

النصر المؤزر للنبي الموقر

وهو الدلائل الثمانية على عظم قدر النبي
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ،

وبيان حقوقه السبعة عشر

على الأمة

تأليف: ماجد بن سليمان الرسي

جمادى الآخرة ١٤٣٤ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فإن الله تعالى خلق الخلق ، وفضل بعضهم على بعض ، فاصطفى من الملائكة رسلاً ، ومن الناس أنبياء ، وفضل النبيين بعضهم على بعض ، فاصطفى منهم أولي العزم ، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ، واصطفى من الخمسة الخليلين ، إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام ، واصطفى من الخليلين محمد ﷺ ليكون سيد البشر ، وخاتمهم ، وأكثرهم تابعا ، وأعلامهم قدرا ، ثم أوجب علينا طاعة رسوله محمد ﷺ ، ومحبته وطاعته واتباعه وتوقيره ونصرته حيا وميتا ، واحترامه والصلاة عليه ، من غير غلو ولا إفراط ، كما في قوله سبحانه ﴿إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً* لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرةً وأصيلاً﴾^١ ، وقوله جل جلاله ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم* يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾^٢ ، وقوله تعالى ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً﴾^٣.

ولغرض إفادة نفسي وإخواني ؛ جمعت في هذا البحث خمسة مواضيع تتعلق بالإيمان بالنبي ﷺ :

١ سورة الفتح: ٨ - ٩ .

٢ سورة الحجرات: ١ - ٢ .

٣ سورة الفتح: ٨ - ٩ .

- ١ . مقدمات في الإيمان بالنبى ﷺ
 - ٢ . مقتضيات الإيمان بالنبى ﷺ الأربعة عشرة
 - ٣ . الدلائل الثمانون على علو قدر النبى ﷺ على الإنس والجن.
 - ٤ . حقوق النبى ﷺ السبعة عشر على الأمة
 - ٥ . نواقض الإيمان بالنبى ﷺ
- وقد زاد في رغبتى في إخراج هذا البحث حدث الاستهزاء بجناب النبى ﷺ من قبل بعض الجرائد الأوربية في الأعوام (١٤٢٧ - ١٤٢٨ هجري) ، وقد كان لها ردود أفعال واستنكارات في طول العالم وعرضه ، الإسلامى وغير الإسلامى ، فرأيت أن ذكر حقوق النبى ﷺ على أمته مناسب جدا في هذا المقام ، لعلها تكون معونة للعاقل ، وتذكرة للجاهل.
- وفهم حقوق النبى ﷺ أمر في غاية الأهمية ، لأنه مرتبط بتحقيق العبد لشهادة أن محمدا رسول الله ، وذلك أن تحقيقها لا يحصل بمجرد النطق باللسان ، بل بالقيام بما تضمنته تلك الشهادة وارتكزت عليه من شروط ، كما سنبينه إن شاء الله ، فإن أقواما كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ولكن ذلك العلم بهذه الكلمة لم يدخلهم في الإسلام ، لأنه لم يصاحبه نطق بها ولا شهادة قلبية ولا رضا ولا انقياد لشريعة الإسلام ، كأبي طالب عم النبى ﷺ ، فقد كان مقرا لابن أخيه بالنبوة ، ولكنه لم ينقد لشريعته ، خوفا من ملامة قومه ، فمات كافرا عياذا بالله ، ولم ينفعه ذلك العلم بمجرد بأنه لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله.
- وكذلك النفر الذين خرجوا مع النبى ﷺ في غزوة تبوك من المؤمنين ، فلما كانوا ببعض الطريق سخروا من شخص النبى ﷺ وصحابته ، فنزل القرآن بالحكم بكفرهم لأنهم لم يقوموا بحق التوقير للنبى ﷺ ،

الذي هو من لوازم تلك الشهادة ، قال تعالى ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾.

وصنف آخر على النقيض الآخر تماما ، وهم الذين جازوا الحد في تعظيم النبي ﷺ فعبدوه ، فلم يكتفوا بالإيمان بأنه رسول ، بل صرفوا له بعض خصائص الرب سبحانه وتعالى مما يستحقه من العبادات ، كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك ، ووصفوه بصفات الله الخاصة به ، كعلم الغيب وغيره.

وكلا الفريقين لم يفهموا معنى شهادة أن محمدا رسول الله ﷺ الفهم الصحيح ، وإن كانوا منتسبين للإسلام ، مدّعين له ، بل دخل عليهم الشيطان من مدخل الإفراط أو التفريط ، فأخرجهم من الإسلام ، عياذا بالله.

والحق أن «شهادة أن محمدا رسول الله» كقسيمتها «شهادة أن لا إله إلا الله» تماما ، لها معنى وشروط ونواقض ومقتضيات ، وهي داخلة في الإيمان بالرسول الذي هو الركن الرابع من أركان الإيمان ، فعلى هذا فلا يتم للعبد تحقيق ركن الإسلام الأول وركن الإيمان الرابع إلا بتحقيقها ، فحري به أن يتعلمها ليكون على بصيرة من أمره ، ليكون ممن اعتقدها بجنانه ، وقالها بلسانه ، وحققها بأركانها ، فيكون ممن قال تعالى فيهم ﴿والذين هم بشهاداتهم قائمون﴾.

وقد التزمت في بحثي هذا الاختصار وعدم التطويل ، وأن يكون الكلام منصبا على الموضوع ، دون الخوض في التحليلات ، وفي ثنايا البحث ذكرت مراجع علمية مطولة لمن أراد الاستزادة ، نفع الله بها.

وصاحب هذه الكُليّات ليس بشيء وليس عنده شيء ، بل استفادها من بحوث عدة ، على رأسها كتاب «حقوق النبي ﷺ بين الإجلال والإحلال» ، ويتضمن عدة بحوث علمية لبعض المشايخ الفضلاء ، قدم لهذا الكتاب معالي الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ، وكذا كتاب «حقوق النبي ﷺ على أمته» للشيخ د. محمد بن خليفة التميمي حفظه الله ، وقد استفدت منه استفادة جمة ، وكذا كتاب «عظيم قدر نبينا محمد ﷺ وحقه على الإنس والجن» لفضيلة د. عبد الرحيم بن إبراهيم الهاشم حفظه الله ، واستفدت كثيرا من الكتاب الماتع «الجامع في الخصائص» ، للباحث موسى بن راشد العازمي ، حفظه الله ، وزدت عليها ما يسر الله تعالى.

فجزى الله خيرا هؤلاء المشايخ على جهودهم في بيان الحق ، وإفادة الخلق ، وكثر الله من أمثالهم ، وجعلنا وإياهم ممن حقق الشهادتين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه ، وسلّم تسليما كثيرا.

وكتبه: ماجد بن سليمان الرسي ، ظهر الجمعة ، الثالث والعشرين من عام أربع وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة.

هاتف: ٠٠٩٦٦٥٠٥٩٠٦٧٦١

المملكة العربية السعودية

majed.alrassi@gmail.com
www.saaid.net/book

الفصل الأول: مباحث في الإيمان بالنبي ﷺ

المبحث الأول: تعريف معنى الإيمان

تعريف معنى الإيمان لغة: الإيمان لغة يتضمن معنيين ؛ الأول هو التصديق كما في قوله تعالى ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون﴾ ، أي صدّقوا بما أنزل إليهم من ربهم.

والمعنى الثاني هو (أقرَّ له) ، وذلك إذا عدي باللام ، كما في قوله تعالى عن إخوة يوسف لأبيهم ﴿وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين﴾ ، وقوله ﴿فآمن له لوط﴾ ، أي: أقرَّ له.

تعريف معنى الإيمان شرعا: تنوعت عبارات السلف الصالح في تعريف الإيمان ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، وحقيقة كلامهم متفقة على أن الإيمان هو قولٌ باللسان ، واعتقادٌ بالجنان^١ ، وعملٌ بالأركان^٢ ، يزيد بالطاعة ، وينقص بالعصيان.^٣

قال ابن تيمية رحمه الله في تقرير أن الإيمان لغة هو الإقرار وبيان معنى الإقرار: إن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق ، والإقرار ضَمَّن قول القلب الذي هو التصديق ، وعمل القلب الذي هو الانقياد.^٤

فعلى هذا فالإيمان في الشرع يتضمن التصديق والانقياد ، فلا يصح حصره بالتصديق فقط ، إذ لا بد من الإقرار والطمأنينة ، فقد صدّق أبو طالب عم النبي ﷺ بنبوة ابن أخيه ﷺ ، ولكن لم يُقر

^١ أي القلب.

^٢ أي الجوارح ، وهي اليد والرجل والعين والأذن ونحوها.

^٣ بحث هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله بحثا مستفيضاً في كتابه «الإيمان» ، وانظر «مجموع الفتاوى» (٦٤٢/٧).

^٤ «مجموع الفتاوى» (٦٣٨/٧ - ٦٣٩).

له بالإسلام ويتبعه ويطمأن قلبه بالإيمان به ، واستمر على ذلك إلى أن مات ، وفي هذا أنزل الله قوله تعالى ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء﴾.

وهكذا بعض الكفار اليوم يؤمنون بنبوّة محمد ﷺ ، ويسمونّه بذلك ، أي بالنبي محمد ، وهم باقون على دين قومهم ، لم يُقرّوا بالشهادتين ويعملوا بمقتضاها.

وكذلك النفر من اليهود ، الذين جاءوا إلى النبي ﷺ وسألوه عن أشياء فأخبرهم ، فقالوا نشهد أنك نبي ، ولم يقرّوا بالإيمان به ولم يتبعوه.

بل إن اليهود الذين كانوا في عهد النبي ﷺ كانوا يعرفون أنه نبي كما يعرفون آبائهم ، كما حكى الله عنهم ذلك في آيات من سورة البقرة ، ومع هذا حكم الله عليهم بالكفر لأنهم لم يتبعوه وينقادوا لشريعته.

وهناك من يقول إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا ، ويرى أن النجاة في الآخرة تحصل بمتابعة الرسول ﷺ وبغير متابعتة ، كما هو قول الفلاسفة الصابئة ، وهو دين التتار ومن دخل معهم ، مع كونهم صدقوا الرسول ﷺ وأطاعوه في أمور أتى بها ، وهذا مذهب خبيث باطل ، إذ لا نجاة للعبد يوم القيامة إلا بعبادة الله وحده ، ومتابعة الرسول ﷺ وحده ، والكفر بما يعبد من دونه.¹

وفي قصة هِرقل عظيم الروم عبرة ، فقد سأل عن النبي ﷺ ، فلما علم أنه نبي وتيقن من خروجه وظهور أمره ؛ رأى أن يبایعه على الإيمان ، ونادى عظماء قومه ليبایعوه ، وقال لهم: يا معشر الروم ، هل لكم في الفلاح والرُّشد ، وأن يثبت ملككم ، فثبّاعوا لهذا النبي؟

فأبوا ، فخاف نكولهم عن طاعته ، فنكص على عقبيه وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم!

¹ انظر «مجموع الفتاوى» (٦٣٩/٧).

وكان مما قاله هرقل لأبي سفيان: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي ، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم^١ ، ولو أني أعلم أني أخلص^٢ إليه لأحببت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي^٣.

والشاهد من القصة أن علم هرقل بأن محمدا ﷺ نبي لم يدخله في الإيمان لأنه لم ينقد له ، لكونه استحب الحياة الدنيا على الآخرة ، وحثي ذهاب ملكه ونكول قومه عن طاعته ، نعوذ بالله من الخذلان.

ثم إنه لو أن الإيمان هو التصديق فقط بدون انقياد لكان إبليس مؤمنا ، لأنه يعلم الحق من الباطل ، ولكنه لم ينقد للحق استكبارا عليه.

^١ أي العرب.

^٢ أي أصل إليه.

^٣ رواه البخاري (٧) ومسلم (١٧٧٣) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

المبحث الثاني: أهمية الإيمان بالنبى ﷺ

تتبين أهمية الإيمان بالنبى ﷺ إذا علمنا أن الإيمان بالله تعالى لا يتم إلا به ، ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه ، إذ هو الطريق إلى الله سبحانه ، ولهذا كان ركنا الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله.^١

^١ قاله ابن تيمية رحمه الله ، كما في «مجموع الفتاوى» (٧/٦٣٨-٦٣٩) ، بتصرف يسير .

المبحث الثالث: معنى النبوة والرسالة

معنى النبوة لغة:

النبوة لغة مشتقة من النبأ وهو الخبر ، أو النَّبَاوة والنَّبْوة وهو الارتفاع ، أو النبيء وهو الطريق الواضح.^١

ولو نظرنا إلى النبوة الشرعية لوجدنا أنها تشمل كل هذه المعاني اللغوية ، "إذ النبوة إخبار عن الله عز وجل ، وهي رفعة لصاحبها لما فيها من التشريف والتكريم ، وهي الطريق الموصلة إلى الله سبحانه".^٢ والنبوة في اصطلاح الشرع خبرٌ خاص ، يُكْرِمُ الله عز وجل به أحدا من عباده ، فيميزه به عن غيره بإلقاءه إليه ، ويُوقفه به على شريعته بما فيها من أمرٍ ونهيٍ ووعظٍ وإرشادٍ ووعيدٍ ووعيد.^٣

معنى الرسول لغة:

الرسول لغة مأخوذ من الرّسل - بتشديد الراء وكسرهما - أو الرّسل ، - بتشديد الراء وفتحها.

فأما الرّسل فهو الانبعاث على تؤدة ، يقال: على رسلك ، أي سر بمهل وتؤدة.^٤

فالرسول على هذا الاشتقاق هو المنبَعث.

وأما الرّسل فهو التابع ، يقال جاءوا أرسالا أي متتابعين.

^١ انظر «لسان العرب».

^٢ «حقوق النبي ﷺ على أمته» ، ص ٦٣ .

^٣ «شعب الإيمان» لليهقي ، (١/١٥٠).

^٤ «لسان العرب» ، مادة «رسل».

فالرسول على هذا الاشتقاق هو الذي يتابع أخبار من بعثه.^١

والرسول يطلق كذلك على متحمل القول والرسالة.

معنى الرسول شرعا: كل المعاني المتقدمة يدل عليها المعنى الشرعي لكلمة رسول ، فالرسول مبعوث من قبل الله ، وهو أيضا يتابع أخبار من بعثه ، وهو كذلك متحمل لرسالة ربه .
والرسل وسائط بين الله وبين خلقه ، يبلغونهم أمره ونهييه ، فهم السفراء بين الله وبين عباده في مجال التبليغ ، يبلغونهم شرع ربهم ، ويرشدونهم إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم ، وبهذا كانوا حجة لله على الناس ، كما قال تعالى ﴿رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما﴾^٢ .^٣

^١ «لسان العرب» ، مادة «رسل» .

^٢ سورة النساء: ١٦٥ .

^٣ وقد تجاوز أقوام هذا الحد الشرعي ، فجعلوا الرسل وسائط في الدعاء ، فمن هذا قول بعضهم: (نحن ندعو النبي ﷺ ليكون وسيطا بيننا وبين الله ، فنحن ندعوه ، وهو يدعو الله ، فيستجاب لنا) ، وهذا الفعل شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام ، فقد أمر الله بدعائه وحده ، وما أرسل الله الرسل ليدعواهم الناس ، بل أرسلهم ليبلغوا رسالته ، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك الله ، فمن دعا غير الله - أي كان ذلك المدعو - فقد خالف أصل الرسالة الإلهية ، وضل عن السبيل المستقيم ، والله الهادي .

المبحث الرابع: الفرق بين النبي والرسول

اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف النبي على عدة أقوال ، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أن النبي هو الذي أوحى الله إليه بوحىٍ ، لينقله إلى المؤمنين الذين عنده ، كأنبيا بني إسرائيل ، يأمرهم أقوامهم بما جاء في التوراة التي أنزلت على موسى ﷺ .

وكذا اختلف العلماء في تعريف الرسول على عدة أقوال ، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أن الرسول هو الذي ينبئه الله ، ثم يأمره أن يبلغه رسالته إلى قوم كافرين كما حصل مع نوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام.

ويشهد لصحة هذا المعنى أن نوحا وُصف بالرسالة مع أنه قد تقدمه أنبياء على مدى عشرة قرون ، منهم شيث وإدريس عليهما السلام ، وما ذاك إلا لأنه بُعث لقوم كافرين أول ما وقع الشرك في الأرض ، بخلاف من تقدمه من الأنبياء ، فإنهم بُعثوا إلى قوم مؤمنين .
وعلى هذا فكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا.^١

^١ انظر كتابه «النبوات» ، (٧١٤/٢ ، ٧١٧) ، تحقيق د. عبد العزيز بن صالح الطويان ، الناشر: دار العاصمة - الرياض .
وانظر للاستزادة في هذا الباب ما قاله الشنقيطي رحمه الله في كتابه «أضواء البيان» في تفسير قوله تعالى من سورة الحج ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي﴾ .

المبحث الخامس: ذكر الأدلة على وجوب الإيمان بالنبي ﷺ

أدلة وجوب الإيمان بالنبي ﷺ كثيرة جدا ، منها قوله تعالى ﴿فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير﴾^١.

ومن السنة قوله ﷺ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله.^٢

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: والذي نفس محمد بيده ؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ، يهودي ولا نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ؛ إلا كان من أصحاب النار.^٣

^١ سورة التغابن: ٨ .

^٢ رواه البخاري (٢٥) ومسلم (٢٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وفي الباب عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما.

^٣ رواه مسلم (١٥٣).

المبحث السادس: دلائل نبوته

مقدمة

سمى الله تعالى نفسه باسم «المؤمن» ، أي المصدق لرسله وأنبيائه بما جاؤوا به ، بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات.^١

وقد أيد الله تبارك وتعالى رسوله ﷺ بالدلائل والآيات الكثيرة الدالة على وجوب الإيمان به وصدق رسالته ، وقد ذكر ابن القيم^٢ رحمه الله في آخر كتابه «إغاثة اللفهان»^٣ أنها تزيد على الألف ، وهذا من رحمة الله بعباده ، ليكون ذلك أدعى للاقتناع والإيمان بنبوته ﷺ ، وقاطعاً لحجة من خالفه ، وأعظم تلك الدلائل هي القرآن الكريم ، المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة ، وسوف يأتي الكلام على وجوه إعجازه مع غيره من دلائل النبوة التي انقضت ، وكذلك دلائل نبوته التي لم تظهر بعد ، فسبحان من بهر برحمته العقول.

^١ قاله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير اسم الله «المؤمن» ، وقد ورد هذا الإسم مرة واحدة في القرآن في خاتمة سورة الحشر.

^٢ هو محمد بن أبي بكر بن سعد الزُّرعي ثم الدمشقي ، المعروف بابن قيم الجوزية ، من علماء المائة الثامنة ، لازم شيخه ابن تيمية إلى أن مات سنة ٧٢٨ ، فكان من كبار تلامذته ، ثم حمل بعده لواء الدعوة والجهاد العلمي إلى أن مات سنة ٧٥١ ، كان واسع المعرفة ، قوي الحجة ، دقيق الاستنباط ، كثير المصنفات ، ومؤلفاته مقبولة عند جميع الناس ، حتى صار من بعده عيالا عليه ، نصر العقيدة الإسلامية نصراً مؤزراً ، ورد على المبتدعة نظماً ونثراً ، لاسيما المتفلسفة والقبورية والمؤولة والمتصوفة ، رحمه الله رحمة واسعة ، فقد جدد هو وشيخه دين الله ، فكانا منعطفاً في حياة الأمة الإسلامية. انظر ترجمته في «شذرات الذهب» لابن العماد و «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ، ومن أجمع من ترجم له الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه «ابن قيم الجوزية ، حياته وآثاره».

^٣ ص ١١٠٧ .

الحكمة من دلائل النبوة

الحكمة من دلائل النبوة أمران:

الأول: إثبات النبوة ، بالاستدلال بالآية على أن صاحب الآية نبي ، وتحدي من أُرسِلَ إليهم ذلك النبي أن يأتوا بمثلها.

الثاني: حاجة المسلمين ، كما حصل لنبينا محمد ﷺ في قصة تكثير الطعام القليل ، ونوع الشراب بين يديه حتى كفى أضعاف حاجة العسكر ، وبَصُقِهِ في عين علي رضي الله عنه لما اشتكى منها فعادت سليمة^١ ، وكان كل هذا بين الصحابة لسد حاجتهم ، لم يكن أمام المشركين ليتحداهم أو ليثبت نبوته ، وإنما لحاجة المسلمين ، ولا شك أن في ذلك زيادة إيمان لمن حضر القصة أو سمع بها ، وإظهار كرامة النبي ﷺ .^٢

ومن ذلك ما حصل لموسى ﷺ لما فر بقومه من فرعون ثم أدركه ولم يكن أمامه إلا البحر فضربه بعصاه فانفلق فساروا فيه فنجوا ، فانشقاق البحر لم يكن للتحدي وإنما لحاجة المؤمنين معه . أما إلقاء موسى لعصاه ثم ابتلاعها لعصبي السحرة فكانت من قبيل التحدي .

ومن هنا يُعلم أن تحدي النبي ﷺ لقومه لم ينقل إلا في القرآن خاصة ، لم يكن كلما ظهر شيء من الآيات تحدى به ، أو كان مقتزنا بدعوى النبوة ، فإن الله تعالى لم يقل ﴿فليأتوا بحديث مثله﴾ إلا

^١ سيأتي تخريج هذه القصص الثلاث في ملاحظنا بإذن الله .

^٢ انظر كتاب «النبوات» (٤٩٨) .

حين قالوا: افتراه^١ ، فلم يتحداهم به ابتداء^٢.

أنواع دلائل النبوة التي أوتيتها محمد ﷺ

تنقسم دلائل نبوة محمد ﷺ إلى عشرة أنواع ، فالأولى بشارات الأنبياء قبله ، ولهذا شهد له بعض علماء أهل الكتاب بالنبوة قبل نبوته لما كان صغيرا وبعد نبوته.

والثانية أنه لو لم يكن نبيا لحذر الأنبياء منه ، ولانتشر هذا في كتبهم وسيرهم ، بينما الواقع خلاف ذلك.

والثالثة أنه ﷺ من أعقل الناس وأصدقهم ، يُقر له بهذا أصدقاؤه وأعداءه ، قبل النبوة وبعدها. والرابعة من الدلائل انقطاع استراق السمع من السماء قبيل بعثته ، لئلا يختلط الوحي بأكاذيب الكهان.

والخامسة من الدلائل أنه كان لا يرى رؤيا في المنام إلا جاءت مطابقة للواقع.

والسادسة أن الله حرق له العادة مرارا

والسابعة إخباره ببعض الأمور الغائبة عن عيون الناس في حينها.

والثامنة من دلائل نبوته ﷺ توقيف بعض الحيوانات والجمادات له ﷺ .

والتاسعة إخباره عن أمور مستقبلية ، فوعدت كما أخبر بها ﷺ .

والعاشرة من الدلائل إنزال القرآن الكريم ، وهو الآية الخالدة الباقية إلى يوم القيامة.

^١ هذه الفائدة منتقاة من كتاب «النبوات» (٥٠٩ - ٥١٠).

^٢ انظر كتاب «النبوات» (٥٤١).

تفصيل

الأولى من دلائل نبوته ﷺ بشارات الأنبياء به ، ومن ذلك ذكر مبعثه في التوراة والإنجيل ، قال تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ﴾ .

قال الإمام محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي¹ رحمه الله كما في «أضواء البيان» في تفسير هذه الآية:

وقد بشرت به ﷺ جميع الأنبياء ، ومنهم موسى عليه السلام ، ومما يشير إلى أن موسى مبشراً به ؛ قول عيسى عليه السلام في هذه الآية ﴿مصدقاً لما بين يدي﴾ ، والذي بين يديه هي التوراة ، أنزلت على موسى .

وقد جاء صريحاً التعريف به ﷺ وبالذين معه في التوراة في قوله تعالى ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ ، إلى قوله تعالى ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾ . كما جاء وصفهم في الإنجيل في نفس السياق في قوله تعالى ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ﴾ ، إلى آخر السورة.

¹ هو الشيخ العلامة الأصولي المفسر ، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، من علماء القرن الرابع عشر الميرزبن ، كان غزير العلم ، متوقد الذكاء ، ذو حافظه نادرة ، له نحو عشرين كتابا ، أكثرها في التفسير والفقه والعقيدة ، أشهرها ذكرا «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ، و «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» ، وقد جمعت مؤلفاته في موسوعة علمية واحدة بعنوان «آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» . توفي رحمه الله عام ١٣٩٣ هـ . باختصار من ترجمته المذكورة في مقدمة كتاب «الأضواء» ، الناشر: دار عالم الفوائد - مكة .

وجاء النص في حق جميع الأنبياء في قوله تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾^١.

وجاء مصداق ذلك في قصة النجاشي لما سمع من جعفر عنه عليه السلام فقال: أشهد أنه رسول الله ، فإنه الذي نجد في الإنجيل ، وأنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم.^٢
وكذلك دعوة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ ، ولذا قال عليه السلام : أنا دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى عيسى ، ورؤيا أمي التي رأت.^٣

^١ سورة آل عمران: ٨١ .

^٢ رواه أحمد (٤٦١/١) وغيره.

^٣ رواه ابن حبان (٣١٣/١٤) عن العرياض بن سارية الفزاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل في طينته ، وسأحبركم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى ، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني ؛ أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام.
ورواه أحمد (١٢٨/٤) ، والطبراني في «مسند الشاميين» (٣٤٠/٢).
منجدل أي ملقى على الجدالة وهي الأرض. انظر «النهاية».

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة البقرة ، آية ١٢٩: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام ، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله ، وبها ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها ، ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.

وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. انتهى.

وقد خُصَّ عيسى بالنص على البشرى به ﷺ لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل ، فهو ناقل تلك البشرى لقومه عمن^١ قبله ، كما قال ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ ، ومن قبله ناقل عمَّن قبله وهكذا ، حتى صرح بها عيسى عليه السلام وأداها إلى قومه. انتهى.^٢

ولما كانت نبوءة محمد ﷺ مستقرة في كتب أهل الكتاب ؛ شهد بعض علماء اليهود والنصارى للنبي ﷺ بالنبوة قبل بعثته وبعدها ، لما رأوا عليه من أماراتها في جسده وهيئته ، مما ورد في الكتب السابقة ، فمن حين مولده ﷺ كان الذي يراه من أهل مكة من غير أهل الكتاب يشعر أن سيكون له شأنًا إذا كبر ، ثم لما شب أيقن بنبوته بعض الرهبان من أهل الكتاب وشهدوا له بالنبوة ، أما العرب فلم يكن عندهم من خبره شيء ، وذلك أن العرب كانوا كما قال ابن إسحاق في «السيرة»: كانت العرب أميين ، لا يدرسون كتابا ، ولا يعرفون من الرسل عهدا ، ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ، إلا شيئا يسمعون من أهل الكتاب لا يثبت في صدورهم ، ولا يعملون به شيئا من أعمالهم.^٣

وسنكتفي بذكر عشر قصص في ذلك ، أولها قصته ﷺ مع صاحب الدَّير^٤ ، وذلك أن عمه أبا طالب ذهب به في تجارة إلى الشام ، فنزلوا على صاحب دير ، فقال صاحب الدير: ما هذا الغلام منك؟

قال: ابني.

قال: ما هو بابنك ، ولا ينبغي أن يكون له أبٌ حي.

^١ في المطبوع (عما) ، ولعله تصحيف ، والصواب: (عمَّن) ، كما هو مثبت مرة أخرى في آخر الجملة.

^٢ تفسير سورة الصف ، باختصار.

^٣ «السيرة» ، ص (٦٢) ، باب قصة الأخبار.

^٤ الدَّير هو خان النصارى. انظر «لسان العرب».

قال: ولم؟

قال: لأن وجهه وجه نبي ، وعينه عين نبي .

قال: وما النبي؟

قال: الذي يوحى إليه من السماء ، فينبئ به أهل الأرض .

قال: الله أجلُّ مما تقول .

قال: فاتق عليه اليهود.^١

ثم خرج حتى نزل براهب أيضا صاحب دير ، فقال: ما هذا الغلام منك؟

قال: ابني .

قال: ما هو بابنك ، وما ينبغي أن يكون له أب حي .

قال: ولم ذلك؟

قال: لأن وجهه وجه نبي ، وعينه عين نبي .

قال: سبحان الله ، الله أجلُّ مما تقول .

وقال: يا ابن أخي ، ألا تسمع ما يقولون؟

قال: أي عم ، لا تنكر لله قدرة.^٢

وأما القصة الثانية فرواها ابن سعد في «الطبقات» عن محمد بن صالح بن دينار وعبد الله بن جعفر الزهري وداود بن الحصين قالوا: لما خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله ﷺ في

^١ أي قبه منهم .

^٢ رواه ابن سعد في «الطبقات» ، باب ذكر علامات النبوة في رسول الله ﷺ قبل أن يوحى إليه ، (٧٣/١ - ٧٤) .

المرّة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة ؛ فلما نزل الركب «بُصرى»^١ من الشام وبها راهب يقال له بَحِيرًا في صومعة له ، وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه ، فلما نزلوا بحيرا صنع لهم طعاما ثم دعاهم ، وإنما حمّله على دعائهم أنه رأهم حين طلّعوا وغمامة تُظِلُّ رسول الله ﷺ من بين القوم حتى نزلوا تحت الشجرة ، ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة ، واخضلت^٢ أغصان الشجرة على النبي ﷺ حين استظل تحتها ، فلما رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتي به وأرسل إليهم ، فاجتمعوا إليه ، وتخلّف رسول الله ﷺ من بين القوم لحدّاثه سنه ، فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة التي يعرف ويجدها عنده ، وجعل ينظر ولا يرى الغمامة على أحد من القوم ، ويراها متخلفة على رأس رسول الله ﷺ ، قال بحيرا: يا معشر قريش ، لا يتخلفن منكم أحد عن طعامي .

قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام ، وهو أحدث القوم سنا في رحالمهم .

فقال: ادعوه فليحضر طعامي ، فما أقبح أن تحضروا ويتخلف رجل واحد ، مع أنني أراه من أنفسكم .

فقال القوم: (هو والله أوسطنا نسبا ، وهو ابن أخي هذا الرجل) ، يعنون أبا طالب ، (وهو من ولد عبد المطلب).

فقال الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف: والله إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد المطلب من بيننا .

^١ بصرى بضم الباء مدينة معروفة بالشام ، وهي مدينة حوران ، بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل ، قاله النووي رحمه الله في شرح الحديث .

^٢ اخضلت أي ابتلت .

ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام ، والغمامة تسير على رأسه ، وجعل يجيرا يلحظه لحظا شديدا ، وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده من صفته ، فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: يا غلام ، أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك .
فقال رسول الله ﷺ : لا تسألني باللات والعزى ، فوالله ما أبغضت شيئا بغضهما .
قال: فبالله إلا أخبرتني عما أسألك عنه .
قال: سلني عما بدا لك .

فجعل يسأله عن أشياء من حاله حتى نومه ، فجعل رسول الله ﷺ يخبره فيوافق ذلك ما عنده ، ثم جعل ينظر بين عينيه ، ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضع الصفة التي عنده ، فقَبَّل موضع الخاتم ، وقالت قريش: إن لمحمد عند هذا الراهب لقدراً ، وجعل أبو طالب لِمَا يرى من الراهب يخاف على ابن أخيه .

فقال الراهب لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟

قال أبو طالب: ابني .

قال: ما هو بابنك ، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا .

قال: فابن أخي .

قال: فما فعل أبوه؟

قال: هَلَكَ وأمه حُبلى^١ به .

قال: فما فعلت أمه؟

قال: تُؤفِّيت قريبا .

^١ أي حامل به .

قال: صدقت ، ارجع بابن أخيك إلى بلده ، وأحذر عليه اليهود ، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما

أعرف ليعُنَّه عنتاً^١ ، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نَجْدُهُ في كتبنا وما رُوينا عن آبائنا ،
واعلم أي قد أديت إليك النصيحة.

فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعا ، وكان رجال من يهود قد رأوا رسول الله ﷺ وعرفوا صفته ،
فأرادوا أن يغتالوه ، فذهبوا إلى بحيرا فذاكروه أمره ، فنهاهم أشد النهي ، وقال لهم: أتجدون صفته؟
قالوا: نعم.

قال: فما لكم إليه سبيل.

فصدقوه وتركوه ، ورجع به أبو طالب ، فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه.^٢

وروى ابن سعد عن نفيسة بنت مَنية أن رسول الله ﷺ لما بلغ خمسا وعشرين سنة ؛ خرج في تجارة
لخديجة رضي الله عنها مع غلام لها اسمه ميسرة ، حتى قدما «بصرى» من الشام ، فنزلا في سوق
بصرى في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان يقال له نَسْطُور ، فاطلع الراهب إلى ميسرة
وكان يعرفه قبل ذلك فقال: يا ميسرة ، من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟
فقال ميسرة: رجل من قريش من أهل الحرم.

^١ أي يريدون أن تصيبه المشقة والهلاك.

^٢ مختصرا من «الطبقات» لابن سعد ، باب ذكر علامات النبوة في رسول الله ﷺ قبل أن يوحى إليه ، (٧٣/١-٧٤) ، وكذا روى
القصة ابن إسحاق في «السيرة» ، ص (٥٣-٥٥) ، كما رواها الترمذي (٣٦٢٠) ، والحاكم (٦١٥/٢ - ٦١٦) ، وصححها
الألباني.

فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي.

ثم قال: في عينيه حمرة؟

قال ميسرة: نعم ، لا تفارقه.

قال الراهب: هو هو آخر الأنبياء ، يا ليت أني أدركه حين يؤمر بالخروج.

ثم حضر رسول الله ﷺ سوق بصرى فباع سلعته التي خرج بها واشترى غيرها ، فكان بينه وبين رجل اختلاف في شيء ، فقال له الرجل: إحلف بالللات والعزى.

فقال رسول الله ﷺ : ما حلفت بهما قط ، واني لأمرُّ فأعرض عنهما.

قال الرجل: القول قولك.

ثم قال لميسرة - وخلا به - : يا ميسرة ، هذا والله نبي ، والذي نفسي بيده إنه لهُو ، تجده أحبارنا في كتبهم ممنوعوا ، فوعى ذلك ميسرة ثم انصرف أهل العير جميعا.

وكان ميسرة يرى رسول الله ﷺ إذا كانت المهاجرة واشتد الحر ؛ يرى ملكين يظلالنه من الشمس وهو على بعيره ، قالوا: كأن الله قد ألقى على رسوله المحبة من ميسرة ، فكان كأنه عبدٌ لرسول الله ﷺ ، فلما رجعوا فكانوا بمر الظهران قال: يا محمد ، انطلق إلى خديجة ، فاسبقني ، فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك ، فإنها تعرف ذلك لك.

فتقدم رسول الله ﷺ حتى قدم مكة في ساعة الظهرية ، وخديجة في عُليّة^١ لها معها نساء فيهن «نقيسة بنت مُنية» ، فرأت رسول الله ﷺ حين دخل وهو راكب على بعيره ، ومَلَكَان يُظِلَان عليه ، فأرته نساءها فعجبن لذلك ، ودخل عليها رسول الله ﷺ ، فخبَّرها بما ربحوا في وجههم^٢ ،

^١ أي غرفة. انظر «النهاية».

^٢ أي لما انطلقوا في سفرهم تجاه الشام حيث ولوا وجوههم.

فسرّت بذلك ، فلما دخل ميسرة عليها أخبرته بما رأت ، فقال ميسرة: قد رأيتُ هذا منذ خرجنا من الشام ، وأخبرها بقول الراهب نسطور ، وما قال الآخر الذي خالفه في البيع ، وربحت في تلك

المرّة ضعف ما كانت تريح ، وأضعفت له ضعف ما سمّت له.^٢
وروى ابن سعد في «الطبقات» عن برة ابنة أبي تجرة قالت: إن رسول الله ﷺ حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة ؛ كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتا ، ويُفضي إلى الشعاب وبطون الأودية ، فلا يمر بحجر ولا شجرة إلا قالت: السلام عليك يا رسول الله ﷺ ، فكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدا.^٣

وأما قصته مع ورقة بن نوفل ؛ فإنه لما نزل الوحي على رسول الله ﷺ في غار حراء ؛ رجع إلى خديجة فزعا يرجف فؤاده ، فأخبرها بالذي رأى ، فلما ذهب روعه انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ، ابن عم خديجة ، وكان امرأً تنصر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبراني ، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخاً كبيراً قد عمي ، فقالت له خديجة: يا ابن عم ، اسمع من ابن أخيك.
فقال ورقة للنبي ﷺ : يا ابن أخي ، ماذا ترى؟

^١ أي أعطته من المال ضعف ما حددته له سلفاً ، جزاء له على ما قام به.
^٢ باختصار من «الطبقات» لابن سعد ، باب ذكر علامات النبوة في رسول الله ﷺ قبل أن يوحى إليه ، (٧٥/١) ، ورواها كذلك ابن إسحاق في السيرة ، (٥٩/٢) ، وقد نقل القصة ابن هشام في السيرة ، باب حديث تزويج رسول الله ﷺ خديجة رضي الله عنها ، (١٥٢/١-١٥٣).

^٣ رواه ابن سعد في «الطبقات» ، باب ذكر علامات النبوة في رسول الله ﷺ قبل أن يوحى إليه ، (٧٥/١).

فأخبره رسول الله ﷺ خبر ما رأى.

فقال له ورقة: هذا الناموس^١ الذي نزل الله على موسى ، يا ليتني فيها جدع^٢ ، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك.

فقال رسول الله ﷺ : أومخرجي هم؟

قال: نعم ، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا. ثم لم ينشب^٣ ورقة أن توفي.^٤

وروى ابن إسحاق في «السيرة» عن عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثني أشياخ منا قالوا:

لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله ﷺ منا ، كان معنا يهود ، وكانوا أهل كتاب ، وكُننا أصحاب وثن ، فكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا: إن نبيا مبعوثا الآن قد أظل زمانه ، نتبعه فنقتلكم معه قتل عادٍ وأرم ، فلما بعث الله تعالى رسوله أتبعناه وكفروا به ، ففينا والله وفيهم أنزل الله عز وجل ﴿وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم﴾ الآية.^٥

^١ قال السيوطي في «الديباج»: (هذا الناموس) ؛ إشارة إلى الملك الذي ذكره النبي ﷺ في خبره ، وهو اسم لجبريل ، وأصله في اللغة: (صاحب سر الخير) ، يقال: نمست الرجل ، أي ساررته ، ونمست السر ؛ كنتمته.

(١٨٧/١) ، تحقيق أبي إسحاق الحويني ، الناشر: دار ابن عفان.

^٢ أي يا ليتني أكون جدعا إذا نبئت ، والجذع هو الشاب.

^٣ ينشب أي يلبث.

^٤ رواه البخاري (٣) ومسلم (١٦٠) عن عائشة رضي الله عنها.

^٥ ص (٦٣) ، ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٧٥/٢) ، وكذا في (٧٦/٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ومن دلائل نبوته عند أهل الكتاب ما قاله ابن الهَيَّبان ، وكان حبراً^١ من أحبار اليهود ، وكان عابداً لله ، وكان إذا دعا الله بالسُّقيا^٢ سُقوا وسالت الشعاب ، أتى من الشام إلى المدينة ، فلما حضرته الوفاة اجتمع إليه ثلاثة فتية فقال لهم: يا معشر يهود ، ما ترونه أخرجني من أرض الخَمَر^٣ والخَمِير^٤ إلى أرض البؤس والجوع^٥؟ قالوا: أنت أعلم.

قال: فإنه إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه ، هذه البلاد مُهاجرُه ، فَأَتَّبِعُه ، فلا تُسَبِّقَنَّ إليه إذا خرج يا معشر يهود ، فإنه يُبعث بسفك الدماء ، وسي الذراري والنساء ممن خالفه ، فلا يمنعكم ذلك منه.

ثم مات ، فلما كانت الليلة التي فُتحت فيها قريظة ؛ قال أولئك الفتية الثلاثة - وكانوا شباباً أحداثاً - : يا معشر يهود ، والله إنه الذي كان ذكركم لكم ابن الهَيَّبان.^٦ فقال: ما هو به.

قالوا: بلى والله ، إنه لصفته.

ثم نزلوا فأسلموا وحلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم.^٧

^١ الحَبر هو العالم ، وكان يقال لابن عباس الحَبر البحر.

^٢ أي المطر.

^٣ الخمر - بفتح الخاء والميم - هو المكان الكثيف الأشجار ، والمقصود بأرض الخمر هي الشام. انظر «النهاية».

^٤ الخمير هو الخبز ، سمي بذلك لأن عجينة تتخمر فتذهب فطوره. ولعله أرض الشام سُميت بذلك لطيب ما يصنع من الخبز هناك والله أعلم. انظر «لسان العرب».

^٥ يقصد المدينة.

^٦ يقصد القتل والسي لمن خالف أمره.

^٧ رواه ابن إسحاق في «السيرة» ، ص (٦٤-٦٥) ، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٨١/٢).

وكذلك قصة سلمان الفارسي مع الراهب النصراني الذي كان بـ «عمُورِيَّة»^١ ، وكان سلمان الفارسي مجوسيا ، فلما حضرت الراهب الوفاة قال سلمان له: إلى من توصي بي؟ وما تأمري؟ قال: أي بُني ، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس أمرك أن تأتيه ، ولكنه قد أظلك زمان نبي ، هو مبعوث بدين إبراهيم ، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين ، بينهما نخل ، به علامات لا تخفى ، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، بين كتفيه خاتم النبوة ، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل.

فلما مات لحق سلمان بالمدينة ثم التقى برسول الله ﷺ وآمن به ، في قصة طويلة رواها أحمد في «مسنده»^٢.

وكذا قصة زيد بن عمرو بن نفيل مع حبر من أحبار الشام ، دله على النبي ﷺ ، وكان هذا قبل أن يبعث ، قال الحبر لزيد: إنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته ، وقد خرج في أرضك نبي ، أو هو خارج يدعو إليه ، إرجع إليه وصدِّقه واتبعه وآمن بما جاء به.^٣

وختاما قصة النجاشي لما هاجر إليه جعفر بن أبي طالب وبعض الصحابة ، فلما بينوا له دين الإسلام وأن عيسى هو روح الله وكلمته ، وأنه ابن مريم العذراء التي لم يقرها بشر ؛ تناول النجاشي عودا من الأرض وقال: يا معشر القسيسين والرهبان ، ما يزيد ما يقول هؤلاء على ما تقولون في ابن

^١ بلدة من بلاد الروم كما في «معجم البلدان» لياقوت الحموي.

^٢ (٤٤١/٥ - ٤٤٣).

^٣ روى هذه القصة الحاكم في «مستدرکه» (٢١٦/٣) ، والنسائي في «الكبرى» (٨١٣٢) ، كتاب المناقب ، باب زيد بن عمرو بن نفيل.

مريم ما يزن هذه^١ ، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده ، فأنا أشهد أنه رسول الله ، والذي بشر به عيسى ابن مريم.^٢

وقد جاءت صفة رسول الله ﷺ في الإنجيل ، فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ﷺ في التوراة.

قال: أجل ، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ، ﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا﴾ ، وحرزا للأميين^٣ ، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب^٤ في الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا لا إله إلا الله ، ويُفتح بها أعين عمي وآذان صم ، وقلوب غلف.^٥

وعن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: كنت قائما عند رسول الله ﷺ ، فجاء خبر من أحبار اليهود فقال: جئت أسألك.

فقال له رسول الله ﷺ : أينفعك شيء إن حدثتك؟

قال: أسمع بأذني.

فنكّت^٦ رسول الله ﷺ بعودٍ معه فقال: سل.

^١ أي العود الذي تناوله.

^٢ روى هذه القصة ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٦٦٢٩) ، باب ما جاء في الحبشة وأمر النجاشي وقصة إسلامه ، وصحح إسنادهما الشيخ مقبل الوداعي رحمه الله في كتابه «الصحيح المسند من دلائل النبوة» ، ص ١٠٥ .

^٣ الحرز هو الموضع الذي يتحصن به الإنسان من أسباب الهلاك ، والمقصود أن من اتبعه من الأميين وهم العرب فقد نجا من الهلاك ، وسمي العرب بالأميين لأن الكتابة كانت في وقتهم قليلة. انظر «النهاية» لابن الأثير .

^٤ السخب هو الصيَّاح ، والمقصود التساخب على الدنيا شحا وحرصا في الأسواق.

^٥ رواه البخاري (٢١٢٥).

^٦ أي ضرب الأرض. انظر «النهاية».

فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟

فقال رسول الله ﷺ: هم في الظلمة دون الجسر^١.

قال: فمن أول الناس إجازة^٢؟

قال: فقراء المهاجرين.

قال اليهودي: فما تُحفتهم^٣ حين يدخلون الجنة؟

قال: زيادة كبد النون^٤.

قال: فما غداؤهم على إثرها^٥؟

قال: يُنحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها.

قال: فما شراهم عليه؟

قال: من عينٍ فيها تسمى سلسبيلا.

قال: صدقت.

قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان.

قال: ينفعك إن حدثتك؟

قال: أسمع بأذني.

قال: جئت أسألك عن الولد^١.

^١ الجسر هو الصراط الذي يضرب على متن جهنم. انظر شرح النووي على صحيح مسلم.

^٢ إجازة أي عبورا على الصراط.

^٣ التحفة هي ما يلاطف به الرجل ليذهب به عنه المشقة والشدة ، كالفاكهة ونحوها. انظر «لسان العرب».

^٤ النون هو الخوت ، والمقصود بزيادة كبده هي طرفها ، وهي أطيبها. انظر شرح النووي على «صحيح مسلم».

^٥ أي بعدها.

قال: ماء الرجل أبيض ، وماء المرأة أصفر ، فإذا اجتمعوا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله ، وإذا علا مني المرأة مني الرجل آثنا بإذن الله .

قال اليهودي: لقد صدقت ، وإنك لنبي .

ثم انصرف فذهب .

فقال رسول الله ﷺ : لقد سألتني هذا عن الذي سألتني عنه ، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به ٢ . ٣

وعن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مَقدم النبي ﷺ المدينة ، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي .

قال: ما أول أشراط الساعة ، وما أول طعام يأكله أهل الجنة ، ومن أي شيء ينزعُ الولد إلى أبيه ، ومن أي شيء ينزع إلى أحواله؟

فقال رسول الله ﷺ : خَبَّرني بهن أنفا جبريل .

فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة .

فقال رسول الله ﷺ : أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ٥ .

وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت ٦ .

١ أي عن خلقه في بطن أمه .

٢ أي عن طريق الوحي ، وكان هذا في نفس المجلس الذي سأله فيه اليهودي .

٣ رواه مسلم (٣١٥) .

٤ أي: ما الشيء الذي يجذبه في الشبه إلى أبيه .

٥ أي من أشراط الساعة الكبرى .

٦ هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد ، وهي أطيبها ، قاله النووي في شرحه على الحديث .

وأما الشَّبه في الولد ؛ فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماءؤه كان الشبه له ، وإذا سبق ماءؤها كان الشبه لها.

قال: أشهد أنك رسول الله.

ثم قال: يا رسول الله ، إن اليهود قوم بُهت^١ ، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم^٢ بهتوني^٣ عندك. فجاءت اليهود ، ودخل عبد الله البيت ، فقال رسول الله ﷺ : أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا ، وأخبرنا وابن أخبرنا. فقال رسول الله ﷺ : أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاده الله من ذلك.

فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرُّنا وابن شرِّنا ، ووقعوا فيه.^٤

وقد ذكر البيهقي وأبو نعيم في كتابيهما «دلائل النبوة» قصصا كثيرة في هذا الباب فليراجعها من أراد الاستزادة.

وقال ابن كثير رحمه الله:

والمقصود أن البشارات به ﷺ موجودة في الكتاب الموروثة عن الأنبياء قبله ، حتى تناهت النبوة إلى آخر أنبياء بني إسرائيل ، وهو عيسى ابن مريم ، وقد قام بهذه البشارة في بني إسرائيل ، وقص الله

^١ البهت هو الكذب والافتراء ، والمقصود أنهم أهل كذب وافتراء.

^٢ أي قبل أن تسألهم عني.

^٣ أي كذبوا وافتروا علي.

^٤ رواه البخاري (٣٣٢٩).

خبره في ذلك فقال تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ﴾.

قال الله تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَيَّ دَلِيلًا مِنْكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَزْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾.

وقد وجدت البشاراتُ به ﷺ في الكتب المتقدمة ، وهي أشهر من أن تذكر ، وأكثر من أن تحصر.¹ انتهى مختصراً.

ثم نقل رحمه الله شيئاً مما ورد في كتب أهل الكتاب التي يعترفون بصحتها ، قدر أربع صفحات ، فليراجعها من أراد الاستزادة.

والأناجيل المتوافرة بأيدي النصارى الآن - على ما فيها من التحريف - تبشر به ، انظر بحوث د. أحمد ديدات رحمه الله.

ولهذا استشهد الله على نبوة محمد ﷺ بشهادة من عنده علم الكتاب ، أي الكتب المنزلة من قبل وهي التوراة والإنجيل ، قال تعالى ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مَرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾.

¹ كتاب «دلائل النبوة» ، باب المسائل التي سئل عنها رسول الله ﷺ ، (٦/٢٦٤) ، من كتابه «البداية والنهاية».

النوع الثاني من دلائل نبوته ﷺ أنه لو لم يكن نبيا لحذر منه الأنبياء ، كما قال ابن كثير رحمه الله: ثم إنه قد انتشرت دعوته في المشارق والمغرب ، وعمت دولة أمته أقطار الآفاق عموماً ما لم يحصل لأمة من الأمم قبلها ، فلو لم يكن محمد ﷺ نبياً ؛ لكان ضرره أعظم من كل أحد ، ولو كان كذلك لحذر عنه الأنبياء أشد التحذير ، ولنقرؤا أمهم منه أشد التنفير ، فإن جميعهم قد حذروا من دعاة الضلالة ، ونهؤا أمهم عن أتباعهم والاقتراء بهم ، ونصؤا على المسيح الدجال ، حتى نوح - وهو أول الرسل - قد أنذر قومَه منه.^١

ومعلوم أنه لم ينص نبي من الأنبياء على التحذير من محمد ﷺ ، ولا التنفير عنه ، ولا الإخبار عنه بشيء خلاف مدحه ، والثناء عليه ، والبشارة بوجوده ، والأمر باتباعه ، والنهي عن مخالفته ، والخروج عن طاعته.^٢ انتهى.

قلت: أضف إلى ذلك أنه ﷺ لم يأت مكذبا لمن قبله من الأنبياء مُزرياً عليهم ، كما يفعل الملوك المتغلبة على الناس بمن تقدمهم من الملوك ، بل جاء مصدقا لهم ، شاهدا بنبوتهم ، ولو كان كاذبا مُتقوِّلاً مُنشِئاً من عنده سياسةً ؛ لم يُصدِّق من قبله ، بل كان يُزري بهم ويطعن عليهم كما يفعل أعداء الأنبياء.^٣

^١ انظر «صحيح البخاري» (٣٣٣٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما ، والبخاري أيضا (٣٣٣٨) ومسلم (٢٩٣٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٢ بتصرف يسير من كتاب «دلائل النبوة» ، باب المسائل التي سئل عنها رسول الله ﷺ ، (٢٦٤/٦) من كتابه «البداية والنهاية».

^٣ استفدت هذه الفائدة من ابن القيم رحمه الله من كتابه «إغاثة اللفهان» (١١٣٦/٢) ، تحقيق: محمد عزيز شمس ، الناشر: دار عالم الفوائد - مكة.

النوع الثالث من دلائل نبوته ﷺ أنه من أعقل الخلق باتفاق الموافق والمخالف ، ولذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق ؛ يبادر إلى الإيمان بالنبى ﷺ بمجرد ما يراه ويسمع كلامه ويعلم مضمون دعوته ، فيؤمن به ولا يرتاب في رسالته ، بل كان بعضهم يؤمن به بمجرد ما يراه ، ويقول: هذا ليس بوجه كذاب.^١

ولهذا لما سمع به هرقل ملك الروم ، وعلم بما تضمنته رسالته ، وما يأمر به وما ينهى عنه ؛ أيقن أنه رسول ، وكاد أن يؤمن به ، ولكن خشي على نفسه من فوات الرئاسة ، فأثر الدنيا على الآخرة ، فهلك عيادا بالله.^٢

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة ، وكان من أزد شنوءة ، وكان يرقى من هذه الريح^٣ ، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون ، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل ، لعل الله يشفيه على يدي.

قال: فلقيه فقال: يا محمد ، إني أرقى من هذه الريح ، وإن الله يشفي على يدي من شاء ، فهل لك؟

فقال رسول الله ﷺ :

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، أما بعد .
قال: فقال: أعد عليّ كلماتك هؤلاء.

^١ انظر «دلائل النبوة» لابن كثير ، (٦/٢٦٤) ، من كتابه «البداية والنهاية».

^٢ انظر قصته مطولة في صحيح البخاري (٧) ومسلم (١٧٧٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

^٣ قال النووي رحمه الله: المراد بالريح هنا الجنون ومس الجن ، وفي غير رواية مسلم: (يرقى من الأرواح) أي الجن ، سمو بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس ، فهم كالروح والريح.

فأعادهن عليه رسول الله ﷺ ثلاث مرات.

فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء ، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ، ولقد بلغن ناعوس البحر^١.

قال: فقال: هاتِ يدك أبايعك على الإسلام.^٢

قلت: وهذا الدليل من دلائل نبوته مرتبط بدليل آخر ، وهو أنه أوتي جوامع الكلم ، أي أنه يقول الكلام القليل الذي يحمل معاني كثيرة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: بُعثت بجوامع الكلم ، ونُصرت بالرعب ، وبيننا أنا نائم أُتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي.^٣

قال أبو عبد الله^٤: وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأميرين أو نحو ذلك.^٥

^١ أي وسطه ورجله.

^٢ رواه مسلم (٨٦٨).

^٣ رواه البخاري (٢٩٧٧) ومسلم (٥٢٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٤ أي البخاري رحمه الله ، محمد بن إسماعيل.

^٥ رواه البخاري (٧٠١٣) ومسلم (٥٢٣).

النوع الرابع من دلائل نبوته انقطاع استراق الجن للسمع قبيل بعثته ، فقد كان الكهان من العرب تأتيهم الأخبار من السماء عن طريق الشياطين التي تسترق السمع ، فلما تقارب أمر رسول الله ﷺ ودنا مبعثه حُجبت الشياطين عن السمع ، وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع ، وصار من يقعد لاستراق السمع يرمى بشهاب ثاقب من النجوم كما أخبر الله في سورة الجن ، فعرفت الجن أن ذلك لأمر هام من أمر العباد ، قال الله عنهم ﴿وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَصَدًا* وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشْرَ أَرِيدُ بِهِ فِي الْأَرْضِ أَمْ أُرَادَ بِهِمْ رَيْهَمُ رَشْدًا﴾ ، وظنت قريش لما رأت الرمي بالنجوم أن ذلك علامة على قيام الساعة ، ثم لما بُعث النبي ﷺ وأسلمت الجن ؛ عرفت سبب منعها من السمع وأنه لئلا يختلط الوحي بما يسترقونه ويلقونه إلى الكهان.¹

وصدق الله ﴿وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ* وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ* إِنْهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾.

¹ انظر «سيرة ابن هشام» ، باب إخبار الكهان من العرب ، والأخبار من يهود ، والرهبان من النصارى. (١٦٥/١ - ١٦٦).

النوع الخامس من دلائل نبوته أنه كان لا يرى رؤيا في المنام إلا جاءت مطابقة للواقع مثل **فلق الصبح**^١ ، فقد رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض فيها نخل ، فوقع الأمر كما رأى ، وهاجر إلى المدينة.^٢

ورأى أنه سيدخل المسجد الحرام بعدما هاجر من مكة ؛ فوقع ذلك ، ودخل المسجد الحرام فاتحا ، قال تعالى ﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين﴾. ورأى في ليلة عشرين من رمضان أنه ساجد في ليلة القدر في ماء وطن ، فلما كانت ليلة إحدى وعشرين من رمضان أصابهم مطر ، فابتل المسجد ، فصلى بهم رسول الله ﷺ تلك الليلة ، فلما انقضت الصلاة رأوا أثر الماء والطين على جبهة النبي ﷺ وأنفه ، تصديقا لرؤياه التي رأى أنه يسجد في ماء وطن.^٣

ورؤاه الصادقة ﷺ كثيرة ، ومن أراد التوسع فعليه بكتاب التعبير من صحيح البخاري ، وكذا كتاب الرؤيا من صحيح مسلم ، باب رؤيا النبي ﷺ .

^١ هكذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري (٣) ومسلم (١٦٠). وفلق الصبح أي ضوءه وإنارته. انظر «النهاية».

^٢ انظر صحيح البخاري (٣٦٢٢) ، ومسلم (٢٢٧٢) عن أبي موسى رضي الله عنه.

^٣ رواه البخاري (٨١٣) ومسلم (١١٦٧) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

النوع السادس من دلائل نبوته أن الله خرق العادة له مرارا ، ومن ذلك تكثير الطعام ببركة دعائه ، وقد حصل هذا للنبي ﷺ مرارا ، فعن أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله ﷺ ضعيفا أعرف فيه الجوع ، فهل عندك من شيء؟

قالت: نعم ، فأخرجت أقراصا من شعير ، ثم أخرجت خمارا لها فلقت الخبز ببعضه ، ثم دسته تحت يدي ولاثني^١ ببعضه ، ثم أرسلتني^٢ إلى رسول الله ﷺ ، قال: فذهبت به ، فوجدت رسول الله ﷺ في المسجد ومعه الناس ، فقامت عليهم ، فقال لي رسول الله ﷺ : أرسلك أبو طلحة؟

فقلت: نعم.

قال: بطعام؟

فقلت: نعم.

فقال رسول الله ﷺ لمن معه: قوموا.

فانطلق وانطلقت بين أيديهم ، حتى جئت أبا طلحة فأخبرته ، فقال أبو طلحة: يا أم سليم ، قد جاء رسول الله ﷺ بالناس ، وليس عندنا ما نطعمهم.

فقالت: الله ورسوله أعلم.

فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله ﷺ ، فأقبل رسول الله ﷺ وأبو طلحة معه ، فقال رسول الله ﷺ : هلمي يا أم سليم ما عندك.

^١ لاث أي لف ، والمقصود أنها لفت بعض الخبز على رأسه وبعضه على إبطه. انظر شرح الحديث في «فتح الباري».

^٢ المتكلم هو أنس رضي الله عنه.

فأتت بذلك الخبز ، فأمر به رسول الله ﷺ ، فُقُتْ ، وعصرت أم سليم عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ^١ ، ثم قال رسول الله فيه ما شاء الله أن يقول^٢ ، ثم قال: ائذن لعشرة ، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال: ائذن لعشرة ، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال: ائذن لعشرة ، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال: ائذن لعشرة ، فأكل القوم كلهم وشبعوا ، والقوم سبعون أو ثمانون رجلا.^٣

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أتى بقصعة^٤ فيها ثريد ، فتعاقبوا إلى الظهر من غدوة ، يقوم ناس ويقعد آخرون . قال له رجل: هل كانت تُمدُّ؟^٥

قال: فمن أي شيء تَعَجَّبُ؟ ما كانت تُمدُّ إلا من هلهنا ، وأشار إلى السماء.^٦ وقصص تكثير الطعام بين يدي رسول الله ﷺ كثيرة ، ليس المقام مقام استقصائها ، وقد جمعها الشيخ مقبل الوداعي رحمه الله في كتابه «الصحيح المسند من دلائل النبوة» في نحو من عشر قصص.^٧

^١ العُكَّةُ وعاء من جلد مستدير ، يختص لحفظ السمن أو العسل ، وهو للسمن أخص ، وقوله (أدمته) من أدم الشيء أي جعل معه إداما من لحم ونحوه. انظر «النهاية».

^٢ أي ما يقول من الدعاء.

^٣ رواه البخاري (٣٥٧٨) ومسلم (٢٠٤٠).

^٤ القصعة وعاء يؤكل فيه ويثرَد ، أي يصنع الثريد.

^٥ أي يُزاد ما فيها.

^٦ رواه أحمد (١٨/٥) ، والترمذي (٣٦٢٥) ، وصححه الألباني ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

^٧ ومواطن تلك القصص كالتالي:

(١) حديث جابر رضي الله عنه ، رواه البخاري (٢١٢٧).

ومن خوارق العادات التي حصلت له ﷺ تكثير الماء القليل ببركة يده ، فعن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه ، أن الماء قل ذات يوم عند المسلمين فقال النبي ﷺ : اطلبوا فضلا من ماء ، فحاءوا بإناء فيه ماء قليل ، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك ، والبركة من الله.

فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ﷺ .^٢

وفي لفظ: فتوضأ الناس وشربوا ، فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه ، فعلمت أنه بركة.

قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟

قال: ألفا وأربع مائة.^٣

٢) حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ، رواه البخاري في كتاب الأطعمة (٢٦١٨) ومسلم (٢٠٥٦).

٣) حديث جابر رضي الله عنه ، رواه البخاري في المغازي (٤١٠١) ومسلم (٢٠٣٩).

٤) حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، رواه البخاري في النكاح (٥١٦٣).

٥) حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه البخاري في الرقاق (٦٤٥٢).

٦) حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه مسلم (٢٧).

٧) حديث دكين بن سعيد الخثعمي رضي الله عنه ، رواه أحمد (١٧٤/٤) ، وصححه محققو «المسند».

٨) حديث قيس بن النعمان رضي الله عنه ، رواه الحاكم (٨/٣ - ٩) ، وصححه الذهبي ، وذكره الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند من دلائل النبوة».

٩) حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، رواه أحمد (٣٧٩/١) ، وحسن إسناده محققو «المسند».

١٠) حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه أحمد (٣٥٢/٢) ، والترمذي (٣٨٣٩) ، وحسن الألباني إسناده.

^١ أي بقية من ماء قليلة.

^٢ رواه البخاري (٣٥٧٦) عن جابر رضي الله عنه ، ورواه النسائي (٧٧) والترمذي (٣٦٣٣) وأحمد (٤٦٠/١) والدارمي في المقدمة ، باب «ما أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم من تفجير الماء من بين أصابعه» ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

^٣ رواه البخاري (٥٦٣٩).

وانظر حديث المسور بن مخزومة ومروان الذي رواه البخاري في كتاب الشروط^١ ، وحديث أنس الذي رواه البيهقي في «الدلائل»^٢.

وقصص تكثير الماء بين يدي رسول الله ﷺ كثيرة ، ليس المقام مقام استقصائها ، وهي مذكورة في «صحيح البخاري» ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، وكذا في «صحيح مسلم» ، في كتاب الفضائل ، باب في معجزات النبي ﷺ ، وغيرها من كتب الحديث والدلائل.

ومن خوارق العادات التي جرت له ﷺ ما جعل الله من البركة والشفاء في ريقه وعرقه وما انفصل من جسده كشعره ، وهذا خاص بالنبي ﷺ دون غيره ، فعن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة ، فقلت: يا أبا مسلم ، ما هذه الضربة؟

فقال: هذه ضربة أصابني يوم خيبر.

فقال الناس: أصيب سلمة.

فأتيت النبي ﷺ فنفت فيه ثلاث نفثات ، فما اشتكيتها حتى الساعة.^٣

ومما جاء في بركة يده الشريفة ما رواه قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر ، فسالت حدقته^٤ على وجنته^٥ ، فأرادوا أن يقطعوها ، فسأل النبي ﷺ فقال: لا ، فدعا به ، فعمز حدقته براحتيه ،

^١ (٢٧٣١ ، ٢٧٣٢).

^٢ (١٣٦/٦).

^٣ رواه البخاري (٤٢٠٦).

^٤ الحدقة هي العين. انظر «النهاية».

^٥ الوجنة هي الحد.

فكان لا يُدرى أيُّ عينيه أُصيبت.^١

وفي يوم خيبر اشتكى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عينه ، فبصق فيها ودعا له فعادت سليمة.^٢

وقصص استشفاء الصحابة ببركة آثار رسول الله ﷺ كثيرة ، ليس المقام مقام استقصائها ، وهي مبثوثة في كتب السنة.^٣

ومن خوارق العادات التي حصلت له ﷺ **حادثة انشقاق القمر** لما سأله أهل مكة أن يُريهم آية دالة على نبوته ، فانشق القمر فرقتين حتى رأوا جبل حراء بينهما ، فقال النبي ﷺ : **اشهدوا**.^٤
قال القاضي عياض^١ رحمه الله: آية انشقاق القمر من أمهات آيات نبينا ﷺ ومعجزاته.^٢

^١ رواه أبو يعلى (١٥٤٩) ، (الناشر: دار الثقافة العربية - لبنان) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه في «بداية السؤل في تفضيل الرسول» ، ص ٤١ ، الناشر: المكتب الإسلامي ، ط ٤ .

^٢ رواه البخاري (٣٧٠١) ومسلم (٢٤٠٦) عن سهل بن سعد رضي الله عنه.

^٣ انظر حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه مسلم (٢٤٠٤) ، وحديث السائب بن يزيد الذي رواه البخاري (٣٥٤٠) ، وانظر كذلك قصة حنظلة التي رواها الإمام أحمد (٦٨/٥) ، وصحح إسنادها محققو «المسند» ، وقصة أبي العلاء بن عمير التي رواها الإمام أحمد (٢٨/٥) ، وصحح إسنادها محققو «المسند».

^٤ انظر صحيح البخاري (٣٦٣٦ ، ٣٨٧٠) ، ومسلم (٢٨٠٢).

تنبيه: قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث رقم (٣٨٧٠):

وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين ، وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط ، فإنه لم يقع إلا مرة واحدة ، وقد قال العماد بن كثير: في الرواية التي فيها مرتين نظر ، ولعل قائلها أراد فرقتين.

قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره جمعا بين الروايات. انتهى.

ومن خوارق العادات التي حصلت له ﷺ أنه أخذ قبضة من تراب في غزوة حنين فرمى بها وجوه الكفار وقال: (شاهت الوجوه) ، أي قبُحت ، فما بقي منهم إنساناً إلا ملاً عينيه تراباً بتلك القبضة ، فولّوا مُدبرين ، فهزمهم الله عز وجل ، وقسم رسول الله ﷺ غنائمهم بين المسلمين.^٣

ومن خوارق العادات التي حصلت له ﷺ ؛ رُفِعَ بيت المقدس له وهو في مكة حتى رآه ووصفه للناس وهو ينظر إليه ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لما كدّبتني قريش فُمتُّ في الحجر^٤ ، فجلاّ الله لي بيت المقدس ، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه.^٦

^١ هو الإمام العلامة الحافظ الأوحّد ، شيخ الإسلام ، القاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي ، ولد سنة ٤٧٦ ، درس على ما يقارب من مائة شيخ ، واستبحر من العلوم ، وولي القضاء ، كان إماماً في الحديث ، له كتاب «الإكمال في شرح صحيح مسلم» ، كمل به كتاب «المُعَلِّم» للمازري ، وله كتاب «الإلماع في أصول الرواية والسماع» ، وله كتاب «جامع التاريخ» فيه أخبار ملوك الأندلس والمغرب ، وله كتاب «الشفاء في شرف المصطفى» ، وله غيرها. توفي رحمه الله عام ٥٤٤ . انظر ترجمته في «السير» (٢١٢/٢٠).

^٢ «إكمال المعلم» (٣٣٣/٨) ، تحقيق يحيى إسماعيل ، ط دار الوفاء (مصر) ، ودار الندوة العالمية (الرياض).

تنبيه: قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث رقم (٣٨٧٠):

وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين ، وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط ، فإنه لم يقع إلا مرة واحدة ، وقد قال العماد بن كثير: في الرواية التي فيها مرتين نظر ، ولعل قائلها أراد فرقتين.

قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره جمعاً بين الروايات. انتهى.

^٣ انظر صحيح مسلم (١٧٧٧) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

^٤ أي حجر الكعبة الملاصق لها.

^٥ جلاّ أي كشف وأوضح.

^٦ رواه البخاري (٣٨٨٦) ومسلم (١٧٠) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

ومن خوارق العادات التي حصلت له ﷺ أنه يرى من خلفه وهو يصلي بالناس إماما ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أُقيمت الصلاة ، فأقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا ، فإني أراكم من وراء ظهري.¹

¹ رواه البخاري (٧١٩) ومسلم (٤٢٥).

النوع السابع من دلائل نبوته ﷺ إخباره ببعض الأمور الغائبة عن عيون الناس في حينها ، فوفقت كما أخبر ، فمن ذلك أنه نعى^١ النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة ، والنبي ﷺ بالمدينة ، وصلى عليه صلاة الغائب.^٢

وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ بعث جيشا لغزوة مؤتة ، فاستعمل عليهم زيد بن حارثة ، وأوصاهم إن أصيب زيد فأميرهم جعفر ، وإن أصيب جعفر فأميرهم عبد الله بن رواحة ، وبينما الصحابة في المدينة مع رسول الله ﷺ إذ نعى زيدا ثم جعفرا ثم ابن رواحة وهو قاعد في المدينة ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ : أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذها جعفر فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ، وإن عيني رسول الله ﷺ لتذرفان ، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له.^٣

ولما نزل النبي ﷺ بدرا قبل المعركة حدّد مواضع قتل بعض رؤوس المشركين ، فعن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب ، أن رسول الله ﷺ قال: إن رسول الله ﷺ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس ، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله.

فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ؛ ما أخطئوا الحدود التي حدّ رسول الله ﷺ .^٤ ومنها قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ، وفيها أن رسول الله ﷺ أرسل عليا والمقداد والزبير رضي الله عنهم في إثر امرأة تحمل رسالة إلى المشركين ، فقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة «خاخ» ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب إلى المشركين.

^١ أي أخبر بموته.

^٢ انظر صحيح البخاري (١٢٤٥) ومسلم (٩٥١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٣ رواه البخاري (١٢٤٦).

^٤ رواه مسلم (٢٨٧٣).

وحصل الأمر ، وأدركوها في تلك الروضة ، ومعها كتاب إلى المشركين فيه إفشاء لِسِرِّ المسلمين.^١
والأمثلة على هذا النوع من الدلائل عديدة ، وقد جمع شيئا كثيرا منها الشيخ مقبل بن هادي
الوادعي رحمه الله في كتابه «الصحيح المسند من دلائل النبوة».

^١ والقصة في صحيح البخاري (٣٠٠٧) ومسلم (٢٤٩٤) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

النوع الثامن من دلائل نبوته ﷺ شهادة بعض الحيوانات له بذلك ، وتوقير بعض الحيوانات والجمادات له ﷺ ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بَيْنَا رَاعٍ يَزْعَى بِالْحَرَّةِ إِذْ عَرَضَ ذَنْبٌ لِسَاءَةٍ مِنْ شَائِهِ ، فَجَاءَ الرَّاعِي يَسْعَى فَاَنْتَزَعَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ لِلرَّاعِي: أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ ، تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقِ سَاقَةِ اللَّهِ إِلَيَّ؟ قَالَ الرَّاعِي: الْعَجَبُ لِلذَّنْبِ ، وَالذَّنْبُ مُثْعِعٌ عَلَيَّ ذَنْبِهِ ، يُكَلِّمُنِي بِكَلَامِ الْإِنْسِ. قَالَ الذَّنْبُ لِلرَّاعِي: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا؟ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ^١ ، يُحَدِّثُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ، فَسَاقَ الرَّاعِي شَاءَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَزَوَّاهَا^٢ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا قَالَ الذَّنْبُ^٣ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لِلرَّاعِي: "قُمْ فَأَخْبِرْ" ، فَأَخْبَرَ النَّاسَ بِمَا قَالَ الذَّنْبُ ، وَقَالَ ﷺ: "صَدَقَ الرَّاعِي ، أَلَا مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ كَلَامُ السَّبَّاحِ الْإِنْسِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السَّبَّاحِ الْإِنْسِ ، وَيُكَلِّمَ الرَّجُلُ نَعْلَهُ وَعَدَبَةَ سَوْطِهِ ، وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِحَدِيثِ أَهْلِهِ بَعْدَهُ"^٤.

وعن أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون^٥ عليه ، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره ، وإن الأنصار جاؤوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه ، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره ، وقد عطش الزرع والنخل.

^١ الحرّتين معنى حرّة ، والحرّة أرض بظاهر المدينة بما حجارة سود كثيرة ، والمدينة لها حرتان شرقية وغربية. انظر «النهاية».

^٢ زواها أي جمعها وضمها.

^٣ زاد أحمد هنا أن النبي ﷺ أمر فنودي في المسجد: (الصلاة جامعة) ، ليجمع الناس ويسمعوا قول الراعي.

^٤ رواه أحمد (٨٣/٣-٨٤) وابن حبان (٦٤٩٤) واللفظ له ، وقال الشيخ شعيب في حاشيته عليه: إسناده صحيح على شرط

مسلم.

^٥ أي يستقون عليه الماء من البئر.

فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: (قوموا) ، فقاموا ، فدخل الحائط^١ ، والجمل في ناحيته ، فمشى النبي ﷺ نحوه ، فقالت الأنصار: يا نبي الله ، إنه قد صار مثل الكلب الكلب^٢ ، وإنا نخاف عليك صولته ، فقال: (ليس عليّ منه بأس) ، فلما نظر الجمل إلى رسول الله ﷺ أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه ، فأخذ رسول الله ﷺ بناصيته أذل ما كانت قط ، حتى أدخله في العمل^٣ .
وعن عبد الله بن قُرْظ رضي الله عنه أنه قُرَّب إلى رسول الله ﷺ يوم النحر خمس بدَنات^٤ أو ست ينحرهن ، فطفِقن يزدلفن^٥ إليه ، أَيْتُهُنَّ يبدأ بها^٦ .
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : إني لأعرف حجرا بمكة كان يُسَلَّم علي قبل أن أبعث ، إني لأعرفه الآن^٧ .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ صَعَدَ إلى أُحُدٍ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله وقال: أثبت أُحُد ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان^٨ .

^١ الحائط هو البستان.

^٢ هو الكلب يشتد في أكل لحوم الناس ، فيصبيه داء شبيه بالجنون ، فإذا عض إنسانا أصابه - أي الإنسان - داء الكلب ، فيمزق ثيابه ، ويعوي عواء الكلب. انظر «لسان العرب».

^٣ رواه أحمد (١٥٨/٣) ، وقال محققو «المسند»: صحيح لغيره.

وفي الباب عن عبد الله بن جعفر ، رواه أحمد (٢٠٤/١) ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط مسلم.

^٤ بدَنات جمع بدَنَة ، وهي الناقة التي بلغت خمس سنين.

^٥ طَفِقَ أي أخذ في فعل شيء ما ، وهو هنا الازدلاف إلى النبي ﷺ ، أي التقرب منه ، والمقصود: جعلن يتقرين إليه ، كل واحدة تريد أن يبدأ النبي ﷺ بنحرها قبل أختها.

^٦ رواه أحمد (٣٥٠/٤) ، وأبو داود (١٧٦٥) ، وحسنه الشيخ مقبل الوداعي رحمه الله كما في «الصحيح المسند من دلائل النبوة» ، ص ١١٨ ، وكذا صححه محققو «المسند» والألباني رحمه الله.

^٧ رواه مسلم برقم (٢٢٧٧).

^٨ رواه البخاري برقم (٣٦٧٥ ، ٣٤٧٢).

ومن ذلك أيضا حين جذع نخلة كانت في المسجد إليه ، فقد كان النبي ﷺ يخطب يوما إلى جذع نخلة في المسجد ، فصنعوا له منبرا ، فلما كانت الجمعة قعد إليه النبي ﷺ ، فبكى الجذع حتى سمعوا له صوتا مثل صوت العشار^١ ، حتى نزل النبي ﷺ فوضع يده عليه وضمه فسكت^٢.

^١ العشار جمع عشراء ، وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهر.

^٢ انظر صحيح البخاري (٩١٨ ، ٢٠٩٥).

النوع التاسع من دلائل نبوته إخباره عن أمور مستقبلية تحصل تبعاً مع مرور الزمن ، فحصلت كما أخبر ، فمن هذا إيماءه إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه^١ .
 وإخباره عن مجيء أويس القرني من اليمن ، وأن له والدة هو بها بار ، وأن به بياض بقدر موضع درهم أو دينار ، لو أقسم على الله لأبره ، فأتى إلى المدينة كما أخبر ، ولقيه عمر رضي الله عنه^٢ .
 وإخباره عن استقامة القرون الثلاثة ، فحصل الأمر كما أخبر ، فكانوا خير القرون التي مرت عليها الأمة الإسلامية ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم^٣ .
 ومنها إخباره بفتح اليمن والشام والعراق ، فوقع الأمر كما أخبر^٤ .
 ومنها إخباره بفتح مصر^٥ .
 ومنها إيماءه إلى انتصار الروم على فارس ، فوقع الأمر كما أخبر ، وذلك قوله تعالى ﴿ غلبت الروم * في أدنى الأرض * وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين ﴾ ، والبضع هي ما دون العشر في العدد ، فغلبوا قبل تمام المدة^٦ .
 ومنها إخباره بفتح خيبر على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه^٧ .

^١ انظر حديث عائشة في صحيح البخاري (٥٦٦٦) ومسلم (٢٣٨٧).

^٢ رواه مسلم (٢٥٤٢).

^٣ رواه البخاري (٢٦٥٢) ومسلم (٢٥٣٣) ، واللفظ للبخاري.

^٤ انظر صحيح البخاري (١٧٧٦) ، ومسلم (١٣٨٨) ، وكذا أبو داود (٢٤٨٣).

^٥ انظر صحيح مسلم (٢٥٤٣).

^٦ انظر «جامع الترمذي» (٣١٩٣) ، والبيهقي في «الدلائل» (٣٣٠/٢) ، وصححه الألباني رحمه الله.

^٧ انظر صحيح البخاري (٢٩٤٢) ومسلم (٢٤٠٦).

ومنها إخباره بمقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما.^١
 ومنها إخباره بمقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه مظلوما.^٢
 ومنها إخباره بأن ابنته فاطمة أول الناس لحوقا به من أهل بيته بعد وفاته.^٣
 ومنها إخباره بأن أول زوجاته لحوقا به بعد وفاته زينب رضي الله عنها.^٤
 ومنها إخباره بإخراج اليهود من خيبر ، فوقع الأمر كما أخبر في خلافة عمر رضي الله عنه.^٥
 ومنها إخباره أن بعض أمته سيركبون البحر غزاة ، وأن أم حرام منهم ، فكان الأمر كذلك في خلافة
 عثمان رضي الله عنه.^٦
 ومنها إخباره بفتح فارس.^٧
 ومنها إخباره بهلاك كسرى وقيصر ، وإنفاق كنوزهما في سبيل الله.^٨
 ومنها إشارته ﷺ لوقوع بعض الفتن بالمدينة^٩ ، فوقع كما أخبر ، فأولها مقتل عمر ثم عثمان ثم
 وقعة الحرة في زمن يزيد بن معاوية.

^١ انظر جامع الترمذي (٣٧٠٨) ، وصححه الألباني.

^٢ انظر صحيح البخاري (٢٨١٢) ومسلم (٢٩١٥).

^٣ انظر صحيح البخاري (٣٦٢٦) ومسلم (٢٤٥٠).

^٤ انظر صحيح البخاري (١٤٢٠) ومسلم (٢٤٥٢).

^٥ انظر صحيح البخاري (٢٧٣٠).

^٦ انظر صحيح البخاري (٢٧٨٩) ومسلم (١٩١٢).

^٧ انظر صحيح مسلم (٢٩٠٠).

^٨ انظر صحيح البخاري (٣٥٩٥) ومسلم (٢٩١٨) ، وكذا حديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم (٢٩١٩).

^٩ انظر صحيح البخاري (١٨٧٨) ومسلم (٢٨٨٥).

ومن دلائل نبوته إخباره ﷺ بأن الطاعون لا يدخل المدينة ، فوقع الأمر كما أخبر ، فلم يدخلها قط.^١

ومنها إخباره عن تفرق الأمة من بعده على فرق كثيرة ، فوقع الأمر كما أخبر.^٢
ومنها إخباره بأن أناسا من أمته سيكذبون بالقدر ، فوقع الأمر كما أخبر ، فظهر أناس يدعون أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه ، تعالى الله عن ذلك.^٣
ومنها إخباره عن الفرقة التي تسمي نفسها بالقرآنيين ، وهم الذين يدعون الإيمان بالقرآن ويكفرون بالسنة ولا يؤمنون بها ، فوقع الأمر كما أخبر ، وهم موجودون الآن ، أراح الله العباد والبلاد من شرهم.^٤

ومنها إخباره ﷺ بأن بعض أمته سيتشبه باليهود والنصارى ، فوقع الأمر كما أخبر.^٥
ومن دلائل نبوته إخباره أنه سيأتي على أمته زمان لا يبالي المرء فيه من أين أخذ ماله من حلال أو من حرام^٦ ، فوقع الأمر كما أخبر ، كما هو الحال في زماننا.
ومن دلائلها أيضا إخباره بظهور الخوارج ، وكان أول أمرهم لما أتى علي رضي الله عنه بمال من اليمن ، فقسمه النبي ﷺ بين أربعة نفر ، فقام رجل غائر العينين ، مُشرفُ الوجنتين ، ناتئُ الجبين ،

^١ انظر صحيح البخاري (٥٧٣١) ومسلم (١٣٧٩).

^٢ انظر سنن أبي داود (٤٥٩٦) ، وقال الألباني في تعليقه عليه: حسن صحيح ، وفي الباب عند ابن ماجه (٣٩٩٢) عن عوف بن مالك رضي الله عنه ، وصححه الألباني أيضا.

^٣ انظر صحيح مسلم (٨).

^٤ انظر سنن أبي داود (٤٦٠٤) ، والترمذي (٢٦٦٤) وابن ماجه (١٢) ، وصححه الألباني رحمه الله.

^٥ انظر صحيح البخاري (٣٤٥٦) ومسلم (٢٦٦٩).

^٦ انظر صحيح البخاري (٢٠٥٩).

كُتِّ اللحية^١ ، مخلوق الرأس ، مُشَمَّر الإزار ، فقال: يا رسول الله ، اتَّقِ الله! فقال له رسول الله ﷺ : ويلك ، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟! ثم لما ولى الرجل قال النبي ﷺ : إنه يخرج من ضئضىء^٢ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إلى أن قال: آيتهم رجل أسود إحدى عَضُدَيْهِ^٣ مثل ثدي المرأة ، أو مثل البُضْعَةِ^٤ تَدْرَدَرُ^٥ ، ويخرجون ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله ﷺ ، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه ، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأُتِيَ به ، حتى نظرت إليه على نعتِ النبي ﷺ الذي نَعَتَهُ^٦.

وفي رواية مسلم في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.^٧ ومن الأمور الغيبية التي أخبر النبي ﷺ بوقوعها في المستقبل أن أقواما من أمته سيستحلون الحِرَّ

^١ الكثائة في اللحية أن تكون غير رقيقة ولا طويلة لكن فيها كثافة. انظر «النهاية».

^٢ الضئضىء هو الأصل ، والمقصود هو النسل. انظر «النهاية».

^٣ العضد هو ما بين الكتف والمرفق. انظر «النهاية».

^٤ البُضْعَةُ هي القطعة من اللحم. انظر «النهاية».

^٥ تدردر أي ترتج ، وأصلها تدردر ، ولكن حذف إحدى التاءين تخفيفا. انظر «النهاية».

^٦ انظر صحيح البخاري (٣٦١٠ ، ٣٣٤٤) ومسلم (١٠٦٤).

^٧ قال مقبده عفا الله عنه: والخوارج فرقة ظهرت في ذلك الزمان ، وهي موجودة إلى الآن ، وهناك من الطوائف الآن من يحمل فكرها الثوري ، كالجماعة المسلحة في مصر ، قال الشيخ مقبل في «دلائل النبوة» ، ص ٦٠٠ : هذا الحديث وأمثاله ينطبق على جماعة التكفير والهجرة التي ظهرت بمصر وامتدت إلى جميع الأقطار الإسلامية.

والحرير والخمر والمعازف ، فوقع الأمر كما أخبر.^١
 ومن دلائل نبوته إخباره عن بعض أشراف الساعة الصغرى ، فظهر بعضها كما أخبر ، ومن ذلك قبض العلم^٢ ، وكثرة الزلازل ، وتقارب الزمان ، وظهور الفتن ، وكثرة القتل ، وكثرة المال^٣ ، وفُشُو الجهل ، وشرب الخمر ، والزنا^٤ ، ويكثر النساء ، ويقالُ الرجال^٥ ، وإخباره ﷺ أن المسلمين سيقاتلون قوما ينتعلون نعال الشعير^٦ ، قال الحافظ في «الفتح»: وَقَدْ وَقَعَ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ «بَابِكَ» كَانَتْ نِعَالُهُمُ الشَّعْرَ.
 قُلْتُ: «بَابِكَ» مِنْ طَائِفَةٍ مِنَ الزَّنَادِقَةِ ، اسْتَبَاحُوا الْمُحَرَّمَاتِ ، وَقَامَتْ لَهُمْ شَوْكَةٌ كَبِيرَةٌ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ ، وَعَلَبُوا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ بِلَادِ الْعَجَمِ كَطَبْرِسْتَانَ وَالرَّيِّ ، إِلَى أَنْ قُتِلَ «بَابِكَ» الْمَذْكُورُ فِي أَيَّامِ الْمُعْتَصِمِ ، وَكَانَ خُرُوجُهُ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَمِائَتَيْنِ أَوْ قَبْلَهَا ، وَقَتْلُهُ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ. انتهى كلامه.

^١ انظر صحيح البخاري (٥٥٩٠).

والحُرُّ هو الفرج ، والمقصود انتشار الزنا كما لو أنه حلالا ، وقد انتشر الزنا في بعض البلاد الإسلامية انتشارا واسعا عيادا بالله.

^٢ ويكون هذا بقبض العلماء.

^٣ انظر صحيح البخاري (١٠٣٦).

^٤ انظر صحيح البخاري (٨٠) ومسلم (٢٦٧١).

^٥ انظر صحيح البخاري (٨١) ومسلم (٢٦٧١).

^٦ انظر صحيح البخاري (٢٩٢٧) عن عمرو بن تغلب ، وكذا مسلم (٢٩١٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ومعنى قوله (ينتعلون نعال الشعير) أي يلبسون النعال المصنوعة من شعر الإبل ونحوه.

ومما ذكره النبي ﷺ في أشراط الساعة الصغرى إخباره ﷺ أن المسلمين سيقاتلون الترك ، وقد جاء وصفهم بأن وجوههم كالمجان المطرقة^١ ، صغار الأعين ، حُمر الوجوه ، ذُلف^٢ الأنوف^٣ . قال النووي رحمه الله: وهذه كلها معجزات لرسول الله ﷺ ، فقد وُجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها ﷺ ، صغار الأعين ، حُمر الوجوه ، ذلف الأنوف ، عراض الوجوه ، كأن وجوههم المجان المطرقة ، ينتعلون الشعر ، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا ، وقاتلهم المسلمون مرات ، وقاتلهم الآن ، ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم ، وسائر أحوالهم ، وإدامة اللطف بهم والحماية ، وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى . انتهى .

ومما ذكره ﷺ في أشراط الساعة الصغرى ، فظهر كما أخبر ؛ ما جاء في حديث عمر بن الخطاب في «صحيح مسلم»^٤ لما سأل جبريل النبي ﷺ عن علامات الساعة فقال: (أن يتناول الرِّعَاة في البنيان) ، أي أن رُعاة الغنم والإبل يتركون الرعي ويشتغلون بالبناء حتى أنهم ليتناول بعضهم على بنيان بعض ، وهذا مشاهد في هذا الزمان .

ومن ذلك أيضا ما حدّث به عوف بن مالك قال: أتيت النبي ﷺ في غزوة تبوك ، وهو في قبة من أدم^٥ ، فقال:

^١ المجان جمع مِجان وهو الترس ، والطَّرَق هو إلباسها العَقَب وهو العَصَب ، ولعل العصب خُصَّ بذلك لبياضه ، والمقصود عراض الوجوه ، بياضها .

^٢ ذُلف الأنوف أي صغارها .

^٣ انظر صحيح البخاري (٢٩٢٧) عن عمرو بن تغلب ، وكذا مسلم (٢٩١٢) عن أبي هريرة .

^٤ رقم (٨) .

^٥ الأدم هو الجلد .

أعددت سبباً بين يدي الساعة: موتي ، ثم فتح بيت المقدس ، ثم موتان يأخذ فيكم كقصاص الغنم ، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً ، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون ، فيأتونكم تحت ثمانين غاية ، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً.^١

قال ابن حجر في «الفتح»:

مُوتَانِ ، قَالَ الْقَرَّازُ: هُوَ الْمَوْتُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمَوْتُ الْكَثِيرُ الْوُقُوعُ. قَوْلُهُ: (كَقَصَاصِ الْغَنَمِ) ؛ هُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الدَّوَابَّ فَيَسِيلُ مِنْ أَنْوْفِهَا شَيْءٌ ، فَتَمُوتُ فَحَاةً ، وَيُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ ظَهَرَتْ فِي طَاعُونِ عِمْرَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ فَتْحِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَوْلُهُ: (تَمَّ اسْتِيفَاضَةُ الْمَالِ) أَي كَثُرَتْهُ ، وَظَهَرَتْ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ عِنْدَ تِلْكَ الْفُتُوحِ الْعَظِيمَةِ ، وَالْفِتْنَةَ الْمُشَارَإِلَيْهَا أُفْتِتِحَتْ بِقَتْلِ عُثْمَانَ ، وَاسْتَمَرَّتْ الْفِتْنُ بَعْدَهُ ، وَالسَّادِسَةُ لَمْ تَبْجِئْ بَعْدُ. قَوْلُهُ: (بَنِي الْأَصْفَرِ) هُمُ الرُّومُ.

قَوْلُهُ: (غَايَةٌ) أَي رَايَةٌ ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا غَايَةُ الْمُتَّبِعِ ، إِذَا وَقَفَتْ وَقَفَ. انتهى باختصار. قال مقيد عفا الله عنه: وقد ظهرت كلها إلا الهدنة المشار إليها ، وهذا من دلائل نبوته ﷺ ، اللهم انصر المسلمين على من بغى عليهم.

ومن ذلك أيضا ما حدث به أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد)^٢ ، وقد وقع الأمر كما أخبر ، فصار الناس يتباهون بزخرفة المساجد ، وبعضهم

^١ رواه البخاري (٣١٧٦).

^٢ رواه أبو داود (٤٤٩) وابن ماجه (٧٣٩) ، وصححه الألباني.

ينفق الأموال الطائلة في سبيل التزيين ويعدّها صدقة وقرية ، وهذا ليس بسبيل شرعي ، بل السبيل الشرعي هو ما كان في سبيل تقوية البناء أو توسعته .

ومنها إخباره بأن عبد الله بن بُسرٍ سيعيش مائة سنة ، فكان الأمر كذلك.^١

ومنها إخباره عن خروج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببُصرى^٢ ، وهي مدينة بالشام ، وقد خرجت هذه النار سنة خمس وستين وست مئة ، وشاهد الناس أعناق الإبل ببُصرى^٣ .

ومن دلائل نبوته ﷺ ما أخبر به من أن الناس سيأتي عليهم زمان يتركون فيه ركوب الإبل ، وقد تحقق هذا في زماننا هذا ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ : والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا ، فليكسرن الصليب ، وليقتلن الخنزير ، وليضعن الجزية ، ولتتركن القلاص فلا يُسعى عليها ... الحديث .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» في تفسير قوله تعالى ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^٤ :

ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح قوله ﷺ : (ولتتركن القلاص^٥ فلا يُسعى عليها) ، فإنه قسم من النبي ﷺ أنه ستترك الإبل فلا يُسعى عليها ، وهذا مُشاهدٌ الآن للاستغناء عن ركوبها بالمرائب المذكورة^٦ .

^١ رواه أحمد (١٨٩/٤) ، وانظر ترجمة عبد الله بن بسر في «سير أعلام النبلاء» .

^٢ رواه البخاري (٧١١٨) ومسلم (٢٩٠٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

^٣ انظر «البداية والنهاية» ، أحداث سنة ٦٥٤ هـ .

^٤ سورة النحل : ٨ .

^٥ القلاص جمع قلوص وهي الناقة الشابة . انظر «النهاية» .

^٦ يعني الطائرات والقطارات والسيارات ، وقد تقدم ذكرها في كلام الشيخ رحمه الله .

وفي هذا الحديث معجزة عظيمة تدل على صحة نبوته ﷺ وإن كانت معجزاته صلوات الله عليه وسلامه أكثر من أن تُحصَر. انتهى.

فصل

وهناك أمور مستقبلية لم تظهر بعد ، ولكنها ستظهر قطعا ، مصداقا لقول النبي ﷺ ، ومن ذلك ما حدّث به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: تقاتلكم اليهود ، فُتسلطون عليهم ، حتى يقول الحجر: يا مسلم ، هذا يهودي ورائي فاقتله.^١
ومن ذلك أيضا ما أخبر به ﷺ من أن المدينة النبوية لا يدخلها الدجال.^٢

^١ رواه البخاري (٣٥٩٣) ومسلم (٢٩٢١) ، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه البخاري (٢٩٢٦) ، ومسلم (٢٩٢٢).

^٢ انظر صحيح البخاري (٥٧٣١) ومسلم (١٣٧٩).

النوع العاشر من دلائل نبوته ﷺ هو القرآن الكريم ، وهو المعجزة الخالدة المستمرة من حين أنزل إلى يوم القيامة ، فإن آيات الأنبياء قاطبة انقضت بموتهم ، ولم يبق لهم معجزة إلا ما حكاه أتباعهم عنهم مما شوهده في زمانهم ، أما القرآن فمعجزة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أُعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أُوتيت وحياً أوحى الله إلي ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.^١

قال شمس الدين الذهبي رحمه الله:

هذه هي المعجزة العظمى ، وهي القرآن ، فإن النبي من الأنبياء عليهم السلام كان يأتي بالآية وتنقضي بموته ، فقلّ لذلك من يتبعه ، وكثُر أتباع نبينا ﷺ لكون معجزته الكبرى باقية بعده ، فيؤمن بالله ورسوله كثيرٌ ممّن يسمع القرآن على مر الأزمان ، ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. انتهى.^٢

وقال ابن كثير رحمه الله:

والمعنى أن كل نبي قد أوتي من خوارق العادات ما يقتضي إيمان من رأى ذلك من أولي البصائر والنهي ، لا من أهل العناد والشقاء ، وإنما كان الذي أوتيه - أي جُلُّه وأعظمُه وأجْمَرُه - القرآن الذي أوحاه الله إليه ، فإنه لا يبید ولا يذهب كما ذهبت معجزات الأنبياء وانقضت بانقضاء

^١ رواه البخاري (٤٩٨١) ومسلم (١٥٢) ، واللفظ لمسلم.

^٢ «سير أعلام النبلاء» ، قسم السيرة النبوية ، (٣٥١/٢٧) ، باب جامع في دلائل النبوة ، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت.

أيامهم فلا تُشاهد ، بل يخبر عنها بالتواتر والآحاد ، بخلاف القرآن العظيم الذي أوحاه الله إليه فإنه معجزة متواترة عنه ، مستمرة دائمة البقاء بعده ، مسموعة لكل من ألقى السمع وهو شهيد.^١

قال مقيده عفا الله عنه: القرآن الكريم مُعجِزٌ في ذاته من تسعة وجوه^٢:

الأول: بيانه وفصاحته ، فالقرآن الكريم نزل على العرب بلغتهم ، وفي زمان بلغوا فيه الذروة في الفصاحة والبلاغة والبيان وحسن نظم الشعر ، فظنوا في أول الأمر أنهم يستطيعون الإتيان بمثله فقالوا ﴿لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين﴾^٣ ، فنزل القرآن بتحديهم على ثلاثة مراحل ؛ الأولى أن يأتوا بمثله^٤ ، والثانية أن يأتوا بعشر سور مثله^٥ ، والثالثة أن يأتوا بسورة مثله^٦ ، فعجزوا مع شدة حرصهم على مغالبة القرآن وقوة فصاحتهم ، فقطع الله طمعهم إلى قيام الساعة في قوله تعالى ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا﴾^{٧.٨}

^١ «البداية والنهاية» (٦/٣٨١) ، كتاب دلائل النبوة ، باب التنبيه على ذكر معجزات لرسول الله مماثلة لمعجزات جماعة من الأنبياء .
^٢ قولي إنما تسعة ليس على سبيل التحديد ، ولكن بحسب ما يسر الله الوقوف عليه ، وربما كانت هناك وجوه أخرى ، فالله تعالى أعلم ، وانظر للاطلاع وجوه إعجاز القرآن الكريم العشرة كما ذكرها القرطبي رحمه الله في مقدمة كتابه «الجامع لأحكام القرآن» ، باب: ذكر نكت في إعجاز القرآن ، وشرائط المعجزة وحقيقتها.

^٣ سورة الأنفال: ٣١ .

^٤ سورة الطور: ٣٣ - ٣٤ .

^٥ سورة هود: ١٣ .

^٦ سورة البقرة: ٢٣ .

^٧ سورة الإسراء: ٨٨ .

^٨ وانظر أيضا ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين﴾ (سورة يونس: ٣٧).

وقال ابن تيمية رحمه الله:

والقرآن آيته باقية على طول الزمان من حين جاء به الرسول ، تُتلى آيات التحدي به ويتلى قوله ﴿فليأتوا بحديثٍ مثله إن كانوا صادقين﴾ و ﴿فأتوا بعشر سورٍ مثله﴾ و ﴿بسورةٍ مثله وادعوا من استطعتم من دون الله﴾ ، ويتلى قوله ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً﴾ ، فنفس إخبار الرسول بهذا في أول الأمر^١ وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الخلق دليل على أنه كان خارقاً يُعجز الثقلين عن معارضته ، وهذا لا يكون لغير الأنبياء.

ثم مع طول الزمان قد سمعه الموافق والمخالف ، والعرب والعجم ، وليس في الأمم من أظهر كتاباً يقرأه الناس وقال إنه مثله ، وهذا يعرفه كل أحد ، وما من كلام تكلم به الناس - وإن كان في أعلى طبقات الكلام لفظاً ومعنى - إلا وقد قال الناس نظيره وما يشبهه ويقاربه ، سواء كان شعراً أو خطابة أو كلاماً في العلوم والحكم والاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك ، وما وُجد من ذلك شيء إلا وُوجد ما يُشبهه ويُقاربه.

والقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضته ، فلفظه آية ، ونظمه آية ، وإخباره بالغيوب آية ، وأمره ونهي آية ، ووعدّه ووعدّه آية ، وجلالته وعظمتّه وسلطانه على القلوب آية ، وإذا تُرجم بغير العربي كانت معانيه آية ، كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم.^٢

فائدة - التوراة والإنجيل لا يُجزم بأنها معجزة في لفظها

^١ أي في أول أمر نبوته.

^٢ كتاب «النبوات» ، ص ٥١٥ - ٥١٧ .

لا يُجزم بأن التوراة والإنجيل مُعجزة من حيث اللفظ والنظم كالقرآن ، فهذا يرجع إلى اللغة التي أنزل بها وهي العبرانية ، وإنما هي مُعجزة لما تضمنته من المعاني ، كالإخبار عن الغيوب ، وما فيها من الهدى والنور ، وما فيها من الإخبار بنبوة محمد ﷺ .^١

ثانياً: أنه ليس فيه عوج لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني ، قال الشنقيطي رحمه الله في تعليق له على قوله تعالى ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً﴾:

أي: لم يجعل فيه اعوجاجاً كائناً ما كان ، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني ، فألفاظه في غاية الإعجاز والسلامة من العيوب والوصمات ، ومعانيه كلها في غاية الكمال ، أخباره صدق ، وأحكامه عدل ﴿وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً﴾ أي: صدقاً في الأخبار ، وعدلاً في الأحكام.^٢

ثالثاً: حفظه من التحريف على مر العصور والدهور ، ووجه الإعجاز أنه لم يُحفظ كتابٌ من الكتب السماوية كما حُفِظَ هذا الكتاب ، وصدق الله ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾^٣.

رابعاً: حُسْنُ ما تضمنه القرآن من تشريعات وأحكام ، تصلح لجميع البشر ولجميع الأزمنة والأمكنة ، وتشمل جميع ما يصلح العباد في دنياهم وآخرتهم ، في العقيدة والشريعة والآداب والاقتصاد والسياسة وغيرها ، وجعله مستغنٍ عن غيره من القوانين والدساتير .

خامساً: صدقُ الأخبار التي تضمنها ، سواء التي مضت ، أو التي تحصل تَبَعاً مع مرور الزمن أثناء تَنْزُلِ القرآن ، أو الآيات التي فيها ذكر بعض الأمور المستقبلية ، فأما الأخبار التي مضت فهي كالإخبار عن خلق السماوات والأرض ، وقصة آدم وإبليس ، ثم قصص الأنبياء السابقين مع

^١ انظر كتاب «النبوات» (٥١٩).

^٢ «الرحلة إلى أفريقيا» ، ص ١٨ .

^٣ سورة الحجر: ٩ .

أقوامهم ، وقصة صاحب الجنتين ، وقصة أصحاب الكهف وذي القرنين ، وغيرها ، جاءت كل هذه الأخبار على لسان نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة.

وتضمّن القرآن كذلك ذكر بعض الأحكام الواردة في التوراة ، وبيان كتمان أحبار اليهود لها ، حتى تحادهم القرآن بقوله ﴿قل فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين﴾^١.

وأما الآيات التي نزلت تبعا مع التنزيل فكالآيات التي نزلت لكشف أحوال المنافقين ، والآيات التي فيها إجابة على أسئلة ، كالآيات التي تصدّرها قوله ﴿ويسألونك﴾ ونحوها ، وكذا المواقف التي كشفت عن صدق الله وعده لنبيّه بالنصر في الحروب ، وغير ذلك.

وأما الآيات التي فيها أخبار ما سيأتي في المستقبل فوعدت مطابقة لما أخبر فكادخول المسجد الحرام ، وهي في آخر سورة الفتح.

وأبضا قوله تعالى ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾^٢ ، فقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم أن عمر لما نزلت هذه الآية قال: أيُّ جمع يُهزم؟

فلما كان يوم بدر رأيت النبي ﷺ يثبُّ في الدرع ويقول: ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾.

وفي رواية لابن أبي حاتم: فعرفتُ تأويلها يومئذ.

وكذلك الآيات التي فيها تقرير عجز الناس عن أن يأتوا بآية مثل آيات القرآن ، فعجز الناس فعلا ، وكالآيات التي تقرر حفظ الله لكتابه ، كقوله تعالى ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ ، فوقع الأمر كما أخبر ، فكم من ملحدٍ حاول ثم نكص على عقبيه ، وكالآيات التي تقرر حصول العزة والكرامة والسيادة والظهور للأمة الإسلامية إن استقامت على أمر الله ، فوقع الأمر كما أخبر الله في

^١ سورة آل عمران: ٩٣ .

^٢ سورة القمر: ٤٥ .

القرون الثلاثة المفضلة الأولى ، قال تعالى ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذين ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً﴾^١ ، ثم لما فشا فيهم الشرك والبدع ، والبعد عن منهج السلف الصالح في العقيدة والشريعة والسلوك ؛ صاروا في ذيل الأمم ، وتسلمت عليهم الأمم الأخرى ، واحتلوا بلادهم قرونا من الزمن^٢.

ومن دلائل صدق القرآن ما جاء فيه من ذكر بعض الأمور العلمية ، ثم لما ظهرت الاكتشافات العلمية الحديثة وقعت مطابقة لما أخبر ، فمراحل تكوين الإنسان في بطن أمه - مثلاً - قد تحدث عنه القرآن قبل أربعة عشر قرناً ، بينما لم يهتد علماء الطب إلى مراحل ذلك التكوين إلا في العقود المتأخرة من هذا الزمان.

وبيان ذلك أن القرآن الكريم بين أن حياة الإنسان تمر بأربعة مراحل ، فقال تعالى في مطلع سورة المؤمنون:

^١ سورة النور: ٥٥ .

^٢ تعمدت هنا ذكر جملة (واحتلوا بلادهم قرونا) بدل (واستعمروا بلادهم قرونا) ، والفضل في هذا الاختيار يعود للعلامة السلفي محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله ، فقد انتقد كلمة (الاستعمار) ، فقال ما معناه إن مادة هذه الكلمة هي (العمارة) ، ومن مشتقاتها التعمير وال عمران ، كما قال الله تعالى ﴿هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها﴾ ، والذي وقع من الإفرنج في تلك الحقبة الزمنية هو الخراب لا العمران ، فإنهم خربوا الأوطان والأديان والعقول والأفكار والمقومات ، وتركوا آثارا وبصمات سيئة بعد انسحابهم من البلاد التي احتلوا وهيمنوا عليها ، ومع الأسف فالمصطلح المستعمل بين المسلمين بعد انسحابهم وإلى الآن هو الاستعمار ، وهذا خطأ لفظي واضح.

انظر «آثار الإبراهيمي» (٣/٥٠٦ - ٥٠٧).

﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين * ثم إنكم بعد ذلك لميتون * ثم إنكم يوم القيامة تبعثون﴾.

فالمرحلة الأولى هي أصل الخلق ، لما خلق الله أبانا آدم عليه السلام من طين ، وفي هذا يقول الله تعالى ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين﴾.

المرحلة الثانية هي مرحلة تكون الإنسان في بطن أمه ، وقد أشار القرآن الكريم إلى المراحل التدريجية لتكون الإنسان في بطن أمه ، وهي خمسة مراحل ؛ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم فوق العظام.

فقوله: (خلقنا النطفة علقة) أي دمًا أحمر.

وبعد أربعين يومًا تتحول العلقة إلى مضغة ، أي قطعة لحم قَدَّر المضغة التي يمضغها الإنسان في فمه. ثم تتحول المضغة اللينة وتتحول خلقتها إلى عظام.

ثم تُكسى العظام لحمًا ، ثم يُنشئها الله خلقًا آخر بنفخ الروح فيه.

فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه.

والشاهد من هذا السرد لمراحل خلق الإنسان أن علم الطب الجديد اكتشف هذه المراحل كلها ، ثم تفاجأ بأنه هذه المراحل المذكورة في القرآن منذ أربعة عشر قرنًا ، فاستدلوا من هذا على أن القرآن كلام الله ، لا يمكن أن يكون الذي أتى به بشر ، فسبحان من بخر بحكمته العقول.

وكذا الأمر بالنسبة لتكوين البحار والجبال وغيرها ، فقد جاء ذكر تكوينها الطبيعي في القرآن ، وبعد ظهور المكتشفات الحديثة وقعت مطابقة لما أخبر به.

وقد أُلِّفَتْ في مطابقة الاكتشافات العلمية لما جاء به القرآن مؤلفات كثيرة ، وأسلم بسبب هذا التطابق عددٌ ليس بالقليل من علماء الطبيعة ، ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى مطبوعات هيئة الإعجاز العلمي التابعة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

سادسا: ومن دلائل إعجاز القرآن تنوع العلوم التي احتواها ، فعلاوة على أن القرآن الكريم قد قرر العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بصفات الله تعالى وأحقيته بالعبادة ، وهَدَمَ أساطير الخرافة والتعلق بالملحوقات ؛ فإنه لم يقتصر على هذا ، فقد اغترف منه علماء النحو والبلاغة واللغة الشيء الكثير ، بل هو المعيار الأساس لضبط علومهم.

فتنوع العلوم هذه كلها تدل على أن النبي ﷺ صادق فيما يُبَلِّغُهُ عن ربه ، فإنه من المستقر المعلوم عند قومه أنه أُمِّيٌّ ، لا يقرأ ولا يكتب ، فمن أين سيأتي بكل هذه الأخبار القرآنية لولا أنه يُوحى إليه من ربه؟ قال تعالى ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إذا لارتاب المبطلون * بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بها إلا المبطلون﴾^١.

سابعا: ومن وجوه إعجاز القرآن تأثيره البالغ في النفوس ، سواء كانت نفوسا مؤمنة أو كافرة ، وصدق الله ﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله﴾^٢ ، وقوله ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله﴾^٣.

^١ سورة العنكبوت: ٤٨ - ٤٩ .

^٢ سورة الحشر: ٢١ .

^٣ سورة الزمر: ٢٣ .

وقد تأثر بالقرآن بعض صناديد الكفر من قريش ، ومن ذلك قصة الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن ، فقد روى ابن جرير في «تفسيره»^١ والحاكم في «مستدرکه»^٢ واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ﷺ فقرأ عليه القرآن ، فكأنه رقى له ، فبلغ ذلك أبا جهل فأثاه فقال: يا عم ، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا.

قال: لِمَ؟

قال: ليعطوكهُ ، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبَله.^٣

قال: قد علمت قريش أبي من أكثرها مالا.

قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكِرٌ له ، أو أنك كارَةٌ له.

قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ، ولا أعلم برجزٍ ولا بقصيدةٍ مني ، ولا بأشعار الجن ، والله ما يُشبهه الذي يقول شيئاً من هذا ، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة ، وإن عليه لطلأوة^٤ ، وأنه لثمرٌ أعلاه ، مُغْدِقٌ^٥ أسفله ، وإنه ليعلو وما يُعلَى ، وإنه لَيَحْطِمُ ما تحته.

قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه.

قال: فدعني حتى أفكر.

فلما فكَر قال: هذا سحر يؤثر ، يَأْثُرُه عن غيره^٦ ، فنزلت ﴿ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتَ وحيداً﴾^١.

^١ تفسير سورة المدثر ، الآيات ١٨ - ٢٥ .

^٢ (٥٠٧/٢).

^٣ أي لتعرض نفسك لما عنده من مال ، يريدون أنه طمِع بما عنده ، فلهذا ذهب إليه.

^٤ أي رونقا وحسنا ، وقد تفتح الطاء. انظر «النهاية».

^٥ الغدق هو الماء الكثير ، وفي التنزيل ﴿لأَسْقِينَاهُمْ ماءً غَدَقاً﴾ ، والمقصود بالمُغْدِق في الكلام هنا هو كثرة خيره. انظر «لسان العرب».

^٦ أي يرويه عن غيره.

