرب ولا قتال ، بل يقتل وقد اتبعه ربيون كثير فما وهن المؤمنون لما أصابهم بقتله ، وما ضعفوا وما استكانوا ، والله يحب الصابرين . ولكن استغفروا لذنوبهم التي بها تحصل المصائب - فما أصابهم من سيئة فمن أنفسهم - وسألوا الله أن يغفر لهم ، وأن يثبت أقدامهم فيثبتهم على الإيمان والجهاد لئلا يرتابوا ولا ينكلوا عن الجهاد . قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات : ١٥] ، وسألوه أن ينصرهم على القوم الكافرين ، سألوا ربهم ما يفعل لهم في أنفسهم من التثبيت ، وما يعطيهم من عنده من النصر ؛ فإنه هو الناصر وحده ، وما النصر إلا من عند الله ، وكذا أنزل الملائكة عوناً لهم ؛ قال تعالى لما أنزل الملائكة : ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال : ١٠] وقال تعالى : ﴿ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ تَوَابًا حَسَنًا ثَوَابِ الْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران : ١٤٨] وهذا مبسوط في موضع آخر .

المقصود هنا : أنه لما كانت الحسنة من إحسانه تعالى ، والمصائب من نفس الإنسان - وإن كانت بقضاء الله وقدره - وجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه ، وأن يستغفره من ذنوبه ، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده ؛ فلا يأتي بالحسنات إلا هو ؛ فأوجب ذلك للعبد : توحيده ، والتوكل عليه وحده . والشكر له وحده ، والاستغفار من الذنوب .

[أدعية الرسول ﷺ جامعة لكل أمور التوحيد]

٩٤ - وهذه الأمور كان النبي ﷺ يجمعها في الصلاة ، كما ثبت عنه في

الصحيح : « أنه ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركوع ، يقول : ربنا ولك الحمد ، ملء السماء وملء الأرض ، وملء ما بينهما ، وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد ؛ أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد » فهذا حمد ، وهو شكر الله تعالى . وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد . ثم يقول بعد ذلك : « اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » .

وهذا تحقيق لوحديته : لتوحيد الربوبية . خلقاً ، وقدرأ ، وبداية ، وهداية . هو المعطى المانع ، لا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع ، ولتوحيد الإلهية - شرعاً وأمرأ ، ونهياً - وهو أن العباد ، وإن كانوا يعطون ملكاً وعظمة ، وبخناً ورياسة في الظاهر أو في الباطن ، كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة « فلا ينفع ذا الجد منك الجد » أى لا ينجيه ولا يخلصه من سؤالك وحسابك حظه وعظمته وغناه .

ولهذا قال : « لا ينفعه منك » ولم يقل : « لا ينفعه عندك » فإنه لو قيل ذلك : أوهم أنه لا يتقرب به إليك ، لكن قد لا يضره . فيقول صاحب الجد : إذا سلمت من العذاب فى الآخرة فما أبالى ، كالذين أوتوا النبوة والملك ، لهم ملك فى الدنيا وهم من السعداء ؛ فقد يظن ذو الجد - الذى لم يعمل بطاعة الله من بعده - أنه كذلك ؛ فقال « ولا ينفع ذا الجد منك » ضمن « ينفع » معنى « ينجى ويخلص » فبين أن جده لا ينجيه من العذاب ؛ بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله . ولا ينفعه جده منك ، فلا ينجيه ولا يخلصه .

[معنى « لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت »]

٩٥ - فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد ، وتحقيق قوله : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وقوله : ﴿ فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [هود : ١٢٣] وقوله : ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود : ٨٨] وقوله : ﴿ وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً . رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴾ [الزمل : ٩ ، ٨] .

فقوله : « لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت » توحيد الربوبية الذى يقتضى : أنه سبحانه : هو الذى يسأل ويدعى ، ويتوكل عليه .

وهو سبب لتوحيد الإلهية ، ودليل عليه ، كما يحتج به فى القرآن على المشركين .

فإن المشركين كانوا يقولون بهذا التوحيد - توحيد الربوبية - ومع هذا يشركون بالله . فيجعلون له أنداداً ، يحبونهم كحب الله . ويقولون : إنهم شفعاؤنا عنده ، وإنهم يتقربون بهم إليه . فيتخذونهم شفعاء وقرابناً ، كما قال تعالى : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ : هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [يونس : ١٨] وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر : ٣] وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى ، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرَابَانَا آلِهَةً ؟ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ، وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأحقاف : ٢٧ ، ٢٨] .

وهذا التوحيد : هو عبادة الله وحده لا شريك له . وأن لا نعبده إلا بما أحبه وما رضىه . وهو مأمور به وشرعه على ألسن رسله - صلوات الله عليهم - فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله ، وموالاته وأوليائه ، ومعاداة أعدائه ، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل ماسواهما .

وهو يتضمن : أن يحب الله حباً لا يماثله حب ولا يساويه فيه غيره ، بل يقتضى : أن يكون رسوله ﷺ أحب إليه من نفسه .

فإذا كان الرسول - لأجل أنه رسول الله - يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه ، فكيف بربه سبحانه وتعالى ؟

وفي صحيح البخارى أن عمر قال : « يارسول الله ، والله إنك لأحب إليّ من كل شيء ، إلا من نفسى . فقال : لا يا عمر ، حتى أكون أحب إليك من نفسك . قال : فوالذى بعثك بالحق ، إنك لأحب إليّ من نفسى ، قال : الآن يا عمر » .

وقد قال تعالى : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب : ٦] وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا : أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة : ٢٤] .

فإن لم يكن الله ورسوله ، والجهاد في سبيله : أحب إلى العبد من الأهل والمال - على اختلاف أنواعه - فإنه داخل تحت هذا الوعيد .

[توحيد الإلهية]

٩٦ - فهذا التوحيد - توحيد الإلهية - يتضمن فعل المأمور وترك المحظور .

ومن ذلك : الصبر على المقدور ، كما أن الأول يتضمن الإقرار بأنه لاخالق ولا رازق ، ولا معطى ولا مانع ، إلا الله وحده . فيقتضى : أن لا يسأل العبد غيره ، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يستعين إلا به . كما قال تعالى فى النوعين : ﴿ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وقال ﴿ فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [هود : ١٢٣] .

وهذا التوحيد: هو الفارق بين الموحدين والمشركين . وعليه يقع الجزاء والثواب فى الأولى والآخرة ، فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين ، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .

[توحيد الربوبية]

٩٧ - أما توحيد الربوبية : فقد أقرَّ به المشركون ، وكانوا يعبدون مع الله غيره ، يحبونهم كما يحبونه : فكان ذلك التوحيد - الذى هو توحيد الربوبية - حجة عليهم ، فإذا كان الله هو رب كل شىء ومليكه ، ولا خالق ولا رازق إلا هو . فلماذا يعبدون غيره معه ، وليس له عليهم خلق ولا رزق ، ولا بيده لهم منع ولا عطاء ، بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً !؟

فإن قالوا « ليشفع » فقد قال الله : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ؟ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] . فلا يشفع من له شفاعه - من الملائكة والنبين - إلا بإذنه ، وأما قبورهم وما نصب عليهم من قباب وأنصاب ، أو تماثيلهم - التى مثلت على صورهم ، مجسدة أو مرموقة - فجعل الاستشفاع بها استشفاعاً بهم : فهذا باطل عقلاً وشرعاً . فإنها لا شفاعه لها بحال ، ولا لسائر الأصنام التى عملت للكواكب والجن والصالحين ، وغيرهم .

[حقيقة الشفاعه]

٩٨ - وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى : فما بقى الشفعاء شركاء ، كشفاعة المخلوق عند المخلوق ، فإن المخلوق يشفع

عنده نظيره - أو من هو أعلى منه ، أو دونه - بدون إذن المشفوع إليه . ويقبل المشفوع إليه ، ولا بد شفاعته : إما لرغبته إليه ، أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه ، وإما لرهبته منه ، وإما لمحبه إياه ، وإما للمعارضة بينهما أو المعاونة ، وإما لغير ذلك من الأسباب .

وتكون شفاعته الشفيعة : هي التي حركت إرادة المشفوع إليه وجعلته مريداً للشفاعة ، بعد أن لم يكن مريداً لها ، كأمر الأمر الذي يؤثر في الأمور ، فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن مريداً ليفعله .

