

الإنصاف في بيان الكاف الشاف
للراجح من مسائل الخلاف

الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

تأليف الشيخ
بهجت يوسف أبو الطيب آل ولي الدين الحسيني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه وصحبه اجمعين، اللهم افتح علينا من حكمتك وفصل الخطاب، وآتنا من حجتك وصحة الجواب، وانشر علينا من رحمتك وبركاتك ما تهدينا به الى الحق والصواب فيما اختلف فيه من مسائل هذا الكتاب يامن اليك المرجع والمآب وأنت الكريم الوهاب آمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين لا تحرمنا من لطفك ونورك وهدايتك في جميع أمرنا وشأننا كله وأنت على كل شئ قدير وبالإجابة جدير، اللهم يا ميسر كل عسير ويامن تدبيرك يغني عن كل تدبير ويامن اليه المرجع والمصير اكتب لنا ما هو خير واصلح لنا شأننا كله، ووفقنا الى ما تصلح به ديننا ودينانا وآخرتنا إنك أنت اللطيف الخبير وعلى ما تشاء قدير آمين .

أما بعد :

فهذا كتاب أردت ان أضمنه بإذن الله وتوفيقه وعونه بعض ما فتح الله به عليّ في بعض مسائل الاجتهاد والخلاف، وبيان القول الراجع فيها في الفقه والتفسير وغيرهما، وأرجو الله تعالى جلت قدرته وتبارك اسمه ولا إله غيره أن يفتح علينا بمنه وكرمه من بركاته وخزائنه رحمته وعلمه ما يهدينا به الى الصواب في ما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، فاللهم يامعلم ابراهيم ويأمفهم سليمان عليهما السلام علمنا وفهمنا وافتح علينا من حسن البيان وقوة الحجة في الاستدلال ما تهدينا به الى ما تحبه وترضاه من القول الفصل والإنصاف والعدل إنك لذلك أهل ولك الحمد

الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

والمنة والفضل آمين يارب العلمين اللهم ياذا الفضل العظيم وياذا الوجه الكريم وياذا السلطان القديم نسألك اللهم بفضلك ورحمتك أن تهبنا من فضلك وترزقنا اخلاص النية لوجهك واحتساب الأجر من عندك فيه وفي جميع ما نقول ونعمل وان لا تجعل لأية شهوة خفية او عصبية نصيباً فيما نعمل او نكتب إن شاء الله، كما ونسألك اللهم أن تجنبنا بعونك وهدايتك الزلل والزيغ وان تقينا شر الهوى وكيد الشيطان إنك واسع الجود والمغفرة وان ترزقنا الثبات في الأمر دائماً والعزيمة على الرشد آمين يارب العالمين، وقد سميت هذا الكتاب بإذن الله وحسن توفيقه: «الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف» والحمد لله رب العالمين وأرجوه تعالى جدّه وتقدس اسمه ان يجعله تصديقاً لكتابه واحياءاً لسنة نبيه الكريم ونصراً لدينه القويم واعزازاً لأمره ووفاءً بعهده الذي أخذه على أهل العلم ان يبينوه ولا يكتموه، واقتداءً برسوله وصحابته الميامين وأئمتنا الصادقين وان يجعله ذخراً لنا وأجراً في الآخرة وذكرًا حسناً في الدنيا وان يجعل لنا لسان صدق في الآخرين إنه وليُّ ذلك ووليُّ عباده الصالحين وناصر عباده المجاهدين والحمد لله رب العلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين، والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وتنال الدرجات وتغفر الذنوب والسيئات ونسأله ان يتم علينا نعمته في أمرنا كله وان يرزقنا شكر ما أولانا إنه أهل الحمد وأهل المغفرة وأهل ذلك كله سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

غرة ذي الحجة / ١٤١٥ هـ

الأحد، الموافق ٣٠/٤/١٩٩٥ م

أبو محمد بهجة يوسف حمد أبو الطيّب آل ولي الدين الحسيني

هيت - الأنبار - العراق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين، اللهم افتح لنا من بركاتك ومعرفتك ما تهدينا به الى الحق والصواب آمين .

كتاب الطهارة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: لمس المرأة وحكمه، أو الملامسة للنساء.

المسألة الثانية: أحكام مسّ المصحف للمحدث وقراءته وقراءة الجنب، والحائض للقرآن، وما يتعلق بها من أحكام أخرى.

المسألة الأولى: لمس المرأة وحكمه، أو الملامسة للنساء:

هذه المسألة وهي مسألة نقض الوضوء بلمس النساء أو ملامستهن، أو عدمه، وهي من مسائل الخلاف المهمة في الطهارة، وقد رأينا بتوفيق الله أن نبتدأ بها وتكون فاتحة كتابنا المبارك إن شاء الله، أو فاتحة مسائل كتاب الطهارة، وهي كما لا يخفى على المتأمل من المسائل التي تعم بها البلوى وتشتد اليها الحاجة عند الناس في كل وقت ومكان، فلا يزال الرجل يتوضأ ولا يزال يمس امرأته فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبي ﷺ قد بينه لأئمة بشكل يزيل كل لبس واختلاف، وكان مشهوراً بين الصحابة، ولم ينقل أحد أن أحداً من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقة يده لامرأته أو غيرها وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله ولم ينقل أحد في ذلك حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً عن النبي ﷺ فيما

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

نعلم، فعلم من ذلك ان هذا القول بعيد عن الصواب وهو خلاف الأصول، وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولا قياس مقبول، بل قد جاءت الأدلة الصحيحة ترده وتخالفه وتدل على نقيضه، وإن اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك مما دون الجماع كما قاله ابن عمر وابن مسعود في الآية، فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة، فإنما يراد به ما كان بشهوة مثل قوله في آية الإعتكاف: ﴿وَلَا تُبَاسِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة، وكذلك المحرم الذي هو أشد لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه، ولم يجب عليه به دم، وكذلك قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ﴾، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾، فإنه لو مسها مسيساً خالياً من غير شهوة لم يجب عليه به عدة، ولا يستقر المهر به، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة، باتفاق العلماء، بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يخل بها، ولم يطأها ففي استقرار المهر بذلك نزاع مشهور معروف بين العلماء، فمن زعم أن قوله تعالى ﴿أَوْ لَمْ تَمْسُوهُنَّ﴾، يتناول اللمس وان لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرب فيه بين المرأة والرجل علم أنه مس لشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجال والنساء علم أنه الوطء بالفرج لبالقدم، وأيضاً فإنه لا يقال إن الحكم معلق بلمس جنس النساء مطلقاً، بل بصنف النساء وهو ما كان مظنة الشهوة، فأما مس من لا يكون مظنة الشهوة كذوات المحارم والصغار، فلا ينقض بها، وهذا نقض لما ادعاه من قوله في النقض بمجرد اللمس، فقد اشترط شرطاً لأصل له في الشريعة ولا يشهد له نص ولا قياس، فإن الأصول المنصوصة تُفرِّق بين اللمس لشهوة، واللمس لغير شهوة، لا تفرق بين كون الملموس مظنة الشهوة أو لا يكون، وهذا هو المس المؤثر في العبادات كلها كالإحرام، والإعتكاف والصيام وغير ذلك، وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر

اللفظ ولا القياس، لم يكن له أصل في الشريعة، وأما من علّق الحكم والنقض بالشهوة فالظاهر المعروف في مثل ذلك دليل له، والقياس الصحيح يشهد له واصول الشريعة، وأما اللمس بشهوة فهذا هو الذي ينظر فيه ويمكن أن يكون سبباً للنقض في حالة من حالاته أو في أي حال منه، قاله بعض الناس ونقل عن ابن عمر، نحوه وهو الذي اختلف فيه أو جاء الخلاف فيه عن بعض الصحابة، وسوف نتكلم إن شاء الله بالتفصيل على هذا القسم وبالتقول الفصل الذي يوجبه الإنصاف والعدل والذي يجمع بين الأدلة ويوفق بين الأقوال دون تعسف ولا ميل إلا للحق والصواب، ومجانبة كل تعصب وميل الى مذهب أو قول أو عليهما، فنقول، وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله ومنه نستمد العون والهداية، ونسأله الرشاد والبصيرة النافذة عند الشبهات والعقل الوافر عند الشهوات إن الراجح في هذه المسألة أيضاً هو عدم وجوب الوضوء وعدم النقض بهذا اللمس والمباشرة بشتى أنواعها ما دامت لم تؤدِ الى خروج المذي فهذا هو الذي تشهد له أدلة الشريعة الصحيحة، وتدلل عليه، لكن استحباب الوضوء منه متوجه ظاهر وله شواهد في الشريعة ولعله هو الذي نقل عن لبن عمر، أما وجوب النقض والوضوء منه فلا يقوم الدليل إلا على خلافه، ولم ينقل عن النبي ﷺ شئ يدل عليه، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه ﷺ كان يأمر أصحابه بالوضوء من مسّ النساء مطلقاً، ولو لشهوة، وذلك لعموم البلوى بذلك، ولو كان ذلك لاشتهر واستفاض عند الخاص والعام ولما خفي هكذا أو اختلف الناس فيه، وكان معلوماً لعامة المكلفين لاحتياجهم إليه في كل يوم وحين، والذين أوجبوا ذلك بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، وسوف نشيع الكلام على هذه الآية ودلالاتها وإنما لايمكن أن يراد بها اللمس الذي هو ما دون الجماع لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ولغة العرب ولسانهم وعرفهم الخطابي، أما التوضأ منه فهذا متوجه ومستحب إذا كان اللمس بشهوة، فإنه مظنة تحريك الشهوة وانتشارها وما قد

يعقب ذلك من آثار قد توجب الموضوع كخروج المذي مثلاً، كما يستحب الموضوع من الغضب، فإن الماء يطفئ جمرته كما جاء في الحديث، ومن أشياء كثيرة نحوها كخروج القيء كما في السنن أنه: ((قاء فتوضاً))، وكما يستحب أن يتوضأ من الحجامة، والذنب كما ورد في السنة استحبابه عقيب الذنب للتوبة، وكالموضوع من القهقهة وغير ذلك .

قلت: فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة، طرفان ووسط، أضعفها: أنه ينقض باللمس كيفما كان وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة الشهوة كقول الشافعي رحمه الله تمسكاً بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، وفي القراءة الأخرى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ .

والقول الثاني: إن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة كقول أبي حنيفة وغيره، وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد، لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك والفقهاء السبعة وهو القول الثالث: أن اللمس إن كان لشهوة نقض، وإلا فلا، وليس في المسألة قول متوجه غير القول الثاني وهو أقوى الأقوال وأرجحها دليلاً ولا تجتمع الأدلة إلا على ذلك، وكذا عمل الصحابة حيث ورد عن ابن عمر التوضأ منه، وعن ابن عباس نفي ذلك وعدمه، ولا يمكن التوفيق بينهما إلا على هذا الأساس بحمل من توضأ منه على الإستحباب عند تحريك الشهوة وانتشارها به، وعدمه على عدم تحريك الشهوة وعدم الوجوب .

وأما القول الثالث: وهو النقض إذا كان لشهوة، فهو وسط وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وله وجه من النظر وإذا حمل التوضأ منه على الإستحباب كان هو الصحيح إن شاء الله والأقوى والأرجح دليلاً والله تعالى أعلم .

ولنشرع الآن وبعونه تعالى في الكلام على تفسير آية الموضوع والتي هي عمدة القائلين بالنقض باللمس من الشافعية وغيرهم مع انه لم ينقل عن النبي ﷺ حرف واحد فيما نعلم يؤيد ما ذهبوا إليه، بل العكس هو الواقع فإنه نقل عن النبي ﷺ، من الأحاديث الدالة على

خلافه وإن اللمس والقبلة لا توجب الوضوء ولا تنقضه، ماسوف نبينه إن شاء الله وإنما على كثرة طرقها وتعديدها لا تدع مجالاً للشك في صحتها وعدم الضعف الذي في بعض افرادها وهي عن عائشة رضي الله عنها مما يرجح معنى الآية على خلاف ما قاله أصحاب النقض، وإنما إنما يقصد بها الجماع المعبر عنه بالملامسة عند الإطلاق وعدم القيد أو القرينة التي تصرفه عن ذلك وتوجب حمله على اللمس الذي هو دون الجماع كما هو بين في عرف الخطاب الذي جاء عن الشارع الحكيم قرآناً وسنة وكما هو في عرف البلغاء وأهل اللسان العربي الفصيح من الصحابة والتابعين الذين لم يدخل اللحن الى لسانهم ولم تهجن العجمة عربيتهم الأصيلة .

قلت: ويحسن هنا أن ننقل ما كتبه الشيخ العلامة المحقق أحمد شاكر رحمه الله الذي كان بحق من القلائد الذين كانوا لا يتعصبون لمذهب ولا لأحد وإنما يتبعون ما قام عليه الدليل الصحيح الصريح السالم من المعارض بعد جمعهم للأدلة المختلفة والنظر فيها بإنصاف وعلم، ثم إختيار ما هو الأقوى والأرجح دليلاً فرحمه الله ورضي عنه، فقد نقل في تعليقه على الحديث في حاشيته على الترمذي (١/١٤٠)، قال: قال ابن رشد في بداية المجتهد (١: ٢٩-٣٠): وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع، فذهب قوم الى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع، في قوله تعالى: ﴿وَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، وذهب آخرون الى أنه اللمس باليد، ثم قال: وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد، بأن اللمس يطلق حقيقة على اللمس باليد، ويطلق مجازاً على الجماع، وانه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، ولأولئك أن يقولوا: إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط، الذي هو أدل على الحدث الذي هو

مجاز فيه منه على المطمئن من الأرض، الذي هو حقيقة، والذي اعتقده أن اللمس وإن كانت دلالة على المعنيين بالسواء أو قريباً من السواء، انه أظهر عندي في الجماع، وإن كان مجازاً، لأن الله تعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع، وهما في معنى اللمس وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير، على ماسيأتي بعد، وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر يريد ابن رشد بالآثار هنا حديث عائشة في القبلة، ونحوها، وأما من فهم من الآية اللمسين معاً فضعيف، فإن العرب إذا خاطبت بالإسم المشترك إنما تقصد به معنى واحداً من المعاني التي يدل عليها الإسم لا جميع المعاني التي يدل عليها، وهذا بين بنفسه في كلامهم وعلّق الشيخ أحمد شاکر رحمه الله على ماتقدم من قول ابن رشد قائلاً: وهذا الذي قاله ابن رشد تحقيق دقيق، وبحث واضح نفيس، فإن سياق الآيتين لا يدل إلا على أن المراد المعنى الممكن عنه فقط، وكذلك قال الطبري في التفسير بعد حكاية القولين : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال :عني الله بقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، الجماع، دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ: ((أنه قبل بعض نسائه، ثم صلى ولم يتوضأ)).

قلت : وهو كما قال الشيخ العلامة أحمد شاکر تحقيق جيد في معنى اللمس عموماً وما يراد به هنا في الآية الكريمة المذكورة، ونزيد هذا الأمر توضيحاً وتحقيقاً فنقول : قد اطرده العرف الشرعي في خطاب القرآن، وكلام نبيه، وقول أهل اللغة من الصحابة ومن بعدهم الذين يحتج بكلامهم بلا خلاف في إطلاق اسم اللمس والملاسة على الجماع فحيث أطلق ولم يقيد بقيد أو قرينة تصرفه عن ذلك فإنه ينصرف لفظه الى معنى الجماع لا مادونه من اللمس فقط، فهو المتبادر الظاهر من هذا اللفظ إذا اطلق ولم يقيد بشئ يصرفه الى المعنى الآخر، فالواجب حملة على ذلك مادام عرف الشارع الحكيم هكذا أتى قرآناً

أو حديثاً نبوياً أو كلاماً لصحابي أو تابعي، وتبين ذلك من تتبع ذلك واستقراء موارده في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة واقوال الصحابة الكرام، وكذا ما في معنى اللمس من الألفاظ التي يكتنى بها عن الجماع كالمباشرة والمس، فإنها حيث وردت في القرآن أريد بها هذا المعنى ولا يغير ذلك كونها مجازاً في الدلالة على ذلك أو حقيقة في اللغة لأنه كما قيل: إذا كثر استعمال المجاز وغلب على الشيء الذي أطلق عليه في الوضع اللغوي فإنه ينصرف إليه مادام قد اطرده استعماله في ذلك المعنى المجازي أو المكنى عنه، فهذا هو تحقيق المسألة وسرها الذي يكشف لبها وحقيقتها فقد ذكر سبحانه في كتابه لفظ المباشرة وهو مرادف للمس في قوله تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ وهو ظاهر في إرادته بلفظ المباشرة ما يصل إلى الجماع لا ما دونه حيث قرنه بقوله: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾، وهو الدعاء بصلاح الولد والتسمية قبل الجماع كما ورد في تفسير ذلك وفيها حديث مرفوع في معنى ما يقوله مرید الجماع قبل ذلك، وقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ﴾، والمعنى ظاهر في إرادة الجماع من ذكر المس لا مجرد المس الذي هو قبله ودونه، وكذا قوله تعالى على لسان مريم رضي الله عنها: ﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ فإنها عنت الجماع أي لم يجامعها بشر حلالاً ولم تكن بغياً بالحرام حاشاها من ذلك، وقول عائشة رضي الله عنها أظهر في ذلك وأدل على المقصود كما في حديثها الذي رواه البيهقي وغيره حيث قالت رضي الله عنها لعروة: ((يا ابن أخي كان رسول الله ﷺ لا يُفْضَلُ بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قلّ يومٌ إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيسٍ حتى يبلغ التي هي يومها فيبيتُ عندها))، هكذا في رواية، وفي رواية أخرى عنده أعني البيهقي (٧/٣٠٠) السنن الكبرى، قالت: ((ما كان أو قلّ يومٌ إلا ورسولُ الله ﷺ يطوفُ علينا جميعاً فيقبل ويلمس مادون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هو يومها ثبت عندها أو يثبت عندها))، وقولها في الأولى: ((يدنو من كل امرأة))، تعني