وأخرج ابن إسحاق في السيرة^١ والبيهقي في «الدلائل»^٢ واللفظ له عن الزهري قال: حَدَّثْتُ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ وَأَبَا سَفْيَانَ وَالْأَخْنَاصَ بْنَ شُرَيْقٍ خَرَجُوا لَيْلَةً لِيَسْتَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي بَيْتِهِ ، وَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسًا لِيَسْتَمَعَ فِيهِ ، وَكُلٌّ لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِ صَاحِبِهِ ، فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحُوا وَطَلَعَ الْفَجْرُ تَفَرَّقُوا ، فَجَمَعَهُمُ الطَّرِيقُ فَتَلَاوَمُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: (لَا تَعُودُوا ، فَلَوْ رَأَيْتُمْ بَعْضَ سَفَهَائِكُمْ لِأَوْقَعْتُمْ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا) ، ثُمَّ انصَرَفُوا ، حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةَ عَادَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَى مَجْلِسِهِ ، فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ تَفَرَّقُوا ، فَجَمَعَتَهُمُ الطَّرِيقُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مِثْلَ مَا قَالُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ انصَرَفُوا ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّلَاثَةَ أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسَهُ ، فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ تَفَرَّقُوا ، فَجَمَعَتَهُمُ الطَّرِيقُ ، فَقَالُوا: (لَا نَبْرَحُ حَتَّى نَتَعَاهدَ لَا نَعُودَ) ، فَتَعَاهدُوا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ تَفَرَّقُوا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ الْأَخْنَاصُ بْنُ شُرَيْقٍ أَخَذَ عَصَاهُ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى أَبَا سَفْيَانَ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي يَا أَبَا حَنْظَلَةَ عَنْ رَأْيِكَ فِيمَا سَمِعْتَ مِنْ مُحَمَّدٍ .
فَقَالَ: يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ ، وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ أَشْيَاءَ أَعْرَفُهَا وَأَعْرَفَ مَا يَرَادُ بِهَا .
قَالَ الْأَخْنَاصُ: وَأَنَا ، وَالَّذِي حَلَفْتُ بِهِ .

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فقال: يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف في الشرف ، أطلعنا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجاثنا على الركب وكنا كَفَرَسِيِّ رِهَانٍ ؛ قالوا: (منا نبي يأتيه الوحي من السماء!) ، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدق ، فقام عنه الأخنص بن شريق . انتهى .

^١ سورة المدثر: ١١ .

^٢ كتاب «السيرة» ، ص (١٦٩) ، تحقيق محمد حميد الله .

^٣ باب جماع أبواب المبعث (٢/٢٠٦) .

ولما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله ﷺ يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَّا يُوقِنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رِزْقِ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصْطَبُونَ﴾^١ ، وكان جبير يومئذ مشركاً ؛ قال : كاد قلبي أن يطير ، وذلك أول ما قرأ الإيمان في قلبي.^٢

ولما كان القرآن يتصف بهذا التأثير البليغ في النفوس ؛ تعاهد الكفار ألا يستمعوا للقرآن ، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾^٣ ، وما ذاك إلا لتأثيره في نفوسهم ، وإحساسهم به في أعماقهم ، ولكنهم قوم يستكبرون عن سماع الحق. وقد أثر القرآن في بعض النصارى فآمنوا به ، قال تعالى عنهم ﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين﴾^٤ . أما المؤمنون فتأثير القرآن فيهم واضح ، قال تعالى ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً﴾^٥ ، والكلام في هذا يطول ، وهو موجود في مظانه ، ويكفي في هذا ما ذكره جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»^٦ أن جماعة ماتوا عند سماع آيات من كتاب الله ، وقد أفرَدَ أسمائهم في مصنف.

^١ سورة الطور: ٣٥ - ٣٧ .

^٢ رواه البخاري مرفقاً ، (٤٨٥٣ ، ٤٠٢٣) .

^٣ سورة فصلت: ٢٦ .

^٤ سورة المائدة: ٨٣ .

^٥ سورة الأنفال: ٢ .

^٦ باب: النوع الرابع والستون في إعجاز القرآن.

ثامناً: ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم كونه شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية (أي النفسية) ، فأما الأمراض الحسية فقد حذر القرآن من جملة من المطعومات والمشروبات والسلوكيات على سبيل الوقاية من الأمراض ، ومن ذلك تحريم شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وارتكاب الزنا واللواط ، وكذا إتيان النساء في فترة الحيض .

وأما إذا أُصيب الإنسان بمرض فقد أرشد النبي ﷺ إلى التداوي بقراءة سورة الفاتحة ، كما أرشد القرآن إلى التداوي بالعسل ، ﴿فيه شفاء للناس﴾^١ .

وأما الأمراض النفسية فالقرآن هو أفضل الأدوية لها ، بل إن سبب هذه الأمراض هو البعد عن القرآن ، ﴿ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا﴾^٢ ، ومن تلك الأمراض القلق والاكتئاب والسحر والأخلاق الرديئة من طمع وكبر والانحراف وراء الشهوات وغير ذلك ، وذلك أن هذه الأمراض تحصل نتيجة الخواء الروحي ، وليس للخواء الروحي دواء إلا الرجوع إلى الله تعالى ، وصدق الله ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾^٣ ، ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾^٤ ، ﴿قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين﴾^٥ ، ﴿قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء﴾^٦ .

^١ سورة النحل: ٦٩ .

^٢ سورة طه: ١٢٤ .

^٣ سورة الرعد: ٢٨ .

^٤ سورة الإسراء: ٨٢ .

^٥ سورة يونس: ٥٧ .

^٦ سورة فصلت: ٤٤ .

وقد شفى الله بقراءة القرآن الألوْفَ المؤلفة ممن أصيبوا بالأمراض العضوية والنفسية على مرّ العصور ، ولا يزال هذا يُشاهدُ ويُمارسُ ، بل قد صار الاستشفاء بالقرآن مُقرَّرًا في بعض العيادات النفسية.

تاسعا: ومن وجوه إعجاز القرآن يُسرُّ حفظه عن ظهر قلب لمن أراد ذلك ، خلافا لغيره من الكتب ، فقد حُفِظَ القرآن كاملا في صدور الملايين من الناس منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا ، وممَّن حفظه من هو من المكفوفين ، ومنهم من هو من الأعاجم الذين يتكلمون اللغة العربية إلا قليلا ، فسبحان من بخر بكتابه العقول ، وسيستمر حفظه في صدور الناس إلى نهاية الدنيا.

وهذا الوجه من وجوه الإعجاز لم — ولن — يحصل لغيره من الكتب إطلاقا.

فوائد منتشرة في موضوع دلائل النبوة

هذه فوائد متنوعة في موضوع دلائل النبوة ، أنثرها بين يدي القارئ الكريم ، نفع الله بها.

أنواع دلائل النبوة بحسب استمراريتها أو انقضائها

يمكن تقسيم دلائل النبوة التي أيد الله بها نبيه ﷺ بحسب استمراريتها أو انقضائها إلى ثلاثة أنواع:
الأول: آيات حصلت وانقضت في عهد النبي ﷺ إذ كان حيا ، كانبعاث الماء من بين أصابعه ، وإشباع العدد الكثير من الطعام القليل ، وحادثة انشقاق القمر ، وتسليم الحجر عليه لما أشار إليه ، وحنين الجذع إليه .

الثاني: آية خالدة ، منذ بعث النبي ﷺ إلى قيام الساعة ، وهي القرآن الكريم وسنته المطهرة ، وهو أعظم الأدلة على نبوته ﷺ ، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك قريبا إن شاء الله .

الثالث: آيات تأتي تبعا مع مرور الزمن وتنقضي ، وهي ما أخبر به النبي ﷺ من الغيبات ، كوقوع بعض الحروب ، وكعلامات الساعة الصغرى والكبرى ، وما يحدث بعد قيام الساعة إلى استقرار الناس في منازلهم ، في الجنة أو في النار .
قال ابن تيمية رحمه الله :

والآيات نوعان: منها ما مضى وصار معلوما بالخبر ، كمعجزات موسى وعيسى ، ومنها ما هو باق إلى اليوم ، كالقرآن الذي هو من أعلام نبوة محمد ﷺ ، وكالعلم والإيمان الذي في أتباعه ، فإنه من أعلام نبوته ، وكشريعته التي أتى بها ، فإنها أيضا من أعلام نبوته ، ووقوع ما أخبر بوقوعه كقوله (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك)¹ ، وقوله (لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء

¹ رواه البخاري (٢٩٢٨) ومسلم (٢٩١٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، واللفظ للبخاري .

أعناق الإبل ببُصرى^١ ، وقد خرجت هذه النار سنة خمس وستين وست مئة ، وشاهد الناس أعناق الإبل ببصرى^٢ ، وظهر دينه وملته بالحجة والبرهان واليد واللسان ، ومثل المثالات والعقوبات التي تحيق بأعدائه ، وغير ذلك ، وكنعته الموجود في كتب الأنبياء قبله ، وغير ذلك.^٣

تقسيم آخر لدلائل النبوة

يمكن تقسيم دلائل نبوة محمد ﷺ إلى نوعين ؛ قولية وفعلية ، فالقولية هي القرآن الكريم وما جاء في السنة الشريفة من تشريعات تبهر العقول ، تتضمن الاعتقادات الصحيحة والأحكام التشريعية والأخبار الصادقة والسلوكيات المستقيمة.

والآيات الفعلية هي ما حصل على يده من الأمور الخارقة للعادة ، كانشقاق القمر ، وتكثير الطعام بين يديه ، وبصقه في عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اشتكى منها فرجعت سليمة ونحو ذلك.

تنبيه إلى الفرق بين الآية والمعجزة

يحسن هنا التنبيه إلى أن «الآيات» هي التسمية الدقيقة للأمور الخارقة للعادة ، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن لفظ الآية والبيّنة والبرهان هو الوارد في الكتاب والسنة ، وذكر جملة من الأمثلة على

^١ رواه البخاري (٧١١٨) ومسلم (٢٩٠٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٢ انظر «البداية والنهاية» ، أحداث سنة ٦٥٤ هـ .

^٣ «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (٤٢٠/٥-٤٢١).

هذا^١ ، وأما لفظ «المعجزة» فلم يرد في القرآن ، ولا يدل على كون المقصود آية أو دليلاً إلا إذا فُسِّرَ به ، وإن كان كونها معجزة وخرقا للعادة من لوازم وشروط وصفات كونها بينة وآية^٢ . كما يجدر التنبيه إلى أنه ليست كل الآيات التي أيدَّ الله بها أنبياءه من قبيل الإعجاز ، وإنما اختُصَّ بذلك الآيات التي وردت في سياق التحدي والإعجاز للخصم ، فالقرآن - مثلا - آية على نبوة محمد ﷺ وفيه تحدُّ ، فيكون معجزة ، أما حنين الجذع إليه ، وتسليم الحجر عليه فإنه آية على نبوته ﷺ وليس فيه تحدُّ ، فلا يوصف بأنه معجزة^٣ . وقد ذكر القرطبي رحمه الله في مقدمة كتابه «الجامع لأحكام القرآن» ، باب: (نكت في إعجاز القرآن ، وشرائط المعجزة وحقيقتها) خمسة شروط للمعجزة ، فليراجعها من أراد التوسع .

في الآيات التي أوتيتها النبي ﷺ ما هو أظهر في الدلالة على نبوته من آيات غيره من الأنبياء في الآيات التي أوتيتها النبي ﷺ ما هو أظهر في الدلالة على نبوته من آيات غيره ، فتفجير الماء بين أصابعه مثلا أبلغ في خرق العادة من تفجير الحجر لموسى عليه السلام ، لأن جنس الأحجار مما ينفجر منه الماء ، أما الأصابع فليست من جنس ما ينفجر منه الماء ، فصار انفجار الماء من بين أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسى عليه السلام .

^١ انظر (القصص: ٣٢) ، و (النساء: ١٧٤) ، و (الإسراء: ١١١) ، و (الأنعام: ١٢٤) ، و (الشعراء: ١٤٥) ، و (الأعراف: ٧٣) ، و (آل عمران: ٤٩) ، (الأنعام: ٥ ، ٢٥) ، وغيرها .

^٢ انظر كتاب «النبوات» (٨٢٨) ، و «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» (٤١٢/٥-٤١٩) .

^٣ انظر «الجواب الصحيح» (٤١٢/٥-٤١٩) .

كذلك فإن عيسى عليه السلام أبرأ الأكمه - وهو الذي وُلد أعمى - مع بقاء عينه في مقرها ،
أما رسول الله ﷺ فرَدَّ العين بعد أن سألت على الخد ، وهذا أعظم من آية عيسى من وجهين:
الأولى الثامها بعد سيلانها ، والأخرى رد البصر إليها بعد فقده منها.
قال الشافعي رحمه الله:

حنين الجذع إليه أبلغ^١ ، لأن إحياء الخشبة أبلغ من إحياء الميت.
ولو قيل: (كان لموسى فلق البحر) عارضناه بفلق القمر ، وذلك أعجب منه ، لأنه آية سماوية.
وإن سُئلت عن انفجار الماء من الحجر عارضناه بانفجار الماء من بين أصابعه ، لأن خروج الماء من
الحجر معتاد ، أما خروجه من اللحم والدم فأعجب.
ولو سُئِلنا عن تسخير الرياح لسليمان عارضناه بالمعراج^٢. انتهى.
قلت: ومن لطيف دلائل نبوته ﷺ أنه نُصِرَ بالصِّبَا ، وهي ريح تهب من جهة المشرق ، فعن ابن
عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: نُصِرْتُ بالصِّبَا وأهلكت عاد بالدَّبُور^٣.
وفي تسخير هذه الريح نكتة ، وهي أنها كانت مسخرة لسليمان عليه السلام تجري بأمره ، أما

^١ أي أبلغ من إحياء الميت ، كما سيأتي في كلامه.

^٢ رواه الفخر الرازي في كتابه «مناقب الشافعي» من طريق البيهقي عن الشافعي.

نقلا من حاشية كتاب «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي ، ص ٦٢ ، تحقيق عبد الغني عبد الخالق ، الناشر: دار
الكتب العلمية - بيروت.

^٣ الدبور ريح تقابل الصِّبَا ، أي تأتي من جهة المغرب ، انظر شرح الحديث في «فتح الباري».

^٤ رواه البخاري (١٠٣٥) ومسلم (٩٠٠) عن ابن عباس رضي الله عنه.

الصَّبَا فإنها مسخرة لبينا بدون أمره ، بل تأتيه بدون أمر لُنصرته ، وهذا أبلغ في الدلالة على نبوته.^١

دواوين أهل السنة التي عُنيت بحفظ دلائل النبوة

ودلائل نبوة محمد ﷺ كثيرة ، كلها تدل على صدق نبوته وأنه رسول من عند الله حقا ، وقد حفظ علماء السنة رحمهم الله في القرون المتقدمة تلك الدلائل في كتب مفردة ، ورووها بالأسانيد ، وأشهر تلك الكتب أربعة:

- ١ . «دلائل النبوة» ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، لأبي بكر البيهقي.
 - ٢ . «دلائل النبوة» ، للحافظ أبي بكر الفريابي.
 - ٣ . «دلائل النبوة» ، لأبي القاسم الأصبهاني.
 - ٤ . «دلائل النبوة» ، لأبي نعيم الأصبهاني.
- ثم جاء علماء متأخرون واختصروا تلك الكتب ، ومن أشهر كتبهم:
- ٥ . «أعلام النبوة» ، لعلي بن محمد الماوردي (٤٥٠ هـ).
 - ٦ . «دلائل النبوة» ، لعماد الدين ابن كثير ، ويقع في كتاب «البداية والنهاية».
 - ٧ . «الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله (١٤٢٢ هـ).
 - ٨ . «دلائل النبوة» ، لسعيد باشنفر (يحوي أكثر من ١٤٠٠ دليل).

^١ انظر «فتح القدير» للمناوي (٢٨٣/٦) ، الناشر: دار الفكر ، ط ٢ ، سنة ١٣٩١ هجري.

من دلائل نبوة الأنبياء إنجاء أتباعهم وإهلاك مكذبيهم^١

من دلائل نبوة الأنبياء إنجاء أتباعهم وإهلاك مكذبيهم ، وذلك مثل إغراق الله لجميع هل الأرض إلا نوح ومن آمن معه ، فهذا ليس له في العالم نظير.

وكذلك إهلاك قوم عاد ، وبلدهم إرم ، وهذه ليس لها نظير في ذلك الوقت ، كما قال تعالى ﴿التي لم يخلق مثلها في البلاد﴾ ، أهلكهم الله بالريح ، فصاروا كأعجاز نخل خاوية ، ونجا الله نبيه هود ومن آمن معه.

وكذلك إهلاك ثمود قوم صالح ، أهلكهم الله بالصيحة ، فصُعبوا فماتوا كلهم ، ونجا الله صالح ومن آمن معه بعد أن أنذرهم ثلاثة أيام.

وكذلك قوم لوط ، أهلكهم الله بتكذيبهم بني الله لوط ، ولاستحلالهم للفاحشة ، فرجع الله مدائنهم إلى السماء ثم قلبت بهم ، ثم اتبعوا بالحجارة من السماء.

وكذلك قوم فرعون ، أغرقهم الله بالماء عن آخرهم.

فالشاهد من هذا كله أن المكذبين بالرسول هؤلاء لم يكن بجنس ما يموت به بنو آدم ، فصار هذا من دلائل نبوتهم.

من دلائل النبوة ؛ الكعبة^٢

ومن دلائل نبوة الأنبياء - إبراهيم ومن جاء بعده - الكعبة ، فإنها بيت من حجارة بوادٍ غير ذي زرع ، ليس عندها أحد يحفظها من عدو ، ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها ، فليس

^١ تم نقل هذه الفائدة من كتاب «النبوات» (٤٩٨) لابن تيمية رحمه الله.

^٢ تم نقل هذه الفائدة من كتاب «النبوات» (٥١٠ - ٥١٢) ، باختصار وتصرف يسير.

عندها رغبة ولا رهبة ، ومع هذا فقد حفظها بالهيبية والعظمة ، فكل من يأتيها يأتيها خاضعا ذليلا متواضعا ، في غاية التواضع ، وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقا من غير باعث دنيوي ، وهي على هذه الحال من ألوف السنين ، وهذا مما لا يُعرف في العالم لِئِنَّيَّة^١ غيرها ، والملوك بينون القصور العظيمة فتبقى مدة ثم تُهدم ، لا يرغب أحد في بنائها ، ولا يهربون من خرابها.

وكذلك ما بُني للعبادات قد يتغير حاله على طول الزمان ، وقد يستولي العدو عليه كما استولى على بيت المقدس ، والكعبة لها خاصة ليست لغيرها ...

وكذلك ما فعله الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها ، قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل ، فهرب أهلها منهم ، فبرك الفيل ، وامتنع من المسير إلى جهتها ، وإذا وجَّهوه إلى غير جهتها توجه ، ثم جاءهم من البحر طير أباييل ، أي جماعات في تفرقة ، فوجا بعد فوج ، رموا عليهم حصى هلكوا به كلهم ، فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم.

حكمة الله في اختيار الآيات

من حكمة الله تعالى أن جعل الله كبريات المعجزات من جنس ما برز فيه أهل العصر الذي بعث فيه ذلك الرسول ، ففي عصر موسى عليه الصلاة والسلام اشتهر قومه بالسحر ، فكانت آية موسى من جنس ما ترقَّوا فيه ، لكنها زادت عليه ، فكانت حقيقة لا خيالاً .

وفي عصر عيسى عليه الصلاة والسلام كان علم الطب مترقياً إلى حد كبير ، فجاءت آيته من جنس ما برزوا فيه وزيادة ، فإن الطب في وقته لا يستطيع مداواة العمى والبرص ، فجعل الله على يد نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام الشفاء من هذين المرضين.

^١ يعني: بناء.

وكذلك الأمر بالنسبة لنبينا محمد ﷺ ، فقد ترقى الناس في عصره في جانب الفصاحة ، فكتبت المعلقات الفصيحة ونظمت القوافي البليغة ، فجاء القرآن معجزاً لهم على أن يأتوا بمثله ، ثم أعجزهم أن يأتوا بسورة مثله ، فلم يستطيعوا أن يأتوا ولا بآية واحدة ، فالحمد لله على ظهور الحجة .

آيات الأنبياء لا تُنال باختيارهم أو باختيار أقوامهم

آيات الأنبياء لا تنزل باختيارهم أو باختيار أقوامهم ، بل تنزل بحسب اختيار الله تعالى وحكمته وعدله ومشيعته ورحمته ، وليست بحسب اقتراح الناس ، كما قال تعالى ﴿وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين﴾^١ .

واقترح الآيات على الأنبياء قد أنكره الله تعالى في القرآن العظيم في غير ما آية ، وقد بين الحق تبارك وتعالى سبب الإنكار في أمرين:

الأول: أنهم لو آمنوا بتلك الآية لكان إيمانهم اضطرارياً ، في حين أن العبرة إنما هي بالإيمان الاختياري وليس بالإيمان الاضطراري .

الثاني: أنهم مع هذا الإيمان الاضطراري إن لم يؤمنوا بعد نزول الآية فسيُنزل الله عليهم العذاب بمقتضى سنته التشريعية .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾:

^١ سورة العنكبوت: ٥٠ .

ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَنْزِيلِ الْآيَةِ الَّتِي اقْتَرَحَهَا الْكُفَّارُ عَلَى رَسُولِهِ ، وَبَيَّنَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ حِكْمَةَ عَدَمِ إِزَالِهَا أَنَّهَا لَوْ أُنْزِلَتْ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا لَنَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ الْعَاجِلُ كَمَا وَقَعَ بِقَوْمِ صَالِحٍ لَمَّا اقْتَرَحُوا عَلَيْهِ إِخْرَاجَ نَاقَةِ عُشْرَاءٍ^١ وَبِرَاءٍ^٢ جَوْفَاءٍ^٣ مِنْ صَخْرَةٍ صَمَاءٍ^٤ ، فَأَخْرَجَهَا اللَّهُ لَهُمْ مِنْهَا بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ ، فَعَقَرُوهَا ﴿وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعْدُنَا﴾ ، فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً بِعَذَابٍ اسْتَتَصَلَ وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ وَآتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مَبْصُورَةً فَلَمَّوْا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾^٥ . انتهى .

وقال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» في تفسير قوله تعالى من سورة الشعراء ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾: أي لو نشاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا ، ولكن لا نفعل ذلك ، لأننا لا نريد من أحد إلا الإيمان الإختياري . انتهى .

وقال ابن سعدي رحمه الله في تفسير الآية نفسها: لا حاجة إلى ذلك^٦ ولا مصلحة فيه ، فإنه إذ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع ، وإنما الإيمان النافع الإيمان بالغيب . انتهى .

^١ ناقة عُشْرَاءٍ أي مضى من حملها عشرة أشهر . انظر «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني ، مادة: عشر .

^٢ وبراء أي كثيرة الوبر وهو الصوف . انظر «لسان العرب» ، مادة: وبر .

^٣ جوفاء أي عظيمة الجوف ، يشير إلى عِظَمِ خَلْقَتِهَا . انظر «لسان العرب» ، مادة: جوف .

^٤ صمَاءُ أي صلبة مُصَمَّمَةٌ ، ومعنى مصممة ليس فيها ثقب . انظر «لسان العرب» ، مادة: صمم .

^٥ سورة الإسراء: ٥٩ .

^٦ «أضواء البيان» ، باختصار يسير .

وانظر ما قاله ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» في تفسير قوله تعالى من سورة الإسراء ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ﴾ .

^٧ أي إلى الإيمان الاضطراري .

قلت: وقد اقترح المشركون على النبي ﷺ آيات كثيرة فلم يجبهم الله لما اقترحوه ، لأنه ليس لأحد أن يملي على الله ما يريد من الآيات ، قال تعالى في سورة الإسراء ﴿وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا * أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا * أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا * أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا﴾ ، قال إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله في «تفسيره»: «

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ : قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك ، القائلين لك هذه الأقوال ، تنزيها لله عما يصفونه به ، وتعظيما له من أن يُؤتى به وملائكته ، أو يكون لي سبيل إلى شيء مما تسألونه ﴿هل كنت إلا بشرا رسولا﴾ ، يقول: هل أنا إلا عبد من عبيده من بني آدم ، فكيف أقدر أن أفعل ما سألتموني من هذه الأمور ، وإنما يقدر عليها خالقي وخالقكم ، وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم ، والذي سألتموني أن أفعله بيد الله الذي أنا وأنتم عبيد له ؛ لا يقدر على ذلك غيره. انتهى.

فالحاصل أن الشأن في باب الإيمان بدلائل النبوة ليس الإيمان بالآيات الاقتراحية أو الاضطرارية التي يقترحها الناس على أنبيائهم ، بل الشأن في الإيمان بما أنزل الله على رسوله من الآيات التي ساقها على يده بحسب اختيار الله وحكمته.

اشترك بعض الأنبياء في بعض الآيات واختصاصهم ببعض

الأنبياء قد يختصون ببعض الآيات ، وقد يشتركون ببعض ، فمن الآيات الخاصة آية القرآن لمحمد ، والتوراة لموسى ، والإنجيل لعيسى ، عليهم الصلاة والسلام. ومن الآيات ما يشترك فيه كلهم ، كالإخبار عن الله بما أخبرهم به من الغيبات.

ومن الآيات ما يشترك فيه بعضهم دون بعض كإحياء الموتى ، والعلاج من الأمراض ، فيكون لنبي نظير آية نبي ، فإن إحياء الموتى مشترك بينه وبين موسى ﷺ ، قال الله تعالى في سياق قصة بني إسرائيل لما قال لهم موسى ﴿فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى﴾ .

وإحياء الموتى مشترك بينه وبين نبي الله إلياس عليه السلام.^١

ومع هذا فقد يجعل الله لنبي في آية معينة ما ليس عند غيره مع اشتراكهما في نفس الآية ، قال ابن تيمية رحمه الله:

وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غير المسيح أحيا الله على يديه الموتى ، وموسى بن عمران من جملة آياته العصا التي انقلبت فصارت ثعبانا مبينا حتى بلعت الحبال والعصي التي للسحرة ، وكان غير مرة يلقيها فتصير ثعبانا ثم يمسكها فتعود عصا.

ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره ، وهي أعظم من إحياء الموتى ، فإن الإنسان كانت فيه الحياة ، فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول ، والله تعالى يحيي الموتى بإقامتهم من قبورهم ، وقد أحيا غير واحد من الموتى في الدنيا ، وأما انقلاب خشبة تصير حيوانا ثم تعود خشبة مرة بعد مرة وتبتلع الحبال والعصي فهذا أعجب من حياة الميت .

وأيضاً فالله قد أخبر أنه أحيا من الموتى على يد موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل أعظم ممن أحياهم على يد المسيح ، قال تعالى ﴿وإذ قلت يا موسى لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون* ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون﴾^٢ ، وقال تعالى

^١ انظر ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في «الجواب الصحيح» وكتاب «النبوات» (٨٢٣).

^٢ سورة البقرة: ٥٥ - ٥٦ .

﴿فلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى﴾^١ ، وقال تعالى ﴿ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم﴾^٢ .

وأيضاً فموسى عليه الصلاة والسلام كان يُخرج يده بيضاء من غير سوء ، وهذا أعظم من إبراء أثر البرص الذي فعله المسيح عليه السلام ، فإن البرص مرض معتاد ، وإنما العَجَب الإبراء منه ، وأما بياض اليد من غير برص ثم عودها إلى حالها الأول ، ففيه أمران عجيبان لا يُعرف لهما نظير .

وأيضاً فموسى فلق الله له البحر حتى عبر فيه بنو إسرائيل وغرق فيه فرعون وجنوده ، وهذا أمر باهر فيه من عظمة هذه الآية ومن إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله للمسيح .

وأيضاً فموسى كان الله يُطعمهم على يده المن والسلوى مع كثرة بني إسرائيل ، ويفجر لهم بضره للحجر كل يوم اثني عشر عينا يكفيهم ، وهذا أعظم من إنزال المسيح عليه السلام للمائدة ، ومن قلب الماء خمراً ونحو ذلك مما يحكى عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

وكان لموسى في عدوه من القمل والضفادع والدم وسائر الآيات ما لم يكن مثله للمسيح .

انتهى كلامه رحمه الله.^٣

قلت: وهذا من دلائل تفضيل بعض الأنبياء على بعض أن أتى بعضهم من دلائل النبوة ما لم يؤت غيره ، قال تعالى ﴿ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض﴾ .

^١ سورة البقرة: ٧٣ .

^٢ سورة البقرة: ٢٤٣ .

^٣ انظر ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في «الجواب الصحيح» (١٧/٤ - ١٩) .

الفرق بين النبي والساحر

كذب المكذبون بآيات الأنبياء ، وادعوا أنها من قبيل السحر ، ولو كان عندهم عقول يعقلون بها وقلوب يفقهون بها لعلموا أنها لا يمكن أن تكون من هذا القبيل ، لأن بين الآيات التي جاء بها الأنبياء وبين ما يأتي به السحرة فروقا كثيرة ، أولها أنه ﷺ أمر بقتل السحرة فكيف يُدعى ساحرا؟! وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه «النبوات»^١ فروقا بين آيات الأنبياء وبين السحر والكهانة ، نقلها هنا باختصار وتصرف:

أولاً: أن النبي صادق فيما يخبر به ، لا يكذب قط ، وأما من خالفهم من السحرة والكهان فلا بُد أن يكذب.

ثانياً: أن الأنبياء لا تأمر إلا بالعدل وعبادة الله وحده ، ولا تفعل إلا ما يوافق ذلك ، وهؤلاء المخالفون لا بُد لهم من ارتكاب الظلم ، والعدوان على الخلق ، بارتكاب الشرك وعبادة الشياطين وفعل الفواحش.

ثالثاً: أن العقول والفطر توافق ما أمرت به الأنبياء ، فإن الأنبياء كملوا الفطرة وبصروا الخلق ، وتعاليمهم – أي الأنبياء – موافقة للعقول لا تُناقضها ، وأما السحرة والكهان وغيرهم من المخالفين فتعاليمهم وأفعالهم مخالفة للفطرة والعقل والحس ، بل هي مُفسدة للفطرة والعقل والحس ، فأما إفسادهم للحس والعقل فذلك بتحويل أمور للشخص المسحور خلاف ما هي عليه في الواقع ، ورؤية الشيء خلاف ما هو ، كالذين يرون الجن فيظنون أنهم إنس ، أو يرون شيئا على مثال ما هو عليه وهو في الحقيقة بخلافه.

^١ انظر ص ٥٥٨ ، ١٠٧٤ .

وأما لإفسادهم للفِطْر فإن الفِطْر ناشئةٌ على التوحيد ، والسحرة أفسدوا الفِطْر بارتكاب الشرك وتذويقه للناس.

رابعاً: أن السحر والكهانة أمور معتادة معروفة لأصحابها ليست خارقة لعاداتهم ، وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن اتبعهم.

خامساً: أن الكهانة والسحر يناله الإنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه ، بخلاف النبوة فإنه لا ينالها أحد باكتسابه.

سادساً: أن ما تأتي به السحرة والكهان لا يخرج عن كونه مقدوراً للإنس والجن ، وآيات الأنبياء لا يقدر على مثلها لا الإنس ولا الجن ، لأنها خارقة للعادة ، كما قال تعالى ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾.

سابعاً: أن ما تأتي به السحرة والكهان يمكن أن تُعارض بمثلها وأقوى منها ، وآيات الأنبياء لا يمكن أحداً أن يعارضها بمثلها ولا بأقوى منها.

ثامناً: أن حوارق غير الأنبياء من السحرة والكهان تُنال بأفعالهم من شرك وفجور ، وكذلك حوارق غير الأنبياء من الأولياء ، فإنها تُنال بسعيه ، من دعاء ونحوه ، كأن يقع في مصيبة فيلجأ إلى الله تعالى ، فيحرق الله له العادة فينجيه منها بأسباب غير عادية.

أما آيات الأنبياء فلا تُنال إلا من الله بغير اختيار من الأنبياء ، بحسب علمه وحكمته وعدله ومشيئته ورحمته ، وليست تجيء بحسب اقتراح الناس ، كما قال تعالى ﴿وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية﴾^١.

^١ سورة الأنعام: ٣٧ .

^٢ سورة الأنعام: ٣٧ .

كرامات الأولياء من جملة آيات الأنبياء

الكرامة عند علماء الشريعة أمر خارق للعادة ، يُظهره الله عز وجل على أيدي أوليائه ، وهم القائمون بما أوجب الله ، المنتهون عما حرم الله ، كما قال تعالى في وصفهم ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون* الذين آمنوا وكانوا يتقون﴾^١.

والكرامات من جملة آيات الأنبياء ، لأنها لا تحصل إلا لمن اتبعهم ، ولأنه لولا الأنبياء لما كان الأولياء أولياء ، لأنهم ما صاروا أولياء إلا باتباعهم للنبي ﷺ .
ولكن كرامات الأولياء تعتبر من الآيات الصغرى ، أما الآيات الكبرى فخاصة بالأنبياء ، لا يُشاركهم فيها أحد غيرهم ، لا الأولياء ولا غيرهم ، وهي كخلق الطين من الطير ، ونزول الكتب ، وفلق البحر ونحو ذلك.

وعلة عدم المشاركة أن الله فضّل الأنبياء على غيرهم ، فلا بد أن يمتاز الفاضل بما لا يقدر المفضل على مثله ، إذ لو أتى بمثل ما أتى به الفاضل لكان مثله ، لا دونه.^٢

كرامات الأولياء لا يُقصد بها التحدي ، بخلاف آيات الأنبياء

كرامات الأولياء لا يُقصد بها التحدي إطلاقاً ، وإنما يُقصد بها الإكرام وتلبية حاجة ذلك الولي ، بخلاف آيات الأنبياء فقد يُقصد بها التحدي وقد يقصد بها تلبية حاجات الناس ، وعلى كل حال ففيها تنويه بكرامة ذلك النبي.^٣

^١ سورة يونس: ٦٢ .

^٢ انظر كتاب «النبوات» (٥٠١ ، ٨٠٢ ، ٨٢٣ ، ٨٦٦).

^٣ انظر كتاب «النبوات» (١٠٨٤ - ١٠٨٥).

تدوين كرامات الأولياء

لا شك أن الكرامات تحصل للأولياء الصادقين ، ولكن لما كان شأنهم إخفاؤها خشية العجب والاعتزاز بالنفس ؛ فإن الكرامات التي دُوّنت في الكتب قليلة ، وغير معلوم أكثرها للناس . وأكثر ما دُوّن من الكرامات - بحسب علم كاتب هذه الأسطر - كان لأصحاب الصدر الأول ، وكثير منها في غزواتهم بحضرة الجمع الغفير من الناس ، الذين لا يسع إخفاء الكرامة عليهم ، وقد ذكر ابن تيمية جملة منها في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»^١ جملة كثيرة من الكرامات التي حصلت لبعض الصحابة والتابعين ، كما ذكر جملة منها في كتابه «النبوات»^٢ ، وأصولها مُخرّجة في كتاب «صفة الصفوة» لابن الجوزي ، وكتاب «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني ، وبعضها مخرج في كتب الدلائل والسير ، فليراجعها من أراد الاطلاع.

^١ انظر ص ٣٠٠ وما بعدها.

^٢ انظر ص (١٣٨ - ١٤١).

المبحث السابع: الغاية من إرسال الرسل

الغاية من إرسال الرسل هي بيان العقيدة والشريعة ، اللتان من التزمهما وعمل بهما نجا ، ومن حاد عنهما هلك ، فأما العقيدة فتتضمن الأصول العظيمة التالية:

- ١ . بيان الغاية من الخلق وهي العبادة ، قال تعالى ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ ، وبيان أن العبادة حق الله وحده ، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم.^١
- ٢ . التعريف بأصول الاعتقاد ، ورأس ذلك أركان الإيمان الستة ، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.

وأما الشريعة فتتضمن تفاصيل العبادات وكيفيةها ، من مأمورات ومنهيات ، وبيان ما أحل الله لهم وما حرّم عليهم.

وليس ثمة طريق لدخول الجنة والنجاة من النار غير الطريق الذي جاء به النبي ﷺ ، ﴿وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون﴾^٢ . فمن جاء بعبادة لم يرشد إليها النبي ﷺ فقد زاد في دين الله ما ليس منه ، وعبادته مردودة عليه غير مقبولة ، وكل عبادة لم يفعلها النبي ﷺ فهي بدعة ، لقوله ﷺ : من أحدث في أمرنا هذا^٣ ما ليس منه فهو رد.^٤

^١ رواه البخاري (٥٩٦٧) ، ومسلم (٣٠).

^٢ سورة الأنعام: ١٥٣ .

^٣ المقصود بالأمر هو الدين.

^٤ رواه البخاري (٢٦٩٧) ، ومسلم (١٧١٨) عن عائشة رضي الله عنها.

وفي رواية: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.^١
ولذا فإن الخير كل الخير في إتباع النبي ﷺ والافتداء به ، والشرك كل الشر في مخالفته والبعد عن شرعه
وما جاء به.

^١ رواه مسلم (١٧١٨).

المبحث الثامن: بيان شروط شهادة أن محمدا رسول الله

لما كانت شهادة «لا إله إلا الله ، محمدا رسول الله» هي لب الدين وأساس الملة ؛ وكان تحقيقها شرطا لدخول الجنة والنجاة من النار ؛ فإنه ينبغي لمن كان قصده الله والدار الآخرة أن يعلم شروط تلك الشهادة ، ومن ثم يعمل بها ويحققها.

وقد أشار الله تعالى إلى أن القيام بشروط كلمة التوحيد «لا إله إلا الله ، محمدا رسول الله» من أوصاف أهل الجنة ، وذلك في كتابه العزيز في قوله ﴿والذين هم بشهاداتهم قائمون﴾ في سورة المعارج ، وهذه الآية وإن كان المقصود بها عموم الشهادات ؛ فإن شهادة «لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله» هي أولى الشهادات بالتحقيق ، والذي يعيننا في هذا البحث هو الشرط الثاني من تلك الشهادة ، وهو شهادة «أن محمدا رسول الله».

وشهادة أن محمدا رسول الله لها شروط ، لا ينتفع قائلها إلا بتحقيقها^١ ، وهي:

الأول: العلم بمعناها ، وهو الإيمان بأنه رسول من عند الله حقا ، والانقياد لشريعته.

الثاني: استيقان القلب بها ، ودليله قوله تعالى ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا﴾^٢.

الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا ، وذلك بالقيام بحقوق النبي ﷺ^٣ ، ودليل الانقياد قوله تعالى ﴿ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى﴾^٤.

^١ انظر «أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» ، تأليف الشيخ حافظ الحكمي ، ص ٣٩ ، الناشر: دار المؤيد - الرياض.

^٢ سورة الحجرات: ١٥ .

^٣ سيأتي بيان تلك الحقوق قريبا إن شاء الله.

^٤ سورة لقمان: ٢٢ .

رابعاً: القبول لها ، فلا يُرد شيئاً من لوازمها ومقتضياتها.

خامساً: الإخلاص فيها وضده الشرك.

سادساً: الصدق فيها وضده الكذب والنفاق ، والدليل قوله تعالى ﴿ولقد فتننا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين﴾ ، وقال النبي ﷺ : ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، صدقاً من قلبه ، إلا حرمه الله على النار.^١

سابعاً: المحبة لها ولأهلها ، والمعاداة لمن أبغضها.

ثامناً: الكفر بما يناقضها.

^١ رواه البخاري (١٢٨) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.

الفصل الثاني: مقتضيات الإيمان بالنبي ﷺ الأربعة عشرة

الإيمان الصادق بالنبي ﷺ يقتضي أموراً عدة ، فليس الإيمان بالنبي ﷺ هو مجرد التصديق بأنه نبي أو أنه رسول ، أو أنه قائد عظيم ، وأنه يتحلى بأخلاق عظيمة ، ويقف الأمر عند ذلك ، كما يظن بعض الناس ، كلا ، بل الإيمان الصحيح الكامل بالنبي ﷺ يقتضي أربعة عشر أمراً:

١ . معرفة اسمه ونسبه ، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وعدنان من ولد إسماعيل وإسماعيل من ولد إبراهيم عليه السلام.

ويكفي من هذا معرفة اسمه ، محمد.

٢ . الإيمان بنبوته ورسالته ، وأنه نبي رسول من عند الله حقاً وصدقاً.

٣ . الإيمان ببشريته وأنه عبد لله ، لا يُعبد ، وقد جاء التصريح بذلك في آيات كثيرة^١ ، كقوله تعالى في أول سورة الإسراء ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله﴾.

وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: لا تطروني^٢ كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا: عبد الله ورسوله.^٣

^١ يراجع «المعجم المفهرس لألفظ القرآن» ، مادة «عبد» و «عبدنا» و «عابد» ونحوها.

^٢ الاطراء هو الإفراط في المدح ، انظر شرح اللفظة في شرح الحديث في «فتح الباري».

^٣ رواه البخاري (٣٤٤٥) واللفظ له ، وأحمد (٢٣/١) ، والدارمي (٢٧٨٧).

ويدخل في الإيمان ببشرته ﷺ الإيمان بأنه لا يملك من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء ، وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين ، قال تعالى أمرا نبيه أن يقول للناس ﴿ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ﴾^١.

وقال تعالى لنبيه ﴿ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ﴾^٢.

وقال تعالى لنبيه ﴿ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ﴾^٣.

فهذه الآيات وأمثالها تفيد بشرية الأنبياء كلهم ، وأنهم لا يملكون من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء ، فلا يعلمون الغيب ولا يتصفون في الكون ولا يجيبون الدعاء ، بل هم عباد الله مثلنا ، وإنما اختصهم الله بالنبوة ، قال تعالى ﴿ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ﴾^٤.

٤ . القيام بحقوقه ﷺ ، وعلى رأسها تصديقه ، والانقياد لشريعته ، بفعل ما أمر ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ، وكذا محبته ﷺ ، وسيأتي تفصيل الكلام في بيان حقوق النبي ﷺ في جزء الحقوق.

٥ . الإيمان بما صح في سيرته من الأخبار الدالة على سيرته المباركة ، وخصاله الحميدة ، وجهاده في دعوته ، وصبره وتحمله لنشر الحق.

^١ سورة الأعراف: الآية ١٨٨ .

^٢ سورة الكهف: الآية ١١٠ .

^٣ سورة فصلت: الآية ٦ .

^٤ سورة النمل: الآية ٦٥ .

وسيرته ﷺ مبسوسة في كتب مطولة ، وقد أُلّف فيها كتب كثيرة ، أشهرها كتاب «سيرة ابن إسحاق» لمحمد بن إسحاق بن يسار ، وكذا «الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» لعبد الرحمن ابن عبد الله السهيلي ، و «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» لابن سيد الناس ، وكتاب «الفصول في سيرة الرسول» لابن كثير ، رحمهم الله جميعا ، ومن المعاصرين أُلّف د. أكرم ضياء العمري حفظه الله كتابا شاملا اشترط فيه صحة الأخبار ، ووسّمه «السيرة النبوية الصحيحة» ، وقد أُلّف غيرها من الكتب.

٦. الإيمان بما جاء من صفاته الخلقية والخلقية ، كصفة طوله وهيئته ومشيته ، وصفة وجهه الشريف وجمال خلقته ، وكذا ما حباه الله من أخلاق عظيمة لم تجتمع لأحد غيره ، كالصدق والأمانة والرحمة وصلة الرحم والعفو وغيرها ، وقد صنّف في صفاته الخلقية والخلقية عدة مصنفات ، منها كتاب «الشمائل الحمديّة» لأبي عيسى الترمذي ، وكتاب «الأنوار في شمائل النبي المختار» للحسين بن مسعود البغوي ، وكتاب «أخلاق النبي ﷺ وآدابه» لأبي القاسم الأصبهاني ، وكتاب «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ﷺ» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ، رحمهم الله جميعا.

وقد صنّف بعض المتأخرين كتباً جامعة لأقوال المتقدمين في هذا الباب ، ككتاب «موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» ، وتقع في اثني عشر مجلداً ، وكتاب «الصحيح المسند من الشمائل الحمديّة» لأم عبد الله الوادعية.

٧. الإيمان بما جاء من خصائصه الذاتية والشرعية ، كتكريم الله له بالمقام المحمود ، وهو الشفاعة الكبرى للناس يوم القيامة ، ونصرتة له بالرعب مسيرة شهر ، وإحلال الغنائم له ولأمته ، ومن أعظم خصائصه أنه أفضل الخلق ، وخاتم النبيين ، وقد صنّفت في هذا الباب عدة مصنفات ،

منها كتاب «الخصائص الكبرى» لجلال الدين السيوطي ، وكتاب «خصائص النبي ﷺ» لسراج الدين ابن الملحق ، وكتاب «بداية السؤل في تفضيل الرسول» للعز بن عبد السلام ، وكذا كتاب «كشف الغمة ببيان خصائص رسول الأمة ﷺ» ، لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي ، وهو أجمع تلك الكتب ، وسوف نستعرض على سبيل التفصيل هذين النوعين من الخصائص في باب بيان عظم قدره ﷺ إن شاء الله.

٨. الإيمان بما جاء من دلائل نبوته ﷺ ، وهي كثيرة ، وأعظمها إنزال القرآن العظيم عليه ، وانشقاق القمر له ، وحنين الجذع إليه ، وتسبيح الطعام بين يديه ، ونبع الماء وتكثيره بين أصابعه ، وتكثير الطعام القليل ، وإخباره عن الغيبات المستقبلية ، وقد تقدم ذكر طائفة من دلائل نبوته في المبحث السادس من هذا الكتاب.

وقد أُلّف عماد الدين بن كثير رحمه الله كتابا أسماه «شمائل الرسول ﷺ» ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه» جمع فيه أحاديثا تتعلق بالمواضيع الثلاث المتقدمة ، وأودعه في كتابه الكبير «البداية والنهاية».

٩. الإيمان بأنه خاتم النبيين ، ورسالته خاتم الرسالات ، كما قال تعالى ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾^١ .
والدليل من السنة على أن محمدا ﷺ هو خاتم النبيين حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ، وأنا خاتم النبيين ، لا نبي بعدي ... الحديث.^٢

^١ سورة الأحزاب: ٤٠ .

^٢ رواه أبو داود (٤٢٥٢) وأحمد (٢٧٨/٥) ، وصححه الألباني ، وكذا محققو «المسند» وقالوا: على شرط مسلم.

وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلاً وضعت هذه اللبنة ؟ قال: فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين.^١

١٠ . الإيمان بأن رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع ، كشرية عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام ، ومهيمنة عليها كلها ، قال تعالى ﴿ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمننا عليه ﴾^٢ ، فلا يجوز التعبد لله بغير شريعة الإسلام مطلقا .

١١ . الإيمان بأنه بعد بعثة النبي ﷺ لا دين مقبول عند الله إلا دين الإسلام ، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿ ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾^٣ . ومن السنة قوله ﷺ : والذي نفس محمد بيده ؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ، يهودي ولا نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ؛ إلا كان من أصحاب النار.^٤

١٢ . الإيمان بأنه ﷺ قد بلغ الرسالة وأكملها ، وترك أمته على البيضاء ، والدليل على هذا قوله تعالى ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾^١ .

وقد جاءت هذه اللفظة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب في المسند (١٠٣/٢) ولفظها: والله لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول:

ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر. وقال محققو «المسند»: صحيح لغيره.

^١ رواه البخاري (٣٥٣٥) ومسلم (٢٢٨٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٢ سورة المائدة: ٤٨ .

^٣ سورة آل عمران: ٨٥ .

^٤ رواه مسلم (١٥٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد تقدم ذكره.

ومن السنة ما روى الشيخان عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ، ثلاثٌ من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية - ودكرت منها - ومن زعم أن رسول الله ﷺ كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية ، والله يقول ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾^٢.

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد تركنا محمد ﷺ وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما.^٣

وقد شهد الصحابة للنبي ﷺ في حجة الوداع بأنه بلغ الدين ، وكان عددهم نحو من أربعين ألفا ، فإنه لما قال لهم النبي ﷺ : تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ؛ كتاب الله ، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟

قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت.

فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها^٤ إلى الناس: اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، ثلاث مرات.^٥

١٣ . الإيمان بعموم رسالته إلى الإنس والجن ، قال تعالى ﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا﴾^٦ ، وقوله ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾^٧.

^١ سورة المائدة: ٣ .

^٢ رواه البخاري (٤٨٥٥) ومسلم (٢٨٧ ، ١٧٧) ، واللفظ لمسلم.

^٣ رواه أحمد (١٥٣/٥) ، وحسنه محققو «المسند».

^٤ أي يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم. قاله النووي في شرح الحديث.

^٥ أخرجه مسلم (١٢١٨) عن جابر رضي الله عنه.

^٦ سورة الأعراف: ١٥٨ .

^٧ سورة الأنبياء: ١٠٧ .

ومما ينبغي التنبيه إليه هو أن لفظة «الناس» تعم الإنس والجن ، كما دل على هذا قوله تعالى ﴿الذي يوسوس في صدور الناس* من الجنة والناس﴾.

وقد جاء ذكر إثبات دعوة النبي ﷺ للجن إلى الإسلام في سورة «الجن» ، فقد أتى بعض الجن فبايعوا النبي ﷺ على الإسلام ، فنزلت في هذا آيات من سورة الأحقاف وهي قوله تعالى ﴿وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصبتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين* قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم* يا قومنا أجيئوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرّمكم من عذاب أليم﴾.

والدليل من السنة على عموم رسالته حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : أوتيت خمسا لم يؤتني نبي كان قبلي ؛ وذكر منها: وبعثت إلى الأحمر والأسود.^١ وقد قام النبي ﷺ بدعوة الناس كافة كما أمره ربه ، فدعا عشيرته الأقربين ، ثم كاتب ملوك العرب والفرس والروم ، وكاتب النجاشي ملك الحبشة ، ودعا الجن إلى الإسلام ، وغزا من أجل تسهيل الطريق أمام الدعوة ، ثم سار صحابته على سيرته من بعده ، فدعوا إلى الله تعالى ، وحفظوا السنة والقرآن ، وغزوا المرتدين ، وقاتلوا من ادّعى النبوة ، وفتحوا الآفاق ، وفتحوا الشام ومصر والمغرب ، وفتحوا خراسان ، ونشروا التوحيد في كل مكان ، وهدموا الأصنام ، وفعلوا وفعلوا لنصرة الإسلام مما هو مُدَوّن في بطون كتب التاريخ والحديث ، فرحمهم الله وجزاهم خيرا ، وجعل ما قدموا وما قدّمت الأجيال بعدهم في موازين حسناتهم يوم القيامة.

١٤ . الإيمان بعصمته ﷺ ، والنبي ﷺ معصوم^١ من خمسة جوانب ؛

^١ رواه أحمد (١٤٥/٥) ، وصححه محققو «المسند».

- ١ . معصوم في مجال التبليغ.
- ٢ . معصوم من الوقوع في الشرك.
- ٣ . معصوم من كبائر الذنوب.
- ٤ . معصوم في نسبه الذي تناسل منه من السّفاح.
- ٥ . معصوم من رذائل الأخلاق.

الجانب الأول: عصمته في مجال التبليغ من الخطأ والنسيان

عصمة الأنبياء عليهم السلام من الخطأ والنسيان في مجال التبليغ والرسالة يعتبر من الضرورات ، إذ أن الرّسل هم الوسائط في التبليغ بين الله وبين عباده ، فهم يهتدي البشر إلى عبادة الله سبحانه وتعالى التي يرتضيها ، فلهذا أوجب الله العصمة لكافة أنبيائه ورسله في هذا الجانب لتصل الرسالة كاملة إلى العباد غير منقوصة ولا محرفة ، فتقوم الحجة عليهم.

وقد جاءت الأدلة الخاصة لعصمة نبينا محمد ﷺ ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى﴾^٢ .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: إني لا أقول إلا حقا.
قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله.
قال: إني لا أقول إلا حقا.^٣

^١ العصمة في اللغة هي المنع والوقاية ، انظر «لسان العرب».

^٢ سورة النجم: ٣ - ٤ .

^٣ أخرجه أحمد (٣٤٠/٢) ، والترمذي (١٩٩٠) ، وقال: حديث حسن صحيح.

وقد أجمعت الأمة على عصمته في مجال التبليغ ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه ، وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه ، كما قال تعالى ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون* فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم﴾^١.

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة.

والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة ، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين.^٢

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس﴾^٣:

ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها ، مع شدة العداوة والبغضة ، ونصب المحاربة له ليلا ونهارا ، بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة ، فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب ، إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش ، فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا ، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة ، فلما صار إليها منعه من الأحمر والأسود.

^١ سورة البقرة: ١٣٦ - ١٣٧ .

^٢ «مجموع الفتاوى» (٢٨٩/١٠-٢٩٠) ، باختصار ، وانظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿وعصى آدم ربه فغوى﴾ (سورة طه: ١٢١).

^٣ المائدة: ٦٧ .

وكلما همّ أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه ، كما كاده اليهود بالسحر ، فحمّاه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواءً لذلك الداء ، ولما سمّاه اليهود في ذراع تلك الشاة بخير أعلمه الله به وحمّاه منه ، ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها. انتهى باختصار.

وقد عقد القاضي عياض رحمه الله فصلاً كاملاً بعنوان «فصل في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من آذاه» ، وذلك في كتابه «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ﷺ» ذكر فيه نحو عشرين قصة وقعت للنبي ﷺ ، تدل على وقاية الله لنبيه من أذى الكفار حتى بلغ رسالة ربه ، منها قصته لما اجتمعت قريش على قتله ، فخرج عليهم من بيته ، وخلف مكانه علي بن أبي طالب ، فخرج ولم يروه ، وقصته وهو في طريق الهجرة لما خرج المشركون في طلبه فاختبأ في الغار مع أبي بكر ، ثم لما أدركه سراقة بن جعشم دعا عليه النبي ﷺ فساخت ركب فرسه فلم يستطع أن يدركه ، وغيرها من القصص ، فمن أراد التوسع فليراجع الفصل المذكور.

ومن كتب المتأخرين في هذا الباب كتاب «محاولات اغتياالات النبي ﷺ» لعبد المنعم الهاشمي¹.

الجانب الثاني: عصمته من الوقوع في الشرك

عُصم النبي ﷺ من الوقوع في الشرك قبل البعثة وبعد البعثة من باب أولى ، فأما قبل البعثة فقد دلت النصوص الثابتة على أن النبي ﷺ لم يسجد لصنم قط أو استلمه أو غير ذلك من أمور الشرك التي كان يفعلها قومه ، فقد كان يعرف الله بفطرته ، وكان يتعبد الله في غار حراء سنين عديدة ويفرّده بذلك ، لا كما كان يفعل المشركون من صرف العبادة لله ولغيره ، ولا غرابة في ذلك التوحيد لله تعالى ، فقد استخرج الله حظ الشيطان منه مرتين ، لما كان صغيراً ، ولما كبر ، وذلك في حادثة شق صدره ﷺ ، فأما الأولى فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أتاه

¹ الناشر: مكتبة البخاري ، الكويت.

جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان ، فأخذه فصرعه فشقَّ عن قلبه فاستخرج القلب ، فاستخرج منه علقة^١ ، فقال: (هذا حظ الشيطان منك) ، ثم غسله في طست^٢ من ذهب بماء زمزم ثم لأمه^٣ ، ثم أعاده في مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئره^٤ - فقالوا: (إن محمداً قد قُتِل) ، فاستقبلوه وهو منتقع اللون^٥ .

قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره^٦.

والثانية قبيل العروج به إلى السماء ، أتاه ملك ، فشقه من النحر إلى أسفل البطن ، ثم غسل البطن بماء زمزم ، فاستخرج قلبه فغسله بماء زمزم ثم أعيد مكانه ، ثم أُتي بطست مלאً إيماناً وحكمة فحشي قلبه إيماناً وحكمة ثم أطبقه ، ثم أُتي بدابة «البُرَّاق» ، فخرج به إلى السماء^٧.
 روى ابن أبي شيبة عن الحسن في قوله «ألم نشرح لك صدرك» ، أي: مُلئ حِكْمًا وَعِلْمًا^٨.
 قال الحافظ في «الفتح»: الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها (هذا حظ الشيطان منك) ، والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة^٩.
 وقال أيضاً في الحكمة من شق صدره وهو صغير:

^١ العَلَقَة هي قطعة دم متجمدة. انظر «النهاية».

^٢ الطست آنية من نحاس. انظر «لسان العرب».

^٣ أي ضمه وأعاده كما كان.

^٤ أي مرضعته ، والمشهور أن اسمها حليلة السعدية.

^٥ أي متغير اللون بسبب خوف أو ألم. انظر «النهاية».

^٦ رواه مسلم (١٦٢).

^٧ رواه البخاري (٣٤٩ ، ٣٢٠٧) عن مالك بن أبي صعصعة ، ومسلم (١٦٤) عن أبي ذر رضي الله عنه.

^٨ برقم (٣١٦٨١) ، كتاب الفضائل ، باب ما أعطى الله تعالى محمداً ﷺ .

^٩ شرح حديث رقم (٣٤٩).

كان هذا في زمن الطفولية ، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان ، ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير ، ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة.^١ ويكفيك في الدلالة على نفور النبي ﷺ من الشرك قبل البعثة ما جاء في قصة بُحَيْرَا الرَّاهِبِ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ النَّبِيَّ ﷺ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى حِينَما لَقِيَهُ بِالشَّامِ فِي سَفَرْتِهِ مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ بِحَيْرَا لِلنَّبِيِّ ﷺ : يَا غَلامَ ، أَسأَلُكَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى إِلا ما أَخْبَرْتَنِي عَمَّا أَسأَلُكَ عَنْهُ .
فقال النبي ﷺ : لا تسلني باللات والعزى شيئا ، فوالله ما أبغضت بغضهما شيئا قط.^٢

ومما يحسن ذكره في هذا المقام أن الله عصم نبيه ﷺ من نزغات الشيطان ، فقد أعانه الله عليه فأسلم فصار لا يأمره إلا بخير ، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ خرج من عندها ليلا ، قالت: فغرثُ عليه^٣ ، فجاء فرأى ما أصنع ، فقال: مالكِ يا عائشة ، أغرثِ؟ فقلت: وما لي لا يَغَارُ مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله ﷺ : أفد جاءك شيطانُك؟ قالت: يا رسول الله ، أو معي شيطان؟

^١ «فتح الباري» ، شرح الحديث رقم (٣٨٨٧).

^٢ رواه البيهقي في «الدلائل» (٢٧/٢).

وقد عقد بعض من صنف في دلائل النبوة فصلا خاصا بهذا الموضوع ، وذكر فيه العديد من الأحاديث والشواهد ، فليراجعها من أراد الاستزادة ، انظر مثلا كتاب «دلائل النبوة» للبيهقي ، فصل «باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله ﷺ في شببته عن أقدار الجاهلية ومعائبها لما يريد به من كرامته برسالته حتى بعثه رسولا». وكذا «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني ، فصل «ذكر ما خصه الله عز وجل به من العصمة ، وحماه من التدين بدِين الجاهلية».

^٣ أي غارت أن يكون ذهب إلى بعض نساءه.

قال: نعم .

قلت: ومع كل إنسان؟

قال: نعم .

قلت: ومعك يا رسول الله؟

قال: نعم ، ولكن ربي أعاني عليه حتى أسلم .^١

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّلَ به قرينه من الجن .

قالوا: وإياك يا رسول الله؟

قال: وإيائي ، إلا أن الله أعاني عليه فأسلم ، فلا يأمرني إلا بخير .^٢

^١ رواه مسلم (٢٨١٥) .

^٢ رواه مسلم (٢٨١٤) .

الجانب الثالث: عصمة نسبه الذي تناسل منه من السفاح^١

لقد حمى الله تبارك وتعالى أصول نبينا من سفاح الجاهلية ، فلم يخالط نسبَه شيء من ذلك ، لا من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته ، ولم يولد إلا من نكاح كنعكاح الإسلام.^٢

والدليل على هذا قول النبي ﷺ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يلتق أبواي على سفاح ، لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصقياً مهذباً ، لا تشعب شعبتان إلا كنتُ في خيرهما.^٣

وعن أبي جعفر الباقر في تفسير قوله تعالى ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم﴾ ، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية.

قال: وقال النبي ﷺ: إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح.^٤

وفي لفظ^٥: إنما خرجت من نكاح ، لم أخرج من سفاح من لذن آدم ، لم يصبني سفاح الجاهلية.

^١ أي الزنا.

^٢ بتصرف يسير من «معارج القبول» للحكمي ، باب مولده ﷺ ، ص (١٠٥١) ، الناشر: دار ابن القيم - الدمام.

^٣ أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» ، ص ٢٤ من عدة طرق ، وذكر السيوطي له شواهد عدة في «الخصائص الكبرى» (٦٣/١) ، ٦٦). (نقلا من «حقوق النبي ﷺ» ، ص ١٣٨).

^٤ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير الآية ، وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٠/٧).

^٥ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ، كتاب الفضائل (٣١٦٣٢) ، والطبراني في الأوسط (٤٧٢٨) ، وقال الألباني في «الإرواء» (٣٣١/٦): وهذا مرسل صحيح الإسناد.

الجانب الرابع: عصمة من كبائر الذنوب

أما عصمته ﷺ من الكبائر فسيرة النبي ﷺ شاهدة على هذا ، سواء قبل البعثة أم بعدها ، فإنه لم يشرب الخمر قط ، ولم تمس يده يد امرأة قط فضلا عما سوى ذلك ، ولم يكذب قط ، كما قال ﷺ : (لا أقول إلا صدقا) ، وكيف تقع منه الكبيرة وقد قال ﷺ لصحابته: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له.^١

فائدة: قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة طه ﴿وعصى آدم ربه فهدى﴾ * ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى﴾:

واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ ، واختلفوا في عصمتهم من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافا مشهورا معروفا في الأصول ، ولا شك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله حتى يبُلِّغوا بذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك ، كما قال هنا ﴿وعصى آدم ربه فهدى﴾ ثم أتبع ذلك بقوله ﴿ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى﴾.^٢

وقال السمعاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين﴾: واعلم أن الأنبياء معصومون من الكبائر ، فأما الخطايا والصغائر تجوز عليهم. وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة ﴿أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي﴾: والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعا.

^١ رواه البخاري (٥٠٦٣).

^٢ «أضواء البيان».

وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ومعلوم أن رسول الله ﷺ لم يُكفّر عنه إلا الصغائر من الذنوب ، لأنه لم يأت قط كبيرة ، لا هو ولا أحد من أنبياء الله ، لأنهم معصومون من الكبائر صلوات الله عليهم.^١

وقال ابن تيمية رحمه الله: فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف ، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الأمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية ، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء ، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول.^٢

وقال أيضا: والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - كانوا لا يؤخرون التوبة ، بل يسارعون إليها ويسابقون إليها ، لا يؤخرون ولا يُصِرُّون على الذنب ، بل هم معصومون من ذلك ، ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بما يتلوه به كما فعل بذي النون ﷺ.^٣

الجانب الخامس: عصمته من رذائل الأخلاق

(من المعروف عن سيرته ﷺ قبل البعثة وبعدها أنه متصف بكل خلق فاضل من صدق وأمانة وبر وصلة رحم وإحسان وجود ، إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق التي جبله الله عليها منذ نشأته ، ولذا فقد فطره الله على كل خلق فاضل كريم ، وجمع له خصال الخير كلها ، فلم يكن يُدعى إلا بالأمين)^٤ ، ومن أدلة ذلك قول زوجته الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها حينما أتاها النبي ﷺ خائفا بعد أن لقيه جبريل في غار حراء قبل البعثة فقال لها: لقد خشيت على نفسي ؛ فقالت

^١ «التمهيد» (165/2) ، باب الرء ، في أحاديث ربيعة بن عبد الرحمن ، الناشر: دار الكتب العلمية.

^٢ «مجموع الفتاوى» (٣١٩/٤).

^٣ «مجموع الفتاوى» (٣٠٩/١٠).

^٤ باختصار وتصرف يسير من «حقوق النبي ﷺ» ، ص ١٤٧ .

له: كلاً أبشر ، فوالله لا يُخزيك الله أبداً ، فوالله إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل^١ ، وتكسب المعدوم^٢ ، وتقري الضيف^٣ ، وتعين على نوائب الحق^٤.
والكلام في باب خلق النبي ﷺ يطول جداً ، ولكن يكفي القول بأنه ليس ثمة صفة حميدة إلا وقد تحلى بها النبي ﷺ ، وما من خلق سيء إلا وقد نُزّه منه النبي ﷺ ، ويكفي في هذا الباب قوله تعالى ﴿وإنك لعلی خلق عظیم﴾^٥.

وقد أتى التنويه بخلقه الجميل في التوراة والإنجيل ، فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ﷺ في التوراة.
قال: أجل والله ، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ، ﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً﴾^٦ ، وحرزاً^٧ للأمين ، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا ولا غليظ ولا سخاب^٨ في الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا لا إله إلا الله ، ويفتح بها أعينا عمياً وآذانا صماً وقلوباً غُلفاً^٩.

^١ تحمل الكل أي تحمل عن الناس ما يتقلهم من أعباء الدنيا. انظر «النهاية».

^٢ تكسب المعدوم أي تعطي المعدوم وهو الذي لا مال عنده. انظر «النهاية».

^٣ تقري الضيف أي تكرمه.

^٤ رواه البخاري (٤٩٥٣) ، ومسلم (١٦٠).

^٥ القلم: ٤ .

^٦ الأحزاب: ٤٥ .

^٧ تقدم بيان معناه.

^٨ السخَب هو الصياح ، انظر «النهاية».

^٩ تقدم تخرجه.

فالحاصل أن الله عصم الله نبيه ﷺ مما ينقصه في دينه أو خلقه أو نسبه ، حتى لا يبقى لمنتقص حجة يتعلق بها لتغيير الناس من رسول الله ﷺ .

تنبيه على إشكال

أما قوله تعالى ﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾ فلا يشكل على ما تقدم من عصمة النبي ﷺ من الشرك ومن الكبائر ، فإن معنى الضلال هنا هو الغفلة كما في قوله تعالى ﴿لا يضل ربي ولا ينسى﴾ ، أي وجدك غافلاً عما يراد بك من أمر النبوة ، قاله الشوكاني والقرطبي في تفسير الآية .
وقيل أن معنى (ضالاً) أي لم تكن تدري ما القرآن ولا الشرائع ، فهذا الله إليها ، وهو بمعنى قوله ﴿ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان﴾ ، قاله ابن كثير وغيره .
وقد أورد علماء التفسير غير ذلك من المعان في تفسير الآية .

فصل في بيان مسألة وقوع الخطأ منه ﷺ^١

ينبغي لفهم مسألة وقوع الخطأ من النبي ﷺ معرفة عشرة ضوابط:

١ . أن الخطأ الذي يجوز في حقه ﷺ ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: خطأ في الجانب الديني أو السلوكي .

ثانياً: خطأ في الجانب الدنيوي البحت .

ثالثاً: خطأ في المسائل القضائية التي لا علم له بحقيقة أمر المتخاصمين فيها إلا ما ظهر له منها .

^١ انظر كتاب «حقوق النبي ﷺ على أمته» ، ص ١٥٥ - ١٦٠ .

٢. أن الأخطاء التي وقعت من النبي ﷺ في الجانب الديني أو السلوكي نادرة جدا ، ولو ذهبنا نستقرئ كتب السيرة والسنة لوجدناها معدودة على الأصابع ، وهذا من حكمة الله تعالى لإثبات أن النبي ﷺ بشر كغيره ، يخطئ كما يخطئون ، وينسى كما ينسون.^١
- وهناك حكمة أخرى ، وهي أن النسيان والسهو في الصلاة لحكمة استئنان المسلمين به ، والله أعلم.^٢
- ولهذا كان القول الذي عليه أكثر علماء الإسلام والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ؛ أن الخطأ يمكن وقوعه من النبي ﷺ ، ولكن في غير شرك ولا كبيرة ولا في مسألة تبليغ الوحي.^٣
٣. أن الله لا يقره على هذا الخطأ ، وإنما يوجهه وربما يعاتبه ، كما سيأتي بيانه.
٤. أن التوبة حاصلة من النبي ﷺ من الذنب بخصوصه ، ومن جميع الذنوب والخطايا عموما ، فقد كان النبي ﷺ يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة.^١

^١ ومن ذلك ما جاء في قصة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لما أتى النبي ﷺ ليسأله فأخ عليه ، وكان النبي ﷺ يخاطب بعض رؤوس قريش ممن يطمع في إسلامهم ، فعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر ، فأنزل الله عتابه عليه في قوله ﴿عبس وتولى * أن جاءه الأعمى * وما يدريك لعله يزكى * أو يذكر فتنفعه الذكرى * أما من استغنى * فأنت له تصدى * وما عليك ألا يزكى * وأما من جاءك يسعى * وهو يخشى * فأنت عنه تلهي﴾.

وكذلك لما أذن لطائفة من المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك ، ولم يكن له أن يأذن لهم إلا بوحي من الله ، فعاتبه الله في ذلك بقوله ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين﴾. «التوبة: ٤٣».

وكذلك لما أخذ من أسارى بدر الغدية ، وقد كان الأولى ألا يفعل ذلك حتى يؤمر به ، فأنزل الله تعالى ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم * لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾. «الأنفال: ٦٧ - ٦٨»

^٢ انظر «منهاج السنة النبوية» (٤٧٢/١).

^٣ وانظر «مجموع الفتاوى» (٣١٩/٤).

- ٥ . أن الله وعده بالمغفرة ، كما في قوله ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾^١ .
- ٦ . أن الخطأ يقع منه ﷺ على سبيل الاجتهاد وليس على سبيل الرغبة في المعصية أو الخط من أقدار الآخرين ، ولو تأملنا في الأخطاء التي وقعت منه ﷺ لرأينا صدق ذلك .
- ٧ . أن تلك الأخطاء لا تحط من قدره كني ، ولا تُنقص من منزلته وقدره .
- ٨ . أن الأخطاء الدنيوية البحتة التي لا تمس الدين والسلوك لا تمس في قدره ولا عصمته كني ، فمن ذلك أنه لما قدم المدينة وجدهم يُلقحون النخل ، فقال: (لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا) ، فتركوا تلقيح النخل ، فنقص الثمر ، فذكروا ذلك له ، فقال: إنما أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر.^٢
- ٩ . أما الخطأ في المسائل القضائية لمعرفة الظالم من المظلوم فممكن في حقه ﷺ ، لأن النبي ﷺ بشر ، لا يعلم الغيب ، وإنما يقضي بناء على ما سمعه من حجج المتخاصمين ، وشهادة الشهود ، ويمين الحالف ، وغير ذلك من الأمور القضائية ، وقد بين ذلك النبي ﷺ - أي في إمكانية وقوع الخطأ منه في القضاء - في قوله: إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون

^١ انظر صحيح البخاري (٦٣٠٧) .

^٢ سورة الفتح: ٢ .

^٣ أخرجه مسلم (٢٣٦٢) والطبراني في «الكبير» (٢٨٠/٤) عن رافع بن خديج ، ولفظ الطبراني: وإذا أمرتكم بشيء من دنياكم ... الحديث .

ألحن^١ بحجته من بعض ، فأقضي على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار.^٢

١٠. أن هذا القول الذي ذكرناه في مسألة الخطأ منه عليه الصلاة والسلام هو قول أهل السنة ، وهو وسط بين قول أهل الإفراط وأهل التفريط ، أهل الإفراط - كالرافضة - الذين يقولون بعصمة النبي ﷺ عصمة مطلقة ، وهذا فيه نوع غلو به عليه الصلاة والسلام ، وأهل التفريط - كبعض فرق الخوارج - الذين يقولون بجواز إقدامه على الصغائر والكبائر ، عافانا الله من كلا القولين.^٣

^١ اللحن هو الميل عن جهة الاستقامة ، والمقصود أن بعض الناس يلحن بكلامه فلا يفتن له القاضي فيقضي له ، وهو كاذب في نفس الأمر. انظر «النهاية».

^٢ أخرجه البخاري (٧١٦٩) ، ومسلم (١٧١٣) عن أم سلمة رضي الله عنها.

^٣ بتصرف من «حقوق النبي ﷺ على أمته» ، ص ١٥٩ - ١٦٠ .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فقد أكرم الله هذه الأمة باختيار خير خلقه ليكون نبيا لها ورسولا ، وهو محمد (صلى الله عليه وسلم) ، فكان بحق خير الناس خُلُقًا وعِلْمًا وعملا ، ولهذا فإنه أثار في الدنيا بأسرها ، في جنبها وإنسها وحتى بهائمها ، فهو بحق رجل عظيم لم يأتِ الزمان بمثله مطلقا ، وليست جوانب عظمة النبي (صلى الله عليه وسلم) محصورة بجوانب معينة ، بل هي عامة لجميع الجوانب ، وفي هذا البحث المختصر سلطت الضوء على تلك الجوانب ، ووجدت أن الدلائل على عِظَم قدر النبي (صلى الله عليه وسلم) تنيف على الثمانين دليلا ، كل دليل مختلف عن الآخر ، هذا بحدود بحثي واستقرائي .

والذي دعاني للقيام بهذا البحث هو الرغبة في تجلية قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم للناس ، وجمع ما هو مفرق في الكتب في هذا الموضوع ، ومما دعاني كذلك هو الرغبة بالمساهمة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت تجرأ فيه بعض السفهاء للنيل من مقامه الجليل ، ولم يعلم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب خلق الله إلى الله ، وخير خلق الله مطلقا .

سدد الله الخطى وبارك في الجهود ، وصلى الله وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

الدلائل الثمانون على عظم قدر النبي ﷺ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فقد اختص الله نبينا محمدا ﷺ بخصائص عظيمة وكثيرة ، جعلته أفضل الأنبياء ، وشريعته أفضل الشرائع ، وأتمه أفضل الأمم ، فصار النبي ﷺ بتلك الخصائص والدلائل أعظم الأنبياء والناس قدرا ، وفي هذا الفصل سنتكلم على ما يسر الله الوقوف عليه منها ، وهي ثمانون دليلا^١ ، هذا أوان الشروع في ذكرها:

١ . اصطفاء الله له واختياره من بين سائر الناس ليقوم بأعباء الرسالة ، قال الله تعالى لنبيه محمدا ﷺ ﴿وَأرسلناك للناس رسولا﴾.

٢ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الله تعالى جمع له بين النبوة والرسالة.^٢

٣ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أنه من أولي العزم من الرسل ، وأولوا العزم من الرسل خمسة ، هم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح ، عليهم الصلاة والسلام ، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن ؛ في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى ، في قوله ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾^٣ ، وكذا في قوله ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾^٤.

^١ قولي إنما ثمانون إنما هو محدود بحثي واستقرائي ، وفوق كل ذي علم عليم.

^٢ اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف النبي على عدة أقوال ، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أن النبي هو الذي أوحى الله إليه بوحي ، لينقله إلى المؤمنين الذين عنده ، كأبياء بني إسرائيل ، يأمرهم أقوامهم بما جاء في التوراة التي أنزلت على موسى ﷺ . وكذا اختلف العلماء في تعريف الرسول على عدة أقوال ، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أن الرسول هو الذي ينبتة الله ، ثم يأمره أن يبلغه رسالته إلى قوم كافرين كما حصل مع نوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام.

ويشهد لصحة هذا المعنى أن نوحا وُصف بالرسالة مع أنه قد تقدمه أنبياء على مدى عشرة قرون ، منهم شيث وإدريس عليهما السلام ، وما ذاك إلا لأنه بُعث لقوم كافرين أول ما وقع الشرك في الأرض ، بخلاف من تقدمه من الأنبياء ، فإنهم بُعثوا إلى قوم مؤمنين. وعلى هذا فكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا.

انظر كتاب «النبوات» ، (٢/٧١٤ ، ٧١٧) ، ابن تيمية ، تحقيق د. عبد العزيز بن صالح الطويان ، الناشر: دار العاصمة - الرياض.

^٣ سورة الأحزاب ، الآية: ٧ .

^٤ سورة الشورى ، الآية: ١٣ ، وانظر تقرير ابن كثير لهذه المسألة عند تفسيره لقوله تعالى ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل﴾.

- ٤ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ ما اختصه الله به من الآيات الكثيرة الدالة على نبوته ، فقد أيد الله تبارك وتعالى رسوله ﷺ بالدلائل والآيات الكثيرة الدالة على وجوب الإيمان به وصدق رسالته ، ودلائل نبوة محمد ﷺ كثيرة ، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه «إغاثة اللهفان»^١ أنها تزيد على الألف ، وهذا من رحمة الله بعباده ، ليكون ذلك أدعى للاقتناع والإيمان بنبوته ﷺ ، وقاطعاً لحجة من خالفه.
- ٥ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الله اختصه بآية خالدة مستمرة من حين بُعث إلى يوم القيامة ، وهي القرآن الكريم ، فإن آيات الأنبياء قاطبة انقضت بموتهم ، ولم يبق لهم معجزة إلا ما حكاه أتباعهم عنهم مما شوهد في زمانهم ، أما القرآن فمعجزة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أُعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أُوتيت وحياً أوحى الله إلي ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.^٢
- ٦ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن في الآيات التي أُوتيتها ما هو أظهر في الدلالة على نبوته من آيات غيره من الأنبياء ، فتفجير الماء من بين أصابعه^٣ مثلاً أبلغ في خرق العادة من تفجير الحجر لموسى عليه السلام ، لأن جنس الأحجار مما ينفجر منه الماء ، أما الأصابع فليست من جنس ما ينفجر منه الماء ، فصار انفجار الماء من بين أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام أبرأ الأكمه - وهو الذي وُلد أعمى - مع بقاء عينه في مقرها ، أما رسول الله ﷺ فرد العين بعد أن سألت على الخد ، وهذا أعظم من آية عيسى من وجهين: الأولى الثمامها بعد سيلانها على الخد ، والأخرى رد البصر إليها بعد فقدته منها.
- ٧ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الله تعالى أنزل عليه أحسن كتبه وهو القرآن الكريم ، وهو أحسن من غيره من جهة أسلوبه وما تضمنه من شرائع حسنة ، كما أنه أحسن من غيره من جهة أنه محفوظ من التبديل والتحريف.

^١ ص ١١٠٧ .

^٢ رواه البخاري (٤٩٨١) ومسلم (١٥٢) ، واللفظ لمسلم.

^٣ روى قصة تفجير الماء من بين أصابع النبي ﷺ البخاري (٣٥٧٦) عن جابر رضي الله عنه ، ورواه النسائي (٧٧) والترمذي (٣٦٣٣) وأحمد (٤٦٠/١) والدارمي في المقدمة ، باب «ما أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم من تفجير الماء من بين أصابعه» ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

٨ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الله أنزل عليه أحسن شرائعه ، وجعلها مشتملة على ما اشتملت عليه جميع الكتب السماوية من الشرائع الحسنة وزيادة.

٩ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الله أوحى إليه بالسنة ، وهي المتضمنة لتفاصيل الشريعة.^١

١٠ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الله أرسله للناس كافة ، إنسهم وجنهم ، بينما أرسل غيره من إخوانه الأنبياء إلى أقوامهم خاصة ، قال تعالى ﴿وَأرسلناك للناس كافة﴾ ، ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ ، وقال تعالى ﴿وإذا صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قُضي ولوا إلى قومهم منذرين﴾ ... ﴿يا قومنا أجيئوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرّمكم من عذاب أليم﴾.

وداعي الله المذكور في الآية هو النبي محمد ﷺ فهو الذي سمعوه يقرأ القرآن.

وقال ﷺ : كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى كل أحر وأسود.^٢

أراد بالأسود والأحمر جميع العالم ، والأحمر هو الأبيض ، فإن العرب تُسمي الأحمر أبيض.^٣

١١ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ كون الله تعالى ختم به النبوات والرسالات ، ولهذا سمي بخاتم النبيين ، قال الله تعالى ﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾^٤.

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ : إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجلٍ بنى بيتًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنةٍ من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبنة؟

قال رسول الله ﷺ : فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين.^٥

١٢ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الله تعالى أخذ الميثاق على الرسل جميعا أنه إذا خرج فيهم النبي محمد ﷺ أن يؤمنون به وينصرونه ، والدليل على هذا قول الله تعالى ﴿وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم

^١ انظر لمعرفة ما تميزت به الشريعة الإسلامية من خصائص عظيمة كتاب: «خصائص الشريعة» للشيخ عمر بن سليمان الأشقر رحمه الله.

^٢ رواه مسلم (٥٢١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

^٣ قاله ابن الأثير رحمه الله في «جامع الأصول» (٢٣٢/٦) ، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ، ط ١ ، سنة ١٤٣٢ ، الناشر: دار ابن كثير - دمشق.

^٤ سورة الأحزاب: الآية ٤٠ .

^٥ رواه البخاري (٣٥٣٤) ، ومسلم (٢٢٨٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمننَّ به ولتنصرُنَّه قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين^١.

وتفسير الآية: واذكر أيها الرسول إذ أخذ الله سبحانه العهد المؤكد على جميع الأنبياء لئن آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عندي مصدق لما معكم من الكتب لتؤمنن به ولتنصرُنَّه. فلما أقرُّوا بذلك قال: فليشهد بعضكم على بعض ، واشهدوا على أممكم بذلك ، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم.

وفي هذا أن الله أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد ﷺ ، وأخذ الميثاق على أمم الأنبياء بذلك. قال ابن كثير رحمه الله:

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة لنبي من الأنبياء فهي في الحقيقة معجزة لخاتمهم محمد ﷺ ، وذلك أن كلا منهم بَشَّرَ بمبعثه ، وأمر بمتابعته ، كما قال تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ * فَمَنْ تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون^٢.

وقال أيضا في تفسير الآية المتقدمة:

فالرسول محمد خاتم الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ، هو الإمام الأعظم الذي لو وُجد في أي عصر لكان هو الواجب طاعته ، المُقدَّم على الأنبياء كلهم ، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس ، وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده ، وهو المقام المحمود^٣ الذي لا يليق إلا له ، والذي يجيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين ، حتى تنتهي النبوة إليه ، فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه^٤.

١٣. ومن دلائل عظم قدره أن التوراة والإنجيل قد بشرت به وذكرت صفته ، وهما أقرب الكتب إلى القرآن الكريم وإلى وقت خروج النبي ﷺ ، وهذا قدر زائد على مجرد أخذ الميثاق عليهم في حياتهم أن يؤمنوا

^١ سورة آل عمران: الآية ٨١ .

^٢ سورة آل عمران: ٨١ .

^٣ «البداية والنهاية» (٣٨٢/٦) ، كتاب دلائل النبوة ، باب التنبيه على ذكر معجزات لرسول الله مماثلة لمعجزات جماعة من الأنبياء.

^٤ أي كونه شفيع الناس في المحشر هو المقام المحمود المذكور في قوله تعالى ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾.

^٥ «تفسير القرآن العظيم» ، باختصار يسير.

به وينصروه إذا خرج وهو فيهم ، قال الله تعالى ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^١.

أقول: والأنجيل المتوافرة بأيدي اليهود والنصارى اليوم، وكذلك التوراة المتوافرة بأيدي اليهود، كلها تتضمن ما يقرب من ثلاثين إشارة إلى النبي محمد ﷺ ، ولهذا قال ابن كثير في تفسير الآية المتقدمة: وهذه صفة محمد ﷺ في كتب الأنبياء بشروا أمهم ببعثه وأمروهم بمتابعته ، ولم تنزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماءهم وأخبارهم. انتهى.

أقول: وقد صدرت بحوث معاصرة باللغتين العربية والإنجليزية في هذا الموضوع ، وهي منشورة بحمد الله. ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الله تعالى قد جمع فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء مما اختصهم به ، وهو الخُلة والكلام والنبوة والرسالة ، والخلة هي أعظم المحبة ، فهو خليل الله ، والله خليله ، وهو يشترك فيها مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

وكذلك الكلام ؛ فقد كلمه الله يوم عُرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. كذلك فقد وصفه الله بالنبوة والرسالة في آيات كثيرة ، كقوله تعالى ﴿يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾ ، وقوله ﴿وأرسلناك للناس رسولا﴾. وهذه الصفات الأربع لم تجتمع في نبي قط إلا في نبينا محمد ﷺ .

١٤ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الله تعالى اتخذه خليلاً ، والخُلة أعلى درجات المحبة ، كما قال ﷺ : وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلاً.^٢

١٥ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الله تعالى فضله على جميع الخلق أولهم وآخرهم ، الأنبياء وغيرهم ، في الدنيا والآخرة ، وفي الآخرة يتجلى هذا بكل وضوح ، فقد قال ﷺ : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة.^٣ وقال ﷺ : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، ولا فخر.^٤

^١ سورة الأعراف: الآية ١٥٧ .

^٢ رواه مسلم (٢٣٨٣) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

^٣ رواه مسلم (٢٢٧٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٤ رواه الترمذي (٣٦١٥) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وصححه الألباني.

- وقال ﷺ : إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ، غير فخر.^١
- ١٧ . ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أنه أتقى الناس وأعلمهم بالله تعالى ، كما قال ﷺ لصحابته: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له.^٢
- ١٨ . ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن الله جعله قدوة للناس ومثالا أعلى ، وأمر الناس كلهم بالاعتداء به مطلقا في ثلاث وثلاثين موضعا من القرآن^٣ ، منها قوله تعالى ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا﴾^٤ ، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسى برسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله وأحواله. انتهى.
- ومن الأدلة على وجوب الاقتداء برسول الله ﷺ قوله تعالى ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾^٥ ، وقوله تعالى ﴿قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين﴾^٦ ، وقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون﴾^٧ ، وقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾.
- ١٩ . ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن من اقتدى به صار عظيما ، فالصحابا رضوان الله عليهم اقتدوا به أكمل ما يكون الاقتداء فصاروا من أعظم الناس ، ثم التابعون ومن بعدهم من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الأولى ، ثم من بعدهم من العلماء والقادة ، على مر العصور والدهور ، كلهم اقتدوا
-
- وقوله (ولا فخر) أي: ولا أقوله تفاخرا ، بل اعتدادا بفضله (أي فضل الله علي) ، وتحدثا بنعمته ، وتبليغا لما أمرت به. انظر «تحفة الأحوزي» للمباركفوري.
- ^١ رواه أحمد في «المسند» (١٣٧/٥) عن أبي بن كعب عن أبيه ، وقال محققو «المسند» (١٦٩/٣٥): صحيح لغيره.
- وقوله (غير فخر) أي: ولا أقوله تفاخرا ، بل اعتدادا بفضله (أي فضل الله علي) ، وتحدثا بنعمته ، وتبليغا لما أمرت به. انظر «تحفة الأحوزي» للمباركفوري في شرح نظير هذا الحديث ، وهو الحديث الذي رواه الترمذي (٣٦١٥) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
- ^٢ رواه البخاري (٥٠٦٣).
- ^٣ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أمر الله بطاعته في أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن ، وقرن طاعته بطاعته ، وقرن بين مخالفته ومخالفته ، كما قرن بين اسمه واسمه ، فلا يذكر الله إلا ذكر معه. «مجموع الفتاوى» (١٠٣/١٩).
- وهكذا قال الآجري في «الشرعية» ، ص ٤٩ .
- ^٤ سورة الأحزاب: ٢١ .
- ^٥ سورة الحشر: ٧ ، وهذه الآية تفيد أن الله تعالى أوجب في القرآن أخذ كل ما أتى به الرسول ﷺ جملة وتفصيلا.
- ^٦ سورة آل عمران: ٣٢ .
- ^٧ سورة الأنفال: ٢٠ .

برسول الله ﷺ ، فعلى شأنهم ، وارتفع قدرهم ، واهتدى الناس بعلمهم ، تحقيقاً لقول الله تعالى ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾ ، فلا زال الناس يذكرهم بالجميل ، ويدعون لهم بالرحمة والمغفرة ، وعملهم المدون في الكتب يزداد مع الأيام ولا يتوقف لما استفاد الناس منه .

٢٠ . ومن دلائل عظيم قدره وجوب محبته على الناس أجمعين ، وأنه لا يتم إيمان المرء حتى يكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين ، كما قال ﷺ : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين^١ .

وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي ﷺ وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله ، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال النبي ﷺ : لا والذي نفسي بيده ، حتى أكون أحب إليك من نفسك . فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي . فقال النبي ﷺ : الآن يا عمر^٢ .

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في النار^٣ .

٢١ . ومن دلائل عظيم قدره ﷺ وجوب التأدب معه بقدر زائد عن القدر الواجب مع غيره ، فمن ذلك أن الشريعة جاءت بتحريم نداءه باسمه مجرداً كقول (يا محمد) ، وقد جاء هذا النهي في قوله تعالى ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً﴾^٤ .

بل الواجب هو نداؤه بصيغة النبوة والرسالة ، كقول: يا نبي الله ، يا رسول الله . كذلك فقد جاءت الشريعة بتحريم التنازع عنده ، توقيراً له ، فإنه لما اختلف عنده بعض الصحابة وكثر اللغط ؛ قال: قوموا عني ، ولا ينبغي عندي التنازع^٥ .

^١ رواه البخاري (١٥) ومسلم (٤٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

^٢ رواه البخاري (٦٦٣٢) .

^٣ رواه البخاري (١٦) ، ومسلم (٤٣) ، واللفظ لمسلم .

^٤ النور: ٦٣ .

^٥ رواه البخاري (١١٤) .

كذلك فقد جاءت الشريعة بتحريم رفع الصوت فوق صوته ، وبيان أن ذلك موجب لحبوط العمل ، كما قال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾.

٢٢ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الله قرن حقه بحقه في ثلاث مواطن: في الإيمان به ، وفي طاعته ، وفي محبته ، فأما الإيمان به فقد قال ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^١ ، وقوله ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾^٢ ، وقوله ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾^٣.

كذلك فقد قرن الله النهي عن ارتكاب معصيته بالنهي عن ارتكاب معصية النبي ﷺ فقال ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين﴾^٤.

٢٣ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أنّ الله رفع ذكره رفعا عظيما كما قال تعالى ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾^٥ ، فجعل اسمها جزءا من شهادة التوحيد ، «أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله» ، ولا يذكر الله تعالى إلا وذكر معه النبي ﷺ ، في الأذان والإقامة والخطب وفي الصلاة - في التشهد والتحيات - وكثير من الأذكار والأدعية ، فذكر النبي ﷺ يدوي في كل مكان من الأرض ، وليس بشر في الدنيا يُذكر ويُثنى عليه كما يذكر النبي ﷺ ويُثنى عليه.

فذكره ﷺ دائم لا ينقطع ، فمنارات المساجد تحتف بذكره كل يوم خمس مرات في نداء الأذان والإقامة ، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:

ألم تر أن الله أخلد ذكره
وشق له من اسمه ليحله
إذا قال في الخمس المؤذن أشهد
فدو العرش محمودٌ وهذا محمد

^١ سورة الحديد: ٧ .

^٢ سورة آل عمران: ١٣٢ .

^٣ سورة النساء: ١٤ .

^٤ سورة النساء: ١٤ .

^٥ سورة الشرح: ٤ .

٢٤ . ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن الله أمرَ الله تعالى بالصلاة والسلام عليه ﷺ في عموم الأحوال ، وفي أحوال خاصة كالتشهد في الصلاة وفي يوم الجمعة وفي الخطبة وفي صلاة الجنازة وبعد الأذان وعند الدعاء ، وغيرها من المواطن ، وترتيب الأجر العظيم على ذلك ، وهذا تنبيه على شريف منزلته وعِظم قدره ، إذ أن الله صلى عليه ، وأمر الملائكة بالصلاة والسلام عليه ، ثم أمر تعالى المؤمنين بالصلاة والسلام عليه ، فاجتمع أهل العالم العلوي والسفلي بالصلاة والتسليم عليه . ومعنى الصلاة على النبي هي الثناء عليه ، وعلى هذا فإذا قال داعي: اللهم صلِّ على محمد، أي اللهم اثنِ عليه وزده رفعة وقدرًا .

قال أبو العالية: صلاة الله ؛ ثناؤه عليه عند الملائكة ، وصلاة الملائكة ؛ الدعاء .^١

٢٥ . ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن الصلاة عليه من أسباب إجابة الدعاء ، والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله ﷺ رجلاً يدعو في صلاةٍ لم يمجّد الله ولم يصل على النبي ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : (عَجَلت أيها المصلي) ، ثم علمهم رسول الله ﷺ . وسمع رسول الله ﷺ رجلاً يصلي^٢ ، فمجّد الله وحمده وصلى على النبي ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : ادعُ تُجِب ، وسلِّ تعطُ .^٣

وفي رواية: أن النبي ﷺ قال للرجل: عَجَل هذا ، ثم دعاه ، فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي ﷺ ، ثم ليدع بعد بما شاء .^٤ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض ، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك ﷺ .^٥

٢٦ . ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن الله أقسم بحياته ، فقال تعالى ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^١ ، والإقسام بعُمر النبي ﷺ - أي حياته - يدل على شرفه عند المقسم به ، ولم يثبت هذا لغيره ﷺ .

^١ رواه البخاري تعليقا في صحيحه في تفسير سورة الأحزاب .

^٢ أي يدعو ، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء .

^٣ رواه النسائي (١٢٨٣) والترمذي (٣٤٧٦) وأبو داود (١٣٣١) ، عن فضالة بن عبيد ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن ، وصححه الألباني رحمه الله .

^٤ رواه الترمذي (٣٤٧٧) ، وابن خزيمة (٣٥١/١) ، والبيهقي (١٤٨/٢) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني رحمه الله .

^٥ رواه الترمذي (٤٨٦) ، وصححه الألباني رحمه الله .

روى ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم على الله من محمد ﷺ ، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره ، قال الله تعالى ذكره ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ . انتهى .

وقوله ﴿لَفِي سَكْرَتِهِمْ﴾: أي في ضلالتهم ، ﴿يعمهون﴾: أي يلعبون .

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أقسم تعالى بحياة نبيه ، صلوات الله وسلامه عليه ، وفي هذا تشريف عظيم ، ومقام رفيع ، وجاه عريض . انتهى .

٢٧ . ومن دلائل عظيم قدره ﷺ أن الله أقسم بأن يرضيه كما في سورة الضحى ، حيث قال ﴿والضحى * والليل إذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى * وللآخرة خير لك من الأولى * ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ ، أي: ولسوف يعطيك ربك من أنواع الإنعام في الآخرة، فترضى بذلك ، وهذا فيه دلالة واضحة على عظيم محبة الله لنبيه محمدا ﷺ .

٢٨ . ومن دلائل عظيم قدره ﷺ أن الله وقَّره في نداءه ، فلم يخاطبه باسمه قط ، بل ناداه بأشرف أوصافه ، وهو النبوة والرسالة ، فقال ﴿يا أيها النبي﴾ و ﴿يا أيها الرسول﴾ ، وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره من إخوانه الأنبياء ، بل ثبت أن الله ناداهم بأسمائهم مجردة ، كما في قوله تعالى ﴿يا آدم اسكن﴾ ، ﴿يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك﴾ ، ﴿يا موسى إني أنا الله﴾ ، ﴿يا نوح اهبط بسلام﴾ ، ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض﴾ ، ﴿يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا﴾ ، ﴿يا لوط إنا رسل ربك﴾ ، ﴿يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى﴾ ، ﴿يا يحيى خذ الكتاب بقوة﴾ .

وهذه الخصيصة للنبي ﷺ في عدم خطاب الله تعالى له في كتابه الكريم باسمه دون إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تدل على عظيم قدره ، وتدل على شرفه عليهم .

وهنا لفظة لطيفة وهي أن الله تعالى لما أخبر عن النبي فقال ﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم﴾^٢ ؛ قال بعدها ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ .

ويلاحظ هنا أيضا أن الآية ليس فيها نداء للنبي ﷺ ، وإنما هو خبرٌ مجرد من النداء .

٢٩ . ومن دلائل عظيم قدره ﷺ أن الله تولى تبرئته بنفسه مما نسبته إليه المشركون من السفه والجنون والضللال والسحر والكهانة والجنون وصناعة الشعر ، في حين أن من سبقه من الأنبياء تولوا الدفاع عن أنفسهم

^١ سورة الحجر ، الآية ٧٢ .

^٢ سورة الأحزاب: ٤٠ .

فيما وُجِّهَ إليهم من تهم بأنفسهم ، قال الله تعالى عن نوح ﴿يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين﴾^١.

وقال عن هود عليه السلام ﴿يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين﴾^٢.
ولما وصف فرعون وقومه النبي موسى عليه الصلاة والسلام بالسحر رد عليهم فقال ﴿أتقولون للحق لما جاءكم أسحَّرُ هذا ولا يفلح الساحرون﴾^٣.

أما النبي محمد ﷺ فتولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عنه بنفسه ما نسبته إليه الكفار من التهم ، قال الله تعالى ﴿ما أنت بنعمة ربك بمجنون﴾ ، أي بسبب نعمة ربك عليك فإنك لست بمجنون كما يزعم الكفار.

وقال تعالى ﴿وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون﴾* ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون* تنزيل من رب العالمين﴾.

والآيات في دفاع الله عن نبيه كثيرة ومن ذلك قوله تعالى ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ ، ومعنى الآية الكريمة ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله:
أي: الجميع أعوان للرسول، مُظاهرون، ومن كان هؤلاء أعوانه فهو المنصور، وغيره ممن يناوئه مخدول، وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين، حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه أعواناً لهذا الرسول الكريم. انتهى كلامه.

٣٠. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن السماء حُرِست من استراق الشياطين للسمع قُبَيْل بعثته ، لئلا يختلط الوحي بكذب الشياطين ، وهذا حدث عظيم ، وقد كانت الشياطين قبل البعثة يسترقون السمع من السماء ، يتسمعون ماذا قال ربنا ، ثم يزيدون عليها كذبات ويلقونها على الكهان ، ثم يلقيها الكهان على الناس بعدما يزيدون فيها كذبات أيضا ، مُدَّعين بهذا معرفة المغيبات ، قال تعالى حكاية عن الجن ﴿وَأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا﴾.

^١ سورة الأعراف: ٦١ .

^٢ سورة الأعراف: ٦٧ .

^٣ سورة يونس: ٧٧ .

وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: إن الملائكة تنزل في العنان ، وهو السحاب ، فتذكر الأمر قضي في السماء ، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه ، فتوحيه إلى الكهان ، فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم.^١

٣١. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ ما ذكره ابن كثير رحمه الله عن غير واحد من علماء السيرة أن الأصنام تساقطت لمولده الكريم ، وأن نار فارس التي كانوا يعبدونها خمدت في ليلة مولده ، ولم تَحمِد قبل ذلك بألف عام ، وأنه سقط من شُرُفات قصر كسرى أربع عشرة شُرُفة ، مؤذنة بزوال دولتهم بعد هلاك أربع عشر من ملوكهم في أقصر مدة ، وكان لهم في المُلْك قريب من ثلاثة آلاف سنة.^٢

٣٢. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ حادثة شق صدره ، واستخراج حظ الشيطان منه ، وقد حصلت للنبي ﷺ مرتين ، الأولى وهو غلام قبل البعثة ، والثانية قبيل العروج إلى السماء.^٣

٣٣. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ ما اختصه الله به من حادثة الإسراء والمعراج ، وتكليمه فوق السماوات ، قال تعالى ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير﴾ ، وقد جاء ذكر حادثة الإسراء والمعراج في حديث طويل رواه البخاري^٤ ومسلم^٥.

٣٤. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أنه أمُّ الأنبياء في الصلاة وذلك ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس قبل عروجه إلى السماء ، قال عليه الصلاة والسلام: فحانت الصلاة فأممتهم.^٦

٣٥. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن حصلت له الرفعة الحسية على إخوانه الأنبياء ، وذلك لما عُرج به إلى السماء ، وصار في مستوى فوق المستوى الذي هم فيه ، وعلا فوق السماوات التي فيها الأنبياء ، وهذا قدر زائد على ما حصل لهم من الرفعة ، قال ابن كثير رحمه الله: ولما كانت ليلة الإسراء رُفع من

^١ رواه البخاري (٣٢١٠).

^٢ «البداية والنهاية» (٤٠٢/٦) ، كتاب دلائل النبوة ، القول فيما أوتي إبراهيم عليه السلام.

^٣ انظر «صحيح مسلم» (١٦٢) في ذكر الحادثة الأولى ، وانظر للحادثة الثانية ما رواه البخاري (٣٤٩ ، ٣٢٠٧) عن مالك بن أبي صعصعة ، ومسلم (١٦٤) عن أبي ذر رضي الله عنه.

^٤ برقم (٣٢٠٧).

^٥ برقم (١٦٣).

^٦ رواه مسلم (١٧٢).

سما إلى سماء حتى سلم على إدريس عليه السلام ، وهو في السماء الرابعة ، ثم جاوزه إلى الخامسة ثم إلى السادسة فسلم على موسى بها ، ثم جاوزه إلى السابعة فسلم على إبراهيم الخليل عند البيت المعمور ، ثم جاوز ذلك المقام ، فزفع لمستوى سمع فيه صريف الأقلام^١ ، وجاء سدره المنتهى ، ورأى الجنة والنار وغير ذلك من الآيات الكبرى ، وصلى بالأنبياء ، وشيَّعه من كلِّ سماء مُقربوها ، وسلم عليه رضوان خازن الجنان ، ومالك خازن النار ، فهذا هو الشرف ، وهذه هي الرفعة ، وهذا هو التكريم والتنويه والإشهار والتقديم والعلو والعظمة. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله.^٢

٣٦. ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الله خيَّره بين أن يكون ملكاً نبياً أو يكون عبداً رسولاً فاختار الثانية ، وهذا يتضمن مزيد رفعة وقدر للنبي ﷺ ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي ﷺ فنظر إلى السماء ، فإذا ملكٌ ينزل ، فقال له جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خُلِق قبل الساعة، فلما نزل قال: يا محمد ، أرسلني إليك ربك ، أفملكاً نبياً يجعلك أو عبداً رسولاً؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد.

فقال رسول الله ﷺ : بل عبداً رسولاً.^٣

قلت: والعبد الرسول أفضل من الملك النبي من وجهين:

الأول: أن الرسول يكون مبعوثاً إلى قوم كافرين ، وأما النبي فيكون مبعوثاً إلى قوم مؤمنين ، فمهمة الرسول أصعب فلهذا كان أفضل ، وقد تقدم معنا بيان الفرق بين النبي والرسول في هامش الدليل الثاني.

الوجه الثاني: أن من كان عبداً فإنه لا يتصرف فيما تحت ملكه إلا بإذن الله ، قال ﷺ : إنما أنا قاسم، والله يعطي.^٤

وأما من كان ملكاً فإنه يتصرف كما يشاء من غير إثم عليه.

^١ صريف الأقلام أي صوت جريئها بما تكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه ، وما يستنسخونه من اللوح المحفوظ. انظر «النهاية» لابن الأثير.

^٢ «البداية والنهاية» ، كتاب دلائل النبوة ، القول فيما أُعطي إدريس عليه السلام من الرفعة التي نوه الله بذكرها فقال ﴿ورفعناه مكانا عليا﴾ ، (٤١٩/٦) ، ط دار ابن كثير ، دمشق.

^٣ رواه أحمد (٧٧/١٢) ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

^٤ رواه البخاري (٧١).

فحال الأول أكمل من حال الثاني فيما يتعلق بالعبودية لله تعالى.^١

فائدة:

من المعلوم أن النبي ﷺ زهد في الدنيا مع أنها عُرِضت له بين يديه ، كما قال ﷺ لعائشة : والله يا عائشة ، لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة.^٢

قال ابن كثير رحمه الله: وكم آثر بالألوف المؤلفة والإبل والشاه والهدايا على نفسه وأهله للفقراء والمحاويج والأرامل والأيتام والأسرى والمساكين.^٣

٣٧. ومن دلائل عِظَم قدره ﷺ أن قرنه هو خير القرون قاطبة منذ خلق الله الخليفة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرنا ، حتى كنت من القرن الذي كنت منه.^٤

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رجل النبي ﷺ : أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه ، ثم الثاني ، ثم الثالث.^٥

٣٨. ومن دلائل عِظَم قدره ﷺ أن الله أَطْلَعَهُ على أمور غيبية لم يُطَّلِع عليها أحدا من الأنبياء قبله ، ورآها رأي عين ، فمن ذلك ما جاء في قوله ﷺ : اطَّلَعْتُ في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، واطَّلَعْتُ في النار فرأيت أكثر أهلها النساء.^٦

ومن ذلك ما جاء في حديث الإسراء والمعراج أنه ﷺ قال: ... ثم أُدخِلت الجنة فإذا فيها جَنَابِد اللؤلؤ ، وإذا تُرابها المسك.^٧
والجَنَابِد جمع جُنْبُذَة وهي القُبة.^٨

^١ انظر ما قاله ابن تيمية رحمه الله في «النبوات» (١٦٣ ، ٨٤١) ، تحقيق د. عبد العزيز الطويان ، الناشر: دار أضواء السلف - الرياض ، وانظر أيضا «مجموع الفتاوى» (١٨٠/١١-١٨٢) ، (٨٩/١٣).

^٢ انظر تخرجه موسعا في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٦٣٤/٥) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.

^٣ «البداية والنهاية» ، كتاب دلائل النبوة ، قصة الأعمى الذي رد الله إليه بصره وقصص أخرى ، (٤٣٧/٦).

^٤ رواه البخاري (٣٥٥٧).

^٥ رواه مسلم (٢٥٣٦).

^٦ رواه البخاري (٦٥٤٦) عن عمران بن حصين ، ورواه مسلم (٢٧٣٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

^٧ رواه البخاري (٣٣٤٢) ومسلم (١٦٣) عن أبي ذر رضي الله عنه.

^٨ انظر «النهاية» لابن الأثير رحمه الله.

قال ابن حبان رحمه الله: اطلعاه ﷺ إلى الجنة والنار معا كان بجسمه ونظره العيان تفضلا من الله جل وعلا عليه ، وفرقا فرَّق به بينه وبين سائر الأنبياء.^١

٣٩. ومن دلائل عظم قدره ﷺ ما ميزه الله تعالى به من شرف النسب ، وكريم الحسب ، وصفاء النشأة ، قال ﷺ : إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم.^٢
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ صعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله.

فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه ، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة ، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة ، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا ، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا.^٣

٤٠. ومن دلائل عظم قدره ﷺ تشريف آل بيته من أجله تشريفا خاصا ، ووجوب توقيرهم بالقدر الزائد عن غيرهم ، وآل بيت النبي ﷺ هم بنو هاشم بن عبد مناف ، وبنو المطلب بن عبد مناف ، وزوجات النبي ﷺ داخلات في آل البيت بنص القرآن ، قال تعالى ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾^٤ ، قال ابن كثير رحمه الله: وهذا نص في دخول أزواج النبي ﷺ في أهل البيت ههنا ، لأنهن سبب نزول هذه الآية.

والدليل على الوصية بآل بيت النبي ﷺ قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي.^٥
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (أرُقِّبوا محمداً ﷺ في أهل بيته)^٦.

٤١. ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن من اجتمع به ولو لحظة واحدة صار صحابيا ونال شرف الصحبة ، بشرط أن يكون مؤمنا ويموت على ذلك.

^١ انظر «صحيح ابن حبان» (٤٩٥/١٦).

^٢ رواه مسلم (٢٢٧٦) عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه.

^٣ رواه أحمد (٢١٠/١) والترمذي (٣٦٠٨) ، وحسنه الألباني ، وقال محققو «المسند»: صحيح لغيره.

^٤ سورة الأحزاب: ٣٤ .

^٥ تقدم تخرجه.

^٦ رواه البخاري (٣٧١٣).

٤٢ . ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أنه أوتي جوامع الكلم ، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فَضِّلْتُ على الأنبياء بست: أُعطيْتُ جوامع الكلم ... الحديث.^١

قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: كلامه ﷺ كان بالجوامع ، قليل اللفظ ، كثير المعاني.

٤٣ . ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن الله تعالى أثنى على عِظم خُلُقِه فقال ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾^٢. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية كما في تنمة «الأضواء» لتلميذه الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله:

وقد أرشدت عائشة رضي الله عنها إلى ما يبيِّن هذا الإجمال^٣ حينما سُئلت عن خلقه ﷺ الذي امتدح به فقالت: (كان خلقه القرآن)^٤ ، تعني - والله تعالى أعلم - أنه ﷺ يَأْتُرُ بأمره وينتهي بنواهيه بنواهيه ، كما في قوله تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. وكما في قوله تعالى ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلتي هِيَ أَقْوَمُ﴾.

وكما قال ﷺ: لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به.^٥

فكان هو ﷺ ممثلاً لتعاليم القرآن في سيرته كلها ، وقد أمرنا بالتأسي به صلوات الله وسلامه عليه ، فكان من أهم ما يجب على الأمة معرفة تفصيل هذا الإجمال ليتم التأسي المطلوب. وقد أخذت قضية الأخلاق عامةً وأخلاقه ﷺ خاصةً محل الصدارة من مباحث الباحثين وتقرير المرشدين ، فهي بالنسبة للعموم أساس قوام الأمم ، وعامل الحفاظ على بقائها ، كما قيل:

إِنَّمَا الْأُمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

وقد أجمل ﷺ بعثته كلها في مكارم الأخلاق في قوله ﷺ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.^٦

^١ رواه مسلم (٥٢٣).

^٢ سورة القلم: ٤ .

^٣ يقصد بالمحمل لفظ الخلق الوارد في قوله تعالى ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾.

^٤ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٠٨) وفي سننه يزيد بن بانوس وهو مجهول ، ولذا ضعفه الألباني في تحقيقه للكتاب ، ويغني عنه قول عائشة رضي الله عنها لما سألتها جبير بن نفير عن خلق رسول الله ﷺ فقالت: القرآن. رواه أحمد (١٨٨/٦) وصححه محققو «المسند».

^٥ رواه ابن أبي عاصم في «السنن» (١٥) بنحوه ، وضعفه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٣٩٣/٢) «الناشر: مؤسسة الرسالة» ، وكذا ضعفه الألباني في «ظلال الجنة» (١٢/١).

^٦ رواه أحمد (٣٨١/٢) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٧٣) والبيهقي (٨٩٩٤) واللفظ له ، وصححه محققو «المسند» ، والألباني في «الصحيح» (٤٥).

وقد عُني أصحاب رسول الله ﷺ رضوان الله تعالى عليهم بقضية أخلاقه بعد نزول هذه الآية ، فسألوا عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: (كان خلقه القرآن) ، وعُني بها العلماء بالتأليف كـ «الشمائل» للترمذي.

أما أقوال المفسرين في الخلق العظيم المعني هنا فهي على قولين لا تعارض بينهما ، منها أنه الدين ، قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم.

والآخر قول عائشة (كان خلقه القرآن) ، والقرآن والدين مرتبطان ، ولكن لم يزل الإجمال موجوداً ، وإذا رجعنا إلى بعض الآيات في القرآن نجد بعض البيان لما كان عليه ﷺ من عظيم الخلق ، مثل قوله تعالى ﴿ خُذِ الْعَمَلُ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾^١ ، وقوله ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾^٢ ، وقوله ﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مَنِ اللَّهُ لِيَتَّ هُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ﴾^٣ ، وقوله ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾^٤ ، ومثل ذلك من الآيات التي فيها التوجيه أو الوصف بما هو أعظم الأخلاق.

وإذا كان خلقه ﷺ هو القرآن ؛ فالقرآن يهدي للتي هي أقوم. والمتأمل للقرآن في هديه يجد مبدأ الأخلاق في كل تشريع فيه ، حتى العبادات ، ففي الصلاة خشوع وخضوع وسكينة ووقار ، (فأتوها وعليكم السكينة والوقار)^٥. وفي الزكاة مروءة وكرم ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ﴾^٦ ، وقوله ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾^٧.

وفي الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.^٨
وقوله ﷺ: الصيام جنة.^١

^١ سورة الأعراف: ١٩٩ .

^٢ سورة التوبة: ١٢٨ .

^٣ سورة آل عمران: ١٥٩ .

^٤ سورة النحل: ١٢٥ .