وكذلك سؤال المخلوق للمخلوق : فإنه قد يكون محركا له إلى فعل ما سأله .

فالشفيعة : كما أنه شافع للطالب شفاعته في الطلب ، فهو أيضاً قد شفيع المشفوع إليه : فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلا للمطلوب . فقد شفيع الطالب والمطلوب .

والله تعالى وتر ، لا يشفعه أحد . فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ، فالأمر كله إليه وحده ، فلا شريك له بوجه ، ولهذا ذكر سبحانه نفى ذلك في آية الكرسي ، التي فيها تقرير التوحيد . فقال : ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ؟ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] .

وسيد الشفعاء ﷺ يوم القيامة ، إذا سجد وحمد ربه ، يقال له : « ارفع رأسك ، وقل يسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع . فيحد له حداً . فيدخلهم الجنة » فالأمر كله لله . كما قال : ﴿ قُلْ : إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ [آل عمران : ١٥٤] وقال لرسوله : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران : ١٢٨] وقال : ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف : ٥٤] .

فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه فهو يأذن لمن يشاء ، ولكن يكرم الشفيعة بقبول الشفاعته . كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح : « اشفعوا تؤجروا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء » .

وإذا دعاه الداعي ، وشفع عنده الشفيعة . فسمع الدعاء ، وقبل الشفاعته : لم

يكن هذا مؤثراً فيه ، كما يؤثر المخلوق في المخلوق ؛ فإنه سبحانه هو الذى جعل هذا يدعو وهذا يشفع ، وهو الخالق لأفعال العباد ، فهو الذى وفق العبد للتوبة ثم قبلها ، وهو الذى وفقه للعمل ، ثم أثابه عليه ، وهو الذى وفقه للدعاء ، ثم أجابه ، فما يؤثر فيه شيء من المخلوقات ، بل هو سبحانه الذى جعل مايفعله سبباً لما يفعله .

وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر ، وأن الله خالق كل شيء وأنه ماشاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ولا يكون شيء إلا بمشيئته ، وهو خالق أفعال العباد ، كما هو خالق سائر المخلوقات . قال يحيى بن سعيد القطان : ما زلت أسمع أصحابنا يقولون : إن الله خالق أفعال العباد .

ولكن هذا يناقض قول القدرية ، فإنهم إذا جعلوا العبد هو الذى يحدث ، ويخلق أفعاله ، بدون مشيئة الله وخالقه : لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلاً لما لم يكن فاعلاً له ، فبدعائه جعله مجيباً له ، وتبوتته جعله قابلاً للتوبة ، وشفاعته جعله قابلاً للشفاعة .

[معنى « إذن الله »]

٩٩ - وهذا يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله بغير إذنه . فإن « الإذن » نوعان . إذن بمعنى المشيئة والخلق ، وإذن بمعنى الإباحة والإجازة .
فمن الأول : قوله فى السحر : ﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ١٠٢] فإن ذلك بمشيئة الله ، وقدرته ، وإلا فهو لم يبيح السحر .
والقدرية تنكر هذا « الإذن » . وحقيقة قولهم : إن السحر يضرّ بدون إذن الله . وكذلك قوله : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران : ١٦٦] فإن الذى أصابهم من القتل والجراح ، والتمثيل ، والهزيمة : إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤمنين .

والنوع الثانى : قوله : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً . وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ﴾ [الأحزاب : ٤٥ ، ٤٦] وقوله : ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [الحشر : ٥] فإن هذا يتضمن إباحته لذلك ، وإجازته له ، ورفع الجناح والهرج عن فاعله ، مع كونه بمشيئته وقضائه .

فقله : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ؟ ﴾ هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه . ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر . فإن السحر وانتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك الإذن .

فمن جعل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن يكون الله خالقاً لها ، وقادراً عليها ، ومشياً لها ، فعنده : كل شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته ، وإن كان قد أباح الشفاعة .

وأما الكفر ، والسحر ، وقتال الكفار : فهو عندهم بغير إذنه ، لا هذا الإذن ولا هذا الإذن ، فإنه لم يبح ذلك باتفاق المسلمين ، وعندهم : أنه لم يشأه ، ولم يخلقه ، بل كان بدون مشيئته وخلقته .

والمشركون المقرّون بالقدر ، يقولون : إن الشفعاء يشفعون بالإذن القدرى ، وإن لم يأذن لهم إباحة وجوازاً .

ومن كان مكذباً بالقدر - مثل كثير من النصارى - يقولون : إن شفاعة الشفعاء بغير إذن ، لا قدرى ولا شرعى .

والقدرية من المسلمين يقولون : يشفعون بغير إذن قدرى .
ومن سأل الله بغير إذنه الشرعى : فقد شفع عنده بغير إذن قدرى ولا شرعى .
فالداعى المأذون له فى الدعاء : مؤثر فى الله عندهم ، ولكن بإباحته .

والداعى غير المأذون له : إذا أجاب دعاه ، فقد أثر فيه عندهم ، لا بهذا الإذن ولا بهذا الإذن ، كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره . والله تعالى يقول : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ؟ ﴾ .

فإن قيل : فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله الشرعى ، وإن كان خالقاً لفعله - كشفاعة نوح لابنه ، وشفاعة إبراهيم لأبيه ، وشفاعة النبى ﷺ لعبد الله ابن أبي بن سلول ، حين صلى عليه بعد موته وقوله : « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ » قد قلتم : إنه يعم النوعين ، فإنه لو أراد الإذن القدرى : لكان كل شفاعة داخلية فى ذلك . كما يدخل فى ذلك كل كفر وسحر . ولم يكن فرق بين ما يكون

بإذنه ، وما لا يكون بإذنه . ولو أراد الإذن الشرعى فقط : لزم قول القدرية ، وهؤلاء قد شفَعوا بغير إذن شرعى ؟

[الشفاعة المقبولة]

١٠٠ - قيل : المنفى من الشفاعة بلا إذن : هى الشفاعة التامة ، وهى المقبولة ، كما فى قول المصلى « سمع الله لمن حمده » أى استجاب له : وكما فى قوله تعالى : ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة : ٢] وقوله : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا ﴾ [النازعات : ٤٥] وقوله : ﴿ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٌ ﴾ [قى : ٤٥] ونحو ذلك .

فإذا الهدى ، والإنذار ، والتذكير ، والتعليم . لا بد فيه من قبول المتعلم . فإذا تعلم حصل له التعليم المقصود ، وإلا قيل : علمته فلم يتعلم : كما قيل : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ : فَهَدَيْنَاهُمْ . فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾ [فصلت : ١٧] فكذلك الشفاعة .

فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليه : وهى الشفاعة التامة . فهذه هى التى لا تكون إلا بإذنه ، وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته : كانت كعدمها ، وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منها ، كما قال نوح : ﴿ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [هود : ٤٧] وكما نهى الله النبى ﷺ عن الصلاة على المنافقين . وقال له : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [التوبة : ٨٤] وقال له : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ [المنافقون : ٦] ولهذا قال على لسان المشركين : ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ . وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ ﴾ [الشعراء : ١٠٠ ، ١٠١] .

فالشفاعة المطلوبة : هى شفاعة المطاع الذى تقبل شفاعته ، وهذه ليست لأحد عند الله إلا بإذنه ، قدراً وشرعاً فلا بد أن يأذن فيها ، ولا بد أن يجعل العبد شافعاً ، فهو الخالق لفعله ، والمبيح له ، كما فى كالداعى ، هو الذى أمره بالدعاء ، وهو الذى يجعل الداعى داعياً ، فالأمر كله لله ، خلقاً وأمرأ ، كما قال ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف : ٥٤] .

وقد روى فى حديث - ذكره ابن أبى حاتم وغيره - أنه قال : « فمن يثق به ، فليدعه » أى فلم يبق لغيره لا خلق ولا أمر .

١٠١ - ولما كان المراد بالشفاعة المنفية : هي الشفاعة المطلقة وهي المقصود بالشفاعة وهي المقبولة ، بخلاف الردودة : فإن أحداً لا يريد لها ، لا الشافع ولا المشفوع له ، ولا المشفوع إليه ولو علم الشافع والمشفوع له ، أنها ترد : لم يفعلوها والشفاعة المقبولة : هي النافعة . بين ذلك في مثل قوله : ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبأ : ٢٣] وقوله : ﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ [طه : ١٠٩] فنفي الشفاعة المطلقة ، وبين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له ، وهو الإذن الشرعي ، بمعنى : أباح له ذلك ، وأجازه . كما قال تعالى : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ﴾ [الحج : ٣٩] وقوله : ﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب : ٥٣] وقوله : ﴿ لَيْسَ آذَانُكُمْ إِلَٰذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النور : ٥٨] ونحو ذلك .

