

رَأَى الْمَلَأَ حَجْرًا

الرَّسَالَةَ النَّابُوكِيَّةَ

لِابْنِ الْقَيْمِ الْجَوَزِيَّةِ

تَحْقِيقُ
سَيِّدِ إِبْرَاهِيمِ

الحديث

تَا دَا الْمَلِكِ

الرَّسَالَةُ النَّبُوكِيَّةُ

لِابْنِ الْقَيِّمِ الْجَوْزِيِّ

٦٩١ - ٧٥١ هـ

تحقيق وتعليق

أبو حفص

سيد إبراهيم صادق

دار الحديث

القاهرة

« بسم الله الرحمن الرحيم »

« تقديم »

ان الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له .
وأشهد ان محمداً عبده ورسوله « ﷺ »

« اما بعد »

هذه هي الرسالة التبوكية لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فهي رسالة قيمة على صغر حجمها ولكن فيها فوائد علمية جمة عرف من خلالها الفرق بين البر والتقوى وما بينهما من عموم وخصوص ثم انتقل إلى مفهوم العلم النافع والعالم الحق وعرف الاثم والعدوان والعلاقة التي بين العبد وربّه ثم الهجرة الحقيقية التي ينبغي لكل مسلم ان يهاجرها وما هو مبدأها ومنتهاها ثم تطرق إلى كيفية الفرار من الله ثم انتقل مرة أخرى الى نوعى الهجرة فجعل الأولى الهجرة العارضة والثانية الهجرة العارضة .

وتناول هؤلاء الذين يتسكون بكلام مذاهبهم وطوائفهم وفرقهم مخالفين بذلك الحق وأتباعه جهلاً منهم أو تعصباً لمذاهبهم وفرقهم وكأنه يعيش بيننا حيث نجد بعض المتعصبين لفرقهم أو مذاهبهم يروون الأحاديث الصحيحة والنقول السليمة من أهل السلف وعلماء الأمة لأن كلامهم يخالف مذهبه ورأيه ان كان من اصحاب الرأي الذين ابتلينا بهم في هذا الوقت وتناول المؤلف موقف الأئمة من السنة وعلقنا عليه ببحث لشيخنا الألبانى والرسالة على كل حال مليئة بالفوائد والأعاجيب فتراه فيها مفكراً بارعاً ومفسراً عظيماً يجول بين الآيات ويصول ويستخرج منها العبر والعظات ومعاني واسرار لم يسبقه اليه أحد فرحم الله ابن القيم رحمة واسعة . ولقد طبعت هذه الرسالة من قبل بتقديم الدكتور الفاضل ، محمد جميل غازى قدمها في قالب جيد ومنظم وهي التي اعتمدت عليها في التحقيق فكان عملي فيها كالاتى :

- ١ - تخريج بعض الآيات التي تركها الدكتور رحمه الله تعالى
- ٢ - قمت بتخريج الأحاديث التي في رسالته وعزوها الى مصادرهما في كتب السنه مع تبين درجة الحديث من صحة أو ضعف .

- ٣ - ترجمة لبعض الاعلام في الرسالة
- ٤ - ترجمه لمعاني الكلمات الغريبة في الرسالة
- ٥ - التعليق على بعض النصوص احياناً

واخيراً أسأل المولى الكريم ان يجعل هذا العمل
في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون .

وكتب ابو حفص

سيد ابراهيم صادق عمران

المنيا / كفر المنصورة

في ١١ من المحرم سنة ١٤١١ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين وعليه نتوكل

قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيم الجوزية رضى الله عنه وأرضاه - في كتابه الذى سيره من تبوك^(١) ثامن المحرم سنة ثلاث وثلثين وسبعائة - بعد كلام له سبق :

أحمد الله بحماده التى هو لها أهل ، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه : محمد ﷺ .

وبعد :

فإن الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة : ٢] .

● وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد فى معاشهم ومعادهم ، فيما بينهم بعضهم بعضاً ، وفيما بينهم وبين ربهم ، فإن كل عبد لا ينفك^(٢) عن هاتين الحالتين ، وهذين الواجبين : واجب بينه وبين الله ، وواجب بينه وبين الخلق .

فأما ما بينه وبين الخلق : من المعاشرة والمعاونة والصحة ، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعهم ، وصحبته لهم ، تعاوناً على مرضاة الله وطاعته ، التى هى غاية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا بها ، وهى البر والتقوى ، اللذان هما جماع الدين كله ، وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فىسمى الآخر ، إما تضمناً ، وإما لزوماً ، ودخوله فيه تضمناً أظهر : لأن البر جزء مسمى التقوى ، وكذلك التقوى ، فإنه جزء مسمى البر . وكون أحدهما لا يدخل فى الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر .

● ونظير هذا : لفظ « الإيمان والإسلام » و « الإيمان والعمل الصالح » و « الفقير والمسكين » و « الفسوق والعصيان » و « المنكر والفاحشة » ونظائره كثيرة .

● وهذه قاعدة جلية من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس .

(١) نسبة إلى قرية « تبوك » على حدود الحجاز من جهة الشام

(٢) لا ينفك : لا ينفصل

البر والتقوى :

ولنذكر من هذا مثالا واحداً يستدل به على غيره ، وهو البر والتقوى .

فإن حقيقة البر : هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير ، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريحها في الكلام .

ومنه « البر » بالضم لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب .

ومنه رجل بار ، وبر ، وكرام بررة ، والأبرار .

فالبر : كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد . وفي مقابلته الإثم . وفي حديث النواس بن سمعان أن النبي ﷺ قال له : « جئت تسأل عن البر والإثم » (٣) .

فالإثم كلمة جامعة للشور والعيوب التي يذم العبد عليها .

فيدخل في معنى البر : الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة ، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى . وأكثر ما يعبر عن بر القلب ، وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته ، وما يلزم ذلك

(٣) حديث « جئت تسأل عن البر والإثم .. »

(قلت) حديث النواس بن سمعان ليس فيه هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله وإنما هو عند مسلم من طريقين :

(الأول) من طريق ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه ، عن النواس بن سمعان الانصاري . قال : سألت رسول الله ﷺ عن البر والإثم ؟ فقال « البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس .

(الثاني) من طريق عبد الله بن وهب . حدثني معاوية (يعني ابن صالح) عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن نواس بن سمعان . قال : أقت مع رسول الله ﷺ بالمدينة سنة . ما يتعنى من الهجرة إلا المسألة كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله ﷺ عن شيء . قال فسألته عن البر والإثم ؟ فقال رسول الله ﷺ « ... الحديث ... » صحيح مسلم في كتاب « البر والصلة » باب « تفسير البر والإثم » (ح ١٥ / ح ٢٥٥٣ / ص ١٩٨٠) . والترمذي في كتاب « الزهد » باب « ما جاء في البر والإثم » (ح ٢٣٨٩ / ٤) واحد في « مسنده » (١٨٢ / ٤ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨) والدارمي (ح ٢ / ح ٢٧٨٩ / ريان) والحاكم في « المستدرک » (١٤ / ٢) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وواقفه الذهبي وقال الحاكم . ولم يخرجاه . (قلت) بل أخرجه مسلم كما أثبتته في أول الحديث (قلت) وأما اللفظ الذي ذكره المصنف « جئت تسأل عن البر والإثم » فهو عند الدارمي (ح ٢ / ح ٢٥٢٣ / ريان) من حديث وابصة وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١ / ١٧٥) من طريقين .

(الأول) قال فيه : رواه أحمد والبخاري وفيه أبو عبد الله السلمي وقال في البزار الاسدي عن وابصة وعنه معاوية بن صالح ولم أجد من ترجمه .

(الثاني) قال فيه : رواه أحمد وابو يعلى وفيه أيوب بن عبد الله بن مكرز قال ابن عدى لا يتابع على حديثه ووثقه ابن

من طمأنينته وسلامته ، وانشراحه وقوته ، وفرحه بالإيمان . فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب ، فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان أو ناقصه . وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات : ١٤] .

فهؤلاء - على أصح القولين - مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين ؛ إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة .

● وقد جمع الله خصال البر في قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة : ١٧٧]

● فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها . (٤) .

وأنها الشرائع الظاهرة : من إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنفقات الواجبة .

وأنها الأعمال القلبية التي هي حقائقه ، من الصبر والوفاء بالعهد فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين ، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب ، وأصول الإيمان الخمس ، ثم أخبر سبحانه عن هذه أنها هي خصال التقوى بعينها فقال ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ . [البقرة : ١٧٧] .

التقوى :

● وأما « التقوى » فحقيقتها العمل بطاعة الله إيماناً واحتساباً ، أمراً ونهيماً ، فيفعل ما أمر

(٤) وذلك قول الله تعالى « لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى ... الْآيَةَ » .

(سورة البقرة / ١٧٧)

وجاء في « الصحيح » عند مسلم في كتاب « الإيمان » باب « بيان الإيمان والإسلام والإحسان » (ح ٥ / ١ / ٩) من حديث أبي هريرة وهو سؤال جبريل للنبي ﷺ عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وجاء فيه ما للإيمان ؟ قال : ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر ... الحديث .

الله به إيماناً بالأمر وتصديقاً بوعده ، ويترك ما نهى الله عنه إيماناً بالنهي وخوفاً من وعيده .
كما قال طلق بن حبيب^(٥) : « إذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى ، قالوا : وما التقوى ؟
قال : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على نور
من الله ، تخاف عقاب الله » .

● وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى .^(٦)

فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية ، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره
عن الإيمان ، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض ، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة
والجاء وغير ذلك ، بل لا بد أن يكون مبدؤه محض الإيمان ، وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته
وهو الاحتساب .

ولهذا كثيراً ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي ﷺ : « من صام رمضان إيماناً
واحساباً » و « ومن قام ليلة القدر إيماناً واحساباً »^(٧) ونظائره .

فقوله « على نور من الله » إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل
والسبب الباعث عليه .

وقوله « ترجو ثواب الله » إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب ، وهو الغاية التي
لأجلها يوقع العمل ، ولها يقصد به .

(٥) هو طلق بن حبيب العنزي ، بصرى ، صدوق عابد ، رُمي بالارجاء مات بعد التسعين .

(تقريب التهذيب ١ / ٢٨٠) .

(٦) قال ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم « الفوائد » :-

ودع ابن عون رجلاً فقال عليك بتقوى الله فإن المتقى ليست عليه وحشة .
وقال سليمان بن داود :- أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا فلم نجد شيئاً أفضل من
تقوى الله في السر والعلانية : والعدل في الغضب والرضا : والقصد في الفقر والغنى .