^٥ رواه البخاري (٩٠٨) ومسلم (٦٠٢) ولفظه عند مسلم: إذا تُوب للصلاة فلا يسع إليها أحدكم ، ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار.

^٦ سورة البقرة: ٢٦٤ .

^٧ سورة المرسلات: ٩ .

^٨ رواه البخاري (١٩٠٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي الحج: ﴿فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾^١.

وفي الاجتماعيات خوطب ﷺ بأعلى درجات الأخلاق ، حتى ولو لم يكن داخلاً تحت الخطاب ، لأنه ليس خارجاً عن نطاق الطلب ، ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ ، ثم يأتي بعدها ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾^٢ ، مع أن والديه لم يكن أحدهما موجوداً عند نزولها ، إلى غير ذلك من التعاليم العامة والخاصة التي اشتمل عليها القرآن. وقد عُني ﷺ بالأخلاق حتى كان يوصي بها المبعوثين في كل مكان ، كما أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه بقوله: اتق الله حيث ما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن.^٣ وقال ﷺ : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستح فاصنع ما تشاء.^٤ أي إن الحياء وهو من أخص الأخلاق سياج من الرذائل ، وهذا مما يؤكد أن الخلق الحسن يحمل على الفضائل ويمنع من الرذائل ، كما قيل في ذلك:

إن الكريم إذا تمكّن من أذى
جاءته أخلاق الكرام فأقلعا
وترى اللئيم إذا تمكّن من أذى
يَطغى فلا يُبقي لصلح موضعا

وقد أشار القرآن إلى هذا الجانب في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^٥.

تنبيه

إن من أهم قضايا الأخلاق بيانه ﷺ لها بقوله: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ، مع أن بعثته بالتوحيد والعبادات والمعاملات وغير ذلك مما يجعل الأخلاق هي البعثة ، وبيان ذلك في قضية منطقية قطعية ، مقدمتها حديث صحيح وهو (الدين حسن الخلق) ، والكبرى آية كريمة ، قوله تعالى ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

^١ رواه البخاري (١٩٠٤) ومسلم عقب حديث (١١٥١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٢ سورة البقرة: ١٩٧ .

^٣ سورة الإسراء: ٢٣ - ٢٤ .

^٤ رواه أحمد (١٥٣/٥) وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه ، وحسنه محققو «المسند».

^٥ رواه البخاري (٣٤٨٣) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمر البدري رضي الله عنه.

^٦ سورة آل عمران: ١٣٤ .

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ 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^١.

وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الدين كله بأقسامه الثلاثة ، الإسلام من صلاة وزكاة وإخ ، والإيمان بالله وملائكته وإخ ، ومن إحسان في وفاء وصدق وصبر وتقوى الله تعالى ، إذ هي مراقبة الله سرّاً وعلناً ، وقد ظهرت نتيجة عِظَم هذه الأخلاق في الرحمة العامة الشاملة في قوله تعالى ﴿وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^٢.

وكذلك للأمة يوم القيامة كما قال ﷺ : أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً.^٣

فمكارم الأخلاق رحمة للعالمين في الدنيا ، ومنزلة عُليا للمؤمنين في الآخرة.

انتهى كلام الشيخ رحمه الله باختصار يسير.

وقال ابن كثير رحمه الله في التعليق على قول عائشة المتقدم (كان خلقه القرآن):

ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له ، وخلقاً تطبَّعه ، فمهما أمره القرآن فعله ، ومهما نهاه عنه تركه ، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم ، من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل ، كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين فما قال لي "أف" قط ، ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟^٤

وكان ﷺ أحسن الناس خلقاً.^٥ انتهى باختصار يسير.

ومن المعلوم أن الله تعالى قد آتى الله نبيه محمداً ﷺ من العلم والشجاعة والصبر والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يؤتّه نبي قبله ، وهذا معلوم باستقراء سيرته وسيرة من قبله من الأنبياء.

^١ سورة البقرة: ١٧٧ .

^٢ سورة الأنبياء: ١٣٤ .

^٣ رواه الترمذي (٢٠١٨) عن جابر رضي الله عنه.

^٤ انظر البخاري (٢٧٦٨ ، ٦٠٣٨) ومسلم (٢٣٠٩).

^٥ رواه مسلم (٢٣١٠) عن أنس رضي الله عنه.

٤٤ . ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن الله تعالى وصفه الله بأوصاف لم يصف بها أحد قبله ، فقد وصفه بالشاهد والمبشر والناذير والسراج المنير كما في سورة الأحزاب (الآيتين ٤٥ - ٤٦) ، ووصفه بأنه رحمة للعالمين ، وأنه ذو خلق عظيم.

٤٥ . ومن دلائل عِظم قدره ﷺ تعدد أسمائه ، فإن تعدد الأسماء تدل على عِظمة من تسمى بها ، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يسمي لنا نفسه أسماءً ، فقال: أنا محمد ، وأحمد ، والمُقَمِّي ، والحاشر ، ونبي التوبة ، ونبي الرحمة.^١

وعن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : لي خمسة أسماء: أنا محمد ، وأحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب.^٢

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد»^٣:

فصل في أسمائه

وكلها نعوتٌ ، ليست أعلاماً محضة ، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال . فمنها محمد وهو أشهرها وبه سمي في التوراة صريحاً . ومنها أحمد وهو الاسم الذي سماه به المسيح لسرِّ ذكرناه في ذلك الكتاب^٤ . ومنها المتوكل ، ومنها الماحي والحاشر والعاقب والمُقَمِّي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفتاح والأمين .

ويُلحق بهذه الأسماء الشاهد ، والمبشر ، والبشير ، والناذير ، والقاسم ، والضَّحُوك ، والقَتَّال ، وعبد الله ، والسراج المنير ، وسيد ولد آدم ، وصاحب لواء الحمد ، وصاحب المقام المحمود ، وغير ذلك من الأسماء ، لأن أسمائه إذا كانت أوصاف مدحٍ فله من كل وصفٍ اسم . وقال جبير بن مطعم: قال رسول الله ﷺ : لي خمسة أسماء: أنا محمد ، وأحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب .

^١ رواه مسلم (٢٣٥٥) .

^٢ رواه البخاري (٣٥٣٢) .

^٣ (٨٦/١) ، الناشر: مؤسسة الرسالة .

^٤ أي كتابه «جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام» .

وفي رواية لمسلم: وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد.^١
 وأسماؤه ﷺ نوعان: أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل ، كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر
 والمقفي ونبي الملحمة.
 والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ، ولكن له منه كماله ، فهو مختص بكماله دون أصله ،
 كرسول الله ، ونبيه ، وعبده ، والشاهد ، والمبشر ، والنذير ، ونبي الرحمة ، ونبي التوبة.
 وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم ؛ تجاوزت أسماؤه المائتين ، كالصادق والمصدق
 والرؤوف والرحيم إلى أمثال ذلك.

فصل في شرح معاني أسمائه

أما محمد فهو اسم مفعول ، من حمد فهو محمد ، إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها ، ولذلك
 كان أبلغ من محمود ، فإن محمودا من الثلاثي المحرد ، ومحمد من المضاعف للمبالغة ، فهو الذي
 يُحمد أكثر مما يُحمد غيره من البشر ، ولهذا والله أعلم سمي به^٢ في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي
 وُصف بها هو ودينه وأمته في التوراة ، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم.
 وأما أحمد فهو اسمٌ على زنة أفعل التفضيل ، مشتق أيضا من الحمد.
 وقد اختلف الناس فيه ؛ هل هو بمعنى فاعل أو مفعول.
 فقالت طائفة هو بمعنى الفاعل ، أي حمده الله أكثر من حمد غيره له ، فمعناه أحمد الحامدين لربه.
 وعلى قولٍ ؛ أحق الناس وأولاهم بأن يحمد ، فيكون كمحمد في المعنى ، إلا أن الفرق بينهما أن
 محمدا هو كثير الخصال التي يحمد عليها ، وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره ، فمحمد في
 الكثرة والكمية ، وأحمد في الصفة والكيفية ، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره وأفضل مما
 يستحق غيره ، فيحمد أكثر حمداً وأفضل حمداً حمده البشر.^٣

^١ رواه البخاري (٣٥٣٢) ، ومسلم (٢٣٥٤).

^٢ أي سُمِّي بـ «محمد».

^٣ ومن اللطائف العلمية ما ذكره القاضي عياض رحمه الله ، قال:

«محمد» مُفَعَّلٌ ، مبالغة من كثرة الحمد ، فهو ﷺ أجل من حميد ، وأفضل من حميد ، وأكثر الناس حمدا ، فهو أحمد المحمودين ، وأحمد
 الحامدين ، ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد ، ويشتهر في تلك العرصات بصفة الحمد ، ويعتبه ربه هناك مقاما محمودا كما وعده
 ، يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم ، ويُفتح عليه فيه من الحامد ما لم يُعط غيره ، وسُمِّي أمته في كتب أنبيائه بالحامدين ، فحقيق أن
 يسمى محمدا وأحمد.

وأما اسمه **المتوكل** ؛ ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة النبي ﷺ : محمد رسول الله ، عبيدي ورسولي ، سميته المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا سحَّاب في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ، بل يعفو ويصفح ، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا «لا إله إلا الله» ، وهو ﷺ أحق الناس بهذا الاسم لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلًا لم يشركه فيه غيره.

وأما **الماحي والحاشر والمُقَفِّي والعاقب** فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم ، **فالماحي** هو الذي محا الله به الكفر ، ولم يمح الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي ﷺ ، فإنه بُعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب ، وهم ما بين عباد أوثان ، ويهود مغضوب عليهم ، ونصارى ضالين ، وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا ، وبين عباد الكواكب وعباد النار ، وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها ، فمحا الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين ، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار ، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار.

وأما **الحاشر** ؛ فالحشر هو الضم والجمع ، فهو الذي يُحشر الناس على قدمه ، فكأنه بُعث ليحشر الناس¹.

والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء ، فليس بعده نبي ، فإن العاقب هو الآخر ، فهو بمنزلة الخاتم ، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق ، أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم.

وأما **المُقَفِّي** فكذلك ، وهو الذي قَفَّى¹ على آثار من تقدمه ، فقفى الله به على آثار من سبقه من الرسل ، فكان خاتمهم وآخرهم.

ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر ، وهو أن الله جل اسمه حمى أن يُسمى بما أحد قبل زمانه ، أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء فمنع الله تعالى بحكمته أن يُسمى به أحد غيره ، ولا يُدعى به مدعو قبله ، حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك.

وكذلك محمد أيضا لم يُسمَّ به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده ﷺ وميلاده أن نبيا يُبعث اسمه محمدا ، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو ، والله أعلم حيث يجعل رسالاته ، وهم محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي ، ومحمد بن مسلمة الأنصاري ، ومحمد بن براء البكري ، ومحمد بن سفيان بن مجاشع ، ومحمد بن حمران الجعفي ، ومحمد بن خزاعي السلمي ، ولا سابع لهم.

ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعى النبوة أو يدعيها أحد له ، أو يظهر عليه سبب يُشكك أحدا في أمره حتى تحققت السماتان له ﷺ ، ولم ينزاع فيهما.

باختصار يسير من «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ﷺ» ، فصل في أسمائه ﷺ ، وما تضمنته من فضيلته.

¹ معنى قفى في اللغة أي ذهب مُؤَلِّيًا ، والمعنى هنا أنه آخر الأنبياء ، فإذا ذهب فلا نبي بعده. انظر «النهاية».

وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض ، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله ، وكان ﷺ أكثر الناس استغفاراً وتوبة ، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد مائة مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.

وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم ، وأسرع قبولاً ، وأسهل تناولاً ، وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء ، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم ، وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع.

وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله ، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله ﷺ وأمته ، والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله ، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار ، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم.

وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين ، فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم ، أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة ، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده ، وأما من قتله منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة.

وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مُرتجاً^١ ، وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف ، وفتح الله به أمصار الكفار ، وفتح به أبواب الجنة ، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح ، ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار.

وأما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الاسم ، فهو أمين الله على وحيه ودينه ، وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض ، ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين.

وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر ، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين ، غير عابس ، ولا مقطّب ، ولا غضوب ، ولا فظ ، قتال لأعداء الله ، لا تأخذه فيهم لومة لائم.

وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب ، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب.

^١ أي يكون الحشر بعد بعثته في الترتيب الزمني ، مع وجود الفاصل الزمني الكبير بين بعثته ويوم الحشر.

^٢ ارتج بفتح الجيم وتخفيفها من الارتجاج وهو الإغلاق. انظر «لسان العرب».

وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه منها قوله ﴿وأنه لما قام عبد الله يدعوه﴾ ، وقوله ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده﴾ ، وقوله ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ ، وقوله ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا﴾^١.

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر.^٢
وسماه الله سراجاً منيراً ، وسمى الشمس سراجاً وهاجاً ، والمنير هو الذي ينير من غير إحراق ، بخلاف الوهاج ؛ فإن فيه نوع إحراق وتوهج. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
قال مقيده عفا الله عنه: وانظر للاستزادة كتاب «دلائل النبوة» للبيهقي ، باب ذكر أسماء رسول الله ﷺ ، (١٥١/١).

٤٦ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن أصحابه حفظوا أوصافه الخلقية ونقلوها للناس ، حتى صار القارئ لها كأنما يراه ﷺ رأي عين ، وقد أفردت تلك الخصائص في ملحق مستقل بهذا البحث.

٤٧ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أنه نُصِرَ بالرعب مسيرة شهر ، فمن كان من أعدائه يبعد منه مسيرة شهر أو أقل فإنه يفرق منه ويخاف ، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر ، الحديث.^٣
قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث:

قوله: (نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ) ؛ زَادَ أَبُو أَمَامَةَ: (يُقَدَّفُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِي). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.^٤
قوله (مَسِيرَةَ شَهْرٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لِعَيْزِهِ النَّصْرُ بِالرُّعْبِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَلَا فِي أَكْثَرِ مِنْهَا ، أَمَّا مَا دُوِّمَهَا فَلَإِنَّهَا جَعَلَ الْعَايَةَ شَهْرًا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ بَلَدِهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَعْدَائِهِ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَهَذِهِ

^١ وصَفَ اللهُ رسوله بالعبودية في تسع مواضع من القرآن ، كما وصف الله إخوانه الأنبياء بذلك ، عليهم الصلاة والسلام ، انظر «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن».

وفي هذا رد على الذين يتوجهون للأنبياء وقبور الصالحين ببعض أنواع العبادات من دعاء وذبح ونذر وغير ذلك ، إذ أن الأنبياء عبيد مثلهم ، والذي يستحق العبادة هو الله وحده دون ما سواه.

^٢ رواه الترمذي (٣٦١٥) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وصححه الألباني . وأما لفظ الصحيح فهو بدون لفظ (ولا فخر) ، رواها مسلم (٢٢٧٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٣ سيأتي تخرجه.

^٤ «المسند» (٢٤٨/٥) ، وقال محققو «المسند»: صحيح لغيره.

الْحُصُوصِيَّةَ حَاصِلَةً لَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ حَتَّى لَوْ كَانَ وَحْدَهُ بَعِيرٌ عَسْكَرٌ ، وَهَلْ هِيَ حَاصِلَةٌ لِأُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ فِيهِ إِحْتِمَالٌ. انتهى باختصار.

٤٨ . ومن دلائل عِظَمِ قدره ﷺ أن الله تعالى رزقه الشهادة ، فإنه ﷺ أفنى عمره في سبيل الله ، في الدعوة ، وفي جهاد الكفر والكافرين ، ومنهم اليهود والمنافقين والمشركين ، حتى دسَّ اليهود له السُّمَّ في طعامه ليقضوا على دعوته ، فأثر فيه السُّمُّ ، فمات بسببه بعد أن بلغ رسالة ربه ، فنال بهذا شرف الموت شهيدا في سبيل الله. قال ابن القيم رحمه الله: فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ، ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السُّمِّ ليقضَى الله أمرا كان مفعولا.^١

٤٩ . ومن الدلائل على عِظَمِ قدره ﷺ ما جعل الله فيما انفصل من جسده من البركة ، كعرقه ونخامته وشعره ، وكذا فيما اتصل بجسده ولامسه كماء الوضوء ، وقد كان الصحابة يتدرون إلى ما انفصل من جسم النبي ﷺ ويباشرون به أجسامهم رجاء البركة ، وهذا خاص بالنبي ﷺ ، لم يفعله الصحابة مع غير النبي ﷺ في حياته ولا بعد مماته.^٢

٥٠ . ومن دلائل عِظَمِ قدره ﷺ ما اختصه الله به من خصائص ذاتية وشرعية ، والمقصود بالذاتية أي الخصائص التي تتعلق بذاته الشريفة ، وأما الشرعية فهي ما اختصه الله به من أحكام شرعية لا يشاركه فيها أحد من الأمة.

وخصائص النبي ﷺ الذاتية متعددة ، منها:

- خاتم النبوة ، وهو علامة من علامات نبوته ﷺ ، وهو مذكور في الكتب السابقة ، كما جاء في قصة بحيرا الراهب ، وقصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه ، وهذا الخاتم عبارة عن قطعة لحم ناتئة ، عليها شعر ، عند كتفه الأيسر ، حجمها قدر بيضة الحمامة ، فعن أبي نضرة العَوْقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله ﷺ - يعني خاتم النبوة - فقال: كان في ظهره بَضْعَةٌ ناشِزَةٌ.^٣

^١ «زاد المعاد» (١٢٣/٤). وسيأتي مزيد بيان لهذا الموضوع عند الكلام على عصمته ﷺ من أذى الناس في الدليل الخامس والسبعين.

^٢ انظر للتوسع في مسألة التبرك كتاب «التبرك المشروع والتبرك الممنوع» ، للشيخ علي بن نفع العلياني ، (الناشر: مدار الوطن - الرياض) ، وكذلك كتاب «التبرك ، أنواعه وأحكامه» ، للشيخ ناصر الجديع ، (الناشر: مكتبة الرشد - الرياض).

^٣ «الشمائل المحمدية» للترمذي (٢١) ، (باب ما جاء في خاتم النبوة) ، وحسنه الشيخ الألباني في «مختصر الشمائل» (١٩) ، وانظر «المسند» (٧٧/٥) عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه ، فقد سُئِلَ أبو زيد عن خاتم النبوة لما أدخل يده في قميص النبي ﷺ ومسح على ظهره فقال: شعرات بين كتفيه. قال محققو «المسند» (٣٣٣/٣٤): إسناده قوي على شرط مسلم.

البضعة هي قطعة اللحم ، وناشزة أي مرتفعة عن الجسم.

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله ﷺ كأنه بيضة حمام.^١

- أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه^٢ ، وهو في هذه الخصيصة مشترك مع إخوانه الأنبياء ، فإن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ، كما أخبر بذلك أنس رضي الله عنه^٣ لما حدث عن ليلة الإسراء بالنبي ﷺ . قال ابن عبد البر رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فتلك من علياء مراتب الأنبياء صلوات الله عليهم. ولهذا - والله أعلم - قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي لأن الأنبياء يُفارقون سائر البشر في نوم القلب ويساووهم في نوم العين ، ولو تسلط النوم على قلوبهم كما يُصنع بغيرهم لم تكن رؤياهم إلا كرؤيا من سواهم ، وقد خصهم الله من فضله بما شاء أن يخصصهم به. انتهى.
- ثم أتبع ابن عبد البر فقال: ومن هذا كان رسول الله ﷺ ينام حتى ينفخ ثم يصلي ولا يتوضأ ، لأن الوضوء من النوم إنما يجب لغلبة النوم على القلب لا على العين.
- فكان رسول الله ﷺ يساوي أمته في الوضوء من الحدث ولا يساويهم في الوضوء من النوم. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله.^٤

- ومن خصائصه الذاتية أن الله خيره بين الموت والحياة عند موته ، وهو في هذا مشترك مع إخوانه الأنبياء ، والدليل على هذه الخصيصة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من نبي يمرض إلا خُيِّر بين الدنيا والآخرة.^٥
- والمقصود بالمرض أي مرض الموت.
- وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يُخَيَّر بين الدنيا والآخرة ، فسمعت النبي ﷺ يقول في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بُحَّةٌ ، يقول: ﴿مع الذين أنعم الله عليهم﴾ الآية، فظننت أنه خُيِّر.^٦

^١ رواه «مسلم» (٢٣٤٥).

^٢ انظر صحيح البخاري (١١٤٧) ومسلم (٧٣٨).

^٣ انظر صحيح البخاري (٣٥٧٠).

^٤ انظر «الاستذكار» (١٠١/٢) ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.

^٥ رواه البخاري (٤٥٨٦).

^٦ رواه البخاري (٤٤٣٥).

- ومن خصائصه الذاتية ما جعل الله فيما انفصل من جسده من البركة ، وقد تقدم قريبا ذكر هذا ، فقد جعل الله البركة في عرقه ونخامته وشعره ، وكذا فيما اتصل بجسده ولامسه كماء الوضوء ، وقد كان الصحابة يتدرون إلى ما انفصل من جسم النبي ﷺ ويباشرون به أجسامهم رجاء البركة ، وهذا خاص بالنبي ﷺ ، لم يفعله الصحابة مع غير النبي ﷺ في حياته ولا بعد مماته.
- وأما خصائص النبي ﷺ الشرعية فمتعددة أيضا ، منها:
- أنه لا يُورث ، ما تركه صدقة ، وهذه خصيصةٌ للأنبياء جميعاً ، ودليل هذا قوله ﷺ : لا يقتسم ورثتي ديناراً ، ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة.^١
- قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وهذا من حكمة الله عز وجل ، لئلا يُقال إن هؤلاء الأنبياء جاءوا بالرسالة لأنهم يطلبون ملكاً يورث من بعدهم ، فمنع الله عز وجل ذلك ، فالأنبياء لا يورثون ، بل ما يتركونه يكون صدقة يُصرف للمستحقين له.^٢
- ومن خصائصه ﷺ الشرعية أن الصدقة محرمة عليه وعلى آل بيته ، لأنها أوساخ الناس ، كما قال النبي ﷺ : إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس.^٣
- قلت: ولما كانت الصدقة أوساخ الناس ؛ كان إخراجها طهرة للمال.
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه ، فقال النبي ﷺ : (كخ كخ) ، ليطرحها ، ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة.^٤
- ومن خصائصه ﷺ الشرعية جواز الوصال^٥ في الصوم ، والدليل على هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: لا تُواصلوا.
- قالوا: إنك تُواصل؟
- قال: لستُ كأحدٍ منكم ، إني أطعم وأسقى - أو: - إني أبيتُ أطعم وأسقى.^٦

^١ راجع للتوسع الأبيات التي تتكلم عن خصائصه في «ألفية السيرة النبوية» للعراقي.

^٢ دليل ذلك قوله ﷺ : لا تُورث ، ما تركناه صدقة. رواه البخاري (٣٠٩٢) ومسلم (١٧٥٧) عن عائشة رضي الله عنها. وقوله: (لا تُورث) يعني بذلك معاشر الأنبياء بما فيهم نفسه ﷺ .

^٣ رواه البخاري (٢٧٧٦) ومسلم (١٧٦٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٤ بتصرف يسير من «شرح رياض الصالحين» ، (٢٠٥/١) ، الناشر: مدار الوطن - الرياض.

^٥ رواه مسلم (١٠٧٢) عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه.

^٦ رواه البخاري (١٤٩١) ومسلم (١٠٦٩).

^٧ الوصال هو أن يصِل صيام اليوم باليوم الذي بعده بدون فطر ، فرما صام يومين أو ثلاثة.

- وهناك أيضا أحكام شرعية خاصة به ﷺ متعلقة بالنكاح ، كما جاء ذلك في آيات من سورة الأحزاب من آية ٥٠ إلى آية ٥٣ ، ومن ذلك أن الله أباح له الزواج من أكثر من أربع نسوة.^١ ومنها اختصاصه بصحة نكاح من وهبت نفسها للنبي ﷺ بدون صداق وبدون إذن ولي ولا شاهدين ، قال تعالى ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾.^٢ وقد استفاد أهل العلم من قصة نكاح النبي ﷺ من صفة سقوط شرط الولي والشاهدين في حقه ﷺ ، لأنه نكحها بدون هذين الشرطين.^٣ وأيضا لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن أحكام النكاح المختصة به ﷺ أنه لا يجب عليه أن يقسم بين نسائه بالسوية في الليالي ، ومع هذا فقد كان النبي ﷺ يقسم بينهن تطيبا لخواطرهن ، قال تعالى ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن﴾.^٤ قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم ، فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم ، ثم مع هذا تقسم لمن اختارها منك ، فرح بذلك واستبشرن به ، وحملن جميلك في ذلك ، واعترفن بمنتك عليهن في قسمتك لمن وتسويتك بينهن وإنصافك لمن وعدلك فيهن.^٥
 - ومن خصائصه ﷺ الشرعية - وهو في هذا مشترك مع إخوانه الأنبياء - دفنه في المكان الذي قبض فيه ، ودليل ذلك قوله ﷺ : ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يُحب أن يدفن فيه.^٥

^١ رواه البخاري (١٩٦١).

^٢ من حكم مشروعية الإكثار من النساء للنبي ﷺ هو بث العلم عن طريقهن للأمة ، حيث أن النساء يرين في بيوتهن ما لا يراه الرجال في الخارج ، ويسمعن ما لم يسمعه الرجال ، بحكم الالتصاق به ﷺ في بيته ، وكم حفظت دواوين السنة من أخلاق النبي ﷺ وفتاواه التي حفظها نساؤه رضي الله عنهن وأرضاهن.

^٣ انظر القصة في صحيح البخاري (٣٧١).

^٤ «تفسير القرآن العظيم» ، باختصار.

^٥ رواه الترمذي (١٠١٨) عن عائشة رضي الله عنها ، وصححه الألباني رحمه الله. ورواه غيره عن سلم بن عبيد الأشعبي موقوفا ، انظر تخريج شعيب الأرنؤوط للحديث في تحقيقه على الترمذي (١٠٣٩) ، ط الرسالة العالمية.

- ومن خصائصه ﷺ الشرعية أن الله أعانه على قرينه من الجن فأسلم ، فصار لا يأمره إلا بخير ، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ خرج من عندها ليلا ، قالت: فغرتُ عليه^١ ، فجاء فرأى ما أصنع ، فقال: مالك يا عائشة ، أغرتِ؟
فقلت: وما لي لا يَغَارُ مثلي على مثلك؟
فقال رسول الله ﷺ: أقد جاءك شيطانك؟
قالت: يا رسول الله ، أو معي شيطان؟
قال: نعم .
قلت: ومع كل إنسان؟
قال: نعم .
قلت: ومعك يا رسول الله؟
قال: نعم ، ولكن ربي أعاني عليه حتى أسلم .^٢
وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّلَ به قرينه من الجن.
قالوا: وإياك يا رسول الله؟
قال: وإيائي ، إلا أن الله أعاني عليه فأسلم ، فلا يأمرني إلا بخير.^٣
- ومن خصائص النبي ﷺ الشرعية أنه يرى من خلفه في الصلاة وهو يؤمهم ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أتموا الركوع والسجود ، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم.^٤
- ومن خصائصه الشرعية اختصاصه بفرض قيام الليل عليه ، كما قال تعالى لنبيه ﷺ ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾^٥ ، وقال أيضا في مطلع سورة المُرَّمَّل ﴿يا أيها المُرَّمَّل * قم الليل إلا قليلا * نصفه أو انقص منه قليلا * أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا﴾.^٦

^١ أي غارت أن يكون ذهب إلى بعض نساءه.

^٢ رواه مسلم (٢٨١٥).

^٣ رواه مسلم (٢٨١٤).

^٤ رواه البخاري (٧٤٢) ومسلم (٤٢٥) عن أنس رضي الله عنه.

^٥ سورة الإسراء ، الآية ٧٩ .

^٦ القول بوجوب قيام الليل على النبي ﷺ هو اختيار ابن جرير وحزم به ابن كثير ، انظر كلامهما في تفسير الآية الأولى ، وهو اختيار القرطبي ، انظر انظر كلامه في تفسير الآية الثانية ، رحمهم الله.

- ومن خصائصه الشرعية أن ثواب صلاته في التطوع قاعدا كثنائها قائما ، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه للنبي ﷺ : **حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة^١ ، وأنت تصلي قاعدا.**
- قال ﷺ : **أجل ولكني لست كأحد منكم.**^٢
- ومن خصائصه الشرعية أن الله يبلغه سلام من سلّم عليه من أمته بعد وفاته ، يدل لذلك قول النبي ﷺ : **إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام.**^٣
- ومن خصائصه الشرعية جواز أن يفتي وهو في حالة الغضب لأنه مأمون عليه من الخطأ في الفتيا لأن الفتيا وحي من الله ، بخلاف غيره من الناس ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمع من رسول الله ﷺ أريد حفظه ، فنهتني قريش ، وقالوا: أكتب كل شيء تسمعه ورسول الله ﷺ بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب ، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأوماً بأصبعه إلى فيه ، فقال: اكتب ، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق.^٤
- ومن خصائص النبي ﷺ الشرعية تخصيصه بنصيب من الغنيمة ، قال الله تعالى ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ، ومعنى الآية: واعلموا أيها المؤمنون أن ما ظفرت به من عدوكم بالجهاد في سبيل الله فأربعة أخماسه للمقاتلين الذين حضروا المعركة ، والخمس الباقي يجرأ خمسة أقسام: الأول لله وللرسول ، فيجعل في مصالح المسلمين العامة ، والثاني لذوي قرابة رسول الله ﷺ ، وهم بنو هاشم وبنو المطلب ، جعل لهم الخمس مكان الصدقة فإنها لا تحل لهم ، والثالث لليتامى ، والرابع للمساكين ، والخامس للمسافر الذي انقطعت به النفقة.
- ومن خصائص النبي ﷺ الشرعية تحريم نكاح زوجاته من بعده أبدا ، قال تعالى ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما^٥.

^١ يعني على نصف الصلاة في الأجر لمن صلى قائما.

^٢ رواه مسلم (٧٣٥) عن أنس رضي الله عنه ، وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وأما قوله ﷺ (لست كأحد منكم) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي ﷺ ، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له.

^٣ رواه النسائي (١٢٨١) ، وأحمد (٤٥٢/١) عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح النسائي» (١٢١٥).

^٤ رواه أحمد في «مسنده» (١٦٢/٢) ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح.

^٥ سورة الأحزاب ، الآية ٥٣ .

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية مبينا علة هذا التحريم: لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين.

قلت: ومما قيل في تعليل ذلك: أنهن أمهات المؤمنين ، وأن في ذلك غضاضة يُنَزَّ عنها منصبه الشريف ﷺ .

٥١ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ، وأول من يُفَيَّق.^١

٥٢ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أنه صاحب الشفاعة العظمى لبدء الحساب يوم القيامة ، وهو أمر خصَّه الله تعالى به وشرفه به ، إذ جعله الله شفيع الخلائق لبدء حسابهم كلهم ، مؤمنهم وكافرهم ، حيث أن الناس يطول بهم الموقف يوم القيامة ، فيذهبون إلى الأنبياء ليشفَعوا لهم عند الله لبدء الحساب ، ليرى كلُّ سبيله ، إما إلى الجنة أو إلى النار ، فيعتذر عنها آدم عليه السلام ، ثم يذهبون إلى أولي العزم من الأنبياء ، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ، فيعتذروا عنها ، ثم يذهبون إلى خاتمهم محمد ﷺ فيقول: (أنا لها) ، فيسجد تحت العرش ما شاء الله أن يسجد ، ويفتح الله عليه من المحامد وحسن الثناء على الله ما لم يفتحه على أحد قبله ، ثم يقال له: (يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يسمع لك ، وسل تعط ، واشفع تشفع) ، فيشفع لأهل الموقف عند الله في بدء الحساب ، فيقبل الله شفاعته ، فيبدأ الحساب وفصل القضاء.

وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الوارد ذكره في قوله تعالى ﴿عسى أن يعثك ربك مقاما محمودا﴾^٢ ، وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون يوم القيامة ، ويغبطونه به ، إذ تكون له المنة على جميع الخلق ، وقد حث النبي ﷺ أمته على الدعاء له بأن يعثه الله هذا المقام المحمود ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أن رسول الله ﷺ قال: من قال حين يسمع النداء: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته) ؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة.^٣

^١ انظر صحيح البخاري (٢٤١١ ، ٢٤١٢) ، ومسلم (٢٣٧٣).

^٢ سورة الإسراء: ٧٩ .

^٣ رواه البخاري (٦١٤).

ولعظم شأن هذه الشفاعة ؛ سماها أهل العلم بالشفاعة العظمى.^١
 ومما يدل أيضا على اختصاصه ﷺ بهذه الشفاعة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:
 أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ؛ نُصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجُعِلت لي الأرض مسجدا
 وطهورا ، فأئتما رجل أدركته الصلاة فليُصل ، وأُحِلت لي الغنائم ولم تُحَل لأحد قبلي ، وأُعطيت
 الشفاعة ، وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.^٢
 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه ﷺ أعظم الخلق جاهاً عند الله
 ، ولا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه ، ولا شفاعة أعظم من شفاعته.^٣
 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق
 عنه القبر ، وأول شافع ، وأول مُشَقَّع.^٤

٥٣ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن له يوم القيامة ثلاث شفاعات خاصة غير العظمى ، وهما كالتالي ؛
 الأولى: شفاعته لعصاة المؤمنين من أهل الكبائر ممن استحقوا دخول النار ألا يدخلوها ، وهي التي
 عنها النبي ﷺ في قوله: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها ، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في
 الآخرة.^٥

وفي رواية لمسلم: لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعجل كلُّ نبي دعوته ، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي
 يوم القيامة ، فهي نائلة ، إن شاء الله ، من مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا.^٦
 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.^٧
 الثانية شفاعته ﷺ للمؤمنين في دخول الجنة ، فإن المؤمنين إذا أتوا الجنة وجدوا أبوابها مغلقة ، فعندئذ
 يطرُق النبي ﷺ باب الجنة ، فيقول خازن الجنة^٨: من أنت؟

^١ انظر حديث الشفاعة في صحيح البخاري (٤٧١٢ ، ٧٤١٠ ، ٧٤٣٩ ، ٧٤٤٠ ، ٧٥١٠) ، وصحيح مسلم (١٩٣ ، ١٩٥).

^٢ رواه البخاري (٣٣٥) ومسلم (٥٢١) ، وفي الباب عن أبي هريرة ، رواه مسلم (٥٢٣).

^٣ «مجموع الفتاوى» (١/١٤٥).

^٤ مُشَقَّع أي مقبولة شفاعته.

^٥ رواه مسلم (٢٢٧٨).

^٦ رواه البخاري (٦٣٠٤) ومسلم (١٩٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، واللفظ للبخاري.

^٧ رقم (١٩٩).

^٨ رواه الترمذي (٢٤٣٥) ، وأبو داود (٤٧٣٩) ، وأحمد (٢١٣/٣) وصححه الألباني في «المشكاة» (٥٥٩٨ - ٥٥٩٩) عن أنس رضي الله عنه.

فيقول: محمد.

فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك.^٢

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أنا أول الناس يشفع في الجنة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً.^٣

وعنه أن النبي ﷺ قال: ... ، فأخذ بملقاة باب الجنة فأقَعَقَهَا ، فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد ، فيفتحون لي ويرحبون ، فيقولون: مرحباً.^٤

وفي هذا إظهار لشرفه وفضله ، لما كان صاحب الشفاعة العظمى ليريح الناس من كربات المحشر ، والشفاعة الثانية لنيل الفرح والسرور بدخول الجنة.

وثالثها شفاعته ﷺ في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب ، فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي ﷺ: ما أغنيت عن عمك؟ فوالله كان يحوطك^٥ ويغضب لك.

قال: هو في ضحضاح^٦ من نار ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.^٧

بل قد جاء النص صريحاً في أن أبا طالب هو أهون أهل النار عذاباً ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله ﷺ قال: أهون أهل النار عذاباً أبو طالب ، وهو متعل بنعلين يغلي منهما دماغه.^٨

^١ الخازن هو الحافظ للشيء ، وقد اشتهر عند الناس تسميته بـ «رضوان» ، وهذا لا دليل صحيح عليه ، والصواب تسميته بخازن الجنة كما جاء في الحديث ، أفادني بما الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي حفظه الله.

^٢ رواه مسلم (١٩٧) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

^٣ رواه مسلم (١٩٦) واللفظ له ، وأحمد (١٤٠/٣) ، والدارمي في المقدمة ، باب ما أعطي النبي من الفضل.

^٤ أي أحرَّكها - أي الحلقة - لتصدر صوتاً ، فيسمعه من في الداخل. انظر «النهاية» لابن الأثير.

^٥ رواه الترمذي (٣١٤٨) ، وصححه الألباني رحمه الله.

^٦ يحوطك أي يصونك ويذب عنك.

^٧ الضحضاح في الأصل ما رُق من الماء على وجه الأرض مما لم يبلغ الكعبين ، واستُعير هنا للنار. انظر «النهاية».

^٨ رواه البخاري (٣٨٨٣) ومسلم (٢٠٩) وأحمد (٢٠٦/١).

فإن قيل: كيف الجمع بين شفاعة الرسول ﷺ لعمه أبي طالب وقد مات كافراً ، وقوله تعالى عن الكفار ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين﴾؟

فالجواب أن شفاعته له ليست في إخراجهم من النار كما هو الحال لعصاة المؤمنين ، وإنما مجرد تخفيف العذاب فحسب ، وإلا فهو معذب عذاباً سرمدياً في ضحضاح من نار ، والنبي ﷺ شفع له لأنه كان يحوطه ويدافع عنه ، وفي هذا إظهار لفضل النبي ﷺ وإكرامه.

وانظر ما قاله الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥٥).

^٩ رواه مسلم (٢١٢).

وهذا النفع في تخفيف العذاب عنه حتى صار من أهون الناس عذابا في النار يعتبر دليلا على عِظَم قدر الشفيق وهو النبي ﷺ ، فلولا شفاعته لكان حاله كحال غيره من الكفار ، فليس أحد من الكفار في منزلة أهون من النار إلا أبا طالب بنص الحديث .

فالحاصل أن هذه الشفاعات الأربع (العظمى والثلاث المتقدمة) هي الشفاعات التي ستحصل للنبي ﷺ يوم القيامة ، كلها خاصة به ﷺ ، وهناك شفاعة خامسة ، ولكنها مشتركة بينه وبين المؤمنين والملائكة ، وهي الشفاعة للمؤمنين الذي استحقوا دخول النار في الخروج منها.^١

٥٤ . ومن دلائل عِظَم قدره ﷺ أن الله جعل لواء الحمد بيده ﷺ يوم القيامة ، الذي ينضوي تحته جميع الأنبياء ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وييدي لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبي يومئذ - آدم فمن سواه - إلا تحت لوائي ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر.^٢
فهذه الخصيصة وما قبله من الخصائص تدل على علو مرتبته ﷺ وعلو منزلته في الآخرة.

٥٥ . ومن دلائل عِظَم قدر النبي ﷺ أن له حوضا خاصا به يوم القيامة في أرض المحشر ، وهو غير نهر الكوثر الذي بالجنة ، وهو في هذا مشترك مع إخوانه الأنبياء ، فإن لكل نبي حوضا كما قال ﷺ : إن لكل نبي حوضا ، وإنهم يتباهون أيهم أكثر وارده^٣ ، وإني أرجو أن أكون أكثرهم وارده.^٤
وحوض النبي ﷺ يَصُبُّ فيه ميزابان^٥ من نهر الكوثر الذي بالجنة ، وطول الحوض مسيرة شهر ، فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء ، ماؤه أشد بياضا من اللبن ، ورائحته أطيب من المسك ، ومذاقه أحلى من العسل ، من يشرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا ، يصب فيه ميزابان من الجنة ، أحدهما من ذهب ، والآخر من فضة ، عرضه مثل طوله ، كما بين صنعاء والمدينة.^٦

^١ الحديث في صحيح البخاري (٦٥٦٥) ومسلم (١٩٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

^٢ رواه الترمذي (٣١٤٨ ، ٣٦١٥) وابن ماجه (٤٣٠٨) ، وصححه الألباني رحمه الله.

^٣ الواردة هم القوم الذين يردون الماء ، مفردها: وارد.

^٤ رواه الترمذي (٢٤٤٣) عن سمرة رضي الله عنه ، وصححه الألباني كما في «الصحيح» (١٥٨٩).

^٥ الميزاب ويسمى أيضا بالمِرزاب ، وهو المجرى الذي يُعد ليسيل منه الماء من موضع عال ، كسطح البيت وميزاب الكعبة. انظر «تاج العروس».

^٦ انظر الأخبار الواردة في الحوض في «صحيح البخاري» ، كتاب الرقاق ، باب في الحوض ، وكذلك «صحيح مسلم» ، كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته.

قلت: وما أشد حاجة الناس للشرب منه في ذلك اليوم الشديد الحر ، الذي يقف فيه الناس طويلاً ، فمن أراد أن يشرب من حوض النبي ﷺ يوم القيامة فليكثر الشرب من شريعته في الدنيا.

٥٦ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أنه أكثر الأنبياء تبعاً ، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : أنا أول الناس يشفع في الجنة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً.^١
وفي رواية: أنا أول شفيح في الجنة ، لم يُصدّق نبي من الأنبياء ما صدّقت ، وإنّ من الأنبياء نبيا ما يُصدّقه من أمته إلا رجل واحد.^٢

قال النووي رحمه الله في شرح حديث (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)^٣:
وَقَوْلُهُ ﷺ : (فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا) عَلِمَ مِنْ أَعْلَامِ النَّبُوءَةِ ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِهَذَا فِي زَمَنٍ قَلِيلَةٍ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَفَتَحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْبِلَادَ وَبَارَكَ فِيهِمْ ، حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ وَاتَّسَعَ الْإِسْلَامُ فِي الْمُسْلِمِينَ إِلَى هَذِهِ الْعَايَةِ الْمَعْرُوفَةِ ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى هَذِهِ النَّعْمَةِ وَسَائِرِ نِعَمِهِ الَّتِي لَا تُحْصَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى.^٤

قال مقيده عفا الله عنه: وهذا أمر مشاهد ، فإن أتباع النبي ﷺ في ازدياد ، فلا يمر يوم إلا ودخل داخل في دين الإسلام ، والحمد لله على نعمة الهداية.

٥٧ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أنه أعظم الناس أجرا يوم القيامة ، لأن أتباعه في ازدياد ، ولأن له أجر عملهم إلى يوم القيامة ، وفي الحديث: من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن يُنقص من أجورهم شيء.^٥

٥٨ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في حال حياته ، قال الله تعالى ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً * وينصرك الله نصراً عزيزاً.

^١ رواه مسلم (١٩٦).

^٢ رواه مسلم (١٩٦).

^٣ رواه مسلم (١٥٢).

^٤ وانظر ما قاله العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله (المتوفى عام ١٣٦٧ هـ) في كتابه «مناهل العرفان في علوم القرآن» ، ص ٤٦٢ ، الناشر: دار الحديث - القاهرة.

^٥ رواه مسلم (١٠١٧) عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.

قال العز بن عبد السلام رحمه الله: ومنها^١ أن الله تعالى أخبره بأنه غَفَرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ولم يُنقل أنه أخبر أحداً من الأنبياء بمثل ذلك ، بل الظاهر أنه لم يُخبرهم ، لأن كل واحد منهم إذا طلبت منهم الشفاعة في الموقف ذكر خطيئته التي أصابها وقال: (نفسي نفسي) ، ولو علم كل واحد منهم بغفران خطيئته لم يَوجَل منها في ذلك المقام ، وإذا استشفعت الخلائق بالنبي ﷺ في ذلك المقام قال: أنا لها.^٢

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره.

٥٩. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن الله يبعثه يوم القيامة وأمهته على تل ، ويكسوه الله حُلَّةً خضراء ، فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: يبعث الناس يوم القيامة ، فأكون أنا وأمتي على تلّ ، ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء ، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول ، فذاك المقام المحمود.^٣

٦٠. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أنه أول من يجوز^٤ على الصراط ، وهذه الأمور مما خُصّ بها النبي ﷺ عن باقي الأنبياء السابقين ، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل: فيُضرب الصراط بين ظهري جهنم ، فأكون أول من يجوز من الرسل بأتمته.^٥

٦١. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أنه أول من يدخل الجنة ، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ :
: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح^٦ ، فيقول الخازن: من أنت؟
فأقول: محمد.

فيقول: بك أمرت ، لا أفتح لأحد قبلك.^٧

^١ أي ومن فضائله.

^٢ «بداية السؤل في تفضيل الرسول» ، ص ٣٥ ، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت.

^٣ رواه أحمد (٤٥٦/٣) ، وقال محققو «المسند» (٦٠/٢٥): إسناده صحيح على شرط مسلم.

^٤ أي يجتازه ويعبره.

^٥ رواه البخاري (٧٤٣٧) ومسلم (١٨٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٦ أي أطلب أن يُفتح لي.

^٧ رواه مسلم (١٩٧).

٦٢. ومن دلائل عظم قدره ﷺ أنه أول من يقرع باب الجنة ، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة ، وأنا أول من يقرع باب الجنة.^١

٦٣. ومن دلائل عظم قدر النبي محمد ﷺ اختصاصه بنهر^٢ الكوثر الذي بالجنة ، ومعنى الكوثر: الخير الكثير ، وهو خاص به ، ولم يرد أن الله خص غيره من الأنبياء بأنهار بالجنة ، قال تعالى ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾. قال ابن حجر رحمه الله:

"فالمختص بنبينا ﷺ الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه ، فإنه لم يُنقل نظيره لغيره^٣ ، ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة."^٤

٦٤. ومن دلائل عظم قدره ﷺ توقير بعض الحيوانات له ، ومن ذلك قصة الجمل الذي كان عند بعض الأنصار ، فاستصعب عليهم فمَنَعَهُمْ ظهره^٥ ، فلما جاء النبي ﷺ نظر الجمل إليه ، فأقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه ، فأخذ رسول الله ﷺ بناصيته أذل ما كانت قط ، حتى أدخله في العمل^٦.
ومن ذلك أيضا أنه قُرِبَ إلى رسول الله ﷺ يوم النحر خمسُ بدَنَاتٍ^٧ أو ستٌ ينحرهن ، فأخذن يتقربن إليه ، كل واحدة ترجو أن يبدأ بها.^٨

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي ﷺ دخل حائطا^٩ لرجل من الأنصار ، فإذا فيه ناضح^{١٠} له ، فلما رأى النَّبِيَّ ﷺ حَنَّ وذرفت عيناه^١ ، فنزل رسول الله ﷺ فمسح ذِفراه^٢ وسرَّاته^٣ فسكن ، فقال: من ربُّ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا.

^١ رواه مسلم (١٩٦) واللفظ له ، وأحمد (١٤٠/٣) ، والدارمي في المقدمة ، باب ما أعطي النبي من الفضل.

^٢ قال النووي رحمه الله في شرح حديث مسلم (١٨٣): أما النهر ففيه لغتان معروفتان ، فتح الماء وإسكانها ، والفتح أجود ، وبه جاء القرآن العزيز.

^٣ أي لغير النبي ﷺ من الأنبياء.

^٤ قاله في «فتح الباري» ، كتاب الرقاق ، باب في الحوض ، وقول الله تعالى ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾.

^٥ أي منعهم الركوب على ظهره.

^٦ رواه أحمد (١٥٨/٣) ، وقال محققو «المسند»: صحيح لغيره.

وفي الباب عن عبد الله بن جعفر ، رواه أحمد (٢٠٤/١) ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط مسلم.

^٧ بدَنَات جمع بدَنَة ، وهي الناقة التي بلغت خمس سنين.

^٨ رواه أحمد (٣٥٠/٤) ، وأبو داود (١٧٦٥) ، وحسنه الشيخ مقبل الوداعي رحمه الله كما في «الصحيح المسند من دلائل النبوة» ، ص ١١٨ ،

وصححه محققو «المسند» والألباني رحمه الله.

^٩ الحائط هو البستان من النخيل إذا كان عليه جدار. انظر «النهاية».

^{١٠} النضح هو رش الماء ، والناضح هو الجمل الذي يُستقى عليه الماء. انظر «النهاية».

فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملّكك الله إياها؟ فإنه شكاك إليّ ، وزعم أنك تُجيعه وتُدئِبُهُ^٥.

ومن ذلك أيضا قصة الحُمرة - وهي طائر صغير كالعصفور - التي جاءت تشتكي إلى النبي ﷺ لما أخذ بعض الصحابة فرخيها ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنّا مع رسول الله ﷺ في سفر ، فانطلق لحاجته ، فأرأينا حُمرةً معها فَرّخان ، فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحُمرة^٦ فجعلت تَفْرَشُ^٧ ، فجاء النبي ﷺ فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها.

ورأى قرية نمل قد حرقناها ، فقال: من حرّق هذه؟ قلنا: نحن ، قال: إنّه لا ينبغي أن يعذب بالنّار إلا ربُّ النّار.^٩

٦٥. ومن دلائل عظم قدره ﷺ تسليم بعض الجمادات عليه ، وتعظيمها ومحبتها له ، وانقيادها لأمره ، وتوقيرها له ، مع كونها مخلوقات جامدة ، لا تدب فيها الحياة ، كالحجر الذي بمكة ، فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إني لأعرف حجرا بمكة كان يُسَلِّم عليّ قبل أن أبعث ، إني لأعرفه الآن.^{١٠}

ولما صعد النبي ﷺ جبل «أُحد» ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ، رجف بهم ، فضربه برجله وقال: أُثبت أحد ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.^{١١}

^١ أي ذرفت دمعا.

^٢ ذُفِرَ البعير أصل أذنه. انظر «النهاية».

^٣ سراته أي سنامه. انظر «النهاية».

^٤ ربُّ الجمل أي صاحبه.

^٥ تُدئِبُهُ أي تكده وتتعبه. انظر «النهاية».

^٦ رواه أحمد (٢٠٥/١) ، وصححه محققو «المسند» (١٧٥٤).

^٧ أي جاءت إلى النبي ﷺ وهذا هو الشاهد ، أنها جاءت إليه تشتكي.

^٨ أي تفرش جناحيها وتقرب من الأرض وترفرف. انظر «النهاية».

^٩ رواه أبو داود (٢٦٧٥) ، وصححه الألباني رحمه الله.

^{١٠} رواه مسلم برقم (٢٢٧٧).

^{١١} رواه البخاري برقم (٣٦٧٥ ، ٣٤٧٢).

كما جاء الخبر بمحبة جبل «أُحُد» للنبي ﷺ ، فعن عباس عن أبيه رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: «أحد» جبل يحبنا ونُحبه.^١

ومن ذلك قصة حنين جذع نخلة كانت في المسجد إليه ، فقد كان النبي ﷺ يخطب يوماً إلى جذع نخلة في المسجد ، فصنعوا له منبراً ، فلما كانت الجمعة قعد إليه النبي ﷺ ، فبكى الجذع حتى سمعوا له صوتاً مثل صوت العِشار^٢ ، حتى نزل النبي ﷺ فوضع يده عليه وضَمَّهُ فسكت.^٣

٦٦. ومن دلائل عِظَم قدره ﷺ انقياد بعض الأشجار له ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي ﷺ رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله ، أرني الخاتم الذي بين كَتِفَيْكَ ، فإني من أطبِّ الناس^٤ . فقال له رسول الله ﷺ : ألا أريك آية؟ قال: بلى.

قال: فنظر إلى نخلة فقال: أدع ذلك العَدَق^٥ .

قال: فدعاه ، فجاء ينقُز حتى قام بين يديه.

فقال له رسول الله ﷺ : ارجع. فرجع إلى مكانه ، فقال العامري: يا آل بني عامر ، ما رأيت كالليوم رجلاً أسحر.^٦

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي ﷺ في سفر ، فأقبل أعرابي ، فلما دنا منه قال رسول الله ﷺ : أين تريد؟ قال: إلى أهلي.

قال: هل لك إلى خير؟

قال: ما هو؟

قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله.

قال: هل من شاهد على ما تقول؟

^١ رواه البخاري (١٤٨٢) ، وفي الباب عن أنس ، رواه مسلم (١٣٦٥) ، وعن أبي حميد ، رواه مسلم (١٣٩٢).

^٢ العِشار جمع عُشراء ، وهي الناقة التي فصل راعيها ولدها عنها بعد مضي عشرة أشهر.

^٣ انظر صحيح البخاري (٩١٨ ، ٢٠٩٥).

^٤ أي من أعرفهم بالطب ، يظن أن النبي ﷺ محتاج إلى علاج!

^٥ العَدَق هو النخلة. انظر «النهاية».

^٦ رواه أحمد (٢٣٣/١) وغيره ، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣٣١٥) ومحققو «المسند» برقم (١٩٥٤).

قال: هذه السَّمرة^١.

فدعاها رسول الله ﷺ وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تَخُذُ^٢ الأرض خذًا ، حتى كانت بين يديه فاستشهدها ثلاثًا ، فشهدت أنه كما قال^٣ ، ثم رجعت إلى منبتها ، ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن يتبعوني آتيك بهم ، وإلا رجعتُ إليك فكنت معك.^٤

ومن ذلك أيضا أنه دعا شجرتين ليستتر بهما ليقضي حاجته فانقادت الشجرتان له فلما قضى حاجته رجعتا ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَزَلْنَا وادِيًا أَفِيحًا^٥ ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ^٦ مِنْ مَاءٍ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ ، فإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، فَأَخَذَ بَعْضِنِ مِنْ أَغْصَانِهَا ، فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ^٧ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ قَائِدُهُ حَتَّى آتَى الشَّجَرَةَ الْأُخْرَى ، فَأَخَذَ بَعْضِنِ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لَأَمَّ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي جَمَعَهُمَا ، فَقَالَ: التَّمَا عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ، فَالتَّامَتَا.^٨

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله ﷺ وهو جالس حزينٌ قد خُضِبَ^٩ بالدماء ، قد ضربه بعض أهل مكة ، فقال: مالك؟ فقال: فعل بي هؤلاء وفعلوا.

فقال له جبريل عليه السلام: أَتُحِبُّ أَنْ أُرِيكَ آيَةً؟

قال: نعم ، أريني.

^١ السَّمرة نوع من أنواع الشجر.

^٢ تَخُذُ أي تشق ، ومن الأخدود وهو الشق في الأرض.

^٣ أي شهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله.

^٤ رواه ابن حبان (٦٥٠٥) وغيره ، وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» (٦٤٧١).

^٥ أفِيح أي واسع. انظر «النهاية».

^٦ الإداوة إناء صغير يحمل فيه الماء. انظر «المعجم الوسيط».

^٧ البعير المخشوش أي الذي وضع في أنفه الخشاش ، وهو عودٌ يُجعل في أنف البعير يشد به الزمام ليكون أسرع لانقياده. انظر «النهاية».

^٨ رواه مسلم (٣٠١٢).

^٩ خُضِبَ بالدماء أي ابتل بها. انظر «النهاية».

فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: أدغ تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه ، فقال: قل لها فلترجع ، فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها.
فقال رسول الله ﷺ : حسبي.^١

وعن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألتُ مسروقاً: من آذنَ النبي ﷺ بالجنِّ ليلة استمعوا القرآن؟

فقال: حدثني أبوك - يعني ابن مسعود - أنه آذنت بهم شجرة.^٢

٦٧. ومن دلائل عظم قدره ﷺ تعظيم مدينته ، وهي «المدينة» ، وتسمى «المدينة النبوية» ، والدليل على هذا التعظيم قوله عليه الصلاة والسلام: المدينة حَرَمٌ من «عَيْر» إلى «ثُور».^٤
«عَيْر» و «ثُور» جبلان بالمدينة ، يقعان في شمالها وجنوبها.

ومعنى كونها حَرَمٌ أي يَحْرُمُ فيها أمور ، قطع أشجارها ، وتغيير صيدها كالحمام ونحوه ، وقطع حشيشها ، والتقاط لُقَطَتِهَا وهو المال الساقط على الأرض لا يُعرف لِمَن هو ، وارتكاب حَدَثٍ أي جنائية ، بل مجرد حمل السلاح لارتكاب عدوان وجناية يعتبر حراما ، كل ذلك تعظيما للمدينة أن كانت هي بلد النبي ﷺ ، ولحفظ الطمأنينة فيها.

والدليل على تحريم فعل هذه الأمور حديث أنس رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : المدينة حَرَمٌ من كذا إلى كذا ، لا يُقَطع شجرها ، ولا يُجَدث فيها حدثٌ ، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.^٦

وفي لفظ لمسلم: لا يُخْتلى خلاها.^٧ أي لا يُقَطع حشيشها.

وفي لفظ لأحمد: لا يُخْتلى خلاها ، ولا يُفْتَرُ صيدها ، ولا تُلْتَقَط لُقَطَتِهَا إلا لِمَن أشار بها ، ولا تُقَطع منها شجرة إلا أن يَعْلِف رجل بعيره ، ولا يُحْمَل فيها السلاح لقتال.^١

^١ رواه أحمد (١١٣/٣) ، وقوى إسناده محققو «المسند» (١٢١١٢).

^٢ آذنَ أي أخبر.

^٣ رواه البخاري (٣٨٥٩).

^٤ رواه البخاري (٦٧٠٥) ومسلم (١٣٧٠) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

^٥ أي من جبل عير إلى جبل ثور.

^٦ رواه البخاري (١٨٦٧) ومسلم (١٣٦٦) ، واللفظ للبخاري.

^٧ رقم (١٣٦٧).

- ويدخل في تعظيم المدينة تعظيم أماكن خاصة فيها ، أولها المسجد النبوي الذي بناه النبي ﷺ ، وقد جاء في فضله أن الصلاة فيه مضاعفة الثواب ، فعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.^٢
- ويدخل في تعظيم المسجد النبوي تعظيم الروضة الشريفة التي بين بيته ومنبره الذي يخطب منه ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبري على حوضي.^٣
- وقد جاء التغليظ فيمن حلف عند منبره ﷺ كاذبا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ، ولو على سواك أخضر ، إلا تبيؤاً مقعده من النار ، أو: وجبت له النار.^٤ وعلة التغليظ هي أن منبر النبي ﷺ هو منبر حق ، انتشر منه الحق والهدى إلى الأمة كلها ، فإذا استخدمه إنسان في غرض فاسد استحق هذه العقوبة الغليظة.
- وهذا التغليظ داخل في التغليظ العام لمن ارتكب حدثا في حرم المدينة والذي ورد في قوله ﷺ : المدينة حرم من كذا إلى كذا ، لا يُقطع شجرها ، ولا يُجدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.^٥
- ومنبر النبي ﷺ على ثُرعة من ثُرع الجنة ، فعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: منبري على ثُرعة^٦ من ثُرع الجنة.
- قلت له: ما الثُرعة يا أبا العباس؟ قال: الباب.^٧
- ويدخل في تعظيم المدينة تعظيم مسجد قباء ، والدليل على ذلك أن النبي ﷺ كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا ويصلي فيه ركعتين.^٨

^١ (١١٩/١) ، وقال محققو «المسند»: صحيح لغيره.

^٢ رواه ابن ماجه (١٤٠٦) واللفظ له ، وأحمد (٣٤٣/٣) وصححه الألباني ومحققو «المسند».

^٣ رواه البخاري (١٨٨٨) ومسلم (١٣٩١).

^٤ رواه أبو داود (٣٢٤٦) عن جابر رضي الله عنه ، ورواه ابن ماجه (٢٣٢٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وصححه الألباني رحمه الله.

^٥ استفدت هذه الفائدة في علة التغليظ فيمن حلف عند المنبر النبوي كاذبا من الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله ونفع بعلمه.

^٦ الثُرعة هي الروضة على المكان المرتفع. انظر «النهاية».

^٧ رواه أحمد (٣٣٥/٥) ، والطبراني في «الكبير» (١٤٢/٦) ، والبيهقي (٢٤٧/٥) ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

^٨ رواه البخاري (١١٩٣) ومسلم (١٣٩٩) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

- وعن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة.^١
- وقد اختص الله المدينة النبوية بخصائص كثيرة منها أنه لا يدخلها الدجال في آخر الزمان ، ولا يدخلها الطاعون ، ومنها أنها الإيمان يَأرِزُ إليها - أي يأوي إليها ويرجع - كما تأرِز الحية إلى جحرها ، واستحباب العيش فيها إلى الممات ، وبركة أرزاقها ، وجعل تمرها شفاء ووقاية من السحر ، ومنع دخول الكفار إليها ، وغير ذلك من الخصائص العظيمة.^٢
- ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبري على حوضي.^٣

قال ابن حجر رحمه الله:

قوله: (رَوْضَةٌ مِنْ رِيَّاضِ الْجَنَّةِ) أَي كَرُوضَةٍ مِنْ رِيَّاضِ الْجَنَّةِ فِي نُزُولِ الرَّحْمَةِ وَحُصُولِ السَّعَادَةِ بِمَا يَحْصُلُ مِنْ مُلَازِمَةِ حَلْقِ الذِّكْرِ لَا سِيَّمَا فِي عَهْدِهِ ﷺ ، فَيَكُونُ تَشْبِيهَا بِغَيْرِ أَدَاةٍ ، أَوْ الْمَعْنَى أَنَّ الْعِبَادَةَ فِيهَا تُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ فَيَكُونُ مَجَازًا ، أَوْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ رَوْضَةٌ حَقِيقَةٌ بِأَنَّ يَنْتَقِلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ بَعَيْنِهِ فِي الْأَحْرَةِ إِلَى الْجَنَّةِ ، هَذَا مُحْصَلُ مَا أَوَّلَهُ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَهِيَ عَلَى تَرْبِيئِهَا هَذَا فِي الْقُوَّةِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ (وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي) أَي يُنْقَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْصَبُ عَلَى الْحَوْضِ ، وَيُؤَيَّدُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي «الْكَبِيرِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَقْدِ اللَّيْثِيِّ رَفَعَهُ: (إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي رَوَاتِبٌ فِي الْجَنَّةِ) .^٤

^١ رواه الترمذي (٣٢٤) وابن ماجه (١٤١١) وصححه الألباني.

^٢ انظر للتوسع كتاب: فضل المدينة وآداب سكانها وزيارتها ، للشيخ عبد المحسن العباد ، الناشر: دار التوحيد - الرياض.

وكتاب: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ، جمعاً ودراسة ، تأليف: صالح بن حامد الرفاعي ، الناشر: دار الخضير - المدينة.

^٣ تقدم ترجمته قريباً.

^٤ قال السندي في «شرح سنن النسائي» (٣٦/٢): الرواتب جمع راتبة من «رتب» إذا انتصب قائما ، أي أن الأرض التي هو فيها من الجنة ، فصارت القوائم مقرها الجنة ، أو أنه (يعني المنبر) سينقل إلى الجنة. والله تعالى أعلم.

ورواه أحمد عن أم سلمة (٢٨٩/٦) ، والطبراني في الكبير (٢٥٤/٢٣) ، وقال محققو المسند: إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير عمار الدهني فمن رجال مسلم.

^٥ رواه الحاكم في «المستدرک» (٥٣٢/٣) ، والنسائي (٦٩٥) ، والطبراني (٢٤٥/٣) ، وصححه الألباني.

ورواه أحمد عن أم سلمة (٢٨٩/٦) ، والطبراني في الكبير (٢٥٤/٢٣) ، وقال محققو المسند: إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير عمار الدهني فمن رجال مسلم.

وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ قَصْدَ مُنْبَرِهِ وَالْحُضُورَ عِنْدَهُ لِمَا لَزِمَتِ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةَ يُورِدُ صَاحِبَهُ إِلَى الْحَوْضِ وَيَقْتَضِي شُرْبَهُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . انتهى باختصار .

٦٨ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الشيطان لا يتمثل به في المنام ، فمن رأى النبي ﷺ في المنام وكان الذي رآه كما جاء في صفته المذكورة في السنة ؛ فقد رأى شخصه ، فليس بأضغاث أحلام ، ولا تشبيهات الشيطان ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من رآني في المنام فقد رآني ، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي.^١

قال القاضي عياض^٢ رحمه الله في شرح الحديث: قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى النَّبِيَّ ﷺ بِأَنَّ رُؤْيَا النَّاسِ إِيَّاهُ صَحِيحَةٌ ، وَكُلُّهَا صِدْقٌ ، وَمَنْعَ الشَّيْطَانِ أَنْ يَتَصَوَّرَ فِي خِلْقَتِهِ لِقَوْلِهِ يَكْذِبُ عَلَى لِسَانِهِ فِي النَّوْمِ ، وَلَوْ وَقَعَ لِاشْتِبَاهِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ ، وَلَمْ يُوثَّقْ بِمَا جَاءَ بِهِ مَخَافَةً مِنْ هَذَا التَّصَوُّرِ ، فَحَمَاهَا^٣ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الشَّيْطَانِ وَنَزَعَهُ وَوَسَّوَسَتَهُ وَإِلْقَائِهِ وَكَيْدِهِ . انتهى باختصار.^٤

٦٩ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ ؛ عصمته من الوقوع في الشرك ، وعصمته من الخطأ في مجال التبليغ ، وعصمة نسبه من السفاح ، وعصمته من الوقوع في كبائر الذنوب ، وعصمته من رذائل الأخلاق .

٧٠ . ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن من سبه أو سب نبيا من الأنبياء فإنه يكفر وعقوبته القتل ، بخلاف من دونهم من الناس ، وقد ورد في ذلك عدة أدلة منها قصة الأعمى الذي كانت له أمٌ ولدٍ ، وكانت تشتم النبي ﷺ ، فلما كان ذات ليلة جعلت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه ، فأخذ مغولا^٥ فوضعه في

^١ رواه البخاري (١١٠) ومسلم (٢٢٦٦) .

^٢ هو الإمام العلامة الحافظ الأوحى ، شيخ الإسلام ، القاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي ، ولد سنة ٤٧٦ هـ ، درس على ما يقارب من مائة شيخ ، واستبحر من العلوم ، وولي القضاء ، كان إماما في الحديث ، له كتاب «الإكمال في شرح صحيح مسلم» ، كمل به كتاب «المعلم» للمازري ، وله كتاب «الإلماع في أصول الرواية والسماع» ، وله كتاب «جامع التاريخ» فيه أخبار ملوك الأندلس والمغرب ، وله كتاب «الشفاء في شرف المصطفى» ، وله غيرها . توفي رحمه الله عام ٥٤٤ هـ . انظر ترجمته في «السير» (٢٠/٢١٢) .

^٣ أي رؤية النبي ﷺ في المنام .

^٤ نقله النووي عنه في شرحه للحديث المتقدم .

^٥ أمٌ ولدٍ أي أمة ، وطأها سيدها فولدت له ولدا .

^٦ المغول ، قال في «عون المعبود»: مِثْلُ سَيْفٍ قَصِيرٍ يَشْتَمِلُ بِهِ الرَّجُلُ تَحْتَ ثِيَابِهِ فَيُعْطِيهِ ، وَقِيلَ حَدِيدَةٌ دَقِيقَةٌ لَهَا حَدٌّ مَاضٍ ، وَقِيلَ هُوَ سَوْطٌ فِي حَوْفِهِ سَيْفٌ دَقِيقٌ يَشُدُّهُ الْفَاتِكُ عَلَى وَسَطِهِ لِيُعْتَالَ بِهِ النَّاسُ .

بطنها فاتكأ عليه حتى ماتت ، فلما ذكر ذلك لرسول الله ﷺ دعا الأعمى فأخبره بأمرها ، فقال النبي ﷺ : ألا اشهدوا أن دمها هدر.^١

وعن علي أن يهودية كانت تشتتم النبي ﷺ وتقع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله ﷺ دمها.^٢

وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق ، فقلت: أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله ﷺ.^٣

وقد نقل ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم «الصارم المسلول على شاتم الرسول» إجماع أهل العلم على قتل من وقع في سب النبي ﷺ ، سواء كان مسلماً أو كافراً.

٧١. ومن دلائل عِظم قدر نبينا ﷺ ، وهو في هذا مشترك مع إخوانه الأنبياء ؛ أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبي ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا ، وإمام ضلالة ، وممثل من الممثلين.^٤

٧٢. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن الكذب عليه موجب للدخول في النار ، كما جاء ذلك في الحديث المتواتر الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.^٥

٧٣. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن الميت يُسأل عنه في قبره ، فإن الميت المؤمن إذا دُفِن في قبره وتولى عنه أصحابه جاءه ملكان فيسألانه: من ربك؟

فيقول: ربي الله.

فيقولان له: ما دينك؟

فيقول: ديني الإسلام.

^١ رواه أبو داود (٤٣٦١) والنسائي (٤٠٨١) عن ابن عباس رضي الله عنه ، وصححه الألباني رحمه الله.

^٢ رواه أبو داود (٤٣٦٢) ، وقال في «الإرواء» (٩١/٥): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

^٣ رواه النسائي (٤٠٨٢) ، وصححه الألباني رحمه الله.

^٤ أي الذي يصنع التماثيل ، والعلّة معروفة ، وهي أن صنع التماثيل يؤدي إلى عبادتها ، ولهذا تجد الذين يعبدون غير الله من النصارى والبوذيين والهنداكة ونحوهم ينصبون تماثيل أمامهم ويتقربون لها بأنواع العبادات من سجود ودعاء ونحو ذلك ، عياداً بالله.

^٥ رواه أحمد (٤٠٧/١) ، وقال محققو «المسند»: إسناده حسن.

^٦ رواه البخاري (١١٠) ومسلم (٣).

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟

فيقول: هو رسول الله ﷺ .

فيقولان له: وما علمك؟

فيقول: قرأت كتاب الله ، فأمنت به وصدّقت.

فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي ، فأفرشوه من الجنة^١ ، وألبسوه من الجنة ، وافتحوا له بابا إلى الجنة.

قال: فيأتيه من رَوْحها^٢ وطيبها ، ويُفَسِّح له في قبره مدًّا بصره.

قال: ويأتيه رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح ، فيقول: أبشر بالذي يسُرُّك ، هذا يومك الذي كنت توعده ، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير.

فيقول: أنا عمك الصالح.

فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.

ثم قال في الكافر: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟

فيقول: هاه ، هاه ، لا أدري.

فيقولان له: ما دينك؟

فيقول: هاه ، هاه ، لا أدري.

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟

فيقول: هاه ، هاه ، لا أدري.

فينادي منادٍ من السماء أن كذَّب ، فأفرشوا له من النار ، وافتحوا له باب إلى النار ، فيأتيه من حرِّها وسَمومها ، ويُضَيِّق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلعه ، ويأتيه رجل قبيح الوجه ، قبيح الثياب ، مُنتنُّ الريح ، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعده.

فيقول: من أنت ، فوجهك الوجه يجيء بالشر؟

فيقول: أنا عمك الخبيث.

فيقول: ربِّ لا تُقِم الساعة^١.

^١ أي اجعلوا له فراشا من الجنة.

^٢ قال الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح»: (من رَوْحها) ؛ أي بعض رَوْحها ، والروح بفتح الراء ؛ الراحة ونسيم الريح.

٧٤ . ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن الله عصمه من أذى الناس ، فلم يستطيعوا أن يحولوا بينه وبين تبليغ رسالة ربه بالرغم من كثرة ما أصابه من أنواع البلاء منهم ، وبالرغم من المحاولات المتكررة لقتله أو إتلافه في الحروب وغيرها ، فقد عصمه الله منهم فلم يستطيعوا قتله ولا منعه من تبليغ الرسالة ، فأدى الرسالة وأدى الأمانة كما أراد الله وقدره له ، وصدق الله ﴿يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس﴾^٢ .

نذكر هنا على سبيل المثال ما رواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ﴿تبت يدا أبي لهب﴾ جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله ﷺ جالس ومعه أبو بكر ، فقال له أبو بكر: لو تنحيت لا تؤذيك يا رسول الله ، فقال رسول الله ﷺ : إنه سيحال بيني وبينها ، فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت : يا أبا بكر ، هجانا صاحبك .

فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية^٤ ، ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به .
فقال^٥ : إنك لمُصدِّق ، فلما ولت قال أبو بكر رحمة الله عليه: ما رأتك؟
قال: لا ، ما زال ملكٌ يسترني حتى ولت^٦ .

ولما خرج رسول الله ﷺ ليلة الهجرة أرسل المشركون رجالا يراقبون بيته حتى إذا خرج قتلوه ، فأمر عليا فنام على فراشه ، ثم خرج ولم يروه وسلك طريقه المؤدي إلى المدينة حتى وصل إليها سالماً^٧ .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يهودية من أهل خيبر سمّت شاة مصليّة^٨ ثم أهدتها لرسول الله ﷺ ، فأخذ رسول الله ﷺ الذراع فأكل منها ، وأكل رهطٌ من أصحابه معه ، ثم قال لهم

^١ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٨٧/٤) في حديث طويل ، وأبو داود (٤٧٥٣) ، وصحح إسناده محققو «المسند» وقالوا: رجاله رجال الصحيح ، وكذا صححه الألباني كما في «صحيح الجامع» (١٦٧٦) و «مشكاة المصابيح» (١٦٣٠) .

^٢ سورة المائدة ، الآية ٦٧ .

^٣ يراجع للفائدة ما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآية ، وكذلك ما ذكره ابن الجوزي في تفسيره الموسوم «زاد المسير في التفسير» ، وكذلك ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله فيها في «مجموع فتاواه» (١٥٠/٨) .

^٤ لعله يقصد بالبنية بناء الكعبة .

^٥ في المطبوع (قال) ، وأظنه تصحيف ، لأن القائل امرأة .

^٦ رواه أبو بكر البزار في مسنده (١٥) ، وغيره ، وفي سنده عطاء بن السائب ، وهو ثقة اختلط .

^٧ انظر قصة الهجرة في كتب السيرة .

^٨ مصلية أي مشوية .

رسول الله ﷺ : (ارفعوا أيديكم) ، وأرسل رسول الله ﷺ إلى اليهودية فدعاها فقال لها: أَسَمَّتِ هذه الشاة؟

قالت اليهودية: من أحرك؟

قال: أخبرتني هذه في يدي - للذراع.

قالت: نعم.

قال: فما أردتِ إلى ذلك؟

قالت: قلت إن كان نبيا فلن يضره ، وإن لم يكن استرحنا منه.

فعفا عنها رسول الله ﷺ ولم يعاقبها ، وثُوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة.^١

والشاهد أن النبي ﷺ لم يمت مباشرة من السم الذي حشته اليهودية في ذلك الذراع كما حصل لبعض أصحابه الذين أكلوا معه ، بل مدَّ الله في عمره حتى بلغ رسالة ربه ، مع أن اليهودية أودعت في ذراع الشاة سُمًّا كثيرا ، لأنهم كانوا يعلمون أنه يجب الذراع ، فاحتجم على كاهله^٢ من أجل السم الذي أكله ولم يضره كما أضر غيره من الصحابة ممن أكل معه ، وكان يجد ألم السم في ظهره في عرق الأبر ، فكان كلما وجد ألما احتجم^٣ ، فلما مرت ثلاث سنوات وتم للنبي ﷺ تبليغ رسالة ربه وأنزل الله عليه في حجته في يوم عرفة ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ ، ثم أنزل الله عليه في أيام التشريق قوله تبارك وتعالى ﴿إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا * فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا﴾ ؛ فعند ذلك علم النبي ﷺ بدنو أجله ، فلما كان وجعه الذي توفي منه قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة ، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخير ، فهذا أوان وجدَّتُ انقطاع أجهري من ذلك السم.^٤

^١ رواه أبو داود (٤٥٠٩) ، وصححه الألباني ، ورواه أحمد (٣٠٥/١) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وصححه محققو «المسند» ، وأصل القصة في البخاري (٥٧٧٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي هذا الحديث دليل على أن النبي ﷺ لا يعلم الغيب ، إذ لو كان يعلم الغيب لما أكل من الشاة وفيها سم ، فليت غلاة الصوفية يعقلون!

^٢ الكاهل هو مقدم أعلى الظهر ، قاله ابن الأثير في «النهاية» ، وسيأتي في كلام ابن القيم أنه أقرب المواضع التي يمكن فيها الحمامة إلى القلب.

^٣ انظر «المسند» حديث رقم (٢٧٨٤).

^٤ رواه البخاري (٤٤٢٨) عن عائشة رضي الله عنها ، وأبو داود (٤٥١٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر للفائدة كلام ابن القيم في «زاد المعاد» ، فصل في هديه ﷺ في علاج السم الذي أصابه بخير من اليهود ، (٤)(١٢١).

والأبهر: عرق مستبطن في الصُّلب ، والقلب متصل به ، فإذا انقطع لم تكن معه حياة. قاله ابن منظور في «لسان العرب».

قال ابن القيم رحمه الله:

ولما احتجم النبي ﷺ في الكاهل ، وهو أقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب ، فخرجت المادة السُمِّيَّة مع الدم لا خُرُوجاً كُلياً ، بل بَقِيَ أثرها مع ضعفه ، لِمَا يُريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كُلِّها له ، فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ، ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السُّم لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كان مفعولاً ، وظهر سرُّ قوله تعالى لأعدائه من اليهود ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ ، فجاء بلفظ «كذبتهم» بالماضي الذي قد وقع منه وتحقق ، وجاء بلفظ: ﴿تَقْتُلُونَ﴾ بالمستقبل الذي يتوقَّعونهُ وَيَنْتَظِرُونَهُ. والله أعلم.^١

قلت: ومحاولات قتل النبي ﷺ كثيرة في الحروب وغيرها ، وكلها بائت بالفشل بحمد الله ، لأن الله تكفل بحفظ دينه وإتمامه ، فلم يمت رسول الله ﷺ حتى بلغ رسالة ربه ، فلما بلغها اختاره الله لجواره ، وقد ألف الباحث عبد المنعم الهاشمي كتاباً كاملاً جمع فيه محاولات اغتيال النبي ﷺ ، فليرجع إليه من أراد الاستزادة.^٢

ومن اللطيف ذكره أن إخبار الله نبيه بعصمته له في الآية المذكورة أنفا جاءت مقرونة بالأمر بتبليغ الرسالة ، فدل على أن العصمة مرتبطة بالتبليغ ، فإذا تم التبليغ ارتفعت العصمة ، وهذا هو الواقع ، والله له العزة والغلبة ، قال الله تعالى ﴿يا أيها الرسول بَلِّغْ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس﴾.

٧٥. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن الله أعزَّ به الحق وأهله عِزًّا لم يُعِزَّهُ بأحد قبله ، وأذل به الباطل وحزبه ذُلًّا لم يحصل بأحد قبله ، وهذا معلوم باستقراء سيرته وسيرة من قبله من الأنبياء. ومن ذلك أنه رأى في المنام أنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يده ، فوقع الأمر كما رأى ، لأن رؤيا الأنبياء حق ، فأتمته ورثت كنوز كسرى وقيصر وغيرها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال: ... بينا أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض ، فوضعت في يدي.

^١ «زاد المعاد» (١٢٣/٤).

^٢ الناشر: شركة مكتبة البخاري - الكويت.

قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله ﷺ وأنتم تنتشلونها.^١
قال ابن حجر في «فتح الباري»: ومفاتيح خزائن الأرض المراد منها ما يفتح لأمته من بعده من الفتوح، وقيل المعادن.

وقول أبي هريرة (وأنتم تنتشلونها) أي تستخرجونها.^٢

٧٦. ومن دلائل عظم قدره ﷺ أنه رأى انتصار دينه واعتزاز أمته واندحار عدوه ودخول الناس في دين الإسلام أفواجا ، كل هذا حصل قبل وفاته ، فلم يمُت إلا وقد قرّرت عينه بهذا كله ، ثم جاء الخلفاء الراشدون من بعده ، وساروا على خُطاه ، فانتشر دين الله في الأرض ، وصارت الغلبة للإسلام والمسلمين قرونا متطاولة.

٧٧. ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مستعدون للتضحية بأنفسهم وأموالهم عن أن تقال كلمة تمس مكانة النبي ﷺ أو مكانة زوجاته أو أصحابه أو أن يُتقص من أقدراهم.

يدل لهذا أنه كلما تعرضت وسيلة إعلامية للنيل من قدر النبي محمد ﷺ أو قدر أحد من زوجاته ، قامت في المقابل احتجاجات في بلاد المسلمين على المستويين السياسي والشعبي ضد تلك الهجمات ، سواء كانت تلك الهجمات على شكل مقالات أو رسومات كاريكاتيرية أو غيرها ، بل وتصدر من الجامعات العلمية الإسلامية بحوث وكتب ، وثُقام مؤتمرات وندوات ومحاضرات ، في الدفاع عن النبي محمد ﷺ والتعريف به وبدينه.

ومن العجائب أنه كلما حصل هجوم على مكانة النبي ﷺ في وسائل الإعلام الغربية حصل في المقابل شعف عند عدد كبير من الناس عندهم للتعرف على شخصية النبي ﷺ ، وقد ترتب على هذا دخول عدد ليس بالقليل إلى دين الإسلام لما تبينت لهم الحقيقة ، فسبحان الله القدير ، كيف قلب كيد أعداء الإسلام عليهم ، ومكر بهم كما مكروا بنبيه ، حيث جعل هجومهم على نبيه الكريم سببا لدخول من حاولوا إغوائهم إلى دينه ، فسبحان من حارت بحكمته وتدييره العقول.

٧٨. ومن دلائل عظم قدره ﷺ أن الله أخلق أبواب الجنة عمن أعرض عن دينه وسلك غير طريقه ولم يقتد به ، كما قال تعالى ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾.

^١ رواه البخاري (٢٩٧٧) ومسلم (٥٢٣).

^٢ انتهى باختصار.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي .
قالوا: يا رسول الله ، ومن يأبى؟

قال: من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبي.^١

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ :

والذي نفسي بيده ، لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبي وشرد على الله كشراد^٢ البعير .

قال: يا رسول الله ، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟

قال: من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبي.^٣

٧٩ . ومن دلائل عِظَم قدر النبي ﷺ أن المسيح عليه السلام - وهو من أولي العزم من الرسل - سيكون أحد أتباعه ، بل سيكون واليا على المسلمين كلهم ، مطبقا للشرعية الإسلامية ، وسيكون هذا إذا نزل المسيح في آخر الزمان ، فيقتل الدجال ومن معه من اليهود ، ويُهْلِك الله قوم يأجوج ومأجوج بسبب دعائه عليهم ، ثم يكون واليا على المسلمين بعد المهدي ، وتكون مدة لبثه في الأرض أربعون سنة.^٤

٨٠ . ومن دلائل عِظَم قدره ﷺ كونه رحمة للعالمين ، كما جاء التعبير بذلك بدلالة الحصر في موضع من الكتاب ، وموضعين من السنة ، فأما الكتاب فقال الله تعالى ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ ، وأما السنة فقال رسول الله ﷺ : يا أيها الناس ، إنما أنا رحمة مهداة.^٥

ولما قيل للنبي ﷺ : أدع على المشركين ، قال: إني لم أبعث لعانا ، وإنما بُعثت رحمة.^٦

فتأمل التعبير بأداة الحصر «إنما».

^١ رواه البخاري (٧٢٨٠).

^٢ أي كما يشرد البعير إذا نفر وذهب عن صاحبه ، والمقصود بالشرد هنا الخروج عن طاعة الله.

^٣ رواه ابن حبان (١٩٦/١ - ١٩٧) ، ورجاله رجال مسلم ، والحديث له شواهد تقويه كحديث أبي هريرة المتقدم ، وحديث أبي هريرة الذي رواه

أحمد (٣٦١/٢) وغيره ، وسنده على شرط الشيخين كما قال الحافظ في «الفتح» ، شرح حديث (٧٢٨٠).

باختصار من حاشية الشيخ شعيب على الحديث أعلاه.

^٤ انظر «مسند أحمد» (٤٠٦/٢) ، وقد صححه محققوه (٩٢٧٠).

^٥ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (١٥٧/١) ، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤٩٠).

^٦ رواه مسلم (٢٥٩٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يسمي لنا نفسه أسماءً ، فقال: أنا محمد ، وأحمد ، والمُقمِّي ، والحاشر ، ونبي التوبة ، ونبي الرحمة.^١

قلت: وكونه ﷺ رحمة للعالمين يتضح من عشرة وجوه ، أفردتها في ملحق مستقل يتبع هذا الفصل.

٨١. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ ما اختص الله به أمته من خصائص ، ورؤوسها عشرون ، وقد أفردت تلك الخصائص في ملحق مستقل يتبع هذا الفصل.

٨٢. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ أن سيرته محفوظة بتفاصيلها الدقيقة ، بخلاف غيره من الأنبياء أو العظماء بشكل عام ، وبهذا يكون النبي ﷺ كتابا مفتوحا لكل مُسترشِدٍ وطالب للهداية الربانية إلى نهاية الدنيا ، وقد أفردت تلك الخصائص في ملحق مستقل.

٨٣. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ كثرة ما أُلِّفَ في سيرته ، مما أثار انبهار بعض المستشرقين ، قال الشيخ سيد سليمان الندوي رحمه الله في كتابه «الرسالة المحمدية»^٢ ، ص ٨٧ ، مشيرا إلى الجهود التي بذلها العلماء على مر القرون في الكلام على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم:

كُتِبَ السيرة النبوية تعدُّ بالألوف

الذي أُلِّفَ الناس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من عهد الرسالة إلى يومنا هذا في مختلف الأوطان الإسلامية والأجنبية في معظم لغات العالم يعدُّ بالألوف، واعتبر ذلك بما صُنِّفَ باللغة الأوردية^٣ الحديثة وحدها في موضوع السيرة النبوية، مع أن الأوردية لم تَصِرْ لغة تأليف إلا منذ قرنين على الأكثر، وفي تقديري أنّ ما صُنِّفَ بها وحدها في السيرة النبوية يبلغ ألفا إن لم يزد عليه.

^١ رواه مسلم (٢٣٥٥).

^٢ عناية: سيد عبد الماجد الغوري، الناشر: دار ابن كثير - دمشق.

^٣ الأوردية لغة باكستان.

مرجوليوث^١ أشدَّ المستشرقين تحاملاً على الإسلام ومع هذا أنصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جانب كثرة ما أُلّف فيه

ودَع عنك المسلمين وما صنعوا في سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم يحبونه حباً عظيماً، ويُقدمون ذلك بين يدي الله فَرطاً ودُخراً لهم يوم القيامة، وتعال ننظر إلى من أُلّف في سيرته ممن لا يؤمنون بنبوته، ولا يُوقنون برسالته، فإننا نجد في الهند نفسها على اختلاف مللها من «الهنداك»، و «السيخ»، و «البرهمو سماج» كثيرا من علمائهم قد أُلّفوا في سيرته صلى الله عليه وسلم، أما الأوروبيون الذين لا يدينون بالإسلام، ولا يؤمنون بالرسالة المحمدية فقد صَنّف منهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى المُبَشَّرُونَ من دعاة النصرانية والمستشرقون، عناية منهم بالتاريخ، وإرواء لظمئهم العلمي، ويُعَدُّ ما أُلّفوه في ذلك بالِمَنات.^٢

وكنت قرأت^٣ في مجلة «المقتبس» التي كانت تصدر في دمشق قبل نحو أربعين سنة إحصاءً لما صُنّف في السيرة النبوية بمختلف اللغات الأوربية، فبلغ نحو ثلاثمائة كتاب وأُلّف كتاب، ولو أضفنا إلى هذا العدد ما صدر من المطابع الأوربية في السيرة النبوية خلال الأربعين سنة بعد ذلك الإحصاء الذي نشرته مجلة «المقتبس» لأرى^٤ على ذلك كثيرا. وإنّ مرجوليوث David Samuel Margoliouth الذي كان أستاذا للغة العربية في جامعة أكسفورد أصدر في سنة ١٩٠٥م كتابه «محمد» وجعله حلقة في سلسلة «عظماء الأمم»، وهو لم يكتب كتابه هذا ليُثني فيه على رسول

^١ ديفيد صمويل ماركليوث، إنجليزي يهودي، (١٨٥٨ - ١٩٤٠م)، كان من كبار المستشرقين، متعصب ضد الإسلام، ولفترة قصيرة عمل قساً في كنيسة إنجلترا. هو أحد الذين كتبوا دائرة المعارف الإسلامية، متهم بالتهويل وعدم التوثيق فيما يخص التاريخ الإسلامي، ومع هذا فقد كتب في النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ما هو مذكور أعلاه.

عُيِّن أستاذ للغة العربية في جامعة أكسفورد، وله كتب عن الإسلام والمسلمين، لم يكن مخلصاً فيها، مات سنة ١٩٤٠م، من مؤلفاته: «التطورات المبكرة في الإسلام»، و «محمد ومطلع الإسلام»، له ترجمة في كتاب «الأعلام» للزركلي، و «المستشرقون»، و «الاستشراق»، و «آراء المستشرقين حول القرآن».

نقلا من wikipedia.org .

^٢ هذا الاعتراف بكثرة ما أُلّف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عِظَم قدره صلى الله عليه وسلم.

^٣ لا زال الكلام للشيخ سيد سليمان الندوي رحمه الله.

^٤ أرى أي زاد.

الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل لعله لم يؤلف كاتبٌ بالإنجليزية كتاباً أشدَّ تحاملاً على النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في هذا الكتاب، وقد حاول مرجليوث أن يشوّه كلَّ ما يتعلق بالسيرة الشريفة، وأن يشكك في أسانيدها، ولم يأل جهداً في نقض ما أبرمه التاريخ، ومعارضة ما حققه المحققون من المنصفين، لكنه مع كل هذا لم يتمالك عن الاعتراف في مقدمة كتابه بأن الذين كتبوا في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينتهي ذكر أسمائهم، وأنهم يرون أن من الشرف للكاتب أن ينال المجد بتبوّئه مجلساً بين الذين كتبوا في السيرة المحمدية. انتهى كلام الشيخ سيد سليمان الندوي رحمه الله من كتابه «الرسالة المحمدية».

٨٤. ومن دلائل عِظم قدره ﷺ شهادات بعض المُستشرقين - من العلماء والمُفكرين غير المسلمين - على عِظم قدره ، ومن ذلك ما قاله «مايكل هارت^١» في مقدمة كتابه «المئة الأوائل»، والذي اختار فيه النبي محمد ﷺ على رأس مئة عظيم دُكّر أسماءهم في كتابه المشار إليه ، وهؤلاء المئة كان لهم عظيم التأثير في البشرية على مدى عصورها ، قال:

"إن اختياري محمداً ليكون على رأس قائمة أكثر الأشخاص تأثيراً قد يُدهش بعض القراء وقد يثير التساؤل عند آخرين، ولكنه كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي تحقق له النجاح الكامل - كل الكمال - على الصعيدين الديني والدينيوي.

لقد وضع محمد وأسس أحد أعظم الأديان في العالم اعتماداً على وسائل جدّ ضئيلة ، وأصبح قائداً سياسياً مؤثر للغاية. واليوم وبعد ثلاثة عشر قرناً بعد وفاته فلا يزال تأثيره قوياً ومنتشراً".

ثم قال:

"إذن كيف يمكننا أن نُقيّم أثر محمد الكُلّي على التاريخ البشري؟

^١ مايكل هارت ، فيزيائي فلكي أمريكي ، ولد سنة ١٩٣٢ ، وهو صاحب كتاب «الخالدون المئة» ، والاسم الأصلي للكتاب بالإنجليزية:

The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History

وفيه ترتيب أكثر الشخصيات تأثيراً في التاريخ ، ضمت القائمة على رأسها اسم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ، وأسماء الأنبياء عيسى وموسى عليهما السلام ، كما ضمت أسماء مؤسسي الديانات الوضعية ومبتكري أبرز الاختراعات والاكتشافات التي غيرت مسار التاريخ، مثل مكتشف الكهرباء ومخترع الطائرة وآلة الطباعة ، وأيضاً قادة الفكر وغيرهم.

انظر ترجمته في Wikipedia .

إن الإسلام له نفوذ هائل على حياة أتباعه، كما هو الحال في جميع الأديان. ولهذا السبب فإن القارئ سيجد أسماء مؤسسي معظم الأديان في هذا الكتاب.

وبما أن عدد المسيحيين ضعف عدد المسلمين في العالم فقد يبدو غريباً تصنيف محمد في مرتبة أعلى من يسوع المسيح. ولكن هنالك سببين رئيسيين لذلك القرار:

أولهما: أن محمداً صلى الله عليه وسلم لعب دوراً أكثر أهمية في تطوير الإسلام من الدور الذي لعبه المسيح في تطوير المسيحية، مع أن المسيح كان مسئولاً عن المبادئ الأخلاقية للديانة المسيحية (في النواحي التي تختلف بها هذه المبادئ عن الديانة اليهودية)، إلا أن القديس بولس كان المطوّر الرئيسي للاهوت المسيحي¹، وكان الداعي الرئيسي للمعتقدات المسيحية، والمؤلف² لجزء كبير من العهد الجديد.

أما محمداً فكان مسئولاً عن العقيدة الإسلامية ومبادئها الرئيسية الأخلاقية³. بالإضافة إلى ذلك فقد لعب دوراً قيادياً في دعوة الناس للدين الجديد وتأسيس الشرائع الدينية في الإسلام ...

وبما أن القرآن له تأثير على المسلمين يشبه تأثير «الكتاب المقدس»⁴ على المسيحيين، فإن نفوذ محمد من خلال القرآن كان هائلاً.

ومن المحتمل أن تأثير محمد على الإسلام أكبر بكثير من التأثير المزدوج للمسيح والقديس بولس على المسيحية؛ ولهذا فإنه من وجهة النظر الدينية الصّرفة فيبدو أن محمداً كان له تأثير على البشرية عبر التاريخ كتأثير المسيح.

¹ من المعلوم أثر بولس التدميري لديانة المسيح، فقد غَيَّرَ دين المسيح إلى دين مختلف تماماً، لا يشترك مع دين المسيح الأصلي إلا بالاسم فقط.

² انظر إلى اعترافه بأن بولس ألف كتباً وأدخلها في الإنجيل الذي عبر عنه بالعهد الجديد، فأى تحريف بشري أعظم من هذا؟ والغريب أن المسيحيين لا زالوا يعتبرون الإنجيل كلام الله!

³ يقصد أنه لم يتدخل أحد في دين الإسلام، فلم يتعرض الإسلام لزيادة بشرية كما فعل بولس في دين المسيح، بل بقي الدين الإسلامي كما أنزله الله عليه إلى الآن غصاً طرياً.

⁴ النصراني يقدسون الأناجيل التي بين أيديهم ويعتبرونها كلام الله، مع أنها منسوبة لبشر مثل يوحنا ولوقا ومرقص ومتى والخبيث بولس!

يضاف إلى ذلك فإن محمداً يختلف عن المسيح بأنه كان زعيماً دنيوياً كما أنه كان زعيماً دينياً، وفي الحقيقة فإننا إذا أخذنا بعين الاعتبار القوى الدافعة وراء الفتوحات الإسلامية، فإن محمداً يصبح أعظم قائد سياسي مؤثر عبر الزمن.¹

ثم قال في خاتمة مقاله:

"ومن هذا نرى أن الفتوحات الإسلامية التي تمت في القرن السابع استمرت لعبت دوراً هاماً في تاريخ البشرية حتى يومنا هذا، وأن هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معاً هو الذي يجعلني أُرشِّح محمداً ليكون أعظم شخصية مؤثرة في تاريخ البشرية".

شهادة الشاعر الفرنسي «لامرتين» على عظمة محمد (صلى الله عليه وسلم)

قال «لامرتين»¹:

((لو كانت عظمة الهدف أو الغاية ، وكانت بساطة وضآلة تكاليف الوسيلة ، بالإضافة إلى تحقيق النتائج الباهرة بنجاح وسلاسة هي المعايير الثلاثة للعبقرية البشرية ، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أي رجل من عظماء التاريخ الحديث بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم؟

وقال: لو كان مقياس العظمة هو إصلاح شعب متدهور ، فمن ذا يتناول إلى مكان محمد صلى الله عليه وسلم؟

لقد سما بأمة متدهورة ، ورفعها إلى قمة المجد ، وجعلها مشعلاً للمدنية ، ومورداً للعلم والعرفان.

ولو كان مقياس العظمة هو توحيد البشرية المفككة الأوصال ، فمن أجدر بهذه العظمة من محمد صلى الله عليه وسلم ، الذي جمع شمل العرب ، وجعلهم أمة واحدة ، وإمبراطورية شاسعة؟

ولو كان مقياس العظمة هو إقامة حكم السماء في الأرض ، فمن ذا الذي ينافس محمداً صلى الله عليه وسلم ، وقد محا مظاهر الوثنية ، لتصبح عبادة الخالق وحده².

¹ الفونس دي لامرتين ، كاتب وشاعر وسياسي فرنسي (١٧٩٠م - ١٨٦٩م). المرجع: wikipedia.org

² أي: لتصبح عبادة الله وحده هي المهيمنة والظاهرة على الأرض.

ولو كان مقياس العظمة هو الأثر الذي يخلّده في النفوس على مرّ الأجيال ، فهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم يتبعه مئات الملايين من الناس من مختلف البقاع مع تباين أوطانهم وألوانهم وطبقاتهم)).

ويُنهي «لامرتين» مقالةً محدّداً صفات النبي صلى الله عليه وسلم وإنجازاته قائلاً:

((حكيمٌ ، خطيبٌ ، رسولٌ من رسل الله ، مُشَرِّعٌ ، محاربٌ ، منتصر الفكر ، مساند للعقائد المعقولة ، هادم للأصنام بمختلف صورها ، مؤسس عشرين إمبراطورية دنيوية أرضية ، وإمبراطورية روحية واحدة ، ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم.

وبكل المقاييس والمعايير التي يمكن أن تقاس بها عظمة البشر ، يجوز لنا أن نسأل سؤالاً له كلّ الوجاهة:

هل يوجد أي رجلٍ أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم؟!))¹

شهادة فيلسوف إنجليزي نصراني على عظمة النبي محمد ، صلى الله عليه وسلم²

من أشهر من كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإنصاف «توماس كارليل»³ ، الفيلسوف الإنجليزي المشهور ، والحائز على جائزة نوبل ، فقد تكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه «الأبطال» كلاماً طويلاً ، خاطب به قومه من النصارى ، وقد أشار بوضوح إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته ، وإلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع جوانب حياته وشخصيته ، فكان من قوله:

¹ قاله لامرتين في كتابه «تاريخ الأتراك» ، باريس ، ١٨٥٤م ، نقلاً عن «محمد صلى الله عليه وسلم أعظم عظماء العالم» ، أحمد ديدات ، ص ٦٧ - ٦٨ .

² انتقيت هذه الفائدة من الكتاب المفيد: «من أسرار عظمة الرسول (صلى الله عليه وسلم)» ، ص ٣٢-٣٣ ، لمؤلفه: خالد أبو صالح، الناشر: مدار الوطن للنشر - الرياض.

³ توماس كارليل Thomas Carlyle ، ١٧٩٥ - ١٨٨١م ، كاتب اسكتلندي، له كتاب «الأبطال وعبادتهم» ، اعترف بنبوة محمد (صلى الله عليه وسلم) وعظمته. انظر ترجمته في wikipedia.org .

((لقد أصبح من أكبر العار على أي فردٍ متحدث في هذا العصر أن يصغي إلى ما يُقال من أن دين الإسلام كَذِبٌ ، وأن محمدًا خداعٌ مزورٌ .

وأن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة ، فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير لنحو مائتي مليون من الناس.¹

أيظن أحدكم أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبة وخذعة؟!

أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدًا ، فلو أن الكذب والغشَّ يَروجان عند خلق الله هذا الرواج ، ويصادفان منهم مثل هذا القبول ، فما الناس إلا بُلَّةٌ مجانين.

فوأسفاه ما أسوأ هذا الزعم ، وما أضعف أهله وأحقهم بالثناء والرحمة.

هل رأيتم قط معشر الإخوان أن رجلاً كاذباً يستطيع أن يوجد ديناً وينشره علناً؟!

والله إن الرجل الكاذب لا يقدر أن يبني بيتاً من الطوب ، فهو إذا لم يكن عليماً بخصائص الجير والحصّ والتراب وما شاكل ذلك فما الذي يبنيه بيته ، وإنما هو تلٌّ من الأنفاق ، وكثيب من أخلاط المواد ، وليس جديراً أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرناً ، يسكنه مائتا مليون من الأنفس² ، ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم ، فكأنه لم يكن)).

ثم قال: ((وعلى ذلك فلسنا نعدُّ محمدًا هذا قط رجلاً كاذباً متصنعاً ، يتدّرع بالحيل والوسائل إلى بغيته ، ويطمح إلى درجة ملكٍ أو سلطان ، أو إلى غير ذلك من الحقائق.

وما الرسالة التي أداها إلا حقٌّ صراح ، وما كلمته إلا قولٌ صادقٌ .

كلا ، ما محمد بالكاذب ، ولا الملقق ، وهذه حقيقة تدفع كلَّ باطل ، وتدحض حجة القوم الكافرين.

¹ قال كاتب المقالة الأستاذ خالد أبو صالح: أصبح عدد المسلمين اليوم نحو مليار وثلاثمئة مليون إنسان.

² هذا في وقت كتابة الكلام ، أما في وقتنا الحاضر فالعدد مختلف ، انظر الحاشية السابقة.

ثم لا ننسَ شيئاً آخر ، وهو أنه لم يتلق دروساً على أستاذٍ أبداً ، ولم يقتبس محمد من نور أي إنسانٍ آخر ، ولم يغترف من مناهل غيره ، ولم يكن إلا كجميع أشباهه من الأنبياء والعظماء ، أولئك الذي أشبههم بالمصاييح الهادية في ظلمات الدهور^١.

وكم من كتابات كتبها كفار معاصرون في عظماء البشرية ، ويجعلون النبي محمداً ﷺ هو أول العظماء أو من العظماء^٢ ، وأما من القلم فقد ذكر السهيلي رحمه الله في كتابه «الروض الأنف» عن هرقل - ملك الروم - قال:

وقد روي أن هرقل وضع كتاب رسول الله ﷺ الذي كتب إليه في قَصَبَةٍ من ذهب^٣ تعظيماً له ، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه كابرا عن كابر في أرفع صِوان^٤ وأعز مكان ، حتى كان عند «إذفونش» الذي تغلب على طليطلة وما أخذ أخذها من الأندلس ، ثم كان عند ابن بنته المعروف بالسُّليطين ، حدثني بعض أصحابنا أنه حدثه من سأله رؤيته^٥ من قواد أجناد المسلمين كان يُعرف بعبد الملك بن سعيد قال: فأخرجه إلي فاستعبرته^٦ وأردت تقبيله وأخذه بيدي فمنعني من ذلك ، صيانة له وضناً^٧ به علي. انتهى.^٨

٨٥ . ومن دلائل عِظَم قدر النبي ﷺ أنه حصل له من الآيات والفضائل نظير ما حصل لجمعٍ من إخوانه الأنبياء وزيادة. وهذا أوان التفصيل.^٩

^١ نقلاً من كتاب «الطريق إلى الإسلام» ، لمحمد بن إبراهيم الحمد ، ص ٢٦ وما بعدها.

^٢ انظر «الموسوعة العلمية البريطانية» ، وانظر كتاب «الخالدون مائة» والذي جعل فيه مؤلفه «مايكل هارت» محمداً أعظم الناس.

وانظر مقال «الانتصار لرسول الله محمد ﷺ أركى البشرية» للشيخ خالد الشايح ، وهو منشور على شبكة المعلومات.

^٣ أي ذهبية مجوفة. انظر «النهاية».

^٤ الصِّوان وعاء يصاب فيه الشيء. انظر «لسان العرب».

^٥ أي الكتاب.

^٦ أي أخرجت العبرة وهي الدمعة ، لعله يرثي لي.

^٧ الضن هو البخل بالشيء لمكانته عند صاحبه. انظر «لسان العرب».

^٨ (٣٦٥/٧) ، الناشر: مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ، ط ١٤١٤ .

^٩ استفدت جملة كبيرة من هذه الفضائل من كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير رحمه الله ، كتاب: دلائل النبوة ، باب التنبيه على ذكر معجزات رسول الله ﷺ مماثلة لمعجزات جماعة من الأنبياء قبله ، وأعلى منها ، خارجة عما اختص به من المعجزات العظيمة التي لم يكن لأحد قبله منهم عليهم السلام.

آدم عليه السلام

أسجد الله لآدم عليه السلام ملائكته تحيةً له ، وهذا فيه ثناء وتشريف عظيم له عليه السلام ، وقد حصل هذا وانتهى في حينه .

أما محمد ﷺ فقد حصل له نظير ذلك وزيادة ، فإن الملائكة تُثني عليه على الدوام إلى يوم القيامة ، قال الله تعالى ﴿إن الله وملائكته يُصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً﴾ .

وصلاة الملائكة تعني الدعاء له بالثناء والرفعة ، وقد حصل هذا التشريف والرفعة كما هو معلوم مشاهد .

هود عليه السلام

من الآيات الدالة على نبوة هود عليه السلام أن الله أهلك قومه بالريح ، وقد حصل نظير ذلك للنبي محمد ﷺ وزيادة ، فإنه لما اجتمع الأحزاب عليه وحاصروا المدينة ، كسرهم الله عنه ونصره عليهم بالريح ، وبيان ذلك أن قوم هود - وهم عاد - قال تعالى عنهم ﴿وأما عاد فأهلكوا بريحٍ صرصر عاتية * سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيامٍ حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخلٍ خاوية * فهل ترى لهم من باقية﴾ .

ولما حاصر مشركو مكة النبي ﷺ وهو بالمدينة ، وناصرهم في هذا المنافقون واليهود ، وصاروا أحزاباً ثلاثة ؛ أرسل الله عليهم ريحاً شديدة اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم ، ففكوا الحصار رغماً عنهم ، عقوبة لهم ونصرة لنبيه ﷺ ، قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً﴾ .

وفي هذا قال ﷺ : نُصِرْت بالصَّبَا ، وَأُهْلِكْت عاد بالدَّبُور^١ .
والدَّبُور ريح تهب من جهة المغرب ، وتقابلها الصَّبَا ، والتي تهب من جهة المشرق .

صالح عليه السلام

ولمزيد فائدة يراجع أيضا الفصل الثالث والثلاثون من كتاب «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله ، في ذكر موازنة الأنبياء في فضائلهم بفضائل نبينا ، ومقابلة ما أتوا من الآيات بما أوتي عليه السلام . وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق د. محمد رواس قلعه جي ، د. عبد البر عباس ، الناشر: دار النفائس - بيروت .

^١ رواه البخاري (١٠٣٥) ومسلم (٩٠٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما .

أخرج الله لصالح ناقة من صخرة ، فجعلها له آية دالة على نبوته وحُجة على قومه ، وقد حصل نظير هذا لنبينا محمد ﷺ بل أبلغ من ذلك ، فإن ناقة صالح لم تكلمه ولم تستكين له ، في حين أن نبينا ﷺ شهدت له بعض الحيوانات ، وشكت له بعضها بعض ما تجد من أربابها ، ومن ذلك شهادة الذئب له بالنبوة ، فعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: بَيْنَا رَاعٍ يَرَعِي بِالْحَرَّةِ إِذْ عَرَضَ ذئْبٌ لِشَاةٍ مِنْ شَائِهِ ، فَجَاءَ الرَّاعِي يَسْعَى فَاَنْتَزَعَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ لِلرَّاعِي: أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ ، تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقِ سَاقَةِ اللَّهِ إِلَيَّ؟ قَالَ الرَّاعِي: الْعَجَبُ لِلذَّئْبِ ، وَالذَّئْبُ مُثْعِعٌ عَلَى ذَنْبِهِ ، يُكَلِّمُنِي بِكَلَامِ الْإِنْسِ . قَالَ الذَّئْبُ لِلرَّاعِي: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِأَعْجَبٍ مِنْ هَذَا؟ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ^١ ، يُحَدِّثُ النَّاسَ بِأَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ ، فَسَاقَ الرَّاعِي شَاءَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَزَوَّاهَا^٢ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا قَالَ الذَّئْبُ^٣ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لِلرَّاعِي: "فَمُ فَأَخْبِرْ" ، فَأَخْبَرَ النَّاسَ بِمَا قَالَ الذَّئْبُ ، وَقَالَ ﷺ: "صَدَقَ الرَّاعِي ، أَلَا مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ كَلَامُ السَّبَّاعِ الْإِنْسِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السَّبَّاعُ الْإِنْسِ ، وَيُكَلِّمَ الرَّجُلُ نَعْلَهُ وَعَدَبَةَ سَوْطِهِ ، وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِحَدِيثِ أَهْلِهِ بَعْدَهُ"^٤.

ومن ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي ﷺ دخل حائطا^٥ لرجل من الأنصار ، فإذا فيه ناضح^٦ له ، فلما رأى النبي ﷺ حنَّ وذرفت عيناه^٧ ، فنزل رسول الله ﷺ فمسح ذفراه^٨ وسرَّائه^٩ فسكن ، فقال: من ربُّ هذا الجمل^{١٠}؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا.

^١ الحرتين مثنى حرة ، والحرة أرض بظاهر المدينة بما حجارة سود كثيرة ، والمدينة لها حرتان شرقية وغربية. انظر «النهاية».

^٢ زواها أي جمعها وضمها.

^٣ زاد أحمد هنا أن النبي ﷺ أمر فنودي في المسجد: (الصلاة جامعة) ، ليجتمع الناس ويسمعوا قول الراعي.

^٤ رواه أحمد (٨٣/٣-٨٤) وابن حبان (٦٤٩٤) واللفظ له ، وقال الشيخ شعيب في حاشيته عليه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

^٥ الحائط هو البستان من النخيل إذا كان عليه جدار. انظر «النهاية».

^٦ النضح هو رش الماء ، والناضح هو الجمل الذي يُستقى عليه الماء. انظر «النهاية».

^٧ أي ذرفت دمعا.

^٨ ذفري البعير أصل أذنه. انظر «النهاية».

^٩ سرَّائه أي سنامه. انظر «النهاية».

^{١٠} ربُّ الجمل أي صاحبه.

فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكاك إليّ ، وزعم أنك تُجيعه وتُدئِبُهُ^١.

وقد تقدم ذكر قصة الحُمرة التي جاءت تشتكي إلى النبي ﷺ لما أخذ بعض الصحابة فرخيها ، فقال النبي ﷺ فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها.

داود عليه السلام

ومن فضائل داود عليه السلام أنه أوتي تسييح الجبال ، فكان إذا سَبَّحَ الله سَبَّحت الجبال والطير معه ، فاجتمع له تسييح الجمادات والبهائم ، وقد وقع نظير ذلك للنبي محمد ﷺ ، فقد سَبَّحَ الطعام في يده وهو يؤكل ، وسمعه الصحابة.

قال الله في حق داود عليه السلام ﴿ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال سبّحي معه والطير﴾ ، وقال ﴿اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود إنه أواب * إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق * والطير محشورة كل له أواب﴾.

وقد حصل نظير ذلك وزيادة للنبي محمد ﷺ ، فقد سمع الصحابة تسييح الطعام مرة وهو موضوع بين يدي النبي ﷺ يأكلون منه ، فعن جابر رضي الله عنه ، أن الماء قل ذات يوم عند المسلمين فقال النبي ﷺ : اطلبوا فضلة^٢ من ماء ، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل ، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك ، والبركة من الله.

فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ﷺ ، ولقد كنا نسمع تسييح الطعام وهو يؤكل^٣.

سليمان عليه السلام

من فضائل النبي سليمان عليه السلام أن سَخَّرَ الله له الجن ، يطيعونه طاعة ملكيةً ، طاعة العبيد لملوكهم ، وقد سخر الله لنبينا الجن نظير ذلك وزيادة ، فطاعة الجن لنبينا ﷺ طاعة نبوية^٤.

^١ تُدئِبُهُ أي تكده وتتعبه. انظر «النهاية».

^٢ تقدم تخرجه.

^٣ أي بقية من ماء قليلة.

^٤ رواه البخاري (٥٦٣٩).

^٥ انظر كتاب «النبوات» ، ص ٨٤١ .

قال الله عن جن سليمان ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾^١ ، ومعنى يوزعون أي يُكفُّ أولهم على آخرهم ، فلا يتقدم أحد عن منزلته ، فيسيرون منتظمين.^٢

وقال الله عنهم أيضا ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾^٣ . أي: فمن يعدل منهم عن طاعة النبي سليمان فستكون عقوبته النار المستعرة.

فطاعة الجن لسليمان هي طاعة العبيد لملوكهم ، طاعة قسرية ، وليست اختيارية ، وقد حصل نظير ذلك وزيادة للنبي محمد ﷺ ، فطاعة الجن لمحمد طاعة نبوية اختيارية ، قال الله عن الجن الذين استمعوا إلى القرآن ﴿يَا قَوْمِنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ يُهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمِنَا أَحْبَبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَأَمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^٤ .

وقال تعالى عنهم في سورة الجن ﴿قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرِّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ ... الآيات .

كذلك فإن الله سبحانه وتعالى سَخَّرَ الجن بين يديه ، تعمل له ما يشاء من محارِب (أي مساجد) وتمائيل (أي صور من نحاس وزجاج) وجفانٍ كالجواب (أي قِصاع كالأحواض يجتمع فيها الماء) وقدور راسيات (أي ثابتة لا تتحرك من مكانها).

أما النبي محمد ﷺ فقد سَخَّرَ الله له الملائكة في بعض غزواته ، في بدر وأحد وحنين والأحزاب ، تنصره وتبته ، وهذا أجل وأعظم من تسخير الجن لأن عمل الملائكة هو نصره النبي ومن معه من الصحابة المؤمنين والقتال معه ، بينما عمل الجن هو ما تقدم من صنع المحارِب والتمايل والجفان والقدور.

كذلك فإن مردة الشياطين تُصَفَّد في رمضان ببركة الشريعة التي جاء بها النبي محمد ﷺ ، وهذا نظير ما حصل لسليمان من إذلال الشياطين بين يديه ، كما جاء في الحديث: إذا دخل شهر رمضان فُتِّحَتْ أبواب الجنة ، وُعُلِّقَتْ أبواب النار ، وُصِّفَّتْ الشياطين.^٥

^١ سورة النمل: ١٧ .

^٢ انظر تفسير الآية عند ابن كثير رحمه الله.

^٣ سورة سبأ: ١١ .

^٤ سورة الأحقاف: ٣٠ - ٣١ .

^٥ رواه البخاري (١٨٩٩) ، ومسلم (١٠٧٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

كذلك فقد جمع الله لسليمان عليه السلام النبوة والمُلْك كما كان أبوه من قبله ، داود عليه السلام ، وأما محمد ﷺ فقد خيره الله بين المُلْك والنبوة وبين أن يكون عبدا رسولا فاختر الأخرى ، وهذا يتضمن مزيد رفعة وقدر للنبي ﷺ ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي ﷺ فنظر إلى السماء ، فإذا ملكٌ ينزل ، فقال له جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خُلِق قبل الساعة ، فلما نزل قال: يا محمد ، أرسلني إليك ربك ، أفمِلْكَ نبياً يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد.

فقال رسول الله ﷺ : بل عبدا رسولا.^١

قلت: وقد تقدم بيان أن العبد الرسول أفضل من الملك النبي من وجهين:

الأول: أن الرسول يكون مبعوثا إلى قوم كافرين ، وأما النبي فيكون مبعوثا إلى قوم مؤمنين ، فمهمة الرسول أصعب فلهذا كان أفضل ، وقد تقدم معنا بيان الفرق بين النبي والرسول في هامش الدليل الثاني.

الوجه الثاني: أن من كان عبدا فإنه لا يتصرف فيما تحت مُلكه إلا بإذن الله ، قال ﷺ : إنما أنا قاسم ، والله يعطي.^٢

وأما من كان ملكا فإنه يتصرف كما يشاء من غير إثم عليه.

فحال الأول أكمل من حال الثاني فيما يتعلق بالعبودية لله تعالى.^٣

ومن الآيات الدالة على نبوة سليمان عليه السلام فهم منطق البهائم والطيور ، كالنمل والهدهد ، كما هو معلوم ومذكور في سورة النمل ، كما قال الله تعالى عنه ﴿وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين﴾ ، وقال الهدهد مخاطبا سليمان ﴿أحطتُ بما لم تحط به وجئتك من سبيِّ بنيِّ يقين﴾ ، ولما قالت النملة ﴿يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون﴾ ، تبسم سليمان من قولها ، فالحاصل أن الله قد أتى سليمان فهم منطق الطير والبهائم.

^١ تقدم تحريجه.

^٢ رواه البخاري (٧١).

^٣ انظر ما قاله ابن تيمية رحمه الله في «النبوات» (١٦٣ ، ٨٤١) ، تحقيق د. عبد العزيز الطويان ، الناشر: دار أضواء السلف - الرياض ، وانظر

أيضا «مجموع الفتاوى» (١٨٠/١١-١٨٢) ، (٨٩/١٣).

وقد حصل ذلك نظير هذا للنبي محمد ﷺ ، كما في قصة الجمل المتقدمة قريبا ، والذي رأى النبي ﷺ ،
، فحزنَّ وذرفت عيناه ، فنزل رسول الله ﷺ فمسح ذِفراه^١ وسرَّاته^٢ فسكن ، فقال: من ربُّ هذا
الجمل^٣؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا.
فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكاك إليَّ ، وزعم أنك تُجيعه
وتُدئِبُهُ^٤.

بل قد أوتي نبينا محمد ﷺ مزيدا على فهم خطاب البهائم ، فقد أوتي خطاب الحجر له وفهمها
لخطابه ، وهذا قدر زائد على ما آتاه الله سليمان عليه السلام ، لأن البهائم لها صوت بخلاف
الجمادات ، ومن ذلك قوله ﷺ : إني لأعرف حجرا بمكة كان يُسَلِّم عليّ قبل أن أبعث ، إني لأعرفه
الآن.^٥

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ صَعَدَ إلى أُحُدٍ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف
بهم فضربه برجله وقال: أثبت أحد ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.^٦
ومن الجمادات التي كلمت النبي ﷺ ذراع الشاة المسمومة التي أكل منها النبي ﷺ ولم يعلم بها أنها
مسمومة ، فأخبرته بأنها مسمومة ، وقد تقدمت القصة بطولها قريبا.

بل قد سخر الله الشجر لنبينا ﷺ ، ففهموا خطابه ، وهذا شيء لم يؤتْ سليمان عليه السلام ،
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي ﷺ رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله ، أريني
الخاتم الذي بين كتيفيك ، فأني من أطبَّ الناس^٧.
فقال له رسول الله ﷺ : ألا أريك آية؟
قال: بلى.

^١ ذُفِرَ البعير أصل أذنه. انظر «النهاية».

^٢ سرَّاته أي سنامه. انظر «النهاية».

^٣ ربُّ الجمل أي صاحبه.

^٤ تُدئِبُهُ أي تكده وتتعبه. انظر «النهاية».

^٥ تقدم تخرجه.

^٦ تقدم تخرجه.

^٧ تقدم تخرجه.

^٨ أي أعرَفهم بالطب ، يظن أن النبي ﷺ يحتاج إلى علاج!

الدلائل الثمانون على عظيم قدر النبي محمد ﷺ

قال: فنظر إلى نخلة فقال: أدع ذلك العذق^١.

قال: فدعاه ، فجاء ينقُرُ حتى قام بين يديه.

فقال له رسول الله ﷺ : ارجع. فرجع إلى مكانه ، فقال العامري: يا آل بني عامر ، ما رأيت كالليوم رجلا أسحر.^٢

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي ﷺ في سفر ، فأقبل أعرابي ، فلما دنا منه قال

رسول الله ﷺ : أين تريد؟

قال: إلى أهلي.

قال: هل لك إلى خير؟

قال: ما هو؟

قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله.

قال: هل من شاهد على ما تقول؟

قال: هذه السَّمرة^٣.

فدعاها رسول الله ﷺ وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تَخْدُ الأَرْضَ خِداً ، حتى كانت بين يديه

فاستشهدها ثلاثاً ، فشهدت أنه كما قال^٤ ، ثم رجعت إلى منبتها ، ورجع الأعرابي إلى قومه وقال:

إن يتبعوني آتياكم بهم ، وإلا رجعت إليك فكنت معك.^٥

ومن ذلك أيضا أنه دعا شجرتين ليستتر بهما ليقتضي حاجته فانقادت الشجرتان له فلما قضى

حاجته رجعتا ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا

أَفِيحًا^٦ ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ^٧ مِنْ مَاءٍ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ

^١ العذق هو النخلة. انظر «النهاية».

^٢ تقدم تخرجه.

^٣ السَّمرة نوع من أنواع الشجر.

^٤ تَخْدُ أي تشق ، ومن الأحدود وهو الشق في الأرض.

^٥ أي شهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله.

^٦ تقدم تخرجه.

^٧ أفيح أي واسع. انظر «النهاية».

^٨ الإداوة إناء صغير يحمل فيه الماء. انظر «المعجم الوسيط».

يَر شَيْئًا يَسْتَبْرُ بِهِ ، فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي ، فَأَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، فَأَخَذَ بَعْضِنِ مِنْ أَعْصَاهَا ، فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَّ يَا ذَنِ اللَّهِ ، فَأَنْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ^١ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتَّى آتَى الشَّجَرَةَ الْأُخْرَى ، فَأَخَذَ بَعْضِنِ مِنْ أَعْصَاهَا فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَّ يَا ذَنِ اللَّهِ ، فَأَنْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لَأَمَّ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي جَمَعَهُمَا ، فَقَالَ: التَّمَا عَلَيَّ يَا ذَنِ اللَّهِ ، فَالتَّمَا^٢.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله ﷺ وهو جالس حزينٌ قد خُضِبَ^٣ بالدماء ، قد ضربه بعض أهل مكة ، فقال: ما لك؟ فقال: فعل بي هؤلاء وفعلوا.

فقال له جبريل عليه السلام: أُنَّحِبُّ أَنْ أُرِيكَ آيَةَ؟

قال: نعم ، أَرِنِي.

فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: أدعُ تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه ، فقال: قل لها فلترجع ، فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال رسول الله ﷺ : حسي^٤.

وعن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألتُ مسروقاً: من آذَنُ^٥ النبي ﷺ بالجرن ليلة استمعوا القرآن؟

فقال: حدثني أبوك - يعني ابن مسعود - أنه آذنت بهم شجرة^٦.

فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى قد آتى محمداً ﷺ من الفضائل والدلائل على نبوته نظير ما آتى سليمان عليه السلام وزيادة.

موسى عليه السلام

^١ البعير المخشوش أي الذي وضع في أنفه الخشاش ، وهو عودٌ يُجعل في أنف البعير يشد به الزمام ليكون أسرع لانقياده. انظر «النهاية».

^٢ تقدم تخرجه.

^٣ خُضِبَ بالدماء أي ابتل بها. انظر «النهاية».

^٤ تقدم تخرجه.

^٥ آذَنُ أي أخبر.

^٦ تقدم تخرجه.

ومن فضائل موسى عليه السلام أنه كان يسارع في طاعة الله يريد رضا ربه ، ﴿وعجلت إليك رب لترضى﴾ ، وأما النبي محمد ﷺ فقد وعده الله بأن يرضيه ، وهذا قدر زائد عن طلب الرضى من الله ، قال الله عنه ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ ، وقال ﴿فلنولينك قبلة ترضاها﴾.

كذلك فقد أوتي موسى عليه السلام من الآيات الدالة على نبوته نبع الماء من الحجر إذا ضربه بعصاه ، ﴿وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم﴾.

وقد حصل نظير ذلك للنبي ﷺ وزيادة ، فقد أنبع الله الماء من بين يديه ، ومن المعلوم أن نبع الماء من الحجر أمر معروف ، أما نبع الماء من بين اللحم والدم فغير معروف وغير معتاد.

فعن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه ، أن الماء قلّ ذات يوم عند المسلمين فقال النبي ﷺ : اطلبوا فضلة^١ من ماء ، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل ، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك ، والبركة من الله.

فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ﷺ .

وفي لفظ: فتوضأ الناس وشربوا ، فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه ، فعلمت أنه بركة.

قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟

قال: ألفا وأربع مائة.^٢

وقصص تكثر الماء بين يدي رسول الله ﷺ كثيرة ، وهي مذكورة في «صحيح البخاري» ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، وكذا في «صحيح مسلم» ، في كتاب الفضائل ، باب في معجزات النبي ﷺ ، وغيرها من كتب الحديث والدلائل.

كذلك ، (فإن فلق البحر لموسى عليه السلام حين أمره الله أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعتبر معجزة عظيمة باهرة ، وحجة قاطعة قاهرة.

وفي إشارته ﷺ بيده الكريمة إلى قمر السماء فانشق فليقتين وفق ما سأله قريش وهم معه جلوس ليلة البدر هو أعظم آية وأوضح حجة وأبهر برهان على نبوته وجاهه عند الله تعالى ، ولم ينقل معجزة عن

^١ أي بقية من ماء قليلة.

^٢ رواه البخاري (٥٦٣٩).

نبي من الأنبياء من الآيات الحسيات أعظم من هذا. وهذا أعظم من حبس الشمس قليلا ليوشع بن نون حتى تمكن من الفتح ليلة السبت).^١

قال القاضي عياض رحمه الله: آية انشقاق القمر من أمهات آيات نبينا ﷺ ومعجزاته.^٢

ومن الآيات التي أيد الله بها نبيه موسى عليه السلام ما أنزله الله على بني إسرائيل لما تاهوا في صحراء سيناء من المَنِّ والسلوى ، نعمة من الله عليهم ، وقد حصل نظير هذا للنبي ﷺ مع أصحابه ، فعن أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سُلَيْم: لقد سمعت صوت رسول الله ﷺ ضعيفا أعرف فيه الجوع ، فهل عندك من شيء؟

قالت: نعم ، فأخرجت أقراصا من شعير ، ثم أخرجت خمارا لها فلقت الخبز ببعضه ، ثم دسسته تحت يدي ولاثني^٣ ببعضه ، ثم أرسلتني^٤ إلى رسول الله ﷺ ، قال: فذهبت به ، فوجدت رسول الله ﷺ في المسجد ومعه الناس ، فقامت عليهم ، فقال لي رسول الله ﷺ : أرسلك أبو طلحة؟

فقلت: نعم.

قال: بطعام؟

فقلت: نعم.

فقال رسول الله ﷺ لمن معه: قوموا.

فانطلق وانطلقت بين أيديهم ، حتى جئت أبا طلحة فأخبرته ، فقال أبو طلحة: يا أم سليم ، قد جاء رسول الله ﷺ بالناس ، وليس عندنا ما نطعمهم.

فقالت: الله ورسوله أعلم.

^١ بتصرف من «البداية والنهاية» (٦/٤١٠) ، كتاب دلائل النبوة ، القول فيما أوتي موسى عليه السلام.

^٢ «إكمال المعلم» (٨/٣٣٣) ، تحقيق يحيى إسماعيل ، ط دار الوفاء (مصر) ، ودار الندوة العالمية (الرياض).

تنبه: قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث رقم (٣٨٧٠):

وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين ، وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط ، فإنه لم يقع إلا مرة واحدة ، وقد قال العماد بن كثير: في الرواية التي فيها مرتين نظر ، ولعل قائلها أراد فرقتين.

قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره جمعا بين الروايات. انتهى.

^٣ لاث أي لف ، والمقصود أنها لفت بعض الخمار على الخبز وبعضه على إبطه. انظر شرح الحديث في «فتح الباري».

^٤ المتكلم هو أنس رضي الله عنه.

الدلائل الثمانون على عِظَم قدر النبي محمد ﷺ

فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله ﷺ ، فأقبل رسول الله ﷺ وأبو طلحة معه ، فقال رسول الله ﷺ : هلمي يا أم سليم ما عندك .

فأتت بذلك الخبز ، فأمر به رسول الله ﷺ ، فَفُتَّ ، وعصرت أم سليم عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ^١ ، ثم قال رسول الله ﷺ فيه ما شاء الله أن يقول^٢ ، ثم قال: ائذن لعشرة ، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال: ائذن لعشرة ، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ، والقوم سبعون أو ثمانون رجلا.^٣

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أتى بقصعة^٤ فيها ثريد ، فتعاقبوا إلى الظهر من غدوة ، يقوم ناس ويقعد آخرون .

قال له رجل: هل كانت تُمدُّ؟^٥

قال: فمن أي شيء تَعْجَبُ؟ ما كانت تُمدُّ إلا من ههنا ، وأشار إلى السماء.^٦

وقصص تكثر الطعام بين يدي رسول الله ﷺ كثيرة ، ليس المقام مقام استقصائها ، وقد جمعها الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه «الصحيح المسند من دلائل النبوة» في نحو من عشر قصص.^٧

^١ العُكَّةُ وعاء من جلد مستدير ، يختص لحفظ السمن أو العسل ، وهو للسمن أخص ، وقوله (أدمته) من أدم الشيء أي جعل معه إداما من لحم ونحوه. انظر «النهاية» .

^٢ أي ما يقول من الدعاء .

^٣ رواه البخاري (٣٥٧٨) ومسلم (٢٠٤٠) .

^٤ القصعة وعاء يؤكل فيه ويثر ، أي يصنع الثريد .

^٥ أي يُراد ما فيها .

^٦ رواه الترمذي (٣٦٢٥) ، وأحمد (١٨/٥) ، وصححه الألباني ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط الشيخين .

^٧ ومواطن تلك القصص كالتالي:

(١) حديث جابر رضي الله عنه ، رواه البخاري (٢١٢٧) .

(٢) حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ، رواه البخاري في كتاب الأطعمة (٢٦١٨) ومسلم (٢٠٥٦) .

(٣) حديث جابر رضي الله عنه ، رواه البخاري في المغازي (٤١٠١) ومسلم (٢٠٣٩) .

(٤) حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، رواه البخاري في النكاح (٥١٦٣) .

(٥) حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه البخاري في الرقاق (٦٤٥٢) .

(٦) حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه مسلم (٢٧) .

الدلائل الثمانون على عظيم قدر النبي محمد ﷺ

فالشاهد هو أن الله سبحانه وتعالى قد آتى محمداً ﷺ من الفضائل والدلائل على نبوته نظير ما آتى موسى عليه السلام وزيادة.

وأما تحول العصا حية بيد موسى فيقابلها تسبيح الطعام وحنين الجذع وتسليم الحجر وانقياد الشجرة إليه^١ ، ولهذا نقل ابن كثير رحمه الله عن شيخه ابن الزمكاني رحمه الله قوله: فهذه جمادات ونباتات ، وقد حَيَّيت وتكلمت ، وفي ذلك ما يقابل انقلاب العصا حية.^٢

عيسى عليه السلام

وكذلك الأمر بالنسبة لعيسى عليه السلام ، فقد أوتي من الآيات الدالة على نبوته أنه كان يبرئ الأكمه ، وهو الذي وُلِدَ أعمى ، وقد وقع نظير ذلك للنبي ﷺ ، فإن علياً رضي الله عنه اشتكى من عينيه ، فبصق فيها النبي ﷺ ودعا له فشفي ، وذلك أن ريق النبي ﷺ مبارك ، وهذا خاص به ﷺ ، لا يُشاركه فيه أحد.^٣

ومن الأدلة كذلك حديث عثمان بن حنيف أن رجلاً ضريراً أتى النبي ﷺ فقال: يا نبي الله ، ادع الله أن يعافيني.

فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك ، وإن شئت دعوت لك. قال: لا ، بل ادع الله لي. فأمره أن يتوضأ ، وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك ، وأتوجه إليك بنبيك محمد ﷺ نبي الرحمة ، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى ، وتشفعني فيه^٤ وتشفعه في^١. قال: فكان يقول هذا مراراً. ثم قال بعد: أحسب أن فيها: أن تُشفعني فيه. قال: ففعل الرجل فبراً.^٢

(٧) حديث دكين بن سعيد الخثعمي رضي الله عنه ، رواه أحمد (١٧٤/٤) ، وصححه محققو «المسند».

(٨) حديث قيس بن النعمان رضي الله عنه ، رواه الحاكم (٨/٣ - ٩) ، وصححه الذهبي ، وذكره الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في «الصحیح المسند من دلائل النبوة».

(٩) حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، رواه أحمد (٣٧٩/١) ، وحسن إسناده محققو «المسند».

(١٠) حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه أحمد (٣٥٢/٢) ، والترمذي (٣٨٣٩) ، وحسن الألباني إسناده.

^١ تقدم قريباً ذكر هذه القصص.

^٢ «البدایة والنهایة» (٤٠٦/٦) ، كتاب دلائل النبوة ، القول فيما أوتي موسى عليه السلام.

^٣ انظر صحيح البخاري (٤٢١٠) ومسلم (٢٤٠٦) عن سهل بن سعد رضي الله عنه.

^٤ أي تقبل شفاعتي له بقبول دعاءه لي.

ومسح النبي ﷺ رجل عبد الله بن عتيك وقد انكسرت ، فبرأت من ساعتها.^٣
وعن محمد بن حاطب رضي الله عنه قال: وقعت القدر على يدي ، فاحترقت يدي ، فانطلق بي إلى رسول الله ﷺ وكان يتقلّب فيها ويقول: (أذهب البأس^٤ ، رب الناس) ، وأحسبته قال: (واشفه إنك أنت الشافي).^٥

وفي رواية أن أمه قالت له: فما قمت بك من عنده حتى برأت يدك.^٦
وعن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة^٧ فقلت: يا أبا مسلم ، ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر ، فقال الناس: (أصيب سلمة) ، فأتيت النبي ﷺ فنفت^٨ فيه ثلاث نفثات فنا اشتكيتها حتى الساعة.^٩

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله ﷺ في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت ، فقال رسول الله ﷺ : اللهم اشفِ سعدا ، اللهم اشفِ سعدا ، ثلاث مرار. فشفي.^{١٠}

ومن نظائر ما حصل لنبينا عليه السلام مما آتاه الله المسيح ما نقله ابن كثير رحمه الله عن شيخه العلامة ابن الزمكاني ، رحمه الله تعالى ، في موضوع إحياء الموتى ، حيث قال:
وأما معجزات عيسى ، عليه السلام ، فمنها إحياء الموتى ، وللنبي ﷺ من ذلك كثير ، وإحياء الجماد أبلغ من إحياء الميت ، وقد كلم النبي ﷺ الذراع المسمومة ، وهذا الإحياء أبلغ من إحياء الإنسان الميت من وجوه:

^١ تُشفعه في أي تقبل شفاعته لي وهي دعاؤه لي.

^٢ رواه الترمذي (٣٥٧٨) وابن ماجه (١٣٨٥) وأحمد (١٣٨/٤) ، وصححه الألباني ، وكذا محققو «المسند».

^٣ رواه البخاري (٤٠٣٩) عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

^٤ البأس أي المرض.

^٥ رواه أحمد (٢٥٩/٤) ، وقال محققو «المسند»: صحيح ، وهذا إسناد حسن.

^٦ رواه أحمد (٢٥٩/٤) ، وقال محققو «المسند»: صحيح ، وهذا إسناد حسن.

^٧ أي: ابن الأكوخ.

^٨ رواه أحمد (٤١٨/٣).

^٩ رواه البخاري (٤٢٠٦).

^{١٠} رواه مسلم (١٦٢٨).

أحدها ، أنه إحياء جزءٍ من الحيوان دون بقية بدنه ، وهذا معجز لو كان متصلاً بالبدن .
الثاني: أنه أحياه وحده منفصلاً عن بقية أجزاء ذلك الحيوان مع موت البقية .
الثالث: أنه أعاد عليه الحياة مع الإدراك والعقل ، ولم يكن هذا الحيوان يعقل في حياته ، فصار جزءه حياً يعقل^١ .

الرابع: أنه أقدره الله على النطق والكلام ولم يكن الحيوان الذي هو جزءه مما يتكلم ، وفي هذا ما هو أبلغ من حياة الطيور التي أحيها الله لإبراهيم ﷺ .
قلت^٢: وفي حلول الحياة والإدراك والعقل في الحجر الذي كان يخاطب النبي ﷺ بالسلام عليه ، كما روي في «صحيح مسلم» ، من المعجز ما هو أبلغ من إحياء الحيوان في الجملة ، لأنه كان محلاً للحياة في وقت ، بخلاف هذا حيث لا حياة له بالكلية قبل ذلك ، وكذلك تسليم الأحجار والمدّر^٣ عليه ، وكذلك الأشجار والأغصان وشهادتها بالرسالة ، وحنين الجذع إليه ، صلوات الله وسلامه عليه . انتهى كلام ابن كثير رحمه الله.^٤

وقال عمرو بن سواد: قال الشافعي:

ما أعطى الله عز وجل نبيا ما أعطى محمدا ﷺ .

فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى .

فقال: أعطى محمدا الجذع الذي كان يخطب إلى جنبه حين بُني له المنبر ، حنّ الجذع حتى سُمع صوته ، فهذا أكبر من ذلك.^٥

قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح إلى الشافعي رحمه الله ، وهو مما كنت أسمع شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزني رحمه الله يذكره عن الشافعي رحمه الله وأكرم مثواه ، وإنما قال: فهذا أكبر من ذلك لأن الجذع ليس محلاً للحياة ، ومع هذا حصل له شعورٌ ووجدٌ^٦ لما تحول عنه إلى المنبر فأنّ^١ وحنّ حنين العشار^٢ حتى نزل إليه رسول الله ﷺ فاحتضنه وسكّنه حتى سكن .

^١ قوله أنه يعقل لأنه أخبره بأن فيه سما ، وهذا لا يفعله إلا العقلاء .

^٢ القائل هو ابن كثير رحمه الله .

^٣ المدّر هو الطين المتماسك . انظر «النهاية» .

^٤ «البداية والنهاية» ، كتاب دلائل النبوة ، القول فيما أُعطي عيسى ابن مريم عليه السلام ، (٤٢٨/٦) .

^٥ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٦٨/٦) ، وهناك سقط بمقدار سطر في المطبوع ، وقد استدركته من المرجع القادم في «البداية والنهاية» .

^٦ الوجد هو المحبة . انظر «النهاية» .

قال الحسن البصري: فهذا الجذع حَنَّ إليه ، فأنتم أحق أن تَحِنُوا إليه.^٣
وأما عود الحياة إلى جسدٍ كانت فيه بإذن الله فعظيم ، وهذا أعجب وأعظم من إيجاد حياة وشعور
في محل ليس مألوفاً لذلك ، ولم تكن فيه قبل بالكُلِّيَّة فسبحان الله رب العالمين.^٤
ومن آيات عيسى عليه السلام أنه كان يُخبر ببعض المغيبات ، كما قال تعالى عنه إذ قال لقومه
﴿وَأنبئكم بما تأكلون وما تدَّخرون في بيوتكم﴾ ، أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن ، وأخبركم بما هو
مُدَّخَرٌ في بيته من الطعام للغد ، وهذا العلم حصل باطلاع الله له عليه عن طريق الوحي ، وليس
علماً استقل المسيح بعلمه.^٥
وقد حصل نظير هذا للنبي ﷺ ، فقد أخبر عن جملة من الأمور المستقبلية ، فدل هذا على نبوته ،
لأن هذا لا يكون إلا عن طريق الوحي من الله إليه ، فمن ذلك أنه نعى النجاشي في اليوم الذي
مات فيه وهو بالحبيشة ، والنبي ﷺ بالمدينة ، وصلى عليه صلاة الغائب.^٦
وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ بعث جيشاً لغزوة مؤتة ، فاستعمل عليهم
زيد بن حارثة ، وأوصاهم إن أصيب زيد فأميرهم جعفر ، وإن أصيب جعفر فأميرهم عبد الله بن
رواحة ، فبينما الصحابة في المدينة مع رسول الله ﷺ إذ نعى زيدا^٧ ثم جعفرًا ثم ابن رواحة وهو قاعد
في المدينة ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ : أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم
أخذها جعفر فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ، وإن عيني رسول الله ﷺ لتذرفان ، ثم
أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتَّح له.^٨

^١ أن من الأئين ، وهو صوت البكاء.

^٢ العِشَار جمع عُشْرَاء ، وهي الناقة التي فصل راعيها ولدها عنها بعد مضي عشرة أشهر.

^٣ روى ابن حبان (٦٥٠٧) كلام الحسن.

^٤ «البداية والنهاية» (٤٠٧/٦) ، كتاب دلائل النبوة ، باب التنبيه على ذكر معجزات لرسول الله ماثلة لمعجزات جماعة من الأنبياء.

^٥ انظر تفسير ابن كثير ، سورة آل عمران ، الآية: ٤٩ .

^٦ انظر صحيح البخاري (١٢٤٥) ومسلم (٩٥١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٧ أي أخبر بموته.

^٨ رواه البخاري (١٢٤٦).

ولما نزل النبي ﷺ بدرا قبل المعركة حدّد مواضع قتل بعض رؤوس المشركين ، فعن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب ، أن رسول الله ﷺ قال: إن رسول الله ﷺ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس ، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله.

فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ؛ ما أخطئوا الحدود التي حد رسول الله ﷺ .^١

وقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه مشهورة ، وفيها أن رسول الله ﷺ أرسل عليا والمقداد والزبير رضي الله عنهم في إثر امرأة تحمل رسالة إلى المشركين ، فقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة «خاخ» ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب إلى المشركين.

وحصل الأمر ، وأدركوها في تلك الروضة ، ومعها كتاب إلى المشركين فيه إفشاء لِسِر المسلمين.^٢ فالشاهد أن النبي ﷺ أخبر ببعض المغيبات كما أخبر بها أخوه المسيح عيسى ابن مريم ، صلى الله عليهم وسلّم.

جميع الأنبياء

ورفعة المكانة حصلت في الدنيا لجميع الأنبياء عليهم السلام ، وقد حصل نظير ذلك وزيادة للنبي ﷺ من بين سائر الأنبياء ، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مصلي يناجي ربه في صلاته في طول العالم وعرضه إلا ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، وصدق الله إذ يقول ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾.

ليس هذا فحسب ، بل قد حصلت للنبي محمد ﷺ الرفعة الحسية على إخوانه الأنبياء ، وذلك لما عُرِّج به إلى السماء ، وصار في مستوى فوق المستوى الذي هم فيه ، وعلا فوق السماوات التي فيها الأنبياء ، وهذا قدر زائد على ما حصل لهم من الرفعة ، قال ابن كثير رحمه الله:

ولما كانت ليلة الاسراء رُفِع من سماء إلى سماء حتى سلّم على إدريس عليه السلام ، وهو في السماء الرابعة ، ثم جاوزه إلى الخامسة ثم إلى السادسة فسَلّم على موسى بها ، ثم جاوزه إلى السابعة فسَلّم على إبراهيم الخليل عند البيت المعمور ، ثم جاوز ذلك المقام ، فَرُفِع لمستوى سمع فيه صريف

^١ رواه مسلم (٢٨٧٣).

^٢ والقصة في صحيح البخاري (٣٠٠٧) ومسلم (٢٤٩٤) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

الأقلام^١ ، وجاء سدرة المنتهى ، ورأى الجنة والنار وغير ذلك من الآيات الكبرى ، وصلى بالأنبياء ، وشيَّعه من كُلِّ سماءٍ مُقربوها ، وسلم عليه رضوان خازن الجنان ، ومالك خازن النار ، فهذا هو الشرف ، وهذه هي الرفعة ، وهذا هو التكريم والتنويه والإشهار والتقديم والعلو والعظمة. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله.^٢

^١ صريف الأقلام أي صوت جريانها بما تكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه ، وما يستنسخونه من اللوح المحفوظ. انظر «النهاية» لابن الأثير.
^٢ «البداية والنهاية» ، كتاب دلائل النبوة ، القول فيما أُعطي إدريس عليه السلام من الرفعة التي نوه الله بذكرها فقال ﴿ورفعناه مكانا عليا﴾ ، (٤١٩/٦).

قصيدة للشيخ جمال الدين الصرصري^١ في مدح النبي ﷺ ، وفيها مقارنة بين ما أوتي من

معجزات بما أوتي من سبقه من الأنبياء من معجزات

محمد المبعوث للناس رحمةً *** يُشِيدُ ما أوهى الضلال ويصلح
لئن سبَّحت صُمُّ الجبال مُجِيبَةً *** لداود أو لأنَّ الحديدُ المُصْفَح
فإنَّ الصخور الصمَّ لانت بِكفِّهِ *** وإنَّ الحِصَا في كفه لِيُسَبِّح
وإنَّ كان موسى أنبَع الماء بالعِصَا *** فمَنْ كَفَّهُ قد أصبح الماء يَطْفَح
وإنَّ كانت الريح الرُّخَاء مطيعةً *** سليمان لا تَأَلو تروح وتسرح
فإنَّ الصُّبَا^٢ كانت لنصر نبينا *** ورعبٌ على شهرٍ به الخِصم يُكَلِّح
وإنَّ أوتي المُلْك العظيم وسُخِّرَتْ *** له الجن تسعى في رضاه وتكدح
فإنَّ مفاتيح الكنوز بأسرها *** أتته فردَّ الزاهد المترجُحُ
وإنَّ كـــــــان إبراهيم أُعطي خِلَةً *** وموسى بتكليمٍ على الطور يُمنح
فهذا حبيبٌ بل خليلٌ مكلمٌ *** وخُصِّصَ بالرؤيا وبالحق أشرح
وخُصِّصَ بالحوض العظيم وباللِّوَا^٣ *** ويشفع للعاصين والنار تُلْفَح
وبالمقعد الأعلى المقربِ ناله *** عطاءً لعينيه أقرُّ وأفرح
وبالرتبة العليا الوسيلة دونها *** مراتب أرباب المواهب تلمح
وهو إلى الجنات أولٌ داخلٌ *** له بابها قبل الخلائق يُفْتَحُ^٤

^١ هو يحيى بن يوسف بن يحيى الأنصاري ، أبو زكريا جمال الدين الصرصري ، شاعر من أهل صرصر - على مقربة من بغداد - سكن بغداد ، وكان ضرياً ، له ديوان شعر صغير ومنظومات في الفقه وغيره ، منها «الدرة اليتيمة والمحنة المستقيمة» ، قصيدة دالية في الفقه الحنبلي ، و «المنتقى من مدائح الرسول صلى الله عليه وسلم» ، وغير ذلك ، توفي سنة ٦٥٦ ، انظر ترجمته في «الأعلام» (١٧٧/٨) .

^٢ يقصد بقوله «اللوا» أي اللواء ، وهو لواء الحمد الذي يكون بيده يوم القيامة .

^٣ أي لواء الحمد الذي يكون بيده يوم القيامة .

^٤ نقل ابن كثير رحمه الله هذه الأبيات في خاتمة كتاب دلائل النبوة الواقع ضمن كتابه «البداية والنهاية» .

خلاصة

وخاتمة القول أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى نبيه محمداً ﷺ على الأنبياء والناس أجمعين بخصائص عظيمة وكثيرة ، جعلته أفضل الأنبياء ، وشريعته أفضل الشرائع ، وأتمه أفضل الأمم ، وقد لخص العلامة ابن القيم رحمه الله تلك الخصائص فقال:

فمن ذلك أنه بُعث إلى الخلق عامة ، وُحِّتَ به ديوان الأنبياء ، وأنزل عليه القرآن الذي لم يُنزل من السماء كتاب يشبُّه ولا يقاربه ، وأنزل على قلبه محفوظاً مَتَلُؤاً ، وضمن له حفظه إلى أن يأتي الله بأمره ، وأوتي جوامع الكلم ، ونُصِرَ بالرعب في قلوب أعدائه وبينهما مسيرة شهر ، وجُعِلت صفوف أمته في الصلاة على مثال صفوف الملائكة في السماء ، وجُعِلت الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً ، وأسري به إلى أن جاوز السماوات السبع ، ورأى ما لم يره بشرٌ قبله ، وُرفِعَ على سائر النبيين ، وجُعِلَ سيدَ ولد آدم ، وانتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربها ، وأتبعه على دينه أتباعٌ أكثر من أتباع سائر النبيين من عهد نوح إلى المسيح ، فأتمته ثلثاً أهل الجنة ، وخصَّه بالوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة ، وبالمقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون ، وبالشفاعة العظمى التي يتأخر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، وأعزَّ الله به الحق وأهله عزراً لم يُعزَّه بأحد قبله ، وأذل به الباطل وحزبه ذُلاً لم يحصل بأحد قبله ، وآتاه من العلم والشجاعة والصبر والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يؤتَه نبي قبله ، وجُعِلت الحسنة منه ومن أمته بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعاف كثيرة ، وتجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان وما استكروهوا عليه ، وصلى عليه هو^١ وجميع ملائكتِهِ ، عليهم صلوات الله وسلامه ، وأمر عباده المؤمنين كلهم أن يصلوا عليه ويسلموا تسليماً ، وقرن اسمه باسمه ، فاذا ذُكرَ الله ذُكرَ معه ، كما في الخطبة والتشهد والأذان ، فلا يصح لأحدٍ أذان ولا خطبة ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله ، ولم يجعل لأحدٍ معه أمراً يُطاع ، لا ممن قبله ولا ممن هو كائن بعده ، إلى أن تُطوى الدنيا ومن عليها ، وأُغلق^٢ أبواب الجنة إلا عمَّن سلك خلفه واقتدى به ، وجعل لواء الحمد بيده ، فأدم وجميع الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة ، وجعل له أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع ، وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها ، فلا يدخلها أحد من الأولين والآخرين إلا بشفاعته ، وأُعطي من اليقين والإيمان والصبر والثبات والقوة في أمر الله والعزيمة على تنفيذ أوامره والرضا عنه والشكر له والقنوع في مرضاته وطاعته ظاهراً وباطناً سرا وعلانية في نفسه وفي الخلق ما لم يُعطه نبي

^١ أي الله سبحانه وتعالى.

^٢ أي الله سبحانه وتعالى.

قبله ، ومن عرف أحوال العالم وسير الأنبياء وأممهم تبين له أن الامر فوق ذلك ، فإذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق من ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أنه يكون أبدا.¹

¹ «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ، ص ١٧٧ - ١٧٨ ، تحقيق: عثمان جمعة ، الناشر: دار عالم الفوائد - مكة.

الفصل الثالث:

الدلائل الثمانون على عظم قدر

النبي ﷺ

الفصل الرابع: حقوق النبي ﷺ السبعة عشر على الأمة

الإيمان بالنبي ﷺ يقتضي القيام بحقوقه ، وهي سبعة عشر حقا ، وهي كالتالي على سبيل الإجمال:

- ١ . تصديقه فيما أخبر
- ٢ . طاعته فيما أمر
- ٣ . اجتناب ما نهي عنه وزجر
- ٤ . أن لا يعبد الله إلا بما شرع
- ٥ . التحاكم لشريعته
- ٦ . تعظيم سنته
- ٧ . مجانبة أهل البدع ، الراغبين عن سنته
- ٨ . الدعوة إلى دينه
- ٩ . الذب عن دينه
- ١٠ . محبته
- ١١ . توقيره
- ١٢ . الذب عن ذاته
- ١٣ . الأدب معه حيا وميتا
- ١٤ . الدعاء له ، ويتضمن الصلاة والسلام عليه

١٥ . توفير صحابته

١٦ . توفير زوجاته

١٧ . توفير آل بيته

والقيام بحقوق النبي ﷺ هو المعبر عنه في الحديث النبوي بالنصيحة للنبي ﷺ ، والذي جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: الدين النصيحة.

قلنا: لمن؟

قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.^١

قال النووي رحمه الله ملخصاً كلام بعض العلماء في معنى النصيحة للنبي ﷺ :

وأما النصيحة لرسول الله ﷺ ؛ فتصديقه على الرسالة ، والإيمان بجميع ما جاء به ، وطاعته في أمره ونهيه ، ونصرته حياً وميتاً ، ومعاداة من عاداه ، وموالاته من والاه ، وإعظام حقه وتوقيره ، وإحياء طريقته وسنته ، وبث دعوته ، ونشر شريعته ، ونفي التهمة عنها ، واستثارة علومها ، والتفقه في معانيها ، والدعاء إليها ، والتلطف في تعلمها وتعليمها ، وإعظامها وإجلالها ، والتأدب عند قراءتها ، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم ، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها ، والتخلق بأخلاقه ، والتأدب بآدابه ، ومحبة أهل بيته وأصحابه ، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك.^٢

وقال القاضي عياض في شرح حديث تميم الداري مبيناً معنى النصيحة للنبي ﷺ :

^١ رواه مسلم عن تميم الداري (٥٥).

^٢ شرح النووي على صحيح مسلم.

النصيحة لرسوله ؛ التصديق بنبوته ، وطاعته فيما أمر به ونها عنه ، ونصرته حيا وميتا ، ومعاداة من عاداه ، ومحاربة من حاربه ، وبذل النفوس والأموال دونه في حياته ، وإحياء سنته بعد موته ، بالبحث عنها ، والتفقه فيها ، والذب عنها ، ونشرها ، والدعاء إليها ، والتخلق بأخلاقه الكريمة ، والتأدب بأدابه الجميلة ، وتوقيره ، وتعظيمه ، ومحبة آل بيته وأصحابه ، ومجانبة من ابتدع في سنته.^١

^١ «إكمال المعلم» (٣٠٧/١) للقاضي عياض ، تحقيق يحيى إسماعيل ، الناشر: دار الوفاء - مصر.

الحق الأول: تصديقه فيما أخبر

تصديق النبي ﷺ هو الباب الذي يدخل منه الداخل إلى دين الإسلام ، وهو شرط معنى الإيمان ، فإن الإيمان هو التصديق والانقياد.

وتصديقه ﷺ يتضمن ما جاء به من العقائد والشرائع والأخبار والآداب ، وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه ، كما قال تعالى ﴿وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى﴾.

وانظر إلى المنزلة العالية الرفيعة التي حازها أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي آمن بالنبي ﷺ حق الإيمان ، وصدقه حق التصديق ، ثم اتبعه على دينه ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي ﷺ إلى المسجد الأقصى ؛ أصبح يتحدث الناس بذلك ، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه ، وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه - ، فقالوا: هل لك إلى صاحبك ، يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟

قال: أو قال ذلك؟

قال: نعم.

قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق.

قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح!؟

قال: نعم ، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة.

فلذلك سمي أبو بكر الصديق.¹

¹ رواه الحاكم في «المستدرک» (٦٢/٣) ، وصححه الذهبي.

وتصديق النبي ﷺ له فضل كبير ، قال تعالى: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا * ذلك الفضل من الله وكفى بالله شهيدا).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرّي^١ الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله ، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم.

قال: بلى والذي نفسي بيده ، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.^٢ وضد التصديق التكذيب والشك ، وكلاهما ناقض للتصديق ، عافانا الله من ذلك. والنبي ﷺ معروف بالصدق حتى قبل بعثته ، وقد كان يسمى بالأمين ، فما علينا ألا نصدقته؟ والله أعلم.

^١ الدرّي هو النجم الشديد الإضاءة. انظر «فتح الباري».

^٢ رواه البخاري (٣٢٥٦) ومسلم (٢٨٣١).

الحق الثاني: طاعته فيما أمر ، وفيه أحد عشر مبحثا

١. قرن الله تعالى طاعته بطاعة رسوله ﷺ ، وأعلم خلقه بأن من أطاع الرسول فقد أطاعه ، فقال تعالى ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً﴾^١ ، ووجه ذلك أن الرسول ﷺ إنما جاء بهذا الدين من عند الله عز وجل ، فالرسول ﷺ إنما هو مبلغ عن الله ولم يأت بشيء من عند نفسه ، قال تعالى لنبيه ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي﴾ الآية ، وقال ﴿قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير﴾ ، فهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن النبي ﷺ تبرأ من أن يقول بتحريم شيء لم يجرمه الله عز وجل أصلاً ، فقال ﴿قل لا أجد فيما أوحى إلي﴾.

٢. وقد ذكر الله تعالى طاعة الرسول ﷺ في ثلاث وثلاثين موضعاً من القرآن^٢ ، منها قوله ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾^٣ ، وقال ﴿قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين﴾^٤ ، وقال ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون﴾^٥ ، وقال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾.

^١ سورة النساء: ٨٠ .

^٢ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أمر الله بطاعته في أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن ، وقرن طاعته بطاعته ، وقرن بين مخالفته ومخالفته ، كما قرن بين اسمه واسمه ، فلا يذكر الله إلا ذكر معه . «مجموع الفتاوى» (١٠٣/١٩) .

وهكذا قال الآجري في «الشرعية» ، ص ٤٩ .

^٣ سورة الحشر: ٧ ، وهذه الآية تفيد أن الله تعالى أوجب في القرآن أخذ كل ما أتى به الرسول ﷺ جملة وتفصيلاً .

^٤ سورة آل عمران: ٣٢ .

^٥ سورة الأنفال: ٢٠ .

قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية:

أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله ، وأعاد الفعل إعلماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرضٍ ما أمر به على الكتاب ، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً ، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه ، فإنه أوتي الكتاب ومثله ومعه .

ولم يأمر^١ بطاعة أولي الأمر استقلالاً ، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول ، إيذاناً بأنهم إنما يُطاعون تبعاً لطاعة الرسول ، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته ، ومن أمر منهم بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة ، كما صح عنه ﷺ أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.^٢

وقال: إنما الطاعة في المعروف.^٣ انتهى.^٤

٣. وأمر عند التنازع بالرد إلى الله والرسول ، أي الكتاب والسنة ، فقال ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً﴾^٥.

^١ أي الله تعالى.

^٢ رواه الطبراني في «الكبير» (١٧٠/١٨) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.

^٣ رواه البخاري (٧٢٥٧) ، ومسلم (١٨٤٠) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ومن الأدلة أيضاً حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري (٧١٤٤) ، ومسلم (١٨٣٩) ، واللفظ لمسلم.

^٤ «إعلام الموقعين» ، فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص.

^٥ سورة النساء: ٥٩ .

قال ابن القيم رحمه الله: إن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه ، والرد إلى الرسول ﷺ هو الرد إليه نفسه في حياته ، وإلى سنته بعد وفاته.^١

٤. وتواترت النصوص النبوية في الحث على اتباعه وطاعته ، والاهتداء بهديه والاستئناس بسنته ، وتعظيم أمره ونهيه ، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال: كل أمي يدخلون الجنة إلا من أبي.

قالوا: يا رسول الله ، ومن يأبي؟

قال: من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبي.^٢

وعنه أن رسول الله ﷺ قال: من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله.^٣

وقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.^٤

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ :

والذي نفسي بيده ، لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبي وشرد على الله كشراد° البعير.

قال: يا رسول الله ، ومن يأبي أن يدخل الجنة؟

قال: من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبي.^٦

^١ «إعلام الموقعين» ، فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص.

^٢ رواه البخاري (٧٢٨٠).

^٣ رواه البخاري (٧١٣٧) ، ومسلم (١٨٣٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٤ رواه البخاري (٧٢٨٨) ، ومسلم (١٣٣٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٥ أي كما يشرد البعير إذا نفر وذهب عن صاحبه ، والمقصود بالشرد هنا الخروج عن طاعة الله.

^٦ رواه ابن حبان (١٩٦/١ - ١٩٧) ، ورجاله رجال مسلم ، والحديث له شواهد تقويه كحديث أبي هريرة المتقدم ، وحديث أبي

هريرة الذي رواه أحمد (٣٦١/٢) وغيره ، وسنده على شرط الشيخين كما قال الحافظ في «الفتح» ، شرح حديث (٧٢٨٠).

باختصار من حاشية الشيخ شعيب على الحديث أعلاه.

قال ابن حبان بعده: طاعة رسول الله ﷺ هي الانقياد لسنته ، مع رفض قول كل من قال شيئاً في دين الله جل وعلا بخلاف سنته ، دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة.^١

وقال ﷺ : فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ... الحديث.^٢

ففي هذا الحديث نرى أن النبي ﷺ أمر بالجِد في لزوم السنة ، فعَل من أمسك الشيء بين أضراسه ، التي هي في مؤخر الفم ، وعض عليه منعاً من أن يُنتزع ، وذلك أشد ما يكون من التمسك بالشيء ، إذ كان ما يُمسكه بأسنانه التي بمقاديم فمه أقرب تناولاً وأسهل انتزاعاً. وقد علّم النبي ﷺ أصحابه أن يجيئوه إذا ناداهم ولو كان أحدهم في صلاة ، مما يدل على عِظَم أمر إجابة أمر النبي ﷺ ، فعن أبي سعيد بن المعلّى قال: كنت أصلي في المسجد ، فدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه ، فقلت: يا رسول الله ، إني كنت أصلي. فقال ألم يقل الله ﴿استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم﴾.^٣

^١ المرجع السابق.

^٢ رواه ابن حبان (١٧٩/١) واللفظ له ، وأبو داود (٤٦٠٧) ، وابن ماجه (٤٢) ، والترمذي (٢٦٧٦) ، وأحمد (١٢٦/٤) ، وغيرهم كثير ، والحديث صححه الألباني رحمه الله.

^٣ رواه البخاري (٤٤٧٤).

٥. وقد أخبر الله تعالى أن جميع الرسل أمروا أقوامهم بطاعتهم ﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله﴾^١ ، ومن هذا قول نوح لقومه ﴿أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون﴾^٢ ، وهكذا قال غيره من الرسل.

٦. وطاعة الرسول سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة ﴿ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين﴾^٣.

فإن كان مطيعا للرسول فهذا ثوابه: ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا * ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما﴾^٤ ، وقال تعالى ﴿ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم﴾^٥.

وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال: (يا قوم ، إني رأيت الجيش بعيني ، وإني أنا النذير العريان^٦ ، فالنجاه^٧) ، فأطاعه طائفة من قومه ، فأدجوا^٨ فانطلقوا على مهلهم فنَجوا ، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا

^١ سورة النساء: ٦٤ .

^٢ سورة نوح: الآية ٣ .

^٣ سورة القصص: ٦٥ .

^٤ سورة النساء: ٦٩ - ٧٠ .

^٥ سورة النساء: ١٣ .

^٦ قال ابن كثير رحمه الله: أي الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئا ، بل يادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاههم عُريانا مسرعا. «تفسير القرآن العظيم» ، سورة النجم ، آية ٥٧ .

^٧ أي: النجاة ، ينجثهم عليها.

^٨ الدجلة هي السير بالليل.

مكأنهم فصَّبَّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مَثَل من أطاعني فاتبع ما جئت به ، ومَثَل من عصاني وكذَّب بما جئت به من الحق.^١
وإن كان عاصيا لرسوله ندم وعض على يديه ، ﴿ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا * يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا * لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا﴾^٢ ، وعندئذ فهذا جزاؤه ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين﴾^٣.

٧. وطاعة الرسول ﷺ تكون باتباع ما جاء في سنته ، بالتأسي به في أقواله وأفعاله وأحواله ، فإن الأصل في أفعال النبي ﷺ وأقواله أنها للاتباع والتأسي ، قال الله تعالى ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا﴾^٤ .
قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله وأحواله ، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي ﷺ يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل.^٥
ومن هذا قوله ﷺ : صلوا كما رأيتموني أصلي.^٦

^١ رواه البخاري (٦٤٨٢) ومسلم (٢٢٨٣).

^٢ سورة الفرقان ٢٧ - ٢٩ .

^٣ سورة النساء: ١٤ .

^٤ سورة الأحزاب: ٢١ .

^٥ «تفسير القرآن العظيم» ، تفسير الآية السابقة.

^٦ رواه البخاري (٦٣١) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

وقوله ﷺ: لتأخذوا عني مناسككم.^١

وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني والتحلي ، ولكنه ما وقر في القلوب ،
وصدقته الأعمال.^٢

٨. واتباع النبي ﷺ وطاعته دليل على محبة الله تعالى ، يدل ذلك قول الله تعالى ﴿قل إن كنتم
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم﴾^٣ ، قال ابن تيمية رحمه
الله:

ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه قال في كتابه ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
الله﴾ ، قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد النبي ﷺ أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه
الآية ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ الآية ، فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع
الرسول ﷺ ، وأن اتباع الرسول ﷺ يوجب محبة الله للعبد ، وهذه محبة امتحن الله بها أهل
دعوى محبة الله ، فإن هذا الباب تكثر فيه الدعوى والاشتباه.^٤

وقال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاکمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على
الطريقة الحمديّة ، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع الحمدي والدين النبوي
في جميع أقواله وأفعاله وأحواله ، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال: (من عمل
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ، ولهذا قال ﴿إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ ، أي

^١ رواه مسلم (١٢٩٧) بلفظ: (لتأخذوا مناسككم) ، ورواه البيهقي في «الكبرى» (١٢٥/٥) بلفظ: خذوا عني مناسككم.

^٢ رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» ، ص ٤٢ - ٤٣ .

^٣ سورة آل عمران: ٣١ ، وقال ابن القيم إن هذه الآية تسمى آية المحبة. «مدارج السالكين» ، منزلة المحبة ، (٤٥٥/٣).

^٤ «مجموع الفتاوى» (٨١/١٠).

يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم ، وهو أعظم من الأول ، كما قال بعض العلماء الحكماء: (ليس الشأن أن تُحِب ، إنما الشأن أن تُحَب).
وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله ، فابتلاههم الله بهذه الآية^١.
انتهى كلامه.

ثم زاد الأمر تأكيدا وبيانا بأن أعقب آية اختبار المحبة بآية الأمر بطاعته وطاعة نبيه ﷺ ، فقال ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِ اللّٰهُ لَا يَحِبُّ الْكٰفِرِينَ﴾.
وقال ابن القيم رحمه الله: ﴿يُحِبُّكُمْ اللَّهُ﴾ إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها ، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول ، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم ، فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة ، ومحبته لكم منتفية^٢.

وقال أيضا: ثباتها إنما يكون بمتابعة الرسول في أعماله وأقواله وأخلاقه ، فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها ، وبحسب نقصانها يكون نقصانها ، كما تقدم أن هذا الاتباع يوجب المحبة والمحبووية معا^٣ ولا يتم الأمر إلا بهما ، فليس الشأن في أن تحب الله ، بل الشأن في أن يحبك الله ، ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا ، وصدَّقته خيرا ، وأطعته أمرا ، وأجبتة دعوة ، وآثرته طوعا ، وفَيَّيْت عن حُكْم غيره بحكمه ، وعن محبة غيره

^١ أخرجه ابن جرير في تفسير الآية ، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٧٣).

^٢ «تفسير القرآن العظيم» ، سورة آل عمران ، آية ٣١ .

^٣ «مدارج السالكين» ، منزلة المحبة ، (٤٥٥/٣).

^٤ أي محبة الله.

^٥ أي أن تُحِب وأن تُحَب.

من الخلق بمحبته ، وعن طاعة غيره بطاعته ، وإن لم يكن ذلك فلا تتعَنَّ ، وارجع من حيث شئت فالتمس نورا ، فلست على شيء^١.

(وهذه المنزلة والمكانة لأتباع الرسول ﷺ نابعة من كون هذا الاتباع إنما هو في الحقيقة إتباع لله ، إذ الرسول إنما جاء بهذا الدين من عند الله عز وجل ، فهو شرع الله ودينه الذي أوحاه لرسوله ﷺ ليبلغه للعباد ، فالرسول إنما هو مبلغ عن الله ، ولم يأت بشيء من عند نفسه ، قال تعالى ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي﴾ الآية^٢).

٩ . وطاعة الرسول ﷺ فيها حياة الأرواح ، قال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه﴾^٣.

قال ابن القيم رحمه الله: الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله ، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له ، وإن كانت حياة بجميمة مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله وللرسول ظاهرا وباطنا ، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا ، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان ، ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول ﷺ ، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة ، فمن فاته جزء منه فات جزء من الحياة ، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول ﷺ .^٤

^١ «مدارج السالكين» ، منزلة المحبة ، (٣/٤٨٤ - ٤٨٥).

^٢ الآية الأخيرة من سورة الكهف.

^٣ «حقوق النبي ﷺ» ، ص ١٧٩ .

^٤ سورة الأنفال: ٢٤ .

^٥ «الفوائد» لابن القيم ، ص ١٤٠ .

ثم أعقب الله تعالى أمره بالاستجابة للرسول بالتحذير من عدم الاستجابة أو التثاقل عنها ، فقال ﴿واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه﴾ ، قال ابن القيم رحمه الله: إنكم إن تشاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم ، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة ، عقوبة لكم بعد وضوح الحق واستبانته ، فيكون كقوله ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾ ، وقوله ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾ ، وقوله ﴿فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل﴾ ، ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح.^١

١٠. وقد بلغ السلف رحمهم الله - وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم - الغاية في طاعة النبي ﷺ ، فقد كانوا يدورون مع النصوص حيث دارت ، ويحكمون على الرجل بأنه على الطريق ما كان على الأثر ، فهذا أبو بكر رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله ﷺ يعمل به إلا عملت به ، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ.^٢ ولله در الفاروق عمر رضي الله عنه حين قال: ... لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ.^٣

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت على رسول الله ﷺ ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا بِحُجُوبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْلَمُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾

^١ «الفوائد» لابن القيم ، ص ١٤٤ ، بتصرف يسير جدا.

^٢ رواه البخاري (٣٠٩٣) ، ومسلم (١٧٥٩).

^٣ رواه أبو داود (١٨٨٧) وابن ماجه (٢٩٥٢) وأحمد (٤٥/١) ، وقال محققو «المسند»: صحيح لغيره. وقال الألباني: حسن صحيح.

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^١، قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ، قال: فأتوا رسول الله ﷺ ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله ﷺ: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير.

قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

فلما اقتراها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها ﴿أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْهُ وَكُتِبَ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾.

فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ * رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾. قال^٢: نعم.

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾.

قال: نعم.

﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾.

قال: نعم.

﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.

^١ سورة البقرة: ٢٨٤ .

^٢ أي الله تعالى، أي قد فعلت وأجبت دعائكم هذا، تخفيفاً من الله على عباده، وهذا من بركة استسلامهم للأمر الإلهي أن نَسَخَ الآية الأولى بهذه الآية.

قال: نعم.^١

قال ابن أبي العز الحنفي^٢ رحمه الله: فالواجب كمال التسليم للرسول ﷺ ، والانقياد لأمره ، وتلقي خبره بالقبول والتصديق ، دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولاً ، أو يحمله شبهة أو شكاً ، أو يقدم عليه آراء الرجال ، وزبالة أذهانهم ، فيوحده ﷺ بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نُوحِد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل.^٣

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: إن الله تعالى حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع.

قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة ، فسفكوها.^٤

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ أمر منادياً فنادى في الناس: (إن الله ورسوله ينهيانكم

^١ رواه مسلم (١٢٥).

^٢ هو الإمام العلامة صدر الدين ، أبو الحسن ، علي بن علي بن محمد ، الدمشقي ، من علماء المائة الثامنة ، تأثر بشيخ الإسلام وانتصاره على خصومه من أهل البدع ، كان يرى التقييد بالكتاب والسنة وعدم التعصب لمذهب ما ، له الكتاب المعروف «شرح العقيدة الطحاوية» وهو عمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة ، وله أيضاً رسالة طيبة في الاتباع. تعرض رحمه الله لمحنة في دينه بسبب تعليقه على أبيات فيها شرك ، فصر على تلك المحنة وسجن وعُزر بسببها ، توفي رحمه الله سنة ٧٩٢ .

انظر ترجمته للمشايع د. عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط ، وتقع في مقدمة تحقيق كتابه «شرح العقيدة الطحاوية».

^٣ «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (٢٢٨/١).

^٤ رواه مسلم (١٥٧٨).

عن لحوم الحمر الأهلية) ؛ فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم.^١
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله ﴿وليضربن
بجمرهن على جيوبهن﴾ شققن مروطهن^٢ فاختمن بها.^٣
وفي رواية: أخذن أزهن فشققنها من قِبَل الحواشي^٤ فاختمن بها.^٥
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أرسل إلى رجل من الأنصار ، ف جاء
ورأسه يقطر ، فقال النبي ﷺ : لعلنا أعجلناك؟
قال: نعم.^٦

فهذا كان في حال جماعه مع أهله ، فلما دعاه ﷺ استحباب له ولم ينتظر الإنزال ، فذهب
واغتسل وسارع لنداء النبي ﷺ له.
وفي قصة الإفك ، لما قال مسطح ما قاله في عائشة ؛ حلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحاً
بنافعةٍ أبداً ، فأنزل الله عز وجل ﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى
والمساكين﴾ ، يعني مسطحاً ، إلى قوله ﴿ألا تحبون أن يغفر الله لكم ، والله غفور رحيم﴾.
فلما نزلت قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا ، إنا لنحب أن تغفرَ لنا ، وعاد له بما كان يصنع.^٧

^١ رواه البخاري (٤١٩٩).

^٢ المرط هو الكساء. انظر «النهاية».

^٣ رواه البخاري (٤٧٥٨).

^٤ الحواشي هي الأطراف.

^٥ رواه البخاري (٤٧٥٨).

^٦ رواه البخاري (١٨٠) مسلم (٣٤٥).

^٧ رواه البخاري (٤٧٥٧).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: استأذن الحُر لعيينة بن حصن ليدخل على عمر ، فأذِنَ له عمر ، فلما دخل قال: هَيَّيْ يا ابن الخطاب ، فوالله ما تعطينا الجزل^١ ، ولا تحكُم بيننا بالعدل ، فغضب عمر حتى همَّ به .

فقال له الحُر: يا أمير المؤمنين ، إن الله تعالى قال لنبيه ﷺ ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ ، وإن هذا من الجاهلين .

والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه ، وكان وقَّافاً عند كتاب الله .^٢

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عُذِلَ به ، أتى النبي ﷺ وهو يدعو على المشركين ، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى ﴿ اذهب أنت وربك فقاتلا ﴾ ، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك ، فرأيت النبي ﷺ أشرق وجهه وسره ، يعني قوله .^٣

وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ : لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنتكم إليها .

قال: فقال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعنهم .

قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ، ما سمعته سبه مثله قط ، وقال: أُخبرك عن رسول الله ﷺ ، وتقول: والله لنمنعنهم؟!^٤

^١ الجزل أي الكثير . انظر «المعجم الوسيط» .

^٢ رواه البخاري (٤٦٤٢) .

^٣ رواه البخاري (٣٩٥٢) .

^٤ رواه مسلم (٤٤٢) .

وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً يخذف^١ ، فقال له: لا تخذف ، فإن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف ، أو كان يكره الخذف ، وقال: (إنه لا يُصَاد به صيد ، ولا يُنكأ به عدو ، ولكنها قد تكسر السن ، وثقفاً العين).
ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟! لا أكلمك كذا وكذا.^٢
وعن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه باع سقاية^٣ من ذهب أو ورق^٤ بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا ، إلا مثلاً بمثل.
فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساً.
فقال أبو الدرداء: من يعذري من معاوية ، أنا أخبره عن رسول الله ﷺ ، ويجزيني عن رأيه ، لا أساكنك بأرض أنت بها.
ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له ، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلاً بمثل ، وزناً وزناً.^٥

^١ الخذف هو رمي الحصا ، بأن تجعل الحصاة بين سبابتين وترمى بها. انظر «النهاية».

^٢ رواه البخاري (٥٤٧٩) ومسلم (١٩٥٤).

^٣ السقاية إناء يشرب فيه. انظر «النهاية».

^٤ الورق هو الفضة.

^٥ رواه مالك في «الموطأ» ، كتاب البيوع ، باب بيع الذهب بالفضة.

وقد بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلاً يصوم الدهر ، فأتاه فعلاه بالدرّة^١ وجعل يقول: كُلْ يا دهري.^٢

وقد سار التابعون على طريقة الصحابة في اتباعهم لأمر النبي ﷺ ، فقد قال الزهري: من الله الرسالة ، وعلى الرسول ﷺ البلاغ ، وعلىنا التسليم.
وقال سهل بن عبد الله التستري: أصولنا ستة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى ، والافتداء بسنة رسول الله ﷺ ، وأكل الحلال ، وكف الأذى ، واجتناب الآثام ، والتوبة ، وأداء الحقوق.

وقال: من كان اقتداؤه بالنبي ﷺ لم يكن في قلبه اختيار لشيء من الأشياء ، ولا يجول قلبه^٣ سوى ما أحب الله ورسوله ﷺ.^٤

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي^٥ رحمه الله في «العقيدة الطحاوية»: (ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام) ، أي لا يثبت العبد على دين الإسلام إلا بالتسليم

^١ «الدرّة» اسم عصا لعمر رضي الله عنه ، علا بها الرجل فضربه بها.

^٢ رواه ابن أبي شيبة (٩٥٥٦) ، كتاب الصيام ، باب من كره صوم الدهر ، وصححه ابن حجر كما في «فتح الباري» ، شرح حديث (١٩٧٧).

^٣ أي لا يتجول في قلبه ويدر فيه.

^٤ انظر «حلية الأولياء» (١٩٨/١٠).

وسهل التستري هذا قال فيه أبو نعيم قبل نقل كلامه أعلاه: عامة كلامه في تصفية الأعمال ، وتنقية الأحوال عن المعائب والأعمال.

^٥ هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي ، مات سنة ٣٢١ . انظر «السير» (٢٧/١٥).

لنصوص الوحيين والانقياد إليها وعدم الاعتراض عليها بالرأي أو العقل أو القياس.^١

١١ . والأسباب المعينة على الطاعة كثيرة ، وأهمها ثلاثة:

الأول: اللجوء والتضرع إلى الله عز وجل بأن يعينه على طاعة النبي ﷺ ، وإظهار الافتقار له في ذلك.

من أعظم الأسباب المعينة للعبد على اتباع ما جاء به نبينا محمد ﷺ ؛ لجوء العبد إلى ربه وتضرعه بين يديه وإظهار الافتقار والحاجة إليه ، بأن يهديه إلى الصراط المستقيم ، ويعينه على العمل ، وهذا هو دعاء المسلم في صلاته دائماً ، ﴿إهدنا الصراط المستقيم﴾ ، ومن اشتبه عليه الحق أو أشكل عليه فهمه ، فلا يتفرد بفهم خاص ، بل عليه أن يدع ربه أن يهديه للحق ، كما كان يفعل النبي ﷺ ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان^٢ إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق **ياذنك** ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.^٣

وكان من دعائه أيضاً: اللهم **انفعني** بما علمتني ، **وعلمني** ما ينفعني ، **وزدني** علماً.^٤

^١ وانظر شرح ابن أبي العز لعبارة الطحاوي رحمهما الله.

^٢ أي النبي ﷺ .

^٣ رواه مسلم (٧٧٠).

^٤ رواه الترمذي (٣٥٩٩) وابن ماجه (٣٨٣٣) ، وصححه الألباني رحمه الله.

الثاني: تدبر آيات القرآن الكريم

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي^١ في تفسيره لقوله تعالى ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾^٢ أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ، ويتأملونه حق التأمل ، فإنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير ، ولحذرهم من كل شر ، وملأ قلوبهم من الإيمان وأفقدتهم من الإيقان ، ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية ، ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها ، والطريق الموصلة إلى العذاب ، وبأي شيء يُحذر ، ولعزفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه ، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل ، ورهبهم من العقاب الوبيل. ﴿أم على قلوب أقفالها﴾ أي: قد أغلق ما فيها من الإعراض والغفلة والإعتراض ، وأقفلت فلا يدخلها خير أبداً ، هذا هو الواقع.

الثالث: صحة طلبية العلم والعلماء وحضور مجالسهم والاستفادة من دروسهم العلمية

صحبة أهل السنة والجماعة المتمسكين بما كان عليه رسول الله ﷺ وصحابته من أعظم الأسباب التي تعين على الاتباع والاستمساك بالحق ، وذلك لأن صاحب ساحب للمرء وقائد ، فالخليل يحمل صاحبه على ما هو عليه ، فإن كان صاحب سنة وأتباع ؛ حمّله على

^١ هو الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، من فحول علماء نجد ، استوطن بلدة عنيزة من مدن القصيم ، ولد عام ١٣٠٧ و توفي عام ١٣٧٦ هجري ، تتلمذ على يده عدد من الطلبة صاروا فيما بعد من علماء المسلمين ، كالشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقييل ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وغيرهم ، رحمهم الله. انظر ترجمته في كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» ، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله.

^٢ سورة محمد: ٢٤ .

ذلك ، وإن كان صاحب بدعة وفسوق حمله على ذلك ، قال رسول الله ﷺ : الرجل على دين خليله ، فليُنظر أحدكم من يخالل.^١

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير^٢ ، فحامل المسك إما أن يُحذيك^٣ ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة.^٤

ولذا استفاضت أقوال السلف في الحث على صحبة أهل الاتباع والسنة وترك صحبة سواهم ، ومما يدل على تأثير الصحبة ما قاله يوسف بن أسباط: كان أبي قديراً ، وأخوالي روافض ، فأنقذني الله بسفيان.^٥

وعن أيوب قال: إن من سعادة الحدث^٦ والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة.^٧

وعن ابن شوذب قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك^٨ أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها.^٩

^١ رواه أبو داود (٤٨٣٣) والترمذي (٢٣٧٨) ، وصححه الألباني رحمه الله.

^٢ نافع الكير هو الحداد.

^٣ يُحذيك أي يعطيك. انظر «النهاية».

^٤ رواه البخاري (٥٥٣٤) ومسلم (٢٦٢٨).

^٥ رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٦٧/١).

^٦ الحدث هو الشاب في أول عمره. انظر «النهاية».

^٧ رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٦٦/١).

^٨ أي إذا أقبل على العبادات وصار متمسكاً بها.

^٩ رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٦٧/١).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً ، فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا.^١
ومن أقوال السلف في ذلك:

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ، ولا تكن الرابع فتهلك.^٢

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر ، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس.^٣

فائدة: قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور ؛ وهي الإخلاص في العمل ، والنصيحة لله فيه ، ومتابعة الرسول فيه ، وشهود مشهد الإحسان فيه ، وشهود منة الله عليه ، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله.^٤

وانظر للفائدة أيضاً ما قاله الشنقيطي رحمه الله في هذا الباب في كتابه «أضواء البيان» ، تفسير سورة محمد ، تفسير قوله تعالى ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾ ، من عند قوله: (والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تُحصى واردة بإلزام جميع المكلفين بالعمل

^١ رواه البخاري (١٠٠) ومسلم (٢٦٧٣).

^٢ رواه الدارمي في «سننه» ، باب في ذهاب العلم ، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (٣٨٠).

^٣ رواه الدارمي في «سننه» ، باب في ذهاب العلم.

^٤ «إغاثة اللهفان» (٨٢/١) ، تحقيق محمد حامد الفقي رحمه الله.

بالكتاب وسنة رسوله ﷺ) إلى قوله: (بل أدلة الكتاب والسنة دالة على وجوب تدبر الوحي وتفهمه وتعلمه والعمل به بكل ما عُلِمَ منه علما صحيحا ، قليلا كان أو كثيرا).

الحق الثالث: اجتناب ما نهى عنه وزجر

ضد طاعة النبي ﷺ معصيته ، وقد جاء التحذير من الله عز وجل من معصية النبي ﷺ في قوله تعالى ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين﴾^١ ، وقال ﴿ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً﴾^٢ ، وقال ﴿ويوم يعص الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً * ياويلتا ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً * لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً﴾^٣ ، وقال ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذونك لبعض شأهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم * لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوأذاً فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم﴾^٤ .

جاء في «الكشاف» عند تفسير هذه الآيات: أراد عز وجل أن يريهم عظم الجناية في ذهاب الذهاب عن مجلس رسول الله ﷺ بغير إذنه إذا كانوا معه على أمر جامع^٥ ، فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنه ثالث الإيمان بالله والإيمان برسوله ، مع تصدير الجملة بـ «إنما» ، وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبراً

^١ سورة النساء: ١٤

^٢ سورة الأحزاب: ٣٦ .

^٣ سورة الفرقان: ٢٧ - ٢٩ .

^٤ سورة النور: ٦٢ - ٦٣ .

^٥ سيأتي بيان المقصود من الأمر الجامع في كلام ابن كثير التالي إن شاء الله.

عنه بموصول^١ أحاطت صلته بذكر الإيمانين^٢ ، ثم عقبه بما يزيده تأكيداً وتشديداً ، حيث أعاده على أسلوب آخر وهو قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ، وضمّنه شيئاً آخر ، وهو أنه جعل الاستئذان كالمصداق لصحة الإيمانين ، وعرض بالمنافقين وتسللهم لواداً^٣. انتهى باختصار يسير .

وقال ابن كثير رحمه الله: وهذا أيضا أدبٌ أرشد الله عباده المؤمنين إليه ، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول ؛ كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ، لاسيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، من صلاة جمعة أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك ، أمرهم الله تعالى أن لا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته ، وإنّ من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين.

ثم قال عند قوله ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾: أي عن أمر رسول الله ﷺ ، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته ، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله ، فما وافق ذلك قُبل ، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله ، كائناً من كان ، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله ﷺ أنه قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول ظاهراً وباطناً أن تصيبهم فتنة ، أي في قلوبهم ، من كفر أو نفاق أو بدعة ، أو يصيبهم عذاب أليم ، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. انتهى.

^١ وهو قوله ﴿الذين﴾.

^٢ أي قوله ﴿أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله﴾.

^٣ أي يستر بعضهم بعضاً ويروغ في خيفة فيذهب ، قاله البغوي في «تفسيره».

وقال أيضا رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾^١ :
وقوله ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى﴾ ؛ أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول ﷺ ، فصار في شقّ والشرع في شق ، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له .

وقوله ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ ؛ هذا ملازم للصفة الأولى ، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع ، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما عُلم اتفاقهم عليه تحقيقاً ، فإنه قد ضُمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفاً لهم وتعظيماً لنبئهم ، وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك .

ثم قال: ولهذا تواعد تعالى على ذلك بقوله ﴿نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾ ، أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نُحسّنها في صدره ونزينها له استدراجاً له ، كما قال تعالى ﴿فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾ ، وقال تعالى ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾ ، وقوله ﴿ونذرهم في طغيانهم يعمهون﴾ .

وجعل النار مصيره في الآخرة ، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلاّ إلى النار يوم القيامة . انتهى كلامه رحمه الله .

وقد جاءت السنة كذلك في التحذير من معصية النبي ﷺ في قوله: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.^٢

^١ سورة النساء: ١١٥ .

^٢ تقدم تخريجه .

ومعصية النبي ﷺ سبب للعقوبة في الدنيا قبل الآخرة ، فقد ثبت من حديث سلمة بن الأكوع أن رجلاً أكل عند رسول الله ﷺ بشماله ، فقال له: كل بيمينك ، قال: لا أستطيع ، فقال له ﷺ: لا استطعت ، ما منعه إلا الكبير ، قال: فما رفعها إلى فيه^١ وعن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة تبوك ، فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهبُ ريحٌ شديدة ، فلا يقوم أحدٌ ، ومن كان معه بعير فليعقله . فعقلناها ، وهبَّت ريحٌ شديدةٌ فقام رجل فألقته بجبل طيء^٢ . وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي ﷺ دخل على أعرابي يعودده ، وكان النبي ﷺ إذا دخل على مريض يعودده قال: (لا بأس ، طهور إن شاء الله) ، فقال له: لا بأس ، طهور إن شاء الله . قال^٣: قلت: طهور؟ كلا ، بل هي حمى تفور - أو تثور - ، على شيخ كبير ، تُزيده القبور . فقال النبي ﷺ : فنعم إذا^٤ . وعن سعيد بن المسيّب بن حزن عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي ﷺ فقال: ما اسمك؟ قال: حزن . قال: أنت سهل . قال: ما أنا بمغير اسماً سمانيه أبي . قال ابن المسيّب: فما زالت فينا الحزونة بعد^٥ .

^١ رواه مسلم (٢٠٢١) .

^٢ رواه البخاري (١٤٨٢) ومسلم (١٣٩٢) .

^٣ أي الأعرابي .

^٤ رواه البخاري (٣٦١٦) .

^٥ رواه البخاري (٦١٩٠) .

• فصل في أنواع المعصية

ومعصية النبي ﷺ أربعة أنواع ، صغائر وكبائر وبدع وكفر .
فأما الكبيرة فهي كل ذنب ورد في حق فاعله لعنة أو غضب أو وعيد بالنار أو حد ، قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله : وهذا أمثل الأقوال .^١
وصاحب الكبيرة تحت المشيئة في الآخرة ، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ، فعلى هذا فينبغي الحذر من الوقوع في الكبائر ، قال تعالى ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما﴾ .
ومن ذلك السرقة وشرب الخمر وأكل الربا والزنا وقطيعة الرحم ونحو ذلك ، فكل هذه ورد فيها إما حدٌ في الدنيا أو نص على عقوبة في الآخرة أو كلاهما .
وأما الصغيرة فهي الذنب الذي لم يرد فيه حد في الدنيا ولا وعيد خاص في الآخرة .^٢
غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن الصغيرة إذا استمر عليها الإنسان ولم يتب منها صارت كبيرة ، فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : (إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه) ، وإن رسول الله ﷺ ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة ، فحضر صنع القوم ،

^١ انظر «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ، (٥٢٥/٢) ، و «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٦٥٠/١١) ، والخرجاني في كتابه «التعريفات» .

^٢ انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٦٥٠/١١ - ٦٥١) ، وعزا هذا القول لابن عباس وأبو عبيد القاسم بن سلام والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم ، وقال : هو أمثل الأقوال .

فجعل الرجل ينطلق فيجىء بالعود والرجل يجىء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضحوا ما قذفوا فيها)^١ ، ولهذا قالت العلماء: الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة.^٢

وأما الكفر فهو ارتكاب شيء من نواقض الإسلام ، كعبادة غير الله ، من الأنبياء أو الصالحين أو قبورهم ، أو سب الله أو رسوله أو الدين ، أو الاستهزاء بشيء منها ، أو رد شيء معلوم من الدين بالضرورة كالإيمان بالله أو إنكار أن شرب الخمر حرام – مثلا ، أو اعتقاد أن غير هدي النبي ﷺ أفضل من هدي النبي ﷺ ، أو ارتكاب السحر ، أو مظاهرة الكافرين على المؤمنين رغبة في دينهم. وموجبات الوقوع في الكفر كثيرة ، ذكرها الفقهاء في كتب الفقه في باب المرتد.

● فصل في البدعة

وأما البدعة ؛ فالابتداع لغة هو الاختراع والإحداث ، وشرعا هو إحداث عبادة أو اعتقاد في الدين لم تأت بها الشريعة.

والبدع تكون في الاعتقادات وتكون في الأعمال ، أي العبادات.

وسياقي مزيد كلام في البدعة في الحق الرابع إن شاء الله.

ودوافع معصية النبي ﷺ - بأنواعها الأربعة المذكورة - لا تخرج عن ثلاثة: اتباع هوى النفس ، القول بالرأي ، التقليد الأعمى.

^١ رواه أحمد (٤٠٢/١ - ٤٠٣) ، وقال محققو «المسند»: حسن لغيره.

^٢ قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم ، شرح حديث رقم (٨٧).

• فصل في اتباع الهوى

اتباع الهوى - أي هوى النفس - يقود إلى أنواع المعاصي الأربع كلها ، فإنه يقود إلى ارتكاب الصغائر ، كالنظرة الحرام مثلا ، ثم إذا أصر المرء على تلك الصغيرة ؛ اجتمعت تلك الصغائر فصارت كبيرة ، كما تقدم.

واتباع هوى النفس يقود أيضا إلى ارتكاب كبائر الذنوب كالزنا وآفات اللسان كالكذب والغيبة وأكل الربا وشرب الخمر والصلاة عند القبور وغير ذلك من الذنوب التي ورد في حقها الوعيد الشديد لمن ارتكبها.

واتباع الهوى يقود أيضا إلى الوقوع في البدع ، والابتداع هو فعل عبادات لم ترد في الكتاب ولا في السنة ، كالتسييح الجماعي بعد الصلوات ، وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ، والاحتفال بالمولد النبوي وليلة الإسراء والمعراج ، وغير ذلك من الأفعال التي يرتكبها بعض الناس لتقريبه إلى الله ، وهي لا تزيده إلا بعدا ، لأنها لم يشرعها الله ، وقد سماها النبي ﷺ ضلالة ، كما في الحديث: كل بدعة ضلالة.¹

كما أن هوى النفس يقود أيضا إلى الكفر ، فكم من إنسان يعرف أن دين الإسلام هو دين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه ، ومع هذا يعرض عنه تقليدا لما كان عليه آباؤه وأجداده ، وهذا هو عين الانقياد لهوى النفس ، كما فعل أبو طالب عم النبي ﷺ لما رفض الدخول في دين الإسلام ، ليس بدافع كراهية الحق ، وإنما بدافع الخوف من ملامة قومه أو سبهم له ، فقال في «لاميته»: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا

¹ سيأتي تخرجه ، وراجع للاستزادة كتاب «معجم البدع» لرائد صبري ، الناشر: دار العاصمة - الرياض.

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا

وقال فيه أيضاً:

لقد علموا أن ابننا لا مُكذَّب لدِّينا ولا يُعنى بقول الأباطل

ومن مظاهر الهوى ؛ الحسد ، وقد ردت اليهود دعوة النبي ﷺ حسدا للعرب لكون النبي ﷺ منهم ، وإلا فإنهم يعرفون أنه نبي من عند الله ، وصفته مذكورة في كتبهم ، ولكنهم كانوا يتربصون خروجه منهم - أي من اليهود - ، فلما خرج من العرب ردوا دعوته وكفروا بها حسدا من عند أنفسهم ، قال الله تعالى عنهم ﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون﴾.

ومن مظاهر الهوى ؛ الكبر ، ومن هذا إباء الشيطان أن يسجد لآدم لما أمره الله بذلك ، لكونه قد خُلِق من نار وخلق آدم من طين.

وربما كان هناك صور أخرى لاتباع الهوى توجد في مظاهرها.^١

وقد جاء تحذير السلف رحمهم الله - من الصحابة والتابعين - من اتباع الهوى ، ومن ذلك ما قاله الشعبي: إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار.^٢

قال أبو العالية: ما أدري أي النعمتين علي أعظم ؛ إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام ، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى.^٣

^١ يراجع للاستزادة كتاب «اتباع الهوى ، خطره ، مظاهره ، علاجه» ، للدكتور سليمان الغصن ، الناشر: دار العاصمة - الرياض.

^٢ رواه اللالكائي (٢٢٩).

^٣ رواه اللالكائي (٢٣٠).

• فصل في القول بالرأي

المقصود بالرأي هو الرأي الباطل الغير مستند إلى دليل أو قياس صحيح ، وإنما مستنده ثلاثة أمور ؛ إما الإعجاب بالعقل ، ومن ثم تقديم ما يميله عليه عقله على الدليل النقلي ، أو القياس الخاطيء ، أو الاستحسان والذوق .

فأما الإعجاب بالعقل فمن أمثله أن رد بعض المعجبين بعقولهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه ، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء.^١

وآخر من علماء الجيولوجيا سألته شخصيا عن حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن ، فسودته خطايا بني آدم.^٢

فقال إن سبب سواده هو وجود مادة النيكل فيه ورد الحديث !!!

وآخر من علماء الجيوفيزياء أخبرني شخصيا بالوقت الذي تقوم فيه الساعة - بزعمه - بناء على حسابات رياضية!

وأما القياس الخاطيء فغالب من يقع فيه من لا يعرف ضوابط القياس الشرعي الصحيح فيخطيء الإجابة.

وأما مسألة الاستحسان والذوق فغالبه استحسان عبادات لم تأت في الشريعة ، وهي التي تعرف بالبدع ، ومن الأمثلة على ذلك أن ما رواه أنس بن مالك أن ثلاثة رهط^٣ أتوا إلى بيوت أزواج النبي

^١ رواه البخاري (٥٧٨٢).

^٢ رواه الترمذي (٨٧٧) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

^٣ الرهط هم العدد من الرجال.

ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ ، فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها^١ ، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ ،
قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟
فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا.
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر.
وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا.
فجاء إليهم رسول الله ﷺ فقال: أنتم الذين قلتهم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ،
لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني.^٢
وفي رواية مسلم: (لا أكل اللحم) بدلا من (أصوم ولا أفطر).
ولسان حال المبتدع أن الله لم يتم الدين ، أو أن النبي ﷺ لم يبلغه ، وأنه أعلم بدين الله من النبي ﷺ
وصحابته ، وكل هذه الدعاوى الثلاث باطلة ، وسيأتي - قريبا إن شاء الله - ذكر بعض الآيات
القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية في الحث على الاعتصام بالقرآن والسنة والحذر من البدع
التي ابتدعتها من جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة الأولى.
وقد جاء تحذير السلف رحمهم الله - من الصحابة والتابعين - من القول بالرأي ، فقد قال علي
رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول
الله ﷺ يمسخ على ظاهر خفيه.^٣

^١ وهذا موضع الشاهد.

^٢ رواه البخاري (٥٠٦٣) ، ورواه مسلم (١٤٠١) بنحوه.

^٣ رواه أبو داود رقم (١٦٢) وغيره ، وصححه الألباني رحمه الله ، وهو مروى عن عمر ، رواه الخطيب البغدادي في «الفيح والفتنة»
(٤٧٩).

وروى الدارمي عن ابن عباس قال: من أحدث رأياً ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله ﷺ ؛ لم يُدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل.^١

وكتب عمر بن عبد العزيز: إنه لا رأي لأحد في كتاب الله ، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة من رسول الله ﷺ ، ولا رأي لأحد في سنة سنّها رسول الله ﷺ .^٢

وعن عمر بن عبد العزيز قال: سن رسول الله وولاية الأمر بعده سننا ، الأخذ بها تصديق لكتاب الله ، واستكمال لطاعته ، وقوة على دين الله ، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ، ولا النظر في رأي من خالفها ، فمن اقتدى بما سنّوا اهتدى ، ومن استبصر بما تبصر ، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى ، وأصلاه جهنم وساءت مصيراً.^٣

وروى الدارمي عن أبي نضرة قال: لما قدم أبو سلمة البصرة أتته أنا والحسن ، فقال للحسن: أنت الحسن؟ ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك ، وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك ، فلا تفت برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله ﷺ أو كتاب مُنزل.^٤

ولقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جابر بن زيد في الطواف فقال: يا جابر ، إنك من فقهاء أهل البصرة ، وإنك ستُسْتَفْتَى ، فلا تُفْتَيَنَّ إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية ، فإنك إن فعلت غير

^١ رواه الدارمي في المقدمة ، باب الفتيا وما فيها من الشدة ، وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» ، باب تغيير البدع.

^٢ رواه الدارمي في المقدمة ، باب ما يتقا من تفسير حديث النبي ﷺ ، وذكره المروزي مختصراً عن بعض السلف عن عمر بن عبد العزيز في «تعظيم قدر الصلاة» (٧٤٥).

^٣ رواه الخطيب البغدادي في كتاب «الفتية والمتفق» ، باب القول في انه يجب اتباع ما سنّه أئمة السلف (٤٥٥) ، و «الشريعة» للأجري (١٠٦/١) ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٣٢٠/٢).

^٤ رواه الدارمي في المقدمة ، باب الفتيا وما فيها من الشدة.

ذلك فقد هلكت وأهلكت.^١

وروى ابن عساكر عن أبي بصرة أن أبا سلمة - وهو قاضي المدينة وفقهها - قدم البصرة ، فلما رأى الحسن قال له: من أنت؟ فقال: أنا الحسن بن أبي الحسن ، قال: ما كان بهذا المصر أحد أحب إلي أن ألقاه منك ، وذلك أنه بلغني أنك تفتي الناس ، فاتق الله يا حسن ، وافت الناس بما أقول لك ، وافتهم بشيء من القرآن قد علمته ، أو سنة ماضية قد بينتها الصالحون والخلفاء ، وانظر رأيك الذي هو رأيك فألقه.^٢

وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد إن أعطاكموه انتزاعاً ، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم ، فيبقى ناس جهال يُستفتون فيفتون برأيهم ، فيضلون ويضلون.^٣

وروى سعيد بن منصور في «سننه» عن ابن أبي مليكة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية من كتاب الله عز وجل ، قال: آية أرض تقلني ، أو آية سماء تظلني ، أو أين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله بها؟^٤

^١ رواه أبو نعيم في «الحلية» ، (١٠٢/٣) ، والدارمي في سننه ، باب الفتيا وما فيها من الشدة ، والخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه» (٤٩٠).

^٢ «تاريخ دمشق» (٣٠٦/٢٩) ، الناشر: دار الفكر - بيروت.

^٣ رواه البخاري (٧٣٠٧) ، ومسلم (٢٦٧٣) ، واللفظ للبخاري.

^٤ ص ١٦٨ .

وروى البيهقي عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: **اتقوا الرأي في دينكم**.^١

وروى ابن عبد البر عن عمرو بن حريث قال: قال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي ، فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا **بالرأي** ، فضلوا وأضلوا.^٢
وبإسناده عن عبد الله قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله ، أما إني لا أقول أمير خير من أمير ، ولا عام أخصب من عام ، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ، ويجيء قوم يقيسون الأمور **برأيهم**.^٣

وبإسناده عن ابن عباس قال: إنما هو كتاب الله وسنة رسوله ، فمن قال بعد ذلك **برأيه** فما أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته.^٤

وروى الدارمي في «سننه» بسنده عن الشعبي قال: ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله ﷺ فخذوا به ، وما كان من **رأيهم** فاطرحوه في الحش.^٥

^١ «المدخل إلى السنن الكبرى» (٢١٠) ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢١٠/٢).

^٢ «جامع بيان العلم وفضله» (٢١١/٢) ، وقد روي هذه الأثر بعدة أسانيد عن عمر ، قال عنها ابن القيم رحمه الله: وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة. «إعلام الموقعين» ، فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي ، (٦٣/١).

^٣ «جامع بيان العلم وفضله» (٢١١/٢).

^٤ «جامع بيان العلم وفضله» (٢١٤/٢).

^٥ الحش هو مكان قضاء الحاجة. انظر «النهاية».

^٦ المقدمة ، باب في كراهية أخذ الرأي.

• فصل في التقليد¹

التقليد هو الدافع الثالث من دوافع مخالفة النبي ﷺ ، والتقليد هو هو اتباع قول من ليس بحجة بدون حجة من كتاب الله أو سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
والواجب هو اتباع النبي ﷺ بالدليل الشرعي من الكتاب أو السنة أو كلاهما ، والتقليد الأعمى خلاف الاتباع.

والاتباع بالدليل وسط بين طرفين ، هما التقليد واتباع الرأي ، وبيان ذلك أن التقليد فيه تعطيل للعقل ، واتباع الرأي فيه تقديم العقل على النقل ، وأما الاتباع فهو تسليم العقل لما يمليه النقل المنزل من لدن الحكيم الخبير.

وخطورة التقليد تكمن في اتباع قول باطل ، لعالم أو غير عالم ، وسواء في العقيدة أو الشريعة أو السلوك ، فيحصل بهذا الإثم ، وقد بلي بهذا كثير من المسلمين.

والتقليد لا يجوز إلا لواحد وهو النبي ﷺ ، وما سواه فلا يجوز تقليدهم إلا إذا كانوا مستندين على الدليل ، والله المستعان.

قال ابن تيمية رحمه الله:

والواجب على كل مسلم يشهد أن (لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) ؛ أن يكون أصل قصده توحيد الله ، بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله ، يدور على ذلك ويتبعه أين وجدته ، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة ، فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله

¹ عقد الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه «أضواء البيان» فصلا أصوليا مطولا في مسألة التقليد ، وذلك في تفسير سورة محمد عند تفسير قوله تعالى ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾ ، من عند قوله: المسألة الثالثة في التقليد.

ﷺ ، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار ، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا ، فإذا أجمعوا لم يُجمعوا على خطأ قط ، بخلاف أصحاب عالم من العلماء ، فإنهم قد يُجمعون على خطأ ، بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأ ، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه ، ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله ﷺ ، وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم.

ولا بد أن يكون الصحابة والتابعون يعرفون ذلك الحق الذي بعث الله به الرسول قبل وجود المتبوعين الذين تنسب إليهم المذاهب في الأصول والفروع ، ويمتنع أن يكون هؤلاء جاءوا بحق يخالف ما جاء به الرسول ، فإن كل ما خالف الرسول فهو باطل ، ويمتنع أن يكون أحدهم علم من جهة الرسول ما يخالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، فإن أولئك لم يجتمعوا على ضلالة ، فلا بد أن يكون قوله إن كان حقا مأخوذا عما جاء به الرسول ، موجودا فيمن قبله ، وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون - لم يقله أحد منهم بل قالوا خلافه - فإنه قول باطل. انتهى^١.

وقال أحمد بن حنبل: من رد حديث رسول الله ﷺ فهو على شفا هلكة^٢.

قال ابن الجوزي رحمه الله:

(وفي التقليد إبطال منفعة العقل ، لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر ، وقبيح بمن أُعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة.

^١ «منهاج السنة النبوية» (٥/٢٦١ - ٢٦٣).

^٢ رواه ابن الجوزي عنه في كتابه «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ، ص ٢٤٩ .

واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر لما قال ، وهذا عين الضلال ، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل ، كما قال علي عليه السلام^١ للحارث بن حوط وقد قال له: أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ فقال له: يا حارث ، إنه ملبوس عليك ، إن الحق لا يعرف بالرجال ، إعرف الحق تعرف أهله. وكان أحمد بن حنبل يقول: من ضيق علم الرجل أن يقلد في اعتقاده رجلا. ولهذا أخذ أحمد بن حنبل بقول زيد في الجدل^٢ وترك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه^٣. فإن قال قائل: فالعوام لا يعرفون الدليل فكيف لا يقلدون؟ فالجواب: ينبغي للعامي أن يجتهد في اختيار العالم الذي يقلده ، فيختار شديد التمسك بالسنة ، الشديد الخوف من الله. قال ابن عبد البر رحمه الله: إن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها ، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك ، لأن العلم درجات ، لا سبيل إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها ، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة ، والله أعلم.

^١ الأولى أن يقال في حقه: رضي الله عنه ، أسوة بغيره من الصحابة ، أما تخصيصه بالتسليم فليس من هدي القرون الثلاثة المفضلة ، ولا يفعل هذا إلا الرافضة لأنهم يغلون فيه ويعظمونه بل يعبدونه ، ثم إن في هذا تشبيه له بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأما دعوى بعضهم أنه اختص بذلك لأنه لم يسجد لصنم قط فهذا لا يوجب تخصيصه بالسلام ، ثم إنه لم ينفرد بهذا عن باقي الصحابة ، ولهذا لم يخصه أصحاب السنن والمسانيد بالسلام بل ترضوا عنه كباقي الصحابة رضوان الله عليهم.

^٢ أي في إسقاط الجدل للورثة من إخوة وأخوات أو عدم إسقاطه.

^٣ «تلبس إبليس» ، ذكر تلبس إبليس على أمتنا في العقائد والديانات ، ص ٤٨٢ ، (الناشر: مدار الوطن للنشر - الرياض) ، باختصار يسير.

ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ ، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة^١ إذا أشكلت عليه ، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به ؛ لا بد له من تقليد عالمه . وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا ، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحریم والقول في العلم.^٢

قال ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة ، والتقليد جائز في الجملة ، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويُحرِّمون الاجتهاد ، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد ، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد ، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد ؛ هذا فيه خلاف ، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد ، إما لتكافؤ الأدلة ، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد ، وإما لعدم ظهور دليل له.^٣

قلت: ومن أمثلة التقليد الباطل في مسائل العقيدة مما هو كفر ؛ تقليد المجتمع في فعل عبادات شركية ، كدعاء أصحاب القبور والذبح لها . ومن أمثلة التقليد الباطل في مسائل العقيدة - مما هو من البدع الغير مكفرة - تقليد المجتمع في بدعة المولد النبوي والصلاة عند القبور ، اعتقادا أن للصلاة عندها منزلة وفضيلة فحسب ، وأما من قصد بصلاته التقرب لذلك الميت فهو مشرك قطعاً .

^١ أي تميزه ومعرفته للقبلة .

^٢ «جامع بيان العلم وفضله» (٩٨٩/٢) .

^٣ «مجموع الفتاوى» (٢٠٣/٢٠-٢٠٤) .

ومن أمثلة التقليد الباطل في مسائل الشريعة تقليد المجتمع في صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ، وابتداع أذكار وأدعية نبوية تقال بعد الصلوات لم ترد عن النبي ﷺ ولا عن صحابته. وأكثر الذين يفعلون ذلك يفعلونه بدافع التقليد الأعمى لمجتمعاتهم ، بدون بينة ولا برهان ، وربما لو بين لهم الحق لتركوا ما هم عليه.

والتقليد يجوز عند الضرورة ، في حق الرجل العامي الذي ليس عنده مقدرة على البحث عن الحق ، فمثل هذا يجوز في حقه أن يقلد أحد من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في البلد ، المعروفين بالتمسك بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، فمثل هؤلاء إذا وجدوا فلا يجوز العدول عنهم إلى غيرهم.

وقال ابن القيم رحمه الله:

والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد ، وأن العالم قد يزل ولا بُد ، إذ ليس بمعصوم ، فلا يجوز قبول كل ما يقوله ويُنزّل قوله منزلة قول المعصوم ، فهذا الذي ذمّه كل عالم على وجه الأرض ، وحرّموه ، وذموا أهله ، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم ، فإنهم يقلدون العالم فيما زلّ فيه وفيما لم يزل فيه ، وليس لهم تمييز بين ذلك ، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد ، فيحلون ما حرم الله ، ويحرمون ما أحل الله ، ويُشرّعون ما لم يشرع ، ولا بدّ لهم من ذلك ، إذ كانت العصمة منتفية عن قلدوه ، فالخطأ واقع منه ولا بد.^١

وقال أيضا رحمه الله:

لا يستقر للعبد قدمٌ في الإسلام حتى يعقد قلبه وسره على أن الدين كله لله ، لا رب سواه ، ولا متبوع غيره ، وأن كلام غيره يُعرض على كلامه ، فإن وافقه قبلناه ، لا لأنه قاله ، بل لأنه أخبر به

^١ «إعلام الموقعين» (٢/١٦٩) ، ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه.

عن الله ورسوله ، وإن خالفه رددناه وأطرحناه ، ولا يعرض كلامه صلوات الله وسلامه عليه على آراء القياسيين ، ولا عقول الفلاسفة والمتكلمين ، ولا على سياسة الولاة الحاكمين والسلاطين ، ولا أذواق المتزهدين والمتعبدين ، بل تُعرض هذه كلها على ما جاء به عرض الدراهم المجهول حاملها على أخير الناقدين ، فما حُكم بصحته منها فهو المقبول ، وما حُكم ببداهة فهو المردود ، والله الموفق للصواب.^١

وقد جاء التحذير القرآني من التقليد الأعمى في قوله تعالى ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون﴾.

كما جاء التحذير النبوي من التقليد الأعمى ، لكون ذلك سببا للزلل ، فإن خطورة التقليد كما تقدم تكمن في زلة العالم ، ثم قلده من قلده ، وفي التمسك بالأثر عصمة من الزلل بإذن الله ، فعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا.

قال: **يهدمه زلة العالم** ، وجدال المنافق بالكتاب ، وحكم الأئمة المضلين.^٢ ومن المعلوم أن المخوف من زلة العالم **تقليده فيها** ، إذ لولا التقليد لما خيف من زلة العالم على غيره.

وأما آثار السلف في التحذير من التقليد فكثيرة جدا ، ومن ذلك ما قاله ابن عباس: ويل للأتباع من عثرات العالم.

قيل: كيف ذلك؟

^١ «الصواعق المرسلّة» ص ٣٠٨ - ٣٠٩ .

^٢ رواه الدارمي في المقدمة ، باب في كراهية أخذ الرأي.

قال: يقول العالم شيئاً برأيه ، ثم يجد من هو أعلم برسول الله ﷺ منه ، فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع.^١

وفيما يلي طائفة من كلام الأئمة الأربعة في التحذير من التقليد ، نقلت عامتها من مقدمة كتاب «صفة صلاة النبي ﷺ» للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.

أبو حنيفة النعمان رحمه الله

فأما أولهم وهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله ؛ فقد روى عنه أصحابه أقولاً شتى وعبارات متنوعة ، كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو: وجوب الأخذ بالحديث ، وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له ، فمن هذا قوله رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي.^٢
وقال: لا يجل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.^٣
وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يُفتي بكلامي.
وزاد في رواية: فإننا بشر ، نقول القول اليوم ، ونرجع عنه غداً.

وفي رواية أخرى: ويحك يا يعقوب ، لا تكتب كل ما تسمع مني ، فإنني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً ، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد.

^١ «جامع بيان العلم وفضله» (١٦٥/٢ - ١٦٦).

^٢ «حاشية ابن عابدين» (٦٣/١) ، كما في «صفة الصلاة».

^٣ «حاشية ابن عابدين» على البحر الرائق (٢٩٣/٦) ، كما في «صفة الصلاة».

^٤ هو أبو يوسف ، من أجل أصحاب أبي حنيفة.

علق الألباني رحمه الله بقوله: وذلك لأن الإمام كثيراً ما يبيّن قوله على القياس ، فيبدو له قياس أقوى ، أو يبلغه حديث عن النبي ﷺ فيأخذ به ويترك قوله السابق. وقال: إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول ﷺ ؛ فاتركوا قولي.^١

مالك بن أنس رحمه الله

وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: إنما أنا بشر ، أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.^٢ وقال: ليس أحد بعد النبي ﷺ إلا ويؤخذ من قوله ويترك ، إلا النبي ﷺ.^٣

محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله

^١ ذكره الفلاني في «الإيقاظ» (ص ٥٠) ، المطبعة المنيرية كما في «صفة الصلاة» .
^٢ رواه عنه ابن عبد البر في «الجامع» (١/٦٢٢) .
^٣ قال الألباني في حاشيته على الأثر المذكور في مقدمة «صفة الصلاة»: نسبة هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين ، وصححه عنه ابن عبد الهادي في «إرشاد السالك» (١/٢٢٧) . اهـ.
قلت: وقد نقله الذهبي عنه في السير وهو مشهور عنه ، ولفظه: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر ﷺ .
كما رواه ابن عبد البر في «جامعه» من عدة طرق عن مجاهد (١١٨/٢-١١٩) ، ورواه أيضا عن الحكم بن عتيبة (١١٨/٢) .

قال رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ﷺ وتعزب^١ عنه ، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله ﷺ خلاف ما قلت ؛ فالقول ما قال رسول الله ﷺ ، وهو قولي^٢.

وقال: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ﷺ ؛ لم يحل له أن يدعها لقول أحد^٣.

وقال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ ؛ فقولوا بسنة رسول الله ﷺ ، ودعوا ما قلت^٤.

وفي رواية: فاتبعوها ، ولا تلتفتوا إلى قول أحد^٥.

وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي^٦.

وقال: كل مسألة تكلمت فيها ، صح الخبر فيها عن النبي ﷺ عند أهل النقل بخلاف ما قلت ؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي^٧.

وقال: اشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله ﷺ فلم آخذ به فإن عقلي قد ذهب^٨.

^١ أي تعيب عنه.

^٢ رواه البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: فذكره. انظر «مناقب الشافعي» (١/٤٧٤ - ٤٧٥) (الناشر: مكتبة التراث - القاهرة).

^٣ ذكره الفلاني في «الإيقاظ» (ص ٦٨) كما في «صفة الصلاة».

^٤ رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (١/٢٢٤) ، والخطيب البغدادي في «الفتاوى والمتنفة» (١/٣٨٩).

^٥ رواه أبو نعيم في «الحلية» (٩/١١٤).

^٦ ذكره الفلاني في «الإيقاظ» (ص ١٠٧) كما في «صفة الصلاة».

^٧ رواه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (٣٨٩) ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة.

وقال: كلما قلت ، وكان عن النبي ﷺ خلاف قولي مما يصح ؛ فحديث النبي ﷺ أولى ، ولا تقلدوني.^٢

وقال: كل حديث عن النبي ﷺ فهو قولي ، وإن لم تسمعه مني.^٣
وقال أيضا: إذا صح عن رسول الله ﷺ حديث ، وقلت قولا ؛ فأنا راجع عن قولي ، قائل بذلك.^٤

أحمد بن حنبل رحمه الله

قال رحمه الله: لا تقلدني ، ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري ، وخذ من حيث أخذوا.^٥

وفي رواية: لا تقلد في دينك أحداً من هؤلاء ، ما جاء عن النبي ﷺ وأصحابه فخذ به ، ثم التابعين بعد الرجل فيه مُخَيَّرٌ.^٦

وقال مرةً: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء به النبي ﷺ وعن الصحابة ، ثم هو من بعد التابعين مخير.^٧
وقال: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي ، وهو عندي سواء ، وإنما الحجّة في الآثار.^١

^١ رواه أبو نعيم في «الحلية» (١١٣/٩) ، وينحوه رواه البيهقي في «المدخل» (٢٢٥/١) ، والخطيب البغدادي في «الفتاوى والفتوح» (٣٨٨-٣٨٩/١).

^٢ رواه أبو نعيم في «الحلية» (١١٣/٩).

^٣ رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ، ص ٩٣ - ٩٤ ، كما في «صفة الصلاة».

^٤ رواه الهروي في «ذم الكلام وأهله» رقم (٣٩١) ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة.

^٥ ذكره الفلاني في كتابه «الإيقاظ» (ص ١١٣) نقلا من «صفة الصلاة».

^٦ أي في المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص في الكتاب والسنة ، ولم يفت فيها الصحابة رضي الله عنهم ، فعندئذ يصح الرجوع إلى فتاوى التابعين.

^٧ ذكرها أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ، باب في الرأي ، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.

وقال: من رد حديث رسول الله ﷺ فهو على شفا هلكة.^٢

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:

فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول ﷺ أن يبينه للأمة ، وينصح لهم ، ويأمرهم باتباع أمره ، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة ، فإن أمر رسول الله ﷺ أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأً ، ومن هنا ردّ الصحابة ومن بعدهم على كل من خالف سنة صحيحة ، وربما أغلظوا في الرد ، لا بغضاً له ، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم ، لكن رسول الله ﷺ أحب إليهم ، وأمره فوق أمر كل مخلوق ، فإذا تعارض أمر الرسول ﷺ وأمر غيره ؛ فأمر الرسول ﷺ أولى أن يقدم ويتبع ، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفوراً له^٣ ، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يُخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول ﷺ بخلافه. انتهى.^٤

وقد كان السلف يعظمون أمر النبي ﷺ ويقدمونه ولو خالف أمر آبائهم وعلمائهم ، كما روى أبو

^١ رواه ابن عبد البر في «الجامع» (٢/٢٤٢).

^٢ روى ذلك ابن الجوزي عنه في كتابه «مناقب أحمد» ، الباب الثاني والعشرون في ذكر تعظيمه لأهل السنة والنقل ، ص ٢٤٩ ، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الناشر: دار هجر للنشر والتوزيع.
كما عقد ابن الجوزي في الكتاب المذكور باباً ذكر فيه أقوالاً للإمام أحمد في الحث على التمسك بالسنة والأثر ، فليراجع من أراد الاستزادة.

^٣ علق الألباني هنا فقال: بل هو مأجور ، لقوله ﷺ : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. رواه الشيخان وغيرهما. انظر «صفة الصلاة» ، ص ٤٩ .

^٤ نقله ابن رجب في تعليقه على «إيقاظ الهمم» ، ص ٩٣ ، كما في «صفة الصلاة».

يعلى في «مسنده»^١ بإسناد جيد رجاله ثقات^٢ عن سالم بن عبد الله بن عمر قال:
جلس رجل من أهل الشام إلى عبد الله بن عمر وأنا معه ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن ، ما ترى في
التمتع بالعمرة إلى الحج؟
فقال له عبد الله: حسن جميل لمن صنع ذلك.
فقال له الرجل: فإن أباك قد كان ينهى عنها.
فغضب عبد الله ثم قال: ويلك أرايت إن كان أبي نهي عنها وكان رسول الله ﷺ عمل بها ، أمر
رسول الله ﷺ تأخذ أم بأمر أبي؟
قال: لا ، بل بأمر رسول الله.
قال: فإن رسول الله ﷺ قد فعل ذلك ، فقم لشأنك.
قال الألباني رحمه الله: إسناد جيد ، رجاله ثقات.^٣
قال مقبده عفا الله عنه: وقد كان عمر ينهى عن المتعة ويأمر بالإفراد لئلا يهجر البيت خلال بقية
العام ، لأن الناس إذا جمعوا بين الحج والعمرة في الحج هجروا العمرة خلال العام ، فنهى عمر عن
التمتع وأمر بالإفراد حتى يضطر الناس للاعتماد خلال العام لمن أراد ذلك ، هذا رأيه رضي الله
عنه^٤ ، وخالفه ابنه عبد الله ، لأن هذا مخالف لسنة رسول الله ﷺ الفعلية ، فقد حج النبي ﷺ
واعتمر لما حج حجة الوداع.

^١ برقم (٥٤٥١).

^٢ قال هذا الشيخ الألباني رحمه الله.

^٣ «صفة صلاة النبي ﷺ» ، ص ٤٨ .

^٤ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالصحابه الذين استحبوا الإفراد - كعمر رضي الله عنه وغيره - إنما استحبوا أن يسافر سفرا
آخر للعمرة ليكون للحج سفرا على جدة وللعمرة سفرا على جدة. «مجموع الفتاوى» (٤٥/٢٦-٤٦).

خلاصة

وخلاصة القول هو أن الواجب هو الاعتصام بالكتاب والسنة ، والحذر من معصية النبي ﷺ أيما كانت دوافعها ودواعيها ، فإن من اعتصم بالكتاب والسنة نجا ، ومن حاد عنهما هلك ، كما قال النبي ﷺ في مرض وفاته: خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ؛ كتاب الله وسنتي.¹ وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض الآيات والأحاديث والآثار الواردة في باب «الاعتصام بالسنة والحذر من البدع في الحق الرابع» ؛ {وأن لا يعبد الله إلا بما شرع}.

¹ رواه الخطيب في «كتاب الفقيه والمتفقه» (٢٧٤/١).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

الحق الرابع: أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

من الأمور التي سار عليها السلف في طاعتهم واتباعهم للنبي ﷺ ؛ اتباع ما جاء في الكتاب والسنة والاعتصام بهما.