وقوله « إلا لمن أذن له » هو إذن للمشفوع له ، فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد ، بل إنما يأذن في أن يشفعوا لمن أذن لهم في الشفاعة فيه ، قال تعالى : ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا . يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ [طه : ١٠٨ ، ١٠٩] وفيه قولان .

قيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن .

وقيل : لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ، فهو الذي تنفعه الشفاعة . وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين ، لا يذكرون غيره ، لأنه لم يقل « لا تنفع إلا من أذن له » ولا قال « لا تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له » بل قال : « لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له » فهي لا تنفع ، ولا ينتفع بها ، ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم . كما قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبأ : ٢٣] .

ولا يقال : لا تنفع إلا لشفيع مأذون له ، بل لو أريد هذا ، لقيل : لا تنفع

الشفاعة عنده إلا من أذن له . وإنما قال « لمن أذن له » وهو المشفوع له ، الذى تنفعه الشفاعة .

وقوله « حتى إذا فرغ عن قلوبهم » لم يعد إلى « الشفعاء » بل عاد إلى المذكورين فى قوله « وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير » ثم قال « وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ » ثم بين أن هذا منتفٍ « حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا : الْحَقُّ » فلا يعلمون ماذا قال ، حتى يفرغ عن قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه ؟

وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع .

فهذا الإذن هو الإذن المطلق ، بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط ، فإنه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع له ، إذ قد يأذن له إذناً خاصاً .

وهكذا قال غير واحد من المفسرين . قالوا : وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمنين ، وكذلك قال السلف فى هذه الآية .

قال قتادة فى قوله : ﴿ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ [طه : ١٠٩] قال : كان أهل العلم يقولون : إن المقام المحمود الذى قال الله تعالى عنه : ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ [الإسراء : ٧٩] هو شفاعته يوم القيامة . وقوله « إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاً » إن الله يُشَفِّعُ المؤمنين بعضهم فى بعض . قال البغوى : « إلا من أذن له الرحمن » أذن الله له أن يشفع له « ورضى له قولاً » أى ورضى قوله . قال ابن عباس : يعنى قال « لا إله إلا الله » قال البغوى : فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن .

وقد ذكروا القولين فى قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أُذِنَ لَهُ ﴾ وقد طائفة هناك : أن المستثنى هو الشافع ، دون المشفوع له ، بخلاف ما قدموه هنا .

منهم البغوى فإنه لم يذكر هنا فى الاستثناء إلى المشفوع له . وقال هناك : ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أُذِنَ لَهُ ﴾ فى الشفاعة ، قاله تكديماً لهم ، حيث

قالوا : ﴿ هُوَ لَئِى شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [يونس : ١٨] قال : ويجوز أن يكون المعنى : إلا لمن أذن له أن يشفع له .

وكذلك ذكروا القولين فى قوله : ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ ، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ ﴾ [الزخرف : ٨٦] . وستكلم على هذه الآية إن شاء الله تعالى ، وتبين أن الاستثناء فيها يعم الطائفتين ، وأنه منقطع .

ومعنى هاتين الآيتين مثل معنى تلك الآية . وهو يعم النوعين .

وذلك : أنه سبحانه قال : ﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ .

« والشفاعة » مصدر شفع شفاعة . والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى محل الفعل تارة . ويمثله الذى يسمى لفظه « المفعول به » تارة ، كما يقال : أعجبنى دق الثوب ودق القصار . وذلك مثل لفظ « العلم » يضاف تارة إلى العلم ، وتارة إلى المعلوم . فالأول كقوله : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] وقوله : ﴿ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ [النساء : ١٦٦] وقوله : ﴿ أَنْتُمْ أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ﴾ [هود : ١٤] ونحو ذلك .

والثانى : كقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [لقمان : ٣٤] فالساعة هنا معلومة ، لا عالمة . وقوله حين قال فرعون : ﴿ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ؟ ﴾ قال موسى : ﴿ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴾ [طه : ٥١] ، ومثل هذا كثير .

فالشفاعة مصدر لا بد لها من شافع ومشفوع له .

والشفاعة : تعم شفاعة كل شافع ، وكل شفاعة لمشفوع له .

فإذا قال : ﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ ﴾ نفى النوعين : شفاعة الشفعاء ، والشفاعة للمذنبين . فقوله : ﴿ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ﴾ يتناول النوعين : من أذن له الرحمن ورضى له قولاً من الشفعاء . ومن أذن له الرحمن ورضى له قولاً من المشفوع له . وهى تنفع المشفوع له ، فتخلصه من العذاب ، وتنفع الشافع ، فتقبل منه ، ويكرم بقبولها ، ويثاب عليه .

والشفاعة يومئذ لاتنفع لاشافعاً ولا مشفوعاً له ﴿ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبا : ٣٨] ، فهذا الصنف المأذون لهم ، المرضى قولهم : هم الذين تحصل لهم نفع الشفاعة ، وهذا موافق لسائر الآيات .
فإنه تارة يشترط في الشفاعة إذنه . كقوله : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ ؟ .

وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق . كقوله : ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ ﴾ ، ثم قال : ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

وهنا اشترط الأمرين : أن يأذن له الرحمن ، وأن يقول صواباً . والمستثنى يتناول مصدر الفاعل والمفعول ، كما تقول : لاينفع الزرع إلا في وقته . فهو يتناول زرع الحارث ، وزرع الأرض ، لكن هنا قال : « إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ » والاستثناء مفرغ . فإنه لم يتقدم قبل هذا من يستثنى منه هذا . وإنما قال : ﴿ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ﴾ فإذا لم يكن في الكلام حذف ، كان المعنى : لاتنفع الشفاعة إلا هذا النوع ، فإنهم تنفعهم الشفاعة ، ويكون المعنى : أنها تنفع الشافع والمشفوع له . وإن جعل فيه حذف - تقديره : لاتنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن - كان المصدر مضافاً إلى النوعين ، كل واحد بحسبه ، يضاف إلى بعضهم لكونه شافعاً ، وإلى بعضهم لكونه مشفوعاً له ، ويكون هذا كقوله : ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ [البقرة : ١٧٧] أى من يؤمن . ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ ﴾ [البقرة : ١٧١] أى مثل داعي الذين كفروا كمثل الناعق ، أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به ، أى الذى ينق به ، والمعنى في ذلك كله ظاهر معلوم .
فلهذا كان من أفصح الكلام : إيجازه دون الإطناب فيه .

وقوله : ﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ ﴾ إذا كان من هذا الباب ، لم يحتج : أن الشافع تنفعه الشفاعة ، وإن لم يكرمه ، كان الشافع ممن تنفعه الشفاعة .
وفي الآية الأخرى ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أُذِنَ لَهُ ﴾ من هؤلاء وهؤلاء .

لكن قد يقال : التقدير : لاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع فيه

فيؤذن لغيره أن يشفع فيه فيكون الإذن للطائفتين ، والنفع للمشفوع له ، كأحد الوجهين ، أو ولا تنفع إلا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاء ، فكما أن الإذن للطائفتين ، فالنفع أيضاً للطائفتين . فالشافع ينتفع بالشفاعة ، وقد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له ، ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح : « اشفَعُوا تَوْجَرُوا ، ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء » .

ولهذا كان من أعظم مايكرم الله به عبده محمداً ﷺ : هو الشفاعة التي يختص بها ، وهي المقام المحمود الذي يحمد به الأولون والآخرون .

وعلى هذا لا تحتاج الآية إلى حذف ، بل يكون معناه : يومئذ لا تنفع الشفاعة لا شافعاً ولا مشفوعاً إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً .

ولذلك جاء في الصحيح : أن النبي ﷺ قال : « يا بني عبد مناف ، لا أملك لكم من الله من شيء . يا صفيّة عمّة رسول الله ﷺ لا أملك لك من الله من شيء . يا عباس عم رسول الله ، لا أملك لك من الله من شيء » .

وفي الصحيح أيضاً : « لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار ، أو رفاع تخفق . فيقول : أغثنى ، أغثنى ، فأقول : قد أبلغتكَ ، لا أملك لك من الله من شيء » .