به ما ذكرته في الثانية : ((يقبل ويلمس مادون الوقاع))، والشاهد في كلامنا بالسنة للأولى أنها أثبتت الملامسة التي هي دون الجماع بقولها : ((يدنو))، ثم استدركت ذلك واحترزت بقولها : ((من غير مسيس))، أي أن الملامسة هي مادون الجماع، فأطلقت المسيس على الجماع وهو نص ظاهر هنا لالبس فيه، وفي الثانية حين ذكرت الملامسة المعبر عنها بقولها : ((يقبل ويلمس))، عقبته ذلك وقيدته بقولها : ((مادون الوقاع))، لعلمها بأن الملامسة إذا أطلقت بين الرجل والمرأة فإنما ينصرف معناها الى الجماع دون شك، لأنه هو المعنى الظاهر والمتبادر من لفظ الملامسة لها ولا يحمل على غيره من معاني اللمس والتي يراد بها مادون الجماع إلا بقيد أو قرينة تدل على ذلك وتقيده، ولذلك احترزت من ذلك وعقبته كلامها على ملامسته وتقبيله بقولها : ((مادون الوقاع))، لكي يفهم المخاطب من قولها أن المراد بذلك مادون الجماع من الملامسة، وهذا بين بحمد الله وظاهر الدلالة ولو كان لفظ الملامسة للنساء إذا أطلق دون قرينة أو قيد ينصرف الى مادون الجماع وهو الملامسة الصغرى أو أدنى الملامسة وأولها لما احتاجت أن تذكر هذا القيد والقرينة لكي يبين المراد من قولها، ولدفع توهم المخاطب عن أن يفهم معنى كلامها على غير ما أرادت به، وهكذا فحيث ورد لفظ اللمس والمس وأريد به مادون الجماع فإن ذلك لا يكون إلا بقرينة حال أو مقال تصرفه عن المعنى الذي يراد به عند الإطلاق وهو الملامسة الكبرى أو كمال الملامسة ونهايتها التي تصل الى الجماع، وهي حين يمس الختان الختان، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره (١/١٥٤)، حين بينت حكم الإكسال الذي اختلف فيه الصحابة على عهد عمر، حتى سألوها رضي الله عنها، فأنت بفصل الخطاب في هذا الأمر وهي الفصيحة البليغة التي كان يتعجب من فصاحتها فحول الفصحاء والبلغاء من الصحابة والتابعين، فالجماع إذن هو الملامسة الكاملة وهو أعلى الملامسة وذلك حين يمس الختان الختان، حتى أنه يوجب الغسل دون

أن ينزل الماء فإذا أصبح عندنا أمران: أول الملامسة وأدناها وهي، اللمس باليد والقبلة وما أشبه ذلك، وهي مادون الجماع من المباشرة للمرأة والمماسة لها، وهي التي لا يحمل معنى الملامسة عليها إلا بقيد أو قرينة تحدد ذلك، وإلا انصرف اللفظ الى الملامسة الكبرى أو الكاملة وهي الجماع حين يمس الختان الختان، والكبرى وهي التي تصل الى الجماع وهي المعبر عنها بلفظ الملامسة حين يطلق دون قيد أو قرينة تصرفه عنها، فهذا هو سر المسألة وحقيقتها الذي يكشف لبها ويزيل اللبس والغموض عنها، والله تعالى أعلم، فإذا قد أطلق الله سبحانه الملامسة وما في معناها من المباشرة والمس وكنى بها عن الجماع واطرد ورودها واستعملها كذلك في القرآن والسنة وكلام العرب وأهل اللغة التي نزل بها القرآن فأصبحت حقيقة في ذلك حيث وردت يراد بها الجماع دون غيره من معاني اللمس، ولا يحمل معناها على غيره إلا بدليل يصلح لذلك، فحيثما وردت وأريد بها اللمس الذي هو مادون الجماع فلا بد من صارف أو دليل يصرفها عن معناها المتبادر المطرد الى غيره وهي أدنى الملامسة من المس باليد والغمز والقبلة وما أشبه ذلك، فقرينة الحال والمقال هي التي صرفت معنى اللمس والغمز الى مادون الجماع في قوله ﷺ لها عز: ((لعلك لمست أو قبلت أو غمزت)) وذلك معلوم من قرائن الحال في القصة واعترافه بالجماع المحرم للمرأة فأراد صرفه عن ذلك، فهذه قرينة صرفت معناه عن الجماع، لأنه مقيد بها، وكذا قوله ﷺ في الحديث: ((أنه نهى عن الملامسة في البيع))، فسبحان الله أين هذا مما نحن فيه فهذا اللمس للثوب ليس لعاقل ولا حيوان ولا إنسان فضلاً عن أن يكون لمساً لامرأة تشتهي وتجامع فهل يراد من لمس الثوب غير جسده باليد، فكلامنا هو حول لمس المرأة خاصة التي تشتهي وتجامع لا لمس الجهاد وغيره، فإنه لا يتصور في حقه إلا اللمس باليد، فأين هذا من ذاك، وكيف يستدل بذلك على أن لمس المرأة كذلك كلمس الثوب والجهاد؟، وقد صرح بحقيقة ذلك الخبر ابن عباس وهو ترجمان القرآن الذي دعا

له رسول الله ﷺ ان يُفَقِّهه في الدين ويعلمه التأويل، وقد استجاب الله لرسوله في ذلك فعلمه التأويل وفقَّهه في الدين حتى بزَّ الأقران وفاق من تقدمه، فقد أخرج البيهقي رحمه الله في الكبرى (١/١٢٥)، بإسناد صحيح اليه من طريق وهب بن جرير عن شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن خبير، فذكر الحديث في تذاكرهم معنى اللمس وقول بعضهم أنه ليس الجماع وقال آخرون وهم من العرب هو من الجماع، فذكر ذلك لابن عباس فقال: (إن اللمس والمباشرة من الجماع، ولكن الله عز وجل يكتفي ماشاء بماشاء).

قلت: وهناك دليل حسن وقرينة في الآية تجعل حمل معني الملامسة على الجماع هو اللائق ببلاغة القرآن وكماله وحسن تأليفه وترتيبه فانها قد سقت لبيان الطهارة من الحدث الأصغر وهو الوضوء والطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة بالإغتسال بالماء، ثم اعقبت ذلك بذكر الطهارة من الحدث الأصغر بالتميم بالصعيد عند المرض المانع من استعمال الماء أو السفر الذي لا يجد فيه المسافر الماء، فوجب لتمام معنى الآية وكماها في بيان الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر عند عدم الماء أو خوف استعماله والتميم بالتراب بدلاً منه أن يحمل معنى الملامسة على الجماع لتكون الآية شاملة عامة مبيّنة لحكم الطهارة بالتراب من الحدثين الأصغر والأكبر، وهو اللائق بكمال فصاحة القرآن وبلاغته وحسن تأليفه وترتيبه، وقد ثبت معنى هذا بالأحاديث الصحيحة، فكيف تذكر التطهر من الحدث الأصغر بالتراب المعبر عنه بقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾، ويترك ذكر الحدث الأكبر الذي هو الأعم، بل أن ذكره يعوض عن ذكر الطهارة من الحدث الأصغر بالتراب، فإنه لو فرض خلوّ الآية من أحدهما لكان ذكر الطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة المعبر عنها باللامسة، لأنها سببها أولى وأهم بل هو يغني عن ذكر الطهارة من الحدث الأصغر، لأن الطهارة منه تندرج تحت أوفى الطهارة من الجنابة

فهي تكفي منه ومن غيره فوجب إذن حمل الملامسة على معنى الجماع وهو المعنى المراد عند إطلاقها دون قرينة تصرفها الى المعنى الآخر لللمس الذي هو مادون الجماع لتكون الآية جامعة كافية لما سيقت من أجله وهو اللاتق بها في اتيانها بجوامع الكلم واختصار الحكمة التي آتاها الله سبحانه لنبيه، فكيف بكلامه وقرآنه؟، وأما ماورد عن ابن مسعود خاصة في تأويل الآية وتفسير الملامسة بما دون الجماع إن صح مراده انها لا تنفيذ إلا هذا وإنما مقتصرة عليه فلأنه ﷺ، بقي لا يقبل التيمم بالتراب بدل الماء عند فقده أو خشية استعماله من المرض، وكذا نقل هذا عن عمر ﷺ كما ورد في الحديث الصحيح عنهما، ومناظرته لأبي موسى الأشعري في ذلك واحتجاجه بقول عمر لعمار حين ذكر التيمم بالتراب وإنكاره عليه ما حدث به، وقد كانا رضي الله عنهما قرييين في العلم والفهم وكل منهما معجب بالآخر ويستشير ويستفتيه، وخاصة ابن مسعود فإنه كان لا يكاد يخرج عن قول عمر وفتواه لشدة إعجابه به وهو حري بذلك، فهذا الأصل الذي كان متمسكاً به حملة على تأويل الآية بذلك، فإنه لو فسرها بغيره لما ذكر التيمم بالتراب، وهو ثابت عند جميع الأمة بعدهما إن شاء الله، فهذا الأصل حملة على تفسير الآية بالمعنى الثاني وهو حمل الملامسة على مادون الجماع ليوافق رأيه واجتهاده الذي كان مُصراً عليه والذي كان يراه هو الصواب، فحملة على تفسير الآية هكذا لثلاث تستلزم التيمم بالتراب ومشروعيته التي لا يؤمن بها ولا يقبلها، وهو من أغرب ما نقل عنها وعن الصحابة مع وفور علمها وفقهها وهما هما في ذلك، فسبحان من له الكمال ولا يخفى عليه شيء، وهو من غرائب ابن مسعود رضي الله عنه المعروف بها والمعبر عنها في قول أبي جعفر المنصور لمالك رحمه الله، حين أوصاه وقال له: وإياك وغرائب ابن مسعود، وشدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وصدق المنصور إن شاء الله في ذلك وهو دليل على وفور فهمه ومعرفته بالصحابة الكرام، وما امتاز به كل منهم .

قلت: لكن رأي ابن مسعود هذا في تفسير الملامسة بما دون الجماع قد جاء عنه ما يخالف هذا وانه كان يرى أن الملامسة في هذه الآية يراد بها الجماع أو على الأقل يقر بهذا ولا يردده، ودليل ذلك أنه لم يدفع دليل أبي موسى حين احتج عليه بالآية المذكورة لاثبات التيمم عن الجنابة حين أنكر رواية عمار في تيممه وان عمر رضي الله عنه، رد ذلك على عمار ولم يقنع بذلك إذ لو كان يقول انها مادون الجماع لرده على أبي موسى وقال له: ان التيمم بدل الوضوء لا يستلزم جعله بدلاً من الغسل، لكنه سكت ولم يدر ما يقوله لأبي موسى غير أنه قال: إنا لو رخصنا لهم لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم ويتركه.

قلت: فلعل عبدالله قد تغير رأيه في تفسير الآية أخيراً، أو أن ما نقل عنه من تفسير الملامسة بما دون الجماع غير ثابت أو كان يرى ذلك من معاني الملامسة، وإن كانت لا تختص بذلك بل يعم معناها ما هو أكبر وهو الجماع، والله تعالى أعلم، وقال ذلك الخطابي وغيره من العلماء كما في الفتح (١/ ٤٥٦)، ولعله هو الصواب وهو اللائق بوفور علمه وفقهه رضي الله عنه، وفهمه للغة وخطاب الشارع وعرفه، والله تعالى أعلم.

قلت: ثم نشرع إن شاء الله بذكر الأدلة التي وردت في السنة النبوية الثابتة وأقوال الصحابة الكرام وعملهم في هذه المسألة المهمة وهي التي تؤكد وتصحح ما قلناه من حمل الآية المذكورة على الجماع حيث ثبت في غير ما حديث مرفوع وقول صاحب عدم الوضوء من الملامسة التي دون الجماع كاللمس باليد والغمز والتقبيل وسائر أنواع المباشرة التي تدخل ضمن ما يطلق عليه ملاعبة الرجل للمرأة، فهي المبينة للقرآن والمفسرة له بما لا يقبل الشك في ذلك، ونبدأ بحديث المذي، ووجوب الوضوء منه، وقد جاء من رواية غير واحد من الأصحاب، فأخرج صاحبنا الصحيح حديث علي بن أبي طالب في ذلك وأمره للمقداد أو عمار بالسؤال عنه، وكذا روي من حديث غيره من الصحابة، وقد جاءت السنة النبوية صريحة في وجوب الوضوء منه وغسل الذكر

من ذلك وقال الإمام لبن حجر في الفتح (١/٣٧٩)، عند كلامه على حديث علي: وفي المذي لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة، وتخفيف الياء، ثم بكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ووجه الدلالة فيه يتبين إذا عرفنا وجه السؤال فيه، وانه ورد في رواية المقداد بلفظ كانه أمره أن يسأل رسول الله ﷺ عن الرجل إذا دنا من أهله ماذا عليه، يعني إذا لآعب أهله باللمس والتقبيل وما أشبه ذلك ثم خرج منه المذي كيف يصنع؟، فاجابه ﷺ بقوله: ((إذا رأيت المذي))، وفي رواية: ((إذا وجدت ذلك فتوضأ واغسل ذلك))، وفي رواية أخرى لغيره قال: ((فيه الوضوء)) يعني المذي، وزاد في غيرها: ((وإذا رأيت المني فاغتسل))، فبين له حكم الملاعبة إذا ادت الى خروج المذي أو رؤيته وان ذلك موجب للوضوء، وإذا أدت أو سببت خروج المني ونضحه أو فضخه فإن عليه الغسل، هكذا جاءت الروايات أو فيها اختلاف يسير لا يغير المعنى والأحاديث كلها أو غالبها صحيحة في ذلك وثابتة ووجه الدلالة فيه على عدم الوضوء من الملاعبة وهي الملامسة بأنواعها التي تسبق خروج المذي عادة والمني يتبين فيما يأتي:

أولاً: إن رسول الله ﷺ علق وجوب الوضوء وثبوت هذا الحكم في حقه أو ذمته بشئ واحد وهو خروج المذي أو رؤيته كما هو صريح في أغلب الروايات وفي بعضها عبر عن ذلك بقوله: ((فيه الوضوء))، فخروج المذي كما نص عليه الحديث هو المقتضي لهذا الحكم وهو الوصف الوحيد المؤثر في هذا الحكم والموجب له عليه، ولذا علق الحكم بوجوب الوضوء على رؤيته وحدوثه عنده وحده، مع أنه قد سبقه وقارنه باللمس والملاعبة التي كانت سبباً في خروجه غالباً أو دائماً، أسقطها من الذكر ولم يجعل لها تأثيراً في الحكم وثبوتها وتعلقه بها فدل ذلك بوضوح على أن الملامسة بانواعها والتي علم السائل والمسؤول وقوعها قبل خروج المذي ليست معتبرة ولا مؤثرة في ذلك الحكم،

فلو كانت مما يتعلق به الحكم ووجوب الوضوء لذكرها وأثبتها لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم، إذ لو كانت الملامسة وحدها توجب الحكم والوضوء لما قصر الحكم وعلقه بمجرد رؤية المذي وخروجه فقط، بل لبيّن له ذلك ولأوشك أن يقول له: فيه: يعني المذي وفيما قبله من الملامسة: الوضوء، بل لحس أن يقول له العبارة الجامعة الوجيزة التي أوتيتها صلوات الله وسلامه عليه، كأن يقول له: يجزئك وضوءك من الملامسة واغسل ذكرك من المذي، فهذا هو المعقول والمتوقع في مثل هذه الحالة، وقد عودنا ﷺ في أجوبته للسائلين على مثل ذلك من العبارات الجامعة الوجيزة التي تشفي السائل وتكفيه، حتى أنه أحياناً يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان ذلك مناسباً كأن يكون أحوج إليه مما سأل عنه أو أنه له تعلق به ولا يتم كمال الجواب إلا به، كما هو معلوم من سنته وعادته، ومعلوم إذا علق الحكم بوجوب الوضوء بالمذي وخروجه فقط ولم يتعرض لذكر غيره من الملامسة التي جامعته وكانت مقدمة له وسبباً لخروجه، دل ذلك على عدم اعتبار ذلك وإلغائه وأنه ليس بوصف مؤثر في الحكم ولا هو معنى معتبر في ذلك إذ لو كان مؤثراً فيه ومعتبراً لحسن ذكره هنا بل لوجب حتى يكون الجواب كافياً شافياً وهو كذلك في أجوبته صلوات الله وسلامه عليه، ولو كانت الملامسة المذكورة مؤثرة في ذلك أو علة للحكم أو جزء علة لوجب ذكرها وتعليق الحكم بها فإن الحكم يدور مع علته وهو وصفه المعلق به وجوداً وعدمًا، بل إن السائل والمسؤول لو كانا يعلمان ذلك لأجابه بالجواب المناسب لذلك ولأوشك أن يفصل له البيان فيقول له: فيه الوضوء كما في الملامسة، أو يجزيك وضوءك من أحدهما واغسل ذكرك، ومعلوم أن تعدد أسباب الوضوء من الأحداث لا يوجب تعدد الحكم بوجوب الوضوء فإن من أحدث بخروج الريح ثم بال أو تغط فإنه يجزيه وضوء واحد وهذا مما لاخلاف فيه فيما نعلم، وذلك لأن نواقض الوضوء إذا حدثت فإنها تتداخل ويجزي عنها وضوء واحد في الحكم

بلا خلاف إن شاء الله، يوضحه أن السائل لو كانت الملامسة توجب الوضوء بمفردها دون المذي فإنه على حالتين: إما أن يكون عالماً بذلك أو غير عالم، فإن كان غير عالم بذلك لوجب بيان ذلك له هنا فإنه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ولحسن أن يجمع له العبارة ويوجزها كأن يقول له: فيه وفيما قبله من الملامسة الوضوء، ولما حسن اقتضاره على ذكر الوضوء منه فقط، وإيجابه به دون غيره، وإن كان عالماً بوجوب الوضوء من الملامسة لحسن أن يقول له: يجزيك وضوءك من الملامسة واغسل ذكرك منه، أو ما أشبه هذا من العبارة التي تشفي السائل وتكفيه، وليس بعد بيان الله ورسوله بيان في الوضوح وبلوغ القصد والمراد بالعبارة، لكن لما كان السائل عالماً بعكس ذلك وهو عدم وجوب الوضوء باللامسة التي عادة تسبق المذي كان الجواب بذكر اختصاره عليه هو الصواب وهو الجواب الكافي والشافي في ذلك فإن تعليق الحكم لا يكون إلا بالوصف المناسب له المؤثر فيه والمعتبر لأنه علته والمقتضي له والموجب له والحكم عادة يدور مع علته وجوداً وعدماً، فلذا لا يكون جوابه صلوات الله وسلامه عليه مناسباً وشافياً إلا على هذا التقدير الأخير، وهو عدم تعلق الحكم بوجوب الوضوء بأية ملامسة أو ملاعبة وإنما ليست مما يؤثر في ذلك ولا تعتبر فيه فوجودها كعدمها إلا إذا وصل الأمر إلى خروج المذي بسببها ورؤيته فعند ذلك يجب الوضوء ويثبت الحكم في حق المكلف، فهذا أوضح دليل وأبلغ حجة في أن الملامسة لا يجب بها وضوء ولا يحدث بها المتطهر بل هو على طهارته حتى يرى المذي فيجب عليه الوضوء وقوله ﷺ: ((فيه الوضوء))، يعني المذي دليل على أنه ما قبله ليس كذلك كما يقال في أربعين من الغنم شاة، فمعناها ليس فيما قبلها شيء ولو كانت تسعاً وثلاثين، فكذا ما قبل خروج المذي من الملامسة ليس فيها شيء حتى يرى ذلك، وقوله أيضاً: ((إذا رأيت المذي فتوضأ))، مفهومه أنه إذا لم يره ليس عليه ذلك وهذا واضح بحمد الله كما يقال: ((إذا رأيت الهلال فصم))، فمفهومه إذا لم

الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

ير الهلال لا يجب عليه الصوم، وهكذا قوله: ((وإذا رأيت المنى فاغتسل))، فمفهومه إذا لم ير ذلك لم يجب عليه الإغتسال وهو أمر معروف ولا خلاف فيه إن شاء الله إلا في حال الإكسال وهي حالة مستثناة خاصة اختلف فيها الصحابة وهي حالة الجماع دون الإنزال للماء فهي توجب الإغتسال على الصواب وذلك حين تكون الملامسة على أعلاها وحين يمس الختان الختان ويولج الحشفة في الفرج فعندها يجب عليه ما يجب عند نزول الماء، ولو لم ينزل وهو كمال الملامسة التي ذكرناها وهي المقصود من الملامسة عند الإطلاق وإنما تنصرف الى الشئ الكامل وهي أعلى الملامسة وذلك حين يمس الختان الختان أو الزاق الختان بالختان كما قالت عائشة رضي الله عنها وأفتت الصحابة في هذه المسألة التي كثر اختلافهم فيها حين سألوها فأجابتهم بفصل الخطاب وإنما فعلت ذلك مع رسول الله ﷺ فاغتسلا منه.