ومن الأمور التي سار عليها السلف كذلك محاربتهم للأهواء المتمثلة في المعصية والتقليد والرأي والبدعة ، فالسلف يعدون ذلك المربع مرضا خطيرا ، متى استشرى وانتشر في الأمة فإنه يفتك بعقيدتها وما هي عليه من الاتباع للسنة النبوية ، وقد تقدم الكلام في التحذير من الثلاثة الأول ، وفيما يلي جملة من الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن السلف – من الصحابة والتابعين – في الحذر من البدع ، ولزوم الكتاب والسنة ، وقبل الشروع في ذلك فإنه يحسن الكلام على تعريف البدعة وحدّها فأقول: البدعة لغة هي الاختراع ، يقال ابتدع فلان شيئا أي اخترعه ، وفي التنزيل ﴿بديع السماوات والأرض﴾^١ ، أي مخترعها وخالقها على غير مثال سابق.

وفي الشرع فإن الابتداع هو الإتيان بعبادة لم يأت نص من الكتاب والسنة بشرعيتها ، ومحلها الأمور الدينية ، فمن جاء بعبادة لم يتعبد بها النبي ﷺ ولا أصحابه فقد أتى ببدعة ، وأما الأمور الدنيوية من المخترعات والاكتشافات الحسية فليست داخلية في البدع.^٢

^١ سورة البقرة: ١١٧ .

^٢ انظر «الاعتصام» للشاطبي رحمه الله ، الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها.

فصل في الأمر بالاعتصام بالسنة والحذر من البدعة

عن العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الصبح ذات يوم ، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ، فقال قائل: يا رسول الله ، كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟

قال: أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا مُجَدَّعا^١ ، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، فتمسكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ^٢ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة^٣.

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد^٤. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد^٥.

قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام ، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها ، كما أن حديث (إنما الأعمال بالنيات)^٦ ميزان للأعمال في باطنها ، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب ؛ فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو

^١ أي مقطع الأطراف.

^٢ النواجذ آخر الاضراس ، ولكل إنسان أربع نواجذ.

^٣ رواه ابن حبان (١٧٩/١) واللفظ له ، وأبو داود (٤٦٠٧) ، وابن ماجه (٤٢) ، والترمذي (٢٦٧٦) ، وأحمد (٤/١٢٦) - (١٢٧) ، وغيرهم ، والحديث صححه الألباني رحمه الله.

^٤ رواه البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨).

^٥ رواه مسلم (١٧١٨) وأحمد (١٤٦/٦).

^٦ رواه البخاري (١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

مردود على عامله ، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. انتهى.

وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت: يا رسول الله ، إنا كنا في جاهلية وشر ، فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير من شر؟

قال: نعم.

قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟

قال: نعم ، وفيه دَخْنٌ^١.

قلت: وما دخنه؟

قال: قوم يهدون بغير هديي ، تعرف منهم وتنكر.

قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟

قال: نعم ، دعاة إلى أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها.

قلت: يا رسول الله ، صِفْهم لنا.

فقال: هم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا.

قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟

قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟

^١ دخن أي فساد واختلاف. انظر «النهاية».

قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعَض بأصل شجرة ، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.^١

فصل في بيان حرص السلف على الاعتصام بالسنة والحذر من البدعة

وأما آثار السلف في باب الاعتصام بالسنة والحذر من البدع فكثيرة جدا ، ومن ذلك قول ابن

سيرين: كانوا يرون أنه^٢ على الطريق مادام على الأثر.^٣

وقال سفيان قال: إنما الدين بالآثار.^٤

وعن أبي الدرداء قال: إقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع ،

ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر.^٥

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.^٦

وعن إسماعيل بن عبيد الله يقول: ينبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن رسول الله ﷺ ، فإن الله يقول

﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ ، فهو عندنا بمنزلة القرآن.^٧

^١ رواه البخاري (٣٦٠٦) ، ومسلم (١٨٤٧).

^٢ أي المرء.

^٣ المقصود بالآثر طريق النبي ﷺ وصحابته من بعده.

^٤ أخرجه ابن عبد البر في «جامعه» ، باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي ، (٢١٦/٢).

^٥ أخرجه ابن عبد البر في «جامعه» ، باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي ، (٢١٧/٢).

^٦ رواه المروزي في «السنة» ، برقم (٨٩).

^٧ رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (١٦) ، باب ما يكون بدعة ، والدارمي في باب كراهة أخذ الرأي (٢٠٩) ، والبيهقي في

«المدخل إلى السنن الكبرى» (٢٠٤) ، والطبراني في الكبير (١٥٤/٩) ، وزاد: كل بدعة ضلالة.

^٨ رواه المروزي في «السنة» ، برقم (٩٠).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»:

أهل البدع أجمع^١ أضربوا عن السنن ، وتأولوا الكتاب على غير ما بينت السنة ، فضلوا وأضلوا ، نعوذ بالله من الخذلان ، ونسأله التوفيق والعصمة برحمته ، وقد روي عن النبي ﷺ التحذير عن ذلك في غير ما أثر.^٢

قال الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت.^٣

قال أبو مسعود الأنصاري: إن دين الله واحد ، وإياكم والتلون في دين الله.^٤

وروى الخطيب البغدادي عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني ، فقال: عليك بالإستقامة ، اتبع ولا تبتدع.^٥

وروى الهروي في «ذم الكلام وأهله» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس ، إن الله بعث محمداً بالحق ، وأنزل عليه القرآن ، وفرض عليه الفرائض ، وأمره أن يعلم أمته ، فبلغ رسالته ، ونصح لأمته ، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ، وبين لهم ما يجهلون ، فاتبعوه ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة.^٦

^١ أي كلهم ، بتسكين الجيم.

^٢ باب من تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة.

^٣ رواه اللالكائي برقم (٤٨).

^٤ رواه الحاكم في «المستدرک» (٥٠٧/٤).

^٥ انظر كتاب «الفقيه والمتفقه» ، باب القول في انه يجب اتباع ما سنّه أئمة السلف (٤٥٦) ، والدارمي في باب من هاب الفتيا ، ولفظه: نعم ، عليك بتقوى الله والاستقامة ، اتبع ولا تبتدع.

^٦ (١٦٥/٢) ، رقم (٢٤٧).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ورواه الطبراني مختصرا بلفظ: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، كل بدعة ضلالة)^١ ، وكذا الدارمي^٢ .
وروى الهروي في «ذم الكلام وأهله» عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: **إنا نتبع ولا نبتدع ،
ونقتدي ولا نبتدي ، ولن نضل ما تمسكنا بالآثار.**^٣
وهو مروى عن ابن مسعود أيضا بلفظ: **إنا نقتدي ولا نبتدي ، ونتبع ولا نبتدع ، ولن نضل ما
تمسكنا بالآثر.**^٤

وعنه قال: **الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة.**^٥

وعن ابن عباس رضي الله عنه: **عليكم بالاستقامة واتباع الأمراء والآثر ، وإياكم والتبدع.**^٦
وعنه قال: **إن أبغض الأمور إلى الله البدع.**^٧

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: **إياكم وما ابتدع ، فإن ما ابتدع ضلالة.**^٨
وروى المروزي في «السنة» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: **خير الدين دين محمد
ﷺ ، شر الأمور محدثاتها ، اتبعوا ولا تبتدعوا ، فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم الأثر ، إن تتبعونا فقد**

^١ انظر «المعجم الكبير» ، رقم (١٥٤/٩).

^٢ انظر «السنن» ، كتاب المقدمة ، باب في كراهية أخذ الرأي ، ولفظه: **اتبعوا ولا تبتدعوا ، فقد كفيتم.**

^٣ (٢٦٥/٢) ، رقم (٣٣٧).

^٤ أخرجه اللالكائي برقم (١٠٦).

^٥ أخرجه اللالكائي برقم (١١٤) ، والدارمي في المقدمة ، باب في كراهية أخذ الرأي ، والحاكم في «المستدرک» (١٠٣/١) ، والبيهقي (١٩/٣) ، والمروزي في «السنة» (٧٧).

^٦ رواه المروزي في «السنة» (٧١) ، وأخرجه ابن وضاح في «البدع» في باب كل محدثة بدعة ولفظه: **عليكم بالاستقامة واتباع والآثر ، وإياكم والتبدع.**

^٧ رواه البيهقي (٣١٦/٤) ، والمروزي في «السنة» (٧٢).

^٨ رواه الحاكم في «المستدرک» (٤٦٠/٤).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

سبقناكم سبقا بعيدا ، وإن تخالفونا فقد ضللتكم ضلالا كبيرا ، ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم سنة هدى ثم لا تعود فيهم أبدا ، ولإن أرى في ناحية المسجد نارا تشتعل فيه احتراقا أحب إلي من أن أرى بدعة ليس فيه لها مُعَيَّرٌ.^١

وقال الإمام أحمد بن حنبل: أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ ، والافتداء بهم ، وترك البدع ، وكل بدعة فهي ضلالة ، وترك الخصومات ، والجلوس مع أصحاب الأهواء ، وترك المرء والجدال والخصومات في الدين.

والسنة عندنا آثار رسول الله ﷺ ، والسنة تفسر القرآن ، وهي دلائل القرآن ، وليس في السنة قياس ، ولا تضرب لها الأمثال ، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء ، إنما هي الإتياع وترك الهوى.^٢ وروى محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» عن حسان بن عطية قال: خمس كان عليها أصحاب رسول الله ﷺ والتابعون^٣ بإحسان: اتباع السنة ، ولزوم الجماعة ، وتلاوة القرآن ، والجهاد في سبيل الله.

قال أبو عبد الله^٤: وأظن قال: وعمارة المساجد.^٥

وروى أبو داود عن أبي رجاء عن أبي الصلت قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب:

^١ برقم (٦٩).

^٢ «السنة» للالكائي (١٧٦/١).

^٣ في المطبوع (والتابعين) ، وأظنه تصحيف من الناسخ.

^٤ هو المروزي نفسه.

^٥ باب أدلة الكتاب والسنة على أن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو بتصديقه واتباع ما جاء به ، (٧٤٥).

أما بعد ؛ أوصيك بتقوى الله ، والاقتصاد في أمره ، واتباع سنة نبيه ﷺ ، وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكُفوا مؤنته ، فعليك بلزوم السنة ، فإنها لك بإذن الله عصمة ، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها ، فإن السنة إنما سنّها من قد علّم ما في خلافتها من الخطأ والزلل والحُمق والتعمق ، فارضَ لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم ، فإنهم على علم وقفوا ، وببصر نافذ كُفوا ، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى ، وبفضل ما كانوا فيه أولى ، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ، ولئن قلتُم إنما حدث بعدهم ؛ ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم ، فإنهم هم السابقون ، فقد تكلموا فيه بما يكفي ، ووصفوا منه ما يشفي ، فما دونهم من مُقصر وما فوقهم من مُحسر ، وقد قصر قوم دونهم فحفوا ، وطمح عنهم أقوام فعَلوا ، وإنهم بين ذلك لعلي هدى مستقيم.¹

قال في «عون المعبود» ما محصّله أن السلف الصالحين قد حبسوا أنفسهم عن كشف ما لم يُحتج إلى كشفه من أمر الدين ، وكذلك كَشَفُوا ما احتيج إلى كشفه من أمر الدين كَشَفُوا لا مزيد عليه ، (وطمح عنهم أقوام فعَلُوا) أي في الكشف ، أي شَدَّدُوا حتى جاوزوا فيه الحد ، فهؤلاء قد أفرطوا وأسرفوا في الكشف ، كما أن أولئك قد فرطوا وقتروا فيه .

(وإنهم) أي السلف (بين ذلك) أي بين القصر والطمح ، أي بين الإفراط والتفريط ، بل كانوا على طريق مستقيم ، وهو الاقتصاد والتوسط بين الإفراط والتفريط ، ليسوا بمفرطين كالقوم القاصرين دونهم ، ولا بمفرطين كالأقوام الطامحين عنهم . انتهى .

¹ رواه أبو داود (٤٦١٢) ، و «البدع والنهي عنها» ، باب كل محدثة بدعة ، (٧٧) ، ورواه الخطيب في «الفييه والمتفقه» بنحوه عن عبد العزيز بن الماجشون ، باب ذكر ما تعلق به من أنكر المجادلة وإبطاله ، (٥٥٥/٢) ، والفظ لأبي داود .

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة ، حتى تحيا البدع وتموت السنن.^١

ولما ذُكر لابن مسعود رضي الله عنه أن أناسا يُسبحون بالحصا في المسجد أتاهم ، وقد كَوَّم كل رجل منهم بين يديه كومة حصا ، فلم يزل يحصبهم بالحصا حتى أخرجهم من المسجد ثم قال: لقد أحدثتم بدعة ظلما أو قد فضُّلتم أصحاب محمد ﷺ علما.^٢

^١ رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (٩٩) ، والمروزي في «السنة» (٨٧).

^٢ رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (٢٢) ، باب ما يكون بدعة.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

فصل في معالم الاعتصام بالسنة والحذر من البدع

معالم الاعتصام بالسنة والحذر من البدعة تتجلى بمعرفة عشرين مقدمة^١:

١. المقدمة الأولى: أن دين الإسلام مبني على أصليين عظيمين ؛ الأول: أن لا يُعبد إلا الله وحده ، وهو معنى شهادة ألا إله إلا الله ، والثاني: أن لا يُعبد إلا بما شرع ، وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. وارتكاب الشرك ضد الأصل الأول ، وارتكاب البدع ضد الأصل الثاني ، والله الهادي إلى سواء السبيل.
٢. المقدمة الثانية: أن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا توافر فيه شرطان ؛ الأول أن يكون المقصود به وجه الله تعالى ، وضده الشرك بنوعيه ؛ الأكبر وهو التقرب للمخلوقين ، والأصغر وهو الرياء. والشرط الثاني هو متابعة النبي ﷺ .
ودليل هذين الشرطين قوله تعالى ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾^٢.

^١ للأمانة العلمية ونسبة الفضل لأهله ؛ فقد استفدت بعض هذه المقدمات من كتاب «الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع» للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

^٢ وانظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» في تفسير قوله تعالى من سورة النحل ﴿من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾.

وانظر كذلك ما قاله في كتاب «الرحلة إلى أفريقيا» ، ص ٣٨ ، ٩٨ ، وهو كتاب يتضمن عدة محاضرات لفضيلته كانت مدونة في أشرطة ثم فرغت في الكتاب المذكور ، وهو من مطبوعات دار عالم الفوائد - مكة.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

قال الفضيل بن عياض رحمه الله في معنى قوله تعالى ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملاً﴾^١ ؛ قال: أخلصه وأصوبه.

قالوا: يا أبا علي ، ما أخلصه وأصوبه؟

قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً ، والخالص ما كان لله ، والصواب ما كان على السنة.^٢

٣. المقدمة الثالثة: لكي يكون الإنسان متأسياً بالنبي ﷺ في عبادته ، فعليه أن يلاحظ أموراً ستة: أولاً: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها ، فأى إنسان يتعبد لله بعبادة مبنية على سببٍ لم يثبت بالشرع فهي عبادة مردودة ، فلو أضاف إنسان صلاة سادسة غير الصلوات الخمس لكانت عبادته هذه مردودة لأن ليس لها سبب شرعي في الكتاب والسنة.

^١ سورة الملك: ٢ .

^٢ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩٨/٨) ، قال: حدثنا أبي ، ثنا محمد بن أحمد بن يزيد ومحمد بن جعفر قالوا: ثنا إسماعيل ابن يزيد ، ثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول:

الغبطة من الإيمان والحسد من النفاق ، والمؤمن يغبط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ولا يغبط ، والمؤمن يستر ويعظ وينصح ، والفاجر يهتك ويعبر ويفشي.

وسمعتة يقول: قيل لسفيان بن عيينة: ويل لك إن لم يُعف عنك ، إذا كنت تزعم أنك تعرفه وأنت تعمل لغيره.

وسمعتة يقول: كان يقال: لا يزال العبد بخير ما إذا قال قال الله ، وإذا عمل عمل الله.

سمعتة يقول في قوله ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملاً﴾ ، قال: أخلصه وأصوبه ، فإنه إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل ، حتى يكون خالصاً ، والخالص إذا كان لله ، والصواب إذا كان على السنة.

وسمعتة يقول: ترك العمل من أجل الناس هو الرياء ، والعمل من أجل الناس هو الشرك. انتهى مختصراً.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ودليل هذه الأصل قول الله تعالى ﴿أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾ ، وقول النبي ﷺ : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)^٢.

وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.^٣

قال الألباني رحمه الله: (أي من أحدث في الإسلام ما ليس في الإسلام في شيء ، ولم يشهد له أصل من أصوله ؛ فهو مردود ولا يلتفت إليه ، وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الجليلة ، فينبغي حفظه وإشهاره في إبطال المحدثات والبدع).^٤

ثانيا: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في جنسها ، فلو ضحى إنسان بفرس لم تقبل أضحيته ، لأنه مخالف للشريعة في جنسها ، لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم.

ثالثا: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها ، فلو أن إنسانا صلى الظهر ستا ، وكانت عبادته غير مقبولة ، لأنها مخالفة للشريعة في قدرها ، ولو طاف بالبيت ثمانية أشواط وكانت الشوط الإضافي مردود عليه غير مقبول.

رابعا: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في كفييتها (أي صفتها) ، فلو أن إنسانا توضأ ، لكنه غسل رجليه ثم مسح رأسه ، ثم غسل يديه ، ثم غسل وجهه ؛ فهذا وضوءه غير مقبول ، وبالتالي صلاته غير صحيحة ، لأنه خالف الشريعة في كيفية الوضوء الواردة عن النبي ﷺ .

^١ المقصود بالأمر هو الدين.

^٢ تقدم تخريجه.

^٣ تقدم تخريجه.

^٤ حاشيته على «رياض الصالحين» ، حديث رقم (١٧٣).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

خامسا: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في **زمانها** ، فلو أن إنسانا صام صيام الفرض في شعبان أو في شوال ، وليس في رمضان ، أو صلى الظهر قبل الزوال ، فهذا صيامه غير صحيح ، وكذا صلاته ، لأنه خالف الشريعة في زمان العبادة المحددة لها من قبل الشارع الحكيم.

سادسا: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في **مكانها** ، فلو أن حاجا وقف يوم عرفة بمزدلفة لم يصح وقوفه ، وعليه إعادة حجة ، لأن عبادته لم توافق الشرع في مكانها.

وكذلك لو أن إنسانا اعتكف في منزله فلا يصح اعتكافه ، لأن مكان الاعتكاف هو المسجد. فهذه ستة أوصاف لا تتحقق متابعة النبي ﷺ إلا باجتماعها في العبادة: سببها ، جنسها ، قدرها ، كقيمتها ، زمانها ، مكانها.

٤. **المقدمة الرابعة:** أن السنة **سُنَّتَان** ؛ سنة فعلية وسنة تركية ، فالفعلية هي ما فعله النبي ﷺ أو أمر به أو أقر عليه ، كالأذان للصلوات الخمس ، ففعله سنة نبوية. وأما السنة التركية فهي ما تركه النبي ﷺ مع قيام المقتضي لذلك ، مثل ترك الأذان لصلوة العيدين وصالاة الجنائز ، فتركه سنة نبوية ، وعلى هذا فقس بقية العبادات.

٥. **المقدمة الخامسة:** أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل ، والأصل في العادات الحل إلا بدليل يدل على التحريم ، وهذا قاعدة هامة ، تساعد المسلم على استبصار الطريق فيما أشكل عليه ، فمثال القاعدة الأولى: لو قال رجل: دعونا نزيد في الصلوات المفروضة صلاة سادسة ، فهذا نقول له إن هذا الفعل بدعة لأنه لم يرد عن النبي ﷺ إلا خمس صلوات في اليوم والليلة.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

وكذا لو قال رجل: إنه من المستحب أن يقول المصلي في دبر كل صلاة (الله حي) مائة مرة ؛ فهذا نقول له أين الدليل الشرعي؟ فهذه كتب الأذكار الواردة عن النبي ﷺ لم يرد فيها شيء من هذا ، فيكون فعله بدعة محدثة.

فالأصل في العبادات المنع إلا إذا ثبتت عن النبي ﷺ بدليل شرعي. وأما القاعدة الثانية وهي أن الأصل في العادات الحل ، فمثلا لبس الطاقية ، فإنه من العادات ، فلو قال رجل إنه حرام لقلنا له أين الدليل؟ وهكذا الأمر في سائر العادات.

٦. المقدمة السادسة: أن التشريع حق الله وحده ، قال تعالى ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ ، وهذا استفهام بمعنى الإنكار ، أي ليس لأحد حق تشريع شيء في الدين لم يأذن به الله ، وعليه فمن ابتدع في دين الله ما ليس منه فقد جعل نفسه مشرعا مع الله ، كما أن مقتضى فعله أن النبي ﷺ لم يتم الرسالة ، وأنه - أي ذلك المبتدع - جاء ليتم الشريعة ، وكل هذا باطل قطعاً.

٧. المقدمة السابعة هي أن النبي ﷺ هو الوسطة الوحيدة لنقل الشريعة ، وقد نقل الشريعة كاملة ولم يكتف شيئا ، فقد روى الشيخان عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ، ثلاثٌ من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية - وذكّرت منها - ومن زعم أن رسول الله ﷺ كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية ، والله يقول ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾^١.

^١ رواه البخاري (٤٨٥٥) ومسلم (٢٨٧ ، ١٧٧) ، واللفظ لمسلم.

وروى الشافعي في «مسنده» عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب مرسلًا ، أن رسول الله ﷺ قال : ما تركت شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا تركت شيئًا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه.^١

٨. المقدمة الثامنة أن الشريعة كاملة ليس فيها نقص ، قال الله تعالى ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا﴾ ، فالدين شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة كما أنه لا يجوز فيه النقص ، ولهذا قال الله تعالى في وصف القرآن ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّدًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ، فما من شيء يحتاج الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في كتابه ، إما نصًّا أو إيماءً أو منطوقاً أو مفهوماً.

وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد تركنا محمد ﷺ ، وما يُحرِّك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا^٢ منه علماً.^٣

وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء ، حتى الخراءة^٤ ، فقال: أجل ، لقد نمانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع^٥ أو عظيم^٦.

^١ «مسند الشافعي» (٤١٣/٢) ، (الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة) ، ورواه البيهقي من طريقه في «السنن الكبرى» (٧٦/٧).

^٢ أي ذكر لنا.

^٣ رواه أحمد (١٥٣/٥) ، وقال محققو «المسند»: حديث حسن.

^٤ أي آداب قضاء الحاجة.

^٥ الرجيع هو روث الدابة.

^٦ رواه مسلم (٢٦٢).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

فالابتداع يعدُّ تقدماً بين يدي الله ورسوله ، وقد نهي الله عن ذلك ، قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾^١.

٩. المقدمة التاسعة أن النبي ﷺ كان يحذر من البدع دائماً ، في كل خطبة وفي كل جمعة ، ويقول: أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة.^٢

وفي لفظ: وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.^٣

وهذا عام في كل البدع ، لأن النبي ﷺ عمم ولم يخصص ، وأطلق ولم يقيد ، وهو الذي أوتي جوامع الكلم ، فقوله: «كل بدعة» لفظة كلية عامة شاملة ، مُسَوِّرة بأقوى أدوات الشمول والعموم «كل» ، والذي نطق بهذه الكلية يعلم مدلول هذا اللفظ ، وهو أفصح الخلق ، وأنصح الخلق للخلق ، لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه.

وقد فهم الصحابة من نبيهم هذا الفهم ، فعن عبد الله بن مسعود قال: إنما هما اثنتان ؛ الهدي والكلام ، وأصدق الحديث كلام الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.^٤

^١ سورة الحجرات: ١ .

^٢ رواه مسلم عن جابر (٨٦٦).

^٣ رواه النسائي في «الكبرى» (٥٨٦١) ، وهي لفظة صحيحة كما قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» ، حاشية (١٢٨/١).

^٤ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩٧/٩).

الحق الرابع : أن لا يُعبَد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

١٠. المقدمة العاشرة أن العلم بالبدع أمر هام ، من جهة العلم بتعريفها وأنواعها ، لئلا يقع فيها الإنسان وهو لا يدري ، ويظن أنه يحسن عملا وأنها تقربه إلى الله ، وهي لا تزيده من الله إلا بعدا ، فيكون ممن قال الله فيهم ﴿وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾ ، فتكون الحسرة يوم لا ينفع التحسر. وقد تفتن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى هذا فقال: كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.^١

١١. المقدمة الحادية عشرة أن الناس في البدع ثمانية أقسام ؛

١. فمن الناس من اتبع الهدي النبوي ، وأنكر البدع ، وهم أهل الحق.
٢. ومنهم من اتبع الهدي النبوي ، ولم ينكر البدع.
٣. ومنهم من يجب الهدي النبوي ، ولكنه لم يفعله ، ولم ينكر البدع.
٤. ومنهم من لم يعرف الهدي النبوي ، وبالتالي لم يعرف قدره ، ولم ينكره.
٥. ومنهم من لم يجب الهدي النبوي ، ولم يبغضه.
٦. ومنهم من يجب البدع ، ويبغض الهدي النبوي ، عيادا بالله.
٧. ومنهم من لم يجب البدع ، ولم يبغضها.
٨. ومنهم من لم يعرف البدع ، وبالتالي لم ينكرها.

١٢. المقدمة الثانية عشرة: العلم بأن علماء المسلمين قد قاموا بالذود عن حياض الشريعة ، فنبهوا على البدع في كتب كثيرة ، وبينوا فيها قواعد البدع وأصولها وفروعها ، ومن أجود ما ألف في ذلك كتاب «الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله.

^١ رواه البخاري (٣٦٠٦) ومسلم (١٨٤٧).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ومن أهل العلم من استقرأ البدع المنتشرة في الناس ، ونبه عليها ، وبين وجه مخالفته للهدى النبوي ، وهناك كتب كثيرة للمتقدمين ، من أشهرها كتاب «الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطوشي ، وكتاب «البدع والنهي عنها» لابن وضاح القرطبي ، وكتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة المقدسي ، كما أن هناك كتباً عدة لبعض المتأخرين ، ككتاب «البدع الحولية» لعبد الله التويجري ، وكتاب «معجم البدع» لرائد صبري ، وغيرها من كتب أهل السنة.

١٣. المقدمة الثالثة عشرة: موارد البدع ستة:

١. الأحاديث الضعيفة.^١
٢. والأحاديث الموضوعة ، أو التي لا أصل لها.
٣. والعادات أو العبادات المأخوذة من الكفار.
٤. وما نص على استحبابه بعض العلماء بدون دليل ، اجتهادا منهم واستحسانا ، فصارت عند الناس سنة متبعة ، وهذا مما يدخل في زلات العلماء.
٥. والغلو في العبادات.
٦. والعادات التي يستحسنها العامة والجهال من باب الذوق والاستحسان.

١٤. المقدمة الرابعة عشرة: البدع ليست متساوية في حكمها ، فبعضها يفضي إلى الكفر عيادا بالله ، ككثير من بدع العقائد ، وبعضها لا يفضي إلى الكفر ، ككثير من بدع العبادات ، وعلى

^١ قال ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (١٩١/١٩): وكثير من مجتهدى السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة ، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة ، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها ، وإما لرأى رأود وفي المسألة نصوص لم تبلغهم.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

كل حال فالبدع فوق الكبيرة في المرتبة ، كما سيأتي بيانه ، وليس في البدع ما دون ذلك ، أو في مستوى المكروه أو الصغائر ، وما ذاك إلا لأن البدعة فيها تعدي على الشريعة بزيادة ، والزيادة تحريف ، ولا أظلم من ذلك.

وإثم البدع أعظم من إثم الكبيرة بكثير ، وبيان ذلك من عدة وجوه:

الأول: أن المبتدع يعتقد أنه على صواب فيما يرتكبه من عبادات محدثة ، أما فاعل الكبيرة - من سرقة أو زنا أو شرب خمر - فيعلم أنه مخطئ ، وربما أحدث هذا عنده انكسارا ، فيتوب ، فيتوب الله عليه.

الثاني: أن الابتداع يؤدي مع مرور الزمن إلى تغيير الدين ، لأنه يتطور ويتفرع ، أما الكبائر فالكل يعلم أنها مخالفة للدين ، وأنها ليست منه ، حتى أهل البدع أنفسهم.

الثالث: أن أهل البدع - في الغالب - يحاربون أهل السنة إذا نهوهم عن بدعهم ، وربما فسقوهم أو كفروهم أو اتهموهم ، فيزدادون إثما على إثمهم . عياذا بالله ، أما أهل الكبائر فإنهم إذا جاءهم من يذكرهم بالله وعقابه فإنهم إما يقبلون النصيحة ويتوبون إلى الله ، وإما يردونها مع دعاء الله بأن يمن عليهم بالهداية ، والقليل من يخاصم من ينهاه عن كبيرته.

الرابع: أن إحياء البدع يؤدي إلى هدم السنن النبوية والبعد عنها ، كما قال أحد السلف: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ، ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة.¹

¹ رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» ، برقم (٩٣).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

وحسبك دليلا على خطر البدعة قول النبي ﷺ : إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة ، حتى يدع بدعته.^١

١٥ . المقدمة الخامسة عشرة: صغار البدع تكبر مع مرور الزمن وقلة المناصب فتصير كبارا ، قال الإمام البرهاري رحمه الله ، وهو من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ، توفي سنة ٣٢٩ هـ ، قال في كتابه «شرح السنة»:

واحذر صغار المحدثات من الأمور ، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا ، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق ، فاغتر بذلك من دخل فيها ، ثم لم يستطع الخروج منها ، فعظمت وصارت دينا يدان به ، فخالف الصراط المستقيم ، فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ، ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي ﷺ أو أحد من العلماء^٢ ، فإن أصبت أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ، ولا تختبر فيه شيئا فتسقط في النار^٣. واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين ؛ أما أحدهما ؛ فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير ، فلا يُقتدى بزلتته ، فإنه هالك.

^١ رواه الطبراني في «الأوسط» برقم (٤٢٠٢) ، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ، وصححه الألباني رحمه الله انظر «صحيح الترغيب والترهيب» ، برقم ٥٤ ، و «الصحيحة» (١٦٢٠).

^٢ أي العلماء المتبعين للحديث النبوي وآثار الصحابة ، الذين يقرنون كلامهم دائما بالدليل.

^٣ أي: ولا تختبر على ما جاء عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النار ، لأنك تكون قد اخترت المحدث على المأثور ، والبدعة على السنة.

وآخر عائد الحق وخالف من كان قبله من المتقين ، فهو ضال مضل ، شيطان مريد في هذه الأمة ، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ، ويبين للناس قصته ، لئلا يقع أحد في بدعته ، فيهلك .
واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعاً مصدقاً مُسلماً ، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفونا أصحاب رسول الله ﷺ فقد كذبهم ، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم ، وهو مبتدع ضال مضل ، مُحدث في الإسلام ما ليس فيه .

١٦ . المقدمة السادسة عشرة: قد أشكل على بعض الناس فهم حديثٍ وأثرٍ ، ففهموا منهما أن في البدع ما هو حسن ، فأما الحديث فهو حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله ﷺ ، عليهم الصوف ، فرأى سوء حالهم ، قد أصابتهم حاجة ، فحث الناس على الصدقة ، فأبطئوا عنه ، حتى روى ذلك في وجهه ، قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصرة^١ من ورق^٢ ، ثم جاء آخر ، ثم تتابعوا ، حتى عُرف السرور في وجهه ، فقال رسول الله ﷺ : من سن في الإسلام سنة حسنة ، فعمل بها بعده ؛ كتب له مثل أجر من عمل بها ، ولا ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كُتب عليه مثل وزر من عمل بها ، ولا ينقص من أوزارهم شيء^٣ .
وقد فهم بعض الناس من قوله ﷺ : (من سن في الإسلام) ، أي من أحدث فيه ، ، والجواب عن هذا الظن من وجوه:

الأول: ما قاله ابن عثيمين رحمه الله في الجواب عن هذه الشبهة:

^١ الصرة هي ما يجمع فيه الشيء ثم يشد . انظر «المعجم الوسيط» .

^٢ الورق هو الفضة .

^٣ رواه مسلم (١٠١٧) .

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

إن من قال (من سن في الإسلام سنة حسنة) هو القائل: (كل بدعة ضلالة) ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولاً آخر ، ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله ﷺ أبداً ، ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبداً ، ومن ظن أن كلام الله تعالى أو كلام رسوله ﷺ متناقض فليعد النظر ، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه ، وإما عن تقصير ، ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله ﷺ تناقض أبداً.

وإذا كان كذلك فحديث (كل بدعة ضلالة) ليس مناقضاً لحديث «من سن في الإسلام سنة حسنة» ، لأن النبي ﷺ قال: «من سن في الإسلام» ، والبدع ليست من الإسلام ، وقال «حسنة» والبدعة ليست بحسنة ، وفرق بين السن والتبديع.

وهناك جواب لا بأس به: أن معنى «من سن» أي من أحيا سنة كانت موجودة فُعِدمت فأحياها ، وعلى هذا فيكون «السن» إضافياً نسبياً كما تكون البدعة إضافية نسبية لمن أحيا سنة بعد أن تركت.

وهناك جواب ثالث يدل له سبب الحديث وهو قصة نفر الذين وفدوا إلى النبي ﷺ ، وكانوا في حالة شديدة من الضيق ، فدعا النبي ﷺ إلى التبرع لهم ، فجاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة ، كادت تثقل يده فوضعها بين يدي الرسول ﷺ ، فجعل وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل من الفرح والسرور وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

فهنا يكون معنى السن هنا هو سن العمل تنفيذاً وليس سن العمل تشريعاً ، لأن التشريع ممنوع ، كما قال النبي ﷺ: كل بدعة ضلالة.¹ انتهى كلامه بتصرف يسير.

¹ قاله ابن عثيمين رحمه الله في الكتاب المشار إليه آنفاً «الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع» ، بتصرف يسير.

الرابع: أن أحاديث النبي ﷺ يشهد بعضها لمعنى بعضها الآخر ، ويُفسر بعضها ما أشكل في بعضها الآخر ، وحديث أبي هريرة التالي يفسر حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً.^١

وأما الأثر الذي أساء فهمه بعض الناس فهو ما رواه البخاري بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع^٢ متفرقون ، يُصلي الرجل لنفسه ويُصلي الرجل فيصلي بصلاته الرَّهط^٣ ، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم.

قال عمر: نعم البدعة هذه.^٤

والأثر ليس فيه إشكال إذا عرفنا أربعة أمور:

الأول: أننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس تعظيماً لكلام الله تعالى ورسوله ﷺ ، وكان مشهوراً بالوقوف على حدود الله تعالى.

^١ رواه مسلم (٢٦٧٤).

^٢ أوزاع أي متفرقون. انظر «النهاية».

^٣ الرهط هم الجماعة ما دون العشرة. انظر «النهاية».

^٤ رواه البخاري (٢٠١٠).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

فعلى هذا فمن غير الممكن أن يخالف عمر كلام سيد البشر محمد ﷺ ، وأن يقول عن بدعة ما «نعمة البدعة» ، وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله ﷺ بقوله: «كل بدعة ضلالة» ، بل حتما هي غير مرادة بقوله ذلك.

الثاني: أن صلاة التراويح سنّها النبي ﷺ بفعله وقوله ، وفعلها ثلاثة أيام جماعة في المسجد ، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم ، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي ﷺ قام في الناس ثلاث ليال وتأخر عنهم في الليلة الرابعة ، فلما صلى بهم الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد ، فإنه لم يخف علي مكانكم ، ولكنني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها.

فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك.^١

أي استمر الناس يصلون فرادى ، ثم كان الناس على ذلك في خلافة أبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر^٢ ، ثم ألهمه الله فعلها ، فسن قيام رمضان جماعة ، وقال (نعمت البدعة هذه).

الثالث: وبناء على ما تقدم ؛ فإن معنى قوله (بدعة) أي بالمعنى اللغوي ، وهي إحداث شيء قد تُرك ، لم يكن موجودا قبيل إيجاده ، وليس قصده المعنى الشرعي ، وهو إحداث عبادة ليس لها أصل في الكتاب والسنة ، ومن المعلوم أن القيام مع الإمام في صلاة التراويح عبادة شرعية ، وليست محدثة في عهد عمر ولا غيره ، كيف لا وقد قال النبي ﷺ : من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.

^١ رواه البخاري (٢٠١٢) ، ومسلم (٧٦١).

^٢ ذكر ذلك ابن شهاب ، كما في صحيح البخاري ، في أول كتاب صلاة التراويح.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

قال ابن عثيمين رحمه الله: وسماها عمر رضي الله عنه بدعة باعتبار أن النبي ﷺ لما ترك القيام صار الناس متفرقين يقوم الرجل لنفسه ويقوم الرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجلان والرهط والنفر في المسجد فرأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه برأيه السيد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة إنشائية. انتهى.

فبالنظر إلى أنها موافقة لفعل النبي ﷺ فهي سنة ، وبالنظر إلى ما كان عليه الأمر قبل إحيائها من جديد فهي محدثة ، ولهذا وصفها بالحسن ، وقد أحيها عمر لأنه يعلم أنها لن تفرض ، لأن الشريعة قد تمت بوفاة النبي ﷺ ، وكان إحياءه لهذه السنة المباركة سنة أربعة عشر من الهجرة ، وهذا شيء ألهمه الله به.

قال ابن كثير رحمه الله: والبدعة على قسمين ، تارة تكون بدعة شرعية^١ ، كقوله (فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة) ، وتارة تكون بدعة لغوية ، كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمت البدعة هذه.

وقال القرطبي رحمه الله في قول النبي ﷺ (وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة):

يريد ما لم يوافق كتابا أو سنة أو عمل الصحابة رضي الله عنهم^٢.

رابعا: أنه من المعلوم أن للخلفاء الأربعة سنة متبعة ، كما قال النبي ﷺ : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ... الحديث.

^١ أي في الشرع.

^٢ «الجامع لأحكام القرآن» ، تفسير سورة البقرة: ١١٨ .

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

فالتراويح ونحو ذلك لو لم تعلم دلالة النصوص الشرعية وأفعال النبي ﷺ عليها لكان أدنى أمرها أن تكون من سنة الخلفاء الراشدين ، فلا تكون من البدع الشرعية التي سماها النبي ﷺ بدعة ونهى عنها.^١

وبهذا التعميد لا يمكن أبداً أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفذاً لما استحسونه من بدعهم.

١٧. المقدمة السابعة عشرة: البدع تقع في العقائد وتقع في العبادات ، وكلاهما خطير على دين المرء وآخرته ، قال تعالى ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا﴾ ، غير أن بدع العقائد أعظم خطراً من بدع الأعمال ، لأن العقيدة هي عمل القلب ، والقلب إذا صلح بالعقيدة الصحيحة ؛ صلح عمل الجوارح ، وإذا فسد القلب بالعقائد والبدع المحدثه ؛ فسد سائر عمل الجوارح وإن كثرت ، فاللهم سلّم سلّم.

فصل في بدع العقائد

والبدع الاعتقادية كثيرة ، وقد أخبر النبي ﷺ عن تفرق أمته في باب العقائد إلى ثلاث وسبعين فرقة ، حيث قال ﷺ : تفرقت اليهود على إحدى وسبعين - أو اثنتين وسبعين - فرقة ، والنصارى مثل ذلك ، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة.^٢

^١ قال ذلك ابن تيمية رحمه الله كما في «الفتاوى» (٣١/٣٧).

^٢ رواه الترمذي (٢٦٤٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

وفي الباب عن عوف بن مالك ، انظر «سنن ابن ماجه» (٣٩٩٢) ، وهو مخرج في «الصحيحه» (١٤٩٢).

وقد ورد الحديث بمعناه عن عدد من الصحابة ، انظر للتوسع «السلسلة الصحيحه» (٢٠٣ ، ٢٠٤).

فالحديث نص على افتراق الأمة إلى فرق وطوائف كثيرة كما حدث للأمم قبلها ، ولا يكون الافتراق إلا على عقائد ، لأن أساس تفرق اليهود والنصارى إلى فرق كثيرة كان تفرقا عقائديا ، لاسيما في باب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وقد حصل ما أخبر به الصادق المصدوق عليه السلام من تفرق ، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بعض أهل البدع بنشر بدعهم في الأمة.

فصل

وقد وقعت البدع في عامة مسائل العقيدة ، ففي باب أسماء الله وصفاته - مثلا - حرّفت طوائف كالأشاعرة ما تضمنته أسماء الله وصفاته من معاني ، وبعض الطوائف جحدت أن يكون لتلك الأسماء والصفات معاني تدل عليها كالجهمية ، فنفوا عن الله صفة العلو مثلا ، وقالوا إن الله في كل مكان ، ثم اضطربوا ، فقالوا إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ، وقالوا أقوالا أخرى خبيثة ، وخالفوا الحق الذي عليه جميع الأنبياء من أن الله فوق السماء السابعة على عرشه. ومما نفاة الجهمية عن الله تعالى صفة الكلام ، زاعمين أن هذا يقتضي التشبيه بين الله وخلقه ، فقالوا إن القرآن ليس كلام الله ، بل هو مخلوق من المخلوقات ، ولهم غير هذا من المقالات الباطلة. وقد كفر السلف الجهمية الذين أتوا بهذه المقالات ، بل جاء تكفيرهم عن خمسمائة عالم من علماء السلف ، كما فنّد أئمة الإسلام أقوالهم وردوا شبههم وأغاليطهم في كتب كثيرة. وللفائدة فقد ألّف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رسالة نفيسة في بيان ضوابط فهم السلف الصالح لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى ، وأسماها «القواعد المثلى في صفات الله وأسماءه الحسنى».

والطوائف التي انحرفت في فهم أسماء الله وصفاته تسمى بمجموعها بأهل الكلام ، والعلم الذي يبحثون فيه يُسمى بعلم الكلام ، وهو العلم الذي يبحث في ذات الله وصفاته على طريقة الفلاسفة

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

وما توصلت إليه عقول البشر ، وليس من منطلق فهم السلف الصالح ، الذي قاعدته التسليم للكتاب والسنة ، وفهم النبي ﷺ وصحابته ، فهو لا يعدو عن كونه كلام البشر ، فسُمِّي بعلم الكلام ، وهو مذموم بلا شك.

وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير من الكلام وأهله ، لما يفضي إليه من الانحراف في الفهم عن الطريق السوي ، والوقوع في الشبهات والشكوك ، فقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يُفلح صاحب كلام أبدا ، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل^١.

وقال الشافعي رحمه الله: حُكْمِي فِي أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرِبُوا بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ، وَيُحْمَلُوا عَلَى الْإِبْلِ ، وَيُطَافَ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ ، وَيُنَادَى عَلَيْهِمْ: هَذَا جِزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسَّنَةَ ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ.^٢

وكلام السلف في ذم علم الكلام كثير جدا ، وقد ألف شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي كتابا ضخما بعنوان «ذم الكلام وأهله» ، فليراجعه من أراد التوسع.

وفي باب أفراد الله بالعبادة ظهرت طوائف غلت في بعض المخلوقين حتى عبدوهم ، ومن ذلك ما انتشر في عامة بلاد المسلمين - إلا من رحم الله - من عبادة أصحاب القبور ، والتوجه لهم بسائر

^١ الدغل هو الفساد. انظر «لسان العرب».

^٢ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١٧٩٦).

^٣ رواه البيهقي بإسناده عن الشافعي في كتابه «مناقب الشافعي» (٤٦٨/١) ، (الناشر: مكتبة دار التراث - مصر) ، وكذا ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١٧٩٤).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

أنواع العبادات من ذبح ودعاء وغير ذلك ، وأكثر من تلبس بهذا هم الشيعة ، وغلاة الصوفية ، وهذا من البدع الكفرية عيادا بالله.

والبدع الاعتقادية كثيرة ، وقد صنف أهل السنة مصنفات في أسماء الفرق التي انحرفت في العقيدة عن جادة السلف الصالح ، ومن ذلك كتاب «الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ٥٤٨ هـ) ، وكتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسي ، علي بن أحمد (ت ٤٥٦ هـ) ، ومن كتب المتأخرين فقد قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بعمل موسوعة علمية في الأديان والفرق المنتسبة للإسلام والتي لا تنتسب للإسلام ، ووسموها «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ، فليرجع لهذه الكتب ونحوها من أراد التوسع.

ولكن رؤوس أهل البدع أربعة ، الشيعة والخوارج والجهمية والمرجئة ، وقد رد عليهم علماء السنة في القلم والحديث بما تبرأ به الذمة ، وبَيَّنوا وجه الحق فيما وقعوا فيه من مسائل ، والالتباس الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه من انحراف.

وللفائدة ، فقد ألحقت في خاتمة هذا الجزء من الكتاب ملحقا توضيحيا لمنهج هذه الطوائف الأربعة ، ليكون القارئ على بصيرة بالحق وضده ، نفع الله به.

فصل في بدع العبادات

وأما الابتداع في جانب العبادات فبحر لا ساحل له ، فلا تكاد تجد عبادة واردة عن النبي ﷺ إلا وأضاف عليها بعض الناس زيادة من عندهم ، وربما استحدثوا عبادة ليس لها أصل في الشريعة إطلاقا ، وبعضها أُخذت من الكفار ، فأدخلوها في المسلمين من باب الذوق والاستحسان ، كبدعة الاحتفال بالمولد النبوي ، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ومن البدع المتعلقة بالصلاة بدعة التلفظ بالنية قبل الصلاة ، فهذه لم ترد عن النبي ﷺ ، بل استحسناها بعض الفقهاء المنتسبين للمذهب الشافعي ، مع أن الشافعي لم ينص عليها ، وإنما زلة لبعض العلماء ، فتابعهم الناس على ذلك إلى يومنا هذا.

ومن البدع المتعلقة بالصلاة ؛ صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ، وهذه عبادة لم ترد عن النبي ﷺ ، ولو أن النبي ﷺ فعلها لعلمها الصحابة ولنقلوها إلينا.

ومن البدع المتعلقة بالأذكار بدعة التسبيح الجماعي بعد الصلوات ، فهذه من البدع أيضا ، وقد أنكرها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ، والذي ورد عن النبي ﷺ هو أن المصلي بعد الانفلات من صلاته يسبح بمفرده ، ولو كان التسبيح الجماعي خيرا لسبقونا إليه.

وهناك بدع متعلقة بالشهور ، كبدعة الاجتماع ليلة النصف من شعبان وإحيائها بالصلاة ، وكذلك قيام يوم النصف من شعبان ، فكل هذا لم يرد عن النبي ﷺ ، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ، ولم يفعله الصحابة الذين هم أحرص الناس على الخير ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه قطعا.

ومن بدع الشهور أيضا بدعة المولد النبوي ، ولما كان الكلام فيها يطول ؛ فقد أخرجت الكلام فيها إلى آخر هذا الفصل المتعلق بالحق الرابع من حقوق النبي ﷺ .

وهناك بدع متعلقة بالأذان ، كجهر بعض المؤذنين بالصلاة على النبي ﷺ في مكبر الصوت ، وبدع متعلقة بالدعاء ، وبدع متعلقة بالجناز ، وهلم جرا ، ليس المقام مقام استقصائها.

والبدع لا يستطيع الإنسان تمييزها عن السنن إلا إذا صدق مع الله أولا في قصد الاتباع للنبي ﷺ ، ثم أقبل على العلم الشرعي ، وتعلم السنن الواردة عن النبي ﷺ ، الثابتة عنه ، التي رواها الرواة الأثبات ، وحفظوها في دواوين السنة المعروفة ، في الصحيحين والسنن وموطأ مالك ومسنند أحمد ، فعندئذ سيكون عند الإنسان فرقان بين الحق والباطل ، أما إذا كان الإنسان حاطب ليل ، يقرأ ما هبَّ ودب ، ما بين حديث ضعيف أو موضوع ، ويقرأ لكل من ادعى العلم ، ولم يستند إلى دليل

شرعي صحيح ؛ فهذا ستكون عبادته مشوبة بالكثير من الأخطاء والبدع ، لأن البشر غير معصومين ، أما الوحي فمعصوم.

ومن أراد التوسع في الاطلاع على البدع العملية المنتشرة بين المسلمين ؛ فعليه بكتاب «البدع الحولية» لعبد الله التويجري ، وكتاب «معجم البدع» لرائد صبري ، وقد صدر حديثا كتاب «قاموس البدع» ، جمع فيه مؤلفه جميع أقوال الشيخ الألباني رحمه الله في البدع من كتبه الكثيرة ، فجزاه الله خيرا ، وهناك غيرها من كتب أهل السنة.

كما أن هناك كتبا عدة في باب أقسام البدع ، أنفستها كتاب «الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله ، فليرجع له من أراد التوسع في معرفة أقسام البدع.

١٨ . المقدمة الثامنة عشرة: أضرار البدع كثيرة ، أعظمها تبديل الدين ، وهجر السنة الصحيحة ، وهذا من شؤم المعصية ، فإنك لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاتراً في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها ، ، فما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أضعوا من السنة مثلها أو أشد.

ومن أضرار البدع ؛ الإثم العظيم الذي يلحق صاحبها ، فإثم البدعة أعظم من إثم الكبيرة ، كشرب الخمر والسرقه ونحوه ، وذلك أن صاحب الكبيرة لم يُبدل الدين ، بينما صاحب البدعة قد بدّل فيه ، وهذا فيه نوع مشاركة لله في أمره الشرعي.

كما أن صاحب الكبيرة يعرف أنه مخطيء ، فرمما أحدث هذا عنده انكساراً وتذلاً لله ، بينما صاحب البدعة لا يشعر بذلك ، بل يرى أنه على صواب ، وأنه مأجور بزيادته في دين الله ما ليس منه.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

تلاعب الشيطان بعقول أهل البدع

والبدعة يزينها الشيطان في عيون الناس ، فيجتهد صاحبها فيها ، كما قال تعالى ﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء﴾ ، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.^١

وعن أيوب السخيتياني أنه كان يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا إلا ازداد من الله بعدًا.^٢ وقال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ، المعصية يُتاب منها ، والبدعة لا يُتاب منها.^٣

١٩ . المقدمة الحادية والعشرون: بالعلم تُقمع البدع

قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يُقبض ، وقبضه أن يُذهب بأصحابه ، عليكم بالعلم ، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يُفتقر إلى ما عنده ، وإنكم ستجدون أقوامًا يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم ، عليكم بالعلم ، وإياكم والتبدع ، وإياكم والتنطع ، وإياكم والتعمق ، وعليكم بالعتيق.^٤

^١ رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (١٧٩/١) ، واللالكائي (١٠٤/١) ، والمروزي في «السنة» (٧٠).

^٢ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٠/٣) ، وروي نحوه عن الحسن في «البدع والنهي عنها» (٦٩).

^٣ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٨/٧) ، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٢٣٨).

^٤ يعني بالعتيق أي الأمر العتيق وهو ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه من الدين.

^٥ رواه الخطيب البغدادي في «كتاب الفقيه والمتفقه» (١٦٧/١) ، وابن عبد البر في «جامعه» مختصرا ، باب باب من تأول القرآن أو

تدبره وهو جاهل بالسنة ، (٢٣٦٣).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

وقال أيضا: إنكم اليوم على الفطرة ، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم ، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول^١.

وروى الخطيب البغدادي عن سفيان قال: إذا كان يأتهم بمن قبله^٢ ؛ فهو إمام لمن بعده^٤. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحداً أحب إلى الشيطان هلاكاً مني. فقيل: كيف؟

فقال: والله إنه^٥ ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب ، فيحملها الرجل إلي ، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة ، فتردُّ عليه^٦.

وعن أبي حمزة قال: قلت لإبراهيم: إنك إمامي ، وأنا أفتدي بك ، فدُلَّني على الأهواء. قال: ما جعل الله فيها مثقال حبة من خردل من خير ، وما الأمر إلا الأمر الأول^٨.

^١ أي هدي النبي ﷺ .

^٢ رواه المروزي في «السنة» (٨٠) ، والدارمي في باب الفتيا وما فيه من الشدة ، (١٧٢).

^٣ وهم النبي ﷺ والصحابة رضوان الله عليهم.

^٤ انظر كتاب «الفقيه والمتفقه» ، باب القول في أنه يجب اتباع ما سنَّه أئمة السلف (٤٥٧).

^٥ أي الشيطان.

^٦ أي على الشيطان.

^٧ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٥٥/١).

^٨ أي الأمر الذي كان عليه النبي ﷺ وصحابته ، وهو مطابق لما قاله ابن مسعود أنفا (وعليكم بالعتيق).

^٩ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤/٢٤٧-٢٤٨).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

٢٠ . المقدمة الثانية والعشرون: الاعتاظ بحال أهل البدع في الآخرة

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، ودِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا .
فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟
قال: أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد .
فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟
فقال: أرأيت لو أن رجلاً له خيلٌ غُرٌّ^١ مُحَجَّلَةٌ^٢ بين ظهري خيلٍ دُهِمٍ^٣ بُهِمٍ^٤ ، ألا يعرف خيله؟
قالوا: بلى يا رسول الله .
قال: فإنهم يأتون غرّاً محجلين من الوضوء ، وأنا فرطهم^٥ على الحوض^٦ ، ألا يُدَادَنُ^٧ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال ، فأناديهم: ألا هلم ، فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك .
فأقول: سَحْحًا سَحْحًا^٨ .

^١ الغرة هي البياض في وجه الفرس . انظر «النهاية» .

^٢ التحجيل هو بياض في القوائم يرتفع إلى موضع قيد الفرس . انظر «النهاية» .

^٣ الدهم هم العدد الكثير . انظر «النهاية» .

^٤ البهم جمع بهيم وهو اللون الذي لا يخالطه لون سواه . انظر «النهاية» .

^٥ أي متقدمكم إليه . انظر «النهاية» .

^٦ أي حوضه الذي في عرصات القيامة ، الذي يشربون منه المؤمنون المتبعون لشريعته فلا يظمنوا أبداً .

^٧ يذاد أي يطرد ويساق . انظر «لسان العرب» .

^٨ رواه مسلم (٢٤٩) .

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

فقول النبي ﷺ في وصف أولئك المطرودين عن حوضه (قد بدّلوا بعدك) ؛ صريح في وصفهم بأنهم أهل البدع ، لأن التبديل ليس إلا التغيير في الدين ، وهو فعل أهل البدع كما تقدم.

٢١. المقدمة التاسعة عشرة: علامة حب الله ورسوله اتباع نبيه ﷺ ، قال تعالى ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم﴾ ، ولما كان الابتداع ضد الاتباع كان الابتداع علامة على الخلل في صدق محبة النبي ﷺ ، عافانا الله من ذلك.

٢٢. المقدمة العشرون: اتباع سنة النبي ﷺ ونبذ ما خالفه هو الطريق إلى العزة والكرامة في الدنيا ، وهو الطريق المؤدية إلى الجنة في الآخرة ، قال تعالى ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا﴾ ، جعلنا الله ممن يتبعون سنة النبي ﷺ ظاهرا وباطنا.

٢٣. المقدمة الثالثة والعشرون: ذكر بعض مراجع أهل السنة والجماعة في العقيدة والاتباع من أراد معرفة طريقة أهل السنة في الاعتقاد والاتباع كما جاءت عن النبي ﷺ وصحابته والتابعين لهم بإحسان ؛ فعليه بقراءة كتب العقائد المسندة ، ومنها:

١. الشريعة ، لأبي بكر ، محمد بن الحسين الآجري (٣٦٠ هـ).
٢. السنة ، لأبي بكر ، أحمد بن محمد الخلال (٣١١ هـ).
٣. السنة ، لعبد الله بن أحمد بن حنبل (٢٩٠ هـ).
٤. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ، لابن بطه ، عبيد الله بن محمد العكبري (ت ٣٨٧ هـ).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

٥ . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، لأبي القاسم ، هبة الله بن الحسن اللالكائي (٤١٨ هـ).

وهناك كتب مختصرة ، اختصرت ما ورد في تلك الكتب في متون علمية ، مثل:

٦ . العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، وهي رسالة في العقيدة أرسلها الشيخ إلى أحد قضاة بلدة «واسط» فسُمّيت بالواسطية ، وعليها عدة شروح ، من أنفسها شرح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله.

٧ . العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي ، وأفضل شروحها شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

مقدمة

تقدمت الإشارة في الفصل السابق إلى أن الطوائف المنحرفة عن جادة النبي وصحابته كثيرة ، وأنهم اثنتان وسبعين بنص حديث النبي ﷺ ، غير أن رؤوس أهل البدع أربعة ؛ الشيعة والخوارج والجهمية والمرجئة.

فصل في بدع الشيعة

في باب توقيف الصحابة ؛ تفرّد الشيعة^١ ببدعة كبرى ، ومحدثه في الدين عظمى ، ألا وهي الطعن في صحابة رسول الله ﷺ ، وكان الذي بذر أول بذور هذه البدعة رجل يهودي من أهل اليمن اسمه عبد الله بن سبأ ، وكان هدفه إفساد دين المسلمين ، مقتفياً في هذا أثر «بولس» الذي أفسد دين النصارى ، فلكل قوم وارث ، فزعم ابن سبأ أولاً محبة آل البيت ، ليدخل في قلوب الناس ، ثم غلا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأدّعى له «الوصية» ، ومفادها أن النبي ﷺ وصى له بالخلافة بعد وفاته ، ثم ادعى له الألوهية ، وأنه هو الله ، وأنه مستحق لأن يعبد ، كما أظهر الطعن لأبي بكر وعمر وعثمان ، فلما علم به علي بن أبي طالب نفاه إلى المدائن ليسلم الناس من شره ، ولكن مقالة ابن سبأ تلقفها من تلقفها من العامة والدهماء ، فعلم بهم علي ، فخذّ لهم عليّ أخذودا وأضرّمهم بالنار ثم قدّفهم فيه ، وسُمّوا بالسبئية بعد ذلك.

ثم لما حصل الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ؛ كان لكل منهما أتباع ، فاستغل بعض المدسوسين الحرب السياسية القائمة لتصعيد الأمر لشق عصا المسلمين ، وإدخال عقائد فاسدة ، فأحيا بعضهم مقالة ابن سبأ المتقدمة ، فبعثوا الغلو في علي مرة أخرى ، ثم مضى الزمان فغلو في

^١ الشيعة طوائف كثيرة ، وأغلبهم الاثني عشرية ، ويُسمون أيضاً بالإمامية ، نسبة إلى الأئمة الاثني عشر الذين يعظموهم كما سيأتي.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

ذريته من فاطمة بنت النبي ﷺ ، فادعوا أن من ذريته أحد عشر إماما معصوما ، لا تصح ولاية المسلمين إلا لأحد منهم ، ثم أخذ دين الشيعة في التطور ، فلما لم يجدوا في كتاب الله ما يسند عقيدتهم ؛ أولوا القرآن تأويلا تعسفيا لا تطيقه اللغة العربية ، فصار ديننا مستقلا جديدا ، مخالفا تماما للدين الإسلامي الذي جاء به محمد ﷺ ، فصار علي رضي الله عنه هو معبود الشيعة إذا أصابهم الضرر كما سيأتي بيانه ، عياذا بالله من دين الجاهلية ، ومن ذهب إلى قبره بالكوفة رأى من تقرب الشيعة له بأنواع العبادات العجب العجاب ، من الدعاء والذبح وغيره ، ونسبوا إلى الأئمة صفة علم ما يعلمه الله ، تعالى الله عن ذلك.

موقف الشيعة من كتاب الله العزيز ، القرآن

والشيعة يقولون إن القرآن الذي بأيدي المسلمين ليس الذي أنزل على محمد ﷺ ، بل قد زيد فيه ونُقص منه وحُرف فيه ، ذكر ذلك النوري الطبرسي في كتابه «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب» ، ويزعمون أن القرآن الصحيح الكامل هو الذي جمعه علي ، ثم تناقله الأئمة من علي إلى الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري ، الذي يزعمون أنه هو المهدي المنتظر ، وأنه في سرداب سامراء ، وأنه سيخرج في آخر الزمان.

ولا شك أن عليا لم يجمع قرآنا قط ، بل الذي جمعه عثمان ، وقولهم هذا طعن صريح في القرآن الكريم الذي تعهد الله بحفظه في قوله ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ ، وقوله تعالى ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾.

ومن عجائب مقالاتهم أنهم يقولون إن القرآن المزعوم يعادل ثلاثة أضعاف القرآن الذي بأيدي المسلمين الآن ، وأنه ليس فيه من هذا القرآن الذي بأيدي المسلمين حرف واحد!

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

وعلى هذا فالشيعة يعتبرون أن القرآن الذي بأيدي الناس ليس على تمامه ، وهذا يستلزم تضليل الناس على مدى أربعة عشر قرناً ، ولا شك أن هذا من سوء الظن بالله العظيم ، فكيف يليق بالله أن يترك الناس في ضلال وعمى طيلة هذه القرون المتطاولة ، وكيف تقوم الحجة على الناس إذن والقرآن في جوف الأرض مع الإمام الثاني عشر ، وهل هذا إلا من مناقضة الشيعة للركن الثالث من أركان الإيمان ، وهو الإيمان بالكتب .

ومن مقالاتهم حصّر علم القرآن ومعرفة تفسيره بالأئمة المزعومين ، وأنه مخزون عندهم ، وبه يعلمون كل شيء ، واعتمدوا في ذلك على جملة كثيرة من الأخبار المفتراة ، ولا شك أن هذا من الكذب الفاحش ، فإن النبي ﷺ بين للناس معاني القرآن ، قال الله تعالى ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ ﴾ ، ثم تناقل تفسيره الصحابة والتابعون ، وجمعت أقوالهم في التفسير في دواوين التفسير والحديث ، ولا تجد كتاباً في الحديث إلا وفيه قسم في التفسير ، كما أن هناك عدة كتب في التفسير جمعت أقوال الصحابة والتابعين في التفسير ، وعلى رأسها تفسير ابن جرير الطبري ، ثم تفسير ابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهما .

كذلك ؛ فقد خاطب النبي ﷺ الصحابة ، ورغبهم في تبليغ الحق للناس ، ولم يخص أحدا منهم بذلك ، فقال كما في حديث زيد بن ثابت: نضر الله وجه امرءٍ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره ، فإنه رب حامل فقه ليس بقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه¹ . بل قد نفى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه المقالة نفياً قاطعاً ، أي مقالة اختصاصه بعلم خاص في القرآن ، فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة¹ ؛ ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يُعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة .

¹ رواه أحمد (١٨٣/٥) وأبو داود (٣٦٦٠) والترمذي (٢٦٥٦) وغيرهم ، وصححه الألباني .

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

فقال أبو جُحيفة: وما في الصحيفة؟

قال: العقل وفكك الأسير وأن لا يُقتل مسلم بكافر.^٢

فتبين بهذه الكلمات من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مقالة اختصاصه بعلم سري للقرآن مقالة منكرة ، وليست إلا دعوة صريحة للصد عن تدبر القرآن وفهم معانيه ، الذي هو صد عن دين الله وشريعته في الحقيقة.

ثم تطور الأمر بعد هذا ، فلما لم تلق المقالة المتقدمة قبولا عند بعض الشيعة ؛ لجئوا إلى مقالة أخرى أشنع من الأولى ، وهي قولهم إن القرآن له معنى ظاهر ومعنى باطن يخالف الظاهر تماما ، وأن المعنى الظاهر هو ما يتبادر إلى ذهن القارئ ، وأن المعنى الباطن قد اختص بعلمه الأئمة ، وأن ما حرم الله في القرآن هو الظاهر وباطنه أئمة الجور ، وهم الخلفاء الثلاثة ومن لم يؤمن بأحد من الأئمة الاثني عشر ، وأن ما أحل الله في القرآن هو الظاهر ، وباطنه أئمة الحق^٣ ، وهم الأئمة الاثني عشر ، وهكذا تعسفوا وتجروؤوا على كتاب الله ليطوعوه بما يوافق مذهبهم ، حيث أن القوم قد ضاقت صدورهم لما لم يكن هناك ذكر لأئمتهم المزعومين في القرآن ، فأتوا بهذه المقالة ، ونسبوها إلى بعض أئمتهم ليقنعوا أتباعهم المقلدين ، وهي أصل من أصول اعتقاد الشيعة ، مذكورة في مقدمات تفاسيرهم ، كتفسير القمي وتفسير العياشي وتفسير الصافي ، وفي الأخير قوله: (إن للقرآن ظهرا وبطنا ، وببطنه بطن إلى سبعة أبطن)^٤ ، ثم زاد مشايخ الشيعة في الكذب والجرأة على كتاب الله ، فقالوا إن لكل سبعون بطنا ، قاله أبو الحسن الشريف في كتابه «مرآة الأنوار» ، ص ٣ .

^١ برأ أي خلق ، والنسمة هي الروح.

^٢ رواه البخاري (٦٩٠٣).

^٣ انظر «أصول الكافي» (٣٧٤/١) و «تفسير العياشي» (١٦/٢) ، و «البحار» (٧٨/٩٢ - ١٠٦).

^٤ انظر تفسير الصافي (٣١/١).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

وليمسك القارئ الكريم بأعصابه ويحمد الله على نعمة العقل وهو يقرأ هذه المقالة المذكورة في كتاب «مرآة الأنوار» ص ٣ ، التي تقول إن كل آيات الفضل والإنعام والمدح والإكرام نزلت في السادة الأطهار (أي آل البيت) وفي أوليائهم ، وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع والتهديد بل جملتها نزلت في مخالفينهم وأعدائهم ، أي الصحابة وأتباعهم.

ولو تأملنا تلك البطون المزعومة لوجدنا أنها تهدف إلى أمرين لا ثالث لهما البتة: إثبات إمامة الاثني عشر ، والطعن في مخالفينهم.

ليس هذا فحسب ؛ بل يزعمون أن القرآن ظاهره تقرير التوحيد والنبوة والرسالة ، بينما باطنه تقرير الإمامة (أي إمامة الاثني عشر) والولاية (أي ولاية النبي ﷺ والأئمة الاثني عشر).

وهذا الكلام ظاهر البطلان ، فلماذا لم يقرر الله إمامة الاثني عشر وولاية علي بوضوح ، ولماذا لا يخاطب الله الناس بوضوح؟!

إنه من المعلوم أن الكلام الباطني تتعارض فيه التأويلات ، لأن التأويل لا ضابط له ، ويمكن تنزيله على وجوه شتى ، بخلاف الكلام الواضح المباشر ؛ فإن اللغة العربية هي الضابط له ، ولو كان كما يزعمون لما عُدد القرآن فصيحاً ، ولما عُد مبیناً ، لأن الفصيح المبین هو الذي يُفصح عما فيه ، بينما الذي يضمّر سبعين بطناً فأنّى له الفصاحة.^١

وإنك لو أتيت بقواميس اللغة العربية كلها لوجدت أن تفسير القرآن في وادٍ وتفسير الشيعة في وادٍ آخر ، وهذه أمثلة على تفسيرهم لبعض الآيات:

^١ وانظر ما قاله ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (٢٣٦/١٣ - ٢٣٧) و (٢٩/٣) ، و «منهاج الاعتدال» (٦٦/٤).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

أول الشيعة توحيد العبادة الذي هو أهم المهمات بالولاية لعلي والبراءة ممن هم ضده ، فقالوا إن الله ما بعث نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا ، وذلك تأويل قوله تعالى - كما يزعمون - ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت﴾ ، ويرؤون في هذا خيرا عن أبي جعفر.^١

وقالت الشيعة إن عمدة بعثة الرسل لأجل الولاية.^٢

وكتب الشيعة تؤول الإله بالإمام ، فقوله تعالى ﴿لا تتخذوا إلهين اثنين﴾ ؛ يؤولونه بلا تتخذوا إمامين اثنين إنما هو إمام واحد.

والشيعة فسروا الرب بعلي بن أبي طالب في قوله تعالى ﴿وكان الكافر على ربه ظهيرا﴾ ، ففسروا الكافر بعمر ، والرب بعلي.

وفسروا أسماء الله الحسنی بالأئمة.^٣

وهذا التأويل الفاسد للرب والله وللإله وللأسماء الحسنی والصفات العلى هي من آثار دعوة عبد الله بن سبأ وأتباعه الذين قالوا أن عليا هو الله ، تعالى الله عما يصفون.

والشيعة فسروا القرآن بعلي ، فقالوا في تفسير قوله تعالى ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾: الكتاب: علي ولا شك فيه.^٤

ثم قفز الغلو بالأئمة إلى مراحل متقدمة جدا ، فوصفوهم ببعض أوصاف الرب جل جلاله ، تعالى وتقدس عن مشابهة المخلوقين ، فعقد المجلسي في كتابه باب بعنوان: (باب أنهم جنب الله وروحه

^١ انظر «تفسير العياشي» (٢/٢٦١) ، و «تفسير الصافي» (٣/١٣٤).

^٢ انظر «مرآة الأنوار» ، ص ١٦٣ .

^٣ انظر «تفسير العياشي» (٢/٤٢) ، و «تفسير الصافي» (٣/٢٥٤ - ٢٥٥).

^٤ انظر «تفسير العياشي» (١/٢٦) ، و «تفسير القمي» (١/٣٠).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

ويد الله) ، وأمثال ذلك ، وذكر فيهم ست وثلاثين رواية مكذوبة على الأئمة.^١
بل جعلهم المجلسي هم القبلة والكعبة ، وعقد لهذا بابا بعنوان: (باب أنهم رضي الله عنهم حزب الله
وبقيته وكعبته وقيلته) ، وجاء في هذا بسبع روايات.^٢

ويؤولون المساجد بالأئمة كما في قوله ﴿وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد﴾.^٣
وقال صاحب كتاب «اللوامع القرآنية في أسماء علي وآل بيته القرآنية» ، هاشم البحراني ، إن اسم
علي ورد في القرآن ١١٥٤ مرة ، محطما بذلك كل مقاييس اللغة العربية ، ومتجاوزا أصول العقل
والمنطق ، ومن ذلك تفسيره لكلمة «الإمام» الواردة في قوله تعالى ﴿وكل شيء أحصيناه في إمام
مبين﴾ بأنه علي!^٤

وقال صاحب «بحار الأنوار» أنهم - أي الأئمة الاثني عشرية - هم الصلاة والزكاة والحج والصيام
وسائر الطاعات ، وأن أعداؤهم - وهم أهل السنة الذين لا يعتقدون إمامتهم^٥ - هم الفواحش
والمعاصي.^٦

وتارة يؤول الملائكة بهم ، وتارة بالكتب السماوية ، والأنوار الإلهية ، بل فسر الجمادات بهم ، فقال
إنهم الماء المعين المذكور في آخر سورة تبارك ، والبئر المعطلة والقصر المشيد المذكوران في سورة الحج ،

^١ انظر «بحار الأنوار» (٢٤/١٩١-٢٠٣) ، وانظر «مرآة الأنوار» ، ص ٣٢٤ .

^٢ انظر «بحار الأنوار» (٢٤/٢١١-٢١٣) .

^٣ انظر «تفسير العياشي» (٢/١٢) ، و «تفسير الصافي» (٢/١٨٨) .

^٤ انظر ص ٣٢١ - ٣٢٣ .

^٥ إلا علي بن أبي طالب ، فإن أهل السنة يعتقدون أنه خليفة راشد مبایع ، وأنه رابع الخلفاء الراشدين ، وله فضائل ومناقب كثيرة ،
رضي الله عنه .

^٦ انظر (٢٤/١٨٧ - ١٩١) .

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

لأنهما معطلان عن الحكم ، وأما الفواكه والسحاب والمطر والظل المذكورة في القرآن فأولها بعلم الأئمة وبركتهم ومنافعهم ، وأورد في هذا إحدى وعشرين رواية.^١

وتارة أول البحر واللؤلؤ والمرجان بأئمة الأئمة ، وذكر في هذا سبع روايات.^٢

وتارة قالوا بأن البحرين الواردة في قوله ﴿مرج البحرين يلتقيان﴾* بينهما برزخ لا يبغيان﴾ هما علي وفاطمة ، وأن اللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين.^٣

وتارة أولوا النحل بهم ، وذكر سبع روايات.^٤

والشيعة أولوا البعوضة الوارد ذكرها في سورة البقرة بعلي رضي الله عنه.^٥

بل لفظ الذباب الوارد في سورة الحج أولوه بعلي.^٦

فما السر في إطلاق علماء الشيعة لأسماء أحط الحشرات على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟! الله أعلم.

وتارة أول المجلسي الشهور والأيام بالأئمة ، أي قوله ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا﴾ أي إماما ، وذكر أربعة روايات.^٧

^١ انظر «بحار الأنوار» (١٠٠/٢٤-١١٠).

^٢ انظر «بحار الأنوار» (٩٧-٩٩/٢٤).

^٣ انظر «تفسير القمي» (٣٤٤/٢) و «تفسير الصافي» (١٠٩/٥).

^٤ انظر «بحار الأنوار» (١١٠/٢٤-١١٣).

^٥ انظر «تفسير القمي» (٣٥/١).

^٦ انظر «مرآة الأنوار» ، ص ١٥٠ .

^٧ انظر «بحار الأنوار» (٢٣٨-٢٤٣/٢٤).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

وقبور الأئمة فلها من تأويلاتهم نصيب ، فهم يؤولون البقعة المباركة الواردة في قوله تعالى في قصة موسى ﴿فلما أتاهم نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة﴾ بأنها كربلاء ، وهذا كذب مكشوف ، لأن البقعة المباركة في طور سيناء بصحراء مصر ، بدليل الآية التي قبلها ﴿أنس من جانب الطور نارا﴾^١.

وكربلاء معظمة عند الشيعة ، لأن فيها قبر الحسين بن علي رضي الله عنه.

قال د. ناصر بن عبد الله القفاري حفظه الله: ولعل هذه الروايات هي السبب في شيوع عبادة الأئمة وأضرحتهم ، وعمارة المشاهد وتعطيل المساجد ، لأن المشاهد هي المساجد عندهم ، والإمام هو كعبة الله وقبلة ، ولهذا صنّفوا كتبها وسموها «مناسك المشاهد» أو «مناسك الزيارات» ، أو «المزار» ، واعتنوا ببيان فضائلها وآدابها ، وأخذت هذه المسائل في كتبهم قسما كبيرا.^٢

والشيعة ، بكل تعسف وتحكم في النصوص ، يخصون أنفسهم بالرحمة ، ففي كتاب «أصول الكافي»^٣ أن الشيعة هي الشيء الوارد في قوله تعالى ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾.

وهذه النقول المشار إليها قليل من كثير ، وغيب من فيض ، وقد جاء أكثرها في أكبر موسوعة حديثة عند الشيعة وهو كتاب «بحار الأنوار» ، والذي يصفه علماء الشيعة بأنه لم يُصنف مثله ، وأن مؤلفه هو شيخ الإسلام والمسلمين ، وملاذ المحدثين ، ومعاذ المجتهدين ، إلى غير الألقاب المخلوعة عليه!

وأحوال اليوم الآخر يفسرونها في الغالب بالرجعة ، أي رجعة الأئمة.^٤

^١ انظر هذا الهراء في «كامل الزيارات» ، ص ٤٨ - ٤٩ ، لابن قولويه.

^٢ «أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية» ، ص ٢١٥ ، الناشر: مدار الوطن - الرياض.

^٣ (٤٢٩/١).

^٤ انظر «مرآة الأنوار» ، ص ٣٠٣ .

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

وربما فسروها بولاية علي ، فانظر إلى التناقض ، ويروون في هذا خبرا عنه في تفسير قوله تعالى ﴿بل كذبوا بالساعة﴾ ، يعني كذبوا بولاية علي.^١

ومن تناقض الشيعة أيضا تفسير الحياة الدنيا بالرجعة^٢ ، وربما بولاية أبي بكر وعمر.^٣ فانظر إلى الشيء واحدكم هو مختلف عندهم ، وصدق الله ، ﴿إنكم لفي قول مختلف * يؤفك عنه من أفك * قتل الخراصون﴾.

وبعبارة مختصرة ؛ فإن الدين كله عند الشيعة هو ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ويروون في هذا خبرا عن جعفر الصادق في تفسير قوله تعالى ﴿إن الله اصطفى لكم الدين﴾ ؛ قال: ولاية علي. ﴿فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ ؛ أي مسلمون لولاية علي.^٤

وهنا يقال للشيعة: إذا كان الأمر كذلك ؛ فلماذا لم يسمى دين الإسلام بدين الولاية وانتهى الأمر؟!

انظر إلى الكفر والزندقة والإلحاد في آيات الله ، كيف حصروا الدين كله في بيعة رجل ، وجعلوا الشرك والطاغوت والأصنام ونحوها هو عدم اعتقاد ولاية الاثني عشر ، ومبايعة الخلفاء الثلاثة ومن تبعهم من خلفاء المسلمين.

فالإسلام عند الشيعة ليس هو عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه ، واتباع النبي ﷺ واقتفاء أثره في العقيدة والشريعة والسلوك ، كلا ، بل الدين عند الشيعة هو اعتقاد أن محمدا وصى عليا بالخلافة ، وأنه - أي علي - أوصى بالخلافة لمن بعده ، وهم الحسن والحسين وباقي الأئمة الإحدى عشر

^١ انظر «مرآة الأنوار» ، ص ١٨٢ ، والغيبة للنعمان ، ص ٥٤ ، والبرهان (١٥٧/٣).

^٢ انظر «تفسير القمي» (٢٥٨/٢ - ٢٥٩) و «تفسير الصافي» (٣٤٥/٤).

^٣ انظر «أصول الكافي» (٤١٨/١) ، و «البرهان» (٤٥١/٤).

^٤ انظر «البرهان» (١٥٦/١) ، و «مرآة الأنوار» ، ص ١٤٨ .

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

المزعمين ، فمن اعتقد هذا فقد سلك سبيل الحق ، بحسب زعمهم ، ومن خالف هذا كفر ، وصار من أعداء الله!

أقول: ولا شك أن هذه مصادمة صريحة لكتاب الله ، فقد قال تعالى ﴿فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى﴾ ، والشيعية لا يؤمنون بهذا ، بل التمسك بالعروة الوثقى عندهم هو العمل بما تقدم ، وهو الإيمان بوصية محمد لعلي بالخلافة ، والإيمان بما يتبع ذلك من خرافات وخزعبلات وتحريفات لكتاب الأرض والسموات!

ومن طوام دين الشيعة أن مصطلح الشرك والردة والكفر والضلال ليست على ظاهرها عند الشيعة ، وأنه - أي الشرك - عبادة ما سوى الله ، والردة الرجوع عن دين الإسلام ، والضلال هو الزيغ عن الصراط المستقيم الذي بينه النبي ﷺ وسار عليه ، بل هذه المصطلحات عند الشيعة تعني أموراً متعلقة بولاية علي فحسب ، فالشرك عند الشيعة يعني أن تشرك في إمامة علي غيره من الناس ، جاء هذا في تفسير القمي (٢٥١/٢) وتفسير الصافي (٤/٣٢٨).

وقال صاحب «مرآة الأنوار»: إن الأخبار متضافرة في تأويل الشرك بالله والشرك بعبادته بالشرك في الولاية والإمامة.^١

فعلى هذا ، فالشيعة يعتقدون أن من اعتقد ولاية أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم ممن انعقدت لهم البيعة من ذلك الحين إلى هذا الحين فإنه مشرك!

وكذلك مصطلح الكفر ؛ هو عند الشيعة عدم اعتقاد ولاية علي بعد رسول الله ﷺ مباشرة ، ويرون أن اعتقاد البيعة لغيره من الخلفاء الثلاثة من الازدياد في الكفر.

^١ ص ٢٠٢ .

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

هذا ما قالوه في تفسير قوله تعالى ﴿إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا﴾^١.
أما مصطلح الردة فيعني عند الشيعة الردة عن بيعة علي رضي الله عنه ، قرروا ذلك في «أصول الكافي»^٢.

وأما مصطلح الضلال فهو عدم معرفة الإمام ، هكذا قرروا في تفسير قوله تعالى ﴿غير المغضوب عليهم* ولا الضالين﴾^٣.

إن تفسير الشيعة للشرك والردة والكفر والضلال بترك بيعة الأئمة فيه تهوين من قدر الشرك الحقيقي ، الذي هو عبادة غير الله ، بل إلغاء تام لمفهومه ، وهذا هو الواقع في دين الشيعة ، ولهذا فالشيعة لا يرون بأسا من عبادة أئمتهم ، وخلع أوصاف الرب عز وجل عليهم كما تقدم.

ومن تأويلات الشيعة لآيات القرآن تأويل الشيطان الوارد في قوله تعالى في سورة الحشر ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر﴾ ، أولوا الشيطان بعمر بن الخطاب ، رضي الله عنه .
وهذا التأويل نسبوه إلى أبي جعفر الباقر ، ونقلوه في كتب التفسير عندهم ، كتفسير العياشي^٤ والصافي^٥ وغيرهما.

وهذا هو دين الشيعة ، سب وشتم ، ثم نسبة ذلك كله إلى القرآن ، ليضفوا عليها الشرعية الدينية ، وما هو إلا شذوذ عقلي وافتراء وإلحاد في آيات الله ، والإلحاد في اللغة هو الميل ، وقد توعد الله من

^١ انظر «أصول الكافي» (١/٤٢٠).

^٢ (١/٤٢٠).

^٣ انظر «تفسير القمي» (١/٢٩).

^٤ (٢/٢٢٣).

^٥ (٣/٨٤).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

ألحد في آياته بقوله في سورة الصافات ﴿إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آتنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير﴾.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

كلمة في تأويل الشيعة للقرآن

وتأويلات الشيعة للقرآن ليس إلا كفر وزندقة ، حيث نسبوا إلى الله تعالى أسلوب الألغاز والأحاجي في كلامه ، وليتها في أمر محمود ، بل بنسف قواعد الإسلام وأصول الملة! والكذب على الله وتحريف آياته هو دأب أعداء الإسلام كالفلاسفة قديما ، وكمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وأشباههم ، وهم في هذا التحريف لا يضررون الإسلام بشيء ، بل هم يفضحون أنفسهم ، ويعطون دليلا عقليا لمن له مسكة عقل أنهم كذبة. وليس الكذب على الله بغريب على علماء الشيعة ، فهم الذين قرّروا مبدأ التقية ، وهي استحلال الكذب على من ليس بشيعة ، كما سيأتي ، فالكذب ليس خلقا قبيحا عندهم أبدا ، بل هو من أصول اعتقادهم.

وهذا التأويل والتحريف المعنوي والإلحاد في آيات الله قد تولى كبره وتنظيره القومي والكليني والعياشي والكاشاني والمجلسي وغيرهم من شيوخ الدولة الصفوية ، فهم الذين أدخلوا هذا الإلحاد كروايات عن الأئمة ، ثم توارثها الشيعة إلى يومنا هذا كترات مقدس لا يقبل النظر ولا التمهيص. وقد تقدم الكلام على أن أوائل الشيعة لما رأوا أنه ليس للأئمة المزعومين ذكر في كتاب الله ؛ شعروا بضعف الموقف وضعف المذهب ، فحاولوا تعزيز مذهب الشيعة عن طريق بث فكرة التأويل الباطني للقرآن لتزويق المذهب ليكون مقبولا عند الأتباع الذين شعروا بتهالك العلاقة بين مذهب الشيعة ودين الإسلام ، فلجئوا إلى ذلك الإلحاد ، على أنه من أصول الاعتقاد التي لا تقبل المناقشة ولا الأخذ والرد ، ليغلثوا الطريق ، فتبعهم عوام الشيعة على قاعدة: أطفئ مصباح عقلك واعتقد. وعلماء الشيعة في هذا التحريف مشابهُون لليهود والنصارى الذين حرفوا التوراة والإنجيل ، ومفترون على الله الكذب ، متحملون أوزار أتباعهم إلى قيام الساعة ، لا ينقص من أوزارهم شيئا.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع
ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

موقف الشيعة من السنة النبوية

والشيعة نابذون للسنة النبوية ، كافرون بها ، لا يأخذون منها إلا ما وافق دينهم وعقيدتهم ، وهم في هذا قد شابهوا اليهود الذين قال الله فيهم ﴿أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون﴾.

وكفر الشيعة بالسنة النبوية مناقض لشهادة أن محمد رسول الله ، إذ الشهادة له بالرسالة تقتضي اتباع شريعته التي بُعث بها ، وكيف يتأتى اتباع الشريعة مع الكفر بما حفظه الصحابة من الحديث النبوي؟!

فكتب الحديث قاطبة (الصحيحين والسنن الأربع ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها) لا يؤمن بها الشيعة إلا فيما وافق عقيدتهم فقط ، وأما ما خالف عقيدتهم فيكفرون به.

موقف الشيعة من توحيد العبادة

والشيعة وقعوا في عبادة القبور ، وعبادة من وصفوهم بالأئمة الاثني عشر ، ومن زار قبر الحسين المنسوب له في مصر و «قُم» و «مشهد» في إيران ؛ وقف على ذلك ، وكذا القبر المنسوب إلى علي بالكوفة ، وقد قال ابن تيمية أن أهل المعرفة متفقون على أن المشهد الذي بالنجف ليس بقبر علي ، بل قيل إنه قبر المغيرة بن شعبة ، ولم يذكر أحد أنه قبر علي ، وإنما اتخذوا ذلك مشهدا في ملك بني بويه الأعاجم بعد موت علي بأكثر من ثلاثمائة سنة.¹

¹ انظر «مجموع الفتاوى» (٤/٤٩٩ - ٥٠٢).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع
ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

موقف الشيعة من توحيد الأسماء والصفات

والشيعة يؤمنون بعقيدة البداء ، ومفادها أن علم الله قد سبقه جهل.^١
والشيعة يساوون بين الله وبين أئمتهم في بعض صفات الله الخاصة به ، فهم يعتقدون في أئمتهم
أنهم خُزَّان علم الله ، وأنهم يعلمون متى يموتون ، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم.
بل زعم الخميني في كتابه «تحرير الوسيلة» ، ص ٥٢ ، أن الإمام من الأئمة تخضع لسيطرته جميع
ذرات الكون.

والشيعة يؤمنون بعقيدة الرجعة ، ومفادها رجعة الأموات قبل يوم القيامة وبعد قيام المهدي المنتظر ،
فيرجع الأئمة والخلفاء والشيعة والناس كلهم إلا الطبقة الجاهلية ، فيقتص الأئمة ممن ليسوا بشيعة ،
ويذبح المهدي بعدما يخرج من سردابه جميع خصومه السياسيين ، ويعيد للشيعة حقوقهم ، حتى
وصل الأمر إلى أن ادعى محمد الباقر المجلسي في كتابه «حق اليقين» ، ص ٣٧ ، أن المهدي
سيحيي عائشة أم المؤمنين ، وقيم عليها الحد ، أي حد الزنا ، فهل بعد هذا الكفر من كفر؟
يدعون أن غير الله بيده الإحياء ، ثم ادعوا إقامة حد الزنا على من برأها الله من فوق سبع سماوات
في آيات تتلى إلى يوم القيامة.

موقف الشيعة من صحابة رسول الله ﷺ

وقد بلغ الشيعة في بغضهم للصحابة أن حكموا بكفر وردة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ،

^١ انظر «أصول الكافي» ، ص ٤٠ .

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

وغيرهم من مشاهير الصحابة ، كأبي هريرة وخالد بن الوليد ، كما في كتاب «فروع الكافي»^١ للكليني ، رادين بذلك الآيات الواردة في الترضي عن الصحابة ، والثناء عليهم ، كقوله تعالى ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً﴾^٢.

كما ورد الرضى عنهم في سورة التوبة ، قال تعالى ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار﴾^٣. وكذلك الآية في آخر سورة الفتح ، التي تنص على أن الله قد أثنى على الصحابة في التوراة والإنجيل. ولقد تواترت الأحاديث عن النبي ﷺ فيما يدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم ، لاسيما الخلفاء الأربعة ، وسيأتي مزيد كلام على هذا في الحق الخامس عشر من حقوق النبي ﷺ ، وهو حق (توقير صحابته).

فهل بعد ثناء الله على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل من ثناء ، وهل بعد ثناء النبي ﷺ على صحابته من ثناء؟

بل الشيعة يطعنون في عرض عائشة رضي الله عنها ، زوج النبي ﷺ ، ويرمونها بالزنا ، رادين بذلك الآيات التي برأتها في أول سورة النور ، وموافقين للمنافقين الذي رموها بذلك ، عيادا بالله. وقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الترضي عن صحابة رسول الله ﷺ ، وسلامة الصدور نحوهم ، وتوقيرهم ، وأن من سب أحدا منهم فقد ارتكب

^١ ص ١١٥ .

^٢ سورة الفتح: ١٨ .

^٣ سورة التوبة: ١٠٠ .

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع
ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

كبيرة ، وأن من طعن فيهم كلهم أو أكثرهم فهو كافر ، لأنه هذا يستلزم رد خبر القرآن الذي نص
على عدالتهم وتزكيتهم.

الشيعة والكذب

ومن أصول اعتقاد الرافضة عقيدة «التقية» ، وهي تسعة أعشار الدين عندهم ، وهي الكذب على
من ليس شيعيا ، فلو قلت لشيعي إن عقيدتكم تنص على البداء - مثلا - ، وذكرت له الكتاب
الذي نقلت منه ؛ لأنكر ذلك.

ومن تطبيقات التقية عندهم الصلاة خلف إمام المسجد الحرام ، لأنهم لو ينزؤون عنه لاستغرب
الناس ، وافتضح أمرهم ، ونفر الناس منهم.

فالحاصل أن الشيعة يسرون على دين وطريقة مختلفة تماما عن طريقة أهل السنة في العقيدة والشريعة
والسلوك ، وهم مخالفون لهم في الأصول والفروع ، ومخالفون لهم في أركان الإيمان الستة وأركان
الإسلام الخمسة ، وهم يخفون هذا في كتبهم ولا يصرحون به على الملأ.

الشيعة أعداء السنة وأهلها

ولما ساء اعتقاد الشيعة في السنة النبوية وأهلها ؛ كانوا مع كل غاز لبلاد المسلمين ، والتاريخ شاهد
على هذا ، فإنه لما غزا التتر بلاد المسلمين في القرن السادس ؛ ساندوهم ضد المسلمين ، ولهذا لما
أراد صلاح الدين تحرير فلسطين من الصليبيين ؛ قام أولا بالقضاء على دولتهم ، الدولة الفاطمية ،
لئلا يُطعن من الخلف ، فلما قضى عليهم حارب الصليبيين وطردهم من فلسطين ، فتم له نصران ،
نصر على الصليبيين ، ونصر على الشيعة ، فجزاه الله خيرا.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

ولعل بغض الشيعة لأهل السنة وتكفيرهم إياهم هو السبب في كون الشيعة يقفون مع اليهود والنصارى (وهم المشركون الحقيقيون) ضد أهل السنة ، لأنهم يرون أهل السنة كفار ، ثم إن أهل السنة ينغصون عليهم عيشتهم ، لكونهم يردون عليهم ضلالاتهم ، ويحاربون عقيدتهم ، ويزاحمونهم في دولهم وأراضيهم ، بخلاف المشركين من اليهود والنصارى فإنهم لا يحاربون عقيدتهم ، ولا يزاحمونهم في أراضيهم ، بل ربما نصرحتهم ونصروا غيرهم من أهل البدع ، كالقبورية والصوفية وغيرهم ، لأن في نصرحتهم تحطيم لمنهج أهل السنة ، الذي هو الإسلام الحق ، وهذه بغية اليهود والنصارى وغاية أمانيتهم ، ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم﴾.

حُكم الشيعة من جهة إسلامهم أو كفرهم

وبموجب ما عليه الشيعة من عقائد فاسدة فقد حكم كثير من العلماء بكفر أئمتهم وعلمائهم ومن دان بدينهم من عامتهم ، لأنهم أصول دينهم مخالفة لأصول دين الإسلام ، لاسيما أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة ، كما بينا جملة منه .

تطور التشيع إلى أديان أخرى على مر الزمن

ولما انقطع تعلق الشيعة بالسنة النبوية ، وما كان عليه الصحابة والتابعون في فهم الإسلام ، وكان مرجعهم ما يمليه عليهم مشايخهم فحسب ؛ تطور أمرهم وزاد انحرافهم ، ودخل فيهم من أراد ترويح بضاعته باسم حب آل البيت ، فنشأت الإسماعيلية والنصيرية والدرزية والبهائية ، وكلهم باطنية زنادقة ، يعبدون مع الله إلهاً آخر ، سواء أئمتهم المزعومين أو غيرهم ، ويخالفون المسلمين في عامة أصول الاعتقاد ، عافانا الله من ذلك .

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

خلاصة

فالحاصل أن جناية الشيعة على الدين عظيمة في باب الألوهية والنبوة والشريعة ، وهم مخالفون لأركان الإيمان الستة ، وأركان الإسلام الخمسة ، مناقضون لها ، وتفصيل هذا في كتب الفرق ، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تسع مجلدات في كتابه «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» ، وللدكتور ناصر بن عبد الله القفاري كتاب موسع في بيان أصول دين الشيعة يقع في ألف وخمسمائة صفحة تقريبا بعنوان «أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية - عرض ونقد»¹.

وخلاصة القول أن الشيعة الاثني عشرية الإمامية هم الوجه المقابل لسنة النبي ﷺ ، وهم أعظم الطوائف انحرافا عن دين الإسلام وإن انتسبوا إليهم في الظاهر ، فالعبرة في حقائق الأمور ، وليس الإسلام مجرد أعمال جوارح كالركوع والسجود وانتهى الأمر ؛ بل الإسلام عقيدة وعبادة وسلوك ، فمن نبذ عقيدة الإسلام كفر عيادا بالله ، فإن قوما خرجوا مع النبي ﷺ إلى تبوك ، فلما كانوا ببعض الطريق سخروا من النبي ﷺ وصحابته ، فحكم القرآن بكفرهم ، مع أنهم يصلون ويصومون ويذكرون وكانوا خارجين للجهاد ، ولكن لما وقعوا في ناقض من نواقض الإسلام جاء القرآن بكفرهم في آيات من سورة التوبة ، فاعتذروا من النبي ﷺ بأنهم يقصدون قطع الطريق والاستثناس ، وأن استهزائهم لم يكن عن عدم تصديق بالله ورسوله ، ومع هذا جاء القرآن بكفرهم ، ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾.

¹ وهو من منشورات مدار الوطن بالرياض.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

فإذا كان الاستهزاء ببعض الصحابة كفر ، لأن الاستهزاء راجع إلى الدين في الحقيقة ؛ فماذا يقال لمن يلعن الصحابة ويكفرهم ، ويطعن في عرض النبي ﷺ ، وذلك باتهامه لخيرة نساءه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا ، حاشاها من ذلك؟ وماذا يقال في حق من يؤول القرآن على غير وجهه ، ويخلع عليه التفاسير الساجحة التي ليس لها أساس في لغة العرب ولا يدل عليها ظاهر السياق؟ أليس هذا من الاستخفاف بشرع الله تعالى والاستهزاء به ، بل ردّه وعدم الإيمان به؟ والشيعية الاثني عشرية لهم دولة وهي إيران ، ولهم انتشار في المملكة العربية السعودية في القطيف والأحساء ، أما الشيعة الإسماعيلية فانتشارهم في نجران في جنوب المملكة.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع
ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

فصل في بدعة الخوارج

وفي باب السمع والطاعة لولاة الأمور ؛ تفرد الخوارج باستحلال الخروج على ولاة الأمور إذا رأوا منهم معصية ، ففعلوا ما فعلوا من قتل علي رضي الله عنهما بعد اتهامهم له في دينه - حاشاه من ذلك - على يد عبد الرحمن بن ملجم ، ثم انفتح باب الشر على المسلمين إلى يومنا هذا. والخوارج لا يؤمنون برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ، ويُكفرون مرتكب الكبيرة ، فشارب الخمر - مثلاً - كافر عندهم ، وفي الآخرة خالد مخلد في النار ، ولا شك أن هذا خطأ ، ولم تدل عليه النصوص ، بل النصوص بخلافه ، فمرتكب الكبيرة لا يكفر ، إنما يكفر من أحل الكبيرة ، لأنه يكون قد ضاهى الله في حكمه ، فأحل ما حرم الله ، أو حرم ما أحل الله. والشفاعة ينكرون شفاعة النبي ﷺ لأهل الكبائر يوم القيامة لإخراجهم من النار ، مع أن الأحاديث متواترة في هذا ، وهي موجودة في مظانها. وللخوارج غير هذا من البدع الاعتقادية ، عافانا الله منها.

فصل في بدعة الجهمية

ومن أشهر الفرق التي ضلت في باب أسماء الله تعالى وصفاته فرقة «الجهمية» ، نسبة إلى ناشرها الجهم بن صفوان ، ومنهج هذه الطائفة هو نفي أسماء الله تعالى وصفاته عنه ، أي أنه ذات مجردة عن الأسماء والصفات ، تعالى الله عن ذلك ، زاعمين أن إثباتها له يلزم منه أمران:

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

الأول: تعدد الآلهة ، وهذا شرك بزعمهم ، وقد رد عليهم أهل السنة بأن الواحد من بني آدم يوصف بعدة صفات ، يوصف بأنه كريم وغني وتاجر وطويل ، ومع هذا فلا أحد يقول إنه عدة أشخاص! هذه مكابرة للعقول.^١

والثاني: تشبيه الله بخلقه.

ففنوا عن الله صفة السمع والبصر والكلام والاستواء وغيرها ، وقالوا هي من قبيل المجاز ، وأولوها إلى معانٍ أخرى غير مرادة.

وقد كان بزوغ هذه الطائفة على يد الجهم بن صفوان في أوائل المائة الثانية في عصر التابعين ، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى.^٢

قال الذهبي^٣ في «السير» (٢٦/٦) و «تاريخ الإسلام» (٣٨٩/٣): هو الجهم بن صفوان ، أبو محرز الراسبي ، السمرقندي ، أس الضلالة ، ورأس الجهمية ، كان ينكر الصفات ، وينزه الباري عنها - بزعمه - ، ويقول بخلق القرآن^٤ ، وأن الله في الأمكنة كلها ، وأن الإيمان عقدٌ بالقلب وإن كفر بلسانه وعبد الصليب والأوثان ، فهو ولي الله من أهل الجنة. اه باختصار.^٥

^١ انظر كتاب «لمحة عن الفرق الضالة» للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عند الكلام عن الفرقة الرابعة: الجهمية.

^٢ انظر كتاب «العرش» للذهبي ص ٦٩ ، وبالنسبة للأعلام المذكورين أعلاه فسيأتي ذكر تراجمهم في ثنايا هذا البحث إن شاء الله.

^٣ ستأتي ترجمته قريبا في الفصل القادم إن شاء الله.

^٤ أي أنه ليس كلام الله ، وإنما شيء مخلوق كباقي المخلوقات.

^٥ انظر «السير» (٢٦/٦) و «تاريخ الإسلام» (٣٨٩/٣).

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

وروى عبد الله بن أحمد في «السنة»^١ عن يزيد بن هارون^٢ قال: لعن الله الجهم ومن قال بقوله ، كان كافرا جاحدا ، ترك الصلاة أربعين يوما ، يزعم أنه يرتاد دينا ، وذلك أنه شك في الإسلام. قال يزيد: قتله سَلَمٌ بن أحوز التميمي على هذا القول. اهـ.
قلت: سَلَمٌ بن أحوز هو أمير الشرطة في آخر دولة بني أمية ، ونائبهم على «مَرُو» بخراسان.^٣

فصل في بدعة الإرجاء

وفي باب فهم معنى الإيمان ضلت المرجئة ، فقالوا أن العمل ليس شرطا لصحة الإيمان ، ولا يؤثر في الإيمان زيادة ونقصا ، فمن تلفظ بالشهادتين وآمن بأركان الإيمان الستة فهو مؤمن مسلم ، وإن ترك جميع أعمال الجوارح من صلاة وركاة وصيام وحج وغيرها!
ولا شك أن هذا القول خطأ ، لأن السلف الصالح قد أجمعوا على أن الإيمان اعتقاد في الجنان ، ونطق باللسان ، وعمل بالأركان ، أي الجوارح ، وحسبك بإجماع السلف إجماعا.

^١ (برقم ١٩٧) ، وذكره الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ترجمة يزيد بن هارون) عن السراج تعليقا قال: سمعت إبراهيم بن عبد الرحيم قال: سمعت إسماعيل بن عبيد وهو ابن أبي كريمة قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله ، لعن الله جهما ومن يقول بقوله ، كان كافرا جاحدا.

^٢ هو الإمام القدوة الحافظ ، شيخ الإسلام ، أبو خالد السلمي ، مولاهم الواسطي ، له رواية للحديث النبوي ، قال الذهبي: (كان يزيد رأسا في السنة ، معاديا للجهمية ، منكرًا تأويلهم في مسألة الاستواء) ، توفي سنة ٢٠٦ ، انظر ترجمته في «السير» (٣٥٨/٩).

^٣ انظر «البداية والنهاية» ، أحداث سنة ١٢٨ هـ ، مقتل الجهم بن صفوان.

الحق الرابع : أن لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع ، وليس بالأهواء والبدع

ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة

خلاصة

هذه نبذة يسيرة عن مجمل اعتقاد رؤوس أهل البدع الأربعة ، الخوارج والشيعة والجهمية والمرجئة ، وقد رد عليهم علماء السنة في القديم والحديث بما تبرأ به الذمة ، ببيان المنهج الحق فيما وقعوا فيه من مسائل ، وكشف شبهاتهم ، وبيان تناقضهم فيها ، ومن تلك الكتب على سبيل المثال كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله ، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على الجميع.

الحق الخامس: التحاكم لشريعته ﷺ

ومن حقوق الرسول ﷺ التحاكم لشريعته ، والرضى بحكمه رضا قلبيا كاملا والاستسلام لها ، فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ رسولا^١.
والرضا كلمة تجمع القبول والانقياد ، فلا يكون الرضا إلا حيث يكون التسليم المطلق والانقياد الكامل ظاهراً وباطناً لما جاء به الرسول ﷺ من ربه.
وقال تعالى ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^٢ ، وقال تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾^٣.

فقه الآيتين:

"كلا الآيتين توجبان التسليم الكامل والانقياد التام من أهل الإيمان لما حَكَمَ به الله تعالى وحكم به رسوله ﷺ ، فليس في ذلك اختيار ، بل السمع والطاعة والقبول والتسليم بما جاء عن الله ورسوله. ومن الملاحظ في كلا الآيتين أن الخطاب فيهما لأهل الإيمان ، ففي الآية الأولى ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ، وفي الثانية ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ﴾ ، وهذا التخصيص للمؤمنين فيه من الدلالة ما فيه ، فاسم الإيمان يُشعر بأن هذا المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي تُسبوا إليه ، ولذلك فإنه يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله ﷺ أن يضع هاتين الآيتين وأمثالهما من الآيات الموجبة للامتثال

^١ رواه مسلم (٣٤).

^٢ سورة النور: ٥١ .

^٣ سورة الأحزاب: ٢٦ .

لأمر الله ورسوله ﷺ نصب عينيه ، فيسمع ويطيع ، ويؤمن بأنه لا اختيار له في ذلك ولا رأي ، بل التسليم المطلق الذي لا يصاحبه شك ولا ارتياب .

فهذه حقيقة الإيمان ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله ، التي تعني طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما أخبر ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ، وألا يعبد الله إلا بما شرع .

ومثل هذه الآيات هي الفاصل بين دعوى الإيمان الحقيقية التي هي للمؤمنين الصادقين ، وبين دعوى الإيمان الزائفة الباطلة التي هي سمة المنافقين الكاذبين ، المظهرين خلاف ما يُظنون^١ .

ومن الأدلة كذلك على وجوب التحاكم لشريعة الله قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً﴾^٢ .

وقال الله تعالى ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾^٣ .

قال ابن تيمية رحمه الله: فكل من خرج عن سنة رسول الله ﷺ وشريعته ؛ فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله ﷺ في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين والدنيا ، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه ، ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة^٤ .

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكم الرسول ﷺ في جميع الأمور ، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً

^١ «حقوق النبي ﷺ على أمته» ، ص ١٨٤ - ١٨٥ .

^٢ سورة النساء: ٥٩ ، وانظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة .

^٣ سورة النساء: ٦٥ .

^٤ «مجموع الفتاوى» (٢٨/٤٧١) .

وظاهراً ، ولهذا قال ﴿ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾ ، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم ، فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به ، وينقادون له في الظاهر والباطن ، فيسلموا لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله: أقسم سبحانه بأجلٍ مقسّم به - وهو نفسه عز وجل - على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله ﷺ في جميع موارد النزاع ، وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين ، فإن لفظه «ما» من صيغ العموم ، فإنها موصولة ، تقتضي نفي الإيمان إذ لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم.

ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه ، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجاً - وهو الضيق والحصر^١ - من حكمه ، بل يتلقوا حكمه بالإنشراح ويقابلوه بالتسليم ، لا أنهم يأخذونه على إغماض^٢ ويشربونه على إقذاء^٣ ، فإن هذا مناف للإيمان ، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضى وانشراح صدر.

ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله ، وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه ، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها ، ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة* ولو ألقى معاذيره﴾.

^١ الحصر هو الحبس ، والمقصود به هنا هو الضيق ، لأن المحبوس يضيق بحبسه. انظر «النهاية».

^٢ الإغماض هو التنقص لقيمة الشيء. انظر «المعجم الوسيط».

^٣ الإقذاء من القذى ، وهو الشوائب التي تكون في الشراب ، والمقصود هو السكوت على الذل كما يشرب الإنسان من الماء الذي فيه شوائب وهو كاره لذلك ، متصبر عليه.

فسبحان الله ، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص ، وبودهم أن لو لم ترد ، وكم من حزازة في أكبادهم منها ، وكم من شجى في حلوقهم منها ومن موردها ، ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر.

ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى ﴿ويسلموا تسليما﴾ ، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين ، وهو الخضوع له والانقياد لما حاكم به طوعا ورضا وتسليما ، لا قهرا ومصاربة ، كما يُسلم المقهور لمن قهره كرها ، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه ، ويعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه ، ويعلم بأنه أولى به من نفسه ، وأبر به منها ، وأرحم به منها ، وأنصح له منها ، وأعلم بمصالحه منها ، وأقدر على تحصيلها.

فمتى علم العبد هذا من الرسول ﷺ ؛ استسلم له ، وسلم إليه ، وانقادت كل ذرة من قلبه إليه ، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد.^١

وقال أيضا رحمه الله كلاما نفيسا في «الصواعق المرسله»:

وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم ، ولا يكفي ذلك في حصول الإيمان حتى يزول الحرج من نفوسهم بما حكم به في ذلك أيضا ، حتى يحصل منهم الرضا والتسليم ، فقال تعالى ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ ، فأكد ذلك بضروب من التأكيد:

أحدها: تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم عليه^٢ ، وهو في ذلك كتصدير الجملة المثبتة بـ «إن».

^١ «الرسالة التبوكية» ، ص ٨٠ - ٨٣ .

^٢ أي قوله ﴿فلا﴾ .

الثاني: القسم بنفسه سبحانه.

الثالث: أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث ، أي لا يقع منهم إيمان ما حتى يحكموك.

الرابع: أنه أتى في الغاية بـ «حتى» دون «إلا» المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول التحكيم ، لأن ما بعد «حتى» يدخل فيما قبلها.

الخامس: أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم ، وهو قوله ﴿فيما شجر بينهم﴾ ، أي في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة.

السادس: أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج ، وهو الضيق من حكمه.

السابع: أنه أتى به نكرة في سياق النفي ، أي لا يجدون نوعا من أنواع الحرج البتة.

الثامن: أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم ، فإنها إما مصدرية ، أي من قضائك ، أو موصولة ، أي من الذي قضيته ، وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه.

التاسع: أنه لم يكتف منهم بذلك حتى يُضيفوا إليه التسليم ، وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء الحرج ، فما كل من حكم انتفى عنه الحرج ، ولا كل من انتفى عنه الحرج يكون مسلماً منقاداً ، فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له.

العاشر: أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكد.^١

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير الآية: وهذا شامل لتحكيمه^٢ في أصول الدين

^١ «الصواعق المرسلّة على الجهمية والمعطلة» (١٥٢٠ - ١٥٢١).

^٢ أي النبي ﷺ ، والمقصود بتحكيمه تحكيم شريعته.

وفي فروعها ، وفي الأحكام الكلية ، والأحكام الجزئية.^١

و ضد التحاكم إلى الشريعة الإعراض عنها ، وهذا من علامات الزيغ والنفاق ، قال الله تعالى ﴿ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ﴾^٢.

^١ «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ، ص ٣٩ ، بتصرف يسير .

^٢ سورة النساء: ٦٠ - ٦١ .

الحق السادس : تعظيم سنته ﷺ

تعظيم سنة النبي ﷺ تقتضي العمل بشريعته ، والعمل بسنته ، والأخذ بأوامره ظاهراً وباطناً ، والتمسك بها والحرص عليها ، وتحكيم ما جاء به في الأمور كلها ، والرضا بحكمه والتسليم له ، والسعي في إظهار دينه ، ونصر ما جاء به ، وتبليغ رسالته للناس ، ودعوتهم للإيمان به ، والذب عن سنته والدفاع عنها وتعلمها وتعليمها وخدمتها ، والموالاتة والمعادة والحب والبغض لأجله ، وجهاد من خالفه ، واجتناب عما نهى عنه وزجر ، والبعد عن معصيته ومخالفته والحذر من ذلك ، والتوبة والاستغفار عما وقع فيه الإنسان من الزلل والتقصير .

ومن دلائل تعظيم سنته ﷺ توقيف حديثه ، والتأدب عند سماعه ، والوقار عند دراسته ، وقد كان لسلف الأمة وعلمائها عموماً والمحدثين خصوصاً منهم إسهام قوي في إجلال حديث رسول الله ﷺ ، وتوقيف مجلس الحديث ، والتحفز لاستباق العمل به ، تعظيماً له ، وقد كان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك ، فإذا جاء الحديث خشع.¹

وتعظيم سنته ﷺ يتضمن إجلال العاملين بها وتقديرهم وتوقيرهم ، وخاصة العلماء منهم ، فهم الشامة في جبين الأمة ، وهم النور الذي يمشي بين الناس ، كما هم الأمانة والأمناء على ميراث النبوة.

ولهذا قال سفيان بن عيينة : ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة لقول النبي ﷺ : نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فبلغه.²

¹ ذكره الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ، (٩٨٥) ، باب خشوعه في حال الرواية ، بسنده إلى حسين المعلم عن ابن سيرين وذكره.

² رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» ، باب قوله ﷺ : ليلغ الشاهد منكم الغائب.

ورواه الدينوري عن الفضيل بن عياض رحمه الله.^٣
وقال الشافعي رحمه الله : إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث كأني رأيت رجلاً من أصحاب النبي
ﷺ.^٤
وقال أحمد بن حنبل : من عظّم أصحاب الحديث تعظّم في عين رسول الله ، ومن حقرهم سقط من
عين رسول الله ، لأن أصحاب الحديث أحبار رسول الله ﷺ.^٥

^٣ «المجالسة وجواهر العلم» ، الجزء الأول ، أثر رقم ١١٤ ، الناشر: دار ابن حزم - بيروت.