فيعلم من هذا : أن قوله : « ولا يملكون من دونه الشفاعة » و « لا يملكون منه خطاباً » على مقتضاه . وأن قوله في الآية : « لا يملكون منه » كقوله ﷺ : « لا أملك لكم من الله من شيء » وهو كقول إبراهيم لأبيه : ﴿ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [المتحنة : ٤] .

وهذه الآية تشبه قوله تعالى : ﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً . يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً ﴾ [النبا : ٢٧ ، ٢٨] فإن هذا مثل قوله : « يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » ففي الموضعين : اشترط إذنه ، فهناك ذكر « القول الصواب » وهنا ذكر « أن يرضى قوله » ومن قال الصواب رضى الله قوله ، فإن الله إنما يرضى بالصواب .

[الشفاعة لله]

١٠٢ - وقد ذكروا في تلك الآية قولين :

أحدهما : أنه الشفاعة أيضاً ، كما قال ابن السائب : لا يملكون شفاعة إلا بإذنه .

والثاني : لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه . قال مقاتل : كذلك قال مجاهد « لا يملكون منه خطاباً » قال : كلاماً . هذا من تفسيره الثابت عنه وهو من أعلم - أو أعلم - التابعين بالتفسير .

قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد ، فحسبك به . وقال : عرضت المصحف على ابن عباس : أوقفه عند كل آية وأسأله عنها . وعليه اعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في صحيحه .

وهذا يتناول « الشفاعة » أيضاً .

وفي قوله « لا يملكون منه خطاباً » لم يذكر استثناء . فإن أحداً لا يملك من الله خطاباً مطلقاً . إذ المخلوق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق . كما قد ذكرناه في قوله : « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » أن هذا عام مطلق . فإن أحداً - ممن يدعى من دونه - لا يملك الشفاعة بحال ، ولكن الله إذا أذن لهم شفَعوا من غير أن يكون ذلك مملوكاً لهم . وكذلك قوله : « لا يملكون منه خطاباً » هذا قول السلف وجمهور المفسرين .

وقال بعضهم : هؤلاء هم الكفار . لا يملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم . قال ابن عطية : قوله : « لا يملكون » : الضمير للكفار . أى لا يملكون - من إفضاله وإكماله ، أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها . وهذا مبتدع . وهو خطأ محض .

والصحيح : قول الجمهور والسلف : أن هذا عام ، كما قال في آية أخرى : ﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ [طه : ١٠٨] وفي حديث التجلي الذي في الصحيح - لما ذكر مرورهم على الصراط - قال صلى الله عليه وسلم : « ولا يتكلم أحد إلا بالرسول . ودعوى الرسول . اللهم سلم سلم » فهذا في وقت المرور على

الصراف . وهو بعد الحساب والميزان . فكيف بما قبل ذلك ؟

وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل ، وأولى العزم . وكل يقول : « إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله . ولن يغضب بعده مثله . وإنى فعلت كذا وكذا . نفسى ، نفسى ، نفسى » فإذا كان هؤلاء لايتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى بالشفاعة فكيف بغيرهم ؟

وأيضاً فإن هذه الآية مذكورة بعد ذكر المتقين وأهل الجنة ، وبعد أن ذكر الكافرين فقال : ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا . حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا . وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ، وَكَأْسًا دِهَاقًا . لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدَابًا . جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا . رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ [النبا : ٣١ - ٣٧] . ثم قال : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا . لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ فقال أخبر : أن « الروح والملائكة » يقومون صففاً ، لايتكلمون . وهذا هو تحقيق قوله « لا يملكون منه خطاباً » والعرب تقول « ماأملك من أمر فلان أو من فلان شيئاً » أى لاأقدر من أمره على شىء . وغاية مايقدر عليه الإنسان من أمر غيره : خطابه ولو بالسؤال .

فهم فى ذلك الموطن لايملكون من الله شيئاً ، ولا الخطاب . فإنه لايتكلم أحد إلا بإذنه . ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . قال تعالى : ﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأبيه : لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ . وَمَا أملكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [المتحفة : ٤] فقد أخبر الخليل : أنه لايملك لأبيه من الله من شىء . فكيف غيره ؟

وقال مجاهد أيضاً ﴿ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ قال حقاً فى الدنيا وعملاً به - رواه - والذى قبله - عبد بن حميد . وروى عن عكرمة : ﴿ وقال صواباً ﴾ قال : الصواب قول : لا إله إلا الله .

فعلى قول مجاهد : يكون المستثنى : من أتى بالكلم الطيب والعمل الصالح . وقوله فى سورة طه : ﴿ لَأَتَنفَعُ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ ، فإذا جعلت هذه مثل تلك : فتكون الشفاعة هى الشفاعة المطلقة . وهى الشفاعة فى الحسنات ودخول الجنة ، كما فى الصحيحين : « أن الناس يهتمون يوم

القيامة . فيقولون : لو استشفعنا على ربنا ، حتى يرحمنا من مقامنا هذا ؟ » فهذا طلب الشفاعة للفصل بينهم .

وفي حديث الشفاعة : « أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن » فهذه شفاعة أهل الجنة . ولهذا قيل : إن هاتين الشفاعتين مختصتان بمحمد ﷺ ، ويشفع غيره في العصاة .

فقوله : ﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ يدخل فيه الشفاعة في أهل الموقف عموماً ، وفي أهل الجنة ، وفي المستحقين للعذاب . وهو سبحانه في هذه وتلك : لم يذكر العمل . إنما قال : « وقال صواباً » وقال : « ورضى له قولاً » لكن قد دل الدليل على أن « القول الصواب المرضي » لا يكون صاحبه محموداً إلا مع العمل الصالح ؛ لكن نفس القول مرضى . فقد قال الله : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾ [فاطر : ١٠] .

وذكر البغوى وأبو الفرج ابن الجوزى وغيرهما في قوله : « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » قولين . أحدهما : أن المستثنى هو الشافع : ومحل « من » الرفع . والثاني : هو المشفوع له .

قال أبو الفرج : في معنى الآية قولان : أحدهما : أنه أراد بـ « الذين يدعون من دونه » آلهتهم . ثم استثنى عيسى وعزيراً والملائكة . فقال : « إلا من شهد بالحق » وهو شهادة أن لا إله إلا الله « وهم يعلمون » بقلوبهم ماشهدوا به بألسنتهم . قال : وهذا مذهب الأكثرين ، منهم قتادة .

والثاني : أن المراد بـ « الذين يدعون » عيسى وعزيراً والملائكة ، الذين عبدتهم المشركون ، لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد « إلا من شهد بالحق » وهي كلمة الإخلاص « وهم يعلمون » أن الله خلق عيسى وعزيراً والملائكة . وهذا مذهب قوم ، منهم مجاهد .

وقال البغوى : « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق » هم عيسى وعزير والملائكة ، فإنهم عبدوا من دون الله . ولهم الشفاعة وعلى هذا تكون « من » في محل رفع . وقيل « من » في محل خفض ، وأراد بالذين يدعون :

عيسى وعزيراً والملائكة ، يعنى أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق قال : والأول أصح .

قلت : قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة ، منهم ابن أبى حاتم . روى بإسناده المعروف عن مجاهد - على شرط الصحيح - عن مجاهد قوله : ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ ﴾ عيسى وعزيراً والملائكة ، يقول : لا يشفع عيسى وعزير والملائكة « إلا من شهد بالحق » يعلم الحق . هذا لفظه . جعل « شفع » متعدياً بنفسه وكذلك لفظ (١) .

وعلى هذا فيكون منصوباً ، لا يكون مخفوضاً ، كما قاله البغوى . فإن الحرف الخافض إذا حذف انتصب الاسم . ويكون على هذا يقال : شفعت له ، وشفعت له ، كما يقال : نصحته ، ونصحت له . « شفع » أى صار شافعاً للطالب . أى لا يشفعون طالباً ولا يعيرون طالباً « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » أن الله ربه . وروى بإسناده عن قتادة : « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » الملائكة وعيسى وعزير ؛ أى أنهم قد عبدوا من دون الله ، ولهم شفاعة عند الله ومنزلة . قلت : كلا القولين معناه صحيح . ولكن التحقيق فى تفسير الآية : أن الاستثناء منقطع . ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقاً : لا يستثنى من ذلك أحد عند الله . فإنه لم يقل : ولا يشفع أحد ، ولا قال : لا يشفع لأحد ، بل قال : « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » وكل من دُعى من دون الله لا يملك الشفاعة ألبتة .