قلت: ويوضح هذا ويزيده قوة وتقريراً ما يأتي بعده من فتوى عمر وعمله في ذلك فقد أخرج الطحاوي رحمه الله في معاني الآثار (٤٧/١)، عن أبي بكره شيخه عن أبي عمر عن حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي: أن سليمان بن ربيعة الباهلي تزوج امرأة من بني عقيل فكان ياتيها ويلاعبها، فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال: (إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثيك، وتوضأ وضوءك للصلاة)، وإسناد هذا الأثر صحيح لا مطعن فيه، ورواته: كلهم ثقات، وسنده موصول، وأبو بكره: هو بكار بن قتيبة القاضي المشهور والمحدث الثقة المأمون وله ترجمة في الأمانى كما في مقدمة معاني الآثار (١٢/١)، وترجم له الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء (٥٩٩/١٢)، وأثنى عليه كثيراً ووصفه بالمحدث وقاضي القضاة وذكر من فضله فأكثر، وأبو عمر: هو حفص بن عمر الضرير الأكبر البصري - صدوق عالم (١٨٨/١)، التقريب، وباقي الإسناد لا يسأل عن مثلهم، وسلمان بن ربيعة صحابي على الأرجح وله ترجمة في الإصابة

لإبن حجر (٦١/٢).

قلت: ووجه الإستدلال به على المراد وإن الملامسة لا توجب وضوءاً واضح هنا أكثر مما قبله حيث صرح السائل وهو سليمان الباهلي لعمر وهو يسأله عن حكم الملاعبة لزوجته بصريح العبارة ولم يذكر له مذياً ولا غيره، فأجابه عمر رضي الله عنه بالجواب الشافي والكافي والصريح أن ليس عليه شيء حتى يرى المذي، فإذا وجد ذلك فليتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل ذكره وأنتهيه، وهذا بيان واضح لللبس فيه ولا يحتمل غير هذا، فلو كانت الملامسة معتبرة ومؤثرة في هذا الحكم لأخبره بذلك، ولم يعلق الحكم بشيء لم يذكره السائل وهو خروج المذي من الملاعبة، ولا أظن أحداً ذاق حلاوة الفقه إلا فهم مثل هذا ولم يشك فيه، إذا كان من أهل الإنصاف ولم يغلب عليه التعصب أو الهوى لأحد، ويؤيد ذلك ماجاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح من فعله مع زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أصرح شيء في المسألة بل هو نص صريح في عدم وجوب الوضوء من الملامسة والقبلة فقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه (١/١٣٥)، عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالله بن عبدالله بن عمر: (أن عاتكة بنت زيد قبلت عمر وهو صائم فلم ينهها، قال: وهو يريد الصلاة، ثم مضى فصلى ولم يتوضأ).

قلت: ورجاله: ثقات حقاظ كبار كلهم، وهو شاهد لما مضى من فتواه لسلمان يعتضد به ويعضده، فإن كان فيه إرسال بين عبدالله بن عبدالله وزوجة جده عمر، فلا يضر بما قبله من الشاهد، وبما سيأتي بعده من الأحاديث النبوية الشاهدة له في تقبيله رضي الله عنه لعائشة ثم صلاته بعدها ولم يتوضأ، وسوف نتكلم عن ذلك ونفرد لهذا الحديث بحثاً لأن أنصار الملامسة من الشافعية وغيرهم طعنوا في صحته وأجلبوا في ذلك، ولكن الراجح والأظهر هو حسنه وصحته لتعدد طرقه التي لا تقبل الشك في أنها تدل على أصل حسن

محفوظ له .

قلت: ولا يستبعد إدراك عبدالله بن عبدالله بن عمر لعاتكة رضي الله عنها فإنها تأخرت وتزوجت من بعده بالزبير وغيره .

قلت: وأخرج البيهقي في الكبرى أثراً عن عمر (٣/١١٤)، من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زرعة بن إبراهيم عن خالد الجلاح: أن عمر رضي الله عنه صلى يوماً للناس فلما جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس، فلما استقبل قائماً نكص خلفه، فأخذ بيد رجل من القوم فقدمه مكانه، فلما خرج إلى العصر صلى للناس، فلما انصرف أخذ بجناح المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد: أيها الناس فإنني توفضت للصلاة فمررت بامرأة من أهلي فكان مني ومنها ماشاء الله أن يكون فلما كنت في صلاتي وجدت بللاً فخيرت نفسي بين أمرين إما أن أستحي منكم وأجترئ على الله، وإما أن أستحي من الله وأجترئ عليكم، فكان أن أستحي من الله وأجترئ عليكم أحب إليّ، فخرجت فتوفضت، وجددت صلاتي، فمن صنع كما صنعته، فليصنع كما صنعت)، أخرجه البيهقي في باب جواز الإستخلاف محتجاً به مع غيره، من الآثار، ووجه الحجة والدلالة فيه أنه توفضاً ثم لآعب إحدى أهله يعني زوجته، ثم خرج إلى الصلاة، فلم يجدد الوضوء حتى صلى ثم أحس بالبلل يعني المذي الذي خرج عقب الملاعبة لأهله، واضطره عند ذلك إلى الخروج من الصلاة وذلك لمعرفته بنقض وضوئه عند ذلك وليس عند الملاعبة، فإنه فعلها بما فيها من الملامسة وغيرها ثم لم يعد الوضوء لعلمه بأنه لا يجب الوضوء بها أي الملامسة إلا إذا سببت خروج المذي والظاهر أنه لم يحس بخروجه، أو إنه لم يخرج حتى صلى، فلما أحس به بدليل البلل الذي وجدته تبين له ذلك وعلم بانتقاض وضوئه رضي الله عنه، ففعل ما فعل، وهذا واضح وصريح في هذه المسألة ويؤيد ما سبق عنه من فعله مع عاتكة وفتواه لسلمان بن ربيعة، والأثر الأخير عند

البيهقي رواه: ثقات إلا زرعة بن ابراهيم تكلم فيه، وقال فيه ابو حاتم : ليس بالقوي (٦٠٦/٣)، الجرح والتعديل، وهو الدمشقي روى عنه جماعة من الثقات وتكلم فيه بعضهم بأنه أحدث بعد أن كان من العلماء العاملين، فهو على الأقل يستشهد فيه ويشهد لما قبله، والله أعلم .

قلت: وله شاهد من قول ابن عباس رضي الله عنه وهو صريح في المسألة حيث يقول : (ليس في القبلة وضوء)، وهذا نص محكم في المسألة، يشهد لما مضى ويقويه، أخرجه الدارقطني باسناد صحيح في سننه (١٤٣/١)، من طريق هشيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال عقبه :وهو صحيح، وكذا نحوه عن عطاء، وهو كذلك، واشتهر عنه رضي الله عنه قوله: (ما أبالي أقبلتها أم شممت ریحاناً)، وهو الذي دعا له رسول الله ﷺ بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل وقد استجاب له في ذلك، ويؤيده قول عمر وفعله قبله ولا يعرف لهم مخالف إلا ما كان من قول ابن عمر، ولعله لا يخالفه إن ثبت فعله وإنه كما يظهر يتوضأ من باب الإحتياط والإستحباب أو خوفاً من خروج المذي دون شعوره فلعله احتاط لذلك وكان رضي الله عنه متشدداً في مسائل من الطهارة بما لم يوافق عليه أحد لشدة ورعه كما كان يغتسل داخل عينيه في الغسل حتى عميت وغير ذلك ولا يمكن الجمع بينه وبين فعل أبيه وابن عباس إلا بحمل وضوء من القبلة على الإستحباب أو الإحتياط خوفاً من انتشار المذي دون شعوره وهو مستحب لاسيما إن شك في ذلك عند تحرك الشهوة وانتشارها، ولعله رضي الله عنه كان يعهد من نفسه نحو ذلك فإنه كان قد أعطى كما نقل عنه قوة في الجماع ليست كغيره إذ ورد عنه أنه كان يفطر أحياناً على الجماع، وكان رضي الله عنه له شذائد معروفة تسمى شذائد ابن عمر انفرد بها ولم يوافقه بقية الصحابة عليها لشدة ورعه وخوفه اختار ذلك لنفسه، وهذا لا يضر وليس فيه شيء، لكنه لا يعارض به فعل غيره من الصحابة ولاسيما من هو أعلم وأكبر منه بلا نزاع، وأين يقع

فعله وفتواه من فعل أبيه وفتواه، وغيره من الصحابة .

قلت: وقد نقل بعضهم عن عمر نحو قول ابنه في القبلة، من نفس الوجه الذي اخرج عن ابنه، وهو غلط من أحد الرواة قاله الإمام ابن عبد البر وغيره، فهو معلول رفعه بعض الرواة الى عمر وهو عن ابنه عبدالله ويرده مارويناه من فتوى عمر وعمله بأسانيد صحيحة ذكرناها توأاً، فكيف يرد عنه نقيض ذلك، والله تعالى أعلم، ولو كان فعل ابن عمر هو الصواب وعلى الوجوب لاستلزم نسبة التفريط وعدم الإكتراث بالعبادة لغيره من الصحابة كإبن عباس مثلاً وحاشاه من ذلك، فإنه يلزم من صحة قوله أن ابن عباس كان يصلي بوضوءه الذي أفسده بالقبلة ونحوها حتى مات ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أنكر عليه ذلك، مع أنهم كما يزعم هؤلاء يخالفونه وطهارته في نظرهم فاسدة وكذا صلاته تبعاً لذلك، ولو كان ذلك هكذا لأوشك أن ينكروا عليه ذلك ولا بد، كما أنكروا عليه ﷺ مسألة الإفتاء بحل المتعة بعد نسخها وإجماع الصحابة عليذلك ومعهم السنة الصحيحة الثابتة والقرآن المحكم حتى أن بعضهم أغلظ له القول وقال له: (ابن عمه علي ﷺ: إنك إمروؤ تائه، فإن رسول الله ﷺ نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر)، وكذا أنكروا عليه مخالفتهم في إباحة ربا الفضل وإفتائه بحديث: (إنما الربا في النسيسة)، حتى بيّن له أبو سعيد الخدري ذلك وأغلظ له في الإنكار حتى تبين له الصواب فرجع عن قوله واستغفر، وأخبر من أفتاه بذلك ليرجع عنه، فأقول لو كان عدم الوضوء مجمع عليه بين الصحابة ويسنده القرآن والسنة لأوشكوا أن ينكروا عليه ذلك ويبينوا له خطأه وخطورة ذلك على الشريعة والناس الذين كان يفتيهم بذلك في هذه المسألة التي تعم بها البلوى دائماً وفي كل مكان وتشتد اليها الحاجة والتي تتعلق بأعظم شعيرة وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة، فإن الطهارة لها شرط أساس فإذا فسدت طهارته فسدت صلاته، فيالله العجب، أيبقى ابن عباس الذي كان في العهد النبوي

وما بعده لا يتوضأ من الملامسة ويصلي هكذا مفسداً لوضوئه وطهارته وبالتالي لصلاته ولا يئنه أحد؟، بل لو كان لذلك لأوشك ان ينزل فيه قرآن على عهد الوحي كما نزل في غيره كما في مسألة الجماع في رمضان أول افتراضه حين كان يحرم عليهم الجماع بعد العشاء أو إذا ناموا فنزلت الآية الكريمة: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾، وغير ذلك لأن الإقرار: إقراران إقرار الله لرسوله والمؤمنين، وإقرار رسوله للمؤمنين كما قال جابر رضي الله عنه: (كنا نعزل والقرآن ينزل)، فاستدل به على جوازه وقت الوحي لأنه لو كان محرماً لنزل الوحي بالتنبيه عليه وهكذا شأن هذه المسألة فلو كان هذا عند ابن عباس وغيره من الصحابة الذين لا يتوضأون من القبلة والمامسة لأوشك أن ينزل فيهم قرآن أو ينكر عليهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية أصحابه، فعلم من ذلك بطلان هذا وعدم وقوعه لأن ما استلزم الباطل فهو باطل وأي باطل ومحال أكثر أن ينسب إلى خيرة الصحابة في العهد النبوي وما بعده أنهم يصلون بوضوء باطل فاسد ولا أحد ينكر عليهم أو يأمرهم بالحق في ذلك، أما تشديد ابن عمر على نفسه وإيجابه الوضوء من القبلة أو استحبابه له وفعله فلا يستلزم نقصاً ولا باطلاً، بل هو أخذ بالعزيمة والإحتياط في دينه، ولعله كان من القوة عنده مما يحمله على ذلك، وقد ورد عنه ما يدل على ذلك حتى انه كان يمضمض من تقبيله لولده الصغير، فهذا شيء لا أظن أحداً فعله غيره، ولم يفعله من بعده أحد فيما نعلم، ولعله كان يعهد من نفسه تحريك شهوته وثورانها بأدنى ملامسة وتحريك الشهوة مظنة خروج الذي وتحركه فحمله ذلك على الوضوء خوفاً من ذلك واحتياطاً لدينه وهذا لا بأس به ولا اعتراض عليه، لكنه لا يوجب على غيره مثل ذلك إذا كان يفارقه في مثل هذه الحال أما أن يكون فعله حجة على الناس وعلى غيره من الصحابة وما بعدهم فهو أمر غير مقبول ولا تشهد له أصول الشريعة وقواعدها العامة في رفع الحرج عن الناس، وكذا نحوه ماورد عن ابن مسعود

ﷺ إن صح وثبت عنه ذلك فعلى مثل هذا يحمل إن كان ثابتاً لكنني أشك في ذلك، فإنه ﷺ لا يخالف عمر نادراً في فتاواه وأقواله حتى أنه تابعه في قوله الغريب بعدم تيمم الجنب بالتراب ولو بقي اشهرراً لا يجد الماء وهو شيء معروف عنه ومشهور وكان أحدهما معجباً بالآخر ﷺ وكما قلناه إن عدم قوله بجواز تيمم الجنب بالتراب عند فقد الماء حملة على تفسير الملامسة في الآية على مادون الجماع، لكنه تراجع أمام احتجاج أبي موسى عليه بالآية المذكورة على جواز تيمم الجنب بالتراب عند فقد الماء مما يدل على أنه لا ينكر جواز تفسير الملامسة بأنها الجماع الموجب للجنابة وإلا لرد على أبي موسى احتجاجه بالآية لكنه سكت وما درى ما يقوله له كما في نص الحديث الذي في الصحيح من رواية أبي وائل عنهما، بل تعلق بأنه لو رخص لهم ذلك لأوشك أحدهم إذا وجد البرد أن يتيمم، ولعله كان ينكر تيمم المريض الخائف من استعمال الماء فقط، والله أعلم .

قلت: وبعد أن تبين هذا، وتكلمنا على دلالة آية الملامسة وأوضحنا ما دلت عليه من الملامسة المطلقة غير المقيدة وهي التي يعبر عنها بالجماع إذ هي أعلى الملامسة وأكملها فإن اللفظ المطلق لا بد أن يراد به الكامل والأعلى والأشهر ولا يمكن أن يراد به أدنى ما يدل عليه، فيتلخص مما مضى هنا أن الملامسة لها ثلاثة أحوال :

أولاً: أدناها وأولها وهي التي لا تستدعي خروج المذي ولا يشك المكلف في ذلك بل هو على يقين من عدم ذلك وهي القبلة واللمسة وما أشبه ذلك من الملاعبة والمباشرة التي لا تطول ولا يكثر منها وهي غالباً أو دائماً لاتصل الى مرحلة تحريك الشهوة وثورانها ولا مظنة خروج المذي وإن كان فيها لذة واستمتاع وهذا شيء يعرفه غالب الناس من أنفسهم وطباعهم ومن خرج عن هذا فهو شاذ نادر لا يقاس عليه .