« أنظر الفوائد بتحقيقنا »

(٧) قلت الحديث ورد منفصلاً ومتصلاً وسأذكر الحديث الذي ذكره المصنف متصلاً .. اخرج البخارى في كتاب « فضل
ليلة القدر » باب « فضل ليلة القدر » (ح ٤ / ح ٢٠١٤ / فتح) من حديث ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي
ﷺ قال « من صام رمضان إيماناً واحساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحساباً غفر له
ما تقدم من ذنبه » .

ومسلم في كتاب « صلاة المسافرين وقصرها » باب « الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح » (ح ١ / ١٧٥ /
٧٦٠ / ص ٥٢٣) من حديث ابى هريرة .

(الحديث متفق عليه) .

ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان وفروعه ، وأن البر داخل في هذا المسمى .

وأما عند اقتران أحدهما بالآخر ، كقوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة : ٢] ، فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها ، فإن البر مطلوب لذاته ؛ إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم .

وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه ، ولفظها يدل على هذا . فإنه فعلى ، ومن وقى يقى ، وكان أصلها وقوى ، فقلبوا الواو تاء ، كما قالوا تراث من الوراثة ، وتجاه من الوجه ، وتحمة من الوحمة ، ونظائرها فلفظها دال على أنها من الوقاية ، فإن المتقى قد جعل بينه وبين النار وقاية ، والوقاية من باب دفع الضر ، فالتقوى والبر كالعافية والصحة .

العلم النافع :

● وهذا باب شريف يُنتفع به انتفاعاً عظيماً في فهم ألفاظ القرآن ودلالته ، ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله ، فإنه هو العلم النافع .

وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم محدود ما أنزل الله على رسوله (٨) .

● فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظمتين .

إحداها : أن يُدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه ، فيحكم له بحكم المراد من اللفظ ، فيساوى بين ما فرق الله بينهما .

والثانية : أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراد الداخلة تحته ، فيسلب عنه حكمه ، فيفرق بين ما جمع الله بينهما .

والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثالها ، فيرى أن كثيراً من الاختلاف أو أكثره إنما ينشأ من هذا الموضع .

وتفصيل هذا لا يفى به كتاب ضخم .

(٨) وذلك قول الله تعالى ﴿ الْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

(سورة التوبة / ٩٧)

ومن هذا لفظ : (الحمر) ، فإنه اسم شامل لكل مسكر ، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه .

وكذلك لفظ : (الميسر) وإخراج بعض أنواع القمار منه .
وكذلك لفظ : (النكاح) وإدخال ماليس بنكاح في مسماه .
وكذلك لفظ : (الربا) وإخراج بعض أنواعه منه ، وإدخال ما ليس برباً فيه .
وكذلك لفظ : (الظلم والعدل) و (المعروف والمنكر) ونظائره أكثر من أن تحصى .

● والمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم : هو التعاون على البر والتقوى ، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علماً وعملاً .

فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه : فاقترضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائماً بعضه ببعضه ، معيناً بعضه لبعضه .

● ثم قال تعالى : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة : ٢] .
و (الإثم والعدوان) في جانب النهى نظير : (البر والتقوى) في جانب الأمر .
والفرق بين الإثم والعدوان كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر .

الإثم :

فالإثم ما كان حراماً لجنسه .
والعدوان ما حرم لزيادة في قدره وتعدى ما أباح الله منه .
فالزنا والحمر والسرقه ونحوها - إثم .
ونكاح الخماسة واستيفاء المحبى عليه أكثر من حقه ونحوه : عدوان .

العدوان :

فالعدوان هو تعدى حدود الله التي قال فيها : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة : ٢٢٩] .

وقال في موضع آخر : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ﴾ [البقرة : ١٨٧] فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية . وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام ، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه ، وتارة لا تكون داخله فيه فيكون لها حكم

المقابلة . فالاعتبار الأول نهي عن تعديها ، وبالاعتبار الثاني نهي عن قربانها .

فصل

ما بين العبد وربه

● فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس ، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاوناً على البر والتقوى ، علماً وعملاً .

● وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى : فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ .

فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق .

ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط ، والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر ، ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين^(٩) ، والقيام له بالله إخلاصاً ومحبة وعبودية .

● فينبغي التفتن لهذه الدقيقة ، التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الأمرين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علماً وعملاً . وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه^(١٠) « كن مع الحق بلا خلق ، ومع الخلق بلا نفس ، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخييط ولم يزل أمره فرطاً » .

والمقصود بهذه المقدمة ما بعدها .

فصل

في الهجرة إلى الله ورسوله

● لما فصل غير السفر واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه : أحدث له ذلك نظراً فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل السفر إلى الله وينفق فيه بقية عمره ، فأرشدته من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى

(٩) البين : في كلام العرب جاء على وجهين : يكون البين الفرقة ويكون الوصل ، بان بين بيناً وبينونه وهو من الأضداد وشاهد البين الوصل

« لسان العرب ١٢ / ٦٢ »

الله ورسوله ، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت ، وأنه لا انفكك لأحد عن وجوبها ، وهي مطلوب الله ومراده من العباد .

نوعا الهجرة

إذ الهجرة هجرتان :

هجرة بالجسم من بلد إلى بلد ، وهذه أحكامها معلومة ، وليس المراد الكلام فيها .
والهجرة الثانية : الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله ، وهذه هي المقصودة هنا . وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل ، وهجرة الجسد تابعة لها^(١١) .

مبدأ الهجرة ومنتهاتها :

● وهي هجرة تتضمن (من) و (إلى) فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته .
ومن عبودية غيره إلى عبوديته .
ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه ، إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه .
ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه ، وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له .
وهذا بعينه معنى الفرار إليه قال تعالى : ﴿ ففِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ [الذاريات : ٥٠] .
والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه .

الفرار إلى الله :

● وتحت (من) و (إلى) في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد .
فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها ، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

(١١) أخرج البخارى في كتاب « الايمان » باب « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » (ح ١ / ١٠ / فتح) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » قال ابن حجر في الفتح : وهذه الهجرة ضربان : ظاهرة وباطنة . فالباطنة ترك ما تدعو اليه النفس الامارة بالسوء والشيطان ، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن .

الفرار من الله :

● وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر ، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد ، فإنما أوجبه مشيئة الله وحده ، فإنه ما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته ، وما لم يشأ لم يكن ، وامتنع وجوده لعدم مشيئته . فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء واجد بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة فار من الله إليه .

● ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وأعوذ بك منك » (١٢) .

وقوله « لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك » (١٣) فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه وَيُسْتَعَاذُ منه ، وَيُلْتَجَأُ منه ، إلا هو من الله خلقاً وإبداعاً .

فالفار والمستعبد : فإرٌّ مما أوجده قدر الله ومشيئته إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه ، ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ، ومستعبد بالله منه .

وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالكلية خوفاً ورجاءً ومحبة ، فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعبد منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقته لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه وموجده ، فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء ، ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته ، لكان ذلك موجباً لخوفه منه ؛ مثل من يفر

(١٢) أخرجه مسلم في « صحيحه » كتاب « الصلاة » باب « ما يقال في الركوع والسجود » (ح ١ / ٢٢٢ / ح ٤٨٦ / ص ٣٥٢) من حديث أبي هريرة عن عائشة : قالت : فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفرائش . فالتسته . فوفقت يدي على بطن قدميه وهو في السجد . وهما منصوبتان وهو يقول : « اللهم أعوذ برضاك من سخطك . وبمعاذاتك من عقوبتك . وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » . وأخرجه الترمذي (ح ٥ / ح ٢٤٩٣) وأبو داود (ح ١ / ح ٨٧٩) والنسائي (١ / ١٠٢) وابن ماجه (١ / ح ١١٧٩) من حديث علي بن أبي طالب واحد في « مسنده » (١ / ٩٦ ، ١١٨ ، ١٥٠) من حديث علي بن أبي طالب ، (٦ / ٥٨ ، ١ ، ٢٠١) من حديث أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها ...

(١٣) أخرجه البخاري في كتاب « الوضوء » باب « فضل من بات على الوضوء » (ح ١ / ح ٢٤٧) من حديث البراء بن عازب قال : قال النبي ﷺ « إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة . ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قال : اللهم أسلمت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك . اللهم أنت بكتابتك الذي أنزلت ، وبنبيك الذي أرسلت فان مت من ليلتك فأنت على الفطرة . واجعلهن آخر ما تتكلم به » . قال : فرددها على النبي ﷺ ، فلما بلغت « اللهم أنت بكتابتك الذي أنزلت » قلت : ورسولك . قال « لا . وبنبيك الذي أرسلت » .

وأخرجه مسلم في كتاب « الذكر » باب « ما يقول عند النوم وأخذ المضجع » (ح ٤ / ٥٦ / ح ٢٧١٠ / ص ٢٠٨) ، (٢٠٨٢) من حديث البراء بن عازب وأخرجه أيضاً أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد في المسند ، .

من مخلوق آخر أقدر منه ، فإنه في حال فراره من الأول خائف منه حذراً ألا يكون الثاني يفيد منه ، بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه ، فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره .

● فتفتنن إلى هذا السر العجيب في قوله « أعوذ بك منك » و « لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك » فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالاً وقل من تعرض منهم لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده . وبالله التوفيق .

الهجرة إلى الله :

● فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه ؛ وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى .

ولهذا قال النبي ﷺ : « المهاجر من هجر ما نهى الله عنه »^(١٤) ولهذا يقرن الله سبحانه بين الإيمان والهجرة في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر .

● والمقصود : أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه ، وأصلها الحب والبغض ، فإن المهاجر من شيء لا بد أن يكون ما هاجر إليه أحب مما هاجر منه ، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر . وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوانه إلى خلاف ما يحبه ويرضاه ، وقد بلَى هؤلاء الثلاث ، فلا يزالون يدعونهم إلى غير مرضاة ربه ، وداعى الإيمان يدعوهم إلى مرضاة ربه ، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ، ولا ينفك في هجرته إلى الممات .

فصل

الهجرة بين القوة والضعف

(داعى المحبة)

● وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعى المحبة في قلب العبد ، فإن كان الداعى أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل . وإذا ضعف الداعى ضعفت الهجرة حتى لا يكاد يشعر بها علماً ، ولا يتحرك لها إرادة .

الهجرة العارضة :

● والذي يقضى منه العجب : أن المرء يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار

(١٤) سبق تخريجه برقم (١١)

وأيضاً هو عند أبى داود والنسائى وابن ماجه واحمد ...

الكفر إلى دار الإسلام . وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح (١٥) ، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلاً .

الهجرة الدائمة :

● وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس ، فإنه لا يحصل فيها علماً ولا إرادة ، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له . والاشتغال بما لا يجنيه وحده عما لا ينجيه غيره . وهذا حال من عشت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال . والله المستعان وبالله التوفيق ، لا إله غيره ولا رب سواه .