والشفاعة بإذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله .
وسيد الشفعاء ﷺ لم يعبد كما عبد المسيح ، وهو - مع هذا - له شفاعة ، ليست لغيره ، فلا يحسن أن تثبت الشفاعة لمن دعى من دون الله دون من لم يدع . فمن جعل الاستثناء متصلاً ، فإن معنى كلامه : أن من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة ، إلا أن يشهد بالحق ، وهو يعلم ، أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم ، ويبقى الذين لم يدعوا من دون الله ، لم تذكر شفاعتهم لأحد . وهذا المعنى

(١) يياض بالأصل قدر أربع كلمات .

لايليق بالقرآن ولا يناسبه ، وسبب نزول الآية يبطله أيضاً .

[معنى : ﴿ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ﴾]

١٠٣ - وأيضاً فقولهُ : ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ ﴾ يتناول كل معبود من دونه . ويدخل في ذلك الأصنام ، فإنهم كانوا يقولون : هم يشفعون لنا . قال تعالى : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ - وَيَقُولُونَ : هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ؟ قُلْ : أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ؟ ﴾ [يونس : ١٨] .

فإذا قيل : إنه استثنى الملائكة والأنبياء ، كان في هذا إطماع لمن عندهم أن معبوديهم من دون الله يشفعون لهم ، وهذا مما يبين فساد القول المذكور عن قتادة . فإنه إذا كان المعنى : أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء . كان في هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم ، إذا كانوا صالحين ، والقرآن كله يبطل هذا المعنى . ولهذا قال تعالى : ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم : ٢٦] وقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا : اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلِداً سُبْحَانَهُ ؛ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ . لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ . يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء : ٢٦ - ٢٨] فبين أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب ، فعلم : أنه لا بد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه ، وأنهم لا يؤذن لهم إذن مطلق .

وأيضاً فإن في القرآن : إذا نفى الشفاعة من دونه : نفاها مطلقاً ، فإن قوله « من دونه » إما أن يكون متصلاً بقوله « يملكون » أو بقوله « يدعون » أو بهما . فالتقدير : لا يملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه . أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا ، وهذا أظهر ، لأنه قال : « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » فأخر « الشفاعة » وقدم « من دونه » .

ومثل هذا كثير في القرآن « يدعون من دون الله » و « يعبدون من دون الله » كقولهُ : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ [يونس : ١٨] وقولهُ : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ [يونس : ١٠٦] .

بمخلاف ما إذا قيل : لا يملك الذين يدعون الشفاعة من دونه . فإن هذا لا نظير له في القرآن ، واللفظ المستعمل في هذا أن يقال : لا يملك الذين يدعون الشفاعة إلا بإذنه ، أو لمن ارتضى ، ونحو ذلك ، لا يقال في هذا المعنى « من دونه » فإن الشفاعة هي من عنده ، فكيف تكون من دونه ؟ لكن قد تكون بإذنه ، وقد تكون بغير إذنه .

وأيضاً ، فإذا قيل « الذين يدعون » مطلقاً . دخل فيه الرب تعالى : فإنهم كانوا يدعون الله ، ويدعون معه غيره ، ولهذا قال : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ [الفرقان : ٦٨] .

والتقدير الثالث : لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه ، وهذا أجود من الذى قبله ، ولكن يرد عليه ما يرد على الأول .

[من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟]

١٠٤ - ومما يضعفهما : أن « الشفاعة » لم تذكر بعدها صلة لها ، بل قال : ﴿ لَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ ﴾ فنفى ملكهم الشفاعة مطلقاً . وهذا هو الصواب ، وأن كل من دعى من دون الله : لا يملك الشفاعة ، فإن المالك للشيء : هو الذى يتصرف فيه بمشيئته وقدرته ، والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ، فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال . ولا يقال في هذا « إلا بإذنه » إنما يقال ذلك في الفعل ، فيقال : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ .

وأما فى الملك : فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها ؛ فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال ، ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها ، بل هذا ممتنع ، كما يمتنع أن يكون خالقاً ورباً ، هذا كما قال : ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ : ٢٢] فنفى الملك مطلقاً ، ثم قال : ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ فنفى نفع الشفاعة إلا لمن استثناه . لم يثبت ، أن مخلوقاً يملك الشفاعة ، بل هو سبحانه له الملك وله الحمد . لا شريك له فى الملك ، قال تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا . الَّذِي لَهُ

مُلْكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿ [الفرقان : ١ ، ٢] .

ولهذا - لما نفى الشفعاء من دونه - نفاهم نفياً مطلقاً بغير استثناء . وإنما يقع الاستثناء : إذ لم يقيدهم بأنهم من دونه . كما قال تعالى : ﴿ وَأُنذِرُ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام : ٥١] وكما قال تعالى : ﴿ وَذَكَرْ بِهِ أَنَّ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام : ٧٠] وكما قال تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ﴾ [السجدة : ٤] فلما قال « من دونه » نفى الشفاعة مطلقاً . وإذ ذكر « بإذنه » لم يقل « من دونه » كقوله : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ؟ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] وقوله : ﴿ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ [يونس : ٣] .

[القرآن : متشابه ومثاني]

١٠٥ - فمن تدبر القرآن ، تبين له أنه كما قال تعالى : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا ، مَثَانِي ﴾ [الزمر : ٢٣] يشبهه بعضه بعضاً ، ويصدق بعضه بعضاً . ليس بمختلف ولا بمتناقض ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ : لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ٨٢] .

وهو « مثاني » يثنى الله فيه الأقسام ، ويستوفيها .

والحقائق : إما متماثلة ، وهو « المتشابه » وإما مماثلة . وهى : الأصناف والأقسام والأنواع . وهى « المثاني » .

و « الثنية » يراد بها : جنس التعديد ، من غير اقتصار على اثنين فقط . كما فى قوله تعالى : ﴿ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ﴾ [الملك : ٤] يراد به : مطلق العدد كما تقول : قلت له مرة بعد مرة . تريد جنس العدد . وتقول : هو يقول كذا ، ويقول كذا : وإن كان قد قال مرات ، كقول حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما عن النبى ﷺ أنه : « جعل يقول بين السجدين : رب اغفر لى . رب اغفر لى » لم يرد : أن هذا قاله مرتين فقط ، كما يظنه بعض الناس الغالطين . بل يريد : أنه جعل يثنى هذا القول ، ويعدده ، ويكرره ، كما كان يثنى لفظ التسييح .

وقد قال حذيفة رضى الله عنه فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم : « إنه

ركع نحواً من قيامه ، يقول في ركوعه : سبحان ربى العظيم ، سبحان ربى العظيم « وذكر : « أنه سجد نحواً من قيامه ، ويقول في سجوده : رب اغفر لى . رب اغفر لى » .

وقد صرح في الحديث الصحيح : « أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وآل عمران » فإنه قام بهذه السور كلها . وذكر « أنه كان يقول : سبحان ربى العظيم ، سبحان ربى العظيم . سبحان ربى الأعلى ، سبحان ربى الأعلى » .

فعلم أنه أراد بثنية اللفظ : جنس التعداد والتكرار ، والاقتصار على مرتين . فإن « الاثنين » أول العدد الكثير . فذكر أول الأعداد ، يعنى أنه عدد هذا اللفظ لم يقتصر على مرة واحدة . فالثنية التعديد ، والتعديد يكون للأقسام المختلفة .

وليس في القرآن تكرار محض ، بل لا بد من فوائد في كل خطاب .

ف « المتشابه » في النظائر المتماثلة . و « المثنى » في الأنواع ، وتكون الثنية في المتشابه ، أى هذا المعنى قد ثنى في القرآن لفوائد أخر .

ف « المثنى » تُعمُّ هذا وهذا . وفاتحة الكتاب : هى « السبع المثنى » لتضمنها هذا وهذا . وبسط هذا له موضع آخر .

[الشفاعة لأهل : لا إله إلا الله]

١٠٦ - والمقصود هنا : أن قوله : ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ ﴾ قد تم الكلام هنا . فلا يملك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة ألبتة : ثم استثنى « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » فهذا استثناء منقطع . والمنقطع يكون بالمعنى المشترك بين المذكورين . فلما نفى ملكهم الشفاعة ، وبقيت الشفاعة بلا مالك لها ،

كأنه قد قيل : فإذا لم يملكوها ، هل يشفعون فى أهلها ؟ فقال : نعم ، « من شهد بالحق وهم يعلمون » .