ثانياً: من درجات الملامسة وهي التي تصل بالملامس الى مرحلة خروج المذي

ورؤيته إذا أكثر منها وكررها حتى وصل الى ذلك فهذه الحال أوسط الملامسة وهي التي جاء السؤال عنها، وذلك لعلمهم بعدم وجوب شئ عليهم قبل ذلك، فلما رؤوا المذي وهو سائل أبيض خرج من الذكر كما يخرج المني بشهوة لكنه يفارقه في كيفية الخروج حيث لا يخرج دفقاً كالمني، ولا يكاد يحس به الرجل وهو خفيف ولا يحدث في الجسم حركة ورعشة كما في المني، فاشتبه على بعضهم بحكم المني الذي هو الغسل طبعاً، فبعضهم ظن حكمه كحكمه، فسألوا عنه رسول الله ﷺ فاخبرهم بالقول الفصل والصواب كعادته صلوات الله وسلامه عليه، وبين لهم أن ليس عليهم شئ في اقترابهم من المرأة والملاعبة حتى يروا المذي فإذا رأوه وجب عليهم الوضوء، حيث قال بعبارة الشافية الكافية: ((إذا رأيت ذلك -يعني المذي- فتوضأ))، فجعل الغاية خروج المذي هو علة الحكم ومتعلقه فقط لم يذكر معه شئ ولو كان للملامسة تعلق بهذا الحكم أو تأثير ومناسبة له لأوشك أن يذكر ذلك ويبيئه لأنه وقت الحاجة إليه، بل إنه زاد في بيانه حيث ذكر له حكم المني لقربه منه أو تعلقه بالمسألة وحاجته إليه لأنه ربما تصل الملامسة إذا طالت الى حد خروجه، وفي لفظ قال: ((فيه الوضوء))، يعني في المذي - وهذا أوضح أيضاً ويعني أنه هو الموجب والمقتضي لهذا الحكم وهو وجوب الوضوء لاغيره مما سبقه أو قارنه من الملامسة وأثبت بسكوته عن ذكر الملامسة والتي هي عادة ترافق ذلك وتكون سببه ومقدمته، إنها عديمة التأثير في هذا الحكم وإنما ليست بمناسبة له ولا معتبرة فيه، فهي وصف عديم التأثير حيث ألغاهما وأسقطها لبيان أن الحكم معلق بوصف واحد فقط واضح وهو خروج المذي ورؤيته له، فأى بيان أوضح وأكمل وأدل على المراد من هذا، أو ليس جوابه هكذا يعني بصريح العبارة أنك إذا لامست أهلك أو لاعبتها فلا شئ عليك حتى ترى المذي، فإذا رأيت وجب عليك الوضوء، فهذا هو معنى كلامه وقد تضمن جوابه ﷺ هذا المعنى وهم كانوا عرباً على السليقة وأقرب الناس اليه

وأعرفهم بمقاصد كلامه وما يعنيه بعبارته الوجيزة الجامعة وهي بلاغة اللسان العربي بأعلى درجاتها في بيان النبوة .

ثالثاً: من حالات الملامسة وهي أعلاها وأكملها وقد أشار إليها قبل أن يسأل عنها لعلمه صلوات الله وسلامه عليه بتعلقها بالمسألة وحاجته إليها وهذا من كمال نصيحته وشفقته على أمته ومعرفته بما يهمهم وما هم بحاجة إليه، وهذه الملامسة قد تحدث على وجهين إذا كرر الملاعبة والحال دون ملامسة الفرج للفرج والختان للختان فيخرج المني دفقاً فعندها يجب الغسل، والأخرى إذا كملت الملامسة بين الرجل والمرأة وهي أعلاها وذلك حين يولج ويمس الختان الختان فعندها يجب الغسل حتى دون نزول المني إذا أكسل وهي المسألة التي اختلف فيها الصحابة حتى أفتتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالقول الفصل فيها قالت في رواية: (إذا مس الختان الختان وجب الغسل أنزل أم لم ينزل) وفي رواية: (إذا الزق)، وروايات أخرى كلها تدل على هذا المعنى، وهي الملامسة المطلقة والتي تعنيها كلمة الملامسة إذا أطلقت دون قيد يصرفها الى أدنى من ذلك مما هو دون الجماع من اللمس والملاعبة الأخرى، فإن اللفظ إذا كان يطلق على أدنى الشيء وأعلاه وأكملها، فإذا أطلق ولم يقيد بشيء انصرف حتماً الى الأعلى والأكمل وهذا هو المعروف لغة وفي أصول الفقه، فإن المطلق يراد به الشيء الكامل والأشهر والأكبر مالم يقيده عرف بشيء من ذلك كما إذا قيل جاهد فلان المشركين مطلقاً دون قيد، فإنه لا يمكن أن ينصرف الى نوع معين من الجهاد أو أدناه كأن يحمل على أنه جاهدهم باللسان فقط أو بالمال فقط أو بغير ذلك، بل عند الإطلاق يعني أنه جاهدهم بكل ذلك الجهاد الكامل بلسانه وماله ويده، فإذا أريد به شيئاً من ذلك قيد بقوله جاهدهم بلسانه مثلاً إذا كان ذلك، وكذا القتال إذا قيل فلان قاتل المشركين فلا ينصرف اللفظ الى المقاتلة أو نوع منها فقط، بل ينصرف المعنى الى الأكمل والأعلى المعروف من هذه الكلمة وما تدل عليه

فيكون عند الإطلاق أنه قاتلهم بسيفه ورمحه ويده ولسانه وإذا أريد شئ منها قيد بذلك فانصرف إليه، وهكذا نحن مع الملامسة وما في معناها من المباشرة أو الميسس فإنها عند الإطلاق دون القيد تفيد أعلى ذلك في درجاتها وأكملة وهو طبعاً الذي يصل الى حالة الجماع ونزول المنى فإنه أعلى ذلك وفيه كمال الملامسة والمباشرة والميسس وإذا أريد بها دون ذلك من أنواع الملامسة والمباشرة قيد ذلك بالقرينة التي توجب حمله على جزء منها أو أذناها كما قالت عائشة رضي الله عنها وهي من أهل اللغة بلا شك الذين يحتاج بكلامهم حين أرادت الملامسة التي هي دون الجماع فإنها قيدت ذلك واحترزت بقولها: (مادون الوقاع)، بعد ذكر اللمس والتقبيل منه صلوات الله وسلامه عليه عصر كل يوم، وفي رواية أخرى قيدت ذلك بقولها: (من غير ميسس)، لعلمها وهي تعلم والكل يعلم أنه يمس ويلمس لكنه مس ولمس مقيد لا يصل الى الجماع فاحترزت عن ذلك بقولها: (دون ميسس)، لعلمها رضي الله عنها بانصراف كلمة الملامسة عند الإطلاق الى أعلاها وأكملها وهي الجماع، فقيدت كلامها بذلك، فرضي الله عنها وأرضاها فما كان أفقها وأبلغها وأفصحها وحق لكبار الصحابة والتابعين أن يعجبوا بكلامها وبلاغتها وفصاحتها كما قال الأحنف رحمه الله: مارأيت الكلام أفخم منه ولا أفصح مما خرج من فمها، وهي جديرة بذلك، وقد بينا أن الحالات التي وردت فيها الملامسة والمقصود بها مادون الجماع، فإنها كلها وردت مقيدة بقرائن حال أو مقال توجب ذلك وتقيدها به، ولولا ذلك لكانت يراد بها ما فوق ذلك كقوله ﷺ: ((اليد زناها اللمس))، ونحو ذلك فالقيد هنا واضح وقول عائشة رضي الله عنها: (مسنى برجله)، حين كان يوتر وهي معترضة بين يديه كالجنازة، وقولها: (غمزني فقبضت رجلي)، وهو في صلاته، فهذه قرينة واضحة على أن المراد بها مادون الجماع وهي أكبر دليل على عدم نقض الوضوء باللمس المجرد وما أشبه ذلك من القبلة وغيرها لأنه لم تبطل صلاته بل استمر فيها، والتعلل

الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

باحتمال الحائل غير مقبول في مثل هذا أو بالخصوصية، فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل عدمها وعموم الأسوة به ﷺ واحتمال الحائل لا يجوز تصوّره ولو كان أحياناً لم يكن تصوّره دائماً أو غالباً فإنه لم يكن من عاداتهم وسيرتهم كذلك في النوم وهو شئ يتكرر كثيراً ولعله كل يوم أو أكثر الأيام، ولا يصر على توهم الحائل إلا متعصب غير منصف والله تعالى أعلم، فإذا تبين ذلك وإن الآية الكريمة ليس فيها حجة ولا دليل على الوضوء من الملامسة ووجوبه وهي عمدة القائلين بذلك، لم يبق شئ يتمسك به من قال بذلك القول، ولا حاجة لاثبات عدم الوضوء من الملامسة بالدليل وقد أثبتناه أيضاً، وذلك لأن الوضوء ووجوبه حكم شرعي من الله ورسوله والأصل عدمه فلا يثبت إلا بدليل يصلح لذلك لأن الأصل براءة الذمة من الأحكام الشرعية والتكليف حتى يثبت ذلك بالدليل الصحيح الثابت حتى تشغل الذمة بذلك، ومع ذلك فقد ورد عكس ذلك في هذه المسألة حيث بينا عن عمر وغيره ما يدل دلالة قاطعة على عدم وجوب الوضوء من الملامسة والغاء كونها موجبة لذلك وإنها لا تأثير لها في الحكم بالوضوء إلا إذا تبين خروج المذي فهو علة الحكم والوجوب وحده دونها، كما ثبت في الحديث الصحيح، وقول عمر وفعله، ونضيف هنا فنذكر ماورد في الحديث المرفوع في ذلك والذي يدل دلالة واضحة على عدم وجوب الوضوء من اللمس وما هو دون الجماع وإن كان ذلك لا يتوقف على ثبوته، لكننا سوف نذكر بعضها وذلك لأهميتها وكثرة الكلام حولها من الطرفين: الموجبون للوضوء، والمسقطون له، ولا سيما الموجبون فإنهم جهدوا كثيراً في رد الحديث النبوي الصريح في عدم الوضوء وتعللوا بما لا يقبله الإنصاف والعدل وبالغوا في رده وتضعيفه على الرغم من تعدد طرقه بما لا يقبل الشك إنه على أقل الأحوال أن يكون أصله حسناً كما هو المعروف في قواعد علم الحديث بل إن بعض طرقه بمفردها تستحق التحسين عند النظر واتباع النقد الحديثي النزيه الخالي من التعصب والميل، وسوف نذكر

ذلك إن شاء الله على سبيل الإختصار خوف التطويل والإملال فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والهداية، ونسأله دائماً ولاسيما في مثل هذه المواطن -أعني الخلاف- العدل والإنصاف وأن يبصرنا فيها بالحق والصواب، وان يجعل بيننا وبين العصبية بلطفه ومنه أمنع حجاب، إنه هو الكريم الوهاب وإليه المرجع والمآب .

فنقول: قد ورد عن النبي ﷺ مايزيل كل لبس في هذه المسألة وما يبين به وجه الحق والصواب ناصعاً لكل ذي عينين حيث ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه الحديث من رواية عائشة صريحاً في أنه قبلها وصلى، ولم يتوضأ، وهو في لفظه وصراحته نص في محل النزاع، لكن ذلك لم يقطع النزاع وذلك لكون القائلين بالوضوء قد قابلوه بالرد والتضعيف بشتى الطرق وبما لايقبل مجالاً للشك انهم قد تجاوزوا العدل والإنصاف في ذلك والله سبحانه وتعالى يلهمنا الرشد والبصر النافذ عند الشبهات والعقل الوافر عند الشهوات فإنه يجب ذلك، ولنذكر بعض روايات هذا الحديث وما قيل فيها من التضعيف ثم ردّ القائلين بالتصحیح عليهم مرتدين إن شاء الله برداء العدل والإنصاف ومجانين لكل مافيه الميل والإعتساف، ونوجز ذلك قدر الإمكان فإنه كما قلنا لايتوقف ثبوت الحق في المسألة على ثبوته أو عدمه، فإن ذلك قد ثبت بغيره والله الحمد، والرواية المشهورة لهذا الحديث والتي كثر الكلام عليها تضيعفياً وتصحيحاً هو رواية الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : (أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة، ولم يتوضأ، قال: قلت: من هي إلا أنت؟ قال: فضحكت)، هذه الرواية أخرجه الترمذي في كتابه (١/١٣٣)، من طريق وكيع عن الأعمش في باب ماجاز في ترك الوضوء من القبلة .

قلت: ويحسن هنا أن نذكر ماكتبه الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله حول هذا الحديث في حاشية الكتاب ونقله باختصار كما قلناه، فقال رحمه الله في الحاشية

الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

(١/١٣٣-١٣٩)، فقال : رواه أبو داود (١/٧٠)، عن عثمان بن أبي شيبة، وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، والطبري في التفسير (٥/٦٧)، عن أبي كريب، وأحمد في المسند (٦/٢١)، كلهم عن وكيع عن الأعمش بهذا الإسناد، ورواه الدارقطني (ص ٥٠)، من طريق أبي هشام الرفاعي وحاجب بن سليمان ويوسف بن موسى كلهم عن وكيع عن الأعمش، ورواه الطبري عن اسماعيل بن موسى السدي عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش، ورواه الدارقطني (ص ٥١)، من طريق اسماعيل بن موسى أيضاً، ورواه كذلك من طريق محمد بن الحجاج عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش، ورواه (ص ٥٠)، من طريق علي بن هاشم، وأبي يحيى الحماني عن الأعمش، وكل هذه الروايات لم يذكر فيها نسب عروة، إلا في رواية أحمد، وابن ماجه، فإن فيهما عن حبيب بن أبي ثلبت عن عروة بن الزبير، وهذا حديث صحيح لاعلة له، وقد علله بعضهم بما لا يطعن في صحته، وسيأتي تفصيل ذلك، ثم ذكر الشيخ ماعقب به الترمذي الحديث من قول يحيى بن سعيد الإمام في تضعيفه له وأنه شبه لاشيء، وإن سفيان الثوري كان يقول : إن حبيباً لم يسمع من عروة شيئاً، ثم نقل عن أبي داود قوله: وروي عن الثوري قال : ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء، قال ابو داود : وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً، والحديث الذي يعنيه أبو داود رواه الترمذي في الدعوات (٢/٢٦١)، طبعة بولاق، و(٢/١٨٦)، طبعة الهند، وقال : هذا الحديث حسن غريب، قال : سمعت محمداً يقول : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً، هذا يدل أولاً على أن عروة في هذا الحديث والإسناد هو عروة بن الزبير، كما صرح بذلك في رواية أحمد، وابن ماجه خلافاً لمن وهم، فزعم أن عروة هنا هو المزني، لما روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مغراء قال : حدثنا الأعمش، قال : حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث .

قال الشيخ أحمد شاكر : وهذا ضعيف، لأن عبد الرحمن بن مغراء وإن كان من أهل الصدق إلا أن فيه ضعفاً، وقد أنكر عليه ابن المديني أحاديث يرويهما عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات، وقال الحاكم : أبو أحمد حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وقد خالفه في روايته هنا الثقات من أصحاب الأعمش، الحفاظ، كما بينا في أسلئد الحديث، ويدل كلام أبي داود ثانياً على أنه يرى صحة رواية حبيب عن عروة، ويؤيده أن حبيب بن أبي ثابت لم يعرف بالتدليس، بل هو ثقة حجة، وقد أدرك كثيراً من الصحابة، وسمع منهم، كابن عمر، وابن عباس، وأنس، وابن عمر مات سنة (٧٤هـ)، وابن عباس سنة (٦٨هـ)، وهما أقدم وفاة من عروة، فقد توفي بعد التسعين، وحبيب مات سنة (١١٩هـ)، وعمره (٧٣ سنة)، أو أكثر، وقال الزيلعي في نصب الراية (٣٨/١) : وقد مال أبو عمر بن عبد البر الى تصحيح هذا الحديث فقال : صححه الكوفيون وثبتوه، لرواية الثقات من أئمة الحديث له، وحبيب لا ينكر لقاءه لعروة لروايته عن من هو أكبر من عروة وأقدم موتاً، وقال في موضع آخر : لاشك أنه أدرك عروة انتهى، وإنما صرح من صرح من العلماء بأنه لم يسمع هذا الحديث من عروة تقليداً لسفيان الثوري، وموافقة للبخاري في مذهبه، وقد تبين أن الثوري أرسل الكلمة إرسالاً من غير دليل يؤيدها، وإن أبا داود خالفه وأثبت صحة رواية حبيب عن عروة، والبخاري شرطه معروف وهو شرط شديد خالفه فيه أكثر أهل العلم، ومع كل هذا، فإن حبيباً لم ينفرد برواية هذا الحديث عن عروة بل تابعه عليه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، فروى الدارقطني (ص ٥٠) : حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا حاجب بن سليمان عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : (قبل رسول الله ﷺ بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم ضحكت)، قال الدارقطني : تفرد به حاجب عن وكيع، ووهم فيه، والصواب : عن وكيع بهذا الإسناد : (أن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم)، وحاجب لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه.

قال الشيخ أحمد شاکر راداً عليه: وهذا إسناد صحيح لامطعن فيه، فإن النيسابوري إمام مشهور، وحاجب بن سليمان المنبجي بفتح الميم وإسكان النون، وكسر الباء الموحدة، ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه النسائي وقال: ثقة، ولم يطعن فيه أحد من الأئمة إلا كلمة الدارقطني هذه، وهو تحکم منه بلا دليل، وحکم على الراوي بالخطأ من غير حجة، فإن المعنيين مختلفان، بعض الرواة روى في قبلة الصائم، وبعضهم روى في قبلة المتوضئ، فهما حديثان لا يعلل أحدهما بالآخر، ثم أضاف الشيخ أحمد شاکر قائلاً: وقد تابع أبو أويس وكيعاً على روايته عن هشام عن أبيه، فروى الدارقطني عن الحسين بن اسماعيل عن علي بن عبد العزيز عن عاصم بن علي عن أبي أويس حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنها بلغها قول ابن عمر: (في القبلة: الوضوء)، فقالت: (كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ)، ثم علله الدارقطني بعله غريبة فقال: لأعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز، وقال الشيخ شاکر موضعاً وراداً عليه: أما علي بن عبد العزيز، فهو الحافظ أبو الحسن البغوي شيخ الحرم ومصنف المسند، عاش بضعا وتسعين سنة ومات سنة (٢٨٦هـ)، وهو ثقة حجة، وقال الدارقطني: ثقة مأمون، وانظر تذكرة الحفاظ (١٧٨/٢)، ومثل هذا يقبل منه ما يتفرد بروايته، بل ينظر فيما يخالفه غيره من الثقات، فلعله يكون أحفظ منهم وأرجح رواية، وأما عاصم بن علي بن عاصم الواسطي، فإنه شيخ البخاري، قال أحمد: ما أصح حديثه، عن شعبة والمسعودي، وقال المروزي: قلت لأحمد: إن يحيى بن معين يقول: كل عاصم في الدنيا ضعيف، قال: ما أعلم في عاصم بن علي إلا خيراً، كان حديثه صحيحاً وانظر مقدمة الفتح (ص ٤١٠) طبعة بولاق، وقال الذهبي في الميزان: هو كما قال فيه المتعنت أبو حاتم: صدوق، وقال أيضاً: كان من أئمة السنة قوالاً بالحق، احتج به البخاري ومات عاصم هذا سنة (٢٢١)، وكان في عشرة التسعين، وأما أبو أويس

فهو عبدالله بن عبدالله بن أويس، وهو ابن عم مالك بن أنس وزوج أخته، وكان ثقة صدوقاً، في حفظه شيء، قال ابن عبد البر: لا يحكى عنه أحد جرحه في دينه وأمانته، وإنما عابوه بسوء حفظه وإنه يخالف في بعض حديثه، وهو هنا لم يخالف أحداً، بل وافق وكيعاً في روايته هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه، فرواه عنه مثله، ووافقه أيضاً في الحديث عن عروة: وكيع عن حبيب عن عروة .