فصل

في الهجرة إلى رسول الله ﷺ

● وأما الهجرة إلى رسول الله ﷺ ، فعلم لم يبق منه سوى اسمه ، ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه ، ومحجة سفت (١٦) عليها السوافي فطمست رسومها ، وغارت عليها الأعادي فغوّرت مناهلها وعيونها ، فسالكها غريب بين العباد ، فريد بين كل حي وناد ، بعيد على قرب المكان ، وحيد على كثرة الجيران ، مستوحش مما به يستأنسون ، مستأنس بما به يستوحشون ، مقيم إذا طعنوا (١٧) ، ظاعن إذا قطنوا (١٨) ، منفرد في طريق طلبه ، لا يقر قراره حتى يظفر به . فهو الكائن معهم بجسده ، البائن منهم بمقصده ، نامت في طلب الهدى أعينهم ، وما ليل مطيته بناءم . وقعدوا عن الهجرة النبوية ، وهو في طلبها مشتم قائم ، يعيونه بمخالفة آرائهم ، ويزرون عليه إزراءه على جهالاتهم وأهوائهم ؛ قد رجوا فيه الظنون ، وأحدقوا فيه العيون ، وتربصوا به ريب المنون ﴿ فترَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتْرَبِّصُونَ ﴾ [التوبة : ٥٢] .

(١٥) أخرج البخارى في كتاب « الجهاد والسير » باب « فضل الجهاد والسير » (ح ٦ / ٢٧٨٣ / فتح) من حديث ابن

عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا » ، (ح ٦ / ج ٢٨٢٥ ، ٢٠٧٧) من حديث ابن عباس ومسلم في كتاب « الامارة » باب « المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والحير » (ح ٣ / ٨٦ / ج ١٨٦٤ / ص ١٤٨٨) من حديث عائشة رضى الله عنها .

(١٦) سفت : سفت الريح التراب تسفيه سفيأ : ذرته

(قلت) يريد المؤلف رحمه الله أن يقول ان هذه الهجرة ضاعت بين الناس واندرست وضاع معالمها كما تذر الريح التراب على الشيء فتطمسه .

(١٧) طعنوا : ساروا

(١٨) قطنوا : القطون : الإقامة : قطن بالمكان يقطن قطنوا : أقام به وتوطن ، فهو قاطن .

(لسان العرب / مادق / ظعن / قطن)

﴿ قَالَ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾

[الأنبياء : ١١٢] .

نحن وإيّاكم نموت ، فما أفلح عند الحساب من ندما

● والمقصود : أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد . وطريقها على غير المعتاد بعيد .

بعيد على كسلان أو ذى ملالة أما على المشتاق فهو قريب

ولعمر الله ، ماهى إلا نور يتلأأ ، ولكن أنت ظلامه ، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغارها ، ولكن أنت غيمه وقتامه . ومنهل عذب صاف ، وأنت كدره ومبتدأ خير عظيم ، ولكن ليس عندك خبره .

فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها ، وحاسب ما بينك وبين الله ، هل أنت من المهاجرين لها ، أو المهاجرين إليها ؟

تعريف الهجرة إلى الرسول ﷺ :

● فحد هذه الهجرة : سفر النفس فى كل مسألة من مسائل الإيمان ، ومنزل من منازل القلوب ، وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى ، ومنبع النور الملتقى من فم الصادق المصدوق الذى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ [النجم : ٤ ، ٣] .

فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته ، وإلا فاخذف بها فى بحر الظلمات ، وكل شاهد عدّله هذا المزكى وإلا فعده من أهل الريب والتهات ، فهذا حد هذه الهجرة .

فما للمقيم فى مدينة طبعه وعوائده ، القاطن فى دار مرباه ومولده ، القائل : إنا على طريقة آبائنا سالكون ، وإنا مجلبهم متمسكون ، وإنا على آثارهم مقتدون . ولهذه الهجرة التى كَلَّتْ (١٩) عليهم ، واستند فى طريقة نجاحه وفلاحه إليهم ، معترفاً بأن رأيهم خير من رأيه لنفسه ، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحده .

ولو فتشت عن مصدر مقصود هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاق إلى أرض البطالة ، متولدة بين الكسل وزوجه الملالة (٢٠) .

(١٩) كَلَّتْ : أى أُغْيِتْ (وهى كذا بالأصل . ولعل صوابه « فهو يعيش كلاً عليهم » أى عالة عليهم)

(من نسخة الدكتور محمد جميل غازى)

(٢٠) الملالة : وهوان تمل شيئاً وتعرض عنه

(لسان العرب مادة ملل)

هجرتان :

● والمقصود : أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم ، وهي مقتضى « شهادة أن محمداً رسول

ﷺ » .

كما أن الهجرة الأولى مقتضى « شهادة أن لا إله إلا الله » .

وعن هاتين الهجرةين يسأل كل عبد يوم القيامة ، وفي البرزخ ، ويطلب بها في الدنيا ودار
البرزخ ودار القرار (٢١) .

● قال قتادة (٢٢) : « كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرين : ماذا كنتم تعبدون وماذا
أجبت المرسلين ؟ » .

وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين . وقد قال تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [النساء : ٦٥] . فأقسم سبحانه بأجل مقسم به - وهو نفسه عز وجل -
على أنه لا يثبت لهم الإيمان ، ولا يكونون من أهله ، حتى يحكموا رسول الله ﷺ في جميع
موارد النزاع في جميع أبواب الدين .

فإن لفظة « ما » من صيغ العموم ، فإنها موصولة تقتضى نفى الإيمان أو يوجد تحكيمه في
جميع ما شجر بينهم .

لم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه ، حيث لا يجدون في أنفسهم
حرجاً - وهو الضيق والحصر - من حكمه ، بل يقبلوا حكمه بالانشراح ، ويقابلوه بالتسليم
لا أنهم يأخذونه على إغماض ، ويشربونه على قذى ، فإن هذا منافع للإيمان ، بل لا بد أن
يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر .

(٢١) يقصد المؤلف هنا رحمه الله بالمهجرتين هما « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » .

ففى البرزخ : يسأله الملكان كما جاء فى حديث البراء بن عازب عند الامام أحمد من ربك وما دينك وما تقول فى
الرجل الذى بعث فىكم ؟

(وفى الدنيا) لا يكون العبد مسلماً إلا بها .

(وفى دار القرار) لن يدخل العبد الجنة إلا بهما لقول النبى ﷺ من شهد ان لا إله الا الله وأن محمداً رسول
الله حرم الله عليه النار) رواه مسلم والترمذى وأحمد من حديث عباده ..

(٢٢) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى البصرى الاكبه ، كان تابعياً وعالمًا كبيراً وكان اجمع الناس وهو ثقة ثبت

مات سنة سبع عشرة ومائة بواسط .

« تقريب التهذيب ٢ / ١٢٢ / وفيات الاعيان ٤ / ٨٥ »

● ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله ، ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه ، أو على خلاف ماقلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها ﴿ بل الإنسان على نفسه بصيرة . وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ .

[القيامة : ١٤ ، ١٥]

فسبحان الله ! كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد ! وكم من حرارة في أكبادهم منها ! وكم من شجى في حلوقهم منها ومن موردها ! ستبدو لهم تلك السرائر بالذى يسوء ، ويخزى يوم تبلى السرائر .

● ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى : ﴿ وَيَسْلَمُوا تَسْلِيمًا ﴾

[النساء : ٦٥]

فذكر الفعل مؤكداً بمصدره القائم مقام ذكره مرتين . وهو التسليم والخضوع له والانتقياد لما حكم به طوعاً ورضا ، وتسليماً لا قهراً ومصابرة كما يسلم المقهور لمن قهره كرهاً ، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذى هو أحب شيء إليه ، يعلم أن سعادته وفلاحه فى تسليمه إليه ، ويعلم بأنه أولى به من نفسه ، وأبر به منها وأقدر على تخليصها .

ففى علم العبد هذا من رسول الله ﷺ واستسلم له ، وسلم إليه : انتقادت له كل علة فى قلبه ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانتقياد .

وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة ، بل هو أمر انشق القلب واستقر فى سويدائه لا تفى العبارة بمعناه . ولا مطمع فى حصوله بالدعوى والأمانى .

وكلُّ يــــدعى وصلّاً لــــليلي ولىلى لا تقرُّ لهم بــــــذاكا

الحب بين العلم والحال :

● وفرق بين علم الحب وحال الحب . فكثيراً ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده ، وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال ؛ وهو مثخن بالمرض ، وبين الصحيح السليم ، وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها . وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده .

ما فى الآية من تأكيد اتباع الرسول :

● وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور فى الآية بوجوه عديدة من التأكيد :

أولها : تصديرها بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله « لا يؤمنون » وهذا منتهج معروف في كلام العرب ، إذا أقسموا على شيء منفي صَدَّروا جملة القسم بأداة نفي مثل هذه الآية .
ومثل ما في قول الصديق أبو بكر رضي الله عنه : « لاها لله (٢٤) - لا يعتمد إلى أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه » .

وقول الشاعر :

فلا وأبيك ابنة العامرى لا يدعى القوم أنى أفر
وقال الآخر :

فلا والله لا يلقي لمباي ولا لمباهم أبداً دواء
وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر .

● وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي كيف تجد المقسم عليه منفيًا ومتضمنًا للنفي ؟ ولا يخزم (٢٤) هذا قوله تعالى : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ . وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ . إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة : ٧٥ - ٧٧] .

فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن : من أنه شعر ، أو كهانة ، أو أساطير الأولين ، صدر القول بأداة النفي . ثم أثبت له ما قالوه . فتضمنت الآية أن ليس الأمر كما يزعمون ، ولكنه قرآن كريم .

ولهذا صرح بالأمرين : النفي والإثبات مثل قوله تعالى : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ . الْجَوَارِ الْكُنَّسِ . وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ . وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ . إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ . مَطَّاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ . وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ . وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ . وَمَاهُو عَلَى الْغَيْبِ بَصِينٍ . وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴾ . [التكوير : ١٥ - ٢٥] .

وكذلك قوله : ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ . أَيَحْسَبُ

(٢٣) أخرج البخارى في كتاب « المغازى » باب (٥٤) (ح - ٧ / ح ٤٣٢١) - ديشأ في غزوة حنين لأبي محمد مولى أبى قتادة وفي آخره لفظ ابى بكر الصديق رضي الله عنه قوله :-

« لاها الله ، إذا لا يعتمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ﷺ فيعطيك سلبه .. الحديث قال ابن حجر في « الفتح » لاها الله ما فعلت كذا .

(انظر الفتح ٧ / ٦٣٣ // ريان)

(٢٤) يخزم : ينقص .