وهذا يتناول الشافع والمشفوع له . فلا يشفع إلا من شهد بالحق وهم يعلمون . فالملائكة والأنبياء والصالحون - وإن كانوا لا يملكون الشفاعة - لكن إذا

أذن الرب لهم شفَعوا . وهم لا يؤذَن لهم في الشفاعة للمؤمنين ، الذين يشهدون أن لا إله إلا الله : فيشهدون بالحق وهم يعلمون . لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشيوخ . كما جاء الحديث الصحيح : أن الرجل يسأل في قبره « ماتقول في هذا الرجل ؟ فأما المؤمن ، فيقول : هاه هاه ، لأدري . سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته » فلهذا وأما المرتاب ، فيقول : هاه هاه ، لأدري . سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته » فلهذا قال : ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

وقد تقدم قول ابن عباس : يعنى من قال « لا إله إلا الله » يعنى : خالصاً من قلبه . والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين : أن الشفاعة إنما تكون في أهل « لا إله إلا الله » .

وقد ثبت في صحيح البخارى : أن أبا هريرة قال لرسول الله ﷺ : « من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : يأبأ هريرة ، لقد ظننت أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أولى منك ، لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة : من قال : « لا إله إلا الله » خالصاً من قبل نفسه » .
فبين أن المخلص لها من قبل نفسه : هو أسعد بشفاعته ﷺ من غيره ممن يقولها بلسانه ، وتكذبها أقواله وأعماله .

فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق ، شهدوا « أن لا إله إلا الله » كما شهد الله لنفسه بذلك وملائكته وأولو العلم : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران : ١٨] .

فإذا شهدوا - وهم يعلمون - كانوا من أهل الشفاعة ، شافعين ، ومشفوعاً لهم ، فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم في بعض ، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة . كما ثبت في الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال - في الحديث الطويل ، حديث التجلى والشفاعة : « حتى إذا خلص المؤمنين من النار : فوالذى نفسى بيده ، مامنكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار . يقولون : ربنا ، كانوا يصومون معنا ، ويصلون ويحجون . فيقال لهم : أخرجوا من

عرفتم . فتحوم صورهم على النار - وذكر تمام الحديث .

وسبب نزول الآية - على ما ذكره - مؤيد لما ذكره .

قال أبو الفرج ابن الجوزي . سبب نزولها : أن النضر بن الحرث ونفراً معه قالوا : « إن كان ما يقول محمد حقاً . فنحن نتولى الملائكة ، فهم أحق بالشفاعة من محمد ؛ فنزلت هذه الآية » قاله مقاتل .

وعلى هذا : فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة ، فليس توليكم إياهم ، واستشفاعكم بهم : بالذى يوجب أن يشفعوا لكم . فإن أحداً ممن يدعى من دون الله لا يملك الشفاعة . ولكن : « من شهد بالحق وهم يعلمون » فإن الله يشفع فيه .

فالذى تنال به الشفاعة . هى الشهادة بالحق ، وهى شهادة أن لا إله إلا الله ، لا تنال بتولى غير الله ، لا الملائكة ، ولا الأنبياء ، ولا الصالحين .

[من تشفع بغير الله]

١٠٧ - فمن والى أحداً من هؤلاء ودعاه ، وحجج إلى قبره ، أو موضعه ، ونذر له ، وحلف به ، وقرب له القرابين ليشفع له : لم يغن ذلك عنه من الله شيئاً . وكان من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره . فإن الشفاعة إنما تكون : لأهل توحيد الله ، وإخلاص القلب والدين له . ومن تولى أحداً من دون الله فهو مشرك .

فهذا القول والعبادة الذى يقصد به المشركون الشفاعة : يحرم عليهم الشفاعة . فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين - ليشفعوا لهم - كانت عبادتهم إياهم وإشراكهم بربهم ، الذى به طلبوا شفاعتهم به ، حرموا شفاعتهم ، وعوقبوا بنقيض قصدهم ، لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً .

وكثير من أهل الضلال : يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التى فيها شرك أو هى شرك خالص ، كما ظن المشركون الأولون ، وكما يظنه النصارى ، ومن ضل من المنتسبين إلى الإسلام . الذين يدعون غير الله ، ويحجون إلى قبره أو مكانه ، وينذرون له ، ويحلفون به . ويظنون : أنه بهذا يصير شافعياً لهم . قال تعالى : ﴿ قُلْ ادْعُوا

الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ [الإسراء : ٥٦ ، ٥٧] .

قال طائفة من السلف : كان أقوام يعبدون المسيح والعزيز والملائكة فيبين الله أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله . كما بين أنهم لا يملكون الشفاعة وهذه لا استثناء فيه ، وإن كان الله يجيب دعاءهم ، ثم قال: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ فيبين : أن هؤلاء المزعومين الذين يدعونهم من دون الله كانوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة ، كسائر عباده المؤمنين . وقد قال تعالى : ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخَذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؟ ﴾ [آل عمران : ٨٠] .

[ضلال الناس في الشفاعة]

١٠٨ - وللناس في الشفاعة أنواع من الضلال ، قد بسطت في غير هذا الموضوع .

فكثير منهم : يظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع بروح المشفوع له ، كما ذكر أبو حامد الغزالي وغيره . ويقولون : من أكثر صلاة على النبي ﷺ كان أحق بالشفاعة من غيره . وكذلك من كان أحسن ظناً بشخص وأكثر تعظيماً له : كان أحق بشفاعته .

وهذا غلط ، بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا : تتولى الملائكة ليشفعوا لنا . يظنون أن من أحب أحداً من الملائكة والأنبياء والصالحين . وتولاه - كان ذلك سبباً لشفاعته له . وليس الأمر كذلك .

بل الشفاعة سببها توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له . فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة ، كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة ، فإن الشفاعة من الله مبدؤها ، وعلى الله تمامها . فلا يشفع أحد إلا بإذنه ، وهو الذى يأذن للشافع . وهو الذى يقبل شفاعته في المشفوع له .

١٠٩ - إنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده ، وأحق الناس برحمته : هم أهل التوحيد والإخلاص له ، فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص « لا إله إلا الله » علماً وعقيدة ، وعملاً وبراعة ، وموالة ومعادة : كان أحق بالرحمة .

والمذنبون - الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم ، فخفت موازينهم ، فاستحقوا النار - من كان منهم من أهل « لا إله إلا الله » فإن النار تصلية بذنوبه ، ويميته الله في النار إماتة . فتحرقه النار إلا موضع السجود ، ثم يخرج الله من النار بالشفاعة ويدخله الجنة ، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة .

فبين أن مدار الأمر كله . على تحقيق كلمة الإخلاص ، وهي « لا إله إلا الله » لا على الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم ، كما ظنه الجاهلون . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أن النبي ﷺ كان يجمع بين « الحمد » الذي هو رأس الشكر وبين « التوحيد والاستغفار » إذا رفع رأسه من الركوع فيقول : « ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد - كلنا لك عبد - لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » ثم يقول : « اللهم طهرني بالثلج والبرد ، والماء البارد . اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع قال : اللهم ربنا لك الحمد ، ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد - لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » .

وروى مسلم أيضاً عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : « كان رسول الله ﷺ - إذا رفع رأسه من الركوع - قال : سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد ، ملء السموات ، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد . اللهم طهرني

بالتلج والبرد والماء البارد . اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ .

وقد روى مسلم في صحيحه أيضاً عن النبي ﷺ أنه كان يقول : « اللهم لك الحمد » وقال : « وملء الأرض وملء ما بينهما » .

ولم يذكر في بعض الروايات . لأن « السموات والأرض » قد يراد بهما : العلو والسفل مطلقاً ، فيدخل في ذلك الهواء وغيره ، فإنه عال بالنسبة إلى ماتحته ، وسافل بالنسبة إلى مافوقه ، فقد يجعل من السماء كما يجعل السحاب سماء ، والسقف سماء ، وكذا قال في القرآن : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الحديد : ٤] ، ولم يقل « وما بينهما » كما يقول : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ﴾ [السجدة : ٤]

فتارة يذكر قوله « وما بينهما » فيما خلقه في ستة أيام ، وتارة لا يذكره . وهو مراد ، فإن ذكره كان إيضاحاً وبياناً ، وإن لم يذكره دخل في لفظ « السموات والأرض » لهذا كان النبي ﷺ تارة يقول : « ملء السموات وملء الأرض » ولا يقول « وما بينهما » وتارة يقول « وما بينهما » وفيها كلها « وملء ماشئت من شيء بعد » وفي رواية أبي سعيد « أحق ما قال العبد » إلى آخره . وفي رواية ابن أبي أوفى « الدعاء بالطهارة من الذنوب » .