وقال الشيخ أحمد شاكر مضيفاً أيضاً: وقد جاء الحديث بإسناد آخر صحيح عن عائشة، قال ابن الترمذي في الجوهر النقي (١/١٢٥): قال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا اسماعيل بن يعقوب بن صبيح حدثنا محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبي عن عبدالكريم الجزري عن عطاء عن عائشة: (أنه ﷺ كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ)، وعبدالكريم: روى عنه مالك في الموطأ، وأخرج له الشيخان وغيرهما، ووثقه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة وغيرهم، وموسى بن أعين: مشهور، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم، وأخرج له مسلم، وابنه مشهور، روى له البخاري واسماعيل هذا روى عنه النسائي، ووثقه أبو عوانة، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج الدارقطني هذا الحديث من وجه آخر عن عبدالكريم، وقال عبدالرزاق بعد ذكره لهذا الحديث من جهة البزار: لأعلم له علة توجب تركه، ولا أعلم فيه مع ماتقدم أكثر من قول ابن معين. حديث عبدالكريم عن عطاء،: حديث رديء لأنه غير محفوظ، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره، وانظر أيضاً نصب الراية (١/٣٨)، فقد نقل هذا الكلام كله أيضاً، وهذا هو التحقيق الصحيح في تعليل الأحاديث من غير عصبية لمذهب ولا تقليد لأحد .

ثم قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وقد جاءت متابعات أخرى وشواهد لهذا الحديث بعضها صحيح، وبعضها يقارب الصحيح، وأكثرها لامطعن فيه إلا احتمال

الخطأ من بعض الرواة، أو ادعاه عليهم، وتضافرهم على الرواية يرفع الإِحتِمال، وينقض الإِدعاء وانظرها في الدارقطني (ص ٤٩-٥٢)، ونصب الراية (١/٣٧-٣٩)، ومن أحسنها ماورواه الإمام أحمد في المسند (٦/٦٢)، قال: حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ)، ورواه ابن ماجة (١/٩٤)، عن أبي بكر بن أبي شيبه عن محمد بن فضيل، ورواه الدارقطني من طريق عباد بن العوام عن الحجاج، بإسناده، ورواه الطبري في التفسير (٥/٦٧)، عن أبي كريب عن حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو عن زينب مرفوعاً ولم يذكر عائشة، والراوي قد يرسل الحديث وقد يصله، وإِسناد أحمد والدارقطني وابن ماجة: إِسناد حسن، وقد أعله أبو حاتم في العلل رقم (١٠٩) وأعله الدارقطني بأن زينب هذه مجهولة ولا تقوم بها حجة، أما الحجاج بن أرطاة فإنه عندنا ثقة، ولا نطرح من حديثه إلا ما ثبت أنه دلسه أو أخطأ فيه، ومع هذا فإنه لم ينفرد به عن عمرو بن شعيب، فإن الدارقطني رواه بنحوه من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب، وأما زينب السهمية: فهي زينب بنت محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، تفرد عنها ابن أخيها عمرو بن شعيب، وليس هذا بطارح روايتها بتة، فقد قال الذهبي في آخر الميزان: فصل في النسوة المجهولات: وما علمت في النساء من أتهمت ولا من تركوها، كأنه يذهب الى أن الجهالة بهن تجعلهن من المستورات المقبولات، إذا روى عنهن ثقة، وهذا الإِسناد بكل حال ليس أصل الباب ولكنه شاهد جيد، أو متابعة حسنة لحديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة. ثم ذكر الكلام على حديث أو رواية ابراهيم التيمي عن عائشة: (أن النبي ﷺ قبلها ولم يتوضأ)، وهو حديث رواه أحمد (٦/٢١٠)، وأبوداود (١/٦٩)، والنسائي (١/٣٩)، والدارقطني (ص ٥١-٥٢)، كلهم من طريق الثوري عن أبي روق عن التيمي عن عائشة، ثم ذكر الشيخ شاكر رحمه الله قول أبي

داود تعقيباً عليه: وهو مرسل، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئاً، وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلًا، وقال الدارقطني: لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أبي روق عطية بن الحارث، ولانعلم حدث به عنه غير الثوري، وأبي حنيفة، واختلف فيه، فأسنده الثوري عن عائشة، وأسنده أبو حنيفة عن حفصة، وكلاهما أرسله، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ولا من حفصة، ولا أدرك زمانهما، وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة، فوصل إسناده، واختلف عنه في لفظه، فقال عثمان بن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد: (أن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم)، وقال عنه غير عثمان: (أن النبي ﷺ كان يقبل ولا يتوضأ)، ومن عجب أن الدارقطني بعد هذا، وصل الحديث بإسنادين عن الثوري، ثم بإسناده عن أبي حنيفة، ثم وصل رواية عثمان بن أبي شيبة في قبلة الصائم من طريق معاوية عن الثوري، ثم لم يسند الرواية التي علقها عن غير عثمان عن معاوية بن هشام حتى يتبين لنا إسنادهما ولعله يكون إسناداً صحيحاً إلى معاوية بن هشام، فترك الحديث معلقاً، فلم يمكن الحكم عليه بشيء، وليس هذا من صنيع المنصفين، وقد بحثت عن هذا الإسناد الذي أشار إليه وعلقه، فلم أجده، وأبو روق: عطية بن الحارث، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات ومعاوية بن هشام الذي نقل الدارقطني: أنه وصل الحديث، وثقه أبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات، ومن هذا يتبين أن رواية إبراهيم التيمي عن عائشة لها أصل وليست من الضعيف الذي يعرض عنه.

قلت: هو كما قال الشيخ أحمد شاكر والكلام كله له كما في حاشية الترمذي وقد أجاد وأفاد رحمه الله، قلت: ونضيف هنا طريقاً آخر عن عائشة لهذا الحديث، وهو من وجهين عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، الأول: أخرجه الدارقطني (١/١٣٥)، من وجهين عن سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ثم عقبه

الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

من وجه آخر عنه من رواية محمد بن بكار عن سعيد بن بشير به، فذكره، ثم أعله بقوله : تفرد به سعيد عن منصور عن الزهري، ولم يتابع عليه، وليس بالقوي، وإن المحفوظ عن الزهري بهذا الإسناد هو في قبلة الصائم وهي نفس الذريعة التي تعلق بها رحمه الله في تضعيف جميع هذه الروايات على كثرتها التي تدل على أن لها أصلاً ولا بد.

قلت: ومع هذا فقد أخرج هو قبله بقليل في كتابه رواية أخرى من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة بنحوه في عدم الوضوء من القبلة ثم عقبه بقوله : خالفه منصور بن زاذان في اسناده .

قلت: ولا يمكن أن يترك الحديثين فإذا كان حديث منصور هو المحفوظ فهو حسن على أقل الأحوال في الشواهد إن لم يكن حسناً بذاته، فهو عاضد لما تقدمه من الطرق يتقوى بها ويقويها، قلت: ولطريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة شاهد آخر أو طريق آخر يعضد طريقتي وكيع، وأبي أويس التي ذكرناها، أخرجه الدارقطني (١/١٣٧)، من رواية الحسن بن دينار عن هشام بن عروة به فذكره، وذكر رواية أخرى عنده من طريق محمد بن جابر عن هشام به، وأخرى من طريق عبد الملك بن محمد عن هشام به، فذكره، وكلاهما ذكرهما ابن أبي داود، هكذا قال الدارقطني في كتابه (١/١٣٦-١٣٧)، ثم ساق إسنادهما عنه، وذكرهما موصولة، ثم سكت عنهما وعن رواية الحسن بن دينار، قلت: ورواية الحسن بن دينار عنده جميع رواياتها: ثقات إلا هو، فهي من طريق العباس بن الوليد بن مزيد عن محمد بن شعيب عن شيبان بن عبد الرحمن عن الحسن بن دينار عن هشام به، فذكر الحديث بنحوه، وشيخ الدارقطني فيها أبو بكر النيسابوري الحافظ، وأما الحسن فأجمعوا على ضعفه كما قال ابن عدي وهو إلى الضعف أقرب، كما في ترجمته في التهذيب (٢/٢٧٦)، وفيه كلام كثير، فهو قد يستشهد به.

قلت: فهذه الطرق الكثيرة لهذا الحديث بمجموعها عند المتأمل لها والعارف بها إذا أنصف لم يجد بداً من أن يحكم على أنها لها أصلاً محفوظاً ولا يمكن دفعها كلها مجتمعة مع أن بعضها قد يصل الى الحسن بمفرده، والله تعالى أعلم، والعجب للحافظ الدارقطني رحمه الله كيف يدفع هذه الطرق كلها ويصر على تضعيفها وإعلالها بما لا يعتبر علة إلا بالتوهم أو الظن في نسبة الخطأ والغلط الى من وصف بالحفظ والصدق ولا دليل يقطع بما قال، فإن الأصل أن الثقة والحافظ إذا روى شيئاً أن يحمل على الصواب، ولا ينسب الى الوهم أو الخطأ إلا إذا كان هناك دليل أو حجة تقطع بذلك، فعندها يحكم عليه بالخطأ وإنه ما حفظ ما روى هنا ولا يمنع ذلك من قبول روايته في غيرها إلا إذا تكرر منه وكثر ذلك بحيث يصل الى الحد الذي يسلبه صفة الحفظ والتوثيق والضبط، قلت: وما هنا شيء لا بد أن نوضحه للقارئ قد لا يعرفه الكثير وهو أن الحافظ الدارقطني هو حافظ عصره والإمام المقدم في وقته كان قد انتقد ما يزيد على المئة حديث من أحاديث الصحيحين وأعلها حسب إجهاده واطلاعه، لكن كثيراً من العلماء من بعده لم يرتضوا ذلك ولم يوافقوه، بل ردوا عليه وأحسنوا الرد وبينوا أن تلك الأحاديث التي أعلها ليست كما حكم بل أكثرها أعلل بما لا يقدر في صحتها وإن كانت معلولة فعلتها غير مؤثرة غالباً وإنما غير قادحة في صحتها كالتعليل بمجرد الإختلاف فإنه غير مقبول دائماً فليس كل إختلاف في السند يعتبر علة قادحة في صحته، إذ لا يلزم من مجرد الإختلاف اضطراب يوجب الضعف دائماً، والثاني أنه إذا تفرد بعض الرواة بزيادة في الحديث دون من هو أكثر عدداً أو أضبط ممن لم يذكرها، فهذا لا يؤثر التعليل فيه، إلا إذا كانت الزيادة منافية للمزيد بحيث يتعذر الجمع، أما إذا كانت الزيادة لا منافاة فيها مع الأصل المزيد عليه بحيث تكون كالحديث المستقل فلا، اللهم إلا إذا وضح ذلك بالدلائل القوية القاطعة أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته، وأما إذا كانت الزيادة من قبل مثل

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

هؤلاء وقد تابعهم من هو مثلهم أو دونهم ممن يعتبر بمتابعته ويستشهد بحديثه فكذلك تندفع العلة من باب الأولى بل لاسبيل الى إعلال الحديث به عند المتابعة التي تدل على أنه قد حفظ ما انفرد به عن غيره من الثقات، بل إن الإنفراد في مثل هذه الحال إذا ورد ممن وصف ببعض الضعف ثم توبع اندفع ذلك إن شاء الله ولم يجعل به الحديث لإنفراده به، وقد وجد مثل هذا في أحاديث انتقدها الدارقطني رحمه الله في صحيح البخاري وقد أجاب عنها الإمام الحافظ في وقته ابن حجر رحمه الله واحداً واحداً وذلك في الفصل الثامن من مقدمته على فتح الباري (٣٤٦)، وهي هدى الساري، وقد أفاد وأجاد فجزاه الله خيراً حيث بين أن أكثرها غير قاذحة في صحة الحديث وثبوته إذا كانت من هذين النوعين اللذين ذكرناهما، حتى أن بعض الأئمة الكبار كالشيخ محي الدين النووي صرحوا في مثل هذا بأن ذلك الطعن والإعلال لأحاديث الصحيح إنما هو مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جداً ومخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والإصول وغيرهم، فلا يعتبر بذلك، هذا كلام الإمام النووي وهو هو في إمامته وورعه ومحله في الفقه والحديث هكذا رد الإمام النووي على استدراك الإمام الدارقطني لتلك الأحاديث في الصحيح، وهو كلام جيد ومقبول على الإجمال والعموم كما بين ذلك الإمام ابن حجر في مقدمته، لكنها عند البحث والتفصيل إنها ليست كلها كذلك بل الغالب هكذا هذا من إنصافه رحمه الله .

قلت: والباعث لنا على ذكر ذلك هو تعلق هذا البحث بما نحن فيه من الكلام على حديث عائشة على كثرة طرقه وإعلال الحافظ الدارقطني رحمه الله ذلك الحديث والطعن في صحته بنحو ما فعل مع أحاديث الصحيح تبعاً لهذه القواعد الغير مقبولة كما بينها الإمام النووي رحمه الله حيث أن ما في هذا الحديث هو من القسم الثالث الذي ذكره الإمام ابن حجر في مقدمته (٣٤٧)، وهو ما انفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر

عدداً أو أضبط ممن لم يذكرها، وقد بين رحمه الله أن ذلك غير مؤثر مادامت الزيادة غير منافية بحيث يتعذر الجمع فقال: أما إن كانت الزيادة لامنافة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا، وهنا كذلك الزيادة فإنها زيادة لاتنافي المزيد ولاتناقضه، بل هي تنفرد بذكر حكم آخر سكت عنه غيره، أو لم يحفظه فهي كالحديث المستقل، وبذلك أجاب بعض العلماء على تعليل الدارقطني له بها كما في نصب الراية للإمام الزيلعي رحمه الله حيث رد على تضعيف هذه الروايات بقوله: فهذا تضعيف للرواة من غير دليل ظاهر، والمعنيان مختلفان فلا يُعلّل أحدهما بالآخر، يعني هما كحديثين مستقلين، وهو كما قال رحمه الله، وكذا قال هكذا الإمام ابن التركماني العلامة صاحب الجوهر النقي في رده على البيهقي والدارقطني رحمهما الله (١/ ١٢٤-١٢٧)، السنن الكبرى للبيهقي، هذا مع أن المتفرد هنا قد توبع أولاً وثانياً ليس هو ممن يوصف بالضعف أو يطلق عليه ذلك، بل هو ممن وصف بالصدق والثقة لكنه دون من لم يذكر الزيادة في ذلك، فكيف إذا توبع بمثله فهذا دليل كاف على أنه قد حفظ ما روى وضبطه، وهو مانع من نسبة الوهم والغلط اليه لمتابعته وضبطه، كما في رواية حاجب عن وكيع عن هشام بن عروة، ومتابعة أبي أويس عن هشام التي ذكرناها فالحكم بنسبة الوهم أو الغلط اليهما بعد ما اتفقا على الزيادة غير مقبول ومخالف للقواعد المرعية في هذا العلم عند الجمهور بل الإصرار على ذلك هو تحكم بلا دليل وحكم غير مقبول لأنه بلا حجة توجب ذلك، بل أن الإمام ابن حجر ذكر في مقدمته القسم الرابع من الأحاديث التي انتقدت وهو ماتفرد به بعض الرواة ممن وصف بالضعف، وذكر أنه لا يوجد في الصحيح من هذا القبيل إلا حديثين أجاب عنهما ونفى العلة عنهما بكونهما قد توبعا أي أن الضعيف الذي انفرد بالزيادة فيها قد توبع فاندفع التعليل به وأصبحت العلة غير قادحة في صحة الحديث بمجرد المتابعة مع أنه موصوف بالضعف، فإذا كان هذا هكذا كان إندفاع العلة القادحة بالمتابعة إذا

كان الراوي لها موصوفاً بالصدق والثقة من باب الأولى ولا ينازع في ذلك إلا متعصب غير منصف، وإنما أطلنا الكلام على هذا الحديث وإن كان كما قلنا ليس عليه الإعتاد في مسألة عدم النقض بالملامسة وذلك لبيان وجه الحق والصواب فيه بعد أن كثر الأخذ والرد فيه، فحكم ابن حجر وهو خاتمة الحفاظ والمحققين هو الفصل في هذا الباب وهذه المسألة والله تعالى أعلم وله الفضل والمنة على ما يسر وعلم .

قلت: وبعد ان تبين هذا ووضحت المسألة إن شاء الله بالدلائل من الكتاب والسنة الصحيحة وأقوال الصحابة وفعلهم وكلها تشهد وتصرح بأن الملامسة وحدها وإن كانت لشهوة لا توجب الوضوء ولا تنقض الطهارة لم تطهر إلا إذا وصلت أو أدت الى خروج المذي ورؤيته حيث علق الحكم بذلك صراحة كما في نص الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرها، وأنه هو الوصف الضابط والمؤثر في الحكم والمعنى المناسب والمعتبر فيه، فلم يجعل لجنس الملامسة أي تأثير بل الغاها واعتبرها عديمة التأثير لأنه لم يذكرها حين علق الحكم بغيرها فقط مع أن الحاجة تدعو لذلك، وهي كما هو معلوم متعلقة بذلك الشيء بل هي سببه ومقدمته غالباً أو دائماً، فإن خروج المذي هو نتيجة لها غالباً وإن كان قد يحدث بدونها أحياناً كما قد يخرج من مداومة النظر والفكر لكنه شيء نادر وخارج عن العادة والغالب الذي عليه الناس، والحكم لا يتعلق ولا ينصرف إلا الى الأمر الغالب والمعتاد، أما غير المعتاد والنادر فلا يقاس عليه ولا يعتبر به، ومع هذا فإن خرج المذي دون ملامسة أو جب أيضاً الوضوء بنص الحديث أيضاً فإن العبارة النبوية الجامعة تشملها وتتضمنه حتى في هذه الحالة النادرة، لأن الحكم علق بعلته الواضحة وهي خروج المذي، فلو كان لأدنى الملامسة تعلق بهذا الحكم أو تأثير لما أهمله ولذكره وعلق عليه الحكم به وحده أو مع غيره كما هو معلوم، لكنه أثبت بسكوته عنه وعدم ذكره أنه لا تأثير له في الحكم وليس فيه أي معنى معتبر في ذلك، إلا إذا أدى الى خروج

ذلك السائل الذي هو سببه ومقدمته عادة، فجعل غاية ذلك الأمر هو علة هذا الحكم، فلا يكون ماقبله أو غيره مثله كما هو ظاهر، ويؤيد ذلك ما ذكرناه من عمل وفتوى الخليفة الراشد والمحدث الملهم الإمام عمر بن الخطاب بإسناد صحيح لامطعن فيه حيث فعل ذلك وافتى به من سأله كما في مسألة الصحابي الجليل سلمان بن ربيعة الباهلي وتقبيله هو لأهله أو تقبيل أهله له ﷺ بأسانيد توجب ثبوت أصلها مجتمعة، وآحادها حسنة صحيحة بمفردها، فمن إجل ذلك نقول وبكل ثقة واطمئنان إن شاء الله، أن القبلة واللمس وما أشبه ذلك مما يقع بين الرجل وزوجته من الملاعبة والمباشرة بأنواعها ليس فيها وضوء ولا توجب ذلك حيث لا مذي ولا مني، لكنها إن أدت إلى خروج المذي وجب الوضوء منه وغسل الذكر، وإن أوجبت المنى وجب الغسل منه، وبقيت حالة أخرى من الملامسة وهي كونها توجب الغسل دون خروج المنى وهي حالة الجماع حين يمس الختان الختان ثم لا يخرج المنى، فهي ملحقة بذلك توجب الغسل بنص الحديث الصحيح وقد ذكرنا ذلك حين اختلف فيها الصحابة حتى فصلت بينهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها: (إذا مس الختان الختان أو جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل)، وله ألفاظ آخر كلها تدور على هذا المعنى، وتدل عليه، بقي الكلام في شيء آخر يتعلق بهذا الأمر وهو مسألة هل يستحب الوضوء من شيء من ذلك دون الوجوب، وهي مسألة لا بد من ذكرها والتوسع فيها لأن الكلام فيها يجرننا إلى فعل الصحابي الورع الجليل ابن عمر حيث هو الصحابي الوحيد الذي ثبت عنه الوضوء من اللمس والقبلة بالدليل الذي لا يمكن رده سنداً أو دلالة، فلا بد من بيان مفصل في ذلك يوضح هذا الأمر وانه لا يتعارض إن شاء الله مع ما قلناه، ولعل ماورد من الصحابي الاخر الجليل ابن مسعود إن ثبت ذلك مثل ذلك .