الإِنْسَانُ أَلَّنَ نَجْمَعَ عِظَامَهُ . بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿ [القيامة : ١ - ٤] .

● والمقصود : أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضى تقوية المقسم عليه ، وتأكيده وشدة انتفائه .

وثانيها : تأكيده بنفس القسم .

وثالثها : تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشئ من مخلوقاته ، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة .

ورابعها : تأكيده بانتفاء الحرج ، وهو وجود التسليم .

وخامسها : تأكيد الفعل بالمصدر ، وما هذا التأكيد إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم ، وإنه مما يعتنى به ويقرر فى نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير .

حب الرسول :

وقال تعالى : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب : ٦] ، وهو دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين^(٢٥) ، وهذه الأولوية تتضمن أموراً :

منها : أن يكون أحب إلى العبد من نفسه ؛ لأن الأولوية أصلها الحب ، ونفس العبد أحب له من غيره ، ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها ، وأحب إليه منها ، فبذلك يحصل له اسم الإيمان .

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة ، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه .

ومنها : أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاً ، بل الحكم على نفسه للرسول ﷺ يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده ، فليس له فى نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذى هو أولى به منها .

فياعجباً كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول ﷺ عن منصب

(٢٥) أخرج البخارى فى كتابه « الايمان والنذور » باب « كيف كانت بين النبي ﷺ » (ح ١١ / ح ٦٦٣٢ / فتح)

من حديث عبد الله بن هشام قال : « كنا مع النبي ﷺ وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب ، فقال له عمر : يا رسول

الله ، لأنت أحب إلى من كل شئ إلا من نفسى . فقال النبي ﷺ : لا والذى نفسى بيده ، حتى أكون أحب إليك

من نفسك : فقال عمر : فانه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى . فقال النبي ﷺ : الآن يا عمر .

التحكيم ، ورضى بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من اطمئنانه إلى الرسول ﷺ ، وزعم الهدى لا يُتلقى من مشكاته وإنما يُتلقى من دلالة العقول ، وأن الذي جاء به لا يفيد اليقين ، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه ، وعمّا جاء به ، والحوالة في العلم النافع إلى غيره ، ذلك هو الضلال البعيد ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ماسواه ، وتوليته في كل شيء وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به ، فإن شهد له بالصحة قبله ، وإن شهد له بالبطلان رده . وإن لم تتبين شهادته له لا بصحة ولا ببطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به ؟

● فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة واستقام له علمه وعمله ، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة .

أدعياء المحبة :

● ومن العجب أن يدعى حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها ، والغضب والمحبة لها والرضا بها والتحاكم إليها ، وعرض ما قاله الرسول عليها ، فإن وافقها قبله ، وإن خالفها التمس وجوه الحيل ، وبالغ في رده لياً وإعراضاً .

الإعراض عن الرسول :

كما قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

[النساء : ١٣٥] .

● وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة يجب التنبيه على بعضها لشدة الحاجة إليها .

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

[النساء : ١٣٥]

فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآية ، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدواً كان أو ولياً وأحق ما قام له العبد بقصد الأقوال والآراء والمذاهب ؛ إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره .

فالقيام فيها بالهوى والمعصية مضاد لأمر الله ، مُنافٍ لما بعث به رسوله . والقيام فيها بالقسط وظيفته خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين أتباعه . ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده .
وأولئك هم الوارثون حقاً .

لا من يجعل أصحابه وغلته ومذهبه معياراً على الحق وميزاناً له ، يعادى من خالفه ويوالي من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته^(٢٦) ، فأين هذا من القيام بالقسط الذى فرضه الله على كل أحد ؟ وهو فى هذا الباب أعظم فرضاً وأكبر وجوباً ؟

شهداء الله :

● ثم قال (شهداء الله) الشاهد هو المخبر ؛ فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول ، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور .

وأمر تعالى أن يكون شهيداً له مع القيام بالقسط وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط وأن تكون لله لا لغيره .

وقال فى الآية الأخرى : ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ﴾ [المائدة : ٨] فتضمنت الآيتان أموراً أربعة :

أحدها : القيام بالقسط .

الثانى : أن يكون لله .

الثالث : الشهادة بالقسط .

الرابع : أن تكون لله .

واختصت آية النساء بالقسط والشهادة لله .

وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط لسر عجيب من أسرار القرآن ، ليس هذا موضع

ذكره .

● ثم قال تعالى : ﴿ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ فأمر سبحانه أن

(٢٦) (قلت) ما أكثره فى أيامنا هذه حيث يكون الفرد فى جماعة من الجماعات معياراً عند جماعته على الحق وميزاناً له تعادى من خالفه وتوالى من وافقه مادام كلامه موافقاً لكلام جماعته وفرقته ولو خالف هذا الفرد الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

يقام بالقسط ويشهد على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد فيقوم بالقسط على نفسه ووالديه اللذين هما أصله ، وأقاربه الذين هم أخص به والصديق من سائر الناس ، فإن كان مافي العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم بالحق ، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم ، فإنه لا يقوم به في هذا الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما .

وهذا يمتحن به العبد إيمانه فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه ، وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يحفوه ، فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لهم أن يحيف عليهم ، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط ، فلا يدخله ذلك البغض في باطل ، ولا يقصر به هذا الحب عن الحق . كما قال بعض السلف : العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل ، وإذا رضى لم يخرج رضى عن الحق .

● اشتملت الآيتان على هذين الحكيمين : وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء .

● ثم قال تعالى : ﴿ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ﴾ [النساء : ١٣٥] . منكم ، هو ربها ومولاهما وهما عبيده ، كما أنكم عبيده فلا تحابوا غنياً لغناه ، ولا فقيراً لفقره ، فإن الله أولى بها منكم .

وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذا ، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغنى والفقير .

أما الغنى فخوفاً على ماله ، وأما الفقير فلإعدامه وأنه لا شيء له : فتساهل النفوس في القيام عليه بالحق فقليل لهم : والله أولى بالغنى والفقير منكم ، أعلم بهذا وأرحم بهذا ، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غنى ولا فقير .

● ثم قال تعالى ﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ﴾ .

[النساء : ١٣٥]

نهام عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل .

وقوله تعالى : ﴿ أَنْ تَعْدِلُوا ﴾ منصوب الموضع لأنه مفعول لأجله ، وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا ، أو حذر أن تعدلوا ، فيكون اتباعكم للهوى كراهية العدل أو فراراً منه . وعلى قول الكوفيين التقدير أن لا تعدلوا ، وقول البصريين أحسن وأظهر .

اللى والإعراض :

ثم قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

[النساء : ١٣٥] .

ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق ، محذراً منها ومتوعداً عليها .

أحدهما : اللى .

والآخر : الإعراض .

فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقاً إلى دفعها ، أعرض عنها وأمسك عن ذكرها فكان شيطاناً أحرس ، وتارة يلويها ويجرفها .

اللى مثال الفتل وهو التحريف .

وهو نوعان : لى فى اللفظ ، ولى فى المعنى .

فاللى فى اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق ، إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها .

ولى فى كيفية أدائها وإيham السامع لفظاً وإرادة غيره ، كما كان اليهود يلوون ألستهم بالسلام على النبي ﷺ وغيره ، فهذا أحد نوعى اللى .

والنوع الثانى منه : لى المعنى وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم ، وبجهالة مالم يرده أو يسقط منه لبعض المراد به ، ونحو هذا من لى المعانى ، فقال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

• ولما كان الشاهد مطالباً بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتفها ولا يعيرها كان الإعراض نظير الكتمان .

واللى نظير تغييرها وتبديلها .

فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم .

• والمقصود : أن الواجب الذى لا يتم الإيمان ، بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به ، مقابلة النصوص بالتلقى والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها ، ولا تقابل بالاعتراض تارة وباللى أخرى .

الخيرة لله :

● وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب : ٣٦] فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري ، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه ، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلاً ، فدل على أن ذلك منافٍ للإيمان .

موقف الأئمة من السنة : (٢٧)

● وقد حكي الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، على أن من استبان له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد ، ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه .

فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ،

(٢٧) ذكر الاستاذ الشيخ محمد بن ابراهيم الشيباني في كتابه (حياة الالباني واثاره وثناء العلماء عليه) كلام العلامة

المحدث الالباني فيما كتبه عن الأئمة الاربعة وموقفهم من السنة . وسأقل بعض ما جاء عنهم مختصراً ..

أولاً : الامام ابو حنيفة النعمان رحمه الله قال :-

- ١ - إذا صح الحديث فهو مذهبي
 - ٢ - لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه
 - ٣ - حرام على من لم يعرف دليل ان يفتي بكلام ، وزاد في روايته « فاننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً »
 - وفي أخرى « ويحك يا يعقوب (هو أبو يوسف) لا تكتب كل ما تسمع مني . فاني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً ، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد »
 - ٤ - إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول ﷺ فأتروا قولي .
- ثانياً : الامام مالك بن أنس رحمه الله قال :

- ١ - انما انا بشر اخطئ واصيب فانظروا في رأي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه »
 - ٢ - ليس لأحد بعد النبي ﷺ إلا ويؤخذ من قوله ويترك ، إلا النبي ﷺ .
- ثالثاً : الامام الشافعي رحمه الله قال :-

- ١ - مامن احد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ﷺ وتعزب عنه فهذا قلت من قول ، أو أصلت من أصل ، فيه عن رسول الله ﷺ خلاف ما قلت ، فالقول ما قال رسول الله ﷺ ، وهو قولي ..
- ٢ - أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ﷺ « لم يحل له أن يدعها لقول أحد » (ما ذكره المصنف) وله اقوال أخرى في هذا كثيرة .

وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع ، فضلا عن أن يعارض بها النصوص وتقدم عليها ، عيادا بالله من الخذلان .

● وقال تعالى : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَيَّ رَسُولُنَا الْمُبِينُ ﴾ [المائدة : ٩٢] .

فأخير سبحانه أن الهداية في طاعة الرسول لا في غيرها ، فإنه معلق بالشرط فينتفى بانتفائه وليس هذا من باب دلالة المفهوم ، كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن أنه محتاج في تقريره الدلالة منه لا تقرير كون المفهوم حجة . بل هذا من الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون شروطها ، إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه ؛ وإلا لم يكن شرطاً له .

إذا ثبت هذا : فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته (٢٨) .

● وفي إعادة الفعل في قوله تعالى : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ دون الاكتفاء بالفعل الأول ، سر لطيف وفائدة جليلة ، سنذكرها عن قريب إن شاء الله تعالى .

● وقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ﴾ [النور : ٥٤] .

الفعل للمخاطبين . وأصله فإن تتولوا ، فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً .

والمعنى : أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها ، وحملت طاعته والالتقياد له والتسليم .

كما ذكره البخارى في صحيحه عن الزهري قال : « من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم » (٢٩) .

= رابعاً : الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال :

١ - لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الاوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث اخذوا .

٢ - رأى الاوزاعي ورأى مالك ورأى ابن حنيفة كله رأى ، وهو عندي سواء ، وإنما الحجة في الآثار .

٣ - من رد حديث رسول الله ﷺ « فهو على شفا هلكة »

قال الالباني : تلك هي اقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتسلك بالحديث ، والنهي عن تقليد من دون بصيرة ، وهي من الواضوح والبيان ، بحيث لا تقبل جدلاً ولا تأويلاً

١ . ه . بتصريف حياة الالباني (ح ١ / ٤١٠ : ٤١٨)

(٢٨) النساء / ٥٩ ، المائدة / ٩٢

(٢٩) ذكره البخارى في كتاب « التوحيد » باب قول الله تعالى (يأها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل

فما بلغت رسالته) (ح ١٣ / ص ٥١٢ / فتح ريان) من كلام الزهري ولفظه (من الله عز وجل الرسالة وعلى

رسول الله ﷺ البلاغ ، وعلينا التسليم) .

فإن تركتم أنتم ما حملته من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه .
فإنه لم يحمل إيمانكم وإنما حمل تبليغكم
وإنما حمل أداء الرسالة إليكم .

﴿ وَإِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النور: ٥٤] ليس
عليه هداهم وتوفيقهم .

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

النداء بالإيمان :

فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله .

● وافتتح الآية بالنداء باسم الإيمان، المشعر ، بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي
نودوا وخوطبوا به ، كما يقال : يامن أنعم الله عليه وأغناه من فضله ، أحسن كما أحسن الله
إليك ، ويأبها العالم علم الناس ما ينفعهم ، ويا أيها الحاكم احكم بالحق ونظائره .

● ولهذا كثيراً ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع كقوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣] .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ ﴾ [الجمعة: ٩] .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] .

ففى هذا إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضى منكم كذا وكذا ، فإنه من موجبات
الإيمان وقامه .

● ثم قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] .

فقرن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولى الأمر ، وسلط عليها عاملاً واحداً . وقد كان ربما
يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضى عكس هذا ، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله . ولكن
الواقع هنا فى الآية المناسب .

وتحتة سر لطيف وهو دلالة على أن ما يأمر به رسوله يجب طاعته فيه ، وإن لم يكن

مأموراً به بعينه في القرآن طاعة الرسول مفردة ومقرونة .

فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن ، وإلا فلا تجب طاعته فيه .
كما قال النبي ﷺ : « يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول
بيننا وبينكم كتاب الله تعالى ، ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله
معه » (٣٠) .

طاعة أولى الأمر :

● أما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول : لا طاعة
مفردة مستقلة ، كما صح عن النبي ﷺ أنه قال : « على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم
يؤمر بمعصية الله تعالى . فإذا أمر بمعصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة » (٣١) .

فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ فردوه إلى الله والرسول ﴾ ولم
يقبل ﴿ وإلى الرسول ﴾ فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول ، فما حكم به الله تعالى هو
بعينه حكم رسوله ، وما يحكم به الرسول ﷺ هو بعينه حكم الله .
فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني كتابه فقد رددتموه إلى رسوله . وكذلك إذا رددتموه
إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله ، وهذا من أسرار القرآن .

من هم أولو الأمر :

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أولى الأمر ، وعنه فيهم رحمه الله
تعالى روايتان :

إحدهما : أنهم العلماء

(٣٠) أخرجه ابو داود في كتاب « السنة » باب « في لزوم السنة » (ح ٤ / ٤٦٠٤) من حديث المقدم بن معد يكرب
بلفظ أوله « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ... الحديث » وأحد في « مسنده » (٤ / ١٣١) بمثل حديث أبي
داود .

وذكره التبريزي في « مشكاة المصابيح » (ح ١ / ١٦٢) وقال الألباني : سنده صحيح .
(٣١) أخرجه البخاري في كتاب « الأحكام » باب « السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية » (ح ١٣ / ٧١٤٤ / فتح)
من حديث ابن عمر .

ومسلم في كتاب « الامارة » باب « وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحريمها في المعصية » (ح ٣ / ٣٨ /
ح ١٨٢٩ / ص ١٤٦٩) والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ...

والثانية : أنهم الأمراء .

والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية ، والصحيح أنها متناولة للصفين جميعاً ، فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذى بعث الله به رسوله ، فإن العلماء وولاته حفظا وبياناً وذباً عنه ورداً على من ألد فيه وزاغ عنه .

وقد وكلهم الله بذلك فقال تعالى : ﴿ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَوَلاءِ وَكَلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ [الأنعام : ٨٩] فيالها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاى إلى أمرهم وكون الناس تبعاً لهم .

والأمراء وولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً للناس به ، وأخذهم على يد من خرج عنه . وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنسانى تبع لهما ورعية .

● ثم قال تعالى : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء : ٥٩] .

وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع فى كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله ، فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله ، ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية ، فلا يدخل العبد فى الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله .

ولهذا قال الله تعالى : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ (٣٢) وهذا مما ذكرنا أنفاً أنه شرط ينتفى المشروط بانتفائه ، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله فى موارد مقتضى النزاع كان خارجاً من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر ، وحسبك بهذه الآية العاصمة القاصمة بياناً وشفاء ، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها ، عاصمة لمتسكين بها الممثلين ما أمرت به .

● قال الله تعالى : ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال : ٤٢] .

وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه ، والرد إلى الرسول هو الرد إليه فى حياته ، والرد إلى سنته بعد وفاته .

سعادة الدارين :

● ثم قال تعالى ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء : ٥٩] أى هذا الذى أمرتكم به

من طاعتي وطاعة رسولى وأولياء الأمر ورد ما تنازعتم فيه إالى وإلى رسولى خير لكم فى معاشكم ومعادكم ، وهو سعادتكم فى الدارين ، فهو خير لكم وأحسن عاقبة .

فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله ، هو سبب السعادة عاجلا وأجلا . ومن تدبر العالم والشورور الواقعة فيه علم أن كل شر فى العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته ، وكل خير فى العالم فإنه بسبب طاعة الرسول .

وكذلك شورور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها ، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه ، فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن فى الأرض شر قط ، وهذا كما أنه معلوم فى الشورور العامة والمصائب الواقعة فى الأرض ، فكذلك هو فى الشر والألم والغم الذى يصيب العبد فى نفسه ، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول ، ولأن طاعته هى الحصن الذى من دخله كان من الآمنين ، والكهف الذى من لجأ إليه كان من الناجين .

فعلم أن شورور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول ﷺ والخروج عنه . وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد فى معرفة ما جاء به الرسول ﷺ علماً والقيام به عملاً .

كمال السعادة :

● وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين .

أحدهما : دعوة الخلق إليه .

والثانى : صبره واجتهاده على تلك الدعوة .

الكمال الإنسانى :

● فانحصر الكمال الإنسانى على هذه المراتب الأربعة :

أحدها : العلم بما جاء به الرسول ﷺ .

والثانية : العمل به .

والثالثة : نشره فى الناس ودعوتهم إليه .

والرابعة : صبره وجهاده فى أدائه وتنفيذه .

ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة رضی الله عنهم ، وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقاً :

فإن شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم فقد وضحت للسالكين عياناً
وقال تعالى لرسوله ﷺ : ﴿ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَمَا
يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ [سأ : ٥٠] .

فهذا نص صريح في أن هدى الرسول ﷺ إنما يحصل بالوحي ، فيا عجباً ! كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة ؟ ولكن : ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴾

[الكيف : ١٧] .

فأى ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ، ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأى فلان ؟ وقول زيد وعمرو ؟ ولقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى ، والحمد لله رب العالمين .

● وقال تعالى : ﴿ الْمَصَ . كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لَتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ . اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف : ١ - ٢] . فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره . فما هو إلا اتباع المنزل . واتباع أولياء من دونه . فإنه لم يجعل بينهما واسطة . فكل من لا يتبع الوحي فإنما يتبع الباطل واتباع أولياء من دون الله ، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به .

● وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا . لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان : ٢٧ - ٢٩] .

فكل من اتخذ غير الرسول ، بترك لأقواله وأرائه ما جاء به الرسول ﷺ فإنه قائل هذه المقالة لا محالة . ولهذا هذا الخليل كنى عنه باسم فلان . إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان .

فهذا حال الخليلين المتخاذلين على خلاف طاعة الرسول ﷺ ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة .

كما قال الله تعالى : ﴿ الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ .

[الزخرف : ٦٧] .

وقد ذكر حال هؤلاء الأتباع وحال من تبعوهم في غير موضع من كتابه وكقوله تعالى :
﴿ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ .
وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا . رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ
الْعَذَابِ وَأَلْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب : ٦٦ - ٦٨] تمنى القوم طاعة الله ورسوله حين
لا ينفعهم ذلك . واعتذروا بأنهم أطاعوا كبارهم ورؤسائهم . واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك ،
وأَنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول ، وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم :
﴿ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية . وبالله
التوفيق .

● وقال تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ
نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّؤُنَهُمْ قَالُوا أَيُّنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيْنَا أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَافِرِينَ . قَالَ ادْخُلُوا
فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ
أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ رَبُّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ
عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ . وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا
كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذوقوا العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ .

[الأعراف : ٢٧ - ٢٩] .

فليتدبر العاقل هذه الآيات ، وما اشتملت عليه من العبر .

الصفحة المبتذلان :

وقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ﴾ ذكر
الصفحة المبتذلين .

أحدهما : منشى الباطل والفرية وواضعها وداعى الناس إليها .

والثاني : مكذب بالحق .

فالأول : كفره بالافتراء وإنشاء الباطل .

والثاني : كفره ببحود الحق .

وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل . فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لكفره وشره .

ولهذا قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زَدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ [النحل : ٨٨] فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين : عذاباً بصددهم عن سبيله .

وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب .

بقوله تعالى : ﴿ وَالْكَافِرِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٣٣) .

وقوله تعالى ﴿ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ يعنى ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغيرذلك .

﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا إِنَّا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا ﴾ زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة ﴿ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ . قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ ﴾ ادخلوا في جملة هذه الأمم ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا آدَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ ﴾ كل أمة متأخرة لأسلافها ﴿ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ﴾ ضاعفه عليهم بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك ، قال الله تعالى ﴿ لِكُلِّ ضِعْفٍ ﴾ من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره ﴿ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴾ لا تعلم كل طائفة بما فيه أختها من العذاب المضاعف .