[الحمد : رأس الشكر والاستغفار]

١١٠- ففي هذا الحمد رأس الشكر والاستغفار . فإن ربنا غفور شكور . فالحمد : بإزاء النعمة ، والاستغفار : بإزاء الذنوب .

وذلك تصديق قوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ [النساء : ٧٩] .

ففي سيد الاستغفار : « أبوء لك بنعمتك عليّ ، وأبوء بذنبي » وفي حديث أبي سعيد « الحمد رأس الشكر ، والتوحيد » كما جمع بينهما في أم القرآن ، فأولها : تحميد ، وأوسطها : توحيد ، وآخرها دعاء . وكما في قوله : ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ [غافر : ٦٥] .

وفي حديث الموطأ : « أفضل ما قلت ، أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . من قالها كتب الله له ألف حسنة ، وحُطَّ عنه ألف سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلها ، أو زاد عليه ، ومن قال في يوم مائة مرة : سبحان الله وبحمده ، حُطَّتْ خطاياها ، ولو كان مثل زبد البحر » .

[فضائل وأدعية]

١١١ - وفضائل هذه الكلمات في أحاديث كثيرة . وفيها : التوحيد والتحميد .

فقوله : « لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له » توحيد . وقونه : « له الملك وله الحمد » تحميد . وفيها معان أخرى شريفة .

وقد جاء الجمع بين التوحيد ، والتحميد ، والاستغفار ، في مواضع : مثل حديث كفارة المجلس : « سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك » فيه : التسبيح ، والتحميد ، والتوحيد ، والاستغفار . من قالها في مجلس ، إن كان مجلس لفظ ، كانت كفارة له ، وإن كان مجلس ذكر : كانت كالطابع له . وفي حديث أيضاً : « إن هذا يقال عقب الوضوء » .

ففي الحديث الصحيح في مسلم وغيره من حديث عقبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « مامنكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء » وفي حديث آخر أنه يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك » .

وقد روى عن طائفة من السلف ، في الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ، نحو هذه الكلمات .

روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال : « اللهم لا إله إلا أنت ، سبحانك
 وبحمدك . رب إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي ، إنك خير الغافرين » « اللهم لا إله إلا
 أنت . سبحانك وبحمدك . رب إني ظلمت نفسي فارحمني ، فأنت خير الراحمين »
 « لا إله إلا أنت . سبحانك وبحمدك . رب إني ظلمت نفسي فتب عليّ ، إنك أنت
 التواب الرحيم » .

فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء . وخاتمة الوضوء : فيها التسبيح ،
 والتحميد ، والتوحيد ، والاستغفار .

فالتسبيح ، والتحميد ، والتوحيد لله ، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو .
 والاستغفار : من ذنوب النفس ، التي منها تأتي السيئات .

وقد قرن الله في كتابه بين التوحيد . والاستغفار في غير موضع . كقوله :
 ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد :
 ١٩] وفي قوله : ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ . وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا
 رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ ﴾ [هود : ٢ ، ٣] وفي قوله : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
 أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ ، وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴾ [فصلت : ٦] .

وفي حديث رواه ابن أبي عاصم وغيره : « يقول الشيطان : أهلكت الناس
 بالذنوب ، وأهلكوني بالاستغفار ، وبلا إله إلا الله . فلما رأيت ذلك بثت فيهم
 الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون ، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » .

[مقتضى : لا إله إلا الله]

١١٢ - و « لا إله إلا الله » تقتضى الإخلاص والتوكل والإخلاص : الشكر ،
 فهي أفضل الكلام . وهي أعلى شعب الإيمان . كما ثبت في الصحيحين عن النبي
 ﷺ ، أنه قال : « الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون - شعبة . أعلاها :
 قول لا إله إلا الله . وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان » .
 ف « لا إله إلا الله » هي قطب رحى الإيمان ، وإليها يرجع الأمر كله .
 والكتب المنزلة : مجموعة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وهي معنى :

« لا إله إلا الله » و « لا حول ولا قوة إلا بالله » وهى من معنى : « لا إله إلا الله » و « الحمد لله » فى معناها ، و « سبحان الله ، والله أكبر » من معناها ، لكن فيها تفصيل بعد إجمال .

فصل

[معنى قوله : « فمن نفسك »]

١١٣ - وقد ظن المتأخرون : أن معنى قوله « فمن نفسك » أى أفمن نفسك ؟ وأنه استفهام على سبيل الإنكار ، ومعنى كلامه : إن الحسنات والسيئات ، كلها من الله لا من نفسك .

وهذا القول يبين معنى الآية ، فإن الآية بينت أن السيئات من نفس الإنسان . أى بذنوبه ، وهؤلاء يقولون : ليست السيئات من نفسه .

ومن ذكر ذلك : أبو بكر بن فورك . فإنه قال : معناه : أفمن نفسك ؟ يدل عليه قول الشاعر :

ثم قالوا : تحبها ؟ قلت : بهراً عدد الرمل والحصى والتراب

قلت : وإضمار الاستفهام - إذا دل عليه الكلام - لا يقتضى جواز إضماره فى الخبر المخصوص من غير دلالة ، فإن هذا يناقض المقصود . ويستلزم أن كل من أراد أن ينفى ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه ، بأن يقدر فى خبره استفهاماً . ويجعله استفهام إنكار .

وهذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم فى قول إبراهيم عليه السلام :

﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ [الأنعام : ٧٦] أهذا ربى ؟

قال ابن الأنبارى : هذا القول شاذ ، لأن حرف الاستفهام لا يضم إذا كان

فارقاً بين الإخبار والاستخبار .

وهؤلاء استشهدوا بقوله : ﴿ أَفَأَنْ مِتَّ فَهُمْ الْحَالِدُونَ ؟ ﴾ [الأنبياء : ٣٤] .

وهذا لا حجة فيه ، لأنه قد تقدم الاستفهام فى أول الجملة ، فى الجملة

الشرطية ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴾ [الأنبياء : ٣٤] فلم يحتج إلى ذكره

ثانية . بل ذكره يفسد الكلام . ومثله قوله : ﴿ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ؟ ﴾ [آل عمران : ١٤٤] وقوله : ﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ؟ ﴾ [البقرة : ٨٧] وقوله : ﴿ أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ؟ ﴾ [البقرة : ١٠٠] وهذا من فصيح الكلام وبلغه واستشهدوا بقوله :
لعمرك لا أدري ، وإن كنت دارياً بسبع رمين الجمر ، أم بئان ؟
وقوله :

كذبتك عينك ، أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالاً ؟
تقديره : أكذبتك عينك ؟

وهذا لا حجة فيه . لأن قوله فيما بعد « أم بئان » و « أم رأيت » يدل على الألف المحذوفة في البيت الأول . وأما الثاني : فإن كانت « أم » هي المتصلة فكذلك . وإن كانت المنفصلة فالخبر على بابه .

وهؤلاء مقصودهم : أن النفس لا تأثير لها في وجود السيئات وليست سبباً فيها . بل قد يقولون : إن المعاصي علامة محضة على العقوبة ، لا اقترانها بها . لا أنها سبب لها . وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف ، وللعقل .

[الله لا يهلك أحداً ولا يعذبه إلا بذنب]

١١٤ - والقرآن يبين في غير موضع : أن الله لم يهلك أحداً ولم يعذبه إلا بذنب ، فقال هناك : ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ وقال لهم في شأن أحد : ﴿ أَوْ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا . قُلْتُمْ : أَلَمْ نَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ نَفْسًا مِّنْ عِبَادِهِ ؟ قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَإِنَّمَا كُنَّا مَعَكُمْ فَكُنْمْ كَمَا قَدْ كُنْتُمْ ﴾ [آل عمران : ١٦٥] وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَصَابَتْكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى : ٣٠] وقال تعالى في سورة الشورى أيضاً : ﴿ وَإِن تَصِيَّبْكُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى : ٤٨] وقال تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٌ أَوْ تَهَارًا . مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ؟ ﴾ [يونس : ٥٠] وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ . ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ [الشعراء : ٢٠٨ ، ٢٠٩] وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ [القصص : ٥٩] وقال تعالى : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿ [الروم : ٤١] وقال تعالى : ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهِنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ ذُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [السجدة : ٢١] وقال تعالى : ﴿ أَوْ يُؤَبِّقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى : ٣٤] وقال تعالى فى سورة القلم عن أهل الجنة الذين ضرب بهم المثل لما أهلكتها بذلك العذاب : ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [القلم : ٣٣] وقال تعالى : ﴿ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ١١٧] وقال تعالى عن أهل سبأ : ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ - إلى قوله - ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا . وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَافِرَ ؟ ﴾ [سبأ : ١٦ ، ١٧] وقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَةَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود : ١٠٢] وقال تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء : ١٥] .