^٤ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١١٦/٩).

^٥ الخبر هو العالم. انظر «النهاية».

^٦ روى ذلك ابن الجوزي عنه في كتابه «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ، الباب الثاني والعشرون في ذكر تعظيمه لأهل السنة والنقل ،

ص ٢٤٩ .

الحق السابع: مجانبة الراغبين عن سنة النبي ﷺ

ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة مجانبة أهل البدع ، والحكمة في ذلك ألا يُلبَّسوا على السُّني دينه ، وليكون في هجره تأديبا له لعله يرجع عن بدعته ، فعن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره^١ ، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله في النار ، وإما أن يقول (والله ما أبالي ما تكلموا ، وإني واثق بنفسي) ، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلَّبه إياه.^٢

وعن أبي قلابة^٣ أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تخالطوهم ، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضالتهم ، ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون.^٤

كان عمرو بن قيس الملائي يقول: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك.^٥
قال ابن المبارك لإسماعيل الطُّوسي: إياك أن تجالس صاحب بدعة.^٦

^١ أي يراه الناس يجالس أصحاب البدع فيقلدونه.

^٢ «البدع والنهي عنها» (١٢٠).

^٣ هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي ، أبو قلابة البصري ، ثقة فاضل. انظر «تقريب التهذيب» لابن حجر رحمه الله.

^٤ رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٢٤٤) ، والدارمي في المقدمة ، باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة (٣٩٧) ، والبيهقي في «كتاب الاعتقاد» ، ص ٣١٩ ، وغيرهم.

^٥ رواه أبو نعيم في «الحلية» (١١٨/٥).

^٦ رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٢٦٠).

وأعظم من ينبغي الحذر من مجالستهم من أهل البدع هم أهل البدع العقائدية ، ويليهم أهل البدع العملية ، والله أعلم.

الحق الثامن: الدعوة لدينه

من أهم حقوق النبي ﷺ نشر سنته وهديه ، وتبليغها للناس ، وقد ثبت عنه أنه قال: (ليبلغ الشاهد الغائب ، فإن الشاهد عسى أن يُبلغ من هو أوعى له منه)^١ ، وقال: بلغوا عني ولو آية.^٢ وقد دعا رسول الله ﷺ لمن حمل هذا اللواء بقوله: نضر الله امرئاً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه ، فرب مبلغ أوعى من سامع.^٣

ومن حقوق النبي ﷺ الحرص على إمامة البدع والضلالات المخالفة لأمره وهديه ، لأن البدع تهدم الدين ، وتخالف هدي النبي ﷺ ، بل هي زيادة في دين الإسلام ، وهي مردودة على صاحبها ، كما قال النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.^٤

فصل

والأدلة على فضل الدعوة إلى الله كثيرة جدا ، ليس المقام مقام استقصائها ، نكتفي منها بآية وثلاثة أحاديث ، وفيها كفاية لمن أراد الهداية ، أما الآية فقوله تعالى ﴿ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً﴾ ، أي لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى الله. قوله ﴿وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين﴾ (أي وهو في نفسه مهتد بما يقوله ، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد ، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه ، وينهون عن المنكر ويأتونه ،

^١ رواه البخاري (٦٧) ومسلم (١٦٧٩) عن أبي بكر رضي الله عنه.

^٢ رواه البخاري (٣٤٦١) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

^٣ رواه ابن حبان (٦٦) والترمذي (٢٦٥٧) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وقال الترمذي: حسن صحيح.

^٤ تقدم تخريجه.

بل يأتمر بالخير ويترك الشر ، ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى ، وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد^١.

وأما الأحاديث الثلاثة فأولهما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي ﷺ أرسل علي بن أبي طالب لغزو اليهود في خيبر ، فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله ، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انقذ علي رسلك^٢ حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم^٣.
وأما الحديث الثاني على فضل الدعوة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، الحديث^٤.
وأما الحديث الثالث فهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً ، فكان منها نقية قبلت الماء ، فأنبتت الكلاً والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء ، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى ، إنما هي قيعان ، لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاً ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به^٥.

^١ قاله ابن كثير في تفسير الآية.

^٢ قوله (انقذ) أي امضي ، وقوله (علي رسلك) أي على مهلك. انظر «النهاية».

^٣ رواه البخاري (٤٢١٠) ومسلم (٢٤٠٦) ، قال ابن حجر رحمه الله: (حُمر النعم) بسكون الميم وفتح النون والعين ، وهو من ألوان الإبل الحمودة ، قيل المراد خير لك من أن تكون لك فتتصدق بها ، وقيل تقتنيها وتملكها ، وكانت مما تتفاخر العرب بها. (باختصار).

^٤ رواه مسلم (٢٦٧٤).

^٥ رواه البخاري (٧٩) ومسلم (٢٢٨٢).

قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: قال القرطبي وغيره:
ضرب النبي ﷺ لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه ،
وكذا كان حال الناس قبل مبعثه ، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت ؛ فكذا علوم الدين تحيي القلب
الميت ، ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث ، فمنهم العالم العامل المعلم ، فهو
بمنزلة الأرض الطيبة ؛ شربت فانتفعت في نفسها ، وانبتت فنفعت غيرها.
ومنهم الجامع للعلم ، المستغرق لزمانه فيه ، غير أنه لم يعمل بنوافله ، أو لم يتفقه فيما جمع ، لكنه
أداه لغيره ، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به ، وهو المشار إليه بقوله (نضر الله
امراً سمع مقالتي فآدأها كما سمعها).
ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره ، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو
الملساء ، التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها.
وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما ، وأفرد الطائفة
الثالثة المذمومة لعدم النفع بها ، والله أعلم.

فصل

والمبتدع لا يجب نشر السنة النبوية ، ويسعى لكتماها ، قال ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم أنك لا
تجد أحداً ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالف قوله ، ويود أن تلك الآية
لم تكن نزلت ، وأن ذلك الحديث لم يرد ، ولو أمكنه كشط ذلك المصحف من قلبه لفعله.
قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه.
وقيل عن بعض رؤوس الجهمية - إما بشر المريسي أو غيره - أنه قال: ليس شيء أنقض لقولنا من
القرآن ، فأقروا به في الظاهر ، ثم صرّفوه بالتأويل.

ويقال إنه قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالكذب ، وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل.

ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا يجب تبليغ النصوص النبوية ، بل قد يختار كتمان ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه ، خلافاً لما أمر الله به ورسوله من التبليغ عنه ، كما قال: (ليبلغ الشاهد الغائب) ، وقال: (بلغوا عني ولو آية) ، وقال: (نضر الله امرئ سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه).

وقد ذم الله في كتابه الذين يكتُمون ما أنزل الله من البينات والهدى ، وهؤلاء يختارون كتمان ما أنزله الله لأنه معارض لما يقولونه ، وفيهم جاء الأثر المعروف عن عمر ، قال: (إياكم وأصحاب الرأي ، فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرأي ، فضلوا وأضلوا).^١ فذكر أنهم أعداء السنن.

وبالجملة ، فكل من أبغض شيئاً من الكتاب والسنة ففيه من عداوة النبي بحسب ذلك ، وكذلك من أحب ذلك ففيه من الولاية بحسب ذلك ، قال عبد الله بن مسعود: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن ، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله.

وأعداء الأنبياء هم شياطين الإنس والجن ، وهؤلاء يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ، والزخرف هو الكلام المزين ، كما يزيّن الشيء بالزخرف وهو المذهب ، وذلك غرور ، لأنه يغر المستمع ، والشبهات المعارضة لما جاءت به الرسل هي كلام مزخرف يغر المستمع ، ﴿ولتصغى إليه

^١ تقدم تخرجه.

أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴿﴾ ، فهؤلاء المعارضون لما جاءت به الرسل تصغي إليه^١ أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة كما رأينا وجرينا^٢.

^١ أي تصغي إلى كلامهم.

^٢ «درء تعارض العقل والنقل» (٢١٧/٥ - ٢٢٠) ، باختصار يسير.

الحق التاسع: الذب عن دينه ﷺ

الذب عن دين النبي ﷺ يتضمن أموراً ستة:

١. حفظ سنته من الضياع ، وقد بذل أئمة الإسلام رحمهم الله جهوداً عظيمة في حفظ مخطوطات الحديث النبوي وآثار الصحابة والتابعين على مر القرون إلى وقتنا هذا الذي قامت فيه جهات حكومية متخصصة في حفظ السنة ، من جامعات و متاحف ومراكز مخطوطات ونحوها.
 ٢. ومن الذب عن سنته حمايتها من انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين ، وهو باب عظيم من أبواب الذب عن الدين ، وقد قام به خير قيام علماء المسلمين منذ ظهرت البدع ، عملاً بوصية النبي ﷺ : إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة.
- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون^١ وأصحاب ، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف^٢ ، يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل^٣.
- هذه الأحاديث والآثار تبين صفة أتباع الأنبياء ، فهم يطيعون أنبيائهم ويأخذون بسنتهم ويأتمرون بأمرهم ، ولا يجحدون عن ذلك ولا يخالفونه إلى ما سواه.

^١ الحواريون هم خاصة الإنسان ، من الأصحاب والأنصار. انظر «النهاية».

^٢ أي يأتي أناس ، يخلف بعضهم بعضاً ، كلما ذهب أناس جاء آخرون.

^٣ رواه مسلم (٥٠).

وأما المخالفون لهم فمنهم الذين ابتدعوا أموراً في الدين لم تشرع لهم ، وأخذوا يتعبدون الله بها ، وهم المشار إليهم بقوله: (ويفعلون ما لا يؤمرون) ، وهؤلاء ينطبق عليهم أيضاً قوله تعالى ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾ .
والذب عن الدين لا يقوم به إلا خواص المسلمين ، جعلنا الله منهم ، قال محمد بن المرتضى اليماني رحمه الله تعالى - الشهير بابن الوزير - في مقدمة كتابه «إيثار الحق على الخلق» ما نصه:
المحامي عن السنة ، الذاب عن حماها ؛ كالمجاهد في سبيل الله تعالى - ، يُعد للجهاد ما استطاع من الآلات والعدة والقوة ، كما قال الله سبحانه ﴿واعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾^١ ، وقد ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام كان مع حسان بن ثابت يؤيده ما نافح عن رسول الله ﷺ في أشعاره ، فكذلك من ذب عن دينه وسنته من بعده ، إيماناً به وحباً ونصحاً له ورجاء أن يكون من الخلف الصالح الذين قال فيهم رسول الله ﷺ : (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين) ، والجهاد باللسان أحد أنواع الجهاد وسبله.
وقال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ^٢:

^١ الأنفال: ٦٠ .

^٢ هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى ، ولد سنة ١٢٢٥ هـ في بلدة العلم والعلماء ؛ الدرعية ، درس على يد عدد من المشايخ ، منهم والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن ، وكذا ابن عمه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ محمد بن محمود الجزائري ، وغيرهم .
وبعد تضلعه في العلم تتلمذ عليه عدد من التلاميذ ، أشهرهم الشيخ الأديب الذاب عن دين الله بشعره ونظمه ؛ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى .

له العديد من الكتب والرسائل ، أما الكتب فأشهرها «مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» ، وأيضاً «منهاج التأسيس في كشف شبهات داود بن جرحيس» .

إن الجهاد بالعلم والحجة مقدم على الجهاد باليد والقتال ، وهو من أظهر شعائر السنة وأكدها ، وإنما يختص به في كل عصر ومصر أهل السنة وعسكر القرآن وأكابر أهل الدين والإيمان ، فعليك بالجد والاجتهاد فيه ، واعتد به من أفضل الزاد للمعاد.^١

٣. ومن الذب عن سنته أيضاً الرد على الطاعنين في سنته ، المنتقصين لها ، من علمانيين وقرآنيين ورافضة وغيرهم ، وبيان أكاذيبهم ودسائسهم.

٤. ومن الذب عن سنته أيضاً: الرد على شبهات المستهزئين بما ثبت من هديه في القول أو الفعل أو الاعتقاد ، كاستهزاء بعضهم بالحجاب ، أو باللحية ، أو برفع الإزار فوق الكعبين ، أو بالسواك ، ونحوها.

٥. ومن الذب عن سنة النبي ﷺ تنقيحها مما أدخله المبطلون فيها من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة على النبي ﷺ ، وبيان صحتها من سقيمها ، وقد كان لأئمة الحديث القدح المعلى في تنقيح السنة ، وتمييز الطيب من الخبيث ، وفحص الرواة ومعرفة أحوالهم.

والاستهزاء بالسنة الصحيحة الثابتة والطعن بها كفر يخرج من الملة ، قال تعالى ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين﴾^٢.

أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليمان في المجلد الثالث من «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» ، وبعضها مفرق في بعض المجلدات الأخرى ، وبعضها يقع في «الدرر السنية من الأجوبة النجدية».

توفي رحمه الله سنة ١٢٩٣ هـ.

باختصار وتصرف من ترجمته في مقدمة كتابه «مصباح الظلام» لمحققه د. عبد العزيز بن عبد الله الزير حفظه الله.

^١ «الدرر السنية» (٣/٢٩٤ - ٢٩٥).

^٢ التوبة: ٦٥ - ٦٦ .

والتهاون في الذب عن شريعة رسول الله ﷺ يعتبر من الخذلان الذي يدل على ضعف الإيمان ، أو زواله بالكلية ، فمن ادعى الحب ولم تظهر عليه آثار الغيرة على حرمة وعرضه وسنته ؛ فهو كاذب في دعواه.

٦. ومن الذب عن دينه الجهاد في سبيل الله ، وكتب الحديث عامرة بذكر غزوات النبي ﷺ ونصرة الصحابة له ، وكذا كتب السير والتاريخ فيها الكثير من أخبار الغزوات في عهد الخلفاء وعهد التابعين ومن بعدهم ، والجهاد باق إلى يوم القيامة ، وهو من علامات صدق الإيمان وبذل النفس لنصرة الإسلام ، والكلام فيه يطول ، يوجد في مظانه.

ومن أروع ما سطره التاريخ في الذب عن دين الإسلام في ساحات الجهاد ما قاله أنس ابن النضر يوم أحد لما انكشف المسلمون: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني أصحابه - ، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين - ، ثم تقدم فاستقبله سعد ، فقال: يا سعد بن معاذ ، الجنة ورب النضر ، إني أجد ريحها من دون أُحد ، قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس بن مالك راوي الحديث: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ، ووجدناه قد قتل ، وقد مثل به المشركون ، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه^١.

^١ بنانه أي أصابعه ، وقيل أطراف الأصابع ، مفردها بنانة. انظر «النهاية».

^٢ انظر البخاري (٢٨٠٥) ، ومسلم (١٩٠٣) عن أنس رضي الله عنه.

الحق العاشر: محبة النبي ﷺ أكثر من محبة النفس والمال والوالدين والولد والناس أجمعين

محبة النبي ﷺ وتعظيمه ﷺ من شرط إيمان العبد ، ومن أصول الدين ، بل الأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله: قيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله ، وسقوط ذلك سقوط الدين كله.^١

والأدلة على وجوب حب النبي ﷺ كثيرة ، منها قوله تعالى ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾^٢.

فكفى بهذه الآية حُضاً وتنبهاً ودلالة وحجة على إلزام محبته ، ووجوب فرضها ، وعظم خطرها ، واستحقاقها لها ﷺ ، إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله ، وتوعدهم بقوله تعالى ﴿فتربصوا حتى يأتي الله بأمره﴾^٣ ، ثم فسقهم بتمام الآية ، وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله.

فصل

وتمام كمال محبة النبي ﷺ لا تكون إلا بتقديم محبة النبي ﷺ على النفس والمال والأهل ، ودون هذا نقص في المحبة والإيمان ، وقد دل على هذا الكتاب والسنة ، فأما الكتاب فقوله تعالى ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾^٤.

^١ «الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ» ، (٣٩٧/٢).

^٢ سورة التوبة: ٢٤ .

^٣ سورة الأحزاب: ٦ .

ومن السنة قوله ﷺ : ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ، اقرءوا إن شئتم: ﷺ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم^١.

وقال رسول الله ﷺ : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه.^٢

قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الأولوية تتضمن أموراً ، منها:

أن يكون النبي أحب إلى العبد من نفسه ، لأن الأولوية أصلها الحب ، ونفس العبد أحب إليه من غيره ، ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها^٣ ، 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 من سواه.

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

فيا عجباً كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول ﷺ عن منصب التحكيم ، ورضي بحكم غيره ، واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى رسول الله ﷺ ، وزعم أن الهدى لا يُتلقى من مشكاته ، وإنما يُتلقى من دلالات العقول ، وإن ما جاء به لا يفيد اليقين ، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعباءه ، والحوالة في العلم النافع إلى غيره ، ذلك هو الضلال المبين ، ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه ، وتوليته في كل شيء ، وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به ، فإن شهد له بالصحة قبله ، وإن شهد له بالبطلان

^١ رواه البخاري (٢٣٩٩) ومسلم (١٦١٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، واللفظ للبخاري.

^٢ رواه مسلم (٨٦٧) عن جابر رضي الله عنه.

^٣ أي النفس.

رده ، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ، ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به .

ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بما والتحاكم إليها ، وعرض ما قال الرسول عليها ، فإن وافقها قبله ، وإن خالفها التمس وجوه الحيل ، وبالغ في ردّه^١ ليلاً وإعراضاً^٢ . وأما الدليل من السنة على أن كمال محبة النبي ﷺ لا يكون إلا بتقديم محبة النبي ﷺ على النفس والمال والأهل فقلوه ﷺ : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين^٤ . قال النووي في شرح الحديث: قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة الله عليهم:

المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد ، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس ، فجمع ﷺ أصناف المحبة في محبته .

وأخرج البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي ﷺ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله ، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي .

فقال النبي ﷺ : لا والذي نفسي بيده ، حتى أكون أحب إليك من نفسك .

فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي .

فقال النبي ﷺ : الآن يا عمر .^٥

^١ أي ما قال الرسول ﷺ .

^٢ اللي هو الالتفات والانصراف. انظر «الصحاح» للجوهري ، مادة: لف .

^٣ «الرسالة التبوكية» ص ٩٣ - ٩٧ باختصار يسير .

^٤ رواه البخاري (١٥) ومسلم (٤٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

^٥ رواه البخاري (٦٦٣٢) .

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : ثلاث من كن فيه وجد بمن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في النار.^١

فبين هذا الحديث أمرين ؛ الأول كيف يكون كمال المحبة ، وهو بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، فلا يكتفى بأصل الحب بل لا بد من أن يقدم على كل شيء ليحصل للعبد كمال الإيمان ويذوق حلاوته.

والثاني لوازم المحبة وهن أمران ؛ الأول الحب في الله ، والثاني كره ما يكرهه الله ورسوله ، وهو الكفر. قال ابن تيمية رحمه الله: **ومحبة الله ورسوله على درجتين: واجبة ، وهي درجة المقتصدين ، ومستحبة ، وهي درجة السابقين ، فالأولى تقتضي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، بحيث لا يجب شيئاً يبغضه ، كما قال تعالى ﴿لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^٢ وذلك يقتضي محبة جميع ما أوجبه الله تعالى ، وبغض ما حرمه الله تعالى ، وذلك واجب ، فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه ، كما تقتضي عدم الأشياء التي نهى الله عنها ، وذلك مستلزم لبغضها التام.**

فيجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله ، ويبغض ما أبغضه الله ، قال تعالى ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ﴾^٣ ، وقال تعالى ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون * وأما الذين في قلوبهم

^١ رواه البخاري (١٦) ، ومسلم (٤٣) ، واللفظ لمسلم.

^٢ سورة المجادلة : ٢٢ .

^٣ سورة محمد : ٢٨ .

مرض فزادهم رجساً إلى رجسهم^١ ، وقال تعالى ﴿والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه﴾^٢.

وأما محبة السابقين ؛ بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة ، وهذه حال المقربين الذين قربهم الله إليه^٣.

قال ابن رجب رحمه الله: فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبةً توجب له الإتيان بما وجب عليه منه ، فإن زادت المحبة حتى أتى بما تُدب إليه منه كان ذلك فضلاً ، وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرّم عليه منه ، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيهاً كان ذلك فضلاً^٤.

فصل

وقد جاء ذكر محبة الرسول مقترباً بمحبة الله في عدة نصوص شرعية من الكتاب والسنة ، فدل ذلك على عظم شأن محبة النبي ﷺ ، كقوله تعالى ﴿أحب إليكم من الله ورسوله﴾^٥ ، وكذلك في قوله ﷺ : ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ؛ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ... الحديث.

^١ سورة التوبة: ١٢٤ - ١٢٥ .

^٢ سورة الرعد : ٣٦ .

^٣ «قاعدة في المحبة» ، ص ٢٧٧ - ٢٧٨ ، وتقع في «جامع الرسائل» لابن تيمية ، المجموعة الثانية ، تحقيق د. محمد رشاد سالم.

^٤ «جامع العلوم والحكم» ، شرح الحديث الحادي والأربعين.

^٥ سورة التوبة: ٢٤ .

وهذا الاقتران يدل على مدى الصلة الوثيقة بين محبة الله ومحبة رسوله ﷺ ، وإن كانت محبة الرسول داخلة ضمن محبة الله تعالى أصلاً ، لكن أفرادها بالذكر مع أنها ضمن محبة الله فيه إشارة إلى عظم قدرها وإشعار بأهميتها ومكانتها.

فتأمل هذا التلازم بين محبة الله تعالى ومحبة نبيه ﷺ .

قال ابن القيم: وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعاً لمحبة الله وتعظيمه ، كمحبة رسول الله ﷺ وتعظيمه ، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه ، فإن أمته يحبونه لمحبة الله له ، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له ، فهي محبة لله من موجبات محبة الله ، وكذلك محبة أهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله ﷺ لهم.

والمقصود أن النبي ﷺ ألقى الله سبحانه وتعالى عليه من المهابة والمحبة ، ولكل مؤمن مخلص حظ من ذلك.¹

فصل

والحب الصادق للنبي ﷺ له دلائل عدة ؛ أهمها وأولها موافقة النبي ﷺ في حب ما يحبه وكره ما يكرهه ، قال ابن رجب رحمه الله: فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ، ويكره ما يكرهه الله ورسوله ، ويرضى بما يُرضي الله ورسوله ، وَيَسْخَطُ ما يُسْخَطُهُ الله ورسوله ، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض ، فإن عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله ، أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه ؛ دل ذلك على نقص محبته الواجبة ، فعليه أن يتوب من ذلك

¹ «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد سيد الأنام» ، الباب الثاني ، ص ٢٩٧ - ٢٩٨ .

ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة ، قال أبو يعقوب النهجوري: كل من ادعي محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة ، وكل مُحِب ليس يخاف الله فهو مغرور.^١
وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعي محبة الله عز وجل ولم يحفظ حدوده.
ولبعض المتقدمين:

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمرى في القياس شنيع
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع.^٢

فصل

وجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله ، وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه ، فقال تعالى ﴿فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله﴾^٣ .
وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع ، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء ، وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه.^٤
ومن علامات محبة النبي ﷺ حب من أحبه الله ورسوله ﷺ ، قال ابن رجب رحمه الله: وكذلك حب الأشخاص ؛ الواجب فيه أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول ﷺ ، فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين عموماً ، ولهذا كان من

^١ «جامع العلوم والحكم» ، شرح الحديث الحادي والأربعين .

^٢ هذا البيت وإن كان مُتعلّقه حب الله عز وجل فإن مطرد في حق النبي ﷺ ، لأن كلا المحبتين مستلزمة للأخرى .

^٣ «جامع العلوم والحكم» ، شرح الحديث الحادي والأربعين ، باختصار يسير .

^٤ سورة القصص: ٥٠ .

^٥ المرجع السابق .

علامات وجوده حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، ويحرم موالاته أعداء الله ومن يكرهه الله عموماً ، وبهذا يكون الدين كله لله ، ومن أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان ، ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصاً في إيمانه الواجب ، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول ﷺ من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومرادتها كلها.¹

فصل

ومن علامات محبة النبي ﷺ بغض من أبغضه الله ورسوله ﷺ ، قال تعالى ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ، وقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ﴾ إلى قوله ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ﴾.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

والمؤمن عليه أن يعادي في الله ، ويوالي في الله ، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه ، فإن الظلم لا يقطع الموالاتة الإيمانية ، قال تعالى ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَفِيءَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

¹ المرجع السابق ، باختصار .

بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمنون إخوة ﴿١﴾ ، فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم ...
وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك ، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك.
فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتاب ليكون الدين كله لله ، فيكون الحب لأوليائه ، والبغض لأعدائه ، والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه ، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه.
وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور ، وطاعة ومعصية ، وسنة وبدعة ؛ استحق من المولاة والثواب بقدر ما فيه من الخير ، واستحق من المعادة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة ، فيجتمع له من هذا وهذا ، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة.^١

فصل

(والناس باعتبار الحب والبغض والولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: من يُحِبُّ جملة ، وهو من آمن بالله ورسوله ، وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام ، علماً وعملاً واعتقاداً ، وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله لله ، وانقاد لأوامره ، وانتهى عما نهى الله عنه ورسوله ، وأحب في الله ، ووالى في الله ، وأبغض في الله ، وعادى في الله ، وقدم قول رسول الله ﷺ على قول كل أحد كائناً من كان.

^١ «مجموع الفتاوى» (٢٠٨/٢٨ - ٢٠٩) ، باختصار يسير.

الصنف الثاني: من يحب من وجهه ويغض من وجهه ، وهو المسلم الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، فيحب ويوالي على قدر ما معه من الخير ، ولا يُغض أكثر مما يصلح ، وإذا أردت الدليل على ذلك ؛ فهو في قصة ذلك الرجل من الصحابة والذي كان يشرب الخمر ، فأُتي به إلى رسول الله ﷺ ، فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي ﷺ : لا تلعه فإنه يحب الله ورسوله .

الصنف الثالث: من يُغض جملة ، وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ولم يؤمن بالقدر خيره وشره ، وأنه كُله بقضاء الله وقدره ، وأنكر البعث بعد الموت ، أو أنكر أحد أركان الإسلام الخمسة ، أو أشرك بالله في عبادته أحداً من الأنبياء والأولياء والصالحين ، وصرف لهم نوعاً من أنواع العبادة ، كالحب والدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبنة والتعلق ، أو ألحد في أسمائه وصفاته واتبع غير سبيل المؤمنين ، وانتحل ما كان عليه أهل البدع والأهواء المُضلة ، وكذلك من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو أحدهما).^١

ومن دلائل الصدق في محبة النبي ﷺ تمني رؤية النبي ﷺ في الآخرة وصحبته ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: من أشد أمتي لي حباً ؛ ناسٌ يكونون بعدي ، يود أحدهم لو رأني بأهله وماله.^٢

ومن دلائل الصدق في محبة النبي ﷺ الاجتهاد في الأعمال التي تقرب لرؤية النبي ﷺ في الآخرة وصحبته ، مثل التحلي بالأخلاق الفاضلة ، فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً ، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.

^١ «إرشاد الطالب» للشيخ سليمان بن سحمان ، ص ١٩ ، بتصرف يسير جداً.

^٢ رواه مسلم (٢٨٣٢).

قالوا: يا رسول الله ، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون ، فما المُتفهبون؟
قال: المتكبرون.

قال الترمذي: والثرثار هو الكثير الكلام ، والمتشدد الذي يتناول على الناس في الكلام ويبدو^١
عليهم.^٢

ومن أسباب صحبة النبي ﷺ في الآخرة كفالة اليتيم ، بأن يضمه إلى عياله ، فعن سهل بن سعد
قال: قال رسول الله ﷺ : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ، وأشار بالسبابة والوسطى ، وفرج
بينهما شيئاً.^٣

فصل

وقد ضرب السلف أروع الأمثلة في تشوقهم للقاء النبي ﷺ ، فقد روى أبو يعلى في مسنده عن
الحسن البصري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة
يُسند ظهره إليها ، فلما كثر الناس قال: (ابنوا لي منبراً) ، فبنوا له منبراً له عَتَبَتَان ، فلما قام على
المنبر يخطب حنَّت الخشبة إلى رسول الله ﷺ ، قال أنس: وإني في المسجد ، فسمعت الخشبة حين
حنَّت حنين الوالهِ^٤ ، فما زالت تَحِنُّ حتى نزل إليها رسول الله ﷺ فاحتضنها فسكنت ، قال:

^١ أي يتلفظ بالكلام البذيء.

^٢ رواه الترمذي (٢٠١٨) ، وصححه الألباني.

^٣ رواه البخاري (٥٣٠٣) ، وأحمد (٣٣٣/٥).

^٤ الوَلِّه ذهاب العقل ، والتحير من شدة الوجد. انظر «النهاية».

فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال: يا عباد الله ، الخشبة تحن إلى رسول الله ﷺ شوقا إليه لمكانه من الله ، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقاءه.^١

فصل

والذنوب تُنقص من محبة الله تعالى ورسوله بقدرها ، فكلما كثرت الذنوب وعظمت دل هذا على نقص في محبة النبي ﷺ ، ولكنها لا تزيل المحبة لله والرسول زوالا كلياً إلا إذا كانت عن كفر ونفاق أكبر ، كما في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جمار الذي كان يشرب الخمر ، وكان النبي ﷺ يقيم عليه الحد ، فأُتي به يوماً ، فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم: (اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به) ، فقال النبي ﷺ : (لا تلعنه ، فوالله ما علمت أنه يجب الله ورسوله)^٢ ، أي الذي علمت أنه يجب الله ورسوله ، لأن «ما» هنا موصولة بمعنى «الذي». فهذا الحديث يفيد أن المعصية لا تزيل المحبة زوالاً كلياً إلا إذا بلغت درجة الكفر ، وفي الحديث دلالة على أنا منهيون عن لعنة أحد بعينه وإن كان مذنباً ، إذا كان يجب الله ورسوله.^٣

فصل

وفضائل محبة النبي ﷺ كثيرة ، منها أن من أحب النبي ﷺ كان معه في الآخرة ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟

^١ رواه أبو يعلى (١٤٢/٥) (٢٧٥٦) ، والترمذي مختصراً (٣٦٢٧) ، ورواه ابن ماجه (١٤١٤) عن أبي بن كعب ، واللفظ لأبي يعلى.

^٢ رواه البخاري (٦٧٨٠).

^٣ «قاعدة في المحبة» ، ص ٢٥٩ ، وتقع في «جامع الرسائل» لابن تيمية ، المجموعة الثانية ، تحقيق د. محمد رشاد سالم.

قال: لا شيء ، إلا أني أحب الله ورسوله ﷺ .

قال: أنت مع من أحببت.

قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي ﷺ : أنت مع من أحببت.

قال أنس: فأنا أحب النبي ﷺ وأبا بكر وعمر ، وأرجو أن أكون معهم بِحُبِّي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم.^١

وروي عن الشعبي قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ ، فقال: لأنت أحب إلي من نفسي وولدي وأهلي ومالي ، ولولا أني آتيتك فأراك لظننت أني سأموت ، وبكى الأنصاري. فقال له النبي ﷺ : ما أبكاك؟

قال: ذكرت أنك ستموت وتموت ، فترفع مع النبيين ، ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك. فلم يخبره النبي ﷺ بشيء ، فأنزل الله عز وجل على رسوله ﷺ ﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ إلى قوله ﴿عَلِيمًا﴾. فقال: أبشر.^٢

فصل

والأسباب المعينة على حب النبي ﷺ متعددة ، وأهمها أربعة:

الأول: تذكر تضحياته لأمته وشفقته عليهم ، فقد لقي النبي ﷺ في سبيل نشر الإسلام أذى عظيما ، ومن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت لرسول الله ﷺ : يا رسول الله ، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟

^١ رواه البخاري (٣٦٨٨) ومسلم (٢٦٣٩).

^٢ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٣٠٧/٤).

فقال: لقد لقيت من قومك ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال ، فلم يُجِبي إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ، فلم أستفق إلا ب (قرن الثعالب) ، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني ، فنظرت فإذا فيها جبريل ، فناداني ، فقال: (إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم) ، قال: فناداني ملك الجبال ، فسلم علي ثم قال: يا محمد ، إن الله قد سمع قول قومك لك ، وأنا ملك الجبال ، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك ، فما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين^١.

فقال له رسول الله ﷺ : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ، لا يشرك به شيئاً^٢.

وقال ربيعة بن عباد: رأيت رسول الله ﷺ وهو يدعو الناس إلى الإسلام بذي المجاز^٣ ، وخلفه رجل أحول يقول: لا يغلبنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت لأبي وأنا غلام: من هذا الأحول الذي يمشي خلفه؟ قال: هذا عمه أبو لهب^٤.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين ؛ آثر النبي ﷺ ناسا ، أعطى الأقرع مائة من الإبل ، وأعطى عيينة مثل ذلك ، وأعطى ناسا ، فقال رجل: ما أريد بهذه القسمة وجه الله!

^١ الأخشب هو الجبل الغليظ ، والمقصود بالأخشبان هنا هما جبلان عظيمان بمكة ، وهما أبو قبيس والأحمر. انظر «النهاية».

^٢ رواه البخاري (٣٢٣١) ومسلم (١٧٩٥) ، واللفظ لمسلم.

^٣ ذي المجاز سوق مشهور من أسواق الحجاز ، كان يقام في الجاهلية.

^٤ رواه عبد الله أحمد في زوائده على مسند أبيه (٤٩٢/٣) ، وقال محققو المسند: حديث صحيح.

فقلت: لأخبرن النبي ﷺ .

قال: رحم الله موسى ، قد أؤذي بأكثر من هذا فصير.^١

الثاني: ومما يقوي محبة النبي ﷺ تذكر شفقتة العظيمة على أمته من الهلاك الأحمري ، كما قال تعالى ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم﴾^٢.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا ، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها ، فجعل الرجل يزعهن^٣ ويغلبنه فيقتحمن فيها ، فأنا آخذ بيحجزكم^٤ عن النار وأنتم تَقَحَّمون^٥ فيها.^٦

الثالث: ومما يقوي محبة النبي ﷺ معرفة صفاته الحميدة وأخلاقه الطيبة ، والكلام في هذا يطول جدا ، ولكن يكفي القول بأنه ليس ثمة صفة حميدة إلا وقد تحلى بها النبي ﷺ ، وما من خلق سيء إلا والنبي ﷺ منزه عنه ، ويكفي في هذا الباب قوله تعالى ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾^٧.

ومن أعظم صفات النبي ﷺ الصدق والعمو ، فقد شهد له أعداؤه بصفة الصدق ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ﴿وأندر عشيرتك الأقربين﴾ ؛ صعد النبي ﷺ على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر ، يا بني عدي ، لبطون قريش ، حتى اجتمعوا ، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن

^١ رواه البخاري (٤٣٣٦) ومسلم (١٠٦٢).

^٢ سورة التوبة: ١٢٨ .

^٣ أي يدفعها ويطردها.

^٤ حُجَزَكُم جمع حُجْزَة وهي موضع شد الإزار. انظر «النهاية».

^٥ تَقَحَّمون أي ترمون بأنفسكم فيها من غير روية ولا تثبت. انظر «النهاية».

^٦ رواه البخاري (٦٤٨٣) ، ومسلم (٢٢٨٤).

^٧ سورة القلم: ٥ .

يُخْرِجُ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقْرِيشٌ فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتَكُمْ أَنَّ خِيالًا
بِالْوَادِي تَرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ أَكْتَنَمَ مُصَدَّقِي؟
قَالُوا: نَعَمْ ، مَا جَرَيْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صَدَقًا .
قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ .
فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ ، أَلْهَذَا جَمَعْتَنَا؟
فَنَزَلَتْ ﴿ تَبَّتْ يُدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۗ ﴾^١ .
وَرَوَى الطَّبْرِيُّ عَنِ السُّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنْ
الظَّالِمِينَ بَأْيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ الآية^٢ :
التَّقِيُّ الْأَخْنَسُ وَأَبُو جَهْلٍ ، فَخَلَا الْأَخْنَسُ بِأَبِي جَهْلٍ فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَكَمِ ، أَخْبَرْتَنِي عَنْ مُحَمَّدٍ ،
أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا مِنْ قَرِيشٍ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرِكَ يَسْمَعُ كَلَامَنَا .
فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَيْحَكَ ، وَاللَّهِ إِنْ مُحَمَّدًا لَصَادِقٌ وَمَا كَذَبَ مُحَمَّدٌ قَطُّ ، وَلَكِنْ إِذَا ذَهَبَ بَنُو
قُصَيِّ بِاللَّوَاءِ وَالْحِجَابَةِ وَالسَّقَايَةِ وَالنَّبْوَةِ ، فَمَاذَا يَكُونُ لِسَائِرِ قَرِيشٍ؟
فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَأْيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ .
فَأَيَاتِ اللَّهِ ؛ مُحَمَّدٌ ﷺ .
وَمَا أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ لَمَّا أَتَاهُ جَبْرِيْلُ فِي غَارِ حِرَاءٍ ؛ قَالَتْ
لَهُ: كَلَّا أَبْشِرْ ، فَوَاللَّهِ لَا يَخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا ، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ ، وَتَحْمِلُ

^١ رواه البخاري (٤٧٧٠) ، ومسلم (٢٠٨) .

^٢ سورة الأنعام: ٣٣ .

الكل^١ ، وتكسب المعدوم^٢ ، وتقرى الضيف^٣ ، وتعين على نواب الحق^٤ .
 وسأل هرقل أبا سفيان عن النبي ﷺ ؛ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ، فقال أبو
 سفيان: لا ، فقال هرقل: أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله.^٥
 وأما العفو فقد ضرب النبي ﷺ أعظم الأمثلة في ذلك ، وقد أتى ذكر هذه الخصلة في النبي ﷺ في
 التوراة والإنجيل قبل أن يرى هذا عيانا منه ﷺ ، فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو
 بن العاص رضي الله عنهما قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ﷺ في التوراة.
 قال: أجل ، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ، ﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
 ومبشرا ونذيرا﴾^٦ ، وحرزا للأمينين^٦ ، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ،
 ولا سخاب^٧ في الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى
 يقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا «لا إله إلا الله» ، ويفتح بها أعينا عميا ، وآذانا صما ، وقلوبا
 غلفا.^٨

^١ تحمل الكل أي تحمل عن الناس ما يُثقلهم من أعباء الدنيا. انظر «النهاية».

^٢ تكسب المعدوم أي تعطيه ، والمعدوم هو الذي لا مال عنده. انظر «النهاية».

^٣ تقرى الضيف أي تكرمه.

^٤ رواه البخاري (٤٩٥٣) ، ومسلم (١٦٠).

^٥ رواه البخاري (٧) ومسلم (١٧٧٣).

^٦ أي حافظا لدينهم. انظر «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي.

والأميون هم العرب بالإجماع ، قاله الشنقيطي في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة ﴿ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويركعهم﴾ الآية.

^٧ سخاب ويصح سخاب ، والسخب هو الصياح والضوضاء والجلبة ، أي ليس ممن ينافس في الدنيا وجمعها ، فيحضر الأسواق لذلك ، ويصخب معهم في ذلك. انظر «تفسير غريب ما في الصحيحين».

^٨ رواه البخاري (٢١٢٥).

ومن أعظم صفات النبي ﷺ أنه يعفو ويصفح ، وهذه لا يستطيعها إلا ذو خلق عظيم ، وسجايا كريمة ، فقد قال عنه أهل مكة أنه ساحر ، وشاعر ، ومجنون ، وصابئ ، وضرب على عقبه ، وحنق بسلا الجزور^١ ، وكسرت ربايعته ، ودمي وجهه الشريف ، ثم لما أمكنه الله من أهل مكة بعدما فعلوا به ما فعلوا قال لهم: يا أهل مكة ، ما ترون أي فاعل بكم؟

قالوا: خيرا ، أخ كريم وابن أخ كريم.

ثم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

فأعتقهم رسول الله ، وقد كان الله أمكنه من رقايم عنوة ، وكانوا له فيئا ، فبذلك يُسمّى أهل مكة «الطلقاء»^٢.

ولما تُوفي رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ، أتى النبي ﷺ قبره بعدما دفن ، فأخرجه فنفت فيه من ريقه ، وكفنه في قميصه ، وصلى عليه صلاة الجنائز ، وكان هذا قبل نزول النهي عن الصلاة على الكفار ، قال ابن عمر: لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ﷺ ، فسأله أن يعطيه قميصه ، أن يكفن فيه أباه ، فأعطاه ، ثم سأله أن يصلي عليه ، فقام رسول الله ﷺ ليصلي عليه ، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ، أتصلي عليه وقد نكأك الله أن تصلي عليه؟

فقال رسول الله ﷺ : إنما خيرني الله فقال ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة﴾ وسأزيد على سبعين.

^١ الجزور هو البعير ، ذكرا كان أم أنثى ، وسلاه هي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي ، قاله العيني في «عمدة القاري» ، كتاب الجهاد والسير ، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة.

^٢ رواه الطبري في «تاريخه» ، ذكر الخبر عن فتح مكة ، وانظر «أخبار مكة» (١٢١/٢) للأزرقي.

قال: إنه منافق ، فصلى عليه رسول الله ﷺ ، وأنزل الله عز وجل ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾^١.

فإن قيل: فلماذا صلى عليه النبي ﷺ ونفث عليه من ريقه وكفنه بقميصه؟

فالجواب أن عبد الله بن عبد الله بن أبي - الصحابي الجليل - طلب من النبي ﷺ ذلك ، فإنه كان صحابيا صالحا ، فلم يرده تطييبا لقلبه ، ولم يكن ﷺ يرد سائلا.

وقيل: إنما أعطاه قميصه مكافأة له لأنه كان ألبس العباس حين أسر يوم بدر قميصا.

قال النووي رحمه الله: إن النبي ﷺ أعطاه قميصه ليكفن فيه ، وفي هذا الحديث بيان عظيم مكارم أخلاق النبي ﷺ ، فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء ، وقابله بالحسنى ، فألبسه قميصه كفنا ، وصلى عليه ، واستغفر له ، قال الله تعالى ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾. انتهى^٢.

الرابع: ومما يقوي محبة النبي ﷺ الإكثار من قراءة كتب السيرة النبوية والمطالعة فيها ، وتذكر أحوال الرسول ﷺ وأعماله وجهاده وتكوينه للمجتمع الإسلامي.

ومن الكتب التي ينصح بمطالعتها كتاب «السيرة» لابن إسحاق ، وكتاب «الفصول في سيرة الرسول ﷺ» لابن كثير ، و «السيرة النبوية» لابن هشام ، و «الرحيق المختوم» للمباركفوري ، و «مختصر سيرة الرسول ﷺ» للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، وكتاب «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ﷺ» للقاضي عياض رحمه الله ، وكتاب «السيرة النبوية الصحيحة» للدكتور أكرم ضياء العمري وهو كتابٌ قمة في التوثيق العلمي ، ونحوها من الكتب.

^١ رواه البخاري (١٢٦٩) ، ومسلم (٢٤٠٠) واللفظ له.

^٢ «شرح صحيح مسلم».

فصل

وقد ضرب السلف أروع الأمثلة في حب النبي ﷺ وتقديمه على النفس والأهل والمال ، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ﷺ يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله: كيف تجددك؟

قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبتة وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ، ما بين طعنة برمح ، وضربة بسيف ، ورمية بسهم ، فقلت له: يا سعد ، إن رسول الله ﷺ يقرأ عليك السلام ويقول لك: خبرني كيف تجددك.

قال: على رسول الله السلام وعليك السلام ، قل له: يا رسول الله ، أجدني أجد ربح الجنة ، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص^١ إلى رسول الله ﷺ وفيكم شُفْرٌ^٢ يَطْرِفُ^٣. قال: وفاضت نفسه رحمه الله.^٤

وسأل أبو سفيان بن حرب - وهو على الشرك حينذاك - زيد بن الدثنة رضي الله عنه حينما أخرجهم أهل مكة من الحرم ليقتلوه: أنشدك الله يا زيد ، أتحب محمداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟

قال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي.

^١ أي يصل إليه من أراده ، والمقصود هنا من أراده بسوء. انظر «النهاية».

^٢ الشفر بالضم وقد يفتح هو حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. انظر «النهاية».

^٣ الطرف هو تحريك الجفون. انظر «لسان العرب».

^٤ رواه الحاكم في «المستدرک علی الصحیحین» (٢٠١/٣) ، وابن إسحاق في «السيرة» (٣١٤/٣) (٥١٧) ، في ذكر أخبار غزوة أحد.

فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يجب أحداً كحب أصحاب محمدٍ محمداً.^١
وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: وما كان أحد أحب إليّ من رسول الله ﷺ ولا أجلّ في عيني منه ، وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملاً عيني منه.^٢

وروى ابن جرير في «تاريخه» عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: مر رسول الله بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله ب «أحد» ، فلما نُعوا لها قالت: فما فعل رسول الله؟ قالوا: خيراً يا أم فلان ، هو بحمد الله كما تحبين.

قالت: أرنيه حتى أنظر إليه.

فأشير لها إليه ، حتى إذا رآته قالت: كل مصيبة بعدك جَلَلٌ.^٣

ولقد حكّم الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله ﷺ في أنفسهم وأموالهم قُبيل غزوة بدر لما دنا المشركون منهم فقال سعد بن عباد: والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نُخيضها البحر لأخضناها ، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى «بِرْك الغماد» لفعلنا.^٤

بل كان بعض السلف يبكي إذا ذُكر النبي ﷺ ، فقد سئل مالك: متى سمعت من أيوب السخيتاني؟

^١ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ذكر يوم الرجيع ، سنة ثلاث ، وعزاه لسيرة ابن إسحاق .

^٢ رواه مسلم (١٢١) .

^٣ كلمة «جلل» من الأضداد ، تقال للأمر الهين وتقال للأمر العظيم ، والمقصود هنا الهين . انظر «النهاية» .

^٤ يعني حيولهم .

^٥ رواه مسلم (١٧٧٩) عن أنس رضي الله عنه .

قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»:

وبِرْك الغماد - بكسر الغين - موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر ، وقيل بلد باليمن .

فقال: حَجَّ حِجَّتَيْنِ ، فَكَنتَ أَرْمُئُهُ وَلَا أَسْمَعُ مِنْهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ بَكَى حَتَّى أَرَحُمُهُ ، فَلَمَّا رَأَيْتَ مِنْهُ مَا رَأَيْتَ وَإِجْلَالَهَ لِلنَّبِيِّ ﷺ كَتَبْتَ عَنْهُ.¹

فصل

ومن تلبس الشيطان على بعض الجهلة وأهل الأهواء أن زين لهم فعل أمور ليست من الدين يزعمون أنها من تمام المحبة له ، وهذا جهل عظيم ، لأن المحبة تقتضي التسليم للمحبوب ، وتتبع آثاره ، والوقوف عند أمره ونهيه ، والحرص على عدم النقص أو الزيادة في دينه ، ومن هذا ما يسمى بـ «المولد النبوي» ، وفي خاتمة هذا البحث المبارك جواب عن هذه الظاهرة ، والله المستعان.

¹ ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» ، كتاب الصلاة ، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا ، وذكره أبو الوليد الباجي في «التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» ، باب أيوب.

الحق الحادي عشر: توقيره ﷺ

جاءت الأدلة في الكتاب والسنة على وجوب توقير النبي ﷺ ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿لَتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه﴾^١ ، وقال تعالى ﴿فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وأتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون﴾^٢.

قال ابن تيمية: فالإيمان بالله والرسول ، والتعزير والتوقير للرسول ، والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده.^٣

قال ابن جرير رحمه الله: معنى التعزير في هذا الموضوع: التقوية بالنصرة والمعونة ، ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال.^٤

وقال شيخ الإسلام: التعزير ؛ اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه.^٥

وقال ابن جرير الطبري: فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم.^٦

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «التوقير» اسم جامع لكل ما فيه سكينه وطمأنينة من الإجلال والإكرام ، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرج عنه حد الوقار.^٧

^١ سورة الفتح: ٩ .

^٢ سورة الأعراف: ١٥٧ .

^٣ «مجموع الفتاوى» (٣٠٧/١) ، باختصار يسير .

^٤ «تفسير الطبري» ، سورة الفتح ، آية ٩ .

^٥ «الصارم المسلول» (٨٠٣/٣) .

^٦ «تفسير الطبري» ، سورة الفتح ، آية ٩ .

^٧ «الصارم المسلول» (٨٠٣/٣) .

ومن دلائل توقيير الله تعالى لنبيه ﷺ ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (أنه خصه في المخاطبة بما يليق به ، فقال ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ﴾ ، فنهى أن يقولوا: يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم ، ولكن يقولون: يا رسول الله ، يا نبي الله .

وكيف لا يخاطبونه بذلك ، والله سبحانه وتعالى أكرمهم في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحداً من الأنبياء ، فلم يدعه باسمه في القرآن قط ، بل يقول ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ﴾ ، ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ﴾ ، ﴿ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ﴾ ، ﴿ يا أيها النبي اتق الله ﴾ ، ﴿ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ﴾ ، ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ﴾ ، ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ ، ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ ، ﴿ يا أيها المزمل * قم الليل ﴾ ، ﴿ يا أيها المدثر * قم فأندر ﴾ ، ﴿ يا أيها النبي حسبك الله ﴾ .

مع أنه سبحانه قال ﴿ وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك ﴾ الآية ، ﴿ يا آدم أنبئهم بأسمائهم ﴾ ، ﴿ يا نوح إنه ليس من أهلك ﴾ ، ﴿ يا إبراهيم أعرض عن هذا ﴾ ، ﴿ يا موسى إني اصطفيتك على الناس ﴾ ، ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ﴾ ، ﴿ يا يحيى خذ الكتاب بقوة ﴾ ، ﴿ يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس ﴾ ، ﴿ يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ﴾ .¹ انتهى .
ومن دلائل توقيير الله لنبيه ﷺ تحريم نكاح أزواجه من بعده أبداً ، كما قال تعالى ﴿ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً ﴾ .

وتعظيم النبي ﷺ وتوقييره يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح ، فأما تعظيم القلب فيكون باستشعاره لهيبة النبي ﷺ وجلالة قدره وعظيم شأنه ، واستحضاره لمحاسنه ومكانته ومنزلته ، والمعاني الجليلة

¹ «الصارم المسلول» (٣/٨٠٣ - ٨٠٦).

لحبه وإجلاله وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكراً لحقه من التوقير والتعزير ، ومعترفاً به ومدعناً له .

فالقلب مَلِك الأعضاء ، وهي له جند وتبع ، فمتى ما كان تعظيم النبي ﷺ مستقراً في القلب مسطوراً فيه على تعاقب الأحوال ؛ فإن آثار ذلك ستظهر على الجوارح حتماً لا محالة ، وحينئذ سترى اللسان يجري بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه ، وترى باقي الجوارح متبعة لشرعه وأوامره ، ومؤدية لما له من الحق والتكريم .

وأما تعظيم اللسان للنبي ﷺ فيكون بالثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصير ، ومن أعظم ذلك الصلاة والسلام عليه ﷺ ، فقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يصلوا على النبي ﷺ ، فقال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ .

ومن تعظيم اللسان كذلك أن نتأدب عند ذكره بألسنتنا ، وذلك بأن نقرن ذكر اسمه بلفظ النبوة أو الرسالة ، مع الصلاة والسلام عليه ﷺ .

ومن تعظيم اللسان ؛ تعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته ، وتعريف الناس بسنته وتعليمهم إياها ، وتذكيرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه ، وذكر صفائه وأخلاقه وإجلاله ، وما كان من أمر دعوته وسيرته وغزواته ، والتمدح بذلك شعراً ونثراً ، بشرط أن يكون ذلك في حدود ما أمر به الشارع الكريم ، مع الابتعاد عن مظاهر الغلو والإطراء المحظور .

وقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في توقير النبي ﷺ وتعظيمه فلم يكن من عادة الصحابة رضوان الله عليهم أن يتجادلوا في مجلس النبي ﷺ أو يرفعوا أصواتهم بنقاش أو حوار ، عملاً بقول الله تعالى ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ

لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون^١ ، بل يعطون لهذا المجلس حقه من التشريف والاحترام.

وفي الآية دليل على أن سوء الأدب مع النبي ﷺ من الذنوب التي توجب حبوط العمل. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله ﷺ لم نرفع رؤوسنا إليه إعظاماً له.^٢

ولما بعثت قريش أبا سفيان إلى رسول الله ﷺ وقدم المدينة ؛ دخل على ابنته أم حبيبة ، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله ﷺ طوته دونه ، فقال: يا بُنَيَّةُ ، أرغبتِ^٣ بهذا الفراش عني أم بي عنه؟

فقلت: بل هو فراش رسول الله ﷺ ، وأنت امرؤ نجس مشرك.^٤

فأكرمت أم حبيبة فراش رسول الله ﷺ أن يجلس عليه أبوها ، فهل بعد هذا التوقير من توقير؟ وعن أسامة بن شريك قال: أتيت رسول الله ﷺ فإذا أصحابه عنده كأن على رؤوسهم الطير ، الحديث.^٥

فهذه العبارة هي كناية عن التعظيم الذي كانوا يظهرونه في مجلس الرسول ﷺ توقيراً وإجلالاً له صلوات الله وسلامه عليه.

^١ سورة الحجرات: ٢ .

^٢ رواه الحاكم (١٢١/١) ، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (٦٥٨).

^٣ أي هل فضلتيه عليّ؟

^٤ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ، ذكر أزواج رسول الله ﷺ (٢٩٢/٨) ، والبيهقي في «الدلائل» (٨/٥).

^٥ رواه النسائي في «الكبرى» (٧٥٥٣) ، وأبو داود (٣٨٥٥) ، والبيهقي في «الشعب» (٢٠٠/٢) ، واللفظ للنسائي ، وصححه الألباني رحمه الله.

وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في تعظيم قدر النبي ﷺ التعظيم الشرعي ، ومن هذا ما رآه عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه لما أتى للتفاوض مع النبي ﷺ في صلح الحديبية ، وكان إذ ذاك مشركاً ، فرأى من تعظيم الصحابة ما هاله ، فقال عندما رجع إلى قريش: أي قوم ، والله لقد وفدت على الملوك ، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ، والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً ، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ، وما يُحدُّون النظر إليه تعظيماً له.^٢

^١ أي: ما رأيت ملكاً ...

^٢ رواه البخاري (٢٧٣١ ، ٢٧٣٢).

الحق الثاني عشر: الذب عن ذات النبي ﷺ

الدفاع عن رسول الله ﷺ ونصرته آية عظيمة من آيات المحبة والإجلال ، تفضل بها الصحابة عمن أتى بعدهم ، قال الله تعالى ﴿للفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون﴾^١ .
وقد سطر الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة وأصدق الأعمال في الذب عن رسول الله ﷺ ، وفدائه بالأموال والأولاد والأنفس في المنشط والمكروه ، في العسر واليسر ، وكتب السير عامرة بقصصهم وأخبارهم التي تدل على غاية المحبة والإيثار والتعظيم.

ومن ذلك أن رسول الله ﷺ قال يوم أحد: من يردهم عنا وله الجنة ، أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ، ثم لما أدركو النبي ﷺ قال: من يردهم عنا وله الجنة ، أو هو رفيقي في الجنة ، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة^٢ .
ومن ذلك أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يحمي الرسول ﷺ في غزوة أحد ، ويرمي بين يديه ، ويقول: يا نبي الله ، بأبي أنت وأمي ، لا تُشرف^٣ ، لا يصيبك سهم من سهام القوم ، نحري دون نحرك^٤ .

وعن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال: رأيت يد طلحة^٥ شلاء^٦ ، وقى بها النبي ﷺ يوم أحد^٦ .

^١ الحشر: ٨ .

^٢ رواه مسلم (١٧٨٩) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

^٣ الإشراف هو الاطلاع من مكان مشرف أي عالي وبارز. انظر «النهاية».

^٤ رواه البخاري (٣٨١١) ، ومسلم (١٨١١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

^٥ أي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.

^٦ رواه البخاري (٤٠٦٣).

ولما قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول: (لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل) ؛ قال رسول الله ﷺ : أدعوا لي عبد الله بن عبد الله بن أبي ، فدعاه ، فقال: ألا ترى ما يقول أبوك؟

قال: وما يقول ، بأبي أنت وأمي؟

قال: يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل.

فقال: فقد صدق والله يا رسول الله ، أنت والله الأعز وهو الأذل ، أما والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله ، وإن أهل يثرب ليعلمون ما بها أحد أبر مني ، ولئن كان يُرضي الله ورسوله أن آتيهما برأسه لأتيتهما به.

فقال رسول الله ﷺ : لا .

فلما قدموا المدينة قام عبد الله بن عبد الله بن أبي علي باهما^١ بالسيف لأبيه ، ثم قال: أنت القائل: (لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل) ؟

أما والله لتعرفنَّ العزة لك أو لرسول الله ، والله لا يأويك ظله ولا تأويه أبداً^٢ إلا بإذن من الله ورسوله.

فقال: يا للخزرج ، إبنني بمنعني بيتي ، يا للخزرج ، ابني بمنعني بيتي!

فقال: والله لا تأويه أبداً إلا بإذن منه.

^١ أي باب المدينة.

^٢ أي ظل بيتك ، كما سيأتي.

الحق الثاني عشر: الذب عن ذات النبي ﷺ

فاجتمع إليه رجال فكلموه ، فقال: (والله لا يدخله إلا بإذن من الله ورسوله) ، فأتوا النبي ﷺ فأخبروه ، فقال: اذهبوا إليه ، فقولوا له: (خلّه ومسكّنه) ، فأتوه ، فقال: أما إذا جاء أمر النبي ﷺ فنعم.^١

وفي رواية عند الترمذي ؛ أن عبد الله قال لأبيه: والله لا تنفّلت^٢ حتى تُقرّ أنك الدليل ورسول الله ﷺ العزيز ، ففعل.^٣

وقد ورد في ذلك عدة أدلة منها قصة الأعمى الذي كانت له أم ولد^٤ ، وكانت تشتم النبي ﷺ ، فلما كان ذات ليلة جعلت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه ، فأخذ مغولاً^٥ فوضعه في بطنها فاتكأ عليه حتى ماتت ، فلما ذكر ذلك لرسول الله ﷺ دعا الأعمى فأخبره بأمرها ، فقال النبي ﷺ : ألا اشهدوا أن دمها هدر.^٦

وعن أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق ، فقلت: أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله ﷺ.^٧

^١ رواه الطبري في تفسير سورة المنافقين ، تفسير قوله تعالى ﴿يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل﴾.

^٢ الإنفلات هو التخلص من الشيء. انظر «النهاية».

^٣ برقم (٣٣١٥) ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

^٤ أم ولد أي أمة ، وطأها فولدت له ولدا.

^٥ المغول ، قال شمس الحق العظيم أبادي في «عون المعبود»: «مِثْلُ سَيْفٍ قَصِيرٍ يَشْتَمِلُ بِهِ الرَّجُلُ تَحْتَ ثِيَابِهِ فَيُعْطِيهِ ، وَقِيلَ حَدِيدَةٌ دَقِيقَةٌ لَهَا حَدٌّ مَاضٍ ، وَقِيلَ هُوَ سَوْطٌ فِي حَوْفِهِ سَيْفٌ دَقِيقٌ يَشُدُّهُ الْفَاتِكُ عَلَى وَسَطِهِ لِيُعْتَالَ بِهِ النَّاسُ».

^٦ رواه أبو داود (٤٣٦١) والنسائي (٤٠٨١) عن ابن عباس رضي الله عنه ، وصححه الألباني رحمه الله ، وقال في الإرواء (٩٢/٥): إسناده صحيح على شرط مسلم.

^٧ رواه النسائي (٤٠٨٢) ، وصححه الألباني رحمه الله.

وعن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله ﷺ دمها.^١

وقد نقل ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم «الصارم المسلول على شاتم الرسول» إجماع أهل العلم على قتل من وقع في سب النبي ﷺ ، سواء كان مسلماً أو كافراً.

والذب عن ذات النبي ﷺ ماضٍ بعد مماته ، يرد الشبهات التي تثار حوله ، والأخذ على يد المتطاولين عليه والمستهزئين به ، وإقامة حد الردة عليهم إن كانوا في بلاد المسلمين ، وإن كانوا خارجها فيأظهار النكير عليهم ، وبيان سيرة النبي ﷺ وهديه ، ولا شك أن هذا من الجهاد باللسان ، وقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يدافع عن النبي ﷺ بشعره ، وفي الحديث: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم.^٢

^١ أبطل أي أهدر .

^٢ رواه أبو داود (٤٣٦٢) ، وقال في «الإرواء» (٩١/٥): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

^٣ رواه أحمد (١٥٣/٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط مسلم.

الحق الثالث عشر: الأدب معه ﷺ حيا وميتا

من الآداب مع النبي ﷺ إذ كان حيا نداءه بلفظ الرسالة أو النبوة ، وضده النداء والإشارة إليه باسمه مجردا ، وقد نهى الله قوماً كانوا ينادونه باسمه: (يا محمد) كما ذكره كثير من المفسرين ، يجيء التوجيه إلى هذا الأدب في قوله تعالى ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ﴾^١ .
ومن الآداب أيضا عدم رفع الصوت واللغط في مسجده بعد مماته ، لاسيما عند قبره ، فقد روى البخاري رحمه الله عن السائب بن يزيد ، قال: كنت في المسجد فحصبني رجل^٢ ، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب ، فقال: اذهب فأنتي بهذين فجئت بهما ، قال: من أنتما ؟ - أو: من أين أنتما ؟ -
قالا: من أهل الطائف.

قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ﷺ ؟^٣ .
ولهذا قال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره ﷺ كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام ، لأنه محترم حياً وفي قبره ﷺ دائماً.
قال الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» في تفسير سورة الحجرات عند قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴾ ، قال رحمه الله:

^١ النور: ٦٣ .

^٢ أي رماني بالحصباء ، وهو الحصى .

^٣ رواه البخاري (٤٧٠) .

ومعلوم أن حرمة النبي ﷺ بعد وفاته كحرمته في أيام حياته ، وبه نعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره ﷺ وهم في صخب ولغط ، وأصواتهم مرتفعة ارتفاعاً مزعجاً ؛ كله لا يجوز ولا يليق ، وإقرارهم عليه من المنكر. انتهى.

قال مقيده عفا الله عنه: والدليل على قبح رفع الصوت عند النبي ﷺ هو ما رتبته الله تعالى على ذلك في آية الحجرات المتقدمة ﴿أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾.

وقد بلغ الصحابة الغاية في احترام النبي ﷺ والتأدب معه ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبواب النبي ﷺ كانت تُقرع بالأظافر.^١

و ضد الأدب مع النبي ﷺ إيذائه ، وإيذائه كفر - عيادا بالله - ، ومن أسباب لعنة الله ، وقد قرن الله تعالى إيذاء النبي ﷺ بإيذائه تعالى ، قال تعالى في سورة الأحزاب ﴿إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا﴾^٢.

ومن مظاهر إيذاء النبي ﷺ سبه أو سب صحابته أو زوجاته أو سب دينه أو الاستهزاء بشيء منها أو التقليل من شأنها ، وسيأتي في هذا البحث المبارك - إن شاء الله - ذكرٌ لألوان من مظاهر إيذاء النبي ﷺ عند الكلام عن حقوق صحابة النبي ﷺ وزوجاته.

قال الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان»^٣: اعلم أن عدم احترام النبي ﷺ المُشعر بالغضب منه أو تنقيصه ﷺ والاستخفاف به أو الاستهزاء به ؛ ردة عن الإسلام وكفر بالله ، وقد قال تعالى في

^١ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٨٠) ، والبيهقي في «الشعب» (٢٠١/٢) ، وهو مخرج في «الصحيحة» (٢٠٩٢).

^٢ الأحزاب: ٥٧ .

^٣ تفسير سورة الحجرات ، الآية ٣ .

الذين استهزءوا بالنبي ﷺ وسخروا منه في غزوة تبوك لما ضلت راحلته ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل إبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾. انتهى.

الحق الرابع عشر: الدعاء للنبي ﷺ

الدعاء للنبي ﷺ يتضمن أربعة أمور ؛ الصلاة عليه ، والسلام عليه ، والدعاء له بالوسيلة والفضيلة ، والدعاء له بأن يعثه الله مقاما محمودا.

الأمر الأول: الصلاة على النبي ﷺ ، وفيها خمسة مباحث:

١. معنى الصلاة على النبي ﷺ
٢. مكانة الصلاة على النبي ﷺ
٣. صفة الصلاة على النبي ﷺ
٤. مواطن الصلاة على النبي ﷺ
٥. فضائل الصلاة على النبي ﷺ

تفصيل

١. معنى الصلاة على النبي ﷺ

معنى الصلاة على النبي ﷺ : الدعاء له بالرحمة وشريف المنزلة ، فإن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء كما في قوله تعالى ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ، وتزكّيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴾^١ . ومعنى الصلاة على النبي ﷺ من الله: رحمته والثناء عليه في الملائكة الأعلى . ومعنى الصلاة على النبي ﷺ من الملائكة الدعاء له بالرحمة ، والثناء عليه . قال أبو العالية: صلاة الله ؛ ثناؤه عليه عند الملائكة ، وصلاة الملائكة ؛ الدعاء^٢ . قال الحلبي^٣ : معنى الصلاة على النبي ﷺ تعظيمه ، فمعنى قولنا (اللهم صل على محمد) ؛ عظّم محمداً ، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته ، وفي الآخرة بإجزال مشوبته

^١ التوبة: ١٠٣ .

^٢ رواه البخاري تعليقا في صحيحه في تفسير سورة الأحزاب .

^٣ نقله ابن حجر عنه في «فتح الباري» ، كتاب الدعوات ، باب الصلاة على النبي ﷺ ، ولم يذكر الحافظ اسم الحلبي كاملا ،

فلعله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي ، أبو عبد الله الحلبي البخاري .

قال الحاكم: أوحّد الشافعيين بما وراء النهر ، وأنظرهم وآدبهم بعد أستاذيه أبي بكر القفال والأودني .

وكان مقدما فاضلا كبيرا ، له مصنفات مفيدة ينقل منها الحافظ أبو بكر البيهقي كثيرا .

ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ، ومات في جمادى - وقيل في ربيع الأول - سنة ثلاث وأربعمائة .

ومن تصانيفه «شعب الإيمان» .

انظر «الطبقات» لابن قاضي شعبة (١ / ١٧٨ ، ١٧٩) ، و «الأعلام» (٢ / ٢٥٣) و «وفيات الأعيان» (١ / ٤٠٣) ، و «تذكرة

الحفاظ» (٣ / ١٠٣٠) .

وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود ، وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى ﴿صلوا عليه﴾ ؛ أدعوا
ريكم بالصلاة عليه. انتهى.

فهي من الله إكرام وتعظيم ومحبة وثناء على نبيه ﷺ ، ومن الناس والملائكة ثناء عليه أيضا ، وطلب
من الله أن يعلي ذكره ، ويزيده تعظيماً وتشريفاً.
قال ابن تيمية رحمه الله: الصلاة عليه تتضمن ثناء الله عليه ، ودعاء الخير له ، وقرينته منه ، ورحمته
له.

والسلام عليه يتضمن سلامته من كل آفة.

فقد جمعت الصلاة عليه والتسليم جميع الخيرات.

ثم إنه يصلي سبحانه عشرا على من يصلي عليه مرة ، حضاً للناس على الصلاة عليه ، ليسعدوا
بذلك ، وليرحمهم الله بها.^١

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آية الأحزاب ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليماً﴾: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملائكة
الأعلى ، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين ، وأن الملائكة تصلي عليه ، ثم أمر تعالى أهل العالم
السفلي بالصلاة والتسليم عليه ، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً.^٢

^١ «الصارم المسلول» (٨٠١/٣).

^٢ تفسير سورة الأحزاب ، الآية ٥٦ .

قال البيهقي في «الشعب»: أمر الله تعالى عباده أن يصلوا عليه ويسلموا بعد إخبارهم بأن ملائكته يصلون عليه ، لينبهم بذلك على ما فيها من الفضل ، إذ الملائكة - مع انفكاكهم من شريعته - تتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والتسليم عليه ، فهي في حق عباده أولى وأحق.^١

٢ . مكانة الصلاة على النبي ﷺ

ورد في شأن الصلاة على النبي ﷺ كثير من الأحاديث التي تبين مشروعيتها وكيفيةها ومواطنها وفضلها إلى غير ذلك من الجوانب المتعلقة بها. وقد روى هذه الأحاديث جمع من الصحابة رضي الله عنهم ، وقد عدّهم ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» فبلغوا اثنين وأربعين صحابياً. وقد جمع ابن القيم هذه الأحاديث ، وبيّن طرقها وصحيتها من حسناتها ومعلولها ، وما في معلولها من العلل بياناً شافياً. وقبل الدخول في كيفية الصلاة على النبي ﷺ ، فإنه يجدر التنبيه إلى أن الصلاة على النبي ﷺ واجبة إذا ذكر ، ومما يدل على ذلك ؛ أنه قد ورد الترهيب من ترك الصلاة عليه إذا ذكر في حديثين: قوله ﷺ : البخيل الذي من ذُكرت عنده فلم يُصل علي.^٢

^١ «شعب الإيمان» (٢/٢٠٧) ، بتصريف يسير.

^٢ رواه ابن حبان (٣/١٨٩) ، والنسائي في «الكبرى» (٩٨٠٠) ، كتاب عمل اليوم والليلة ، باب من البخيل ، والترمذي (٣٥٤٦) ، وأحمد (١/٢٠١) ، عن حسين بن علي بن أبي طالب ، وصححه الألباني ، وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي.

وقوله: رَغِمَ^١ أنف رجل ذُكرت عنده فلم يُصل علي^٢.
وقال الشافعي رحمه الله: يُكره للرجل أن يقول: قال الرسول ، ولكن يقول: قال رسول الله ﷺ ،
تعظيماً لرسول الله ﷺ^٣.

٣. صفة الصلاة على النبي ﷺ

ورد في السنة الصحيحة عدة صفات للصلاة على النبي ﷺ ، وهي كالتالي:
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟
إن النبي ﷺ خرج علينا فقلنا: يا رسول الله ، قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك؟
قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد^٤.
ولفظ مسلم: كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وعن طلحة بن عبيد الله قال: قلت يا رسول الله ، كيف الصلاة عليك؟
قال: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد^٥.

^١ الرِّغَام هو التراب ، والمقصود الدعاء عليه بالإهانة بأن يلصق أنفه في التراب.

^٢ رواه الترمذي (٣٥٤٥) وأحمد (٢٥٤/٢) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وصححه محققو «المسند» ، وقال الألباني: حسن صحيح.

^٣ «ذم الكلام وأهله» (١٨٨/٤) ، رقم (٩٧٢).

^٤ رواه البخاري (٦٣٥٧) ، ومسلم (٤٠٦).

^٥ مسند أحمد (١٦٢/١) ، وقال محققو المسند: إسناده قوي على شرط مسلم.

وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله ، كيف نُصلي عليك؟
قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد
وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد.^١
ولفظ مسلم: وعلى أزواجه ... الحديث.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ، هذا السلام عليك ، فكيف نصلي؟
قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وآل
محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.^٢

والملاحظ في هذه الأحاديث هو اختلاف ألفاظها ، وقد يتساءل المرء بأي هذه الألفاظ يدعو؟
فالجواب أن ينوّع الألفاظ ، فيذكر هذه تارة وهذه تارة ، ليصيب السنة كلها ، إلا ما ورد في موطن
معين فينبغي لزومه وعدم تغيير اللفظ ، كلفظ الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة ، وسيأتي بيانه قريبا
إن شاء الله.

٤ . مواطن الصلاة على النبي ﷺ

وردت الصلاة على النبي ﷺ في عدة مواطن ، وهي كالتالي:

الموطن الأول: في الصلاة في التشهد الأخير ، وقد ورد في التشهد عدة صيغ عن النبي ﷺ ، وقد
جمعها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه «صفة صلاة النبي ﷺ» .

^١ رواه البخاري (٦٣٦٠) ، ومسلم (٤٠٧).

^٢ رواه البخاري (٦٣٥٨).

الموطن الثاني: في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية: والدليل على ذلك حديث أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي ﷺ ... الحديث.^١

الموطن الثالث: في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين ، والاستسقاء ، وغيرها. والدليل على مشروعية الصلاة على النبي ﷺ في الخطبة ؛ ما رواه الإمام أحمد في المسند بسنده عن عون بن أبي جحيفة قال: كان أبي من شُرط علي ، وكان تحت المنبر ، فحدثني أبي أنه صعد المنبر - يعني عليا - ، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ﷺ.^٢ وقال ابن القيم: الصلاة على النبي ﷺ في الخطب أمراً مشهوراً معروفاً عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.^٣

الموطن الرابع: الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة ، لما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فإن من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً ... الحديث.^٤

^١ رواه الشافعي في «مسنده» ، الباب الثالث والعشرون ، في الجنائز وأحكامها ، وصححه الألباني في «الجنائز» ، ص ١٥٥ .

^٢ رواه عبد الله بن أحمد في زوائد على مسند أبيه (١٠٦/١) ، وقال محققو المسند: إسناده قوي.

^٣ «جلاء الأفهام» ، الموطن الخامس من مواطن الصلاة على النبي ﷺ ، ص ٤٤١ .

^٤ رقم (٣٨٤).

الموطن الخامس: عند الدعاء

والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله ﷺ رجلاً يدعو في صلاة لم يمجّد الله ولم يصل على النبي ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : (عَجَلتَ أيها المصلي) ، ثم علمهم رسول الله ﷺ .

وسمع رسول الله ﷺ رجلاً يصلي^١ ، فمجّد الله وحمده وصلى على النبي ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : ادعُ تُجِب ، وسلّ تعطّ.^٢

وفي رواية: أن النبي ﷺ قال للرجل: عَجَل هذا ، ثم دعاه ، فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي ﷺ ، ثم ليدع بعد بما شاء.^٣
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض ، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك ﷺ .^٤

الموطن السادس عند دخول المسجد وعند الخروج منه ، فقد ثبت عنه أنه كان إذا دخل المسجد صلى وسلم على رسول الله ﷺ ثم قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.

^١ أي يدعو ، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء.

^٢ رواه النسائي (١٢٨٣) والترمذي (٣٤٧٦) وأبو داود (١٣٣١) ، عن فضالة بن عبيد ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن ، وصححه الألباني رحمه الله.

^٣ رواه الترمذي (٣٤٧٧) ، وابن خزيمة (٣٥١/١) ، والبيهقي (١٤٨/٢) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني رحمه الله.

^٤ رواه الترمذي (٤٨٦) ، وصححه الألباني رحمه الله.

وإذا خرج صلى وسلم على رسول الله ﷺ ثم قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك.^١
والصلاة والسلام على النبي ﷺ مأثور عنه ﷺ وعن غير واحد من الصحابة والتابعين ، فقد روى ابن
أبي شيبه السلام على النبي ﷺ عن عبد الله بن سلام وعلقمة وإبراهيم النخعي رحمهم الله ، إلا
إبراهيم النخعي فقد روى عنه الصلاة أيضا.^٢

الموطن السابع: أثناء السعي بين الصفا والمروة ، فعن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن
الخطاب رضي الله عنه بمكة وهو يخطب الناس قال: إذا قدم الرجل منكم حاجاً فليطف بالبيت
سبعاً ، وليصل عند المقام ركعتين ، ثم ليبدأ بالصفا ، فيستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات ، بين كل
تكبيرتين حمداً لله وثناء عليه وصلى على النبي ﷺ ، وسأل لنفسه ، وعلى المروة مثل ذلك.^٣

الموطن الثامن: عند اجتماع القوم قبل تفرقهم ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
الله ﷺ: ما جلس قوم مجلساً فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه ﷺ إلا كان مجلسهم عليهم ترة^٤
يوم القيامة ، إن شاء عفا عنهم ، وإن شاء أخذهم.^٥

^١ انظر سنن ابن ماجه (٧٧١) والترمذي (٣١٤) وابن أبي شيبه (٣٤١٢) ، وصححه الألباني رحمه الله دون جملة المغفرة الواردة في تلك الروايات ، انظر «صحيح الترمذي».

^٢ «المصنف» (٣٤١٥ - ٣٤١٨).

^٣ رواه البيهقي (٩٤/٥) (٩٣٤٣) ، ورواه ابن أبي شيبه (١٤٥٠١) مختصراً ، وحسنه صاحب «جامع الآثار الصحيحة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ، ص ١٥٩ .

^٤ أي نقص. انظر «النهاية».

^٥ رواه أحمد (٤٨٤/٢) ، والترمذي (٣٣٨٠) ، وصححه محققو «المسند» ، والألباني كما في «السلسلة الصحيحة» (١٥٦/١).

الموطن التاسع يوم الجمعة ، فعن أوس بن أبي أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم عليه السلام ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فآكثروا علي من الصلاة ، فإن صلاتكم معروضة علي ، قالوا: يا رسول الله ، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - أي يقولون: قد بليت - ؟
قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام.¹

٥. فضائل الصلاة على النبي ﷺ²

ذكر ابن القيم رحمه الله في الباب الرابع من كتابه القيم «جلاء الأفهام» عدداً من الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ﷺ ، أنتقي منها ما يلي:

١. **الفائدة الأولى:** امثال أمر الله تعالى بالصلاة والسلام عليه الوارد في قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً﴾.
ثم إن صلاة العبد على النبي ﷺ دعاء ، والدعاء عبادة مستقلة ، أمر بها الله ، ويؤجر عليها العبد.
٢. **الفائدة الثانية:** أن الصلاة والسلام على النبي ﷺ من الذكر المستحب ، ومن المعلوم أن الذكر من أفضل الأعمال وأزكاها.

¹ رواه النسائي (١٣٧٣) ، وأبو داود (١٠٤٧) ، وابن ماجه (١٠٨٥) ، وأحمد (٨/٤) ، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».
² استفدت هذه الفوائد من كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام ﷺ» ، الباب الرابع في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ﷺ .

٣. **الفائدة الثالثة:** حصول عشر صلوات من الله على من صلى على النبي صلاة واحدة ، كما قال ﷺ : من صلى عليّ صلاة ؛ صلى الله عليه بها عشراً^١ .
والجزء من جنس العمل ، فمن أتى على رسول الله ﷺ ؛ جزاه الله من جنس عمله ، بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه .

٤. **الفائدة الرابعة والخامسة والسادسة:** أنه يُرفع عشر درجات ، ويُكتب له عشر حسنات ، ويُمحى عنه عشر سيئات ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ، وحُطت عنه عشر خطيئات ، ورفعت له عشر درجات^٢ .

٥. **الفائدة السابعة:** أنها سبب لمغفرة الذنوب وكفاية العبد ما أهمه ، فعن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال:

يا أيها الناس ، اذكروا الله ، اذكروا الله ، جاءت الراجفة ، تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه ، جاء الموت بما فيه .

قال أبي: قلت يا رسول الله ، إني أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت .

^١ تقدم تخريجه .

^٢ رواه النسائي (١٢٩٧) ، وصححه الألباني رحمه الله .

وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه ، رواه ابن أبي شيبة (٨٦٩٨) .

وفي الباب أيضا عن أبي بردة رضي الله عنه ، رواه البزار (٢٦٠/٩) ، والبيهقي في «الدعوات الكبرى» ، باب في فضل الصلاة على النبي ﷺ .

قال: قلت: الربيع؟

قال: ما شئت ، فإن زدت فهو خير لك.

قلت: النصف؟

قال: ما شئت ، فإن زدت فهو خير لك.

قال: قلت: فالثلاثين؟

قال: ما شئت ، فإن زدت فهو خير لك.

قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟

قال: إذا تُكفى همك ، ويُغفر لك ذنبك.^١

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا كان له دعاء يدعو به ، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي ﷺ كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته ، فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا ، وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقاتل الملائكة: (آمين ، ولك بمثله) ، فدعاؤه للنبي ﷺ أولى بذلك.^٢

٦. الفائدة الثامنة: أنها سبب لشفاعته ﷺ إذا قرنها بسؤال الوسيلة له ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فإنه من صلى عليّ صلاة ؛ صلى الله عليه بها عشراً ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة

^١ رواه الترمذي (٢٤٥٧) ، وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (١٤) بنحوه ، وأحمد (١٣٦/٥) مختصراً ، وحسنه الألباني رحمه الله كما في «الصحيحة» (٩٥٤).

^٢ «مجموع الفتاوى» (١٩٣/١).

لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.^١

٧. الفائدة التاسعة: أنه يُرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه ، فهي تُصاعد الدعاء إلى رب العالمين ، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض ، لا يصعد منه شيء ، حتى تصلي على نبيك ﷺ.^٢

٨. الفائدة العاشرة: أنها سبب لدوام محبته للرسول ﷺ وزيادتها وتضاعفها ، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به ، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه ؛ تضاعف حبه له ، وتزايد شوقه إليه ، واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه ؛ نقص حبه من قلبه ، ولا شيء أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه ، ولا أقر لقلبه من ذكره^٣ وإحضار محاسنه ، فإذا قوي هذا في قلبه جرى

^١ رواه مسلم (٣٨٤).

^٢ تقدم تخريجه.

^٣ والمقصود بالذكر هنا الذكر المشروع ، وعلى رأسه الصلاة والسلام عليه ﷺ ، امثالاً لأمر الله تعالى الوارد في قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

ويدخل ضمن الذكر المشروع تعداد فضائله وخصائصه وما وهبه الله من الصفات والأخلاق والحلال الفاضلة ، وما أكرمه به من المعجزات والدلائل ، وذلك من أجل التعرف على مكانته ومنزلته والتأسي بصفاته وأخلاقه ، وتعريف الناس وتذكيرهم بذلك ، ليزدادوا إيماناً ومحبة له ﷺ ولكي يتأسوا به.

أما التمدح الذي يتجاوز به حدود بشريته ، ليُصرف له شيء من الأمور الخاصة بالله عز وجل ؛ فهذا محرم بلا شك ، كما فعل بعض الغلاة في أشعارهم ومدائحهم للنبي ﷺ كمحمد البوصيري في قصيدة «البردة» وغيره.

لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه ، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه .

٩ . الفائدة الحادية عشرة: أنها سبب لهداية العبد وحياء قلبه ، فإنه كلما أكثر من الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه ، ومحبة النبي ﷺ من أسباب حياة القلوب .

١٠ . الفائدة الثانية عشر: أنها سبب لعرض صلاة المصلي عليه ﷺ ، كما دل على هذا قوله ﷺ : (إن صلاتكم معروضة علي) ، وكفى بالعبد شرفاً أن تعرض صلاته على رسول الله ﷺ .

١١ . الفائدة الثالثة عشرة: أنها سبب لرد النبي ﷺ على المصلي صلاته وسلامه .

١٢ . الفائدة الرابعة عشرة: أن في الصلاة عليه ﷺ أداءً لأقل القليل من حقه ، وشكراً له على نعمته التي أنعم الله بها علينا ، مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علماً ولا قدرة ولا إرادة ، ولكن لله سبحانه وتعالى لكرمه رضي عن عباده باليسير من شكره وأداء حقه .

١٣ . الفائدة الخامسة عشرة: أنها سبب لطيب المجلس وزكاته ، بخلاف المجلس الذي لا يصلى فيه على النبي ﷺ فإنه يعود حسرة على أهله يوم القيامة ، كما تقدم في حديث أبي هريرة

ومن الأمور المنهي عنها ؛ الذكر المقترن بالغناء وأدوات اللهو والطرب والرقص ، وهذا هو الذكر البدعي الذي عليه حال أرباب الطرق والتصوف ، وقد وافقهم على ذلك كثير من عوام الناس ظناً منهم أن فعل مثل هذه الأمور هو الطريق إلى تحقيق محبة النبي ﷺ ، وهو في الحقيقة ليس إلا محادة لله ورسوله ، ومما أحدث في دين الله ، وقد تبرأ ﷺ ممن أحدث في الدين ، حيث قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد .

رضي الله قال: قال رسول الله ﷺ: ما جلس قوم مجلساً فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه ﷺ إلا كان مجلسهم عليهم ترة^١ يوم القيامة ، إن شاء عفا عنهم ، وإن شاء أخذهم^٢.

١٤. الفائدة السادسة عشرة: أنها تنفي عن قائلها وصف البخل الذي وصف به من لم يصل على النبي ﷺ ، فعن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن النبي ﷺ قال: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يُصل علي^٣.

١٥. الفائدة السابعة عشرة أنها تنجي قائلها من دعوة النبي ﷺ عليه برغم أنفه^٤ إذا ذكر عنده ولم يصل عليه ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرَتْ عنده فلم يُصل علي^٥.

^١ أي نقص. انظر «النهاية».

^٢ تقدم تخريجه.

^٣ تقدم تخريجه.

^٤ أي التصاقه بالتراب ، والمقصود هو الدعاء بالإذلال لمن دُعي عليه ، لأن الذي يرغم قهراً على أن يلامس أنفه التراب هو في

الحقيقة مستذل ومستصغر.

^٥ تقدم تخريجه.

الأمر الثاني: السلام عليه ﷺ

جاء الحث في الأدلة المتقدمة من الكتاب والسنة بالسلام على النبي ﷺ مقتزنا بالأمر بالصلاة عليه ، فلا داعي من إعادة الأدلة هنا.

والسلام عليه ﷺ تعني تحيته بتحية الإسلام ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، قاله ابن جرير في تفسير آية الأحزاب (٥٦).

ولفظ السلام يتضمن معنيين ؛ أحدهما ذكر الله تعالى ، لأن (السلام) اسم من أسماء الله تعالى ، فعلى هذا يكون معنى قول القائل (السلام عليكم) ؛ أي نزلت بركة اسم الله عليكم وحلت بكم.^١

والثاني طلب السلامة ، والسلامة تشمل السلامة من الآفات الدينية والدنيوية.

ويدخل في السلامة أيضا الأمن من فرع اليوم الأكبر ، لأن الفرع من الآفات الأخروية.

قال ابن جرير رحمه الله: وقوله ﴿وسلام على المرسلين﴾^٢ ؛ يقول: وأمنة من الله للمرسلين الذين أرسلهم إلى أممهم الذي ذكرهم في هذه السورة وغيرهم من فرع يوم العذاب الأكبر وغير ذلك من مكروه أن ينالهم من قبل الله تبارك وتعالى.^٣ انتهى

وتسليم الله على أنبياءه من الجزاء بالمثل ، لسلامة ما قالوه في ربه لأقوامهم من الخطأ والزلل ، ولتوقيهم الذنوب والمعاصي وسلامتهم منها.

^١ قاله ابن القيم في «بدائع الفوائد» ، مسألة (سلام عليكم ورحمة الله) ، (٦١٠/٢).

^٢ سورة الصافات ، الآية ١٨١ .

^٣ وانظر ما قاله عماد الدين ابن كثير وابن سعدي في تفسيريهما للآية ، وكذا الشوكاني في «فتح القدير» ، وابن الجوزي في «زاد المسير» ، وكذا ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٥/٣) ، (١٣٠/٣) ، (٣٧/٦) ، وابن القيم في «بدائع الفوائد» ، مسألة (سلام عليكم ورحمة الله) ، (٦١٥/٢).

ويستفاد من الآية الكريمة أن يُسلم المسلم على جميع الأنبياء أيضا ولا يهجر ذلك ، ﴿وسلام على المرسلين﴾.

وتسليم المسلم على من لقيه من إخوانه إذا لقيهم هو أفضل تحية يجي بها المسلم إخوانه ، وهو من غاية الإكرام لهم ، وبها يجيي الله تعالى عباده المؤمنين ﴿تحيتهم يوم يلقونه سلام﴾ ، جعلنا الله منهم.

فائدة

قال النووي رحمه الله: إذا صلى على النبي ﷺ فليجمع بين الصلاة والتسليم ، ولا يقتصر على أحدهما ، فلا يقول (صلى الله عليه) فقط ، ولا (عليه السلام فقط).^١

قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة وهي قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾.^٢

فإن قيل: فلم نصلي في التشهد الأخير ولا نسلم؟

فالجواب أن التسليم سبق في أول التشهد في قوله (السلام عليك أيها النبي...).

ذكره النووي في «شرح مسلم».

^١ كتاب «الأذكار» ، باب صفة الصلاة على رسول الله ﷺ .

^٢ تفسير القرآن العظيم ، سورة الأحزاب ، نهاية تفسيره للآية ٥٦ .

فائدة في بيان أن المشتغلين بالحديث النبوي هم أكثر الناس صلاة وسلاما على النبي ﷺ

قال أبو نعيم الأصبهاني^١ رحمه الله: (لا يُعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله ﷺ أكثر مما يُعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا)^٢ ، قوله (عصابة) أي عصابة علماء الحديث ، ونسخا أي كتابة ، فليس أحد أكثر منهم كتابة للفظ الصلاة والتسليم على النبي ﷺ ، كما أنه ليس أحد أكثر منهم ذكرا ، أي صلاة وسلاما على النبي ﷺ باللسان ، لأنهم يمرون بذكره كلما قرؤوا حديثا ، فيصلون عليه .

فائدة في حكم الصلاة على غير النبي ﷺ

قال ابن كثير في تفسير آية الأحزاب ، (ص ١٠٨٢) فيما يتعلق بالصلاة على غير النبي ﷺ :
الصلاة على غير الأنبياء إن كانت على سبيل التبعية كما في الحديث (اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته) فهذا جائز بالإجماع.

وإذا أُفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم فقد قال قائلون بالجواز ، واستدلوا بقول الله تعالى ﴿هو الذي يصلي عليكم وملائكته﴾ ، وبقوله ﴿أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة﴾ ، وبقوله ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما وصل عليهم﴾ الآية ، وبحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان

^١ هو الحافظ الكبير محدث العصر ، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن يوسف بن البناء ، مات سنة ٤٣٠ . انظر «تذكرة الحفاظ» (١٩٧/٣).

^٢ رواه الخطيب البغدادي عنه في «شرف أصحاب الحديث» ، باب كون أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول ﷺ لدوام صلاتهم عليه ﷺ .

رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقته قال (اللهم صل عليهم) ، فأتاه أبي بصدقته فقال: (اللهم صل على آل أبي أوفى)^١ ، وبحديث جابر قال: أتانا رسول الله ﷺ فنأدته امرأتي فقالت: يا رسول الله ، صلّ علي وعلى زوجي.

فقال: صلّى الله عليكِ وعلى زوجك.^٢

قال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا ، فلا يلحق بهم غيرهم ، فلا يقال (قال أبو بكر صلى الله عليه) ، أو (قال علي صلى الله عليه) ، وإن كان المعنى صحيحا ، كما لا يقال (قال محمد عز وجل) ، وإن كان عزيزا جليلا ، لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل ، وحملوا ماورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم ، ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ، ولا لجابر وامرأته ، وهذا مسلك حسن.

وأما السلام فلا يفرد به غير الأنبياء ، فلا يقال علي عليه السلام ، وهذا مجمع عليه ، قاله أبو محمد الجويني.

وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ أن ينفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة ، أو كرم الله وجهه ، وهذا وإن كان معناه صحيحا ؛ لكن ينبغي أن يُسوّى بين الصحابة في ذلك ، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم ، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه ، رضي الله عنهم أجمعين.^٣

^١ رواه البخاري (٤١٦٦) ومسلم (١٠٧٨).

^٢ رواه ابن حبان (١٩٧/٣) ، وأبو داود (١٥٣٣) ، والنسائي في «الكبرى» (١٠١٨٤) ، وأحمد (٣٩٨/٣) ، وصححه الألباني رحمه الله والشيخ شعيب الأرنؤوط حفظه الله.

^٣ باختصار من تفسير ابن كثير لآية الأحزاب: ٥٦ .

الأمر الثالث والرابع: الدعاء له بالوسيلة والفضيلة وأن يبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده

الأصل في هذه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: من قال حين يسمع النداء: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؛ آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده)؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة.^١

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليّ صلاة؛ صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.^٢

فالوسيلة هي منزلة عالية في الجنة كما في الحديث، وأما (الفضيلة)؛ فهي عموم الفضل والبركة والخير، كما في دعاء التشهد: وبارك على محمد وعلى آل محمد... الحديث. قوله (مقاما محمودا)، أي يُحمد القائم فيه^٣، والمقام هو الشفاعة الكبرى لأهل الموقف للبدء الحساب، والقائم هو النبي ﷺ، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: المقام المحمود؛ الشفاعة.^٤

^١ رواه البخاري (٦١٤).

^٢ تقدم تخريجه.

^٣ قاله ابن حجر في «فتح الباري» عند شرح الحديث المذكور.

^٤ رواه أحمد (٤٧٨/٢)، وقال محققو «المسند»: حسن لغيره، وكذا رواه ابن جرير في تفسير سورة الإسراء، تفسير قوله تعالى

﴿عسى أن يعثلك ربك مقاما محمودا﴾، آية ٧٩.

وروى ابن أبي خيثمة عن علي بن الحسين وابن عمر رضي الله عنه أن المقام المحمود هو شفاعة النبي ﷺ الشفاعة العظمى حين تنتهي إليه.^١

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: يُبعث الناس يوم القيامة ، فأكون أنا وأمتي على تلٍّ ، فيكسوني ربي حلة خضراء ، فأقول ما شاء الله أن أقول ، فذلك المقام المحمود.^٢

قال ابن جرير الطبري: قال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي يقومه ﷺ يوم القيامة للشفاعة للناس ليرحمهم برحم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم.

ثم روى عدة أحاديث وآثار عن السلف تدل على ذلك.^٣

قال ابن الجوزي: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود ؛ الشفاعة.^٤

قال ابن حجر: هو المشهور.

وقال: ويظهر أن المراد بالقول المذكور^٥ هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة ، ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة. انتهى.^٦

^١ «التاريخ الكبير» ، (٢٠٤/١) ، تحقيق صلاح فتحي هلال ، الناشر: الفاروق الحديثة - مصر.

^٢ رواه ابن حبان (٣٩٩/١٤) ، وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط ، وكذا ابن جرير في تفسير سورة الإسراء ، تفسير قوله تعالى ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾ ، آية ٧٩ ، وكذا الشيخ الألباني كما في «السلسلة الصحيحة» (٤٨٥/٥).

^٣ رواها في تفسير سورة الإسراء ، قوله تعالى ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾ ، آية ٧٩ ، عن حذيفة وابن عباس وابن مسعود وسلمان الفارسي والحسن البصري وعم مجاهد من طريقين وقتادة.

^٤ حكاه عنه ابن حجر في «فتح الباري» ، شرح الحديث المذكور.

^٥ أي قوله (فأقول ما شاء الله أن أقول).

^٦ «فتح الباري» ، شرح الحديث المذكور.

تنبه: قال مجاهد في تفسير قوله ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما﴾: (يوسع له على العرش فيجلسه معه).

رواه ابن عبد البر في «التمهيد» ، كتاب القرآن ، باب الدعاء ، وكذا ابن جرير في «تفسيره» ، سورة الإسراء ، آية ٧٩ .

وقوله في آخر الحديث: (حلت له شفاعتي) ؛ هذا من الجزاء بالمثل ، فلما دعا الداعي للنبي ﷺ أن يبعثه المقام المحمود ، وهو المقام الذي يشفع فيه للناس كلهم في البدء في فصل القضاء ؛ استحق بذلك أن يكون ممن يشفع لهم النبي ﷺ في تكفير السيئات ورفع الدرجات ، فاللهم اجعلنا ممن تدركه شفاعته نبيك ﷺ .

وقد تعقبه ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» ، (كتاب القرآن ، باب الدعاء) فقال:

وهذا عندهم منكر في تفسير هذه الآية ، والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع فيه لأمته.

وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك ، فصار إجماعا في تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسنة. انتهى.

ثم ذكر ابن عبد البر بعض الآثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم في تفسير المقام المحمود بالشفاعة ، كابن مسعود وسلمان الفارسي وحذيفة وقتادة ، ثم قال: وممن روي عنه أيضا أن المقام المحمود ؛ الشفاعة: الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعلي بن الحسين بن علي ، وابن شهاب وسعيد بن هلال وغيرهم. انتهى.

وقال ابن جرير بعدما ساق القولين: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله ﷺ .

«تفسير الطبري» ، سورة الإسراء ، آية ٧٩ .

وأما الحديث الوارد عن النبي ﷺ في أن المقام المحمود هو إحلاسه على العرش فضعيف ، انظر «السلسلة الضعيفة» (٨٦٥).

لطيفة: أدى الاختلاف في هذه المسألة إلى قتال ، قال ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» حوادث سنة ٣١٧ هجري: وفيها وقعت فتنة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي وبين طائفة من العامة ، اختلفوا في تفسير قوله تعالى ﴿عسى أن يعثرك ربك مقاما محمودا﴾ ، فقالت الحنابلة: (يُجلسه معه على العرش) ، وقال الآخرون: (المراد بذلك الشفاعة العظمى) ، فاقْتتلوا بسبب ذلك ، وقتل بينهم قتلى ، فإننا لله وإنا إليه راجعون.

وقد ثبت في صحيح البخاري أن المراد بذلك مقام الشفاعة العظمى ، وهي الشفاعة في فضل القضاء بين العباد ، وهو المقام الذي يرغب إليه في الخلق كلهم حتى إبراهيم ، ويغبطه به الأولون والآخرون. انتهى.

فائدة:

والأحاديث الواردة في الشفاعة العظمى متواترة ، رواها كثير من الصحابة منهم أنس وأبو هريرة وغيرهم ، وسنكتفي هنا بحديث أنس رضي الله عنه ، فقد روى عن النبي ﷺ قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا^١ ، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس ، خلقتك الله بيده ، وأسجد لك ملائكته ، وعلمك أسماء كل شيء ، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا.

فيقول: لست هناك - ويذكر ذنبه فيستحي - ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتونه فيقول: لست هناك - ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي - فيقول: ائتوا خليل الرحمن ، فيأتونه فيقول: لست هناك ، ائتوا موسى ، عبدا كلمه الله ، وأعطاه التوراة ، فيأتونه فيقول: لست هناك ، ويذكر قتل النفس بغير نفس ، فيستحي من ربه ، فيقول: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله ، وكلمة الله وروحه ، فيقول: لست هناك ، ائتوا محمدا ﷺ ، عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي ، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا ، فيدعني ما شاء الله ، ثم يقال: إرفع رأسك ، وسل تعطه ، وقل يسمع ، واشفع تُشفع ، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ، ثم أشفع ... الحديث^٢.

^١ أي التمسنا من يشفع لنا إلى ربنا للبدء في فصل القضاء بين العباد ، والذين يقولون هذا هم عموم الناس من مؤمنين وكافرين بعد أن يضيق بهم الموقف ويشتد الحر.

^٢ رواه البخاري (٤٤٧٦).

الحق الخامس عشر: توقيير صحابته ﷺ

ومن حقوق النبي ﷺ ، ودلائل توقييره وبرّه ؛ توقيير أصحابه وبرّهم ومعرفة حقهم والافتداء بهم ، وحسن الثناء عليهم ، والاستغفار لهم ، والإمساك عما شجر بينهم ، ومعاداة من عاداهم ، والإعراض عن الأخبار القاذحة في أحد منهم ، والتي نقلها بعض المؤرخين ، وجهلة الرواة ، وضلال الشيعة والمبتدعين ، وأن نلتمس لهم فيما نقل عنهم فيما كان بنبيهم من الفتن أحسن التأويلات ، ويُخَرِّج لهم أصوب المخارج ، إذ هم أهلٌ لذلك ، ولا يُذكر أحد منهم بسوء ولا يُعاب عليه أمر ، بل تُذكر حسناتهم وفضائلهم ، وحميد سيرتهم ، ويُسكت عما وراء ذلك.^١

وقال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المسماة بـ «العقيدة الطحاوية»: ونحب أصحاب رسول الله ﷺ ، ولا نُقرِّط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم ، وبغير الخير يذكرهم ، ولا نذكرهم إلا بخير ، وحبهم دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ﷺ ، كما وصفهم الله في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾^٢.

^١ بتصرف يسير من «الشفاء» للقاضي عياض ، الفصل السادس: ومن توقييره وبره توقيير أصحابه وبرهم.

^٢ سورة الحشر: ١٠ .

^٣ قاله في كتابه «العقيدة الواسطية».

والصحابه كلهم عدول بتعديل الله لهم ، وثنائه عليهم ، وثناء رسوله ﷺ عليهم ، قال ابن عبد البر: الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات ، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث.^١ قال النووي في «التقريب»: الصحابة كلهم عدول ، من لابس الفتن وغيرهم ، بإجماع من يُعتد به.^٢ وقال الخطيب البغدادي^٣ رحمه الله: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم ، وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم في نص القرآن ، فمن ذلك قوله تعالى ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾^٤ ، وقوله تعالى ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾^٥.

وهذا اللفظ وإن كان عاماً ؛ فالمراد به الخاص.

وقيل هو وارد في الصحابة دون غيرهم.

ثم قال بعد ذكر عدة آيات وأحاديث في فضل الصحابة:

وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة ، والقطع على تعديلهم ونزاهتهم ، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم ، المطلع على بواطنهم ، إلى تعديل أحد من الخلق له.

^١ «التمهيد» ، كتاب الصيام ، باب ما جاء في الصيام في السفر ، (٢/٢٢٤) ، الناشر: الفاروق الحديثة - مصر .

^٢ النوع التاسع والثلاثون.

^٣ هو الحافظ الكبير الإمام محدث الشام والعراق أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ، مات سنة ٤١٢ هـ . انظر ترجمته في

«تذكرة الحفاظ» (٣/٢٢١).

^٤ سورة آل عمران: ١١٠ .

^٥ سورة البقرة: ١٤٣ .

ثم قال: على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المَهَج^١ والأموال وقتل الآباء والأولاد ، والمناصحة في الدين ، وقوة الإيمان واليقين ، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم ، وأنهم أفضل من جميع المُعَدِّلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الأبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يُعتد بقوله من الفقهاء.^٢ انتهى.

بِم فَضْلِ الصَّحَابَةِ

الصحابة أناس اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه ﷺ ، وخصهم في الحياة الدنيا بالنظر إلى النبي ﷺ وسماع حديثه من فمه الشريف ، وتلقي الشريعة وأمور الدين عنه ، وتبليغ ما بعث به رسول الله ﷺ من النور والهدى على أكمل الوجوه وأتمها ، فكان لهم الأجر العظيم لصحبتهم رسول الله ﷺ والجهاد معه في سبيل الله ، وأعمالهم الجليلة في نشر الإسلام والدعوة إليه ، ولهم من الأجر مثل أجور من بعدهم ، لأنهم الوسطة بينهم وبين رسول الله ﷺ ، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ولقد أوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقرة الإيمان واليقين ؛ القطع على عدالتهم ، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم ، أبد الأبدين.

^١ المَهَج جمع مُهَجَة ، وهي الروح. انظر «لسان العرب».

^٢ «الكفاية في علوم الرواية» ، باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة وأنه لا يحتاج للسؤال عنهم ، وإنما يجب ذلك فيمن دونهم ، باختصار.

ولقد أثنى رهم عليهم أحسن الثناء ، ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن ، ووعدهم المغفرة والأجر العظيم ، فقال تعالى ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا﴾.

وأخبر أنهم أحق بكلمة التقوى وأهلها كما في سورة الفتح ﴿وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها﴾.

وأخبر أن الناس إن آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا﴾.

وشهد لهم الله تعالى أنهم المؤمنون حقاً ، قال تعالى ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم﴾.

وأمره بمشاورتهم ، تنبيهاً لمن بعدهم من الحكام على المشاورة في الأحكام ، فقال ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله﴾.

ونذب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم ، وأن لا يجعلوا في قلوبهم غلاً للذين آمنوا ، فقال ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم﴾.

وأوضح أنهم خير القرون ، فقال ﷺ : خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم.¹
ولفظ مسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم.

¹ رواه البخاري (٢٦٥٢) ومسلم (٢٥٣٣) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وفي الحديث شهادته ﷺ لهم بأنهم خير الأمم.

وأجرهم مضاعف على أجر من جاء بعدهم ، لقوله ﷺ : (لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه^١) .

قال ابن حجر في شرح الحديث:

(قال البيضاوي^٢: معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحدٍ ذهباً من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه ، وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية.

قلت: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عِظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه ، وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال ، كما وقع في الآية ﴿من أنفق من قبل الفتح وقاتل﴾ ، فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي ذكرته ، وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيماً لشدة الحاجة إليه وقلة المعتمي به ، بخلاف ما وقع بعد ذلك ، لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا ، والله أعلم^٤.

^١ النصيف هو النصف ، والمد هو ربع الصاع ، يعني أن صدقة الصحابي لو كانت مُدًّا أعظم ثواباً ممن أتى بعده ولو كانت كجبل أحد ، وانظر «النهاية».

^٢ رواه البخاري (٣٦٧٣) ، ومسلم (٢٥٤١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه مسلم (٢٥٤٠).

^٣ هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ، أبو الخير ، ناصر الدين ، البيضاوي ، كان إماماً علامة عارفاً بالفقه والتفسير والأصلين والعربية ، نظاراً صالحاً متعبداً زاهداً شافعيًا. انظر «طبقات المفسرين» للدواودي ، ص ١٧٣ ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.

^٤ باختصار من «فتح الباري».

وقد جاء في التنزيل ذكر رضى الله عنهم في موطنين من القرآن ، وهما قوله تعالى ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً﴾^١.

كما ورد الرضى عنهم في سورة التوبة ، قال تعالى ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم﴾^٢.

وما أحسن قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من كان مستناً فليستنن بمن قد مات ، أولئك أصحاب محمد ﷺ ، كانوا خير هذه الأمة ، أبرها قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ﷺ ، ونقل دينه ، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم ، فهم أصحاب محمد ﷺ ، كانوا على الهدى المستقيم^٣.

ولقد تواترت الأحاديث عن النبي ﷺ فيما يدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم ووجوب تعظيمهم وإكرامهم وكونهم خير قرون هذه الأمة بعد النبي ﷺ ، ولقد عقد البخاري ومسلم في صحيحهما ، وكذا أهل السنن وغيرهم ، فصولاً في فضائل الصحابة ، أوردوا فيها الكثير من الأحاديث الواردة في فضلهم ، وبعضهم أفرد كتباً مستقلة في فضائلهم ، كالنسائي وأحمد رحمهم الله.

^١ سورة الفتح: ١٨ .

^٢ سورة التوبة: ١٠٠ .

^٣ رواه أبو نعيم في «الحلية» (٣٧٩/١) ، ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١٣٤/٢) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه.

وبناء على هذه النصوص فقد أجمعت الأمة على أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة بعد النبي ﷺ ، اعتمادا على النصوص المتواترة في الكتاب والسنة في بيان ذلك.

والحاصل أن الصحابة فضّلوا على من بعدهم بإحدى عشر خصلة

١. اختيار الله لهم لصحبة نبيه ﷺ .
٢. رؤيتهم للنبي ﷺ وصحبتهم له.
٣. حب النبي ﷺ لهم.
٤. أنهم خير الناس قاطبة ، كما قال النبي ﷺ : خير الناس قرني ، ... الحديث.
٥. ذكر فضلهم وخيريتهم في التوراة والإنجيل والقرآن ، وثناؤها عليهم ، كما في قوله تعالى ﴿وألزّمهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها وأهلها﴾ ، وقوله ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا﴾ ، وقوله ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾
٦. سابقتهم في الإسلام.
٧. ما قدموا لله وللدّين وللنبي ﷺ من النفس والمال والولد ، وشدهم من عزم الرسول ﷺ وتشبّيته ، وتحملهم الأذى في سبيل قيام دين الإسلام.
٨. ما اتصفوا به من الصفات الحميدة ، التي تلقوها وتربوا عليها من مشكاة النبوة مباشرة.
٩. أن للخلفاء الراشدين منهم سنة متبعة.
١٠. حفظهم للقرآن والسنة وتبليغهما للناس ، وانتشارهما بسببهم في الآفاق إلى قيام الساعة.
١١. أنهم أعلم الخلق بدين الله بعد النبي ﷺ ، وما أجمعوا عليه لا يسع أحداً خلافه.

وأهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ، فيؤمنون بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ، ويثلاثون بعثمان ، ويربعون بعلي رضي الله عنهم ، ويُقدمون المهاجرين على الأنصار ، ويُفضلون من أنفق قبل الفتح^١ وقاتل ، على من أنفق من بعده وقاتل ، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر - وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر - (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)^٢ ، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ، كما أخبر به ﷺ ، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ﷺ بالجنة ، كالعشرة وغيرهم من الصحابة.

ومذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة وسَطٌ بين الإفراط والتفريط ، فليسوا من المفرطين الغالين الذين يرفعون من يُعظمون منهم ما لا يليق إلا بالله أو برسله ، وليسوا من المفرطين الجافين الذين ينتقصونهم ويسوونهم ، فهم وسط بين الغلاة والجفافة.

ويجبونهم جميعاً ، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف ، فلا يرفعونهم إلى ما لا يستحقون ، ولا يقصرون بهم عما يليق بهم ، فألسنتهم رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بهم ، وقلوبهم عامرة بحبهم ، وما صح فيما جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون ، إما مصيبون ولهم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ، وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد وخطوهم مغفور ، وليسوا معصومين ، بل هم بشر يصيبون ويخطئون ، ولكن ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم ، وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خطأ غيرهم ، ولهم من الله المغفرة والرضوان.

^١ أي فتح الحديبية.

^٢ رواه البخاري (٣٠٠٧) ومسلم (٢٤٩٤) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقد انحرفت طوائف من المبتدعة في حق الصحابة رضي الله عنهم انحرافا عظيما ، فقدحوا فيهم ، وقللوا من شأنهم ، واتهموهم بالكذب والنفاق والخيانة ، ولم يعرفوا لهم فضلهم وسابقتهم ، وهم الرافضة قبحهم الله ومن سلك مسلكهم.

وهذا الفعل محرم ، لقوله ﷺ : (لا تسبوا أصحابي) ، فمن سب صحابيا أو صحابييين فلا شك في أنه آثم لأنه عصى النبي ﷺ وسب أصحابه ، وأما من طعن في عمومهم كما تفعل الرافضة ؛ فإن هذا كفر ، لأن الدين نُقل من طريقهم ، فمن طعن فيهم لزم من هذا الطعن فيما نقلوه ، من آيات وأحاديث ، وهذا كفر بيّن.

والقدح في الصحابة رضي الله عنهم قدح في النبي ﷺ ، فهم خاصته وبطانته ، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: فإن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح في الرسول عليه السلام ، كما قال مالك وغيره من أئمة العلم: هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله ﷺ ، إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل: (رجل سوء ، كان له أصحاب سوء ، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين)!¹ وقال أبو زرعة الرازي ، وهو من أجل شيوخ الإمام مسلم:

إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ﷺ ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا² ليبتلوا الكتاب والسنة ، والجرح أولى بهم ، وهم زنادقة.³

¹ «مجموع الفتاوى» (٤/٤٢٩).

² الشهود هم العلماء ، والمقصود بالعلماء هنا خصوص علماء الصحابة ، فإن الزنادقة يطعنون فيهم لإسقاط الشريعة ، وقد وصف الله تعالى العلماء بأنهم شهداء في قوله ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم﴾.