﴿ وَقَالَتْ أَوْلَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ ﴾ فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبيئوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا ، فأيتتم إلا اتباعنا وتقليدنا ، وترك الحق الذى أتمكم به الرسل . فأى فضل كان لكم علينا ، وقد ضللتكم كما ضللنا ، وتركتم الحق كما تركنا ، فضلتم أتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين . فأى فضل كان لكم علينا ؟

﴿ قَدُّوْهُوَ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ فله ما أشفاهها من موعظة وما أبلغها من نصيحة ، لو صادفت من القلوب حياة . فإن هذه الآية وأمثالها ، مما يذكر قلوب السائرين إلى

(٣٣) لا توجد آية في كتاب الله بنفس النص والصحيح من كتاب الله تعالى قوله (وللکافرین عذاب أليم) « البقرة /

الله ، وأما أهل البطالة فليس عندهم من ذلك خبر .

فصل

معركة الأتباع والمتبوعين

فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشركين في الضلالة .

وأما الأتباع المخالفون لمتبوعهم ، العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم لهم تبع وليسوا متبعين لطريقتهم ، فهم المذكورون في قوله تعالى : ﴿ إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ . وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة : ١٦٦ ، ١٦٧] .

فهؤلاء المتبوعون كانوا على هدى ، وأتباعهم ادعوا أنهم كانوا على طريقتهم ومنهاجهم ، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقتهم ، يزعمون أنهم يحبونهم ، وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم ، فيتبرءون منهم يوم القيامة ، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم .

● وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء ، يوالى لهم ويعادى لهم ، ويرضى ويفض لهم ، فإن أعماله ، كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه ، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ، ومحبه وبغضه ، وانتصاره وإشاره لله ورسوله ، فأبطل الله عزوجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب ، فينقطع يوم القيامة كل وصلة ووسيلة ومودة ، وموالاته كانت لغير الله تعالى ، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربّه ، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله ، وتجريد عبادته له وحده ولوآزمها من الحب والبغض ، والعطاء والمنع ، والموالاته والمعاداته والتقريب والإبعاد ، وتجريده متابعة رسوله وترك أقوال غيره ، وترك ما خالف ما جاء به ، والإعراض عنه وعدم الاعتناء به ، وتجريد متابعتة تجريداً محضاً بريئاً من شوائب الالتفات إلى غيره ، فضلاً عن الشركة بينه وبين غيره ، فضلاً عن تقديم قول غيره عليه .

● فهذا هو السبب الذي لا ينقطع بصاحبه ، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربّه ، وهي نسبة العبودية المحضة ، وهي آخيته^(٢٤) التي يحول ما يحول ثم إليها مرجعه .

(٢٤) الآخية ، بالمد والتشديد ، واحدة الأواخي : وهو عود يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير وسطه كالعروة

تشد إليه الدابة : =

تقل فؤادك حيث شئت من الهوى

مما الحب إلا للحبيب الأول

كم منزل في الأرض يألفه الفتى

وحنينه أبداً لأول منزل

وهذه هي النسبة التي تنفع العبد ، فلا يتفعه غيرها في الدور الثلاثة : أغنى دار الدنيا ، ودار البرزخ ، ودار القرار ، فلا قوام له ، ولا عيش ، ولا نعيم ، ولا فلاح إلا بهذه النسبة . وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله ، ولقد أحسن القائل :

إذا تقطع جبل الوصل بينهم

فلمحيين جبل غير منقطع

وإن تصدع شمل القوم بينهم

فلمحيين شمل غير منصدع

● والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها ، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين الله فقط ، وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقيق بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ، إذ هذه العبودية إنما جاءت على أسنتهم ، وما عرفت إلا بهم ، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم . وقد قال تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴾

[الفرقان : ٢٣] .

● فهذه هي أعماله التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه ، يجعلها الله هباءً منثوراً . ولا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلاً ؛ وهذا من علم الحشرات على العبد يوم القيامة : أن يرى سعيه كله ضائعاً لم ينتفع منه بشيء ، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله ، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم .

فصل

الأتباع السعداء

● فهذا حكم أتباع الأشقياء ، فأما أتباع السعداء فنوعان :

= قال ابو منصور : سمعت بعض العرب يقول للجبل الذي يدفن في الأرض مثنياً ويبرز طرفاه الأخران شبه حلقته وتشد به الدابة آخية .

(لسان العرب - مادة أحا - ١٤ / ٢٣)

أتباع لهم حكم الاستقلال وهم الذي قال الله عز وجل فيهم : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [التوبة : ١٠٠] .

فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم ، وهم أصحاب رسول الله ﷺ وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة . ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط ، وإنما خص التابعين بمن رأوا الصحابة تخصيصاً عرفياً ليميزوا به عن بعدهم فقيل : التابعون مطلقاً لذلك القرن فقط ، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان ، وهو من رضى الله عنهم ورضوا عنه .

الإحسان في التبعية :

● وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة فتحصل بمجرد النية والاتباع في شيء والمخالفة في غيره ، ولكن تبعية مصاحبة الإحسان .
وأن الباء هاهنا للمصاحبة .

والإحسان والمتابعة شرط في حصول رضا الله عنهم وجناته .

وقد قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الجمعة : ٢-٤] .

● فالأولون : هم الذين أدركوا رسول الله ﷺ وصحبوه .

والآخرون : هم الذين لم يلحقوهم ، وهم كل من بعدهم على مناجهم إلى يوم القيامة ، فيكون التأخر وعدم اللحاق في الفضل والرتبة ، بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق في الرتبة ، والقولان كالتلازمين ، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان ، فهؤلاء الصنفان هم السعداء .

وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله ولم يرفع به رأساً فهو من الصنف الثالث وهم : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة : ٥] .

● وقد ذكر النبي ﷺ أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعث به من الهدى في قوله ﷺ « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا ، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ . فذلك مثل من فقه في الدين فنفعه ما بعثني الله به ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » (٣٥)

الغيث والعلم :

● فشبّه العلم الذي جاء به بالغيث لأن كلا منها سبب الحياة ، فالغيث سبب حياة الأبدان ، والعلم سبب حياة القلوب .

وشبه القلوب بالأودية كما في قوله تعالى : ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسَّالَتُ أَوْدِيَةً بِقُدْرِهَا ﴾ [الرعد : ١٧] .

الأرض والغيث :

● وكما أن الأرضين بالنسبة إلى قبول الغيث .

إحداهما : أرض زكية قابلة للشراب والنبات ، فإذا أصابها الغيث ارتوت ومنه يثمر النبات من كل زوج بهيج .

فذلك مثل القلب الزكي الذكي (٣٦) ، فهو يقبل العلم بذكائه ، فيثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه ، فهو قابل للعلم ، مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه .

والثانية : أرض صلبة قابلة لثبوت ما فيها وحفظه ، فهذه تنفع الناس لورودها والسقى منها والازدراع .

وهو مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ، فلا تصرف فيه ، ولا استنبط ، بل للحفظ المجرد فهو يؤدي كما سمع ، وهو من القسم الذي قال فيه النبي ﷺ : « فَرَبٌّ حَامِلٌ فَفَهُ

(٣٥) أخرجه البخارى في كتاب « العلم » باب « فضل من علم وعلم » (ح ١ / ٧٩ / فتح) ومسلم في كتاب « الفضائل » باب « بيان مثل ما بعث النبي ﷺ من الهدى والعلم » (ح ٤ / ١٥ / ح ٢٢٨٢ / ص ١٧٨٧) من حديث أبى موسى

واحمد في « مسنده » (٤ / ٢٩٩) من حديث أبى موسى الأشعري ..

(٣٦) الزكى الذكى : الصالح سريع الفطنة .

إلى من هو أفقه ، ورب حامل فقه غير فقيه « (٣٧) .

فالأول : كمثل الغنى التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات فهو يكسب بماله ما شاء .

والثاني : مثل الغنى الذى لا خبرة له بوجوه الربح والمكسب ، ولكنه حافظ لما لا يحسن التصرف والتقلب فيه .

والأرض الثالثة : أرض قاع ، وهو المستوى الذى لا يقبل النبات ، ولا يمك ماء ، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع منه بشيء .

فهذا مثل القلب الذى لا يقبل العلم والفقه والدراية ، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التى لا تنبت ولا تحفظ ، وهو مثل الفقير الذى لا مال له ، ولا يحسن يمك مالا .

فالأول : عالم معلم ، وداع إلى الله على بصيرة ، فهذا من وريثة الرسل .

والثاني : حافظ مؤد لما سمعه ، فهذا يحمل لغيره ما يتجر به المحمول إليه ويستتر .

والثالث : لا هذا ولا هذا ، فهو الذى لم يقبل هدى الله ، ولم يرفع به رأساً .

فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق فى الدعوة النبوية ومنازلهم . منها قسما : قسم سعيد وقسم شقى .

فصل

أطفال المؤمنين

● وأما النوع الثانى من الأتباع : فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف فى دار الدنيا ، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم .

وقال الله تعالى فيهم : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الطور : ٢١] .

(٢٧) أخرجه أبو داود فى كتاب « العلم » باب « فضل نشر العلم » (ح ٢ / ٣٦٦٠) من حديث زيد بن ثابت ، والترمذى (ح ٥ / ٢٦٥٦) وقال أبو عيسى : حديث زيد بن ثابت حديث حسن . ، وابن ماجه (١ / ٢٣١) ، (٢ / ٣٠٥٦) والدارمى (ح ١ / ٢٢٨ / ريان) من حديث جبير بن مطعم .

وذكره الالبانى فى « صحيح الجامع » برقم (٦٧٦٥) ، (٦٧٦٦) وقال : صحيح ولفظ الحديث (نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه قرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقير) اللفظ لابي داود من حديث زيد بن ثابت ..

● أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بأبائهم في الجنة كما أتبعهم إياهم في الإيمان .

ولما كان الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات قال تعالى : ﴿ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الطور: ٢١] .
والضير عائد إلى الذين آمنوا .

أى وما نقصناهم من عملهم بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم ؛ فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل ، بل وفيناهم أجورهم فألحقنا بهم ذريتهم فوق ما يستحقون من أعمالهم .

● ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله ، فرمى وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضاً حاصل لهم في حكم العدل ، فلما اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة ، كان كل عامل رهيناً بكسبه لا يتعلق بغيره شيء . فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب ، وهذا نوع من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من شاء .

● فقد تضمنت هذه الآية أقسام الخلائق كلهم : أشقيائهم وسعدائهم .

السعداء المتبوعين والأتباع .

والأشقياء المتبوعين والأتباع .

فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر في أى الأقسام هو ، ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة ، فإن كان من قسم سعيد انتقل إلى ما هو فوقه وبذل جهده ، والله ولى التوفيق والنجاح . وإن كان من قسم شقى انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان قبل أن يقول : ﴿ ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً ﴾ (٣٨) .