قلت: اما من ادعى بأن ذلك هو قول عمر رضي الله عنه فهو غير مقبول، وذلك إشارة الى الرواية التي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/١٢٤)، والدارقطني (١/١٤٤-١٤٥)، من طريق عبدالعزيز الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: (إن القبلة من اللمس، فتوضأوا منها)، وصححه الدارقطني .

قلت: ولو أنصف واتبع نفس القواعد التي عامل بها أحاديث عدم الوضوء لأعل هذا الأثر بنفس العلة التي أعل بها حديث عائشة مع تعدد طرقه وكثرتها مما ينفي الضعف والخطأ، فإن أصحاب الزهري الثقات كلهم: مالك، ومعمرو، وعبيدالله بن عمر، وغيرهم كلهم رووه عن الزهري هكذا عن سالم عن ابن عمر، ولم يرفعه الى عمر، إلا رواية هذا، وهو: محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان من طريق الدراوردي عنه، رفعه الى عمر، وهذا وحده كاف للشك في صحة روايته بل الحكم عليها بالخطأ تبعاً للقواعد التي سار عليها الحافظ الدارقطني رحمه الله وأعل بها روايات مثلها بل أقوى منها، ومنها روايات في الصحيحين، فكيف لا والأمر هنا يؤكد ذلك من أجل أن عمر رضي الله عنه قد ثبت عنه من وجوه صحيحة لا يمكن الطعن في صحتها خلاف ذلك بصريح العبارة أو بالتضمنين أو بلازم العبارة، وقد ذكرناها وأشبعنا الكلام عليها سنداً وامتناً ودلالة، فهذا أوضح دليل على خطأ هذه الرواية، ولذا صرح بذلك الأئمة الحفاظ كابن عبدالبر وغيره، فقال في التمهيد: هذا عندهم خطأ عن عمر، وإنما عن ابن عمر صحيح لا عن عمر، ذكره صاحب الجوهر النقي في حاشية الكبرى السفلى (١/١٢٣)، وهو كما قال رحمه الله، فهذا هو التعليل المقبول والذي يكاد يجزم به الناظر، لا مجرد المخالفة فقط، بل لوجود قرائن أخرى منها ثبوت نقيضه عن عمر يأسانيد أقوى وأثبت

منه، وقد ذكر هذا التعليل الزيلعي رحمه الله في نصب الراية ونسبه كذلك لإبن عبدالبر (٧١/١)، أما ماروي عن ابن مسعود، فلاشك أنه روي عنه من طريق ابنه أبي عبيدة من رواية الأعمش عن ابراهيم عن أبي عبيدة، ولفظه مختلف مرة بلفظ: (أن القبلة من اللمس وفيها الوضوء)، وأخرى دون ذكر الوضوء، وأخرى بذكر أن اللمس مادون الجماع، وهذه الروايات كلها رواها ثقات لكنها مرسلة، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، فهو مرسل صحيح، وله شاهد من رواية غيره لكن بلفظ يفسر فيه اللمس فقط، وانه مادون الجماع، وقد ذكرنا في الحديث عن أبي وائل عن عبدالله، وأبي موسى الأشعري حين تناظرا في تيمم الجنب إذا عدم الماء وإصرار عبدالله على رد حديث عمار في تيممه من الجنابة بالتراب متعللاً بأن عمر لم يقنع به، وأن أبا موسى احتج عليه بالآية الكريمة في المائدة: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾، فلم يدر عبدالله مايقوله، غير أنه قال: لو رخصنا لهم في هذه كان أحدهم إذا وجد الماء البارد يتمسح بالصعيد فهذا دليل ظاهر أنه يقر أن الآية تشمل الجنب وأن الملامسة تعنيها، ولو لا ذلك لما سكت عن احتجاج أبي موسى بذلك ولرد عليه استدلاله بالآية، ولقال إن المراد بها تيمم المحدث حدثاً أصغر لا الجنابة، لكنه وافقه ولم يجد مايرد عليه سوى قوله المتقدم وهذا بأصح إسناد في الصحيحين، مما يدل بوضوح أن قوله في الملامسة المذكورة في الآية أن المراد بها مادون الجماع ليس جزءاً إن صحَّ ذلك عنه، أو أنه رجع عن ذلك، لا ولا بد من أحد هذين الاحتمالين، ولعل الذي حمه على ذلك كما قلنا من قبل هو اتباعاً لقوله الذي كان يقول به هو وعمر رضي الله عنهما في عدم تيمم الجنب إذا لم يجد الماء، وإنه لا يصلي حتى يجده، وهو قول غريب أجمعت الأمة على خلافه من بعدهما، والأحاديث الصحيحة تصرح بخلافه، فلعله كان يتردد في تفسير الآية، ونحن لاننكر أن الملامسة قد يراد بها اللمس الذي هو مادون الجماع، كما يراد بها اللمس الذي هو الجماع، لكننا ننكر على من يصرّ على أن المراد بها هنا أو دائماً

الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

مادون الجماع، واثبتنا بالأدلة اللغوية وعرف الشارع في خطابه بالكتاب والسنة والقرائن الحالية أن المراد بها هنا عند الإطلاق هو المعنى الثاني وهو الملامسة الكبرى أو إكمال الملامسة التي يصل إليها حين يمس الختان الختان، وهو الجماع لتكون الآية شاملة جامعة للمعنى الذي سيقى من أجله ونزلت به، وهو بيان الطهارة بنوعها بالتيتمم بالتراب من الحدثن الأصغر والأكبر، وقلنا أن هذا هو اللائق بسباق القرآن الكريم وحسن تأليفه وبلاغته وتوفيقه للمقصود بأوجز عبارة وأجمعها للمعنى الكامل الذي أريد بها، فكيف ينزل بيان حكم التيمم من الحدث الأصغر ويترك بيان التيمم من الأكبر وهو الأهم بل إنه يسد مسد الإثنين في بيان التطهر من الجنابة بالتيمم بالتراب لو ذكر وحده لكان كافياً ولكانت الآية تكفي بالتضمن، فإن الطهارة من الحدث الأصغر تدخل ضمناً في التطهر من الجنابة كما هو معلوم لاخلاف فيه .

قلت: وإذا ثبت عن ابن مسعود ذلك كما قلنا عن ابن عمر، فالكلام فيه يكون كما سوف نتكلم عن فعل ابن عمر ودلالته وإنه لا يعارض عدم وجوب الوضوء من اللمس الأصغر، وإن احتج أحد بفعل ابن مسعود قابلناه بفعل عمر رضي الله عنه وهو أولى وأفقه منه رضي الله عنه وإن احتج أحد بفعل ابن عمر، قابلناه بفعل ابن عباس وهو أكثر علماً وأعلم بالقرآن منه وإن كان ابن عمر أشد ورعاً رضي الله عنه، وعلى قولنا في عدم الوجوب لا يوجد هناك ما يشكل من فعلهما ولا ينسب إلى أحد من الصحابة ما لا يليق به أو بهما، فإن المتوضى من القبلة يتوضأ استحباباً لاسيما إن شعر بتحرك الشهوة أو انتشارها عنده مما يجعل الوضوء منها متوجه ومستحب كما يستحب الوضوء من أمور أخرى كثيرة كالوضوء من الغضب، ومن الذنب، وغير ذلك كثير، فإن تحرك الشهوة في الجسم يحدث حرارة وتحريكاً لها فناسب إطفاءها بالماء والوضوء كما تطفئ جمره الغضب بالماء والوضوء، وهذا امر غير منكر ونحن نستحبه إذا تحركت الشهوة وأثارتها القبلة أو اللمس لاسيما إذا تكرر ذلك،

وعندي أن لابن عمر رضي الله عنهما خصوصية في ذلك، والناس مختلفون في مدى تحرك شهوتهم بالملامسة والقبلة وما أشبه ذلك على حسب ما أعطوا من القوة في الجماع والجنس، والذي يعرف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان قد أعطي قوة في الجماع والشهوة ليست لغيره، كما ثبت ذلك عنه حيث جاء عنه أنه ربما أفطر على الجماع، وأنه قبّل تلك الجارية من السبي أمام الناس كما صرح هو بذلك وهو هو في ورعه وحيائه، واحتج بها بعضهم على الجواز، وهذا شيء نادر قل من يفعله أعني الإفطار على الجماع، فهو إذن ممن قد يحدث له عند اللمس البسيط والقبلة ما يحدث لغيره كما يظهر ولعله رضي الله عنه كان يعهد ذلك ويعرفه من نفسه وكان متشدداً في عبادته وطهارته كما ثبت ذلك عنه حتى أنه يصل الى درجة تجاوز الحد، كما كان يفعل في غسله لباطن عينيه عند الإغتسال من الجنابة حتى عميت عينه، وكما كان يتوضأ لكل صلاة، وكما كان يمضمض حتى من تقبيل إبنه، فهذا شيء لا يعهد عند غيره وليس عليه عامة الصحابة الكرام بل هو شيء انفرد به خالفه به أغلب الصحابة فلا يكون حجة ولا يقاس عليه غيره، بل يسلم له فعله وأمره لأن يقتدى به، هذا غاية ما يمكن أن يقال فيه، ولذا قيل: إياكم وشدائد ابن عمر، كما قيل: غرائب ابن مسعود، ورخص ابن عباس، فالجواب الصحيح واحسن ما يعتذر عنه رضي الله عنه ويحمل عليه فعله: أنه كان متشدداً وربما كان يشعر بتحرك الشهوة فيه لأدنى ملامسة أو قبلة، وهذا طبعاً مظنة الانتشار وخروج المذي فلذا كان يأخذ بالإحتياط له فيتوضأ لكل لمس أو قبلة، وهذا منه حسن ولكل من كان على شاكلته ويشبه حاله، لكن هذا كما هو معلوم ليس حال عامة الناس، بل غالبهم على غير ذلك ولا يعهد منهم نحوه، فلذا كان فعله لنفسه حسناً، لكنه لا يتأسى به ولا يكون قدوة في هذا، إلا لمن أصبح حاله كحالهم، ونحن نقول أيضاً لكل من قبّل أو لمس وكرر ذلك وأحس من نفسه تحرك الشهوة وثورانها مما يكون مظنة لخروج المذي أو قريباً من ذلك، أن يتوضأ استحباباً ويتأكد ذلك الإستحباب كلما زاد

الإنتشار وثوران الشهوة، بل إن ذلك يكاد يكون مقارباً للوجوب ومتأكد الإستحباب إذا شعر بذلك أو شك في تحرك المذي أو خروجه، فإن الإحتياط أن يتوضأ ليكون على يقين من طهارته التي ينقضها طبعاً خروج المذي إذا تحقق منه، فإذا لم يتحقق منه وشك فيه فالأحوط والأفضل له الوضوء ليكون على يقين من طهارته، وإن كان يجوز له استصحاب حكم الطهارة حتى يستيقن النقض كما هو معلوم من قواعد هذا الباب، كما في حديث الريح، لكن هناك أمر باستصحاب حكم الطهارة حتى يتيقن بالصوت أو الرائحة وذلك لاختلاف الأمرين فإن اللمس دائماً يكون وهو في غير الصلاة، وخروج الريح وإشكاله قد يكون في الصلاة وهو الغالب الذي فسّر عليه الحديث والله أعلم، ومن لم يتوضأ فإنه هو المعهود إذا لم يحدث ذلك ثوراناً لشهوته وانتشاراً، كمن يقبل المرأة أو يفعل اللمسة وما أشبه ذلك من أدنى الملامسة والمباشرة والملاعبة بلا تكرير، فإن عامة الناس لا يحدث عندهم خوف الإنتشار ولا ثوران الشهوة ولا مظنة تحرك المذي وغيره، ففي هذه الحال عدم الوضوء أولى وأفضل وهو الذي يوافق يسر الشريعة وسماحتها، وهو فعل عامة الصحابة وما ورد عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه من تقييله أو لمسه، ثم صلاته بعدها وعدم وضوئه منها، وإن توضأ أحد في مثل هذه الحال فلا جناح عليه ولا ينكر ذلك منه، لكن ترك الوضوء أولى في مثل هذه الحال، أما من كرر الملامسة وأكثر منها ومن التقييل حتى ثوران الشهوة وانتشارها استحب له الوضوء لذلك وإن لم يخرج منه المذي فعلاً، ولم يجب عليه، حتى يتحقق الخروج، وإن شك واشتبه عليه أخرج منه المذي أم لا ؟، استحب له ذلك أكثر وقارب الوجوب ليتخلص من الشك والشبهة وإن كان عنده يقين الطهارة أولى كما قلنا توأً، فهذا تفصيل ما على المكلف إذا لمس أو قبل على مختلف الأحوال، وهو إن شاء الله تفصيل حسن مقبول، يوفق بين الأدلة ويجمع بينها، ويحمل فعل الصحابة ﷺ على أحسن المحامل على اختلافهم فيه،

وإنه من الاختلاف المباح لا اختلاف التضاد والتناقض، هكذا نرى ذلك والله الحمد فهو الموفق لكل خير وهو الهادي الى سواء السبيل نحمده على ماهدانا وماأهمننا من الحجة والله أعلم .

أما أن تكون أدنى الملامسة أو القبلة موجباً للوضوء وناقضاً للطهارة ولم يثبت فيه دليل صحيح صريح من القرآن أو السنة سوى قول ابن عمر وفعله، مع مخالفة أبيه الخليفة الراشد وهو أعلم منه وأفضل بلا شك ومعه ابن عباس وهو هو في علمه ومعرفته للتاويل بدعاء الرسول ﷺ له، بل ولم يثبت عن غيرهم وجوب الوضوء بل كانوا كما يظهر لا يتوضأون من ذلك، ونقول أن إدعاء ذلك أمر غير مقبول وفيه من نسبة الصحابة الى الخطأ والتفريط في أمر الطهارة ما لا يخفى على أحد، وما لا يستطيع مسلم يعرف قدرهم ودينهم أن يظن ذلك بهم، وكيف يكون ذلك؟، وهذا ابن عباس يفتي ويعمل بما يفتي به على رؤوس الأشهاد واشتهر عنه ذلك ولا أحد منهم ينكر عليه ذلك أو يبين له خطأه وينهاه عما يجهر به بين ظهرانيهم، ولقد أنكروا عليه ما كان قد أخطأ به من إفتائه بأن الربا هو ربا النسئة وأن ربا الفضل لاشئ فيه، ولقد أغلظوا له في ذلك حتى رجع عنه وعاد الى الصواب واستغفر الله وأتاب، وكذا أنكروا عليه قوله بالمتعة وأغلظ له ابن عمه عليّ ؑ حتى خاطبه بقوله: إنك إمروؤ تائه، وإن رسول الله ﷺ قد نهى عنها، فهذا هو حالهم ؑ، فكيف سكتوا عنه في إفتائه بما يتكرر يومياً وما الحاجة اليه أشد وماتعم به البلوى الناس جميعاً، وكيف يصح أنه كان على خطأ مع سكوتهم هذا، فهذا شئ ممتنع شرعاً وواقعاً ولا يظنه من عرف حالهم وورعهم وقيامهم بالحق وعدم أخذهم في الحق بلومة لائم، فلولا أنه كان على الصواب وعلى الحق المبين الذي كان عليه عامة الصحابة لما كان ذلك منهم ومنه، ولما سكتوا عنه، بل لكثرت عليه الإنكار في هذه

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

المسألة بأكثر مما أنكروا عليه في غيرها، وهذا إن شاء الله أقوى دليل على صحة قولنا وفساد أو خطأ المخالف الذي يوجب الوضوء من أدنى اللمس والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو تعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب ومنه التوفيق سبحانه وتعالى .

قلت: وها هنا حديث صحيح غفلنا عن ذكره والإحتجاج به من قبل وكان حقه أن يذكر في مسألة عدم النقض الذي احتتجنا به بحديث عائشة الذي تقول فيه: (كان رسول الله ﷺ يغمزني حين يريد السجود)، وفي رواية: (يمسني برجله ليوقظني حين يوتر)، واحتجاج المخالف بكون ذلك لعله مع الحائل، وقلنا في احتجاجنا أن ذلك غير مقبول لكون هذا العمل منه ومعها كان يتكرر كثيراً فلا يمكن احتمال الحائل دائماً وتكرارها هكذا مما يجزم به كل منصف أنه منتف لا يمكن تصوره ووجوده دوماً إن وجد مرة، وهذا الحديث ينفي هذا الإحتمال بصريح العبارة وهو حديث صحيح أخرجه ابن حبان في صحيحه (٣٩٥/١)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان برقم (١١١١)، في باب نواقض الوضوء وترجم له الإمام ابن حبان بقوله: ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا توجب الوضوء عليهما .

قلت: وهو حديث صحيح رواه ثقات وهو على شرط مسلم، وصححه الشيخ شعيب محقق الكتاب بقوله: إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الطاهر هو: أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن السرح المصري: ثقة من رجال مسلم، وقال: وأخرجه أبو عوانة (٢٨٤/١)، عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد (١٩٢/٦)، عن أفلح بهذا الإسناد .