وفى الحديث الصحيح الإلهى : « يا عبادى ، إنما هى أعمالكم أحصياها عليكم ثم أوفيكهم إياها . فمن وجد خيراً : فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك : فلا يلومنَّ إلا نفسه » .

وفى سيد الاستغفار : « أبوء لك بنعمتك علىّ ، وأبوء بذنبي » وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الطور : ٤٧] .
والحمد لله وحده ، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم .
ورضى الله عن الصحابة أجمعين ، وعن التابعين وتابعى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

فهرست الكتاب

ص	ص
٣٠	١٨ - الابتلاء
٣١	١٩ - المصائب أجر للمؤمنين
	٢٠ - محمد لا يأتي من عند نفسه
٣١	لا بنعمة ولا بمصيبة
	٢١ - إبطال قول الجهمية والجبرية ٣٢
	٢٢ - الفرق بين الحسنات
٣٣	والسيئات
٣٤	٢٣ - الشكر والاستغفار
٣٥	٢٤ - التأسي بالسعداء
٣٦	٢٥ - مضاعفة الحسنات
	٢٦ - القدر بين المغالين فيه
٣٧	والمكذبين به
٣٨	٢٧ - الحكمة في تعذيب الحيوان
٣٩	٢٨ - الشر الخاص والعام
٤٠	٢٩ - المعجزات
٤٠	٣٠ - إضافة الشر إلى الله سبحانه ٤٠
٤١	٣١ - خطاب الرسول في القرآن ٤١
٤٢	٣٢ - أفعال الله الحسنة ٤٢
٤٤	٣٣ - الحسنات أمور وجودية ٤٤
	٣٤ - هل الترك أمر وجودي أو
٤٦	عدمي ؟
	٣٥ - الإنسان إما عابد لله أو عابد
٤٧	للشيطان
	٣ - مقدمة (شيخ الإسلام الإمام)
	١ - آية (ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وسياقتها
	٢ - المراد بالحسنة والسيئة في عامة المفسرين .
	٣ - معنى الحسنات والسيئات في كتاب الله
	٤ - الأمور به والنهي عنه
	٥ - معنى التعبير « بما أصابك »
	٦ - آراء المفسرين
	٧ - رأى ابن تيمية
	٨ - تتابع المعاصي
	٩ - تتابع الحسنات
	١٠ - تحكيم السنة ، وتحكيم الهوى
	١١ - شروط الأنفس
	١٢ - الرد على القدرية
	١٣ - لا إشكال في الآية
	١٤ - قول أعداء الرسل
	١٥ - تطهيرهم بالمرسلين
	١٦ - معنى الطائر
	١٧ - طاعة الرسول ، فتح وخير

ص

- ٥٧ - عمل بنى إسرائيل كعمل
٧٣ فرعون
٥٨ - معنى الأمة
٧٤
٥٩ - أتباع الرسل المخلصون
٧٥
٦٠ - المؤمن ، عمله لله وبالله
٧٦
٦١ - الذنوب ابتلاء
٧٧
٦٢ - الإخلاص شفاء
٧٧
٦٣ - الشر ليس إلى الله
٧٨
٦٤ - الذنب يحدته العبد
٨٠
٦٥ - عقوبة عدم الإيمان
٨١
٦٦ - النعم كلها من الله
٨١
٦٧ - لاطاعة لمخلوق في معصية
المخالق
٨٢
٦٨ - خبث السيئات
٨٣
٦٩ - الثواب والعقاب بحكمة
وعدل
٨٥
٧٠ - جهنم وبدعته
٨٦
٧١ - نشأة المعتزلة والجهمية
٨٧
٧٢ - ظهور الجعد بن درهم
٨٨
٧٣ - محنة الإمام أحمد بن حنبل
٨٨
٧٤ - القائلون بمخلق القرآن
٨٩
٧٥ - رأى الأشعري
٩٠
٧٦ - رأى الهروي
٩٠
٧٧ - رأى الجنيد
٩١
٧٨ - مذهب الصوفية في الفناء

ص

- ٣٦ - منشأ السيئات الجهل
٥٠
٣٧ - أصل الشر الشهوة والغفلة
٥١
٣٨ - العلم : خشية الله
٥٣
٣٩ - الفطرة
٥٥
٤٠ - هداية الله
٥٥
٤١ - طبيعة النفس
٥٦
٤٢ - غلط القدرية في « إرادة
الإنسان »
٥٧
٤٣ - كل ما خلقه الله فهو نعمة
للمؤمنين
٥٨
٤٤ - نعمة الإيمان ، أفضل النعم
٦٠
٤٥ - الصبر على السراء والضراء
والشكر عليهما
٦١
٤٦ - ذنوب الإنسان
٦٢
٤٧ - القرآن كله تذكير بآلاء الله
٦٢
٤٨ - الفرق بين الحمد والشكر
٦٣
٤٩ - قضاء السيئات
٦٥
٥٠ - حكمة خلق الإنسان
٦٧
٥١ - قضاء السيئات
٦٨
٥٢ - مافي قوله تعالى : (من
نفسك) من الفوائد
٧٠
٥٣ - العبرة في قصص الأنبياء
٧١
٥٤ - إنها السنن
٧١
٥٥ - أعظم السيئات
٧١
٥٦ - حب الرياسة والعلو
٧٢

ص	ص
١٠٦ - ٩٦ - توحيد الإلهية	٩١ ومايلزم عليه
١٠٦ - ٩٧ - توحيد الربوبية	٩٢ - ٧٩ - وحدة الوجود
١٠٦ - ٩٨ - حقيقة الشفاعة	٩٢ - ٨٠ - حكمة الله وعدله
١٠٨ - ٩٩ - معنى « إذن الله »	٨١ - في كلام الشاذلي تعطيل الأمر
١١٠ - ١٠٠ - الشفاعة المقبولة	٩٣ - ٨٢ - الكرامات عند الصوفية
١١١ - ١٠١ - الشفاعة المنفية	٩٤ - ٨٣ - الشعوذة
١١٦ - ١٠٢ - الشفاعة لله	٩٥ - ٨٤ - أصل الشر
١٠٣ - معنى « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » ١٢٠	٩٦ - ٨٥ - أصل الشرك
١٠٤ - « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » ١٢١	٨٦ - من صفات « الولي » عند الصوفية
١٠٥ - القرآن متشابه ومثاني ١٢٢	٨٧ - دعوى سهل التسترى فى الولاية
١٠٦ - الشفاعة لأهل لا إله إلا الله ١٢٣	٩٧ - ٨٨ - الاعتداء فى الدعاة
١٠٧ - من تشفع بغير الله ١٢٥	٩٨ - ٨٩ - لا تطلب الحسنات إلا من الله ٩٩
١٠٨ - ضلال الناس فى الشفاعة ١٢٦	٩٠ - المشركون عندما تنزل بهم الضراء
١٠٩ - الشفاعة سبب من أسباب الرحمة ١٢٧	٩١ - ٩٠ - أهل الصبر والشكر
١١٠ - الحمد : رأس الشكر ١٢٨	٩٢ - تفسير آية « وكأين من نبي قتل » ١٠٢
١١١ - فضائل وأدعية ١٢٩	٩٣ - ما يحدث عند موت النبي ١٠٣
١١٢ - مقتضى : لا إله إلا الله ١٣٠	٩٤ - أدعية الرسول ﷺ جامعة لكل أمور التوحيد ١٠٣
١١٣ - معنى قوله « فمن نفسك » ١٣١	٩٥ - معنى « لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت » ١٠٤
١١٤ - الله لا يهلك أحداً ولا يعذبه إلا بذنب ١٣٢	