³ «تهذيب الكمال» ، ترجمة أبو زرعة الرازي.

وقد روى مسلم عن عروة قال: قالت لي عائشة: (يا ابن أخي ، أمرؤا أن يستغفروا لأصحاب النبي ﷺ فسبوهم)^١ ، تشير إلى الاستغفار الوارد في قوله تعالى ﴿والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان﴾.

والذين عُرف عنهم القدح في الصحابة هم فرقة الرافضة ، قبحهم الله ، قال ابن تيمية: وأما الرافضة فيطعنون في الصحابة ونقلهم ، وباطن أمرهم الطعن في الرسالة.^٢ والقدح في زوجات النبي ﷺ داخل في القدح في الصحابة ، وقد وقع في هذا بعض المنافقين ، فاتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه بتهمة الزنا ، فبرأها الله عز وجل من ذلك في آيات تتلى إلى قيام الساعة ، ثم تبعهم على هذا الرافضة ، قبحهم الله ، وسيأتي الكلام على هذا في حق مستقل قريبا إن شاء الله.

وقد وردت خصوصية تفضيل لبعض أصناف من الصحابة ، وهذا التفضيل تفضيل جنس لا تفضيل عين ، فأفضل الصحابة جنسا هم المهاجرون ، قال تعالى في وصفهم ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون﴾^٣.

^١ رواه مسلم (٣٠٢٢).

^٢ «منهاج السنة النبوية» (٤٦٣/٣).

^٣ سورة الحشر: ٨ .

ويجمع النص القرآني بين المهاجرين والأنصار ﷺ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﷻ^١.

وبعد المهاجرين يأتي الأنصار في المرتبة ، وقد قدمهم الله عليهم في الذكر كما في آيتي الحشر والتوبة اللتان تقدمتا.

والأنصار آووا النبي ﷺ ونصروه ، وجعلوا له منطلقاً للدعوة إلى دين الإسلام ، فعن أنس رضي الله عنه قال: مرّ أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون ، فقال: ما يُكيكم؟

قالوا: ذكرنا مجلس النبي ﷺ منا ، فدخل على النبي ﷺ فأخبره بذلك ، قال: فخرج النبي ﷺ وقد عصب على رأسه حاشية بُرْدٍ ، قال: فصعد المنبر - ولم يصعده بعد ذلك اليوم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار ، فإنهم كرشى وعييتي^٢ ، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم ، فاقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئتهم^٣.

بل تبلغ الدعوة إلى حب الأنصار أن جعل رسول الله ﷺ حبهم آية على الإيمان ، وبغضهم آية على النفاق ، فقال فيهم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ، من أحبهم أحبه الله ، ومن أبغضهم أبغضه الله.

^١ سورة التوبة: ١٠٠ .

^٢ كرشى أي بطانتي وموضع سري وأمانتي ، واستعيرت الكرش لذلك لأنها تجمع الغذاء ، والعيية هي ما يجمع فيه الإنسان نفيس ما عنده. انظر «فتح الباري».

^٣ رواه البخاري (٣٧٩٩) ، ورواه مسلم (٢٥١٠) مختصراً عن أنس بن مالك.

وممن وردت النصوص بتفضيلهم من الصحابة وإجلالهم ؛ أهل بيت النبي ﷺ ، سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار ، فقد روى مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله ﷺ يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خمّاً ، بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ وذكر ، ثم قال: أما بعد ، أيها الناس ، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين^١:

أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به .
فحث على كتاب الله ورغب فيه ، ثم قال: وأهل بيتي ، وأذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي.^٢

وسياأتي مزيد كلام قريباً إن شاء الله في بيان من هم آل بيته ﷺ .
وسياأتي خصوص كلام في حق آل بيت النبي ﷺ في الحق الرابع عشر إن شاء الله.

وخلاصة القول أن القيام بحقوق الصحابة يتضمن أربعة أمور:

١ . محبتهم والترضي عنهم ، كما أمر الله المؤمنين في قوله ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم﴾^٣.

^١ قال ابن الأثير رحمه الله: سماها ثقلين ، لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل ، ويقال لكل خطير نفيس: ثقل ، فسماهما ثقلين ، إعظاماً لقدرها وتفخيماً لشأهما. انظر «النهاية».

وكلمة الثقلان تطلق أيضاً على الجن والإنس.

^٢ رواه مسلم (٢٤٠٨).

^٣ سورة الحشر: ١٠ .

٢. الإيمان بأفقه الأمة بأمر دينها ، لأنهم تربوا على عين النبي ﷺ وعايروا التنزيل ، ولهذا أخبر النبي ﷺ بأن للأربعة المقدمين منهم - وهم الخلفاء الراشدون - سنة متبعة ، ينبغي على من أتى بعدهم أن يتبعها ، قال رسول الله ﷺ : فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة.^١
٣. الكف عما شجر بينهم.
٤. الذب عنهم مما قاله بعض المتدعة فيهم ، كالروافض ومن سلك مسلكهم.

^١ تقدم تخرجه.

الحق السادس عشر: توقيير زوجاته ﷺ^١

ومن حقوق النبي ﷺ ودلائل توقييره ؛ توقيير زوجاته ، كيف لا ، وقد رفع الله مقام أزواج النبي ﷺ ويؤأهن منزلة عالية ، بل رفعهن إلى منزلة الأمومة لجميع المؤمنين ، كما في قوله تعالى ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾ ، وفي ذلك من الحُرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام ما يوجب على كل مسلم أن يحفظ لهن هذا الحق ، ويؤديه على الوجه المطلوب منه شرعاً. ومما يوجب توقيير زوجات النبي ﷺ أنهن حفظن هديه في بيته ونقلنه للأمة ، لاسيما عائشة رضي الله عنها ، فإنها من المكثرين من الرواية عن النبي ﷺ ، وهكذا غيرهن من زوجات النبي ﷺ ، إلا أن عائشة حازت القدر المعلى.

وأما خديجة رضي الله عنها فكانت تثبت النبي ﷺ ، وتطمئنه إلى أن ما هو عليه هو الحق ، وأن الله تعالى لن يخزيه أبداً ، كما هو معلوم من قصته ﷺ لما جاءها يرجف فؤاده لما جاءه جبريل أول مرة في غار حراء ، فطمئنته ثم أتت به لابن عمها ورقة بن نوفل ، وكان قد تنصر في الجاهلية ، فزاده طمأنينة ، وبين له أن الذي نزل عليه هو الوحي من الله تعالى.^٢

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أزواج رسول الله ﷺ أمهات المؤمنين ، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة ، خصوصاً خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده ، وأول من آمن به وعاضده على أمره ، وكان له منها المنزلة العالية.

^١ زوجات النبي ﷺ داخلات في آل بيته ، وسيأتي الكلام على آل بيته في الحق السابع عشر ، وإنما أُفرد هنا حق تعظيم زوجات النبي ﷺ لعظم أمره ، رضي الله عنهن أجمعين.

^٢ انظر القصة في صحيح البخاري (٣) وصحيح مسلم (١٦٠).

والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ، التي قال فيها النبي ﷺ : فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.^١

ومما يدل على عظم حق أمهات المؤمنين تخصيصهن بالصلاة عليهن ، فعن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله ، كيف نصلي عليك ؟

قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد.^٢
ولفظ مسلم: وعلى أزواجه ... الحديث.

ومن حقوق أمهات المؤمنين الاستغفار لهن ، وذكر مدائحهن وفضائلهن وحسن الثناء عليهن ، وما على الأولاد في أمهاتهم اللاتي ولدنهم وأكثر ، وذلك لمكانتهن من رسول الله ﷺ ، وزيادة فضلهن على غيرهن من نساء هذه الأمة.

وقد تقدم الكلام على أن الرافضة قبحهم الله تَبِعُوا الْمُنَافِقِينَ فِي أَتْمَامِ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِالزُّنَا ، فهم يدينون الله بهذا الاعتقاد الفاسد ، وهذا كفر عيادا بالله ، لأن الذي يتهم عائشة بالزنا لم يصدق بخبر برائتها الوارد في القرآن في صدر سورة النور ، قال الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ* لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾

^١ انظر «مجموع الفتاوى» (١٥٤/٣) وهي جزء من «العقيدة الواسطية» ، والحديث رواه البخاري (٣٧٦٩) ومسلم (٢٤٤٦) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

^٢ تقدم تحريجه.

إلى أن قال تعالى ﴿ولولا إذ سمعتموه قلتن ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم* يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين﴾^١.

قال ابن كثير رحمه الله: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورمها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية ؛ فإنه كافر لأنه معاند للقرآن.^٢

وقد نص القرآن على طهارة زوجات النبي ﷺ من الرجس ، كما في قوله ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ ، قال ابن جرير رحمه الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد ، ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهيرا. انتهى.

قلت: وأعظم الرجس الوقوع في الزنا عياذاً بالله ، وفراش النبوة مطهر من ذلك ، والرافضة لا يتحاشون اتهام عائشة بذلك ، مع تطهير الله لها من فوق سبع سماوات. وطهارة فراش النبوة مطرد في الأنبياء كلهم ، والطعن في فراش النبوة طعن فيهم ، عياذاً بالله من تنقص الأنبياء.

وعلى هذا فالوقية في زوجات النبي ﷺ واتهامهن بالباطل من أعظم الإيذاء للنبي ﷺ ، وقد حرم الله إيذاء النبي ﷺ في قوله ﴿إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما﴾.

وأزواج النبي ﷺ هنَّ من دخل بهنَّ من النساء ، وهن إحدى عشرة:

١ - خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.

^١ النور: ١١ - ١٧ .

^٢ «تفسير ابن كثير» ، سورة النور ، الآيات: ٢٣ .

- ٢- عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها.
- ٣- سودة بن زمعة رضي الله عنها.
- ٤- حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها.
- ٥- أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما.
- ٦- أم سلمة رضي الله عنها.
- ٧- زينب بنت جحش رضي الله عنها.
- ٨- زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها.
- ٩- جويرة بنت الحارث رضي الله عنها.
- ١٠- صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها.
- ١١- ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها.

الحق السابع عشر: توقيف آل بيته ﷺ

من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله ﷺ ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله ﷺ .

والأدلة على هذا الأصل كثيرة ، فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله ﷺ يوماً فينا خطيباً بماء يدعى حمّاً ، بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ وذكر ، ثم قال: أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ، ثم قال: وأهل بيتي ، وأذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي.

فقيل لزيد: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟

قال: نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حُرِّم الصدقة بعده.^١

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (أرقبوا محمداً ﷺ في أهل بيته)^٢.

قال ابن حجر رحمه الله: المراقبة للشيء المحافظة عليه ، يقول: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيؤوا إليهم.^٣

والأحاديث في فضائل آل بيت النبي ﷺ ومناقبهم كثيرة جداً ، وهي مبسطة في الصحيحين والسنن

^١ تقد تخريجه.

^٢ رواه البخاري (٣٧١٣)

^٣ «فتح الباري» ، شرح الحديث المتقدم.

والمسند وغيرها من كتب الحديث.^١

وآل بيت النبي ﷺ هم الذين تحرم عليهم الصدقة كما تقدم ، وقد حرم الله الصدقة على آل محمد تعظيما لقدْرهم ، لأن الصدقة أوساخ الناس ، قال ﷺ : إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس.^٢

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وآل محمد ﷺ هم الذين حُرِّمت عليهم الصدقة ، هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء.^٣

وعلى هذا فال بيت النبي ﷺ هم بنو هاشم بن عبد مناف ، وبنو المطلب بن عبد مناف ، وبنو هاشم أربعة ، هم أبو طالب وعبد المطلب وعبد الله وأبو لهب ، وأبناء أبو طالب هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر ، وأبناء عبد المطلب هم آل العباس وآل الحارث ، وعبد الله لم يترك إلا محمدا ﷺ ، وأبو لهب لا كرامة له ، لأنه لم ينصر النبي ﷺ كغيره ، فلا تحرم الصدقة على أبنائه ، وقد تقدم أن مناط التحريم هو التكريم ، وأبو لهب لا كرامة له.

وبنو المطلب قد أشركهم النبي ﷺ مع بنو هاشم في سهم ذوي القربى ، ولا يكون إشراكهم معهم إلا لأنهم ممن حُرِّم الصدقة ، والصدقة لا تحرم إلا على آل محمد ﷺ ، فيدخلون في وصفهم بآل محمد ، أو آل البيت.

^١ انظر «الصحيح المسند من فضائل آل بيت النبوة» لأم شعيب الوادعية ، الناشر: دار الآثار - صنعاء.

^٢ رواه مسلم (١٠٧٢) عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث.

^٣ «مجموع الفتاوى» (٤٠٧/٣).

قال في «سيرة النبي المختار»^١: وأخذ أبو طالب يحشد بطون بني عبد مناف وهم أربعة: بنو هاشم ، وبنو المطلب ، وبنو عبد شمس ، وبنو نوفل ، فأجابه بنو هاشم وبنو المطلب ، وخذله بنو عبد شمس وبنو نوفل ، وانسلخ أيضا من بني هاشم أبو لهب.
ثم قال:

قال العلماء: ولأجل نصرة بني المطلب لبني هاشم وموالاتهم لهم شاركوهم في التشريف بتسميتهم أهل البيت ، وفضل الكفاءة على سائر قريش ، واستحقاق سهم ذوي القربى ، وتحريم الزكاة ، دون البطنين الآخرين ، إذ لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام.

وروى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم بن عدي بن الحارث بن نوفل بن عبد مناف قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله ﷺ فقلنا: يا رسول الله ، أعطيت بني المطلب وتركتنا ، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة!
فقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد.^٢
انتهى مختصرا.

وزوجات النبي ﷺ داخلات في آل البيت بنص القرآن ، قال تعالى ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾^٣ ، قال ابن كثير رحمه الله: وهذا نص في دخول أزواج النبي ﷺ في أهل البيت ههنا ، لأنهن سبب نزول هذه الآية.

^١ (١٨٠/١ - ١٨٢) ، «حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار» ، تأليف محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي ،

تحقيق محمد غسان نصح عزقول ، ١٩٩٨ م ، الطبعة الأولى ، دار النشر: دار الحاوي - بيروت.

^٢ رواه البخاري (٣١٤٠).

^٣ سورة الأحزاب: ٣٤ .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا تُنكر الوصاة بأهل البيت ، والأمر بالإحسان إليهم ، واحترامهم وإكرامهم ، فإنهم من ذرية طاهرة ، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً ، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجليلة ، كما كان عليه سلفهم ، كالعباس وبنيه ، وعلي وأهل بيته وذريته ، رضي الله عنهم أجمعين.^١

وقال ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن لآل محمد ﷺ حقاً على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم ، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاتة ما لا يستحقه سائر بطون قريش ، كما أن قريشاً يستحقون من المحبة والموالاتة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل ، كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاتة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم ، وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم ، وفضل قريش على سائر العرب وفضل بني هاشم على سائر قريش ، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره.^٢

ثم ذكر حديث واثلة بن الأسقع الذي دل على التفضيل المذكور.^٣

وقد جعل الله لآل البيت حقاً في الخمس^٤ والفيء^٥ ، عوضاً عما حُرِّموا من الصدقة ، فقد روى البخاري عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي ﷺ ، فقلنا: يا رسول الله ، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ، ونحن وهم بمنزلة واحدة.

^١ تفسير ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى﴾ ، سورة الشورى: ٢٣ .

^٢ «منهاج السنة النبوية» (٥٩٩/٤).

^٣ ونصه: قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم (٢٢٧٦) وغيره.

^٤ أي خمس الغنائم.

^٥ الفيء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. انظر «النهاية».

فقال رسول الله ﷺ: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد.^١
ومن دلائل توقيير آل البيت ؛ أن النبي ﷺ علم أمته أن يقولوا في التشهد: اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
فهل بعد الدعاء لهم في الصلوات الخمس توقيير أفضل من هذا التوقيير؟!
ولما سأل الصحابة النبي ﷺ كيف يصلون عليه قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.^٢
فالصلاة على النبي ﷺ حق ولآله دون سائر الأمة.
وقد ضرب السلف المثل الأعلى في توقيير آل بيت النبي ﷺ ، فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه:
والذي نفسي بيده ؛ لقربة رسول الله ﷺ أحب إلي أن أصل من قرابتي.^٣
والمؤمنون يتولون أهل البيت ويحبونهم ، لا كما يزعم الروافض أنهم المخصوصون بحب أهل البيت
وحدهم ، وأن غيرهم ظلموهم ، فالحقيقة أن الروافض هم الذين ظلموا أهل البيت ظلماً لا نظير
له ، فهم الذين خذلوهم وغرؤهم ، وتسببوا في رد كثير من روايات أهل البيت ، بسبب ما اشتهر
عن أولئك الروافض من الكذب على آل البيت.
ثم إن الروافض يحصرن محبتهم في نفر قليل من أهل البيت ، أما أهل السنة المستقيمين عليها يحبون
أهل البيت كلهم ويتولونهم ، ثم إن الذين يبغضهم الروافض من أهل البيت أكثر بكثير ممن يحبونهم.

^١ تقدم تخريجه.

^٢ أخرجه البخاري (٣٣٧٠) ومسلم (٤٠٦) عن كعب بن عجرة رضي الله عنه.

^٣ رواه البخاري (٣٧١٢) ، ومسلم (١٧٥٩).

الفصل الخامس: نواقض الإيمان بالنبي ﷺ

شهادة أن محمدا رسول الله تنتقض بالوقوع في أحد خمسة أمور ، نذكرها إجمالا ثم نفضل الكلام فيها بما يسر الله:

الناقض الأول: مناقضة شرط من شروط تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله.

الناقض الثاني: إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة.

الناقض الثالث: إيذائه ﷺ ، سواء في حياته أو بعد مماته

الناقض الرابع: الوقوع في شيء من نواقض الإسلام

الناقض الخامس: الغلو فيه ﷺ

تفصيل

الناقض الأول: مناقضة شرط من شروط تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله الثمانية ، وقد تقدم ذكرها في جزء «شروط شهادة أن محمدا رسول الله» فلا داعي لإعادتها هنا.

الناقض الثاني: إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة ، كإنكار نبوته ، أو بشريته ، أو إنكار أن له حقوقا على أمته ، أو أنه خاتم النبيين ، أو أن رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع ، أو إنكار أنه بعد بعثة النبي ﷺ لا دين مقبول عند الله إلا دين الإسلام ، أو إنكار أن النبي ﷺ قد بلغ الدين كله ، أو إنكار عموم رسالته للإنس والجن.

الناقض الثالث: إيذائه ﷺ ، سواء في حياته أو بعد مماته ، كالاستهزاء به ، أو الطعن في شخصه ، كالطعن في صدقه ، أو عقله ، أو عفته ، فهذا كله كفر لأنه يتنافى مع الإيمان بما تقرر في

القرآن العزيز من اصطفاء الله تعالى له ، والدليل على كفر المستهزئ بالنبي ﷺ قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ ، واللعن هو الإبعاد عن الرحمة ، ومن طرده الله عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافرا.

وفي هذه الآية نرى أن الله تعالى قرن بين أذى النبي ﷺ وأذاه ، كما قرن في آيات أخر بين طاعته وطاعة نبيه ، وهذا وغيره بيان لتلازم الحقين ، وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة ، فمن آذى الرسول فقد آذى الله ، ومن أطاعه فقد أطاع الله ، لأن الأمة لا تصل ما بينها وبين ربها إلا بواسطة النبي ﷺ ، وليس لأحد منها طريق غيره ولا سبب سواه.^١

قال القاضي عياض رحمه الله في «الشفاء»: اعلم - وفقنا الله وإياك - أن جميع من سب النبي ﷺ أو عابه ، أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله ، أو عرّض به ، أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغضب منه والعيب له ؛ فهو سابٌّ له ، والحكم فيه حكم الساب ، يُقتل كما نيينه.

ثم قال: وكذلك من لعنه ، أو دعا عليه ، أو تمنى مضرة له ، أو نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم ، أو عيّره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه ، أو غمّصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه.

وهكذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرّا.^٢

^١ انظر «الصارم المسلول» ، ص ٨٦ .

^٢ باختصار يسير من «الشفاء» للقاضي عياض رحمه الله ، القسم الرابع ، الباب الأول.

والاستهزاء بالنبي ﷺ كفر ، والدليل على ذلك قصة النفر الذين خرجوا معه ﷺ في غزوة ، فلما كانوا ببعض الطريق قال أحدهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ؛ أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبين عند اللقاء.

فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، فنزل القرآن بتكفيره في قوله تعالى في سورة التوبة ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾. قال عبد الله بن عمرو: أنا رأيته متعلقا بحقب^١ ناقه رسول الله ﷺ تنكب^٢ الحجارة وهو يقول يا رسول الله: إنما كنا نخوض ونلعب ، ورسول الله ﷺ يقول ﴿أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون﴾ الآية.

وفي هذه الآية أعظم تنبيه على أهمية حق التوقير والتعظيم والإجلال للنبي ﷺ ، قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير الآية: فإن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين ، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. انتهى.

وفي الآية أيضا تنبيه على الحكم بكفر المستهزئ يستوي فيه الجاد والهازل ، لأن الرجل جاء معتذرا بأنه إنما كان يخوض ويلعب ، ولم يكن جادا في استهزائه ، فجاء الحكم العام بكفره ، لبيان دخوله الجاد والهازل في الحكم سواء.^٣

^١ الحقب هو الحبل الذي يشد على حقو البعير. انظر «النهاية».

^٢ تنكب^٢ تناله وتصيبه أثناء مشيه عليها. انظر «النهاية».

^٣ انظر القصة مسندة في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم.

فصل

وموضوع الاستهزاء بالنبي ﷺ فيه عشرة مسائل:

المسألة الأولى: أن الاستهزاء بالنبي ﷺ لون من ألوان إيدائه ، وقد تقدم بيان ذلك.

المسألة الثانية: حكم الاستهزاء بالنبي ﷺ ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، وبيان أنه كفر.

المسألة الثالثة: عقوبة المستهزئ بالنبي ﷺ .

أجمع المسلمون على وجوب قتل من سب النبي ﷺ ، حكى ذلك القاضي عياض في كتاب «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ﷺ»^١ ، وكذا إسحاق بن راهويه ومحمد بن سحنون ، كما حكى ذلك عنهما ونقل كلامهما ابن تيمية في كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ»^٢ ، ومما قاله رحمه الله في هذا الباب: وتحرير القول فيها^٣ أن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويُقتل بغير خلاف ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.^٤

كما أجمع المسلمون على قتل من سب رسول الله ﷺ ، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من العلماء ، منهم القاضي عياض في كتاب «الشفاء»^٥ ، وأبو بكر بن المنذر ، حيث قال: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي ﷺ القتل ، وممن قال ذلك: مالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي.

^١ انظر القسم الرابع ، الباب الأول.

^٢ ص ١٥ .

^٣ أي في مسألة سب النبي ﷺ .

^٤ «الصارم المسلول» ، ص ١٦ .

^٥ انظر كتاب «الشفاء» للقاضي عياض ، القسم الرابع ، فصل في الحجّة في إيجاب قتل من سبه أو عابه ﷺ .

ومما يُحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف ، وأن النبي ﷺ قال: من لكعب بن الأشرف ، فإنه قد آذى الله ورسوله؟

فانتدب له جماعة بإذن النبي ﷺ فقتلوه.^١

وتغيط أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رجل ، فقال من أصحابه أبو برزة: أضرب عنقه؟

فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله ﷺ.^٢

قال أبو بكر: فأما من بعد رسول الله ﷺ فلا أعلم أحدا يوجب قتل من سُبَّ بعد رسول الله ﷺ.^٣

وكذا قال الخطابي ومحمد بن سحنون وأبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي ، حكى ذلك عنهم ابن تيمية رحمه الله في كتابه «الصارم المسلول» ، ص ١٤-١٥.

المسألة الرابعة: أن الاستهزاء بالنبي ﷺ معاداة له ، ومن المعلوم أن من عادا رسول الله ﷺ فقد عادا الله في الحقيقة ، لأن النبي ﷺ من أولياء الله ، ومن عادا وليا من أولياء الله فإنه معادٍ لله في الحقيقة ، فكيف بمن عادى خير أولياء الله تعالى وهو محمد ﷺ!؟

قال النبي ﷺ: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.^٤

^١ رواه البخاري (٤٠٣٧) ومسلم (١٨٠١) من حديث جابر رضي الله عنه.

^٢ رواه أبو داود (٤٣٦٣) ، والنسائي (٤٠٨٣) ، وصححه الألباني رحمه الله.

^٣ «الإشراف» لابن المنذر ، كتاب المرتد ، باب ما يجب على من سب نبي الله ﷺ (٦٠/٨) ، باختصار يسير ، وانظر «الإجماع» ، كتاب المرتد.

^٤ رواه البخاري (٦٥٠٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

المسألة الخامسة: أن المستهزئ بالنبي ﷺ حقيقٌ بعقوبة الله له في الدنيا قبل الآخرة ، وفي التاريخ شواهد على ذلك ، فقد روى الطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ﴿إنا كفيناك المستهزئين﴾ ، قال:

المستهزئين: الوليد بن المغيرة ، والأسود بن عبد يغوث ، والأسود بن المطلب ، وأبو زمعة من بني أسد بن عبد العزى ، والحارث بن غيطل السهمي ، والعاص بن وائل السهمي ، فأتاه جبريل عليه السلام ، فشكاهم إليه رسول الله ﷺ ، فأراه أبا عمرو الوليد بن المغيرة ، فأوماً جبريل إلى أبعجه^١ فقال^٢: ما صنعت شيئاً.^٣

قال: كفيئته.

ثم أراه الحارث بن غيطل السهمي فأوماً إلى بطنه ، فقال: ما صنعت شيئاً.
فقال: كفيئته.

ثم أراه العاص بن وائل السهمي ، فأوماً إلى أحمصه^٤ ، فقال: ما صنعت شيئاً.
فقال: كفيئته.

فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يریش^٥ نبلاً له ، فأصاب أبعجه^٦ فقطعها.

^١ قال ابن الأثير: الأبعج ؛ عرق في باطن الذراع ، وقيل: عرق غليظ في الرجل فيما بين العصب والعظم. انتهى مختصراً من «النهاية».

^٢ أي النبي ﷺ .

^٣ قول النبي ﷺ لجبريل (ما صنعت شيئاً) ؛ أي بحسب علم النبي ﷺ ، وإلا فإنه صنع فيه وصنع ، كما سيتضح بعد أسطر.

^٤ الأحمص هو الموضع من القدم الذي لا يلصق بالأرض إذا وطأها. انظر «النهاية».

^٥ أي ينجتها لتستقيم. انظر «النهاية».

^٦ الأبعج عرق في باطن الذراع بين العصب والعظم. انظر «النهاية».

وأما الأسود بن عبد المطلب فعمي ، فمنهم من يقول عمي هكذا ، ومنهم من يقول: نزل تحت شجرة فجعل يقول: يا بني ، ألا تدفون عني ، قد هلكت ، أظن بشوك في عيني ، فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً ، فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه .

وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها .

وأما الحارث بن غيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه ، فمات منها .

وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوماً حتى دخل في رجله شربة^١ حتى امتلأت منها فمات .

وفي رواية للبيهقي: فركب إلى الطائف على حمار فريض به على شربة ، فدخلت في أخمص قدمه شوكة ، فقتلته.^٢

وعن أنس رض الله عنه قال: كان رجلاً نصرانياً ، فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران ، فكان يكتب للنبي ﷺ ، فعاد نصرانياً ، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له ، فأماته الله ، فدفنوه ، فأصبح وقد لفظته الأرض ، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه ، نبشوا عن صاحبنا فألقوه .

فحفروا له فأعمقوا ، فأصبح وقد لفظته الأرض ، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه ، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم ، فألقوه خارج القبر ، فحفروا له ، فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا ، فأصبح وقد لفظته الأرض ، فعلموا أنه ليس من الناس ، فألقوه.^٣

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» معلقاً على القصة:

فهذا الملعون الذي افتري على النبي ﷺ أنه ما كان يدري إلا ما كتب له ؛ قصمه الله وفضحه بأن أخرجته من القبر بعد أن دُفن مراراً ، وهذا أمرٌ خارجٌ عن العادة ، يدل كلُّ أحدٍ على أن هذا عقوبة

^١ قال ابن الأثير في معناها: نبت حجازي يؤكل وله شوك. انظر «النهاية».

^٢ رواه البيهقي في «الكبرى» (٨/٩) ، والطبراني في «الأوسط» ، باب من اسمه القاسم (١٧٣/٥) ، واللفظ للطبراني .

^٣ رواه البخاري (٣٦١٧) ومسلم (٢٧٨١) .

لما قاله ، وأنه كان كاذباً ، إذ كان عامته الموتى لا يصيبهم مثل هذا ، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد ، إذ كان عامته المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا ، وأن الله منتقمٌ لرسوله ﷺ ممن طعن عليه وسبه ، ومُظَهَّرٌ لدينه ، ولكذبِ الكاذبِ إذا لم يُمكن للناسِ أن يقيموا عليه الحد.^١

وذكر القاضي عياض في «الشفاء» أن فقهاء القيروان وأصحاب سحنون أفتوا بقتل إبراهيم الفزاري ، وكان شاعراً متفنناً في كثير من العلوم ، وكان يستهزئ بالله تعالى وأنبيائه ونبينا محمد ﷺ ، فأمر القاضي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء بقتله وصلبه ، فطعن بالسكينة وصلب منكساً ، ثم أنزل وأحرق بالنار.

وحكى بعض المؤرخين أنه لما رُفعت خشبته وزالت عنها الأيدي استدارت وحولته عن القبلة ، فكان آية للجميع وكبر الناس ، وجاء كلب فولغ في دمه.^٢

وحكى الشيخ العلامة أحمد شاکر أن خطيباً فصيحاً مفوهاً أراد أن يثني على أحد كبار المسؤولين لأنه احتفى بطه حسين ، فلم يجد إلا التعريض بالنبي ﷺ ، فقال في خطبته: جاءه الأعمى (أي طه حسين) ، فما عبس وما تولى.

قال الشيخ أحمد: ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرماً في الدنيا قبل أن يجازيه جزاءه في الآخرة ، فأقسم بالله لقد رأيت به بعيني رأسي بعد بضع سنين ، وبعد أن كان عالياً منتفخاً مستعزاً بمن لا ذنب لهم من العظماء والكبراء ؛ رأيت مهيناً ذليلاً خادماً على باب مسجد من مساجد القاهرة ، يتلقى نعال المصلين ، يحفظها في ذلة وصغار.

^١ ص ٢٣٣ .

^٢ «الشفاء» للقاضي عياض رحمه الله ، القسم الرابع ، الباب الأول .

وذكروا أن رجلا ذهب لنيل الشهادة العليا من جامعة غربية ، وكانت رسالته متعلقة بالنبى ﷺ ، وكان مُشرفه شائنا حانقا ، فأبى أن يمنحه الدرجة حتى يُضْمَن رسالته انتقاصا للنبى ﷺ ، فضعفت نفسه وآثر الأولى على الآخرة ، فلما حاز شهادته ورجع إلى دياره فوجئ بهلاك جميع أولاده وأهله في حادث مفاجئ.

وصدق الله ﴿إن شائتك هو الأبت﴾ ، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبت الأقل الأذل المنقطع ذكره.

المسألة السادسة: أن النبى ﷺ لم يسلم من السخرية والأذى والاعتداء منذ بعث إلى يومنا هذا ، شأنه شأن إخوانه من الأنبياء والمرسلين ، ومن تبعهم على الحق ، وصدق الله ﴿يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون﴾ ، فوصفوه بالجنون والكذب والسحر والشعر ، وغمزوه في عرضه الشريف ، ولكن الله عصمه من أذاهم ، قال تعالى ﴿والله يعصمك من الناس﴾ ، وقال ﴿إنا كفيناك المستهزئين﴾ ، وقال ﴿إن شائتك هو الأبت﴾.

ومن استهزئهم بالنبى ﷺ أنهم كانوا يسمونه مُذْمَم بعد أن كانوا يسمونه بالأمين وبمحمد ، وفي هذا قال النبى ﷺ : ألم تروا كيف يصرف الله عني لعن قريش وشتمهم؟ يشتمون مذمما ، وأنا محمد.^١ وإيذاء النبى ﷺ والاستهزاء به ليس أمرا حديثا ، فقد استهزئ بالأنبياء قبله وأوذوا ، قال تعالى ﴿ولقد استهزئ برسلى من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون﴾.^٢

^١ رواه أحمد (٣٤٠/٢) ، وصححه محققو «المسند».

^٢ سورة الأنعام: ١٠ .

وقال تعالى لنبيه ﷺ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً﴾^١.

ولهذا سلى الله نبيه فقال ﷺ ﴿ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً﴾^٢.

المسألة السابعة: أن الاستهزاء لا يضر الدين شيئاً ، فدين الله سيبلغ ما بلغ الليل والنهار لا محالة ، كما روى الإمام أحمد عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ليلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ، ولا يترك الله بيت مدر^٣ ولا وبر^٤ إلا أدخله الله هذا الدين ، بعز عزيز أو بذل ذليل ، عزا يعز الله به الإسلام ، وذلا يذل الله به الكفر.^٥

المسألة الثامنة: أن من سب الرسول ﷺ مكرها فإنه لا يؤاخذ ، والدليل على ذلك أن عمار بن ياسر رضي الله عنه عذبه المشركون بمكة ليكفر بمحمد ﷺ ، فوافقهم في ظاهر القول مكرها ، ثم جاء معتذرا إلى رسول الله ﷺ ، فأنزل الله هذه الآية ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم﴾^٦.

^١ سورة الأحزاب: ٦٩ .

^٢ سورة آل عمران: ١٨٦ .

^٣ المدر هي القرى والمدن ، واحدها مدرة. انظر «النهاية».

^٤ بيت الوبر هي الخيمة المصنوعة من وبر الإبل.

^٥ (١٠٣/٤) ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط مسلم.

^٦ سورة النحل: ١٠٦ .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: ولهذا اتفق العلماء على أن المكروه على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته ، ويجوز له أن يأبى ، كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك ، وهم يفعلون به الأفاعيل. انتهى.

المسألة التاسعة: ما ذكره ابن تيمية عن بعض أهل التجارب ؛ أن الكفار المحاربين إذا وقعوا في عرض النبي ﷺ جاء النصر ، قال رحمه الله في «الصارم المسلول»:

ونظيرُ هذا ما حدثناه أعداداً من المسلمين العُدول ، أهل الفقه والخبرة ، عما جربوه مراتٍ متعددةٍ في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية ، لما حُصر فيها بني الأصفري في زماننا قالوا: كنا نحن نحصرُ الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر ، وهو ممتنعٌ علينا حتى نكادُ نياسُ منه ، حتى إذا تعرّض أهلُهُ لسبِّ رسولِ الله ﷺ والوقية في عرضه تعجّلنا فتحه وتيسر ، ولم يكذب تأخرُ إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك ثم يُفتحُ المكانُ عنوةً ، ويكونُ فيهم ملحمةٌ عظيمةٌ ، قالوا: حتى إنا كنا لنتبأشر بتعجيلِ الفتحِ إذا سمعناهم يقعون فيه ، مع امتلاءِ القلوبِ غيظاً بما قالوه فيه. وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل المغرب حالهم مع أهل المغرب كذلك ، ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارةً بعذاب من عنده ، وتارةً بأيدي عباده المؤمنين.¹

المسألة العاشرة: أن الاستهزاء بالنبي ﷺ مستلزم للاستهزاء بدين الإسلام الذي جاء به ، لأنه لولاه لما استهزىء به ، ولأن النبي ﷺ علمٌ عليها ، ولأن الاستهزاء به ﷺ لم يحدث إلا بعد بعثته ، عافانا الله من ذلك.

¹ ص ٢٣٣ - ٢٣٤ .

الناقض الرابع^١: الوقوع في شيء من نواقض الإسلام ، ورؤوس تلك النواقض عشرة ، قال الشيخ سليمان بن سحمان^٢ رحمه الله:

ذكر أهل العلم نواقض الإسلام ، وذكر بعضهم أنها قريب من أربعمئة ناقض ، ولكن الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره شيخ الإسلام ، وعلم الهداة الأعلام ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام ، وأنها عشرة ، فقال رحمه الله:

اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض:

الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له ، قال الله تعالى ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾^٣ ، ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار﴾^٤ ، ومنه الذبح لغير الله ، كمن يذبح للجن أو للقبر.

^١ هنا رجوع للموضوع الأصلي ، وهو الكلام على نواقض الإيمان بالنبي ﷺ .

^٢ هو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح من آل عامر من قبيلة خثعم ، ولد في قرية السُّقا من بلدان أهما ، درس على الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ، ودرس كذلك على ابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ، ولزامهما عشر سنوات ، ودرس كذلك على الشيخ حمد بن عتيق سبعة عشر سنة ، كما درس على الشيخ حمد بن فارس ، ألف كتبا كثيرة تقرب من الأربعين كتابا ، وله أشعار كثيرة ، فقد كان أدبيا بارعا ، وشاعرا خريّتا ، سخر لسانه للدفاع عن عقيدة أهل السنة ، له دواوين في الدفاع عن الإسلام ، رد على قريب من خمسين ضالا بشعره ، فكان بحق «حسان السنة» في زمانه.

توفي رحمه الله سنة ١٣٤٩ هجرية ، وله من العمر ثمانون عاما.

دُكر أنه لما خرجت روحه شموا من جسده رائحة مسك طيبة لم يعهدوا مثلها.

انظر ترجمته في «تذكرة أولى النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان» ، حوادث سنة ١٣٤٩ هجري ، للشيخ إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن رحمه الله ، وكذا كتاب «ابن سحمان ، تاريخ حياته ، وعلمه ، وتحقيق شعره» ، لمحمد بن حمد العقيل ، الناشر:

مكتبة الرشد - الرياض.

^٣ سورة النساء: ٤٨ .

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ، ويسألهم الشفاعة ، ويتوكل عليهم ، كفر إجماعاً.
الثالث: من لم يكفر المشركين ، أو شك في كفرهم ، أو صحح مذهبهم ، كفر.
الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي ﷺ أكمل من هديه ، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه ، فهو كافر.
الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء الرسول ﷺ - ولو عمل به - كفر.
السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر ، والدليل قوله تعالى ﴿ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ﴾^١.
السابع: السحر ، ومنه الصرف والعطف ، فمن فعله أو رضي به كفر ، والدليل قوله تعالى ﴿ وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتننة فلا تكفرا ﴾^٢.
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ، والدليل قوله تعالى ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾^٣.
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ﷺ كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
العاشر: الإعراض عن دين الله ، لا يتعلمه ولا يعمل به ، والدليل قوله تعالى ﴿ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ﴾^٤.

^١ سورة المائدة: ٧٢ .

^٢ سورة التوبة: ٦٥ - ٦٦ .

^٣ سورة البقرة: ١٠٢ .

^٤ سورة المائدة: ٥١ .

^٥ سورة السجدة: ٢٢ .

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره ، وكلها من أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً ، فينبغي للمسلم أن يحذرهما ، ويخاف منها على نفسه ، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. انتهى.¹

قال مقيده عفا الله عنه: ومن نواقض الإسلام أيضا إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة ، كإنكار وجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج ، أو إنكار تحريم الخمر والسرقه ، أو إنكار شيء من أركان الإيمان ، ونحو ذلك.

ولعل الشيخ لم يذكر هذا الناقض لأنها لم تكن واقعة في عهده بشكل صريح ، والذي يظهر من كلام الشيخ أنه اكتفى بذكر ما هو أكثر وقوعاً ، كما قال في آخر كلامه.

¹ «الدرر السننية من الأجوبة النجدية» (٢/٣٥٠ - ٣٦٢).

الناقض الخامس: الغلو فيه ﷺ ، وفيه ثمانية مباحث:

الأول: تعريف الغلو لغة وشرعا

الثاني: تأصيل في حقوق الأنبياء الشرعية

الثالث: مقدمة في الغلو

الرابع: أقسام الناس في تعظيم النبي ﷺ

الخامس: تحذير النبي ﷺ من الغلو فيه

السادس: اتباع الصحابة لنبيهم في اجتناب الغلو في الأنبياء والصالحين

السابع: بيان أهم مظاهر الغلو في الأنبياء والصالحين مما هو من الشرك بالله ، ورؤوسها ستة

الثامن: فصل في بيان مظاهر محرمة في الغلو بالنبي ﷺ مما هو دون الشرك بالله ، ورؤوسها ثلاثة

عشرة

تفصيل

المبحث الأول: تعريف الغلو لغة وشرعا

الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد ، وفي الشرع مجاوزة الحد الشرعي في باب الاعتقاد أو العبادة ، والذي يعنينا في هذا السياق هو مجاوزة الحد في تعظيم النبي ﷺ وتوقيره فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها ، والعلة في النهي عن الغلو ألا يصل الأمر إلى حد اتخاذ شريكا مع الله ، بصرف شيء من خصائص الله له ، سواء من الصفات كصفة علم الغيب ، أو من العبادات كالدعاء أو الذبح أو النذر له ، فهذا كله محرم ومخرج من ملة الإسلام ، فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الاعتراف له بالكمال المطلق ، والغنى المطلق ، والتصرف المطلق من جميع الوجوه ، وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه ، فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيباً من هذه الأشياء ؛ فقد ساوى به رب العالمين ، ووقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة قبل الممات.^١

^١ انظر ما قاله ابن تيمية في تعريف الغلو في «اقتضاء الصراط المستقيم» ، ص ١٠٦ تحقيق محمد حامد الفقي رحمه الله.

المبحث الثاني: خطر الغلو

الغلو في الصالحين - عموماً - هو الذي أدى بكثير من الأمم إلى الوقوع في الشرك ، بدءاً من قوم نوح إلى أمة محمد ﷺ ، فقد كان منشأ الشرك في عهد نوح عليه الصلاة والسلام من تعظيم الصالحين ، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى ﴿وقالوا لا تذرنا آلهتكم ولا تذرنا وداً ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراً﴾ قال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً^١ ، وسعوا بأسمائهم ، ففعلوا ، فلم تُعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم^٢ عُبدت^٣ .

وروى ابن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس أنه قال عن يغوث ويعوق ونسرا: كانوا قومًا صالحين من بني آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم ، فصوّروهم ، فلما ماتوا وجاء آخرون دبّ إليهم إبليس ، فقال: إنما كانوا يعبدونهم ، وبهم يسقون المطر ، فعبدوهم^٤ .

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح عليه السلام ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم^٥ .

^١ أي ماتوا.

^٢ أي اصنعوا أنصاباً ، وهي تماثيل تصنع على هيئتهم ثم تنصب في المجالس ليراها الناس فيقتدوا بهم في أفعالهم! وهكذا دخل عليهم الشيطان.

^٣ أي تحول من حال إلى حال. انظر «النهاية».

قال مقيده: وسبب التحول والتحريف هو عدم الحفظ.

^٤ رواه البخاري (٤٩٢٠).

^٥ «تفسير ابن جرير» ، تفسير سورة نوح: ٢٤ .

^٦ «إغاثة اللهفان» ، (١/١٨٤) ، تحقيق محمد حامد الفقي.

وبعد نشوء الشرك وعبادة الأصنام في قوم نوح تتابع الناس على ذلك وانتشر بينهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل^١ ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرم عند سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحميمير لآل ذي الكلاع^٢. وقال قتادة: كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ، ثم اتخذها العرب بعد ذلك^٣. وبناء على ما تقدم من الحقائق التاريخية ، فقد قرر ابن القيم في «زاد المعاد» أن غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور^٤.

فصل

ولما كان الغلو من أعظم أسباب الانحراف ، سواء كان في حق من كانوا أنبياء أو من ليسوا بأنبياء ؛ نحى الله أهل الكتاب عن ذلك ، قال تعالى ﴿قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل﴾^٥. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي لا تُجاوزوا الحد في اتباع الحق ، ولا تُطروا^٦ من أمرتم بتعظيمه ، فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية ، كما صنعتم في المسيح ، وهو

^١ موضع في شمال جزيرة العرب.

^٢ رواه البخاري (٤٩٢٠).

^٣ «تفسير ابن جرير» ، تفسير سورة نوح: ٢٤ ، (٢٥٤/١٢).

^٤ «زاد المعاد» (٤٥٨/٣).

^٥ سورة المائدة: ٧٧ .

^٦ الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح.

نبي من الأنبياء ، فجعلتموه إليها من دون الله ، وما ذلك إلا لاقتدائكم بشيوخكم ، شيوخ الضلال ، الذين هم سلفكم ممن ضل قديماً. انتهى.

وقال في تفسير آية النساء ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق﴾: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء ، وهذا كثير في النصارى ، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها ، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله ، يعبدونه كما يعبدونه ، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه ، فادعوا فيهم العصمة ، واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطلاً ، أو ضلالاً أو رشاداً ، أو صحيحاً أو كذباً ، ولهذا قال الله تعالى ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله﴾.

ثم ساق حديث عمر رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ، وإنما أنا عبد ، فقولوا: عبد الله ورسوله.¹ انتهى.

وسياقي في المبحث الخامس سرد مزيد أحاديث نبوية في نهي النبي ﷺ عن الغلو.

¹ رواه البخاري (٣٤٤٥) واللفظ له ، وأحمد (٥٥/١) ، والدارمي (٢٧٨٧).

المبحث الثالث: تأصيل في حقوق الأنبياء

قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم^١ رحمه الله في معرض كلام له عن حقوق الأنبياء صلى الله عليهم وسلم:

فإن فضلهم وحياتهم وكرامتهم ونبوتهم ورسالتهم لا تقتضي صرف حق الله لهم ، وتنزيلهم منزلة الملك الخلاق في القصد والدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرغبة ، ولا يوجب ذلك صرف الوجوه عن علام الغيوب إليهم في شيء من المطالب والمقاصد الإلهية التي بيده تعالى وتقدس ، بل ذلك لله وحده لا شريك له ، لا يشركه فيه نبي مرسل ، ولا ملك مقرب ولا غيرهما ، وقد قال تعالى لأكرم خلقه وأفضل رسله ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾^٢.

والغلو قد لا يصل إلى الكفر ، بل يكون في دائرة البدع الغير مكفرة ، فلا يعتبر الواقع فيه مرتكب لشيء من نواقض الإيمان بالنبي ﷺ ، بل يكون قاذح فيه ، منتقص لأجره ، محتمل ليوزر الغلو.

^١ الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المعروفين ، ولد سنة ١٣١٩ هجري ، ودرس على يد جملة من علماء نجد ، تميز الشيخ بخدمة التراث العلمي من مصادره ثم تحقيقه وطباعته ، أبرزها فتاوى ابن تيمية ، جمعها في خمسة وثلاثين مجلدا عدا الفهارس ، وطبعت على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام ١٣٨١ هجري ، وكذا جمع فتاوى علماء نجد بدءا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر إلى العلماء المعاصرين في زمنه ، وهي المعروفة بـ «الدرر السننية في الفتاوى النجدية» ، وتقع في ستة عشر مجلدا ، وطبعت على نفقة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود سنة ١٣٥٦ هجري ، وجمع الشيخ أيضا فتاوى مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في ثلاثة عشر جزءا ، وطبعت بأمر من الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله في عام ١٣٩٠ هجري.

وللشيخ مؤلفات وشروحات في العقيدة وأصول التفسير والفقه والحديث والنحو ، قد نفع الله بها كثيرا واستفاد منها المسلمون ، رحمه الله وأجزل ثوابه.

توفي الشيخ عبد الرحمن سنة ١٣٩٢ هجري رحمه الله رحمة واسعة.

^٢ «السيف المسلول على عابد الرسول» ، ص ١٥٦ - ١٥٧ .

وإن مما امتاز به هذا الدين الوسطية في كل شيء ، فلا إفراط ولا تفريط ، ولا غلو ولا إححاف ، قال تعالى ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس﴾^١ .
قال ابن كثير رحمه الله: والوسط هنا المراد به الخيار والأجود ، كما يقال: قريش أوسط العرب نسباً وداراً ، أي خيرها.
ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً ؛ خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب ، كما قال تعالى ﴿هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيداً وتكونوا شهداء على الناس﴾^١ .

^١ «تفسير القرآن العظيم» ، سورة البقرة: ١٢٩ ، باختصار يسير.

المبحث الرابع: أقسام الناس في تعظيم النبي ﷺ

ينقسم الناس في معاملة النبي ﷺ إلى ثلاثة أقسام:
أهل الجفاء الذين يهضمونه حقه ، ولا يقومون بحقه الواجب من الحب والموالاتة له والتوقير والتبجيل.
وأهل الغلو الذين يرفعونه فوق منزلته التي أنزله الله إياها ، بنسبة شيء من خصائص الله له ، والتي تقدم ذكرها في صورة الغلو.
وأهل الحق الذين يحبونه ويوالونه ويقومون بحقوقه الشرعية ، ويرءون من الغلو فيه.

فصل

وقد سلك بعض أهل البدع مسالك منحرفة في باب تعظيم النبي ﷺ ، فالرافضة الغلاة فضلوا أئمتهم المعصومين - بزعمهم - على النبي ﷺ .
والصوفية الباطنية الذين فضلوا الأولياء والأقطاب على النبي ﷺ .
يقابل هاتين الطائفتين طائفة الغلاة ، الذين غلوا في تعظيم النبي ﷺ حتى عبدوه ، وصرفوا له خالص حق الله تعالى من أفعال العباد ، من دعاء ونذر وذبح وغير ذلك ، أو وصفوه بصفات الله الخاصة به كعلم الغيب ونحو ذلك ، ويغلب هذا في عباد القبور.
ومن ألوان الغلو ما يفعله بعض أهل البدع من تعظيم للنبي ﷺ بأنواع من التعظيم البدعي ، لم يعرفها صحابة رسول الله ﷺ ، كعمل الموالد ، أو التوسل بجاهه ، وغير ذلك مما سيأتي ذكر بعض أنواعه.
أما أهل السنة والجماعة - جعلنا الله والقارئین منهم - فعظموا النبي ﷺ التعظيم الشرعي ، واجتنبوا طرق التعظيم البدعي والشركي .

المبحث الخامس: تحذير النبي ﷺ من الغلو فيه

وقد كان النبي ﷺ يزجر الناس ويحذرهم عن الغلو فيه في حياته وحتى سياق الموت ، وسنقتصر هنا على ذكر عشرة أحاديث:

١. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا: عبد الله ورسوله.^١
والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح.^٢
قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي^٣ رحمه الله:
والإطراء هو أن يُرفع فوق منزلته ، ويُعطى أكثر من حقه.
وقد فُرّق الله بين حقه الخاص به والحق المشترك بينه وبين رسوله ﷺ فقال تعالى ﴿ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقنه فأولئك هم الفائزون﴾.
فجعل الطاعة مشتركة بينه وبين رسوله ، وخص نفسه بالخشية والالتقاء ، لأن هاتين الخصلتين من خصائصه سبحانه وتعالى.^٤

^١ تقدم تخرجه.

^٢ انظر «النهاية في غريب الحديث».

^٣ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي ، من أهالي قرية النجامية في جنوب المملكة العربية السعودية ، مولده في ١٣٤٦ هـ ، من مشايخه: عبد الله القرعاوي ، والشيخ حافظ حكيمي ، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله.
كان فقيها محدثا ، له عدة مؤلفات منها: «تنزية الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة» ، «رسالة في حكم الجهر بالبسملة» ، «المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال» . ، توفي عام سنة ١٤٢٩ هـ رحمه الله رحمة واسعة.

^٤ «أوضح الإشارة في الرد على من أجاز المنوع من الزيارة» ، ص ٢٩٥ - ٣٠٠ ، باختصار وتصرف يسير.

٢. وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة^١ ، فرأيتهم يسجدون لمرزبان^٢ لهم فأتيت النبي ﷺ فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك ، قال: رأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قلت: لا.

قال: فلا تفعلوا ، لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله عليهن من الحق.^٣

٣. ولما قدم معاذ رضي الله عنه من الشام سجد للنبي ﷺ فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: أتيت الشام ، فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم^٤ وبطارقتهم^٥ ، فأردت أن أفعل ذلك بك. قال: فلا تفعل ، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.^٦

٤. وعن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ، إيدن لي فلا أسجد لك.

قال: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها.^٧

وقد تكرر هذا الفعل عدة مرات أمام النبي ﷺ ، وكان النبي ﷺ ينكره في كل مرة أشد الإنكار.^١

^١ الحيرة بلد معروف بالعراق آنذاك.

^٢ المرزبان هو الفارس الشجاع ، وهو مقدم عندهم.

^٣ رواه أبو داود (٢١٤٠) ، والدارمي في «كتاب الصلاة» (١٤٣٥) ، والحاكم (١٨٧/٢) ، وصححه الألباني.

^٤ الأساقفة جمع أسقف - بضم الهمزة - ، وهو رئيس النصارى في الدين. انظر «لسان العرب».

^٥ بطارقة جمع بطريق ، بكسر الباء ، ويقال بطريك ، وهو من المقدمين عند النصارى. انظر «لسان العرب» و «المعجم الوسيط».

^٦ رواه ابن ماجه (١٨٥٣) وابن حبان (٤١٧١) ، وحسنه الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (٥٥/٧) ، وكذا الشيخ شعيب كما في

في حاشيته على «صحيح ابن حبان».

^٧ رواه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب النهي أن يسجد لأحد ، (١٤٣٦).

٥. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي ﷺ: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي ﷺ: أ جعلتني والله عدلاً؟ بل ما شاء الله وحده.^٢ وفي لفظ: جعلت لله ندا؟ ما شاء الله وحده.^٣
٦. وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن يقل: ما شاء الله ثم شئت.^٤
٧. وعن طفيل بن سحرية رضي الله عنها أخي عائشة لأمها، أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيزا ابن الله. فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد.

^١ انظر ما رواه الدارمي في كتاب الصلاة، باب النهي أن يسجد لأحد عن قيس بن سعد، والحديث الآخر عن ابن بريدة عن أبيه. وانظر أيضا ما رواه ابن ماجه (١٨٥٢) وابن أبي شيبة كلاهما في كتاب النكاح عن عائشة رضي الله عنها. وانظر أيضا ما رواه الترمذي (١١٥٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٢ رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٨٨)، وأحمد (٢١٤/١)، واللفظ له، وصححه لغيره محققو «المسند»، وخرجه الألباني في «الصحيحة» (١٣٩)، ولفظ النسائي: أ جعلتني لله عدلاً؟

^٣ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٨٤).

^٤ رواه ابن ماجه (٢١١٧)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»، (١٠٩٣).

فلما أصبح أخبر بها من أخبر ، ثم أتى النبي ﷺ فأخبره فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قال عفان^١: قال: نعم ، فلما صلوا خطبهم ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: إن طفيلاً رأى رؤيا ، فأخبر بها من أخبر منكم ، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها ، قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد.^٢

٨. وعن خالد بن ذكوان قال: قالت الرُّبَيْع بنت مُعَوِّذ: جاء النبي ﷺ يدخل حين بُني عليّ^٣ ، فجلس على فراشي كمجلسك^٤ مئّي ، فجعلت جُوَيْرِيَّاتٍ^٥ لنا يضرين بالدُّفِّ وَيَدْبُن^٦ مَنْ قُتِلَ من آبائي يوم بدرٍ ، إذ قالت إحداهنَّ: وفينا نبيٌّ يَعْلَمُ ما في غدٍ . فقال: دَعِيَ هَذِهِ وقولي بالذي كنتِ تقولين.^٧

وفي لفظ قال: أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ.^٨

وأخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة أن النبي ﷺ مر بنساء من الأنصار في عرس لهنَّ يُعَنِّين:

وأهدى لها كبشاً تنحنح في المرید^٩ وزوجكُم في النادي^١ ويعلم ما في غدٍ

^١ وهو الذي روى عنه أحمد ، وهو عفان بن مسلم الصفار .

^٢ رواه أحمد (٧٢/٥) ، وصححه الألباني في «الصححة» (١٣٨) ، وكذا محققو «المسند» .

^٣ أي دخل عليها زوجها ليلة زفافها .

^٤ لم يأت في الحديث بيان من هو المخاطب ، والظاهر أنه خالد بن ذكوان ، راوي الحديث عن عائشة ، رضي الله عنها .

^٥ الجويرية تصغير جارية ، والمقصود بنيات صغيرات .

^٦ التذب هو عدُّ خصال الميت .

^٧ قال ابن حجر رحمه الله: فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مما ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو .

^٨ رواه البخاري (٥١٤٧) ، واللفظ الآخر لابن ماجه (١٨٩٧) وصححه الألباني .

^٩ المرید: هو الموضع الذي تحبس فيه الغنم والإبل . انظر «النهاية» .

فقال رسول الله ﷺ: لا يعلم ما في غدٍ إلا الله.^٢
٩. ولم يقف النبي ﷺ عند هذا ، فقد نُهي عن مدحه بما فيه من الخصال سدًّا لباب الغلو فيه ، فكيف بمن مدحه بما ليس فيه ، كمن نسب له شيئاً من خصائص الربوبية أو الألوهية؟!
فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ﷺ فقلنا: أنت سيدنا.

فقال: السيد الله تبارك وتعالى.

قلنا: وأفضلنا فضلاً ، وأعظمنا طولاً^٣.

فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ، ولا يستحرينكم الشيطان.^٤

١٠. وعن أنس رضي الله عنه أن أناساً قالوا: يا رسول الله ، يا خيرنا وابن خيرنا ، وسيدنا وابن سيدنا ، فقال: يا أيها الناس ، عليكم بتقواكم^٥ ، لا يستهوينكم الشيطان ، أنا محمد بن عبد الله ، عبد الله ورسوله ، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني.^٦

^١ النادي: هو مجتمع القوم وأهل المجلس. انظر «النهاية».

^٢ رقم (٣٤٠١) ، وحسن إسناده ابن حجر في «الفتح» ، شرح حديث رقم (٥١٤٧).

^٣ أي أعظمنا عطاءً وعلواً على الأعداء ، انظر شرح الحديث في «عون المعبود».

^٤ رواه أبو داود (٤٨٠٦) ، والنسائي في «الكبرى» (١٠٠٧٦) ، وأحمد (٢٤/٤ - ٢٥) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢١١) ، وصححه الألباني.

^٥ أي عليكم بمراعاة تقوى الله في أقوالكم.

واللفظ الآخر لأحمد وهو لفظ ابن حبان: (قولوا بقولكم) ، أي تكلموا بما يحضركم من القول ، ولا تتكلفوا ، كأنكم وكلاء الشيطان ورسله ، تنطقون عن لسانه. نقلاً من حاشية «المسند» (١٦٧/٢١).

^٦ رواه أحمد (١٥٣/٣ ، ٢٤١) ، واللفظ له ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٤٨) (٢٤٩) ، وابن حبان (٦٢٤٠) ، وصححه محققو «المسند» وقالوا: على شرط مسلم. (٢٣/٢٠).

ففي هذين الحديثين وغيرهما نرى كيف سد النبي ﷺ طرق الغلو بأن نهي عن مجرد الزيادة في مدحه وإن كان المدح منصبا على ما فيه من الخصال ، فهو سيد ولد آدم وخير الناس وأفضلهم ، ولكن لما كان ذلك المدح يفضي إلى الغلو فيه وربما عبادته ، نهاهم عنه ، وقال لهم: لا يستجريئكم الشيطان ، أي لا يتدرج بكم ويستزلكم إلى الغلو في.

قال الشيخ صالح آل الشيخ في «كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد»:

فإن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الدلائل على قاعدة سد الذرائع ما يبلغ مائة دليل أو أكثر ، وأعظم الذرائع التي يجب أن تسد ذرائع الشرك التي توصل إليه ، ومن تلك الذرائع قول القائل: أنت سيدنا وابن سيدنا ، وخيرنا وابن خيرنا ونحو ذلك.^١

١١. وعن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد ، وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره ، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعنا ، فصلينا بصلاته فعودا ، فلما سلم قال: إن كدتم أنفا لتفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود ، فلا تفعلوا ، ائتموا بأئمتكم ، إن صلى قائما فصلوا قياما ، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا.^٢

قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان قد نهاهم مع قعوده - وإن كانوا قاموا في الصلاة - حتى لا يتشبهوا بمن يقومون بعظمائهم ، ويبيّن أن من سرّه القيام له كان من أهل النار ، فكيف بما فيه^٣ من السجود له ، ومن وضع الرأس^٤ وتقبيل الأيدي؟^٥

^١ شرح «باب حماية النبي ﷺ حى التوحيد وسده طرق الشرك».

^٢ رواه مسلم (٤١٣).

^٣ أي في القيام للمعظمين.

^٤ أي خفضه وطأطأته.

^٥ «مجموع الفتاوى» (٩٣/٢٧).

المبحث السادس: اتباع الصحابة لنبئهم في اجتناب الغلو في الأنبياء والصالئين

وقد سار الصحابة رضوان الله عليهم على هدي نبئهم في التحرز من الغلو في الأنبياء والصالئين ، ومن ذلك تعميتهم لقبر «دانيال» وهو نبئ من أنبياء بني إسرائيل وجد الصحابة قبره في «تُستَر»^١ لما فتحوها ، فما كان منهم إلا أن أخفوا قبره حتى لا يفتتن به الناس إذا وجدوه فيغولون في تعظيمه ، وقصته رواها محمد بن إسحاق في «مغازيه»^٢ عن خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال:

لما فتحنا «تُستَر» وجدنا في بيت مال الهرمزان^٣ سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف ، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب ، فدعا له كعبا فنسخه بالعربية^٤ ، فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءةً مثل ما أقرأ القرآن هذا ، فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيِّركم وأموركُم ولحون كلامكم^٥ وما هو كائن بعد.

قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهاة ثلاثه عشر قبرا متفرقة ، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه.

قلت: وما يرجون منه؟

قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون.

^١ هي مدينة في خوزستان فتحها أبو موسى الأشعري في عهد عمر رضي الله عنه ، والخوز هم أهلها وأهل نواحي الأهواز بين فارس والبصرة وواسط وجبال اللور المجاورة لأصبهان. انظر «معجم البلدان» ، مادة: خوز.

^٢ ص ٦٦ - ٦٧ ، تحقيق سهيل زكار.

^٣ أطلق العرب لقب الهرمزان على الكبير من ملوك العجم. انظر «المعجم الوسيط».

^٤ أي ترجمه إليها.

^٥ لحن الكلام هو معناه وفحواه. انظر «النهاية».

قلت: من كنتم تظنون الرجل؟

قال: رجل يقال له دانيال.

قلت: منذ كم وجدتموه قد مات؟

قال: منذ ثلاثمائة سنة ما تغير منه شيء؟

قال: لا ، إلا شعرات من قفاه ، إن لحوم الأنبياء لا تبليه الأرض ولا تأكله السباع.

قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية ، ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً منذ ثلثمائة سنة فليس بنبي ، بل هو رجل صالح ، لأن عيسى ابن مريم ليس بينه وبين رسول الله ﷺ نبي بنص الحديث الذي في «البخاري» ، والفترة التي كانت بينهما كانت أربعمائة سنة وقيل ستمائة سنة ، وقيل ستمائة وعشرون سنة ، وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة وهو قريب من وقت دانيال ، إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر ، فإنه قد يكون رجلاً آخر إما من الأنبياء أو الصالحين ، ولكن قريت الظنون أنه دانيال ، لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجوناً كما تقدم.

وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر.

وعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن طول أنفه ذراع.

فيحتمل على هذا أن يكون رجلاً من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد ، والله أعلم.¹

فالشاهد من القصة هو ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم من تعمية قبر ذلك النبي لئلا يفتتن به الناس إذا علموا أنه قبر نبي فيغفلون في تعظيم قبره ، الأمر الذي قد يؤدي إلى عبادته من دون الله أو مع الله ، فسَدَّ الصحابة ذلك الباب بأن عمَّوا قبره تماماً.

¹ «البداية والنهاية» ، (٤٠/٢) ، ذكر شيء من خبر دانيال عليه السلام.

وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرق الزنادقة الذين قالوا أنه هو الله ، كما روى ابن حجر في «الجزء الثالث» من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم!

فدعاهم فقال لهم: ويلكم ، ما تقولون؟

قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا!

فقال: ويلكم ، إنما أنا عبد مثلكم ، أكل الطعام كما تأكلون ، وأشرب كما تشربون ، إن أطعت الله أثابني إن شاء ، وإن عصيته خشيت أن يعذبني ، فاتقوا الله وارجعوا.

فأبوا ، فلما كان الغد غدوا عليه ، فجاء قنبر^١ فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام.

فقال: أدخلهم.

فقالوا كذلك.^٢

فلما كان الثالث^٣ قال: لئن قاتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة.

فأبوا إلا ذلك ، فأمر بفَعْلَةٍ^٤ معهم مَرُورهم^٥ ، فخذ لهم أهدودا بين باب المسجد والقصر ، وقال:

(أحضروا) ، فأبعدوا في الأرض ، وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأهدود وقال: إني طارحكم فيها

أو ترجعوا.

فأبوا أن يرجعوا ، فقفذ بهم فيها ، حتى إذا احترقوا قال:

^١ قنبر هو مولى لعلي رضي الله عنه.

^٢ أي كقولهم في اليوم الأول.

^٣ أي اليوم الثالث.

^٤ الفَعْلَة صفة غالبية على عملة الطين والحفر ونحوهما. انظر «لسان العرب».

^٥ المَرُّ هو المسحاة. انظر «لسان العرب».

أوقدت ناري ودعوت قنبرا

إني إذا رأيت أمرا منكرا

ثم قال الحافظ: وهذا سند حسن.^١

^١ «فتح الباري» شرح حديث (٦٩٢٢)، باختصار يسير.

ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (الناشر: دار الفكر - بيروت) (٤٧٥/٤٢-٤٧٦) في (ترجمة علي بن أبي طالب) ، والأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٣٤٢/٢-٣٤٣) (الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت) عن عثمان بن أبي عثمان قال: جاء أناس إلى علي بن أبي طالب من الشيعة ، فذكره بنحوه.

فائدة: قال السمعاني في «الأنساب» (٣٩٦/٥) (الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت) في النسبة إلى (النصيري):

وهذه النسبة لطائفة من غلاة الشيعة يقال لهم النصيرية ، والنسبة إليها نصيري ، وهذه الطائفة ينتسبون إلى رجل اسمه نصير ، وكان في جماعة قريبا من سبعة عشر نفسا كانوا يزعمون أن **عليًا هو الله** ، وهؤلاء شر الشيعة ، وكان ذلك في زمن علي ، فحذّرهم وقال: إن لم ترجعوا عن هذا القول وتجددوا إسلامكم وإلا عاقبتكم عقوبة ما سُمع مثلها في الإسلام.

ثم أمر بأحدود ، وحُفِر في رَحبة جامع الكوفة ، فأشعل فيه النار ، وأمرهم بالرجوع فما رجعوا ، فأمر غلامه قنبر حتى ألقاهم في النار ، فهرب واحد من الجماعة اسمه نصير ، واشتهر هذا الكفر منه ، وأن عليًا لما ألقاهم في النار التفت واحد وقال: الآن تحققت أنه هو الله ، لأنه بلغنا عن النبي ﷺ أنه قال: لا يعذب بالنار إلا رُئُها ، وكان علي يرميهم في النار وينشد:

إني إذا أبصرت أمرا منكرا
أوقدت ناري ودعوت قنبرا

ولما بلغ ابن عباس ما فعل علي رضي الله عنه قال: لو كنت مكان علي رضي الله عنه كنت أقتلهم وما كنت أحرقتهم.

وهذه الطائفة بالحديثة ، بلدة على الفرات.

سمعت الشريف عمر بن إبراهيم الحسيني شيخ الزيدية بالكوفة يقول: لما انصرفت من الشام دخلت الحديثة مجتازا ، فسألوا عن اسمي فقلت: عمر ، فأرادوا أن يقتلوني لأن اسمي عمر ، حتى قلت إني علوي وإني كوفي ، فتخلصت منهم ، وإلا كادوا أن يقتلوني. انتهى كلام السمعاني.

وروى البخاري بسنده عن عكرمة قال: أتى علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقتهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تعذبوا بعذاب الله) ، ولقتلتهم ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه). «صحيح البخاري» (٦٩٢٢).

وعلى هذا سار أئمة الهدى ، قال علي بن عبد الله الطيالسي: مسحت يدي على أحمد بن حنبل ، ثم مسحت يدي على بدني وهو ينظر^١ ، فغضب غضبا شديدا ، وجعل ينفذ نفسه ويقول: (عمن أخذتم هذا؟!) ، وأنكره إنكارا شديدا.^٢

فالحاصل من هذه الأحاديث والآثار هو تحريم الغلو في النبي ﷺ ، ومن باب أولى من هم دونه من الصالحين.

^١ أي بقصد التبرك كما يفعله بعض الناس هداهم الله!

^٢ «طبقات الحنابلة» (٢١٦/١) ، ترجمة رقم (٣١٦) ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.

المبحث السابع: بيان أهم مظاهر الغلو في النبي ﷺ مما هو من الشرك بالله

ومظاهر الغلو في النبي ﷺ كثيرة ، بعضها يعتبر من نواقض الإسلام ، وفاعله يعتبر في حكم الإسلام مشركا ، وبعضها يدخل في حيز البدع الغير مكفرة ، وصاحبها من أهل الكبائر ، أما المظاهر المكفرة المشتهرة فسته ، وهي كالتالي على سبيل الإجمال:

المظهر الأول: دعاء النبي ﷺ ، كقول: (يا نبي الله أعثني) ونحو ذلك ، فهذا شرك ، لأن الدعاء عبادة ، قال ﷺ: الدعاء هو العبادة ، وقرأ ﴿وقال ربكم ادعوني استجب لكم﴾ إلى قوله ﴿داخرين﴾^١.

فمن صرف دعاءه لغير الله فهو ضال مشرك ، ﴿ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين﴾.

المظهر الثاني: الذبح له ﷺ ، والذبح لغير الله شرك ، لأن الذبح عبادة ، وجميع العبادات لا يجوز صرفها إلا لله ، قال تعالى ﴿فصل لربك وانحر﴾.

المظهر الثالث: الطواف حول قبره ﷺ ، وهذا شرك أيضا ، لأن الطواف عبادة ، لا يجوز صرفه إلا لله ، والطواف حول القبر النبوي متعذر في هذه الأزمنة بسبب الحاجز الذي وضعتة الحكومة السعودية ، جزاها الله خيرا.

والطواف الشرعي لا يجوز إلا لله وحده ، ومحلّه حول الكعبة الشريفة ، ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ ، فمن طاف لغير الله - أيا كان ذلك المطاف به - فقد أشرك.

^١ رواه أبو داود (١٤٧٩) ، والترمذي (٢٩٦٩) وغيرهما عن النعمان بن بشير ، وصححه الشيخ الألباني.

المظهر الرابع: النذر له ﷺ ، وهذا شرك ، والنذر لا يجوز إلا لله ، كما قال ﷺ : لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل.¹

المظهر الخامس: دعوى الربوبية فيه ﷺ ، كقول أنه يخلق أو يرزق أو يدبر الأمر ، وهذا شرك ظاهر ، وهو من أقبح أنواع الشرك ، والله هو المتفرد بالربوبية على خلقه سبحانه وتعالى .

المظهر السادس: ادعاء علم الغيب له ﷺ ، سواء في حياته أو بعد مماته ، وهذا شرك في توحيد الأسماء والصفات ، وعلم الغيب خاص بالله تعالى ، ﴿فقل إنما الغيب لله﴾ ، فمن وصف غير الله بهذه الصفة فقد رد خبر القرآن ، وجعل لله شريكا فيما هو من خصائص الله .

¹ رواه أحمد (١٨٥/٢) ، وأبو داود (٣٢٧٣) ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وحسنه الشيخ الألباني وكذا محققو «المسند» .

المبحث الثامن: بيان مظاهر محرمة في الغلو بالنبي ﷺ مما هو دون الشرك بالله ، ورؤوسها
ثلاثة عشر مظهرا

وهناك مظاهر محرمة في الغلو بالنبي ﷺ تدخل في حيز البدع ، وبعضها في حيز الكبائر التي دون
البدع ، وليست هي من نواقض الإيمان بالنبي ﷺ ، ولا مكفرات بحد ذاتها ، ولكنها تؤدي إليه ،
ففاعلها على خطر عظيم ، فلهذا حذر منها النبي ﷺ ، لأن من قواعد الشريعة أن ما كان وسيلة
إلى محرم فهو محرم ، والوسائل لها أحكام المقاصد.

المظهر الأول: اتخاذ قبره مسجدا ، أي مكانا يصلى فيه ، وهذا متعذر بحمد الله بسبب الحجرة
النبوية والحاجز الحديدي المحيط بها ، والدليل على تحريم اتخاذ قبر النبي ﷺ مسجدا حديث جندب
بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس^١ يقول: ... ألا
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور
مساجد ، فأني أتهاكم عن ذلك.^٢

ولهذا دُفن الصحابة رسول الله ﷺ في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في المقبرة لئلا
يُتخذ قبره مصلى ، وقد صرحت عائشة بهذه العلة كما سيأتي ، رضي الله عنها وعن أبيها.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود
والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

^١ أي خمس ليال.

^٢ رواه مسلم (٥٣٢).

قالت: لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خُشي أن يتخذ مسجداً.^١

المظهر الثاني: بناء مسجد على قبره ﷺ ، وهذا لم يحصل بحمد الله ، فالنبي ﷺ مدفون بحجرة عائشة ، قد كان بين الحجرة والمسجد باب يدخل منه النبي ﷺ ويخرج ، ودليل تحريم بناء مسجد على قبره ﷺ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبيشة فيها تصاوير لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.^٢
قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا يُجرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد.^٣

المظهر الثالث: دعاء الله عند قبره ﷺ ، والذين يفعلون هذا يظنون أن الدعاء عند قبره قريب للاستجابة ، وهذا قول على الله بغير علم ، ولهذا أنكروه سبط النبي ﷺ ، فقد رأى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رجلاً يجرى إلى فرجة كانت عند قبر النبي ﷺ فيدخل فيها فيدعو فنهاه

^١ رواه البخاري (١٣٣٠) ، ومسلم (٥٢٩) واللفظ له ، وأحمد (٨٠/٦) ، والنسائي (٧٠٢) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» برقم (١١٨١٩).

^٢ رواه البخاري (١٣٤١) ، ومسلم (٥٢٨) واللفظ له ، والنسائي (٧٠٣) ، وأحمد (٥١/٦) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١١٨١٤).

^٣ «التمهيد» ، كتاب الجامع ، باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة ، (٣٢٦/١٤) ، الناشر: دار الفاروق الحديثة - مصر.

فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول ﷺ قال: لا تتخذوا قبوري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، وسلموا عليّ ، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم.^١
قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا علي بن الحسين ، زين العابدين ، وهو من أجل التابعين علماً وديناً ، حتى قال الزهري: ما رأيت هاشمياً مثله ، وهو يذكر هذا الحديث بإسناده ، ولفظه: لا تتخذوا بيتي عيداً ، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم.
وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند بيته ، كما لا مزية للصلاة عليه عند بيته^٢ ، بل قد نُهي عن تخصيص بيته بهذا وهذا.^٣

المظهر الرابع: طلب الدعاء منه ﷺ بعد مماته ، وهذا سفه في العقل ، لأن النبي ﷺ قد مات بنص القرآن وإجماع الصحابة ، والميت ليس له اتصال بالحياة الدنيا البتة ، بل هو في حياة برزخية ، لا يعلم كُنْهها إلا الله ، ولو أن النبي ﷺ يدعو لمن طلب منه الدعاء لفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ، لاسيما وقد دهمتهم نوائب ، وأصابتهم خطوب ، ولم يرد عنهم طلب دعاء ولا غيره ، بل يُصلون ويُسلمون عليه في اليوم والليلة ، ويتبعون أمره ويجتنبون نهيهِ ، ولم يرد عنهم غير ذلك البتة.

المظهر الخامس: الحلف به ﷺ ، وهذا محرم ، وقد يكون شركاً مخرجاً من الملة وقد لا يكون بحسب قصد الحالف ، فإن كان الحالف معظماً للمحلولف به كما يعظم الله فقد أشرك ، لأنه

^١ رواه أبو يعلى في «مسنده» (٣٦١/١) رقم (٤٦٩) ، وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (٢٠) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٧٥٤١) ، وعنه الحافظ الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٤٢٨) ، وقال الألباني في تحقيقه عليه: حديث صحيح بطرقه وشواهده ، وقد خرجتها في «تحذير الساجد» ، ص (٩٨-٩٩).

^٢ يشير إلى حديث: لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبوري عيداً ... الخ.

^٣ «الرد على الإحنائي» ، ص ٢٦٥ .

ساوى بين الله وبين خلقه في المنزلة ، وإن كان دون ذلك فهو من الشرك الأصغر الذي هو من كبار الذنوب ، عافانا الله من ذلك ، والدليل على تحريم الحلف بغير الله حديث سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة ، فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله ، فإنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.^١

المظهر السادس: اتخاذ قبره ﷺ عيداً ، أي معاودة قبره كل يوم أو كل أسبوع ونحو ذلك ، فهذا محرم لأنه من الزيادة في التعظيم فوق القدر المشروع ، ودليل التحريم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : لا تتخذوا قبوري عيداً ، ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، وحيثما كنتم فصلوا علي ، فإن صلاتكم تبلغني.^٢

والمأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزور القبر النبوي كلما جاء من سفر أو أراد سفراً ، وعلى هذا فما يفعله بعض الناس - من زوار المدينة خصوصاً - من ارتياد القبر النبوي كل يوم ، أو بعد كل فريضة ؛ فهذا مخالف للشريعة ، وليس من التعظيم المشروع في شيء.^٤

المظهر السابع: السفر إلى قبره ﷺ ، وهذا محرم ، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي هذا.^٣

^١ رواه الترمذي (١٥٣٥) واللفظ له ، وأبو داود (٣٢٥١) ، وأحمد (١٢٥/٢) ، وصححه الألباني .

^٢ رواه أحمد (٣٦٧/٢) ، وأبو داود (٢٠٤٢) ، واللفظ لأحمد ، وسنده حسن كما قال الألباني في «الجنائز» ، وقال: وهو صحيح بما له من طرق وشواهد ، ثم ساقها .

^٣ أي المسجد النبوي .

^٤ رواه البخاري (١٩٩٥) ومسلم (٨٢٧) والترمذي (٣٢٦) وابن ماجه (١٤١٠) وأحمد (٤٥/٣) عن أبي سعيد رضي الله عنه ، ورواه البخاري (١١٨٩) ومسلم (١٣٩٧) وأبو داود (٢٠٣٣) والنسائي (٦٩٩) والدارمي في كتاب الصلاة عن أبي هريرة .

فعلى هذا فمن أراد السفر للمدينة فلتكن نيته شد الرحال للمسجد النبوي لا القبر النبوي ، وبعد زيارة المسجد النبوي يجوز له زيارة القبر النبوي ومسجد قباء ، ولكن لا يجعل نيته لهما ابتداء .

المظهر الثامن: تعظيم الأماكن التي مر بها ﷺ أو صلى عندها ، فهذا محرم ، لأنه من التعلق بالجمادات ، فعن المعرور بن سُويد قال: خرجنا مع عمر في حجة حَجَّها ، فقرأ بنا في الفجر ﴿ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ﴾ ، و ﴿ لإيلاف قريش ﴾ ، فلما قضى حَجَّه ورجع والناس يتدرون^١ ، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجدٌ صلى فيه رسول الله ﷺ .

فقال: هكذا هلك أهل الكتاب ، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعةً^٢ ، من عرضت له منكم الصلاة فليُصلِّ ، ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يُصلِّ^٣.

وفي رواية: أنه رأى أناسٌ ينزلون فيُصلون في مسجدٍ ، فسأل عنهم فقالوا: مسجدٌ صلى فيه النبي ﷺ .

فقال: إنما هلك من كان قبلكم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعةً^٤ ، من مرَّ بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليُصلِّ ، وإلا فليمضِ^٤.

^١ أي: يتدرون مكاناً يقصدونه للصلاة والعبادة.

^٢ جمع بيعة بكسر الباء ، وهي كنيسة للنصارى. انظر «مختار الصحاح» ، مادة: «بيع».

^٣ هذه رواية ابن أبي شيبه في «مصنفه» (١٥٣/٢).

^٤ هذه رواية عبد الرزاق في «المصنف» (١١٨/٢) رقم (٢٧٣٤) ، ورواه ابن وضاح بسنده في «البدع والنهي عنها» ، باب ما جاء في أتباع الأذان ، وعزاه ابن تيمية في «الافتضاء» (٧٥١/٢) إلى «سنن سعيد بن منصور» ، وليس في القسم المطبوع منه ، فلعله في المفقود.

والأثر صححه ابن تيمية رحمه الله كما في «الرد على البكري» (٤٣٣/٢) ، وكذا ابن حجر في الفتح (٦٧٨/١) شرح أثر رقم (٤٨٣) ، والألباني في «فضائل الشام ودمشق» ، ص ٥٠ ، (ط ١ ، الناشر: مكتبة المعارف - الرياض) ، وقال في إسناده سعيد بن منصور وابن وضاح: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله ﷺ أصحابه أرسل فقطعها ، رواه ابن وضاح في كتابه فقال: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ﷺ فقطعها ، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها ، فخاف عليهم الفتنة.^١

المظهر التاسع: التبرك بقبره ﷺ ، بالتمسح بجدران حجرته والحديد المحيط بها ونحو ذلك ابتغاء البركة^٢ ، وهذا باطل من وجهين ؛ الأول أن الله لم يجعل البركة في التمسح بها ، ولم يرد به دليل لا في الكتاب ولا في السنة ، ثم إنه من التعلق بالجمادات ، بل قد ورد النص في النهي عن ذلك ، فعن أبي واقد الليثي ، أن رسول الله ﷺ خرج وأصحابه إلى حنين ، فمروا بشجرة خضراء عظيمة يقال لها ذات أنواط^٣ ، كان المشركون يعكفون عندها ويتبركون بها ويعلقون عليها سيوفهم ، معتقدين أن ذلك يزيدنا مضاء فقالوا: يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي ﷺ : سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى ﴿اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة﴾ ، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم.^٤

^١ «البدع والنهي عنها» ، برقم (١٠٦) ، وحزم ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٣/٢٧) بثبوت خبر عمر في قطع الشجرة.
^٢ ينبغي التنبيه إلى أن التبرك بالقبور على ضربين ؛ الأول تبرك به معتقدا أنه يأتي بالبركة من دون الله ، فهذا شرك أكبر في الربوبية ، لأن البركة رزق ، وجميع الأرزاق لا يأتي بها إلا الله ، فمن نسب ذلك لغير الله فقد اتخذ شريكا.
 والثاني: مس القبر أو غيره اعتقادا أنه سبب لحصول البركة ، فهذا شرك أصغر ، لأنه وسيلة للقسم الأول ، ولأن الله لم يجعل التمسح سببا ، فهو نسبة شيء إلى الله لم يأذن به ، والواجب ترك هذا كله.
^٣ الأنواط هي الأغصان.
^٤ رواه الترمذي (٢١٨٠) واللفظ له ، وأحمد (٢١٨/٥) ، وصححه الألباني.

وروي عن أنس رضي الله عنه أنه رأى رجلا وضع يده على قبر النبي ﷺ فنهاه وقال: ما كنا نعرف هذا على عهد رسول الله ﷺ.^١

وروى البيهقي في «شعب الإيمان» عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر بدأ بقبر النبي ﷺ ، فصلى عليه وسلم ودعا له ولا يمس القبر ، ثم يسلم على أبي بكر ، ثم قال: السلام عليك يا أبت.^٢

وروى أبو الحسن علي بن عمر القزويني في «أماليه» عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي ﷺ.^٣

المظهر العاشر: التوسل به ﷺ ، أي بذاته ، كقول: (اللهم إني أتوسل بجاه نبيك أن ترزقني الولد أو تسقينا الغيث) ، فهذا من التوسل البدعي ، لأن النبي ﷺ لم يُعلمنا أن نتوسل بذاته بل علمنا أن نتوسل بثلاثة وسائل: إما بطلب الدعاء منه ﷺ ، وهذا متعذر بعد موته ، أو بعمل صالح قام

^١ قاله نور الدين السمهودي في «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» ، (١٤٠٢/٤) ، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

^٢ (٨٨/٨ - ٨٩) برقم (٣٨٥٤).

^٣ نقلا من «الرد على الإحنائي» ، ص ٤١٣ - ٤١٤ .

تنبيه: الكراهة عند السلف تعني التحريم كما هي طريقة القرآن ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾.

انظر «إعلام الموقعين» للإمام ابن القيم (٥٢/١) ، (فصل: تحريم القول على الله بغير علم - قد يطلق لفظ الكراهة على التحريم) ، و «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (٢٤١/٣٢) ، و «المذكورة في أصول الفقه» للشنقيطي ، ص ٢٢ ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة.

وتعريف الكراهة عند العلماء المتأخرين: ما يثاب تاركه ، ولا يعاقب عليه فاعله.

وبعض أهل العلم يعرفون المكروه بأنه ما تركه خير من فعله ، أو ما نُهي عنه تحميا غير جازم.

انظر «شرح الورقات» ، ص ٣٩ ، للشيخ د. سعد بن ناصر الشثري حفظه الله ، الناشر: كنوز أشبيلية - الرياض.

به الداعي نفسه ، أو بأسماء الله الحسنى ، أما التوسل بأعمال الآخرين أو بذواتهم فلم يرد إطلاقاً ، لا في الكتاب ولا في السنة ، وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة فالتعبد به بدعة كما تقرر آنفاً .

المظهر الحادي عشر: ومن مظاهر الغلو بالنبي ﷺ اعتقاد أن الله ما خلق الدنيا إلا لأجله ، وقد جاء في تقرير هذا الأمر حديث موضوع مكذوب على النبي ﷺ ، وهو الحديث الذي رواه ابن عساکر^١ وابن الجوزي في «الموضوعات»^٢ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وفيه: ولقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي ، ولولأك يا محمد ما خلقت الدنيا .

ورواه الديلمي^٣ مختصراً عن ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه:

وعزتي وجلالي لولأك ما خلقت الجنة ، ولولأك ما خلقت الدنيا .

والجواب أن هذا حديث موضوع ، كما قال السيوطي في «الآلء المصنوعة»^٤ ، والألباني في «الضعيفة»^٥ .

والحق الذي لا مرية فيه أن الحكمة من خلق الجنة والنار والناس كلهم هي العبادة وليست خلق محمد ﷺ ، هذا مع الإقرار بعظم قدره ﷺ ، والدليل قوله تعالى ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا

^١ انظر «تاريخ دمشق» (٣/٥١٨) .

^٢ انظر «كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» (٢/١٩) ، كتاب الفضائل والمثالب ، باب: حديث آخر في فضله على الأنبياء .

^٣ انظر «مسند الفردوس» (رقم ٨٠٣١) .

^٤ (١/٢٧٢) .

^٥ (١/٤٥١) .

ليعبدون» ، وقوله «وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ليلوكم أيكم أحسن عملاً».

المظهر الثاني عشر: ومن مظاهر الغلو بالنبي ﷺ اعتقاد أن الله خلقه من نور ، وقد نسب بعضهم إلى عبد الرزاق في «المصنف» حديثاً عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله: بأبي أنت وأمي ، أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال: يا جابر ، إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره ، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس ، فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسّم ذلك النور أربعة أجزاء ، فخلق من الجزء الأول القلم ، ومن الثاني اللوح ، ومن الثالث العرش ، ثم قسّم الجزء الرابع أجزاء ، فخلق من الجزء الأول حملة العرش ، ومن الثاني الكرسي ، ومن الثالث باقي الملائكة ، ثم قسّم الجزء الرابع أربعة أجزاء ، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ، ومن الثاني نور الجنة والنار ، ثم قسّم الرابع أربعة أجزاء ؛ فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ، ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ، ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد: لا إله إلا الله ، محمد رسول الله... الخ.

والجواب: أن هذا الحديث باطل ، قد بيّن بطلانه الشيخ العلامة محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي بدلالة العقل والنقل في رسالته المسماة «تنبيه الخذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق» ، وقد قدم لها الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ، وقال:

وكل من تأمل الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة علم يقيناً أن هذا الخبر من جملة الأباطيل التي لا أساس لها من الصحة ، وقد أغنى الله نبيه ﷺ عن مثل هذا بما أقام من الدلائل القاطعة ، والبراهين الساطعة ، والمعجزات الباهرة على صحة نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام ، كما أغناه عن هذا الخبر المكذوب وأشباهه بما وهبه من السمائل العظيمة والصفات الكريمة والأخلاق الرفيعة التي لا يشاركه فيها أحد من قبله ولا من بعده ، فهو سيد ولد آدم ، وخاتم المرسلين ، ورسول الله إلى جميع الثقلين ، وصاحب الشفاعة العظمى ، والمقام المحمود يوم القيامة ، إلى غير ذلك من خصائصه وشمائله وفضائله الكثيرة صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله ونصر دينه وذبح عن شريعته وحارب ما خالفها.^١

١ نقلا من حاشية الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله على «الصواعق المرسلية الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» ، ص ٣٤ .

المظهر الثالث عشر: الاحتفال بذكرى مولده ﷺ ، وهذا المظهر يعتبر من المظاهر البدعية المشتهرة في بلاد المسلمين ، وقد أنكره علماء الإسلام على مر العصور ، وبينوا أنه من التشبه بالكفار من النصارى في ميلاد عيسى عليه السلام ، فإن النصارى تحتفل بيوم مولد عيسى ويتخذونه عيداً ، وذلك بإيقاد الشموع وصنع الطعام وارتكاب المحرمات وفعل الموبقات من شرب للخمور وفعل الفواحش وغير ذلك من القبائح.

وقد صرح بعضهم معللاً مشروعية الاحتفال بفعل المولد بقوله: (إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيداً أكبر فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر) ، وهذا الكلام مردود على صاحبه ، فقد حذر النبي ﷺ من مشابهة اليهود والنصارى في عباداتهم وخصوصياتهم ، فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : لتتبعن سنن من كان قبلكم ، شبرا بشبر وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.

قالوا: يا رسول الله ، اليهود والنصارى؟

قال: فمن؟^١

أي فمن القوم غير أولئك.

ثم إن المولد النبوي لو كان خيراً لفعله الصحابة والتابعون الذين هم أشد الناس تعظيماً للنبي ﷺ ، والواقع أن المسلمين لم يعرفوه في القرون الثلاثة المفضلة الأولى ، ولم يدخل عليهم إلا في بداية القرن الرابع ، فلو كان خيراً لسبق إليه الصحابة والتابعون ، فالأمر كما قال الأول:

وشر الأمور المحدثات البدائع

وخير الأمور السابقات على الهدى

^١ رواه البخاري (٣٢٦٩) ومسلم (٢٦٦٩).

والموالد تتضمن منكرات عدة ، على رأسها القصائد الشركية ، والتي تتضمن عبارات التوسل والاستشفاع والاستغاثة بالنبي ﷺ ، ووصفه بالمتصرف في هذا الكون وأول الموجودات ، والقطب الذي تدور عليه الأفلاك ، والغاية التي من أجلها وجد هذا الكون ، وتشبيهه بالله في أمور ، كعلم الغيب ، وتديير أمر الآخرة ، إلى غير ذلك من الافتراءات والأباطيل التي شُحنت بها تلك القصائد. وأشهر القصائد التي تتضمن ذلك وصارت يتناقلها الناس على مر القرون هي القصيدة المعروفة بـ «البردة» لشاعر يقال له محمد بن سعد البوصيري المصري ، عاش في الفترة ما بين ٦٠٨ - ٦٩٦ هجرية ، ألف هذه القصيدة ، والتجأ بأبيات فيها إلى النبي ﷺ ، والتاذ به من كريات يوم القيامة ، وطلب منه الشفاعة في الآخرة ، وادّعى بأن الدنيا والآخرة ملك له ، وأنه يعلم الغيب ، وذكر طوام عدة ، وأقوال كفرية تقشعر لسماعها جلود الموحدين ، وهذه القصيدة كثيرا ما يرددنها أهل الموالد ، والتي يسمونها بالموالد النبوية ، يظنونها تقربهم إلى الله ، وتحبي في قلوبهم محبة النبي ﷺ ، وهي في الحقيقة لا تزيدهم إلا بعدا ، بل هي الكفر بعينه .

وقد أنكر كثير من أهل العلم عليه قصيدته أشد الإنكار وحذروا الناس منها ، إذ أن التفوه بتلك الأبيات والرضا بسماعها مفضٍ إلى الكفر ، وهو أعظم من منكر حضور المولد بجد ذاته ، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب^١ رحمه الله في «تفسير سورة الفاتحة» ، والشيخ سليمان بن عبد الله

^١ الشيخ محمد بن المجددين لما اندرس من معالم دين الإسلام في شبه الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري ، أحيا الله به الدين إلى يومنا هذا ، ونفع به ومؤلفاته ، كلامه في العقيدة مبثوث في كتبه ، ولد الشيخ محمد سنة ١١١٥ هـ وتوفي سنة ١٢٠٦ هـ ، وكل من جاء بعده من علماء الجزيرة العربية عيال عليه إلى يومنا هذا .
انظر ترجمته في كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ، وانظر لزاما كتاب «عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» للشيخ د. صالح بن عبد الله العبود .
وله ترجمة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، وهي مثبتة في «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (٣/٣٧٨-٤٢٩) ، وكذا في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (١/٣٧٢-٤٣٩).

بن محمد بن عبد الوهاب^١ في كتابه «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»^٢ ، وكذا العلامة
المجدد عبد الرحمن بن حسن^٣ في كتابه «فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد»^٤ ، والشيخ

^١ هو العلامة الفقيه المحدث الأصولي ، حفيد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ولد سنة ١٢٠٠ هـ ، نشأ في الدرعية في
وسط علمي زاخر بجهاذة العلماء ، له عدة مؤلفات ، من أشهرها كتابه «تيسير العزيز الحميد» ، وهو شرح نفيس على كتاب
«التوحيد» لجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والكتاب على مدى ثلاث قرون ينهل منه العلماء وطلبة العلم إلى وقتنا هذا ،
وهو عمدة في علم توحيد العبادة ، ومن بعده عيال عليه .
وله أيضا حاشية على كتاب «المقنع» في الفقه في ثلاث مجلدات ضخام ، وله غيرها ، توفي رحمه الله سنة ١٢٣٤ هـ وعمره ثلاث
وثلاثون سنة .

انظر ترجمته موسعة في كتاب «مشاهير علماء نجد» للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ، وله ترجمة في
مقدمة كتابه «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» بقلم محققه الشيخ أسامة بن عطايا العنبي .
^٢ انظر باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره .

^٣ هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى ، ولد سنة ١١٩٦ هـ في الدرعية ، نشأ في بيت
جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ودرس عليه وعلى أعمامه التوحيد والحديث والفقه ، كما درس الحديث على بعض المشايخ
في مصر ، كالشيخ حسن القويسيني ، والشيخ عبد الرحمن الجبرتي ، والشيخ عبد الله باسودان ، وكذا قرأ على مفتي الجزائر الشيخ
محمد بن محمود الجزائري الحنفي الأثري ، وقد أجازته هؤلاء المشايخ بجميع مروياتهم .
كما درس الشيخ عبد الرحمن على مشايخ آخرين في مصر في النحو والقراءات وغيرها .
وقد تتلمذ على الشيخ عبد الرحمن جما غفيرا من الطلبة ، أبرزهم ابنه الشيخ عبد اللطيف .
وللشيخ عبد الرحمن عدة مصنفات ، أشهرها كتابه «فتح المجيد» ، وهو مختصر لكتاب ابن عمه ، الشيخ سليمان بن عبد الله بن
محمد بن عبد الوهاب ، «تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد» ، وله أيضا «قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء
 والمرسلين» ، وهو حاشية على كتاب التوحيد .

كما ألف الشيخ عبد الرحمن رسائل كثيرة ، وهي مبثوثة في «الدرر السنية من الأجوبة النجدية» ، وكذا في «مجموعة الرسائل
 والمسائل النجدية» .

توفي رحمه الله عام ١٢٨٥ هـ بعد أن أبلى بلاء حسنا في نصرته الإسلام ، ودعوة الناس إلى التوحيد الخالص ، ودحض البدع
 والشركيات في نجد وغيرها .

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن^٢ في كتابه «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» ، وكذا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين^٣ في كتابه «الرد على البردة»^٤ ، والعلامة الشوكاني^٥ في كتابه «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» ، والعلامة محمود شكري

انظر ترجمته في مقدمة كتاب «فتح المجيد» بتحقيق أشرف بن عبد المقصود ، والترجمة لحفيده ، الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن حسن ، رحمهم الله.

^١ انظر باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترك دينهم هو الغلو في الصالحين.

^٢ تقدم التعريف به.

^٣ هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين ، ولد سنة ١١٩٤ هـ في روضة سدير ، تتلمذ على بعض تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، تولى القضاء والافتاء ، وصار من أكابر علماء نجد ، حتى لُقّب بـ «مفتي الديار النجدية» ، برع في الفقه ، ودرّس في بلاد كثيرة ، وله تلامذة كثير ، منهم أحمد بن إبراهيم بن عيسى (١٣٢٩ هـ) ، شارح نونية ابن القيم ، وعثمان بن عبد الله بن بشر (١٢٩٠ هـ) ، المؤرخ المعروف ، له عدة كتب في الذب عن العقيدة الإسلامية ، منها «الانتصار لحزب الله الموحدين ، والرد على المخادل عن المشركين» ، وكتاب «الرد على البردة» ، وكتاب «تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» ، وله رسائل وردود بعضها مثبت في كتاب «الدرر السنية في الأحوبة النجدية» ، وبعضها مثبت في «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» ، توفي في شقراء سنة ١٢٨٢ هجرية ، رحمه الله رحمة واسعة.

باختصار وزيادة من ترجمته المذكورة في مقدمة كتابه «تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» ، وهي من إعداد د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله ، وانظر للتوسع في ترجمته كتاب «الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين ، مفتي الديار النجدية» ، تأليف د. علي بن محمد العجلان ، الناشر: دار الصميعي - الرياض.

^٤ هو مطبوع بهذا العنوان ، وملحق به رسالة: «الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين ، مفتي الديار النجدية».

^٥ هو الشيخ الفقيه الأصولي محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، اليمني ، درس على شيوخ كثير في فنون كثيرة ، وألف كتباً كثيرة منها «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ، وفي التفسير له كتاب «فتح القدير» ، وطُبِعَ له مجموع فتاوى بعنوان «الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني» ، وله رد على أرباب القول باتحاد الخالق والمخلوق في كتاب «الصورم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد» ، وغيرها من الكتب والرسائل التي بلغت ١١٤ مؤلفاً ، توفي رحمه الله سنة ١٢٥٠ . انظر ترجمته لنفسه في «البدر الطالع» ، وانظر «الأعلام» للزركلي (٢٩٨/٦).

الألوسي^١ في كتابه «غاية الأمان في الرد على النبهاني»^٢ ، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم^٣ في كتابه «السيف المسلول على عابد الرسول» ، والشيخ محمد بن عثيمين^٤ في كتابه «القول المفيد على كتاب التوحيد» ، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان^٥ في كتابه «إعانة المستفيد بشرح كتاب

^١ هو أبو المعالي ، محمود شكري بن السيد عبد الله الألوسي البغدادي ، له عدة مؤلفات في الذب عن عقيدة التوحيد الصافية ، منها «غاية الأمان في الرد على النبهاني» ، و «فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب» ، و «صب العذاب على من سب الأصحاب» و «كنز السعادة في شرح كلمتي الشهادة» ، وغيرها من الكتب.

وأبو المعالي هو حفيد أبي الثناء محمود الألوسي ، المتوفى عام ١٢٧٠ ، صاحب التفسير المعروف «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني». توفي أبو المعالي رحمه الله سنة ١٣٤٢ هـ.

^٢ (٤٢٣/٢) ، وهو من منشورات مكتبة الرشد بالرياض ، بتحقيق الداني بن منير آل زهوي.

^٣ تقدمت ترجمته.

^٤ هو الشيخ الأصولي الفقيه المفسر محمد بن صالح بن عثيمين ، من علماء القرن الخامس عشر الهجري ، برز في العقيدة والفقه والتفسير ، نفع الله به الناس في زمانه نفعا عظيما ، وانتشر علمه في الآفاق ، سواء منه ما كان مسجلا على الأشرطة أو ما كان مدونا في الكتب ، له طلبه كثر ، جمعت فتاواه ورسائله فوِّعت إلى حين كتابة هذه الأسطر في ٢٩ مجلدا ، وبعد وفاته استؤجرت قناة فضائية لبث علمه ، فتضاعف انتشار علمه على ما كان في حياته ، وهذا من دلائل الإخلاص ، نحسبه كذلك ، والله حسيبه ، والله يُؤتي فضله من يشاء.

وانظر ترجمته في كتاب «ابن عثيمين الإمام الزاهد» للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني ، الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام.

^٥ هو الشيخ الفقيه الذاب عن دين الله ، العالم في العقيدة والفقه ، المقدم في علوم الشريعة ، طالما دافع عن العقيدة الإسلامية ورد على أهل البدع ، جمعت ردوده فوِّعت في ثلاث مجلدات ، له مؤلفات كثيرة في فنون متنوعة ، أوصى بالرجوع إليه الشيخان الجليلان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين قبيل وفاتهما ، حفظه الله ذخرا للإسلام والمسلمين.

التوحيد» ، والشيخ د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف حفظه الله في مقال له^١ ، وغيرهم^٢ ،
رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم.

تنبيه هام

والموالد - تتضمن منكرات عدة غير التغيي بتلك القصائد ، فهم يعتقدون أن النبي ﷺ يحضر المولد
إما بجسده - كما يدعيه بعضهم - أو بروحه ، كما يدعيه البعض الآخر منهم.
ومن المنكرات التي تتضمنها الموالد الرقص الصوفي ، وضرب الدفوف ، والتزمير بالمزامير ، والذكر
البدعي وليس هذا بغريب ، فالإنحراف تتسع دائرته شيئاً فشيئاً ، وأهل البدع قلبوا دين الله ، فجعلوا
المنكر معروفاً والمعروف منكراً ، وقلدهم في ذلك جهلة الناس وضعاف النفوس والعقول من العامة
والدهماء.

وللفائدة ؛ فقد جمع أحد الباحثين بعض فتاوى أهل العلم في حكم الاحتفال بالمولد النبوي فوقعت
في مجلدين ، فليرجع إليها من أراد الاستفادة.^٣
وفيما يلي فتوى جامعة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان ، حفظه الله ، عضو هيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية في حكم الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي.

^١ مقال الشيخ عبد العزيز يقع في آخر كتاب «حقوق النبي ﷺ بين الإجلال والإخلال» ، الناشر: المنتدى الإسلامي - لندن ، وهو
بعنوان «قوادح عقديّة في بردة البوصيري».

^٢ هناك بحث عام في آخر كتاب «حقوق النبي ﷺ بين الإجلال والإخلال» في بيان الانحرافات الواقعة في قصائد المديح النبوي
للشيخ سليمان بن عبد العزيز الفريجي بعنوان «مظاهر الغلو في قصائد المديح النبوي» ، فليراجعه من أراد الاستزادة.

^٣ اسم الكتاب المشار إليه هو «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي» ، وهو من منشورات دار العاصمة - الرياض.

حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي^١

الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، وبعد:
فلا يخفى ما ورد في الكتاب والسنة من الأمر باتباع ما شرعه الله ورسوله ، والنهي عن
الابتداع في الدين ، قال تعالى ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم
ذنوبكم﴾^٢ ، وقال تعالى ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما
تذكرون﴾^٣ ، وقال تعالى ﴿وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن
سبيله﴾^٤ ، وقال ﷺ : (إن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور
محدثاتها) ، وقال ﷺ : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ، وفي رواية لمسلم: (من عمل
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).

وإن من جملة ما أحدثه الناس من البدع المنكرة ؛ الاحتفال بذكرى المولد النبوي في شهر ربيع
الأول ، وهم في هذا الاحتفال على أنواع:

^١ تقع هذه الفتوى في كتاب «حقوق النبي ﷺ بين الإجلال والإحلال» ، ص ١٣٩ وما بعدها ، الناشر: المنتدى الإسلامي - لندن.

^٢ سورة آل عمران: ٣١ .

^٣ سورة الأعراف: ٣ .

^٤ سورة الأنعام: ١٥٣ .

فتوى جامعة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان في حكم الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي

فمنهم من يجعله مجرد اجتماع تُقرأ فيه قصة المولد ، أو تُقدم فيه خطب وقصائد في هذه المناسبة .
ومنهم من يصنع الطعام والحلوى وغير ذلك ، ويقدمه لمن حضر .
ومنهم من يقيمه في المساجد ، ومنهم من يقيمه في البيوت .
ومنهم من لا يقتصر على ما ذكر ، فيجعل هذا الاجتماع مشتملاً على محرمات ومنكرات من اختلاط الرجال بالنساء ، والرقص والغناء ، أو أعمال شركية ، كالأستغاثة بالرسول ﷺ وندائه والاستنصار به على الأعداء وغير ذلك .
وهو^١ بجميع أنواعه واختلاف أشكاله واختلاف مقاصد فاعليه لا شك ولا ريب أنه بدعة محرمة محدثة أحدثها الشيعة الفاطميون بعد القرون الثلاثة المفضلة لإفساد دين المسلمين ، وأول من أظهره بعدهم الملك المظفر أبو سعيد كوكبوري ملك إربل في آخر القرن السادس أو أول القرن السابع الهجري ، كما ذكره المؤرخون ، كابن كثير وابن خلكان وغيرهما .
وقال أبو شامة: وكان أول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا ، أحد الصالحين المشهورين ، وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيره .
قال الحافظ ابن كثير في «البداية» في ترجمة سعيد كوكبوري:
وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالاً هائلاً ...
إلى أن قال: قال السبب:
حكى بعض من حضر سَمَاط^٢ المظفر في بعض الموالد أنه كان يمد في ذلك السمَاط خمسة آلاف رأس مشوي ، وعشرة آلاف دجاجة ، ومائة ألف زبدية^٣ ، وثلاثين ألف صحن حلوى ...

^١ أي الاحتفال بالمولد النبوي .

^٢ السَمَاط هو المائدة .

^٣ الزَّبدية وعاء يخثر فيه اللبن . انظر «المعجم الوسيط» .

فتوى جامعة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان في حكم الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي

إلى أن قال: ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجر ، ويرقص بنفسه معهم.^١
وقال ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: (فإذا كان أول صفر زينوا تلك القباب بأنواع الزينة الفاخرة المتحملة ، وقعد في كل قبة جوق^٢ من الأغاني ، وجوق من أرباب الخيال ومن أصحاب الملاهي ، ولم يتركوا طبقة من تلك الطبقات (طبقة القباب) حتى رتبوا فيها جوقاً ، وتبطل معاش الناس في تلك المدة ، وما يبقى لهم شغل إلا التفرج والدوران عليهم ..
إلى أن قال: فإذا كان قبل يوم المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر والغنم شيئاً كثيراً زائداً عن الوصف ، وزفها^٣ بجميع ما عنده من الطبول والأغاني والملاهي ، حتى يأتي بها إلى الميدان ..
إلى أن قال: فإذا كانت ليلة المولد عمل السماعات بعد أن يصلي المغرب في القلعة).
فهذا مبدأ حدوث الاحتفال وإحيائه بمناسبة ذكرى المولد ، حدث متأخراً ومقترباً باللهو والسرف وإضاعة الأموال والأوقات وراء بدعة ما أنزل الله بها من سلطان.
والذي يليق بالمسلم إنما هو إحياء السنن وإماتة البدع ، وألا يُقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه.

^١ انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله.

^٢ الجوق هم كل خليط من رعاء الناس أمرهم واحد. انظر «المعجم الوسيط».

^٣ زفها أي ذهب بها. انظر «المعجم الوسيط».

حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي

الاحتفال بمناسبة مولد الرسول ﷺ ممنوع ومردود من عدة وجوه:

أولاً: أنه لم يكن من سنة الرسول ﷺ ولا من سنة خلفائه ، وما كان كذلك فهو من البدع الممنوعة ، لقوله ﷺ : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة . والاحتفال بالمولد محدث ، أحدثه الشيعة الفاطميون بعد القرون المفضلة لإفساد المسلمين ، ومن فعل شيئاً يتقرب به إلى الله تعالى ، لم يفعله الرسول ﷺ ، ولم يأمر به ، ولم يفعله خلفاؤه من بعده ؛ فقد تضمن فعله إتهام الرسول بأنه لم يبين للناس دينهم ، وتكذيب قوله تعالى ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾^١ ، لأنه جاء بزيادة يزعم أنها من الدين ولم يأت بها الرسول ﷺ .

ثانياً: في الاحتفال بذكرى المولد تشبه بالنصارى ، لأنهم يحتفلون بذكرى مولد المسيح عليه السلام ، والتشبه بهم محرم أشد التحريم ، ففي الحديث النهي عن التشبه بالكفار ، والأمر بمخالفتهم ، فقد قال ﷺ : (من تشبه بقوم فهو منهم) ، وقال: (خالفوا المشركين) ، ولاسيما فيما هو من شعائر دينهم .

ثالثاً: أن الاحتفال بذكرى مولد الرسول مع كونه بدعة وتشبهاً بالنصارى - وكل منهما محرم - فهو كذلك وسيلة إلى الغلو والمبالغة في تعظيمه حتى يفضي إلى دعائه والاستغاثة به من دون الله ، كما هو الواقع الآن من كثير ممن يمجون بدعة المولد ، من دعاء الرسول من دون الله ، وطلب المدد منه ،

^١ سورة المائدة: ٣ .

فتوى جامعة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان في حكم الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي

وإنشاء القصائد الشركية في مدحه ، كقصيدة البردة وغيرها ، وقد نهي ﷺ عن الغلو في مدحه فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبده ، فقولوا عبد الله ورسوله .
أي تغلو في مدحي وتعظيمي كما غلت النصارى في مدح المسيح وتعظيمه حتى عبده من دون الله ، وقد نهام الله عن ذلك بقوله: ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه﴾^١ .
ونحانا نبينا ﷺ عن الغلو خشية أن يصيبنا ما أصابهم ، فقال: إياكم والغلو ، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو .

رابعاً: إن إحياء بدعة المولد يفتح الباب للبدع الأخرى والاشتغال بها عن السنن ، ولهذا تجد المبتدعة ينشطون في إحياء البدع ويكسلون عن السنن ، ويغضونها ويعادون أهلها ، حتى صار دينهم كله ذكريات بدعية وموالد ، وانقسموا إلى فرق ، كل فرقة تحيي ذكرى موالد أئمتها ، كمولد البدوي وابن عربي والدسوقي والشاذلي ، وهكذا لا يفرغون من مولد إلا وينشغلون بآخر ، ونتج عن ذلك الغلو بمؤلاء الموتى وبغيرهم دعاؤهم من دون الله ، واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون ، حتى انسلخوا من دين الإسلام وعادوا إلى دين أهل الجاهلية الذين قال الله فيهم: ﴿ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله﴾^٢ ، وقال تعالى ﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾^٣ .