قلت: والحديث في الصحيحين ثابت لكنه بدون اللفظ الذي هو موضع الدلالة المطلوبة وهو لفظ: (وتلتقي)، يعني أيدينا، لكنه عند البيهقي في الكبرى (١٨٧/١)،

هذا اللفظ أيضاً، وهو من طريق ابن وهب عن أفلح به، فذكره بالزيادة، وزادها كذلك: اسحاق بن سليمان عن أفلح، وقال: يعني: وتلتقي، تفسيراً لقولها: (تختلف أيدينا فيه)، أخرجها البيهقي أيضاً معلقة عنهما، وحاول الرد على ما فيها من الدلالة الواضحة الصريحة في الالتقاء بين أيديهما ومس كل منهما الآخر بقوله: وعندي أن معنى قوله: تختلف أيدينا فيه، إدخالهما أيديهما فيه لأخذ الماء .

قلت: وسبحان الله، كيف قلب معناها الصريح الواضح الذي يفهمه كل عربي مخاطب وفهمه وفسره كذلك راوي الحديث، وهو أظهر وأوضح من أن يفسر، لأنه صريح في بيانه مفسراً بما لا يقبل التأويل من أحد، ولكن البيهقي رحمه الله أدرك أن فيه من الحجّة ما يرد قوله وقول إمامه الشافعي رحمه الله فبادر الى تأويله بهذا التأويل العجيب والغريب، وهو غني عن ذلك بصريح لفظه ودلالته على معناه لا أظن أحداً يخالف فيه إلا من غلب عليه التعصب والله المستعان، واسحاق الرازي رحمه الله وهو راوي الحديث واللفظ حتى لو فسره بقوله: يعني: وتلتقي، وهو أولى من غيره في معرفته وتفسيره وما قصد به لأنه أحد رواته أخذه وفهمه من شيخه، وهو الثقة وقد وصف بأنه من الأبدال، وقال أبو أسامة عنه: كنا نستسقي به، وأثنى عليه الإمام أحمد وأبو الأزهر وقال: كان من خيار المسلمين، وقال العجلي: ثقة، رجل صالح، وقال ابن سعد: ثقة كان له فضل في نفسه، ووثقه جماعة آخرون وأثنوا عليه، وقال ابن وضاح الأندلسي: ثقة ثبت في الحديث، متعبد كبير، قال هذا كله في التهذيب لابن حجر في ترجمته (١/٢٣٤-٢٣٥)، وقد ذكر الرواية بلفظ التفسير، فأى رجل يقبل منه إذا لم يقبل من مثل هذا، واللفظ ظاهر في دلالته، بل هو نص محكم صريح في دلالته لغة ومعنى، قلت: وتماز الإحتجاج به يكون إذا علمنا أن الرسول ﷺ كان لا يتوضأ بعد الغسل كما ثبت عنه من حديث عائشة عند البيهقي من طريقين عن أبي أسحاق عن الأسود عن عائشة:

(أنه كان لا يحدث وضوءاً بعد الغسل)، وفي رواية أخرى: (كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة)، وإسناد أحد وجهيه: ثقات كلهم، والثاني كذلك، خلا شريك عن أبي اسحاق، فإنه صدوق كثير الخطأ، لكنه متابع بثقة عن أبي اسحاق في الوجه الثاني وهو: زهير بن معاوية الجعفي أبو خيثمة الثقة الثبت، وإن كان في روايته عن أبي اسحاق شياً، فقد تابعه شريك القاضي .

قلت: والحكم ثابت إن شاء الله ولم يكن أحد يتوضأ بعد الغسل إلا ما كان من ابن عمر رضي الله عنهما وقد بين العذر حين سأل عن وضوئه أحياناً بعد الغسل فأجاب بأنه كان يمس ذكره أحياناً وكان هو يتوضأ من مس الذكر .

قلت: فإذا تبين ذلك كان في هذا الدليل الواضح الظاهر وجهه على أن الملامسة لا تبطل الطهارة ولا تنقض الوضوء، ولو كان ذلك ثابتاً وواجباً لأحدث بعد الغسل وضوءاً جديداً لإكمال طهارته، وقد احتج به الإمام ابن حبان وبوّب عليه بقوله رحمه الله: ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من إمرأته لا توجب الوضوء وهو استدلال صحيح، وقد أصاب رحمه الله وأجاد وأفاد في تبويبه ذلك وذكره للحديث عقبه وهو ردّ صريح فيه إبطال لقول الشافعية في ردهم لحديث عائشة الذي في الصحيحين: أنه كان يغمزها وهو يصلي، وفي رواية أيضاً: أنه يمسها، أنه ربما كان هناك حائل، وهو مردود بغير هذا، لكن هذا صريح ونص في موضع النزاع لأنه كان يمسها وتمسه وهما يغتسلان فهو صريح في عدم وجود الحائل عند المس هنا، فبطل دفع الشافعية لدلالة حديث عائشة قطعاً بهذا الحديث،

قلت: ويؤيده أيضاً حديثها رضي الله عنها: (انه صلوات الله وسلامه عليه يستدفي بها عقيب اغتساله ولا يعود للوضوء)، ومعلوم أن استدفاؤه بها لا يخلو من مسها ولا بد، فهو دليل آخر على أن المس لا يوجب الوضوء ولا ينقضه، والله الموفق

والمستعان على ذلك .

قلت: ولو لم يذكر الإلتقاء باليدين صريحاً في مثل هذا الأمر لكان هو الصواب والمتوقع عادة من ذلك، لاسيما أنهما كانا يغتسلان ليلاً ونهاراً فلا يمكن التحرز من وقوع المس والإلتقاء حتى لو حاول ذلك المغتسل على هذه الصورة وكذا نحوه في الاستدفاء بها، ونحوه في ثبوت وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد وتكرر ذلك فإنه لا يخلو من التقاء اليدين في الإناء، فقد روى البخاري من حديث ابن عمر: أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً في الإناء الواحد يدلون فيه أيديهم وتختلف فيه، فلا يخلو ذلك من التقاء الأيدي ومس بعضها البعض كما هو معروف عادة وتجربة لاسيما إن كثروا، أو كان ليلاً وقد بوبوا عليه في فضل المحدث وانه لا بأس به ولا يذهب طهورية الماء.

قلت: ويشبه هذا أيضاً ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: (أنها كانت وهي حائض تغسل رأس رسول الله ﷺ وهو معتكف في المسجد)، ومعلوم أن ذلك لا يخلو من مس له بالتقاء يدها بجسمه أو رأسه أو وجهه، ولو كان المس يوجب الوضوء وينقضه لأحدث لذلك وضوءاً والله أعلم، فهذه الأحاديث بمجموعها إذا تأملها المنصف الخبير جزم بوقوع ذلك وإن المس والملازمة بين الرجل وامرأته لا توجب وضوءاً ولا تنقض طهارة، ومعلوم من سيرته ﷺ أنه لا يعتكف إلا على وضوء، بل أنه في غير ذلك كان لا يكاد يبقى على غير وضوء إلا نادراً، فإنه كان كما يتبين للعارف بسيرته وهدية أنه يحافظ على الوضوء والطهارة غالباً وهو هديه الراتب والغالب إن لم نقل الدائم لاسيما في المسجد أو في الخروج من البيت، وما كان يفعله خلاف ذلك من عدم الوضوء أحياناً فإنما يفعله لبيان الجواز من أجل التشريع لنا والتخفيف على أمته، وليبيان عدم وجوب المحافظة على الوضوء والطهارة دائماً، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يحرص ويرغب في المحافظة على الوضوء الدائم كلما أحدث المرء ويستحب

ذلك ويثني عليه وإن لم يوجهه كما في الحديث: ((ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن))، وكما في حديث بلال رضي الله عنه حين سأله رضي الله عنه قائلاً: ((بم سبقتني يا بلال إلى الجنة))، فأخبره رضي الله عنه بأنه: (ما أحدث في ليل ولا نهار إلا توضأ ورأى أن الله عليه ركعتين فأقره على ذلك وأثنى عليه)، فهو صلوات الله وسلامه عليه أولى بذلك من كل مؤمن، فقد ورد عنه أنه كان يكره أن يذكر الله إلا على طهارة كما في حديث المسلم عليه وهو يبول، فلم يرد عليه حتى تيمم بالجدار وردّ عليه، وقال له: (كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة)، لكن هذا لا يوجب الطهارة لمثل هذا، بل يجب ذلك ويرغب فيه، فكان يحافظ عليه ويفعله وهو اللائق به والأولى لمنزلته صلوات الله وسلامه عليه، وما ورد مما يخالف ذلك كقوله حين أتى بطعام وقد خرج من الخلاء، فقليل له ألا تتوضأ؟، فقال: ((لم أصل فاتوضأ))، أو: ((إنما امرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة))، فهذا ونحوه كان يفعله رضي الله عنه لبيان الجواز وخوفاً من أن يظن وجوب ذلك فيشق على أمته وكان بهم رؤوفاً رحيماً رقيقاً، فكان يترك الأفضل أحياناً ويفعل المفضول لبيان الجواز وللتخفيف على أمته، وكان هو يداوم على غيره ويتوضأ لكل صلاة إلا نادراً كما قلنا ليرفع الحرج عن أمته، فلا يوجب عليهم ماليس واجباً وهو شاق عليهم، بل يرغبهم فيه، ويفعله هو صلوات الله وسلامه عليه في هديه الراتب والغالب، ولا يتركه إلا نادراً لبيان الحكم الشرعي، للناس وللتخفيف على أمته فكان يرغب أمته في المحافظة على دوام الوضوء وكان يأخذ به لنفسه لكنه لا يوجهه على أمته وهذا هو هديه في كمال نصيحتته وشفقته على أمته، صلوات الله وسلامه عليه .

قلت: فإذا تبين هذا وعرفه المطلع المنصف الخبير بسيرته رضي الله عنه وهديه الراتب والغالب يحسن بنا أن نذكر الحديث الذي أعل به البيهقي والدارقطني رحمهم الله جميع الروايات عن عائشة: (بأنه كان رضي الله عنه يقبلها ويصلي ولا يتوضأ)، وهو الحديث الذي في الصحيح بلفظ: (كان رسول الله رضي الله عنه يقبل وهو صائم)، هكذا دون ذكر الصلاة أو عدم الوضوء

منها، وقد رددنا عليها بأن ذلك لا يعلل به جميع الروايات المتظافرة والتي يعضد بعضها بعضاً في ذكر القبلة وعدم الوضوء، بل والصلاة بعدها، بما يكفي ويشفي إن شاء الله، وهنا لا بد من وقفة مع هذا الحديث الصحيح الذي أعلا به الروايات الأخرى، وأنه ليس فيه إلا ذكر القبلة للصائم، فنقول تبعاً لأصلنا الذي أصلناه في محافظته ﷺ على الوضوء وأنه هو هديه الراتب والغالب، فنقول إن في هذا الحديث ما يدل على أنه كان ﷺ لا يتوضأ من القبلة أو الملامسة وذلك يتبين فيما يلي :

فنقول وبالله التوفيق وهو الهادي لكل خير والملهم للصواب : إن حكم الوضوء كما هو معلوم لا يجب إلا باتباع الدليل وإيجاب من الله ورسوله، لأنه مما لا يعلم بالعقل ولا يوجب الرأي، ولأن الأصل هو براءة الذمة من الوجوب والعبادة والتكليف عموماً حتى يرد الدليل بإيجاب شئ من الله ورسوله، وإشغال الذمة بذلك، وقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقبل وهو صائم، ولم يرد في أي رواية أنه كان يتوضأ عقب ذلك ولا في حديث صحيح ولا ضعيف، ومعلوم أنه لو كان واجباً عليه وعلينا ذلك لنقل لنا ولو مرة واحدة وضوءه عقب التقبيل هذا لبيان الحكم الذي لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة وهو هذا، لأنه كما قلنا مما لا يعرف بالرأي والعقل وإنما بالدليل والإتباع فقط يجب، بل لأوشك أن يقول فيه : كان يقبل وهو صائم ويتوضأ، كما قال في حديث آخر: (قاء ثم توضأ)، مع أن الوضوء من القئ غير متفق على وجوبه ولا يتكرر كثيراً كتكرير التقبيل واللامسة، فإن هذا مما تعم به البلوى، وتشتد إليه الحاجة وتكثر، فذكر الوضوء منه ولو مرة لا بد منه لو كان واجباً ولو في حديث واحد، وكما قلناه إنه لا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأنه كما قررنا وأصلنا أنه كان يحافظ على الوضوء إلا نادراً فإن هديه وسنته الراتب الغالبة كانت هكذا، وكان يكثر من التقبيل لزوجاته صائماً وغير صائم، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: (أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يكثر

التقبيل لعائشة رضي الله عنها خاصة)، وكذا لا يملك نفسه عنها حين يراها، وكذا سائر زوجاته، وقد نقلت هي عنه كما ذكرناه سلفاً: أنه كان كل يوم يجلس بعد العصر مع زوجاته فيقبل ويلمس، ولم ينقل عنه ﷺ ولو مرة واحدة ذكرا الوضوء عقب ذلك، مع تكرره وكثرة وقوعه فلو كان واجباً عليه الوضوء بذلك لأشبهه أن يفعل ذلك ولو مرة واحدة لبيان الوجوب أو حتى الاستحباب وهو وقت البيان ولو فعله لنقل إلينا ذلك كما نقلوا غيره، فلما لم ينقل ذلك ولم يفعله وكانت الدواعي متوفرة وتدعو الى فعله وبيانه لاسيما في مثل هذه الأحوال لبيان الحكم الواجب الذي لا يعرف إلا من جهة الشرع، فبيانه بالقول والفعل هو الواجب كما يقر بذلك المخالف وانه لا يعرف بالعقل والرأي ولا يوجب، فإتباع جميع الرواة لهذا الحديث الصحيح الذي اعل به الروايات الأخرى التي ذكرت عدم الوضوء هو أكبر وأقوى دليل على عدم وجوب الوضوء من هذا التقبيل والملاسة وأنه يفعل ذلك عمداً لبيان عدم الوجوب، وكما قلنا ان هديه الراتب والغالب هو المداومة على الطهارة والمحافظة على الوضوء، إلا ماندر كما بيناه توأً، وكيف قاء مرة واحدة فذكر معه الوضوء، وهو غير واجب على الراجح بل هو مستحب فذكر فعله له كما قال: (قاء ثم توضأ)، فاستدل به على مشروعية الوضوء عقب القئ وجوباً أو استحباباً، على الخلاف فيه، فكيف لم ينقل لنا نحو ذلك في أحاديث التقبيل وهي اكثر وروداً وأوضح رواية؟، فهذا عند المتأمل والعارف بسيرته صلوات الله وسلامه عليه، والمنصف في نظره من أكبر الدلائل على عدم وجوب الوضوء بالقبلة وما أشبه ذلك من الملاسة إلا إذا أدى ذلك الى خروج المذي كما قلناه من قبل، فهو علة ذلك الوجوب، والوصف الذي عُلِّق به هذا الحكم وهو وجوب النقض به والوضوء منه مع غسل الذكر، وإلا فلو كانت القبلة يشرع لها مجرد الإستحباب للوضوء لا وجوبه لفعله على الاقل ولو مرة واحدة، لبيان مشروعية ذلك واستحبابه لعدم جواز تأخير البيان عن

وقت الحاجة لاسيما فيما تعم به الحاجة والبلوى، بل لو نقل لنا توضأه عقيب التقييل لما دلّ وحده على الوجوب إلا بالقرائن أو الأدلة الأخرى التي تبين أن فعله ذلك كان وجه الوجوب والحتم لا على وجه الاستحباب فكيف ولم يذكر ذلك ولو مرة واحدة، بل فكيف وقد ذكر ضد ذلك وخلافه، وهو أنه كان لا يتوضأ بعد القبلة كما ورد في عدة روايات قد بينها ورددنا على من أعلها بعدم ذكر الزيادة في حديث قبلة الصائم الذي في الصحيح، مع ان الذي يقول بعدم وجوب الوضوء منها معه الأصل وعدم ايجاب شئ بالذمة حتى يثبت ذلك بالدليل الصحيح القاطع والصريح والسالم من المعارض، فكيف والأمر هنا على نقيض ذلك وخلافه وهو أنه لم يرد في أية رواية أنه توضأ عقب ذلك أو أمر بذلك مع أن الدواعي وعدم جواز تأخير البيان تدعو لذكر ذلك أو فعله، فدل ذلك كله على أنه تعمد ذلك وأنه لا يجب ذلك بل ولا يستحب، وإلا لفعله ولو مرة واحدة أو أمر به، فدل تركه لذلك على ما نرجحه ونقول به إن شاء الله، وهذا لو لم يأت الخبر بعدم فعله للوضوء عقب ذلك والنص عليه في روايات أخرى قد بينا أنها لا بد أن يكون لها أصل حسن أو صحيح إن شاء الله، فكيف وقد جاءت الرواية بالنص والتصريح بعدم توضأه من ذلك وصلاته عقب ذلك دون أن يجدد الوضوء، فهذا بحمد الله من أقوى الأدلة وأبينها على عدم إيجاب شئ عليه وعلى المكلف بالقبلة والملازمة كما لم يجب عليه شئ إذا كان صائماً، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وهو الذي هدانا لهذا لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المصير وهو الهادي لكل خير عليه توفيقى وإليه أنيب حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله تعالى أعلم ومنه نستمد العون فيما نتكلم .