فصل

سفر الهجرة

● والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله والرسول باليد واللسان والقلب والمساعدة والنصيحة تعليماً وإرشاداً ومودة .

ومن كان هكذا مع عباد الله فكل خير إليه أسرع ، وأقبل الله إليه بقلوب عباده ، وفتح

على قلبه أبواب العلم ، ويسره ليسرى .

ومن كان بالضد فيالضد .

زاد المسافر :

● فإن قلت : قد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسم ، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه ؟

قلت : زاده العلم الموروث من خاتم الأنبياء ﷺ ولا زاد له سواه ، فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين .

فرققاء المتخلف البطالون أكثر من أن يحصلوا ، فله أسوة بهم ، ولن ينفعه هذا التأسى يوم الحسرة شيئاً كما قال تعالى : ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزخرف : ٣٩] فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسى بعضهم ببعض في العذاب ، فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مسلاة ، وتأسى بعض المصابين ببعض كما قالت الخنساء (٣٩) :

ولولا كثرة الباكين حولى على إخوانهم لقتلت نفسى
وما يكون مثل أخى ولكن أسلى النفس عنه بالتأسى

فهذا الروح الحاصل من التأسى معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة .

طريق السفر :

● وأما طريقه : فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع ، فلا يُنال بالمنى ، ولن يدرك بالهويينا ، وإنما هو كما قيل :

فخض غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدائم
فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا هممة تصبو إلى لوم لائم
ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين :

(٣٩) الخنساء : هي تماضر بنت عمرو بن الشريد وهي جاهلية كانت تقول الشعر في زمن النابغة الذبياني - أنشدته شعراً فقال لها : والله لولا أن ابا بصير انشدنى (أنفأ) لقلت إنك اشعر الجن والإنس .

قدمت على رسول الله ﷺ مع قومها فأسلمت معهم . شهدت القادسية ومعها اربعة بنين لها . وهى القائله حينها اخبرت باستشهادهم جميعاً الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته .

(الشعر والشعراء / ٢١٣ ، اسد الغابه ٧ / ٨٨)

أحدهما : أن لا يصبو في الحق إلى لوم لائم ، فإن اللوم يصيب الفارس فيصرعه عن فرسه ، ويجعله صريعاً في الأرض .

والثاني : أن تهون عليه نفسه في الله ؛ فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال ، فمحي خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض ، ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر ، فمن صبر قليلاً صارت تلك الأهوال ریحاً رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه ، فبينما هو يخاف منها ، إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه ، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه .

مركب المسافر :

● وأما مركبه فصدق اللجأ إلى الله والانتقطاع إليه بكليته ، وتحقيق الافتقار إليه بكل وجه ، والضراعة إليه وصدق التوكل والاستعانة به ، والانتطراح بين يديه انطراح المسلموم المكسور الفارغ الذي لا شيء عنده ، فهو يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجده ويلم شعته ، ويمده من فضله ويستتره ، فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته ، وأن يكشف له ما خفى على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها .

فصل

التدبر والتفكر في آلاء الله

● ورأس الأمر وعموده في ذلك ، إنما هو دوام التفكير وتدبر آيات الله ، حيث تستولى على الفكر وتشغل القلب . فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وجلس على كرسيه ، وصار له التصرف ، وصار هو الأمير المطاع أمره ، فحينئذ يستقيم له سيره ، ويتضح له الطريق ، وتراه ساكناً وهو يبارى الريح ﴿ وَتَرَى الْجِيَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ [النمل : ٨٨] .

فصل

أفلا يتدبرون القرآن ؟

● فإن قلت : إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه ، واكشف لي حجابيه ، وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه ؟ وهذه تفاسير لأئمة بأيدينا فهل في البيان غير ما ذكره ؟

قلت : سأضرب لك أمثالا تحتذى عليها وتجعلها إماماً لك في هذا المقصد .

قال الله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ . إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ، قَالَ سَلَامٌ قَوْمٍ مُنْكَرُونَ . فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ . فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ . فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بَغْلَامٍ عَلِيمٍ . فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ . قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ [الذاريات : ٢٤ - ٣٠] .

فعهدى بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها . فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام عليم ، وإنما امرأته عجبت من ذلك ، فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك - ولم يتجاوز تدبيرك غير ذلك .

● فاسمع الآن بعض مافي هذه الآيات من أنواع الأسرار .

وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم .

وكيف جمعت الضيافة وحقوقها .

وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة .

وكيف تضمنت علماً عظيماً من أعلام النبوة .

وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها إلى العلم والحكمة .

وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بالطف إشارة وأوضحها ، ثم أفصحت وقوعه .

وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة .

وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما .

وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله ، وعلى اليوم الآخر .

وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة ، وهم المؤمنون بها .

وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات .

● فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة :

قال الله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ .

افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام ، وليس المراد بها حقيقة الاستفهام ، ولهذا قال بعض الناس : إن (هل) في مثل هذا الموضع بمعنى (قد) التي تقتضى التحقيق . ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ، ومعنى بديع ، فإن المتكلم إذا أراد أن

يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به ، وإحضار الذهن له ، صدر له الكلام بأداة الاستفهام ، لتنبه سماعه وذهنه للمخبر به ، فتارة يصدره بألا ، وتارة يصدره بهل ، فقول : هل علمت ما كان من كيت وكيت ؟ إما مذكراً به ، وإما واعظاً له مخوفاً ، وإما منبهأ على عظمة ما يخبر به ، وإما مقررأ له .

فقوله تعالى : ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ [طه : ٩] و ﴿ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضْمِ ﴾

[ص : ٢١]

و ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية : ١] و ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ [الناريات : ٢٤] متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفتها ما تضمنته .

ففيه أمر آخر .

وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة ، فإنه من الغيب الذى لا تعلمه أنت ولا قومك . فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا ؟ أم لم يأتك إلا من قبلنا ؟ فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام ، وتأمل عظم موقعه من جميع موارد يشهد أنه من الفصاحة فى ذروتها العليا .

وقوله : ﴿ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ متضمن لثنائه على خليله إبراهيم فإن فى المكرمين ﴿ قولين :

أحدهما : إكرام إبراهيم لهم ، ففيه مدح إبراهيم بإكرام الضيف .

والثانى : أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى : ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴾ وهو متضمن أيضاً لتعظيم خليله ومدحه ؛ إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافاً له ، فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم .

وقوله ﴿ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ ﴾ متضمن بمدح آخر لإبراهيم حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به ، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره : سلمنا عليك سلاماً . وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره : سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم ، ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضى الثبوت واللزوم ، والفعلية تقتضى التجدد والحدوث ، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن .

ثم قال ﴿ قَوْمٌ مُّكْرُونَ ﴾ وفى هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذم منه وجهان

في المدح

أحدهما : أنه حذف المبتدأ والتقدير : أتم قوم منكرون ، فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش .

وكان النبي ﷺ لا يواجه أحداً بما يكرهه بل يقول « ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا » (٤٠) .

(الثاني) قوله (قوم منكرون) فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم كما قال في موضع آخر (نكرهم) (٤١) ولا ريب أن قوله (منكرون) أطف من أن يقول أنكرتم .

وقوله : ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ . فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ متضمن وجوهاً من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف .

منها قوله : ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ والروغان الذهاب بسرعة واختفاء . وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف ، والاختفاء يتضمن ترك تحجيله وألا يعرض للحياء وهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأى منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ ؛ ويتناول الإناء بمرأى منه ونحو ذلك مما يتضمن تحجيل الضيف وحيائه ، فلفظة (راغ) تنفى هذين الأمرين . وفي قوله تعالى : ﴿ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ مدح آخر لما فيه من الإشعار أن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله ، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ، ولا يذهب إلى غير أهله إذ قرى الضيف حاصل عندهم .

وقوله ﴿ فَبَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴾ يتضمن ثلاثة أنواع من المدح :

أحدها : خدمة ضيفه بنفسه ، فإنه لم يرسل به ، وإنما جاء به بنفسه .

الثاني : أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ، ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا .

الثالث : أنه سمين ليس بمهزول ، وهذا من نفائس الأموال ، ولد البقر السمين فلينهم

(٤٠) (قلت) وردت هذه الجملة عند مسلم والنسائي في حديث الثلاثة الذين جاءوا يسألوا عن عبادة النبي ﷺ ... الحديث أخرجه مسلم في كتاب « النكاح » باب « استحباب النكاح لمن تأقت نفسه إليه » (ح ٢ / ٥ / ١٤٠١ / ص ١٠٢٠) من حديث أنس ، والنسائي (٦٠ / ٦) وابن حبان في « صحيحه » (١٠٨ / ١٤ / ١) من حديث أنس أيضاً وجاء عند البيهقي في « شعب الايمان » (٨٠٩٩ / ٦) من حديث عائشة بلفظ « كان النبي ﷺ إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول : كذا ولكن يقول : « ما بال أقوام يقولون كذا وكذا » ..

(٤١) (قلت) هذه اللفظة جاءت في سورة « هود الآية رقم (٧٠) في قول الله عز وجل « فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوَّجِسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْفَظُنَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ نُوحٍ

يعجبون به . فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره .

وقوله إليهم متضمن المدح وآداباً أخرى وهو إحضار الطعام بين يدي الضيف ، بخلاف من يهيء الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه .

وقوله ألا تأكلون ؟ فيه مدح وآداب أخر : فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون ؟ وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف ، بخلاف من يقول : ضعوا أيديكم في الطعام ، كلوا ، تقدموا ، وغو هذا .

وقوله فأوجس منهم خيفة لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضر منهم خوفاً أن يكون معهم شر ، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمان إليه وأنس به ، فلما علموا منه ذلك ﴿ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ وهذا الغلام إسحق لا إسماعيل ، لأن امرأته عجبت من ذلك فقالت : عجوز عقيم لا يولد لمثلى ، فأتى لى بالولد ؟ وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر وكان بكره وأول ولده . وقد بين سبحانه هذا في سورة هود في قوله تعالى : ﴿ فَبَشِّرْ نَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ [هود : ٧١] وهذه هي القصة نفسها .

وقوله تعالى : ﴿ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صِرَّةٍ فَاصْتَوَتْ وَجْهَهَا ﴾ فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها ، إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار .

وقوله ﴿ عجوز عقيم ﴾ فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة ، فإنها حذف المتبدأ ولم تقل أنا عجوز عقيم ، واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره ، وأما في سورة هود ، فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب (٤٢) .

وقوله تعالى : ﴿ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ ﴾ : متضمن لإثبات صفة القول له .