^١ سورة النساء: ١٧١ .

^٢ سورة يونس: ١٨ .

^٣ سورة الزمر: ٣ .

مناقشة شبه مقيمي الموالد

يتعلق من يرى إحياء هذه البدعة بشبهه أوهى من بيت العنكبوت ، ويمكن حصر تلك الشبهه فيما يلي:-

١- دعواهم أن في ذلك تعظيماً للنبي ﷺ .

والجواب عن ذلك أن نقول: إنما تعظيمه ﷺ بطاعته وامتنال أمره واجتناب نهيه ومحبهه ﷺ ، وليس تعظيمه بالبدع والخرافات والمعاصي ، والاحتفال بذكرى المولد من هذا القبيل المذموم لأنه معصية ، وأشد الناس تعظيماً للنبي ﷺ هم الصحابة رضي الله عنهم ، كما قال عروة بن مسعود لقريش: أي قوم ، والله لقد وفدت على الملوك ، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ، والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد ﷺ ، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم ، فذلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ، وما يُجدون النظر إليه تعظيماً له . ومع هذا التعظيم ما جعلوا يوم مولده عيداً واحتفالاً ، ولو كان ذلك مشروعاً ما تركوه .

٢- الاحتجاج بأن هذا عمل كثير من الناس في كثير من البلدان .

والجواب عن ذلك أن نقول: الحجة بما ثبت عن الرسول ﷺ ، والثابت عن الرسول ﷺ النهي عن البدع عموماً ، وهذا منها ، وعمل الناس إذا خالف الدليل فليس بحجة وإن كثروا ، ﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله﴾^١ ، مع أنه لا يزال - بحمد الله - في كل عصر من ينكر هذه البدعة ويبين بطلانها ، فلا حجة بعمل من استمر على إحيائها بعد ما تبين له الحق .

^١ سورة الأنعام: ١١٦ .

فتوى جامعة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان في حكم الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي

فمَنَّن أنكر الاحتفال بهذه المناسبة شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» ، والإمام الشاطبي في «الإعتصام» ، وابن الحاج في «المدخل» ، والشيخ تاج الدين علي بن عمر اللخمي ألف في إنكاره كتاباً مستقلاً ، والشيخ محمد بشير السهسواني الهندي في كتابه «صيانة الإنسان» ، والسيد محمد رشيد رضا ألف فيه رسالة مستقلة ، والشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ ألف فيه رسالة مستقلة ، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، وغير هؤلاء ممن لا يزالون يكتبون في إنكار هذه البدعة كل سنة في صفحات الجرائد والمجلات في الوقت الذي تقام فيه هذه البدعة.

٣- يقولون: إن في إقامة المولد إحياءً لذكر النبي ﷺ .

والجواب عن ذلك أن نقول: إن ذكرى الرسول ﷺ تتجدد مع المسلم ، ويرتبط بها المسلم كلما دُكر اسمه ﷺ في الأذان والإقامة والخطب ، وكلما ردد المسلم الشهادتين بعد الوضوء ، وفي الصلوات ، وكلما صلى على النبي ﷺ في صلواته وعند ذكره ، وكلما عمل عملاً صالحاً واجباً أو مستحباً مما شرعه الرسول ﷺ فإنه بذلك يتذكره ، ويصل إليه من الأجر مثل أجر العامل ، وهكذا المسلم دائماً يحيي ذكرى الرسول ويرتبط به في الليل والنهار طوال عمره بما شرعه الله ، لا في يوم مولده فقط وبما هو بدعة ومخالفة لسنته ، فإن ذلك يُبعد عن الرسول ﷺ ويتبرأ منه ، والرسول ﷺ غني عن هذا الاحتفال البدعي بما شرعه الله له من تعظيمه وتوقيره كما في قوله تعالى ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾^١ ، فلا يذكر الله عز وجل في أذان ولا إقامة ولا خطبة إلا ويذكر بعده الرسول ﷺ ، وكفى بذلك تعظيماً ومحبةً وتجديداً لذكراه ، وحثاً على اتباعه.

^١ سورة الشرح: ٤ .

فتوى جامعة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان في حكم الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي

والله سبحانه وتعالى لم يُنوه في القرآن بولادة الرسول ﷺ ، وإنما نوه ببعثته ، فقال ﴿لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم﴾^١ ، وقال ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم﴾^٢ .

٤- قد يقولون: الاحتفال بذكرى المولد النبوي أحدثه ملك عادل عالم ، قصد به التقرب إلى الله! **والجواب** عن ذلك أن نقول: البدعة لا تُقبل من أي أحد كان ، وحسن القصد لا يُسوغ العمل السيئ ، وكونه عالماً وعادلاً لا يقتضي عصمته .

٥- قولهم: إن إقامة المولد من قبيل البدعة الحسنة ، لأنه ينبئ عن الشكر لله على وجود النبي الكريم!

ويجاب عن ذلك بأن يقال: ليس في البدع شيء حسن ، فقد قال ﷺ : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ، وقال ﷺ : (فإن كل بدعة ضلالة) ، فحكم على البدع كلها بأنها ضلالة ، وهذا يقول: ليس كل بدعة ضلالة ، بل هناك بدعة حسنة!

قال الحافظ ابن رجب^٣ في «شرح الأربعين»: فقوله ﷺ : (كل بدعة ضلالة) من جوامع الكلم ، لا يخرج عنه شيء^٤ ، وهو أصل عظيم من أصول الدين ، وهو شبيهه بقوله ﷺ : (من أحدث في

^١ سورة آل عمران: ١٦٤ .

^٢ سورة الجمعة: ٢ .

^٣ هو زين الدين أبو الفرج ، عبد الرحمن بن أحمد البغدادي ثم الدمشقي المعروف بابن رجب الحنبلي ، من علماء الشام الأفاضل ، عاش في القرن الثامن الهجري ، بلغ عدة شيوخه أربعين شيخاً ، منهم ابن القيم وابن عبد الهادي رحمهما الله ، برز في الحديث والفقه فصار من أعلام المذهب الحنبلي ، له مؤلفات عديدة أبرزها «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ، و «القواعد الفقهية» و «شرح علل الترمذي» و «جامع العلوم والحكم» ، و «ذيل طبقات الحنابلة» . جمع بعض الباحثين رسائله المتفرقة في مجموع يقع في خمسة مجلدات ، ونشرتها دار الفاروق الحديثة بمصر . ترجم له ابن حجر رحمه الله في كتابه «إنباء الغمر» وابن العماد في «شذرات الذهب» . توفي ابن رجب رحمه الله في دمشق سنة ٧٩٥ هـ .

^٤ أي لا يُستثنى شيء من البدع من هذا الأصل ، فكل بدعة ضلالة .

فتوى جامعة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان في حكم الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي

أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ، فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة ، والدين برئ منه ، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. انتهى.

وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة إلا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه.

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

والجواب عن ذلك: أن هذه الأمور لها أصل في الشرع ، فليست محدثة.

وقول عمر: (نعمت البدعة) ؛ يريد البدعة اللغوية لا الشرعية ، فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه إذا قيل إنه بدعة ؛ فهو بدعة لغة لا شرعاً ، لأن البدعة شرعاً ما ليس له أصل في الشرع يُرجع إليه.

وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل في الشرع ، لأن النبي ﷺ كان يأمر بكتابة القرآن ، لكن كان مكتوباً متفرقاً ، فجمعه الصحابة في كتاب واحد حفظاً له.

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

وكتابة الحديث أيضاً لها أصل في الشرع ، فقد أمر النبي ﷺ بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه لما طُلب منه ذلك ، وكان المحذور من كتابته بصفة عامة في عهده ﷺ خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه ، فلما توفي ﷺ انتفى هذا المحذور ، لأن القرآن قد تكامل وضُبط قبل وفاته ﷺ ، فدون

فتوى جامعة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان في حكم الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي

المسلمون السنة بعد ذلك حفظاً لها من الضياع ، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً ، حيث حفظوا كتاب الله وسنة نبيهم ﷺ من الضياع وعبث العابثين .
ويقال أيضاً: لما تأخر القيام بهذا الشكر^١ - على زعمكم - ، فلم يقيم به أفضل القرون من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ، وهم أشد محبة للنبي ﷺ وأحرص على فعل الخير والقيام بالشكر ، فهل كان من أحدث بدعة المولد أهدى منهم وأعظم شكراً لله عز وجل؟ حاشا وكلا .
٦- قد يقولون: إن الاحتفال بذكرى مولده ﷺ ينبئ عن محبته ، فهو مظهر من مظاهرها ، وإظهار محبته ﷺ مشروع .

والجواب أن نقول: لا شك أن محبته ﷺ واجبة على كل مسلم أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين - بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه - ، ولكن ليس معنى ذلك أن نبتدع في ذلك شيئاً لم يشرعه لنا ، بل محبته تقتضي طاعته واتباعه ، فإن ذلك من أعظم مظاهر محبته ، كما قيل:

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

فمحبته ﷺ تقتضي إحياء سنته ، والعض عليها بالنواجذ ، ومجانبة ما خالفها من الأقوال والأفعال ، ولا شك أن كل ما خالف سنته فهو بدعة مذمومة ومعصية ظاهرة ، ومن ذلك الاحتفال بذكرى مولده وغيره من البدع ، وحسن النية لا يبيح الإبتداع في الدين ، فإن الدين مبني على أصلين: الإخلاص والمتابعة ، قال تعالى ﴿بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف

^١ انظر شبهة رقم ٥ .

فتوى جامعة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان في حكم الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي

عليهم ولا هم يحزنون^١ ، فإسلام الوجه هو الإخلاص لله ، والإحسان هو المتابعة للرسول وإصابة السنة.

٧- ومن شبههم أنهم يقولون: إن في إحياء ذكرى المولد وقراءة سيرة الرسول ﷺ في هذه المناسبة حثاً على الإقتداء والتأسي به!

فنقول لهم: إن قراءة سيرة الرسول ﷺ والتأسي به مطلوبان من المسلم دائماً طوال السنة وطوال الحياة ، أما تخصيص يوم معين لذلك بدون دليل على التخصيص فإنه يكون بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، والبدعة لا تثمر إلا شراً وبعداً عن النبي ﷺ .

وخلاصة القول أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي بأنواعه واختلاف أشكاله بدعة منكرة يجب على المسلمين منعها ومنع غيرها من البدع ، والاشتغال بإحياء السنن والتمسك بها ، ولا يُعتر بمن يروج هذه البدعة ويدافع عنها ، فإن هذا الصنف يكون اهتمامهم بإحياء البدع أكثر من اهتمامهم بإحياء السنن ، بل ربما لا يهتمون بالسنن أصلاً ، ومن كان هذا شأنه فلا يجوز تقليده والاقتراء به ، وإن كان هذا الصنف هم أكثر الناس ، وإنما يُقتدى بمن سار على نهج السنة من السلف الصالح وأتباعهم وإن كانوا قليلاً ، فالحق لا يُعرف بالرجال ، وإنما يُعرف الرجال بالحق ، قال ﷺ : فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضواً عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة.

فبين لنا ﷺ في هذا الحديث الشريف بمن نقتدي عند الاختلاف ، كما بين أن كل ما خالف السنة من الأقوال والأفعال فهو بدعة ، وكل بدعة ضلالة.

^١ سورة البقرة: ١١٢ .

فتوى جامعة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان في حكم الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي

وإذا عرضنا الاحتفال بالمولد النبوي لم نجد له أصلاً في سنة رسول الله ﷺ ، ولا في سنة خلفائه الراشدين ، إذن فهو من محدثات الأمور ومن البدع المضلة ، وهذا الأصل الذي تضمنه هذا الحديث قد دل عليه قوله تعالى ﴿فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً﴾^١ .

والرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه الكريم ، والرد إلى الرسول ﷺ هو الرجوع إلى سنته بعد وفاته ، فالكتاب والسنة هما المرجع عند التنازع ، فأين في الكتاب والسنة ما يدل على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي؟ فالواجب على من يفعله أو يستحسنه أن يتوب إلى الله تعالى منه ومن غيره من البدع ، فهذا هو شأن المؤمن الذي ينشد الحق ، وأما من عاند وكابر بعد قيام الحجة فإنما حسابه عند ربه .

هذا ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التمسك بكتابه وسنة رسوله إلى يوم نلقاه ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

انتهى كلام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله .

قال مقيده عفا الله عنه: ولما كان الاحتفال بالمولد النبوي وسيلة للانحراف عن الشريعة ؛ استغل أعداء الإسلام هذه المناسبة ، وشجعوا على إقامتها ، ففي زمن احتلال فرنسا لمصر أمر نابليون بإقامة الاحتفال بالمولد ، وتبرع له ، وحضر الحفل بنفسه ، لما فيه من الخروج عن الشريعة ، واجتماع النساء ، واتباع الشهوات ، وفعل المحرمات ، ذكر ذلك الجبرتي في «تاريخه»^٢ .

^١ سورة النساء: ٥٩ .

^٢ (٣٠٦/٢) .

كمالُ خَلْقِ النبي صلى الله عليه وسلم^١

(ملحق الدليل السادس والأربعين من دلائل عظمة النبي ﷺ)

لقد وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكله الخارجي وأفاضوا في ذلك حتى لكأنك تراه أمامك من دقة وصفهم، فذكروا صفة وجهه، وخذّه، وعينه، وأشْفارَ عَينه، وأنفه، ورقبته، ورأسه، وجبينه، وفمه، وأسنانه، وكتفيه، وقدميه وغير ذلك.

ومما ذكروا في ذلك قول البراء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربعاً^٢ بعيد ما بين المنكبين^٣، له شعْرٌ يبلغ شحمة أذنيه، رأيتُه في حلة حمراء، لم أر شيئاً قط أحسن منه.^٤
وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهًا، وأحسنهم خَلْقًا، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير.^٥

وعن أبي جَحيفة السُّوائي قال: رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم)، ورأيتُ بياضا من تحت شفتيه السفلى العنقفة.^٦

وعن أبي الطفيل أنه قيل له: صِف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: كان أبيض مليح الوجه.^٧

وسُئِلَ البراء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجهُ النبي (صلى الله عليه وسلم) مثل السيف؟
قال: لا، بل مثل القمر.^٨

^١ هذا فصل مهم، انتقيته من الكتاب المفيد: «من أسرار عظمة الرسول (صلى الله عليه وسلم)»، ص ٤٥ - ٤٧،

لؤلفه: خالد أبو صالح، الناشر: مدار الوطن للنشر - الرياض، وقد عدلت فيه وزدت عليه.

^٢ أشْفار جمع شُفْر، وهو جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. انظر النهاية.

^٣ مربعاً أي بين الطويل والقصير. انظر «النهاية».

^٤ مَنكَبَيْن واحدًا منكب، وهو ما بين الكتف والعنق. انظر «النهاية».

^٥ رواه البخاري (٣٥٥١) ومسلم (٢٣٣٧)، واللفظ للبخاري.

^٦ رواه البخاري (٣٥٤٩) ومسلم (٢٣٣٧)، واللفظ للبخاري.

^٧ رواه البخاري (٣٥٤٥)، ومسلم (٢٣٤٢)، والعنقفة هي الشعرات التي تحت الشفة، فانظر إلى الدقة في وصف

الصحابة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

^٨ رواه مسلم (٢٣٤٠).

^٩ رواه البخاري (٣٥٥٢).

وعن أنس قال: ما مسست حريراً ولا ديباجاً أَلين من كَفِّ النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولا شَمَمْتُ ريحا قط ولا عَرَفْتُ^٢ قط أطيّب من ريح أو عَرَفِ النبي (صلى الله عليه وسلم).^٣

لقد كان منظر النبي (صلى الله عليه وسلم) يوحي لمن رآه بأنه أمام رجل صادق وليس أمام كذاب، فقد قال عبد الله بن سَلام، حَبْرُ اليهود الأعظم: لما قدم النبي (صلى الله عليه وسلم) المدينة انجفل الناس عليه^٤، فكانت فيمن انجفل، فلما تبينت وجهه عرفتُ أن وجهه ليس بوجه كذاب.^٥

لو لم تكن فيه آياتٌ مبيّنةٌ لكان منظره يُنيبك بالخبر

وقال عمرو بن العاص (رضي الله عنه): ما كان أحدٌ أحب إليّ من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا أجلُّ في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له، ولو سُئلت أن أصِفَه ما أطقْتُ، لأني لم أكن أملاً عينيّ منه.^٦

وكان (صلى الله عليه وسلم) يحب الطيب والنظافة، ويكره أن يكون الرجل لا يعتني بنظافة بدنه وثيابه وشعره. فقد قال: إن الله جميل يحب الجمال.^٧

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري (رضي الله عنه) قال: أتانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زائراً في منزلنا فرأى رجلاً شَعِثاً^٨ قد تفرَّق شعره فقال: أما كان يجد هذا ما يُسَكِّن به شعر رأسه؟ ورأى رجلاً عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان يجد هذا ماءً يغسل به ثيابه؟^٩

وقال البراء بن عازب رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتُه في حلة حمراء، لم أر شيئاً قط أحسن منه.^{١٠}

هذا بعض ما رواه الصحابة رضي الله عنهم في صورة نبيهم الظاهرة، والأمر أعظم من ذلك بكثير.^١

^١ الديباج هو الثوب المصنوع من الإبريسم. انظر «النهاية».

^٢ العَرَفُ هو الريح. انظر «النهاية».

^٣ رواه البخاري (٣٥٦١).

^٤ انجفل الناس عليه أي ذهبوا مسرعين إليه. انظر «النهاية».

^٥ رواه أحمد (٤٥١/٥)، وصححه محققو «المسند» (٢٣٧٨٤).

^٦ رواه مسلم (١٢١).

^٧ رواه مسلم (٩١) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

^٨ الرجل الشعث هو الرجل الذي تفرق شعره. انظر «النهاية».

^٩ رواه أحمد (٣٥٧/٣)، وصححه محققو «المسند» (١٤٨٥٠).

^{١٠} رواه البخاري (٣٥٥١) ومسلم (٢٣٣٧)، واللفظ للبخاري.

وإذا نظرتَ إلى فهرس كتاب واحد من الكتب المتعلقة بأخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم) وشمائله سوف تجد أن الرواة لم يتركوا صغيرة أو كبيرة عنه (صلى الله عليه وسلم) إلا وقد أثبتوها، ولم يتحقق هذا على الإطلاق إلا لنبي واحد هو محمد (صلى الله عليه وسلم). لماذا؟

لأنه النبي الخاتم الذي يجب أن يعرف عنه الناس كل شيء، ليكون قدوة للناس جميعاً في جميع أحوالهم.

¹ قال صاحب المقال الأصلي الشيخ خالد أبو صالح في ص ٤٦: ((فأين هذا الجمال النبوي من تلك الصور الدنيئة التي تدل على جهل أصحابها بهذا النبي الكريم؟!))
يقصد الكاتب الصور الكريكاتيرية التي نشرتها بعض الصحف الغربية، فجمعوا بهذا بين الجهل بصفات النبي (صلى الله عليه وسلم) والعدوان عليه.

دلائل رحمته ﷺ

ملحق الدليل الثمانين من دلائل عظمة النبي ﷺ

تقدم في فصل الدلائل على عظمة النبي ﷺ ذكر الدليل الثمانين على عظمة النبي ﷺ ، وهو كونه رحمة للعالمين ، وبيان ذلك من عشرة وجوه ، أفردتها في هذا الملحق ، هذا أوان ذكرها:

الأول: ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد»^١ في التعليق على قول النبي ﷺ : أنا محمد ، وأحمد ، والمُؤَقَّي ، والحاشر ، ونبي التوبة ، ونبي الرحمة.^٢

قال رحمه الله مبينا كيف حصلت الرحمة لأهل الأرض ببعثته:

وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين ، فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم ، أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة ، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده ، وأما من قتله منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. انتهى.

قلت: ومن تأمل في سيرته العطرة وما وقع فيها من وقائع وأحداث تبين له على عظيم شفقتة بهم ، فهو في الحرب رحيم ، وفي السلم رحيم ، فقد وُجِدَت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ فنهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان.^٣

وكان ﷺ إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال: اغزوا باسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا فلا تَعْلُوا ، ولا تُمَثِّلُوا ، ولا تقتلوا وليدا.^٤

ولما فتح النبي ﷺ مكة ووضعت الحرب أوزارها وسقط كفرها في يده عفا عنهم عفا جماعيا عاما ، مع أن منهم من أذاقه وأصحابه أنواع الأذى والعذاب قبل هجرته إلى المدينة وبعدها ، فلم يحقد عليهم أو ينتقم لنفسه منهم ، بل الذي حصل أنهم اجتمعوا إليه قرب الكعبة بعد الفتح ينتظرون حكمه فيهم ، فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟

^١ (٩٥/١ - ٩٦) ، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت.

^٢ رواه مسلم (٢٣٥٥).

^٣ رواه البخاري (٣٠١٥) ومسلم (١٧٤٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

^٤ غلٍّ من الغنيمة أي أخذ منها قبل أن يقسمها الإمام. انظر «النهاية».

^٥ المثلة هي تقطيع الأطراف وتشويه المقتول ، بمجدع أنف أو أذن. انظر «النهاية».

^٦ رواه مسلم (١٧٣١) عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه.

دلائل رحمته ﷺ

فقالوا: خيرا ، أخ كريم وابن أخ كريم.

فقال: لا تثريب عليكم اليوم ، يغفر الله لكم.

وفي رواية أنه قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.^١

وكان ﷺ يحمل عن الناس ما يثقلهم من أعباء الدنيا ، ويُعطي الذي لا مال عنده ، ويُعين على نوائب الحق ، ويصل الرحم ، ويصبر على الأذى ، وكان حريصا على ما ينفع المسلمين ، وقد وصفه الله بذلك أعظم وصف فقال ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم﴾ ، ومعنى ﴿عزيز عليه ما عنتم﴾ أي يشق عليه ما تلقون من المكروه والعنت ، ثم قال ﴿حريص عليكم﴾ أي حريص على إيمانكم وصلاح شأنكم.

ولما بعث النبي ﷺ معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما: يسِّرا ولا تُعسِّرا ، وبشِّرا ولا تُنفِّرا ، وتطاوعا ولا تختلفا.^٢

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يسِّروا ولا تُعسِّروا ، وسكِّنوا ولا تُنْفِّروا.^٣

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لم يكن النبي ﷺ فاحشا ولا متفحشا ، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.^٤

وقال النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها: عليك بالرفق ، وإياك والعنف والفحش.^٥

الثاني من دلائل رحمته: أن النبي ﷺ في حادثة الإسراء والمعراج سعى في تخفيف الشرائع على أمته ، فإنه راجع ربه لتخفيف عدد الصلوات ، فإن الله شرعها أول ما شرعها خمسين صلاة في اليوم والليلة ، ثم إنه ﷺ راجع ربه حتى جعلها خمس صلوات ، وهذا من رحمته بأمته ﷺ .

ومن ذلك أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليدع العمل وهو يُجِبُّ أن يعمل به ، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.^١

^١ انظر التخریج الموسع لهذا الحديث في كتاب «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ، الفصل الحادي والعشرون ، غزوة فتح مكة .

وانظر للتوسع كتاب «أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية» لصالح بن علي الشمري ، الناشر: مكتبة المعارف - الرياض ، وكذا كتاب «أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية» لمنير محمد روضبان ، الناشر: دار السلام - القاهرة .

^٢ رواه البخاري (٣٠٣٨) ومسلم (١٧٣٢) عن أبي موسى رضي الله عنه .

^٣ رواه البخاري (٦١٢٥) ومسلم (١٧٣٤) . ومعنى قوله (سكَّنوا) من السكنينة وهي السعي لما يحصل به نشر الطمأنينة وقبول الحق بين الناس ، وهي تقابل التنفير الذي نهي عنه في تنمة الحديث .

^٤ رواه البخاري (٣٥٥٩) ، ومسلم (٢٣٢١) .

^٥ رواه البخاري (٦٠٣٠) عن عائشة رضي الله عنها .

دلائل رحمته ﷺ

وعنها رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ، ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَةِ ، فَكَثُرَ النَّاسُ ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْ إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : (قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ) ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.^١

الثالث من دلائل رحمته: أنه ﷺ لم يدع على قومه الذين ردوا دينه وعذبوه وعذبوا أتباعه ، مع أن هذا من حقه ، فلكل نبي دعوة مستجابة ، وقد فعله بعض الأنبياء كنوح وموسى ، بل كان يدعو لهم بالهداية إلى دين الإسلام.

ومن اللطيف ذكره أن الفرصة قد تهيأت للنبي ﷺ لإهلاك قومه ، وذلك لما جاءه ملك الجبال وقال له : لو شئت لأطبقت عليهم الأحشبين - وهما جبلان عظيمان بمكة - ، ولكن النبي ﷺ الرحيم بأمته لم يفعل ذلك بل قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.^٢

فنظرة النبي ﷺ كانت بعيدة ، تجاوزت المرحلة التي كان فيها ، فقد كان يطمع في هداية الأجيال إن لم يؤمن الآباء ، فيدخلوا في الإسلام فيكونوا من المرحومين.

ولما قيل للنبي ﷺ : أدع على المشركين ، قال: إني لم أبعث لعانا ، وإنما بُعثت رحمة.^٣

قلت: وقد حصل دعاء من بعض الأنبياء على أقوامهم بعد أن أسوا منهم ، أما النبي ﷺ فلا ، فقد دعا نوح على قومه فقال ﴿ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا * إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ﴾ ، ومعنى الآيتين الكريمتين: رب لا تترك على الأرض من الكافرين أحدا حيا على الأرض يدور ويتحرك. إنك إن تتركهم يضلوا عبادك الذين قد آمنوا بك ، ولا يأت من أصلابهم وأرحامهم إلا من هو مائل عن الحق ، شديد الكفر بك ، فأرسل الله الطوفان على أهل الأرض فهلكوا جميعا إلا من كان مع نوح من المؤمنين.

وأما دعاء موسى على قومه فقد ذكره الله في القرآن في قوله ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمْ فَاستَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَنَّ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

^١ رواه البخاري (١١٢٨) ، ومسلم (٧١٨).

^٢ رواه البخاري (١١٢٩) ومسلم (٧٦١).

^٣ رواه البخاري (٣٢٣١) ومسلم (١٧٩٥) عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها.

^٤ تقدم تخريجه.

دلائل رحمته ﷺ

ومعنى الآيتين الكريمتين: قال موسى: ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه زينة من متاع الدنيا ، فلم يشكروا لك ، وإنما استعانوا بها على الإضلال عن سبيلك ، ربنا اطمس على أموالهم فلا ينتفعوا بها ، واختم على قلوبهم حتى لا تنشرح للإيمان ، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الشديد الموجه.

فقال الله تعالى لهما: قد أجيبت دعوتكما يا موسى وهارون في فرعون وملئه وأموالهم ، فاستقيما على دينكما ، واستمررا على دعوتكما لفرعون وقومه إلى توحيد الله وطاعته.

الرابع من دلائل رحمته: أن كفار مكة كانوا في أمانٍ من العذاب لما كان النبي ﷺ بينهم ، وهذا من رحمة الله بهم ، قال الله تعالى ﴿وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون﴾^١ ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان فيهم أمانان ، نبي الله والاستغفار ، فذهب النبي ﷺ ، وبقي الاستغفار.^٢

الخامس: وفي يوم القيامة تتجلى رحمة النبي ﷺ بأمته ، فإن له يوم القيامة ثلاث شفاعات خاصة ، **الأولى** شفاعته لعصاة المؤمنين من أهل الكبائر ممن استحقوا دخول النار ألا يدخلوها ، والتي عنها النبي ﷺ في قوله: لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعجل كلُّ نبي دعوته ، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ، **فهي نائلة** ، **إن شاء الله** ، من مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا.^٣

قال النووي رحمه الله هنا كلاما نفيسا في شرحه على الحديث: وفي هذا الحديث بيان كمال شفقة النبي ﷺ على أمته ، ورأفته بهم ، واعتناؤه بالنظر في مصالحهم المهمة ، فأخر دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجتهم.

والثانية شفاعته ﷺ للمؤمنين في دخول الجنة ، **وثالثها** شفاعته ﷺ في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب ، وقد تقدم الكلام على كل نوع منها بالتفصيل.

السادس: وكما أن النبي ﷺ كان سببا في الرحمة لمن لحقه ، فإنه كذلك سبب في الرحمة لمن سبقه من الأمم ، فهو صاحب الشفاعة العظمى لبدء الحساب يوم القيامة ، مؤمنهم وكافرهم ، وذلك بعد أن يضيحوا من الحر وطول الوقوف ، وقد تقدم بيان ذلك وذكر أدلته.

^١ سورة الأنفال ، الآية: ٣٣ .

^٢ رواه ابن جرير عنه في تفسير الآية ، ورواه أحمد في «مسنده» (٣٩٣/٤) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وقال محققو «المسند»: صحيح لغيره.

^٣ رواه مسلم (١٩٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

دلائل رحمته ﷺ

السابع من دلائل رحمته ما قاله البغوي رحمه الله: فهو مبعوث ﷺ بالرحمة أيضا من حيث إن الله وضع في شريعته عن أمته ما كان في شرائع الأمم السالفة عليهم من الآصار والأغلال ، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في قصة موسى عليه السلام ﴿ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾^١.

الثامن: ومن دلائل رحمته ﷺ أنه كان يخفف في العبادات إذا لزم الأمر ، فعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز^٢ في صلاتي كراهية أن أشق على أمّه^٣.

ولما أطال معاذ بن جبل رضي الله عنه في صلاته وشق ذلك على من كان معه يصلي ، عاتب النبي ﷺ معاذًا فقال له: يا معاذ ، أفتأنت أنت؟ أو: أفتأنت أنت؟ - ثلاث مرات - ، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى ، والشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى ، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة^٤.

ومن رحمته بأمنته أنه ضحّى عمّن لم يُضحّ من أمته ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله ﷺ عيد الأضحى ، فلما انصرف أتيت بكبشٍ فذبحه فقال: باسم الله والله أكبر ، اللهم إن هذا عني وعمّن لم يُضحّ من امتي^٥.

ومن رحمته بأمنته أن أعرابيا جاهلا أتى إلى المسجد النبوي فبال فيه ، فقام إليه الصحابة وصاحوا به ، فنهاهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: دعوه وهريقوا^٦ عليه بوله سَجلاً^٧ من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.

ثم دعا الأعرابي فقال له معلما: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر ، إنما هي لذكر الله عز وجل ، والصلاة ، وقراءة القرآن^٨.

التاسع: ومن دلائل رحمته أيضا رحمته بالجمادات ، ومن ذلك قصة حنين جذع نخلة كانت في المسجد إليه ، فقد كان النبي ﷺ يخطب يوما إلى جذع نخلة في المسجد ، فصنعوا له منبرا ، فلما كانت الجمعة قعد

^١ باختصار يسير من «شرح السنة» (٢١٤/١٣).

^٢ أي: أخففها. انظر «النهاية».

^٣ رواه البخاري (٧٠٧).

^٤ رواه البخاري (٧٠٥) ومسلم (٤٦٥) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما.

^٥ رواه أحمد في «مسنده» (٣٥٦/٣) وغيره ، وقال محققو «المسند»: صحيح لغيره.

^٦ هريقوا أي أريقوا. انظر «النهاية».

^٧ السَّجْلُ هو الدَّلْو.

^٨ انظر «صحيح البخاري» (٢٢٠) ومسلم (٢٨٤).

دلائل رحمته ﷺ

إليه النبي ﷺ ، فبكى الجذع حتى سمعوا له صوتا مثل صوت العِشار^١ ، حتى نزل النبي ﷺ فوضع يده عليه وضمَّه فسكت.^٢

العاشر: ومن دلائل رحمته أيضا رحمته بالحيوانات ، فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي ﷺ دخل حائطا^٣ لرجل من الأنصار ، فإذا فيه ناضح^٤ له ، فلما رأى النبي ﷺ حنَّ وذرفت عيناه^٥ ، فنزل فنزل رسول الله ﷺ فمسح ذفراه^٦ وسرته^٧ فسكن ، فقال: من ربُّ هذا الجمل^٨؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا.

فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملَّكك الله إياها؟ فإنه شكاك إِيَّيَّ ، وزعم أنك تُجيعه وتُدبُّه^٩.^{١٠}

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنَّا مع رسول الله ﷺ في سفر ، فانطلق لحاجته ، فرأينا حُمرة^{١١} معها فَرَحان ، فأخذنا فرحيها ، فجاءت الحُمرة^{١٢} فجعلت تَفْرِش^{١٣} ، فجاء النبي ﷺ فقال: من فَجَع هذه بولدها؟ ردُّوا ولدها إليها.

ورأى قرية نمل قد حرقناها ، فقال: من حرَّق هذه؟ قلنا: نحن ، قال: إنَّه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلاَّ ربُّ النَّار.^{١٤}

^١ العِشار جمع عُشراء ، وهي الناقة التي فصل راعيها ولدها عنها بعد مضي عشرة أشهر.

^٢ تقدم تخريجه.

^٣ الحائط هو البستان من النخيل إذا كان عليه جدار. انظر «النهاية».

^٤ النضح هو رش الماء ، والناضح هو الجمل الذي يُستقى عليه الماء. انظر «النهاية».

^٥ أي ذرفت دمعا.

^٦ ذفري البعير أصل أذنه. انظر «النهاية».

^٧ سرته أي سنامه. انظر «النهاية».

^٨ ربُّ الجمل أي صاحبه.

^٩ تُدبُّه أي تكده وتتعبه. انظر «النهاية».

^{١٠} رواه أحمد (٢٠٥/١) ، وصححه محققو «المسند» (١٧٥٤).

^{١١} الحُمرة طائر صغير كالعصفور. انظر «النهاية».

^{١٢} أي جاءت إلى النبي ﷺ وهذا هو الشاهد ، أمَّا جاءت إليه تشتكي.

^{١٣} أي تفرِّش جناحيها وتقرَّب من الأرض وترفرف. انظر «النهاية».

^{١٤} رواه أبو داود (٢٦٧٥) ، وصححه الألباني رحمه الله.

خصائص أمة محمد ﷺ

ملحق الدليل الحادي والثمانون من دلائل عظمة النبي ﷺ

تقدم في فصل الدلائل على عظمة النبي ﷺ ذكر الدليل الحادي والثمانون على عظمة النبي ﷺ ، وهو ما اختص الله به أمته من خصائص ورؤوسها عشرون ، وقد أفردتها في هذا الملحق ، هذا أوان ذكرها:

الأول: أن الله تعالى جعل أمة محمد ﷺ خير الأمم ، واصطفها من جميع الخلق ، لتكون أمة محمد ﷺ ، قال تعالى ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾.

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي ﷺ يقول في قوله ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ قال: إنكم تتمون سبعين أمة ، أنتم خيرها وأكرمها على الله.^١

الثاني: ومن خصائص أمة محمد ﷺ أن الله اجتباها لتكون الأمة الوسط الشاهدة على جميع الأمم السابقة ، قال تعالى ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ ، وقال تعالى ﴿ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : يجيء نوح وأمته ، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟

فيقول: نعم أي رب.

فيقول لأمته: هل بلغكم؟

فيقولون: لا ، ما جاءنا من نبي.

فيقول لنوح: من يشهد لك؟

فيقول: محمد ﷺ وأمته.

فتشهد أنه قد بلغ ، وهو قوله جل ذكره ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ﴾. والوسط العدل.^٢

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وأرى أن الله - تعالى ذكره - إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين ، فلا هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلو بالترهب ، وقيلهم^١ في عيسى ما قالوا فيه^٢ ،

^١ رواه الترمذي (٣٠٠١) ، وابن ماجه (٤٢٨٨) ، وأحمد (٣/٥) ، والبيهقي (٥/٩) ، وحسن إسناده محققو «المسند» والألباني.

ولفظ الترمذي أنه سمع النبي ﷺ يقول في قوله تعالى ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ ، فذكره.

^٢ رواه البخاري (٣٣٣٩).

خصائص أمة محمد ﷺ

ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله ، وقتلوا أنبيائهم ، وكذبوا على ربهم ، وكفروا به ، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه ، فوصفهم الله بذلك ، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. انتهى.

الثالث: ومن خصائص أمة محمد ﷺ أن فيها خير القرون قاطبة منذ خلق الله الخليقة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرنا ، حتى كنت من القرن الذي كنت منه.^٣

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رجل النبي ﷺ : أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه ، ثم الثاني ، ثم الثالث.^٤

الرابع: ومن خصائص أمة محمد ﷺ أن الله أتم لها الدين فلا تحتاج إلى دين غيره ولا نبي بعد نبيها ﷺ ، قال الله تعالى ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾^٥ . قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية:

هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة ، حيث أكمل تعالى لهم دينهم ، فلا يحتاجون إلى دين غيره ، ولا إلى نبي غير نبيهم ، صلوات الله وسلامه عليه ، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء ، وبعثه إلى الإنس والجن ، فلا حلال إلا ما أحله ، ولا حرام إلا ما حرمه ، ولا دين إلا ما شرعه ، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا تخلف ، كما قال تعالى ﴿وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا﴾ ، أي: صدقا في الأخبار ، وعدلا في الأوامر والنواهي ، فلما أكمل الدين لهم تمت عليهم النعمة ، ولهذا قال تعالى ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ ، أي : فارضوه أنتم لأنفسكم ، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه ، وبعث به أفضل الرسل الكرام ، وأنزل به أشرف كتبه. انتهى كلامه رحمه الله.

^١ أي: وقولهم.

^٢ أي: قول طائفة منهم إنه ابن الله وقول طائفة إنه ثالث ثلاثة وقول طائفة إنه هو الله ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

^٣ تقدم تخرجه.

^٤ تقدم تخرجه.

^٥ سورة المائدة ، الآية ٣ .

خصائص أمة محمد ﷺ

الخامس: ومن خصائص أمة محمد ﷺ أن الله يقيض لها من يُجدد لها دينها على رأس كل مائة سنة ، ليحفظ دينها على مر القرون ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.^١

قال ابن كثير رحمه الله في معنى الحديث: الظاهر والله أعلم أنه يعم جملة أهل العلم من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء ونحاة ولغويين ، إلى غير ذلك من الأصناف ، والله أعلم. انتهى كلامه.^٢

السادس: ومن خصائص أمة محمد ﷺ منها بقاء طائفة منها على الحق إلى قيام الساعة ، جعلنا الله والقارئ منهم ، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، حتى يأتيهم أمر الله وهو ظاهرون.^٣

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.^٤

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ، ظاهرين إلى يوم القيامة.^٥

وعن معاوية بن قرّة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة.^٦

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، ولا تزال عصاة من المسلمين يقاتلون على الحق ، ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة.^١

^١ أخرجه أبو داود (٤٢٩١) ، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥٩٩).

^٢ «النهاية في الفتن والملاحم» (٣٩/١) ، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز ، الناشر: دار الجيل - بيروت ، ط ١٤٠٨ هجري.

^٣ أخرجه البخاري (٧٣١١) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

^٤ أخرجه مسلم (١٩٢٠) والترمذي (٢٢٢٩) وابن ماجه (١٠) ، وأحمد (٢٧٩/٥).

^٥ أخرجه مسلم (١٩٢٣) وأحمد (٣٤٥/٣) ، والبيهقي (٣٩/٩).

^٦ أخرجه الترمذي (٢١٩٢) ، وابن ماجه (٦) ، وابن حبان (٢٦١/١) ، واللفظ لابن ماجه.

خصائص أمة محمد ﷺ

وفي رواية أن عمير بن هانئ قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون على الناس.^٢

وفي الباب أحاديث صحيحة عن زيد بن أرقم^٣ ، وأبي أمامة^٤ ، وعمران بن حصين^٥ ، والمغيرة بن شعبة^٦ ، رضي الله عنهم أجمعين.

قال النووي رحمه الله في بيان هذه الطائفة: ويُحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين ، منهم شجعان مقاتلون ، ومنهم فقهاء ، ومنهم محدثون ، ومنهم زهاد ، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين ، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض.

ثم قال رحمه الله: وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة ، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي ﷺ إلى الآن ، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث.

وفيه دليل لكون الإجماع حجة ، وهو أصح ما استدلَّ به له من الحديث.^٧

قال مقيده عفا الله عنه بمنه وكرمه: اللهم اجعلني والقارئ الكريم منهم.

السابع: ومن خصائص هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة ، ودليل هذا حديث كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه ، سمع النبي ﷺ يقول: إن الله تعالى قد أجاز أمتي من أن تجتمع على ضلالة.^٨

وقال أبو مسعود رضي الله عنه: عليكم بالجماعة ، فإن الله لا يجمع أمة محمد ﷺ على ضلالة.^٩

وقال الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء.^١

^١ أخرجه أحمد (٩٣/٤) ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط مسلم.

^٢ أخرجه أحمد (١٠١/٤) ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح.

^٣ أخرجه أحمد (٣٦٩/٤).

^٤ أخرجه أحمد (٢٦٩/٥).

^٥ أخرجه أحمد (٤٢٩/٤ ، ٤٣٧) ، وأبو داود (٢٤٨٤).

^٦ رواه مسلم (١٩٢١).

^٧ «شرح النووي على صحيح مسلم» ، حديث رقم (١٩٢٠).

^٨ رواه ابن أبي عاصم (٨٢) وحسنه الألباني بشواهد كما في «السلسلة الصحيحة» (١٣٣١).

^٩ رواه ابن أبي عاصم (٨٥) وصححه الألباني في «ظلال الجنة».

خصائص أمة محمد ﷺ

وقوله رضي الله عنه (المسلمون) يعني بذلك علماءهم ، لأن العلماء هم أهل النظر وهم حملة الشريعة.

الثامن والتاسع: ومن خصائص أمة محمد ﷺ ما من الله به عليها ببعض العبادات التي تتضمن رفع الحرج والمشقة في العبادات^٢ ، وتشبيه الأمة في صفوف الصلاة بصفوف الملائكة عند ربها ، ومن ذلك ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: فَضَّلْتُ هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث: جُعِلَتْ لها الأرض طهوراً ومسجداً ، وجُعِلَتْ صفوفها على صفوف الملائكة^٣ ، وأُعْطِيَتْ هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش ، لم يعطها نبي قبلي^٤.

وعن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا - أَي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟
قَالَ: يُتْمُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ.^٥

العاشر: ومن فضائل أمة محمد ﷺ أنهم هُذُوا ليوم الجمعة ، ففي حديث أبي هريرة المتقدم: ... ، ثم هذا يومهم الذي فُرِضَ عليهم فاختلّفوا فيه ، فهدانا الله له ، فالناس لنا فيه تبع ، اليهود غدا ، والنصارى بعد غد.

قال ابن حجر رحمه الله في معنى (فُرِضَ عليهم) أي فُرِضَ تعظيمه.

وهداية الصحابة ليوم الجمعة كان عن اجتهاد منهم ، اختاره ابن حجر رحمه الله كما في شرحه للحديث ، واستدل بما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»^٦ وصححه عن محمد بن سيرين قال: جَمَعَ^٧ أهل

^١ رواه أحمد في «مسنده» (٣٧٩/١) ، وقال محققو «المسند»: إسناده حسن.

^٢ انظر للتوسع كتاب «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب أبا حسين ، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض.
أقول: ورفع الحرج يعتبر واحد من خصائص الشريعة الإسلامية ، وإلا فخصائص الشريعة كثيرة ، انظر كتاب «خصائص الشريعة الإسلامية» للدكتور عمر بن سليمان الأشقر رحمه الله ، الناشر: دار الفلاح - الكويت.

^٣ أي: جُعِلَتْ صفوف أمتي في الصلاة على مثال صفوف الملائكة في السماء.

^٤ رواه أحمد (٣٨٣/٥) ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط مسلم.

^٥ رواه مسلم (٤٣٠).

^٦ كتاب الجمعة ، برقم (٥١٤٤).

^٧ جمع بتشديد الميم أي صلوا الجمعة.

خصائص أمة محمد ﷺ

المدينة قبل أن يُقدّم رسول الله ﷺ وقبل أن تُنزل الجمعة^١ ، وهم الذين سموها الجمعة ، فقالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام ، وللنصارى أيضا مثل ذلك ، فهلم فلنجعل يوما نجتمع ونذكر الله ونصلي ونشكره فيه - أو كما قالوا - فاجعلوه يوم العروبة ، وكانوا يُسمون يوم الجمعة يوم العروبة ، فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ وذكرهم ، فسمّوه الجمعة ، حتى اجتمعوا إليه ، فذبح أسعد بن زرارة لهم شاة ، فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة ، وذلك لقتلهم ، أنزل الله في ذلك ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾.

قال ابن حجر رحمه الله: وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن ، أخرجه أحمد وأبو داود^٢ وابن ماجه^٣ وصححه ابن خزيمة^٤ وغير واحد ، من حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله ﷺ المدينة أسعد بن زرارة ، الحديث.

فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد. ولا يمنع ذلك أن يكون النبي ﷺ علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها ثم^٥ ، فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس عند الدارقطني ، ولذلك جمّع بهم أول ما قدم المدينة ، كما حكاه ابن إسحاق وغيره ، وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق.

وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه ، والإنسان إنما خُلِق للعبادة ، فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه ، ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات ، وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بها ، فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه. انتهى.

قال مقيده عفا الله عنه: وقد ذكر ابن القيم في «زاد المعاد» ثلاثين خصيصة ليوم الجمعة.

الحادي عشر: ومن خصائص أمة محمد مضاعفة أجرها ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي ﷺ قال: مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابِينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غَدَاةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ^٦؟

^١ أي سورة الجمعة.

^٢ برقم (١٠٦٩).

^٣ برقم (١٠٨٢).

^٤ انظر «صحيح ابن خزيمة» (١١٢/٣).

^٥ أي في ذلك الوقت.

^٦ المراد بالقيراط النسيب ، وهو في الأصل نصف داق ، والداق سدس درهم. قاله ابن حجر في شرح الحديث.

خصائص أمة محمد ﷺ

فعمِلت اليهود.

ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟

فعمِلت النصارى.

ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم ، فغضبت اليهود

والنصارى ، فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟

قال: هل نقصتكم من حقكم؟

قالوا: لا.

قال: فذلك فضلي أوتيته من أشياء.^١

ومن دلائل مضاعفة أجور أمته أن الله فرض على النبي ﷺ ليلة أسري به خمسين صلاة في اليوم والليلة

، ثم راجع ربه ليخفف عدد الصلوات ، فما زال يخففها حتى بلغت خمسا ، ثم راجعه فقال: هن

خمس وهن خمسون ، لا يُبدل القول لدي.^٢

أي هي خمس في الأداء ولكنها خمسون في الثواب.

ومن دلائل مضاعفة أجور أمته ما اختص الله به هذه الأمة من ليلة القدر ، والتي يضاعف فيها العمل

الصالح مضاعفة عظيمة حتى يكون للعامل فيها ثواب من عمل ألف شهر وزيادة ، أي أربع وثمانون

سنة وأربعة أشهر ، قال الله تعالى ﴿ليلة القدر خير من ألف شهر﴾.

ومن دلائل مضاعفة أجور أمته أن من عمل حسنة فإن الله يضاعف ثوابها له إلى عشر أمثالها ، قال

الله تعالى ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب

الحسنات والسيئات ، ثم بين ذلك ، فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، فإن

همَّ بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعاف كثيرة ، وإن

همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن همَّ بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة.^٣

وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصوم؟

فقال: ثلاث من كل شهر ، ورمضان إلى رمضان ، فهذا صيام الدهر كله.

^١ رواه البخاري (٢٢٦٨).

^٢ رواه البخاري (٣٤٩) ، ومسلم (١٦٣) عن أبي ذر رضي الله عنه.

^٣ رواه البخاري (٦٤٩١) ومسلم (١٣١).

خصائص أمة محمد ﷺ

صيام يوم عرفة ، أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله.^١

أي الخطايا التي ارتكبتها الإنسان في السنة التي قبلها.

وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة ، والله ذو الفضل العظيم.

والكلام في مضاعفة الأجر وتكفير السيئات - والتي أنعم الله بها على أمة محمد ﷺ - يطول جدا ، ومن أراد التوسع في معرفة فضائل الأذكار والعبادات فليرجع غلى كتب الفضائل الصحيحة مثل «رياض الصالحين» للنووي رحمه الله وأمثاله من الكتب.

فالخاص أن الله أعطى أمة محمد ﷺ في الأعمار القصيرة على الأعمال اليسيرة أضعاف ما أعطى الأمم الماضية في الأعمار الطويلة على الأعمال الكثيرة الشاقة ، والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد ﷺ .

الثاني عشر: ومن خصائص أمة محمد ﷺ أنه لا يَعْمُها الهلاك بجذبٍ (وهو قلة المطر) ولا غرق ، ولا يُسلط عليهم عدوٌ فيستأصلهم ، فعن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله ﷺ أقبل ذات يوم من العالية ، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين ، وصلينا معه ، ودعا ربه طويلا ، ثم انصرف إلينا ، فقال ﷺ : سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة ؛ سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة^٢ فأعطانيها ، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فَمَنَعَهَا^٣.

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : ... وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة^٤ ، وأن لا يسلب عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم^٥ ، وإن ربي قال: يا محمد ، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة ، وأن لا أسلب

^١ رواه مسلم (١١٦٢) عن أبي قتادة رضي الله عنه.

^٢ السنة هي الجذب.

^٣ رواه مسلم (٢٨٨٩).

^٤ أي جذب يعمهم فيهلكون.

^٥ البيضة هي المجتمع وموضع السلطان ، وبيضة الدار هي وسطها. انظر «النهاية».

خصائص أمة محمد ﷺ

عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأفطارها - أو قال: من بين أفطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ، ويسبي بعضهم بعضا.^١

الثالث عشر: أنهم الآخرون في الدنيا ، السابقون يوم القيامة في الحساب ودخول الجنة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا.^٢

قال ابن حجر رحمه الله: أي الآخرون زمانا الأولون منزلة ، والمراد أن هذه الأمة - وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية - فهي سابقة لهم في الآخرة ، بأنهم أول من يحشر ، وأول من يحاسب ، وأول من يقضى بينهم ، وأول من يدخل الجنة. انتهى.

الرابع عشر: ومن خصائص أمة محمد أنهم يأتون يوم القيامة غرًّا مُحَجَّلِينَ^٣ من أثر الوضوء ، والغرة بياض في الوجه ، والتحجيل بياض في القدم ، وفي هذا تخصيصهم بالزينة على غيرهم من الأمم ، وبهذا يعرفهم النبي ﷺ من غيرهم يوم القيامة ، قال ﷺ: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا مُحَجَّلِينَ من آثار الوضوء.^٤

الخامس عشر: ومن خصائص هذه الأمة أنهم أول من يجوز على الصراط يوم القيامة ، مع النبي ﷺ ، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فيضرب الصراط بين ظهراي جهنم ، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته.^٥

السادس عشر: ومن خصائص أمة محمد ﷺ أن الله يُدخل منهم الجنة سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب ، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين.^٦

وفي حديث آخر: مع كل ألف سبعون ألف ، وثلاث حثيات^١ من حثياته.^٢

^١ رواه مسلم (٢٨٨٩).

^٢ رواه البخاري (٨٧٦) ومسلم (٨٥٥) ، ورواه مسلم عن حذيفة أيضا (٨٥٦) ولفظه: الآخرون من أهل الدنيا ، والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق.

^٣ هاتان الكلمتان تستعملان في وصف الفرس ، ولكنهما استعيرتا هنا لوصف المؤمنين يوم القيامة ، جعلنا الله منهم.

^٤ انظر صحيح البخاري (١٣٦) ومسلم (٢٤٦).

^٥ رواه البخاري (٧٤٣٧) ومسلم (١٨٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

^٦ انظر صحيح البخاري (٥٧٠٥) ومسلم (٢٢٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ورواه مسلم (٢١٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

خصائص أمة محمد ﷺ

قال النووي رحمه الله: فيه عِظَم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي ﷺ وأُمَّته ، زادها الله فضلا وشرفا.^٣

السابع عشر: ومن خصائص أمة محمد ﷺ أنهم أكثر أهل الجنة ، فقد بشر الله نبيه بأن أمته نصف أهل الجنة ، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال يوما لأصحابه: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة.^٤

ثم أكمل النبي ﷺ البشارة في الحديث الصحيح الآخر الذي قال فيه: **أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةٌ صَفٌّ ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ.**^٥

قال النووي رحمه الله: فهذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة ، فيكون النبي ﷺ أخبر أولا بحديث الشطر ، ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة ، فأعلم بحديث الصفوف ، فأخبر به النبي ﷺ بعد ذلك.^٦

الثامن عشر: ومن خصائص أمة محمد ﷺ أن الله سماهم المسلمين ولم يُسمِّ بهذا الاسم أمة قبلها من الأمم ، مع أن جميع الأنبياء أتوا برسالة الإسلام بمعناها العام وهي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ، ولكن تسمية الرسالة نفسها بالإسلام فهذه لم تحصل إلا لشرعة محمد ﷺ . قال الله تعالى ﴿ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ﴾ ، أي: هو اصطفاكم لحمل هذا الدين ، وقد منَّ عليكم بأن جعل شريعتكم سمحة ، ليس فيها حرج ولا تضيق ولا تشديد في تكاليفها وأحكامها كما كان في بعض الأمم قبلكم ، هذه الملة السمحة هي ملة إبراهيم بمعناها العام ، فإن ملة إبراهيم هي أفراد الله

^١ الحثوة هي العرفة باليد ، يقال حثا أي اغترف بيده ، ومعنى السياق أن الله يحثو من الناس ثلاث حثيات يدخلهم الجنة بغير حساب ، والله اعلم بالكيفية لأنه من الغيب الذي اختص الله بعلمه.

^٢ أخرجه الترمذي (٢٤٣٧) وابن ماجه (٤٢٨٦) وأحمد (٢٥٠/٥) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ، وصحح إسناده الألباني ومحققو «المسند».

^٣ انظر «شرح النووي» ، حديث رقم (٢١٦)

^٤ أخرجه البخاري (٦٥٢٨) ومسلم (٢٢١).

^٥ رواه الترمذي برقم (٢٥٤٦) عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما ، وصححه الألباني.

^٦ انظر شرحه لحديث رقم (٢٢١) من صحيح مسلم.

خصائص أمة محمد ﷺ

بالعبادة ، وقد سَمَّاهم الله المسلمين من قبل في الكتب المنزلة السابقة وفي هذا القرآن ، وقد اختصَّكم بهذا الاختيار .

التاسع عشر: ومن خصائص هذه الأمة ودلائل تكريمها أن المسيح عيسى ابن مريم سيصلي معهم إذا نزل آخر الزمان ، خلف إمامهم ، وهو المهدي ، وهذا من تكريم الله لهذه الأمة ، وبهذا سيكون المسيح واحدا من هذه الأمة ، فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاثلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم ﷺ ، فيقول أميرهم: تعال صلِّ لنا. فيقول: لا ، إن بعضكم على بعض أمراء ، تكرمه الله هذه الأمة.^١

أي: إذا قال الأمير وهو المهدي للمسيح (صلِّ لنا) أي صلِّ لنا إماما ، فإن المسيح يعتذر بأن بعض هذه الأمة أمراء على بعض ، والأمير هو الأحق بأن يصلي بالناس ، فلا ينبغي لغيركم أن يكون إماما لكم ، لأجل تكرمه الله إياكم.^٢

العشرون: ومن خصائص أمة محمد ﷺ أن المسيح عليه السلام – وهو من أولي العزم من الرسل – سيحكمهم ويكون واليا على المسلمين كلهم ، مطبقا للشرعة الإسلامية ، وسيكون هذا إذا نزل في آخر الزمان ، فيقتل الدجال ومن معه من اليهود ، ويهلك الله قوم يأجوج ومأجوج بسبب دعائه عليهم ، ثم يكون واليا على المسلمين بعد المهدي ، وتكون مدة لبثه في الأرض أربعون سنة ، وسيكون الرخاء ورغد العيش وبسط الأمن في تلك الفترة ، وبعد موته يكون شرار الناس ، فتأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين ، ثم تقوم الساعة على شرار الناس..^٣

وليتأمل المتأمل هذه الخصيصة العظيمة لهذه الأمة ؛ أن حَكَمَها في أول أمرها نبي وهو محمد ﷺ ، وسيحكمها في آخر الزمان نبي وهو المسيح ابن مريم عليه السلام.

^١ رواه مسلم (١٥٦).

^٢ انظر شرح الحديث للشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي حفظه الله في كتابه «البحر المحيط الشجاع شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (٤/٣٠٠) ، الناشر: دار ابن الجوزي – الدمام.

^٣ انظر «مسند أحمد» (٤٠٦/٢) ، وقد صححه محققوه (٩٢٧٠).

ملحق الدليل الثاني والثمانون من دلائل عظمة النبي ﷺ

تقدم في فصل الدلائل على عظمة النبي ﷺ ذكر الدليل الثاني والثمانون على عظمة النبي ﷺ ، وهو كون سيرته محفوظة بتفاصيلها الدقيقة ، بخلاف غيره من الأنبياء والعظماء ، وهذا أوان التفصيل في هذا الوجه.

محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ كتاب مفتوح على مر القرون إلى نهاية الدنيا^١

مقدمة

ومن دلائل عظم قدره (صلى الله عليه وسلم) أن سيرته وحياته تُعدُّ كتابا مفتوحا لكل قارئ ومسترشد إلى نهاية العالم، فهو النبي الوحيد الذي يعرف الناس عنه كل شيء، حتى ما يدور داخل عُرفِ نومهِ وحياته الزوجية، فلم يحاول إخفاء شيء من حياته العامة أو الخاصة، لماذا؟ لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا بد لمن كان كذلك أن لا يخفى من أمره شيء، حتى يتأسى الناس بكل جانب من جوانب حياته.

لقد ذُهل أحد اليهود من شمولية تعاليم النبي (صلى الله عليه وسلم) وتغطيتها لكافة مناحي الحياة وأركانها، فقال لبعض المسلمين: علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخِراء^٢، فقال: أجل، لقد نُهنا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين^٣، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع^٤ أو عظم^٥.

ولكي يُتِمَّ الله تعالى نشر هذه الفضائل والمكارم، قيَّض للنبي (صلى الله عليه وسلم) أصحابا أمناء، وزوجات فاضلات، نقلوا كل شيء سمعوه من نبيهم ورأوه منه في سفره وإقامته، في حِلِّهِ وترحاله، في أمنه وخوفه، في يُسرهِ وعُسْرهِ، في سِلْمِهِ وحرِّهِ، في عبادته وأخلاقه، في بيعه وشرائه، ماذا كان يقول

^١ هذا فصل مهم، انتقيته من الكتاب المفيد: «من أسرار عظمة الرسول (صلى الله عليه وسلم)»، ص ٤١-٥٠، لمؤلفه: خالد أبو صالح، الناشر: مدار الوطن للنشر - الرياض، وقد عدلت فيه وزدت عليه من مصادر علمية أشرت إليها في ملاحظاتي.

^٢ أي آداب قضاء الحاجة.

^٣ الاستنجاء هو التنظف بالماء من البول أو الغائط، ومعنى العبارة هو أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهي عن استعمال اليد اليمنى في الاستنجاء، وإنما يستعمل المسلم اليد اليسرى، لأن اليد اليمنى مُكْرَمَةٌ.

^٤ الرجيع هو روث الدابة.

^٥ رواه مسلم (٢٦٢).

عند النوم، ماذا كان يقول عند اليقظة، ماذا كان يقول عند القلق، ماذا كان يقول عند الأرق، ماذا كان يقول عند الفزع، ماذا كان يقول عند دخول الحمام والخروج منه، وعند دخول المنزل والخروج منه، وعند دخول السوق، وعند رؤية الهلال، وعند نزول المطر، وعند لبس الثوب الجديد، وعند رؤية أهل البلاء، وعند الوضوء، وبعد الفراغ من الوضوء، وعند استفتاح الصلاة، وأثناء الصلاة، وبعد الصلاة، حتى عند جماع الزوجة، فقد رواه عنه أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: (بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا)، فإنه إن يُقَدَّرَ بينهما ولدٌ في ذلك لم يضره شيطان أبدا.^١

وسوف أذكر فهرساً لكتابٍ واحدٍ من الكتب المتعلقة بالنبي (صلى الله عليه وسلم) ليعرف القارئ تلك المعجزة التي حققها المسلمون بضبط كافة تفاصيل حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) ونقلها إلى الناس بكل دقة وأمانة.

هذا الفهرس هو لكتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام ابن القيم رحمه الله ذكر فيه كل ما يتعلق بهدي النبي وسنته في عباداته ومعاملاته، وأخلاقه وآدابه، وشؤونه اليومية، وذلك على النحو التالي:

- ١ - في ذكر نسبه
- ٢ - كيفية تربيته ووفاة والديه
- ٣ - ذكر مبعثه ومراتب الوحي
- ٤ - في ختانه
- ٥ - في ذكر مرضعاته
- ٦ - في ذكر حواضنه^٢
- ٧ - في مبعثه نبيا وأول ما نزل عليه من الوحي
- ٨ - في ذكر أسمائه
- ٩ - في ذكر أولاده
- ١٠ - في ذكر أعمامه وعماته
- ١١ - في ذكر أزواجه

^١ رواه البخاري (٥١٦٥) ومسلم (١٤٣٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما، واللفظ لمسلم.

^٢ حواضنه أي النساء اللاتي احتضننه لما كان صغيرا يتيما.

- ١٢- في ذكر خُدامه
- ١٣- في ذكر كُتّابه
- ١٤- في ذكر كتبه ورسله إلى الملوك
- ١٥- في ذكر مؤذنيه الذين كانوا يؤذنون للصلاة
- ١٦- في ذكر أمرائه الذين كان يستعملهم على البلدان
- ١٧- في ذكر حرسه
- ١٨- في ذكر من استعمل على نفقاته ومن كان يأذُنُ عليه^١
- ١٩- في ذكر شعرائه وخطبائه
- ٢٠- في ذكر خُدايه الذين كانوا يحدون بين يديه في السفر
- ٢١- في ذكر غزواته وبعوثه وسراياه
- ٢٢- في ذكر سلاحه وأثائه
- ٢٣- في ذكر دوابّه
- ٢٤- في ذكر ملابسه
- ٢٥- في ذكر عِمّامته وسراويله ونعله وخاتمته وغير ذلك
- ٢٦- في ذكر هديه في الأكل والشرب
- ٢٧- في ذكر هديه في النكاح ومعاشره أهله
- ٢٨- في ذكر هديه وسيرته في نومه وانتباهه
- ٢٩- في ذكر هديه في ركوب دابته
- ٣٠- هديه في اتخاذ العنم ومعاملة الإماء والعبيد
- ٣١- هديه في بيعه وشرائه ومعاملاته
- ٣٢- هديه في مسابقتّه
- ٣٣- هديه في معاملته
- ٣٤- هديه في مشيه وحده أو مع أصحابه
- ٣٥- هديه في جلوسه واتكائه
- ٣٦- هديه عند قضاء الحاجة

^١ أي الذي يأذُن للناس بالدخول عليه في بيته. راجع الزاد أفضل

- ٣٧- هديه في الفطرة (قص الشارب، تقليم الأظفار، حلق العانة، نتف الإبط وغير ذلك)
- ٣٨- هديه في كلامه وسكوته
- ٣٩- هديه في خُطبه
- ٤٠- هديه في الوضوء والأذكار الصلاة
- ٤١- هديه في الصلاة
- ٤٢- هديه في السُنن الرواتب والتطوعات في الحضر والسفر
- ٤٣- هديه في قيام الليل
- ٤٤- هديه في قراءة القرآن وترتيله
- ٤٥- هديه في صلاة الضحى
- ٤٦- هديه في سجود الشكر
- ٤٧- هديه في سجود القرآن
- ٤٨- هديه في صلاة الجمعة
- ٤٩- هديه في العيدين
- ٥٠- هديه في صلاة الكسوف
- ٥١- هديه في الاستسقاء (الصلاة لطلب نزول المطر)
- ٥٢- هديه في السفر وعبادته فيه
- ٥٣- هديه في عيادة المرضى
- ٥٤- هديه في الجنائز والقبور والتعزية
- ٥٥- هديه في صلاة الخوف
- ٥٦- هديه في الصدقة والزكاة وإنفاق المال
- ٥٧- هديه في الصيام
- ٥٨- هديه في الحج والعمرة
- ٥٩- هديه في الذبح، أي ذبح البهيمة للأكل
- ٦٠- هديه في تسمية المولود وختانه
- ٦١- هديه في الأسماء والكنى
- ٦٢- هديه في الأذكار المطلقة والمقيدة
- ٦٣- هديه في السلام

- ٦٤- هديه في الاستئذان
- ٦٥- هديه في العطاس والتثاؤب
- ٦٦- هديه عند الغضب
- ٦٧- هديه في الجهاد والغزوات
- ٦٨- هديه في إعداد العدة واتخاذ الوسائل للحرب
- ٦٩- هديه في الأسارى
- ٧٠- هديه في عقود الأمان، ومعاهدات الصلح، ومعاملة رسل الكفار، وأخذ الجزية، ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين
- ٧١- هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية
- ٧٢- هديه في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم
- ٧٣- هديه في علاج أمراض القلب (النفس) وأمراض البدن ومن ذلك: علاج الحمى، والإسهال، والطاعون، والاستسقاء، والجروح، والحجامة، والصَّرع، وعرق النساء، والصداع، والحكة، والرمد، والأورام والخُرَّاجات، والسُّم، والقرحة، واللدغة، وغير ذلك
- ٧٤- هديه في علاج الهم والحزن والأرق
- ٧٥- هديه في علاج المصائب
- ٧٦- هديه في حفظ الصحة
- ٧٧- هديه في تدبير أمر المَسْكَن
- ٧٨- هديه في النوم واليقظة
- ٧٩- هديه في الرياضة
- ٨٠- هديه في الجماع
- ٨١- هديه في علاج العشق
- ٨٢- هديه في الأقضية والأحكام في مختلف القضايا، كالسرقة، والزنا، والأسرى، وقسمة الغنائم، وعقوبة الساحر، والنكاح، والطلاق، والخلع، والأنساب، والحضانة، والنفقة، والرضاع، والإحداد، والبيوع.
- انتهى النقل من فهرست كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد».

فصل في شهادات بعض المستشرقين في شمول تعاليم النبي (صلى الله عليه وسلم) لمناحي الحياة

لقد قال أحد علماء الألمان:

((يكفي لإقناع أوروبا بعظمة محمد وصدقته أن يُترجم لهم كتاب «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض رحمه الله)).

إنه لا يوجد نبي من الأنبياء يستطيع أن يكون قدوة لجميع البشر في كافة مناحي الحياة وتفاصيلها سوى محمد، لأنه لا يوجد نبي من الأنبياء نُقِلَ عنه كل شيء عن أدق تفاصيل حياته سوى محمد.

ولنضرب لذلك مثلاً بالمسيح عليه السلام.

إنني لا أستطيع أن أقتدي بالمسيح مثلاً في حياته الزوجية وعشرته لزوجته، لأنه ببساطة لم يكن متزوجاً. ولا أستطيع أن أقتدي به في تربية الأبناء، لأنه لم تكن لديه ذرية. ولا أستطيع أن أقتدي به في حروبه وقاتله، لأعرف منه آداب القائد المحارب، لأنه ببساطة لم يحارب. نعم هو أمر أتباعه بأن يبيعوا ملابسهم، ويشتروا بها سيوفاً كما ذكر لوقا في إنجيله (٢٢-٣٦)، ولكن الظروف لم تنهياً له لاستعمال هذا السلاح في مقاومة الشر والطغيان، وبذلك لا نستطيع أن نتأسى به في ذلك أبداً.

لا نستطيع أن نعرف منه كيف تكون أخلاق المنتصر نحو أعدائه الذين آذوه واضطهدوه، لأن الفرصة لم تسنح له - عليه السلام - أن يكون منتصراً. لا نستطيع أن نتأسى به كحاكم وصاحب سلطة يحكم بين الناس ويقضي بينهم بالحق، لأنه - عليه السلام - لم يكن حاكماً أو قاضياً.

أما محمد - صلى الله عليه وسلم - فإننا نستطيع أن نتأسى به في ذلك كله، فقد كان زوجاً، وحاكماً، وقاضياً، ومحارباً، وقائداً، وقاتلاً، ومنتصراً، وكانت أخلاقه في تلك المواقف المختلفة على أكمل وجه وأحسنه، ولذلك ذكرنا في بداية هذا الفصل أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان كتاباً مفتوحاً لكل قارئ ومسترشد ومهتد.^١

^١ إلى هنا انتهى النقل بتصرف من كتاب «من أسرار عظمته صلى الله عليه وسلم»، والذي يأتي عبارة عن فوائد نقلتها من كتاب «الرسالة المحمدية»، للشيخ سيد سليمان الندوي رحمه الله.

وقال الشيخ سيد سليمان الندوي رحمه الله (١٣٧٣ هـ) في كتابه «الرسالة المحمدية»، ص ٨٨-٨٩:
وقد كتب جون ديونبورت^١ John Davenport في سنة ١٨٧٠ م كتابا بالإنجليزية في السيرة المحمدية
عنوانه «اعتذار من محمد والقرآن» (An Apology from Mohammad & the
Quran) والذي يقرؤه يُخَيَّل إليه أنه كتبه بنزعة الإخلاص والإنصاف، ويقول في مقدمته:
(لا ريب أنه لا يوجد في الفاتحين والمشرعين والذين سنوا السنن من يعرف الناس حياته وأحواله بأكثر
تفصيلا وأشمل بيانا مما يعرفون من سيرة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأحواله).

وقال أيضا في كتابه «الرسالة المحمدية»، ص ٨٨-٨٩:
ألقي ريبوند باسورث سميث^٢ Basworth smith عضو كلية التثليث في أوكسفورد سنة ١٨٧٤ م
محاضرات عن (محمد والمحمدية) في الجمعية المملّكية لبريطانيا العظمى، هذا الكتاب أشد تحاملا على
النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومما جاء فيه:
(كلّ ما يقال في الدّين يغلب فيه الجهل ببدايته، ومما يؤسف له أن هذا يصحّ إطلاقه على الدّينانات
الثلاث^٣ وعلى أصحابها الذين نعتهم تاريخيين، لأننا لا نعمل لهم وصفا أحسن من هذا الوصف، فإننا
قلّما نعلم عن الذين كانوا في طلائع الدعوة، والذي نعلمه عن الذين جاؤوا بعدهم واجتهدوا في نشر
عقائدهم أكثر من الذي نعلمه عن أصحاب الدعوة الأولين).

فالذي نعلمه من شؤون زردشت وكونفوشيوس أقل من الذي نعلمه عن سولون وسقراط.
والذي نعلمه عن موسى وبوذا أقل مما نعلمه عن أمبرس^٤ وقيصر.
ولا نعلم من سيرة عيسى إلا شذرات تتناول شعبا قليلة من شعب حياته المتنوعة والكثيرة.
ومن ذا الذي يستطيع أن يكشف لنا الستار عن شؤون ثلاثين عاما هي تمهيد واستعداد للثلاثة أعوام
التي لنا علم بها من حياته. إنّه بعث ثلث العالم من رقدته، ولعله يُحْيِي أكثر مما أحيأ، وحياته المثالية

^١ مستشرق إنجليزي، عاش في الفترة من (١٥٩٧ - ١٦٧٠م). انظر ترجمته باللغة الإنجليزية في wikipedia.org

^٢ مستشرق أمريكي، عاش في الفترة من (١٧٩٤ - ١٨٨٤). انظر ترجمته باللغة الإنجليزية في wikipedia.org

^٣ يقصد المؤلف ديانات بوذا وكونفوشيوس وزردشت.

^٤ قال سيد عبد الماجد الغوري في حاشيته على الكتاب (الرسالة المحمدية) في التعريف بإمبرس أنه رئيس أساقفة ميلانو.

بعيدة عنّا مع قربها منّا، وإنّما تتراوح بين الممكن والمستحيل، بَيِّدَ أنّ كثيراً من صفحاتها لا نعلم عنها شيئاً أبداً، وما الذي نعلمه عن أمّ المسيح، وعن حياته في بيته، وعيشته العائلية، وما الذي نعلمه عن أصحابه الأولين، وحواريه، وكيف كان يعاملهم، وكيف تدرجت رسالته الروحية في الظهور، وكيف فاجأ الناس بدعوته ورسالته. وكم وكم من أسئلة تجيش في نفوسنا، ولن يستطيع أحد أن يجيب عليها إلى يوم القيامة؟!!

أما الإسلام فأمره واضح كلّ، ليس فيه سرّ مكتوم عن أحد، ولا غُمّة يَنْبَهُمُ أمرها على التاريخ. ففي أيدي الناس تاريخه الصحيح، وهم يعلمون من أمر محمد صلّى الله عليه وسلم كالذي يعلمونه من أمر «لوثر» و «ملتن»، وإنّك لا تجد فيما كتبه عنه المؤرخون الأولون أساطيرا ولا أوهاما ولا مستحيلات، وإذا عرض لك طرف من ذلك أمكنك تمييزه عن الحقائق التاريخية الراهنة، فليس لأحد هنا أن يخدع نفسه، أو يخدع غيره، والأمر كلّ واضح وضوح النهار، كأنه الشمس رأد الضحى^١ يتبين تحت أشعة نورها كلّ شيء.

كلمات كبار المستشرقين في المقارنة بين محمد صلّى الله عليه وسلم وبين من سبقه من الرسل في جانب حفظ سيرتهم^٢

وجدير بالذكر شهادة الإنجليزي «باسورث سميث»^٣ إذ يقول: «ترى الشمس ههنا بارزة بيضاء، تشير أشعتها كلّ شيء وتصل إلى كل شيء. لاشك أن في الوجود شخصيات لا نعلم عنها شيئاً، ولا نتبيّن حقيقتها أبداً، أو تبقى منها أمورٌ مجهولة، بيد أن التاريخ الخارجي لمحمد صلى الله عليه وسلم نعلم جميع تفاصيله، من نشأته إلى شبابه، وعلاقته بالناس، وروابطه، وعاداته، ونعلم أول تفكيره، وتطوره، وارتقاءه التدريجي، ثم نزول الوحي العظيم عليه نوبةً بعد نوبة، ونعلم تاريخه الداخلي بعد ظهور دعوته وإعلان رسالته، وأن عندنا كتابه (القرآن) لا مثيل له في حقيقته، وفي كونه محفوظاً مصوناً،

^١ الشمس رأد الضحى أي الشمس في الضحى في وقت انبساطها حين ارتفاع النهار. انظر «النهاية».

^٢ هذا النقل من ص ١٠٦ من كتاب «الرسالة المحمدية».

^٣ باسورث سميث مستشرق أمريكي، مات سنة ١٨٥٧م. نقلا من هامش مؤلف كتاب «الرسالة المحمدية»، ص

وفي عدم التزام الترتيب في معانيه، وأنه لم يستطع أحد أن يشك فيه شكاً يُعتدُّ به، فهو عندنا مُمَثِّل لروح عصره، ومرآة لبيئته، فهو لذلك بريء من كل تصنُّع أو تكلف»^١.

وقال جون ديونبورت^٢ في كتابه «الاعتذار عن محمد والقرآن»^٣:

(إنَّ أتباع عيسى ينبغي لهم أن يجعلوا على ذِكْرٍ منهم أنَّ دعوة محمد أحدثت في نفوس أصحابه من الحميَّة ما لم يحدث مثله في الأتباع الأولين لعيسى، ومن بَحَث عن مثل ذلك لا يرجع إلا خائباً، فقد هرب الحواريون وانفضُّوا عن عيسى حين ذهب به أعداؤه ليصلبوه، فخذله أصحابه، وصَحَّحو من سكرتهم الدنيَّة، وأسلموا نبيَّهم لأعدائه يسقونه كأس الموت، أما أصحاب محمد فالتقُّوا حول نبيهم المَبغي عليه، ودافعوا عنه مُحاطرين بأنفسهم إلى أن تغلَّب بهم على أعدائه). انتهى كلامه.

ثم قال الشيخ سيد سليمان الندوي رحمه الله في كتابه «الرسالة المحمدية»:

(وحين كَرَّ مشركو قريش يوم أُحُد على المسلمين، فاختلَّت صفوفهم وتفرَّق جمعهم؛ نادى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من يفتديني؟ فخرج من الأنصار سبعة دافع كلُّ واحد منهم عن الرسول، وما زال يقاتل دونه حتى قُتِل، وقد قُتِل لامرأة من الأنصار في هذه الحرب ثلاثة رجال من بيتها؛ أبوها، وأخوها، وزوجها، وتتابع إليها نعيُّ الثلاثة واحداً بعد واحد، فكانت تسأل أولاً عن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كيف هو؟ فيقولون لها: إنَّه سالم.

ثم لما رأت وجهه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرِّيَ عنها، ولم تتمالك أن صاحت قائلة: «كلُّ مصيبة بعدك جَلَلٌ»^٤ يا رسول الله»^٥.

^١ «الرسالة المحمدية»، ص ١٠٦-١٠٧، تأليف: سيد سليمان الندوي، عناية: سيد عبد الماجد الغوري، الناشر: دار ابن كثير - دمشق، بتصرف يسير.

^٢ في المطبوع «هيجنس»، وأظنه خطأ في الطبع، لأن مؤلف هذا الكتاب هو المذكور أعلاه: «جون ديونبورت».

^٣ نقلاً من كتاب «الرسالة المحمدية»، ص ١٠٨.

^٤ كَرَّ أي هجم.

^٥ سُرِّيَ عنها أي ذهب عنها ما كانت تجد من الحزن.

^٦ كلمة «جلل» من الأضداد، تقال للأمر الهين وتقال للأمر العظيم، والمقصود هنا الهين. انظر «النهاية».

^٧ رواه ابن جرير في «تاريخه» في أحداث غزوة «أحُد».

إنّ الذين دافعوا عنه وقُتِلوا دونه وفَدَّوه بأنفسهم قد عزّفوه حقّ المعرفة، وعلموا سنته وهديه وخلقته، ولولا أنّ حياة الرسول صلّى الله عليه وسلم كانت عظيمة كاملة، ونفسه كانت أحبّ النفوس إليهم وأعظمها في أعين أصحابه وأحبابه؛ لما فدّوه بأنفسهم. ومن أجل ذلك كانت حياة النبيّ صلّى الله عليه وسلم أسوة لأصحابه، ومحبة ذريعة¹ لمحبة الله، فقال الله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾، فجعل اتّباع الرسول في أخلاقه وأعماله، والاقتداء بسنته وهديه من علامات حبّه لله، ومن السهل أن يبذل الإنسان نفسه حميّة لدينه لأمر يعرض له فجأة، ولكن من العسير أن يقتدي المرء مدّة حياته كلّها في جميع أطوارها وشعبها ومناحيها بهدي شخص وسنته اقتداء كاملا، لا يجيد عنه، ولا يعدل إلى شيء غيره، أما أصحاب محمد رسول الله صلّى الله عليه وسلم فإنهم اتبعوه في جميع أخلاقهم وأعمالهم وسائر نواحي حياتهم وطرقها، واقتفوا أثره، وامْتَحَنُوا في ذلك امتحانا شديدا، وأبلوا فيه بلاء عظيما، ثم خرجوا من هذا الامتحان فائزين.

وإنّ الوَلَع الشديد بالرسول والمحبة الصادقة له قد حمل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ثم المحدثين ومؤلفي السير والمؤرخين، على أن يُعِنُوا عناية كبرى بجمع كلّ ما يتعلق بالرسول صلّى الله عليه وسلم من قول وعمل، وأمر ونهي، وحديث وخلق، وأن يُبَلِّغُوا ذلك للذين يأتون بعدهم، فأحسنوا كلّ الإحسان ووفّوا هذه المهمة حقها، ليعمل بهذه الهداية كلّ مسلم ما استطاع، ولولا أنّ حياة محمد صلّى الله عليه وسلم كانت كاملة وعظيمة في عيون أصحابه لما اعتَبَرُوا اتّباعه شرفا لهم وكاملا، ولما عَدُّوا الاقتداء به ملاك السعادة، وأصل الهناء، وقوام الخير.

فالإسلام قرّر أنّ حياة محمد هي المثل الكامل لجميع المسلمين، وينبغي بيان جميع نواحيها وشعبها ووجوهها للناس كافة، وقد حقّق المسلمون ذلك، وحرصوا على معرفة ذلك وبيانه، فلم تُخَفَ منه خافية، ولم تُفقد ولا حلقة واحدة من سلسلة الحياة النبوية المباركة، فجميع أحواله وشؤونه مسطّورة في كتب التاريخ، ومن ذلك يُستدلّ على أنّها كانت حياة كاملة، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت واضحة ناصعة معلومة من كل وجوهها ونواحيها، جامعة لجميع المحامد، شاملة لأكرم الأخلاق وأحسن التعاليم.

سُنن الأمم السالفة في الأخلاق بادت ولم يبق إلا سُنن الإسلام

لقد كانت لبلاد بابل والهند والصين ومصر والشام واليونان والرومان حضارات زاهرة، ومدنيّات عظيمة، وثقافات عالية، وقد كانت لأهالي تلك البلاد سنن في الأخلاق اتّخذوا منها أصولا وضوابط للثقافة، وآدابا للمعايشة في النهوض والقعود والكلام والطعام والشراب، واختاروا منهاج خاصّة

¹ ذريعة أي سبب.

بمعيشتهم، ووضعوا آداباً لهم في الرّي والشارّة^١، وأوضاعاً في الملابس، وكان لهم هديّ في نومهم ويقظتهم، وحدودٌ في لقاء الناس والتعامل معهم، وسنّوا لأنفسهم سنناً في الزواج، ورسوماً رسوماً للتهنئة والتعزية وتكفين الموتى ودفنهم، ولم يتركوا حالاً من أحوال الإنسان - من عيادة المريض، ومصافحة الإخوان، ولقاء الخلان، والاستحمام - إلا اتخذوا لها السنن والرسوم والآداب، فنشأت من ذلك أصول وقواعد لمدينتهم، وثقافتهم.

وبديهيّ أنّ هذه السنن والآداب لم تتم لهم إلا في قرون متطاولة، ثم دَرَسَتْ^٢ آثارها، ومُجِيت رسومها، وطُمست معالمها، فكان قيامها واكتمالها في زمان طويل، وزوالها في مدّة قليلة.

أما مدنية الإسلام وثقافته فإن قيامهما واكتمالهما وظهور بهاتهما في سنوات قليلة، ولا تزال مدنية الإسلام وثقافته مستمرة ومعمولاً بها في الدّنيا منذ أربعة عشر قرناً بين أممٍ شتى وأقوام مختلفة، يستوي في ذلك العربيّ والهنديّ، والشرقيّ والغربيّ، لأنّ المسلمين اقتبسوا ذلك من مشكاة نبيهم صلّى الله عليه وسلم، وتأسّوا فيه بحياته الكريمة، فاستنارت بهذا النور حياة الصحابة، وانعكست أضواؤها على حياة التابعين ومن جاء بعدهم، فنشأت عن ذلك بيئة صالحة زكيّة، وكان منها للعالم الإسلامي كلّ أسوة حسنة في رسومه الفاشية وآدابه القويمة.

ويمكننا أن نقول بعبارة أخرى: إن الحياة المحمدية كانت مركز الدائرة، فجاء الصحابة فخطّوا حول نقطة المركز خطوطاً تمّت بها تلك الدائرة، والتف المسلمون بعد ذلك من حولها. وإذا كانت المدنية الإسلامية لم تبق اليوم في مثل كمالها الأول، وجمالها الأسنى؛ فإن آثارها لا تبرح باقية تلمع، والمسلمون يقتفون تلك الآثار إلى يومنا هذا.

وقد علمنا أنّ حياة محمد صلّى الله عليه وسلم كانت في بادئ الأمر قدوة لجميع الصحابة في حياتهم، فكانوا يهتدون بهديه، ويستنون بسنّته، ثم كان لسائر المسلمين أسوة حسنة بها يتخذونها مثلاً كاملاً لهم، ولا تنفك صورتها معروفةً لهم، باقيةً فيهم.

ولو أنّ قبيلةً من وتنيّ الهنّد أو إفريقية تنصّرت ودخلت في دين المسيح عليه السلام فإنّها تأخذ مسيحيتها من الأناجيل، أما مدنيّتها ومنهاج حياتها في مظاهرها وأوضاعها فإن تلك القبيلة تأخذها عن مدنية أوروبا وثقافتها ومنهاج حياتها، وليس ذلك من المسيحية في شيء.

^١ الشارة هي العلامة التي توضع على الملابس لتمييزها عن غيرها من الملابس لتكون شعاراً لأهل تلك البلد.

^٢ أي زالت وانمحت.

أمّا الإسلام فإذا دخل في هدايته قوم جُدّد لم يكونوا مسلمين من قبل، فإنهم كما يقتبسون دينهم مما كان يدعو إليه النبي صلّى الله عليه وسلم، فإنهم من هديه ومن سنته أيضا يتعلمون آداب المعاشرة، ومنهاج الحياة الاجتماعية، وطرق المعيشة.^١

وإنّ تعاليم الرسول صلّى الله عليه وسلم - من أدبٍ وخلقٍ ومعاشرة - هي التي تؤثر في أخلاق المسلمين، فتصاغ في هذه البوتقة حتى تُسبّك بها في أركب قلب.

وقد قال يهوديٌّ مرّةً لأحد الصحابة وهو يُعرّض^٢ بالإسلام: إنّ رسولكم يعلمكم كلّ شيء، حتى بعض الأمور الحقيرة.

فأجابه الصحابي وهو مغتبط: نعم، إن رسولنا يعلمنا كل شيء، حتى آداب الخروج إلى الخلاء.^٣ وكذلك نحن لا نزال نقدّم للناس تلك السيرة الكاملة التي هي لنا سراج وهماج في جميع شؤون الحياة البشرية، فكأنّ السيرة المحمدية مرآة صافية للدنيا كلّها يرى فيها كلّ إنسان صورته وروحه، ظاهره وباطنه، قوله وعمله، خلقه وأدبه، هديه وسنته، وفي استطاعته أن يُصلح أخلاقه ويُثَقّف عِوَجَه بحسب ما يراه في تلك المرآة الصّافية.

المسلمون لا يحتاجون من خارج دينهم إلى أصول وضوابط

لأجل ذلك لا ترى أمة مسلمة تبحث في خارج دينها وبمناى عن سيرة نبيّها عن أصول وضوابط تُقوّم بها اعوجاجها، وتُصلح زيغها، لأنها في غنى عمّا هو أجنبيّ عنها، وعندها في هدي سيرة نبيّها صلّى الله عليه وسلم الميزان القويم والقسطاس^٤ المستقيم، الذي تتبين به ما في العالم من خير وشرّ، وتميّز به الحقّ من الباطل.

وفي الحق إنّ العالم كله لفي حاجة شديدة إلى سيرة بشرٍ كامل تتخذ من حياته الأسوة العظمى، وليس في الدّنيا إنسان كامل يعرف التاريخ سيرته على التفصيل كما يعرف تفاصيل حياة محمد صلّى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فالناس كلّهم في أمسّ الحاجة إلى أن يتخذوا من السيرة المحمدية منهاج حياتهم، ففيها الأسوة الطاهرة، وهي الحياة المثاليّة للناس جميعا.

^١ يقصد المؤلف أنّهم لن يأخذوا منهاج حياتهم من الأوربيين وأمثالهم، بل من الهدي النبوي فقط.

^٢ يُعرّض بالإسلام أي يستهزئ به بطريقة خفية.

^٣ تقدم تخريج هذا الحديث.

^٤ القسطاس المستقيم هو الميزان العدل المستقيم.

انتهى كلام الشيخ سيد سليمان الندوي رحمه الله من كتابه «الرسالة المحمدية».

خاتمة الكتاب

تم بحمد الله الفراغ من إعداد هذا الكتاب المبارك - إن شاء الله - والذي أراد به مؤلفه نصرة النبي محمد ﷺ بذكر حقوقه السبعة عشر على أمته ، لعل الله أن ينفع بها نفسه وعموم المسلمين ، فينصروا دينهم ونبههم بتطبيق تلك الحقوق كما أمر الله بذلك ورسوله ، وكما طبّقها الرعيل الأول من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.

وقبل ذكر حقوقه يسر الله تعالى ذكر ثلاث مواضيع تمهيدية بين يدي هذا الموضوع الهام لتكون كالمراقبة إليه ، وهي: (١) مقدمات في الإيمان بمحمد ﷺ ، (٢) مقتضيات الإيمان به ، (٣) الدلائل الثمانون على عظم قدره ﷺ .

وبعد الفراغ من ذكر حقوقه السبعة عشر على أمته تم تقرير ما يناقض الإيمان به ﷺ ، ليكون القارئ على بصيرة بالحق وضده.

اللهم أنر بصائرنا ، واهد قلوبنا ، واحشرنا تحت لواء نبيك محمد ﷺ يوم القيامة ، واسقنا من حوضه ، كما سقيتنا من شريعته في الدنيا.

وبه انتهى تأليف كتاب «النصر المؤزر للنبي الموقر» ، فالحمد لله على إعمانه ، فحق هو أن يُحمد ، وحق هو أن يُعبد ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

وكتبه ماجد بن سليمان الرسي ، في ليلة عيد الفطر لعام ١٤٣٣ هجري.

ثبت لأهم المراجع

كتب الحديث

١. السنن الكبرى ، أحمد بن شعيب النسائي ، عناية جاد الله بن حسن الخدّاش ، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض
٢. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط ، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت
٣. السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق محمد بن عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية - بيروت
٤. سنن الدارمي ، تحقيق د. مصطفى ديب البغا ، الناشر: دار القلم - دمشق
٥. المعجم الأوسط ، سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق أيمن صالح شعبان والسيد أحمد إسماعيل ، الناشر: دار الحديث - القاهرة
٦. شعب الإيمان ، أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، ط ١ ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
٧. دلائل النبوة ، أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
٨. دلائل النبوة ، أبي نعيم الأصبهاني ، تحقيق د. محمد رواس قلعه جي وعبد البر عباس ، الناشر: دار النفائس - بيروت
٩. الصحيح المسند من دلائل النبوة ، مقبل بن هادي الوادعي ، سنة ١٤٢٤ هـ ، الناشر: مكتبة صنعاء الأثرية - اليمن

١٠. سنن سعيد بن منصور ، تحقيق د. سعد بن عبد الله آل حميد ، الناشر: دار الصميعي - بيروت
١١. الأدب المفرد ، محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق سمير بن أمين الزهيري ، الناشر: مكتبة المعارف - الرياض
١٢. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، عبد الله بن أبي شيبة ، تحقيق محمد بن عبد السلام بن شاهين ، الناشر: مكتبة دار الباز - مكة
١٣. المصنف ، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت

كتب العقيدة

١٤. كتاب السنة ، عمرو بن أبي عاصم ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي - بيروت
١٥. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، هبة الله بن الحسن اللالكائي ، تحقيق د. أحمد بن سعد الغامدي ، الناشر: دار طيبة - الرياض
١٦. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ، أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق أحمد أبي العينين ، الناشر: دار الفضيلة - الرياض
١٧. شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز الحنفي ، تحقيق د. عبد الله التركي ، سنة ١٤١٨ هـ ، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت
١٨. النبوات ، ابن تيمية ، تحقيق د. عبد العزيز الطويان ، الناشر: دار أضواء السلف - الرياض
١٩. الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ ، ابن تيمية ، الناشر: رمادي للنشر - الدمام

٢٠. الرد على الإخنائي ، ابن تيمية ، تحقيق أحمد بن مونس العنزي ، الناشر: دار الخراز - جدة
٢١. الاستغاثة في الرد على البكري ، ابن تيمية ، تحقيق عبد الله السهلي ، ط ١ ، الناشر: مدار الوطن - الرياض
٢٢. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، ابن تيمية ، تحقيق د. علي بن حسن الألمعي وغيره ، سنة ١٤٢٤ هـ ، الناشر: دار الفضيلة - الرياض
٢٣. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، ابن القيم ، تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله ، الناشر: دار العاصمة - الرياض
٢٤. الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، الناشر: دار القاسم - الرياض

كتب السيرة والسير

٢٥. سيرة ابن إسحاق ، المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي ، تحقيق محمد حميد الله ، الناشر: دار طيبة - الرياض
٢٦. السيرة النبوية ، ابن هشام ، الناشر: دار الخير - بيروت
٢٧. الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد الزهري ، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت
٢٨. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، القاضي عياض بن موسى اليحصبي ، تحقيق محمد العلاوي ، الناشر: دار ابن رجب - مصر
٢٩. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، أبو نعيم الأصفهاني ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

٣٠. أخبار مكة ، محمد بن عبد الله الأزرقى ، تحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهبش ، الناشر: مكتبة الأسدي - مكة
٣١. مناقب الإمام أحمد بن حنبل ، ابن الجوزي ، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الناشر: دار هجر - مصر
٣٢. حقوق النبي ﷺ على أمته ، د. محمد بن خليفة التميمي ، الناشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض

كتب الاعتصام بالسنة والحذر من البدع

٣٣. البدع والنهي عنها ، ابن وضاح القرطبي ، تحقيق عمرو عبد المنعم سليم ، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة
٣٤. ذم الكلام وأهله ، شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي ، عناية عبد الله الأنصاري ، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة
٣٥. جامع بيان العلم وفضله ، ابن عبد البر النمري ، تحقيق أبي الأشبال الزهيري ، الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام
٣٦. المدخل إلى السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، الناشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض
٣٧. كتاب الفقيه والمتفقه ، الحافظ البغدادي ، تحقيق عادل بن يوسف العزازي ، الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام
٣٨. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، الخطيب البغدادي ، تحقيق صالح بن محمد عويضة ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

٣٩. السنة ، محمد بن نصر المروزي ، تحقيق سليم بن عيد الهلالي ، الناشر: دار غراس - الكويت
٤٠. تعظيم قدر الصلاة ، محمد بن نصر المروزي ، تحقيق كمال بن السيد سالم ، الناشر: مكتبة العلم - القاهرة

كتب الإيمانيات

٤١. الرسالة التبوكية ، ابن القيم ، تحقيق سليم الهلالي ، الناشر: مكتبة الخراز - جدة
٤٢. بدائع الفوائد ، ابن القيم ، تحقيق علي بن محمد العمران ، الناشر: دار عالم الفوائد - مكة
٤٣. الفوائد ، ابن القيم ، تحقيق سليم بن عيد الهلالي ، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض
٤٤. مدارج السالكين ، ابن القيم ، تحقيق عبد العزيز بن ناصر الجليل ، الناشر: دار طيبة - الرياض
٤٥. جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد سيد الأنام ، ابن القيم ، تحقيق زائد بن أحمد النشيري ، الناشر: دار عالم الفوائد - مكة

كتب متنوعة

٤٦. صفة صلاة النبي ﷺ ، محمد ناصر الدين الألباني ، سنة ١٤٢٤ هـ ، الناشر: مكتبة المعارف - الرياض
٤٧. أحكام الجنائز وبدعها ، محمد ناصر الدين الألباني ، سنة ١٤١٢ هـ ، الناشر: مكتبة المعارف - الرياض
٤٨. البداية والنهاية ، عماد الدين ابن كثير ، الناشر: دار ابن كثير - دمشق
٤٩. إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم ، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي ، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت

الموضوع
مقدمة
فهرست عام لمحتويات الكتاب
الفصل الأول: مباحث في الإيمان بالنبي ﷺ
المبحث الأول: تعريف معنى الإيمان
المبحث الثاني: أهمية الإيمان بالنبي ﷺ
المبحث الثالث: معنى النبوة والرسالة
المبحث الرابع: الفرق بين النبي والرسول
المبحث الخامس: أدلة وجوب الإيمان بالنبي ﷺ
المبحث السادس: دلائل نبوته
الحكمة من دلائل النبوة
سرد دلائل نبوته حسب أنواعها: الأولى بشارات الأنبياء قبله

الموضوع
الثانية أنه لو لم يكن نبيا لحذر الأنبياء منه
الثالثة أنه من أعقل الناس وأصدقهم
الرابعة انقطاع استراق السمع من السماء قبيل بعثته
الخامسة أنه كان لا يرى رؤيا في المنام إلا جاءت مطابقة للواقع
السادسة أن الله خرق له العادة مرارا
السابعة إخباره ببعض الأمور الغائبة عن عيون الناس في حينها
الثامنة توقيف بعض الحيوانات والجمادات له
التاسعة إخباره عن أمور مستقبلية ، فوجعت كما أخبر
العاشرة من الدلائل إنزال القرآن الكريم
المبحث السابع: الغاية من إرسال الرسل
المبحث الثامن: بيان شروط شهادة أن محمدا رسول الله

الموضوع
الفصل الثاني: مقتضيات الإيمان بالنبي ﷺ الأربعة عشرة:
1. معرفة اسمه ونسبه
2. الإيمان بنبوته ورسالته
3. الإيمان ببشريته وأنه عبد لله
4. القيام بحقوقه
5. الإيمان بما صح في سيرته من الأخبار الدالة على سيرته المباركة
6. الإيمان بما جاء من صفاته الخلقية والخلقية
7. الإيمان بما جاء من خصائصه الذاتية والشرعية
8. الإيمان بما جاء من دلائل نبوته
9. الإيمان بأنه خاتم النبيين ، ورسالته خاتم الرسالات
10. الإيمان بأن رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع

الموضوع
11. الإيمان بأنه لا دين مقبول عند الله إلا دين الإسلام
12. الإيمان بأنه قد بلغ الرسالة وأكملها
13. الإيمان بعموم رسالته إلى الإنس والجن
14. الإيمان بعصمته ، وفيه خمسة مباحث: الأول: عصمته في مجال التبليغ من الخطأ والنسيان الثاني: عصمته من الشرك الثالث: عصمة نسبه الذي تناسل منه من السفاح الرابع: عصمة من كبائر الذنوب الخامس: عصمته من رذائل الأخلاق فصل في بيان مسألة وقوع الخطأ منه

الموضوع
الفصل الثالث: الدلائل الثمانون على عظم قدر النبي ﷺ :
1. اصطفاء الله واختياره له ليقوم بأعباء الرسالة من بين سائر الناس
2. أن الله تعالى جمع له بين النبوة والرسالة
3. أن الله تعالى رزقه الشهادة
4. أنه من أولي العزم من الرسل
5. ما اختصه الله به من آيات كثيرة تدل على نبوته
6. أن الله أنزل عليه أحسن كتبه وهو القرآن العظيم
7. أن الله أنزل عليه أحسن شرائعه
8. أن الله أوحى إليه بالسنة
9. أن الله اختصه بآية خالدة مستمرة إلى يوم القيامة ، وهي القرآن الكريم
10. أن في الآيات التي أوتيتها ما هو أظهر في الدلالة على نبوته من آيات غيره من الأنبياء

11. أن الله جعله قدوة للناس ومثالا أعلى
12. أن من اقتدى به صار عظيما
13. كون الله ختم به النبوات والرسالات
14. أن السماء حُرست من استراق الشياطين قُبيل بعثته
15. وجوب محبته على الناس أجمعين
16. أن الله تعالى فضله على جميع الخلق أولهم وآخرهم ، الأنبياء وغيرهم
17. أنه أتقى الناس وأعلمهم بالله تعالى
18. أن الله تعالى اتخذ خليلاً
19. أن الله تعالى قد جمع فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء مما اختصهم به ، وهو الخُلَّة والكلام والنبوة والرسالة
20. أن الله آتاه من العلم والشجاعة والصبر والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يؤتته نبي قبله
21. أن الأصنام تساقطت لمولده الكريم

22. أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة
23. ما اختصه الله به من حادثة الإسراء والمعراج
24. أنه أمّ الأنبياء في الصلاة وذلك ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس قبل عروجه إلى السماء
25. حصلت له الرفعة الحسية على إخوانه الأنبياء ، وذلك لما عُجِرَ به إلى السماء ، وصار في مستوى فوق المستوى الذي هم فيه
26. أن الله أطلعته على أمور غيبية لم يُطَلَع عليها أحدا من الأنبياء قبله ، وراها رأي عين
27. أن الله تعالى أثنى على عِظَم خُلُقِهِ
28. أن قرنه الذي عاش فيه هو خير قرون بني آدم قاطبة
29. أن الله خيّر بين أن يكون مَلِكًا نبيًا أو يكون عبدا رسولا فاختر الثانية ، وهذا يتضمن مزيد رفعة وقدر للنبي ﷺ
30. أن الله أرسله للناس كافة ، إنسهم وجنهم ، بينما أرسل غيره من إخوانه الأنبياء إلى أقوامهم خاصة

31. أن الله تعالى أخذ الميثاق على الرسل جميعا أنه إذا خرج فيهم النبي محمد ﷺ أن يؤمنون به وينصرونه
32. أن التوراة والإنجيل قد بشرت به وذكرت صفته
33. أن الله رفع ذكره رفعا عظيما
34. أمر الله تعالى بالصلاة والسلام عليه ﷺ في عموم الأحوال
35. حادثة شق صدره ، واستخراج حظ الشيطان منه ، وقد حصلت للنبي ﷺ مرتين
36. ما ميزه الله تعالى به من شرف النسب ، وكريم الحسب ، وصفاء النشأة
37. ما جعل الله فيما انفصل من جسده من البركة ، كعرقه ونخامته وشعره
38. ما اختصه الله به من خصائص ذاتية وشرعية
39. أن الله جعل لواء الحمد بيده ﷺ يوم القيامة
40. أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ، وأول من يُفنيق
41. أنه صاحب الشفاعة العظمى لبدء الحساب يوم القيامة
42. أن له يوم القيامة ثلاث شفاعات خاصة غير العظمى

43. أنه نُصِرَ بالربع مسيرة شهر
44. أنه أُوتِيَ جوامع الكلم
45. أن الله قرن حقه بحقه في ثلاث مواطن: في الإيمان به وفي طاعته وفي محبته
46. توقير بعض الحيوانات له
47. تسليم بعض الجمادات عليه ، وتعظيمها ومحبتها له ، وانقيادها لأمره ، وتوقيرها له ، مع كونها مخلوقات جامدة
48. انقياد بعض الأشجار له
49. تعظيم بعض الكفار له وإن لم يتبعوه
50. أنه أكثر الأنبياء تبعاً
51. أنه أعظم الناس أجراً يوم القيامة
52. أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في حال حياته
53. أن الله أقسم بحياته
54. أن الله يبعثه يوم القيامة وأمه على تل

55. أنه أول من يجوز على الصراط
56. أنه أول من يدخل الجنة
57. أنه أول من يقرع باب الجنة
58. اختصاصه بنهر الكوثر الذي بالجنة
59. أن له حوضا خاصا به يوم القيامة في أرض المحشر
60. ومن دلائل عظم قدره تعظيم مدينته ، وهي «المدينة»
61. أن الله أعزَّ به الحق وأهله عِزًّا لم يُعِزَّهُ بأحد قبله ، وأذل به الباطل وحزبه ذُلًّا لم يحصل بأحد قبله
62. أن الشيطان لا يتمثل به في المنام
63. تحريم نكاح زوجاته من بعده أبدا
64. عصمته من الوقوع في الشرك ، وعصمته من الخطأ في مجال التبليغ ، وعصمة نسبه من السفاح ، وعصمته من الوقوع في كبائر الذنوب ، وعصمته من رذائل الأخلاق
65. أن من سبه أو سب نبيا من الأنبياء فإنه يكفر وعقوبته القتل

66. أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبي
67. وجوب التأدب معه بقدر زائد عن القدر الواجب مع غيره
68. أن الكذب عليه موجب للدخول في النار
69. أن الله أقسم بأن يرضيه كما في سورة الضحى
70. أن الله وقره في ندائه ، فلم يخاطبه باسمه قط أن الله تولى تبرئته بنفسه مما نسبته إليه المشركون من السّفه والجنون والضلال والسحر والكهانة والجنون وصناعة الشعر
71. أن الله تولى تبرئته بنفسه مما نسبته إليه المشركون من السّفه والجنون والضلال والسحر والكهانة والجنون وصناعة الشعر
72. أن الله تعالى وصفه الله بأوصاف لم يصف بها أحد قبله
73. تعدد أسمائه ، فإن تعدد الأسماء تدل على عظمة من تسمى بها
74. أن الله أغلق أبواب الجنة عمّن أعرض عن دينه وسلك غير طريقه ولم يقتد به
75. أن من اجتمع به ولو لحظة واحدة صار صحايبا ونال شرف الصحبة
76. تشريف آل بيته من أجله تشريفا خاصا

77. أن الميت يُسأل عنه في قبره
78. أن الله عصمه من أذى الناس
79. أن المسيح عليه السلام - وهو من أولي العزم من الرسل - سيكون أحد أتباعه ، بل سيكون واليا على المسلمين كلهم
80. ما اختص الله به أمته من خصائص
81. كونه رحمة للعالمين
82. حصل له من الآيات والفضائل نظير ما حصل لجمع من إخوانه الأنبياء وزيادة

الموضوع
ما اختص الله به أمته من خصائص ، ورؤوسها عشرون:
1. أن فيها خير القرون قاطبة منذ خلق الله الخليفة
2. أن الله اجتباها لتكون الأمة الوسط الشاهدة على جميع الأمم السابقة
3. أن فيها خير القرون قاطبة منذ خلق الله الخليفة
4. أن الله أتم لها الدين فلا تحتاج إلى دين غيره ولا نبي بعد نبيها ﷺ
5. أن الله يقيض لها من يُجدد لها دينها على رأس كل مائة سنة
6. بقاء طائفة منها على الحق إلى قيام الساعة
7. أنها لا تجتمع على ضلالة
8. ما من الله به عليها ببعض العبادات التي تتضمن رفع الحرج والمشقة في العبادات
9. تشبيه الأمة في صفوف الصلاة بصفوف الملائكة عند ربها

10. أنهم هُذوا ليوم الجمعة
11. مضاعفة أجرها
12. أنه لا يَعْمُهَا الهلاك بجدبٍ (وهو قلة المطر) ولا غرق ، ولا يُسَلط عليهم عدوٌ فيستأصلهم
13. أنهم الآخرون في الدنيا ، السابقون يوم القيامة في الحساب ودخول الجنة
14. أنهم يأتون يوم القيامة عُزْرًا مُحَجَّلِينَ من أثر الوضوء
15. أنهم أول من يجوز على الصراط يوم القيامة ، مع النبي ﷺ
16. أن الله يُدخِل منهم الجنة سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب
17. أنهم أكثر أهل الجنة
18. أن الله سماهم المسلمين ولم يُسَمَّ بهذا الاسم أمة قبلها من الأمم
19. أن المسيح عيسى ابن مريم سيصلي معهم إذا نزل آخر الزمان ، خلف إمامهم ، وهو المهدي

20. أن المسيح علیه السلام - وهو من أولی العزم من الرسل - سیحکمهم ویكون
والیا علی المسلمین کلهم

الموضوع
الفصل الرابع: حقوق النبي ﷺ السبعة عشر على الأمة:
1. تصديقه فيما أخبر
2. طاعته فيما أمر
3. اجتناب ما نهى عنه وزجر
4. أن لا يعبد الله إلا بما شرع
ملحق - نبذة يسيرة عن منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة ، ورؤوسها أربعة: الأولى: الشيعة
الثانية: الخوارج
الثالثة: الجهمية
الرابعة: المرجئة
5. التحاكم لشريعته

الموضوع
6. تعظيم سنته
7. مجانبة أهل البدع ، الراغبين عن سنته
8. الدعوة إلى دينه
9. الذب عن دينه
10. محبته
11. توقيره
12. الذب عن ذاته
13. الأدب معه حيا وميتا
14. الدعاء له ، ويتضمن الصلاة والسلام عليه
15. توقير صحابته
16. توقير زوجاته

الموضوع
17. توقير آل بيته
الفصل الخامس: نواقض الإيمان بالنبي ﷺ وهي خمسة:
1. مناقضة شرط من شروط تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله
2. إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة
3. إيدائه ﷺ ، سواء في حياته أو بعد مماته
فصل ، موضوع الاستهزاء بالنبي ﷺ فيه عشرة مسائل:
المسألة الأولى: أن الاستهزاء بالنبي ﷺ لون من ألوان إيدائه
المسألة الثانية: حكم الاستهزاء بالنبي ﷺ
المسألة الثالثة: عقوبة المستهزئ بالنبي ﷺ
المسألة الرابعة: أن الاستهزاء بالنبي ﷺ معادة له
المسألة الخامسة: أن المستهزئ بالنبي ﷺ حقيق بعقوبة الله له في الدنيا قبل الآخرة

الموضوع
المسألة السادسة: أن النبي ﷺ لم يسلم من السخرية والأذى والاعتداء منذ بعث إلى يومنا هذا
المسألة السابعة: أن الاستهزاء لا يضر الدين شيئاً ، فدين الله سيبلغ ما بلغ الليل والنهار لا محالة
المسألة الثامنة: أن من سب الرسول ﷺ مكرها فإنه لا يؤخذ
المسألة التاسعة: أن الكفار المحاربين إذا وقعوا في عرض النبي ﷺ جاء النصر
المسألة العاشرة: أن الاستهزاء بالنبي ﷺ مستلزم للاستهزاء بدين الإسلام الذي جاء به
4. الوقوع في شيء من نواقض الإسلام ، ورؤوسها عشرة
5. الغلو فيه ﷺ ، وفيه ثمانية مباحث: الأول: تعريف الغلو لغة وشرعا
الثاني: خطر الغلو

الموضوع
الثالث: تأصيل في حقوق الأنبياء الشرعية
الرابع: أقسام الناس في تعظيم النبي ﷺ
الخامس: تحذير النبي ﷺ من الغلو فيه
السادس: اتباع الصحابة لنبئهم في اجتناب الغلو في الأنبياء والصالحين
السابع: بيان أهم مظاهر الغلو في النبي ﷺ مما هو من الشرك بالله ، ورؤوسها ستة:
1. دعاء النبي ﷺ
2. الذبح له
3. الطواف حول قبره
4. النذر له
5. دعوى الربوبية فيه

الموضوع
6. ادعاء علم الغيب له
الثامن: فصل في بيان مظاهر محرمة في الغلو بالنبي ﷺ مما هو دون الشرك بالله ، ورؤوسها ثلاثة عشر مظهرا: 1. اتخاذ قبره مسجدا
2. بناء مسجد على قبره ﷺ
3. دعاء الله عند قبره ﷺ
4. طلب الدعاء منه ﷺ بعد مماته
5. الحلف به ﷺ
6. اتخاذ قبره ﷺ عيداً
7. السفر إلى قبره ﷺ
8. تعظيم الأماكن التي مر بها ﷺ أو صلى عندها
9. التبرك بقبره ﷺ

الموضوع
10. التوسل به ﷺ ، أي بذاته
11. اعتقاد أن الله ما خلق الدنيا إلا لأجله ، أو اعتقاد أن الله خلقه من نور
12. اعتقاد أن الله خلقه من نور
13. الاحتفال بذكرى مولده
فتوى في حكم الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي
خاتمة الكتاب