وقوله ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر ، فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته ، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته .

والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال ، فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كلها من القيومية

(٤٢) وهو قول الله تعالى « قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ . قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ »

والقدرة والبقاء والسمع والبصر ، وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام .
والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والجود والبر ، ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوهها ، ويتضمن إرسال وإثبات الثواب والعقاب .
كل هذا العلم من اسمه الحكيم كما هي طريقه القرآن في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة : والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثاً وسدى وباطلاً ، فحينئذ صفة حكيمه تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب ، ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل ، وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته .

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على ذلك ، وأنه سبحانه يضرب لهم الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى ، فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المعاد وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه .
ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله عن غيرها ، كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة . متضمنة للجواب عن الشبه العارضة لكثير من الناس .

وإن ساعد التوفيق كتبت في ذلك سرفاً كبيراً ، لما رأيت في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء والهدى وسرعة الإنصاف ، وحسن البيان ، والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما يثلج له الصدر : ويكثر معه اليقين ، بخلاف غيره من الأدلة ، فإنها على العكس من ذلك وليس هذا موضع التفصيل .

● والمقصود أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته . واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلها عادة ، وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاء ، وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفة . فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة .

● ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة الملائكة في إرسالهم لهلاك قوم لوط ، وإرسال الحجارة المسومة عليهم . وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك الكاذبين لهم ، والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عياناً في هذا العالم ، وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله لصحة ما أخبروا به عن ربهم .

ثم قال تعالى : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ

بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ [الذاريات : ٣٥ ، ٣٦] ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام .

فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة ، فهو إخراج نجاة من العذاب ، ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسول ظاهراً وباطناً .

وقوله تعالى : ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهى مسلمة فى الظاهر ، فكانت فى البيت بين الموجودين لا فى القوم الناجين ، وقد أخبر سبحانه عن خيانة امرأة لوط ، وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم ، وليست خيانة فاحشة ، فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهراً ، وليست من المؤمنين الناجين .

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها ، تبين له من أسراره وحكمه ما يبهر العقول ، ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد .

وهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو : إن الإسلام أعم من الإيمان فكيف استثناء الأعم من الأخص ، وقاعدة الاستثناء تقتضى العكس وتبين أن المسلمين المستثنى مما وقع عليه فعل الوجود ، والمؤمنين غير مستثنى منه ، بل هم المخرجون الناجون .

وقوله تعالى : ﴿ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التى فعلها فى هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله ، إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ، ويخشى عذاب الله تعالى .

كما قال الله تعالى فى موضع آخر : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ﴾ [هود : ١٠٢]

وقال تعالى : ﴿ سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى ﴾ [الأعلى : ١٠] فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول : هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم ، ولا زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة .

وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذى ينتفع بالآيات والمواعظ .

والمقصود بهذا إنما هو التنبيه والتمثيل على تفاوت الأفهام فى معرفة القرآن واستنباط أسراره وآثار كنوزه ويعتبر بهذا غيره ، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء .

فصل

الرفيق والطريق

● والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقاً يأنس به في السفر ، فلا يجد إلا معارضا مناقضاً ، أو لائماً بالتأنيب مضرراً ، أو فارغاً من هذه الحركة معرضاً ، وليت كل ما ترى هكذا ، فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك ، كما قال القائل :

إننا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال

فإذا كان هذا المعروف من الناس . فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك الأئمة والاعتراض ، إلا ما عسى أن يقع نادراً فيكون غنية باردة لا قيمة لها .

ولا ينبغي أن لا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنية بل يسير ولو وحيداً غريباً ، فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة .

● ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الورقات ، علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى ، وسفر الهجرة إلى الله ورسوله ، وهو الذي قصد سطرها بكتابتها وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم .

وشهد الله وكفى بالله شهيداً ، ولو توافى أحداً منهم لقابليها بالقبول ولبادر إلى تفهمها وعدّها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه ، فإن غير هذا من جريانات الركب الخيرية ، وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة وهي في غاية الرخص لكثرة جالبها ، وإنما الهدية النافعة كلمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم .

الموقى الأحياء ، والأحياء الموقى :

● ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء ، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده ، وليحذر من مرافقة لأحياء الذين هم في الناس أموات ، فإنهم يقطعون عليه طريقه ، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة ، وأوفق له من هذه المفارقة ، فقد قال بعض السلف : شتان بين أقوام موقى تحيا القلوب بذكرهم ، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم .

فما على العبد أضر من عشائره وأبناء جنسه ، فنظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ، ومباهاتهم والسلوك أين سلكوا ، حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخله معهم .

● ففى صرف همته عن صحبتهم إلى صحة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة فى العالم موجودة ، استحدث بذلك همة أخرى وعملاً آخر ، وصار بين الناس غريباً ، وإن كان فىهم مشهوراً ونسبياً ، ولكنه غريب محبوب ، يرى ما الناس فىه ولا يرون ما هو فىه ؛ يقيم لهم المعاذير ما استطاع ، ويحضهم بجهده وطاقته ، سائراً فىهم بعينين : عين ناظرة إلى الأمر والنهى . بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ، ويؤدى لهم الحقوق ويستوفىها عليهم . وعين ناظرة إلى القضاء والقدر ، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ، ويلتس وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض شرع ، وقد وسعهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرتة ، وقفاً عند قوله تعالى : ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف : ١٦٦] متديراً لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فىهم والسلامة من شرهم . فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفقتهم ، فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم .

● فهذا ما منهم إليه ، وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالمعروف ، وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه ، وهو ما أمر الله به . وأما ما يتقى به أذى جاهلهم فالإعراض عنه وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها .

فأى كمال للعبد وراء هذا ؟ وأى معاشرة وسياسة لهذا العالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة ؟ فلو فكر الرجل فى كل شر يلحقه من العالم . أعنى الشر الحقيقى الذى لا يوجب له الرفعة والزلفى من الله - وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها ، وإلا فع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له وإن شراً فى الظاهر ، فإنه يتولد من الأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خيراً وإن ورد فى حالة شر وأذى .

كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا نَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ [النور : ١١] .

وقال تعالى لنبيه ﷺ : ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [ال عمران : ١٥٩] وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق ، فإنهم إما أن يسيئوا فى حق الله أو فى حق رسوله ، فإن أساءوا فى حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم ، وإن أساءوا فى حقى فاسألنى أغفر لهم وأستجلب قلوبهم ، وأستخرج ما عندهم من الرأى بمشاورتهم ، فإن ذلك الرأى فى استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة ، فإذا عزمتم فلا استشارة بعد ذلك ، بل توكل وامض لما عزمتم عليه من أمرى ، فإن الله يحب المتوكلين .

● فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله وقال تعالى فيه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم : ٤] قالت عائشة رضی الله عنها « كان خُلُقُهُ الْقُرْآنُ »^(٤٣) وهذا لا يتم إلا بثلاثة أشياء :

أحدها : أن يكون العود طيباً ، فأما إن كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علماً وإرادة وعملاً ، بخلاف الطبيعة المتقادة اللينة السلسة القيادة ، فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذر .

الثاني : أن تكون النفس قوية غالبية قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى ، فإن هذه الأمور تنافي الكمال ، فإن لم تقو النفس على قهرها وإلا لم تنزل مغلوبة مقهورة .

الثالث : علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها يميز بين الشحم والورم ، والزجاجة والجوهرة .

فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث وساعد التوفيق فهو القسم الذي سبقت لهم من ربهم الحسنى ، وتمت له العناية .

والله سبحانه وتعالى أعلم .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أبداً إلى يوم الدين . والحمد لله رب العالمين .

(٤٣) أخرجه مسلم من حديث طويل لابن عباس وفيه « يأم المؤمنين أنبئني عن خلق رسول الله ﷺ . قالت : ألت تقرأ القرآن ؟ قلت بلى . قالت : فإن خلق نبي الله ﷺ كان القرآن . (انظر كتاب « صلاة المسافرين » (ح ١ / ١٣٩ ح / ٧٤٦ ص ٥١٢) وأبو داود (٢ / ١٣٤٢) والنسائي (٣ / ١٩٩) بلفظ مسلم . والبيهقي في « شعب الإيمان » (ح ٣ / ١٤٢٥ ، ١٤٢٦ ، ١٤٢٧) بالفاظ مختلفة من عدة طرق . والحاكم في « المستدرک » (٢ / ٣٩٢) من حديث عائشة ..

دليل الرسالة

الصفحة	الموضوع
٣	مقدمة
٥	فاتحة الرسالة
٦	البر والتقوى
٧	التقوى
٩	العلم النافع
١٠	الإثم
١٠	العدوان
١١	فصل : ما بين العبد وربه
١١	فصل : في الهجرة إلى الله ورسوله
١٢	نوعا الهجرة
١٢	مبدأ الهجرة ومنتهاها
١٢	الفرار إلى الله
١٣	الفرار من الله
١٤	الهجرة إلى الله
١٤	فصل : الهجرة بين القوة والضعف
١٤	الهجرة العارضة
١٥	الهجرة الدائمة
١٥	فصل : في الهجرة إلى رسول الله ﷺ
١٦	تعريف الهجرة إلى الرسول ﷺ
١٧	هجرتان
١٨	الحب بين العلم والحال
١٨	ما في الآية من تأكيد اتباع الرسول
٢٠	حب الرسول
٢١	أدعياء المحبة
٢١	الإعراض عن الرسول

٢٢	شهداء الله
٢٤	اللى والإعراض
٢٥	الخيرة لله
٢٥	موقف الأئمة من السنة
٢٧	النداء بالإيمان
٢٨	طاعة أولى الأمر
٢٨	من هم أولو الأمر
٢٩	سعادة الدارين
٣٠	كمال السعادة
٣٠	الكمال الإنساني
٣٢	الصفان المبطلان
٣٤	فصل : معركة الأتباع والمتبوعين
٣٥	فصل : الأتباع السعداء
٣٦	الاحسان في التبعية
٣٧	الغيث والعلم
٣٧	الأرض والغيث
٣٨	فصل : أطفال المؤمنين
٣٩	فصل : سفر الهجرة
٤٠	زاد المسافر
٤٠	طريق السفر
٤١	مركب المسافر
٤١	فصل : التدبير والتفكر في آلاء الله
٤١	فصل : أفلا يتدبرون القرآن ؟
٤٨	فصل : الرفيق والطريق
٤٨	الموقى الأحياء ، والأحياء الموقى

رقم الإيداع ٣٣٩١ لسنة ١٩٩١

مطابع الوفاء - المنصورة

شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب

ت : ٣٤٢٧٢١ - ص.ب : ٢٣٠

تلكس : DWFA UN ٢٤٠٠٤