قلت: فبعد هذا التفصيل والإشباع للكلام في هذه المسألة تبين لكل منصف طالب للحق غير متأثر بقول أو إتباع مذهب أنه لا يقوم دليل صريح واحد لا من كتاب ولا

الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

من سنة صحيحة ولا قول صاحب سالم عن المعارض على وجوب الوضوء من القبلة والملازمة مطلقاً دون خروج المذي، وإن فعل ابن عمر هو الوحيد الذي صح عن صحابي فعل ذلك أو أمر به لكنه معارض بما هو أولى منه من فعل غيره من الصحابة بل هو إن شاء الله فعل عامتهم وإن فعله ﷺ في مثل هذه الحال لا يكون موضع إسوة وقدوة كما قلنا على الوجوب وذلك لما كان يأخذ به نفسه من الشدائد في مثل هذا الأمر وغيره من أمور الطهارة وغيرها بما قد يتجاوز به الحد فلا يكون من الصواب اتباعه والإقتداء به لاسيما وقد خالفه من هو أولى بالاتباع منه وأفضل منه وأكمل علماً كأبيه، وابن عباس وغالب الصحابة كما يظهر على خلفه، وأنه ﷺ كان ينهى الناس عن الإقتداء به في مثل هذه الأمور التي يبالغ فيها ويتجاوز الحد في تشديده على نفسه كفعله في غسل باطن عينيه في الغسل من الجنابة وفعله لأمر أخرى على وجه خالفه فيها عامة الصحابة وانفرد بذلك عنهم فلا يكون فعله حجة في مثل ذلك ولا فيه إسوة فإن المفتي والقدوة الذي يأمر الناس باليسر ولا ينفروهم أو يثقل عليهم ويراعي أحوالهم وقدرتهم، فلا يحملهم على العسر والشدّة وهو يجد للرخصة واليسر سبيلاً، بل إن المفتي الناصح والمشفق كفعله صلوات الله وسلامه عليه وفعل خلفائه من بعده صلوات الله وسلامه عليه لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، وكان يترك كثيراً من العمل أو لا يظهره خوفاً من أن يشق على أمته، ويفعل المفضل أحياناً تعمداً ويترك الأفضل لبيان الرخصة وعدم وجوب الأفضل تخفيفاً على أمته وتيسيراً عليها وتبشيراً لها وهو من كمال حرصه وشفقته ورحمة بهم وكمال نصيحته وإرشاده لهم في تبليغه لكل ما أمر به كما قالت عائشة رضي الله عنها، وقد كان الصحابة الكرام على هديه في إفتائهم ونصيحتهم للناس من بعده، فكانوا لا يفعلون المستحب على وجه يوهم الإيجاب على الناس ويتركون الأفضل في كثير من الأعمال لئلا يتوهم الناس وجوب ذلك كما فعل

الصدّيق، والفاروق رضي الله عنه في عدم تضحيتهم في العيد تعمداً وتركهم لهذه السنة المؤكدة لئلا يظن وجوبها فيشق ذلك عليهم، وكما امتنع الفاروق من غسل ثوبه كله حين احتلم فيه، بل غسل المواضع التي فيها القدر، ولما سأله عمرو بن العاص فعل ذلك أنكر عليه وقال له معللاً فعله: (لو فعلت ذلك لكانت سنة)، فهذا هو كمال شفقتة وحسن تعليمه ونصيحته للرعية لأنه كان في موضع الأسوة والقُدوة فحق له فعل ذلك والتيسير على الناس، وكان يختار لنفسه أحياناً الأفضل لكنه يبين ذلك للناس ولا يحملهم عليه كما في فعله لصلاة التراويح حيث أقامها وأمر بذلك في المسجد وكان لا يصلي معهم بل يصلي آخر الليل وهو الأفضل ويرغبهم في ذلك ويبين لهم، وكذا ابن عباس رضي الله عنه في إرساله من يشتري له لحماً بدرهمين ويقول للناس: هذه أضحية ابن عباس ليبين لهم عدم الوجوب وكما كان يفتي ويفعل في مسألة القبلة والملازمة فإنه كان يصرح بعدم وجوب الوضوء منها ويفعل ذلك حتى اشتهر عنه فجزاه الله خيراً وأخوته من الصحابة كلهم، فإنهم إذا فعلوا ما لا يجب على الناس بينوا ذلك ولم يوجبوه عليهم ولا يوهموا ذلك، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه ينهى الناس الاقتداء به وعن كثير من الأفعال التي كان يشدد على نفسه فيها ويأخذ بها لنفسه، ويبين لهم عدم وجوب ذلك عليهم، فقد كان لشدة ورعه وخوفه يتجاوز الحد في بعض الأمور كأنه مغلوب على أمره والله أعلم، فمن احتج به في مثل هذا واقتدى به فقد أخطأ، لأن الأئمة صرحوا بعدم وجوب ذلك على الناس كما في مسألة نضح داخل العينين، وغير ذلك مما التزم به من شدة تتبعه لآثار الرسول صلى الله عليه وآله حتى في الأفعال العادية الجبلية التي ثبت عدم وجوب الأسوة فيها، حتى ذكر نافع عنه أنه كان في طريق الحج دائماً يعدل إلى مكان ثم يتبرز فيه لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك هناك، ومعلوم أن مثل هذا لا يجب الإقتداء به من الأفعال العادية والتي لا يتكرر فعلها هكذا إلا

اتفاقاً أو صدفة، وليس هي مقصودة، فإذا تبين ذلك علم أن وضوءه أو أمره بالوضوء من القبلة هو من تشده وأخذه بالإحتياط وإلزامه لنفسه بذلك في الحال التي لا يجب فيها ذلك الإحتياط بل ولعله لا يستحب إلا لمن غلب عليه شك أو اشتباه كمن يشتهه عليه خروج المذي بأدنى ملامسة فيحل له أو يجوز أن يتوضأ للتخلص من ذلك الشك وإن كان الأصل استصحاب حكم الطهارة حتى يقين الحدث أولى، لكن من غلب عليه وأخذه الشك والوسواس جاز له ذلك كالضرورة التي تجيز ما لا يجوز .

قلت: فإذا انتهينا من بيان الأدلة وأثبتنا أنه لا يقوم دليل صحيح صريح سالم عن المعارض على وجوب الوضوء من القبلة ومطلق الملامسة يحسن بنا أن نختم ماتقدم من القول في هذه المسألة بنقل بقية كلام العلامة المرحوم أحمد شاکر الذي نقلنا منه ماتقدم وهو ما ختم به كلامه في المسألة كما جاء في حاشيته على الترمذي رحمه الله (١٤١/١-١٤٢)، فقال رحمه الله مكماً ومستطرداً للكلام : والقائمون على نصررة القول بأن اللمس ينقض وبالتعصب له والذب عنه من الفقهاء والمحدثين هم علماء الشافعية، والشافعي نفسه رحمه الله ذهب الى هذا المذهب وقال به، ولكنه فيما يبدو لي من كلامه أنه يفسر الآية بذلك على شئ من الحذر وكأنه يتحرج من الجزم به إذ لم يصل اليه حديث صحيح في الباب، فإنه قال في الأم (١٢/١-١٣)، بعد ذكر آية المائدة فأشبهه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجه من الملامسة وإنه ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة، فاشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد، والقبلة غير الجنابة، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال : (قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء)، قال الشافعي : وبلغنا عن ابن مسعود قريب من ذلك أي معنى قول ابن عمر، فهذا التعبير من الشافعي وهو دقيق العبارة، ولا يلقي الكلام جزافاً، ولا يرسل القول إرسالاً، يقول : فاشبهت الملامسة

أن تكون اللمس باليد، قد يفهم منه الحذر والتردد، لأنه لم يجد عنده في الباب حديثاً مرفوعاً صحيحاً، وإنما وجد أثراً صحيحاً عن ابن عمر، ووجد نحوه عن ابن مسعود، ووجد الآية تحتمل معنى قولهما، فاحتاط لذلك وفسر الآية على ماوافق مالمديه من الأثر عن الصحابة، ومما يؤيد ماذهب اليه في معنى قول الشافعي: أن ابن رشد بعد أن نقل حديث حبيب عن عروة عن عائشة المذكور في الباب، نقل عن ابن عبد البر: أنه مال الى تصحيحه، وأنه قال: وروي هذا أيضاً من طريق معبد بن نباتة، وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أرَ فيها ولا في اللمس وضوءاً، وإن الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص ٤٤)، نقل نحو ذلك عن الشافعي، فقال: قال الشافعي: روى معبد بن نباتة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة عن النبي ﷺ: (انه كان يقبل ولايتوضأ)، وقال: لأعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي ﷺ، فهذا نقل مشرقى، وقبله نقل مغربي كلاهما عن الشافعي: أنه لو صح عنده حديث عائشة لذهب اليه ولم يقل بنقض الوضوء من اللمس، وهو يدل على أنه يرى أن تفسير اللمس بما فسر به ليس على سبيل الجزم والقطع، أما نحن وقد أثبتنا صحة الحديث فلا ينبغي لنا أن نتردد في تفسير الآية التفسير الصحيح: أن اللمس كناية عن الجماع، ويجب علينا أن نأخذ بالحديث الصحيح أن القبلة وهي أقوى من اللمس المجرد لاتنقض الوضوء، وهذا الحافظ البيهقي وهو ناصر مذهب الشافعي وهو المتعصب له حقاً يذكر بعض اسانيد حديث عائشة ويعللها بما يراه علة لها ثم يقول: والحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم، فحمله بعض الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها ولو صح إسناده لقلنا به إن شاء الله تعالى، فهو أيضاً لايقطع بأن المراد باللمس في الآية المعنى الحقيقي للكلمة، لأنه يصرح بأنه لو صح حديث عائشة لقال به، ولو قال به لاضطره ذلك الى تفسير اللمس بالمعنى المجازي الصحيح في تفسيرها، ثم ذكر الشيخ شاكر أخيراً فائدة

فقال: ورد في الباب أيضاً حديثان صحيحان: الأول رواه الشيخان وغيرهما من طريق مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح)، فتح الباري (١/٤٨٥، ٤١٣)، ومسلم (١/١٤٥)، قال الحافظ ابن حجر وقد استدل بقولها: (غمزني)، على أن اللمس للمرأة لا ينقض الوضوء، وتعقب باحتمال الحائل، أو بالخصوصية، وعقب عليه الشيخ أحمد شاکر بقوله: ومن البين الواضح أن هذا التعقب لا قيمة له، بل هو باطل، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صريح، واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب .

قلت: وقد صدق الشيخ شاکر وأصاب الحق والحقيقة، وقد اجبنا عنه بما فيه الكفاية والتي لا تدع لأحد قولاً في احتمال الحائل وتأثيره على الدلالة الواضحة فيه على أن اللمس لا ينقض الوضوء، ولا يترك مجالاً للشك في ذلك بقولنا: أن ذلك قد يكون لو كان الأمر غير متكرر مرة أو مرتين، لكنه بتكرره وكثرته التي تبين من قرائن الحال والمقال تجعل احتمال وجود الحائل غير مقبول قطعاً على تكرر تلك الحال، وانه لا بد أن يحدث مع عدم وجوده، والعارف بأحوال الصحابة وسيرتهم يكاد يقطع أو يجزم بذلك، فكونها على طول الأيام ومدى السنة تغطي رجليها في النوم مما يكاد الناظر والمنصف يجزم ببطلانه وعدم وقوعه، ومع احتمال تكرر هذا الغمز واللمس لها منه ﷺ يجعل احتمال ذلك مؤكداً في وقوعه دون الحائل، ولا بد من ذلك، ويضاف إليه حديث الغسل من الجنابة واختلاف أيديهما في الإناء والتقائهما بنص الحديث حيث لاحائل هناك في تلك الحال قطعاً وقد تكلمنا على دلالته، وحتى على فرض احتمال أن كلمة: (التقاء)، هي مدرجة كتفسير من الراوي اسحق بن سليمان رحمه الله، وقلنا بحتمية وقوع ذلك الإلتقاء ولا بد في مثل تلك الحال، لاسيما وتكرر ذلك واقع ليل نهار حيث لا مصابيح ولا يستطيع الواحد توقي ذلك

وتجنبه حتى لو حرص على ذلك والله أعلم .

قلت: ثم ذكر الشيخ شاكر الحديث الثاني، رواه النسائي (٣٨/١)، من طريق الليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، قالت: (إن كان رسول الله ﷺ ليصلي، وإني لمعتضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله)، قال الحافظ في التلخيص (ص ٤٨)، إسناده صحيح، واستدل على أن اللمس في الآية: الجماع، لأنه مسها واستمر، وهذا منه إنصاف بعد التعسف الذي نقلناه عنه رحمه الله.

قلت: ورحم الله الجميع، وجوابه كما أجبنا عن الأول إن ادعى أو أصر أحد على وجود الحائل ليدفع به دلالته الواضحة على المدعى وهو عدم الوضوء من اللمس وعدم النقض بذلك المس، وهو غاية ما يراد في بيانه في هذا الأمر، والحديث بأعلى درجات الصحة في اسناده، ومنتنه، ليس فيه شذوذ ولا علة، يمكن أن يعلل بها، فرحم الله إمرءاً أنصف ولم يتعسف، ورجع الى الحق والصواب بعد تبينه له، ولم يصر على ماتبين له خطأه أو وهمه وهو الواجب على كل مؤمن وناهيك عن أهل العلم منهم، وهم القدوة والأسوة، فرحم الله إمرءاً ييسر للناس وأرخص لهم عن ثقة وصحة، فإن العلم هو التيسير والرخصة من ثقة، وأما التشديد فكل أحد يحسنه وقد نهينا عنه وأمرنا باليسر والتيسير وهو حال الصحابة ﷺ الذي تلقوه من نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وتلقاه الخلف عن السلف من أجيال الأمة من التابعين لهم بإحسان حتى يوم الدين، ثم قال الشيخ أحمد شاكر عقب ذلك كله، بعنوان: فائدة أخرى: حديث معبد بن نباتة الذي أشار اليه الشافعي فيما نقله عنه ابن عبدالبر، وابن حجر لم أجده بعد طول البحث والتتبع، وكذلك لم أجد ترجمة لمعبد هذا، ولعلنا نوفق الى ذلك في موضع آخر إن شاء الله، انتهى كلامه رحمه الله وجزاه الله خيراً عن دينه وسنة نبيه وعن كتابه.

قلت: قد وجدناه والحمد لله على توفيقه فليهنأ الشيخ ولتقر عينه في دار الخلد إن شاء الله وقد قمنا بما أراه وتعب فيه وأكملنا البحث في هذه المسألة وأتمناه بحول الله وتوفيقه وهدايته، فقد أخرجه عبدالرزاق عن ابراهيم بن محمد عن معبد بن نباتة عن محمد بن عمرو عن عروة بن الزبير عن عائشة، قالت: (قبلني رسول الله ﷺ ثم صلى ولم يحدث وضوءاً)، المصنف (١/١٣٥).

قلت: و ابراهيم بن محمد أظنه الأسلمي شيخ الشافعي المشهور المتكلم فيه والمضعف لكن الشافعي يوثقه ويحسن القول فيه، ويحتج به كما هو معلوم وإن خالفه الكثيرون في ذلك فهو حجة عليه رحمه الله، وعلى من يوافق في ذلك، ومحمد بن عمرو: ثقة صدوق، وعروة غني عن البيان، فلم يبق إلا معبد هذا .

قلت: وبحثت عنه فيما لدي من كتب الرجال فلم أعره عليه، وفي مظانه كتعجيل المنفعة فهو على شرطه وكان ذكره متوقفاً فيه، ولا أدري هل فاته أو نسيه؟، وكذا على شرط اللسان وكلاهما لابن حجر رحمه الله فهو من زوائد الرجال على الستة ولم يذكره أيضاً فيه، وكان حقه أن يذكر فيهما، أو أحدهما .

قلت: وعدم ذكره في الميزان واللسان، والتجريد الذي في آخر اللسان لابن حجر، يدل على أنه ثقة أو مستور على قول ابن حجر رحمه الله، فإنه قال في آخر التجريد في لسان الميزان (٧/٥٣٥)، بعد انتهائه من ذكر النساء في التجريد الذي ألحقه باللسان، بعد ذكره لفائدة التجريد وذكر الأمرين وهما: الإحاطة بجميع من ذكرهم المؤلف في الأصل، والثاني: الإعانة لمن أراد الكشف عن الراوي، فبعد أن ذكر ذلك وبين الكتب التي ينظر فيها من أراد الكشف عن الراوي، قال في خاتمة كلامه: فإن لم يجده لاهنا ولا هنا، فهو إما ثقة، وإما مستور، وعلى الله الكريم الإعتداد وعلى نبيه الصلاة والسلام الى يوم الميعاد .

قلت: فمثله مما يحسن حديثه أو يقرب من ذلك، فإن كان ثقة فحديثه صحيح أو

حسن وإن كان مستوراً، فهو إما حسن في الأصول، أو حسن في الشواهد، وقد ثبتت له شواهد ومتابعات، والله تعالى أعلم، وإنما ذكرت هذا وفاءً للشيخ أحمد شاکر وتكملة لمسيرته وإكمالاً لبحثه في هذه المسألة وإن كنا في غنى عن هذا الحديث، ولا يتوقف عليه ثبوت شيء بل هو زيادة في الأدلة، لأن غيره منها قد كفى وشفى في هذا الأمر والله أعلم.

قلت: ويحسن بنا بعد هذا وقبل أن نلخص ماضى من الكلام حول هذه المسألة التي أطلنا فيها الكلام أن نفيد القارئ الكريم ما وقفنا عليه من كلام بعض الأئمة الكرام في آية الوضوء السابقة التي هي عمدة القائلين بالوضوء عند الملامسة والذي نرى أن فيه فائدة كبيرة وكشف لمعنى الملامسة بما لم نره لأحد سواه من قبل، فقد تكلم الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله على هذه الآية الكريمة وعلى ما حوته من أحكام ومعاني لا يفتن لها كثيراً من العلماء فضلاً عن بقية الناس، وذلك بالألفاظ الجامعة والمختصرة التي قلما توجد إلا في كلام الله ورسوله، الذي أوتي جوامع الكلم واختصرت له الحكمة اختصاراً وكلام أصحابه، وسوف أنقل منه ما الفائدة فيه أعم وأكثر وأخصه قدر المستطاع فإنه طويل، ونركز على ما فيه محل الحجة والشاهد لاسيما فيما بينه من أدلة وحجج توجب المصير الى تفسير الملامسة بالجماع فقد أحسن في ذلك وشفى وكفى رحمه الله، وجزاه خير الجزاء، فقال رحمه الله في مجموعة الفتاوى (٢١/٤٠٢، ٣٩٩، ٣٨١، ٣٦٧):

قول الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، هذا الخطاب يقتضي: أن كل قائم الى الصلاة فإنه مأمور بما ذكر من الغسل والمسح وهو الوضوء، وذهب طائفة الى أن هذا عام مخصوص، وذهب

طائفة الى أنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضئاً، وكلا القولين : ضعيف، فأما الأولون فإن منهم من قال : المراد بهذا القائم من النوم، وهذا معروف عن زيد بن أسلم، ومن وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم، قالوا: الآية اوجبت الوضوء على النائمين بهذا، وعلى المتغوط بقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾، وعلى لامس النساء بقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ نِسَاءً﴾، وهذا هو الحدث المعتاد، وهو الموجب للوضوء عندهم ومن هؤلاء من قال : فيها تقديم وتأخير، تقديره : إذا قمتم الى الصلاة من النوم، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فيقال : أما تناولها للقائم من النوم المعتاد فظاهر لفظها يتناوله، وأما كونها مختصة به، بحيث لا تتناول من كان مستيقظاً وقام الى الصلاة، فهذا ضعيف، بل هي متناولة لهذا لفظاً ومعنى، وغالب الصلوات يقوم إليها الناس من يقظة، لا من نوم : كالعصر والظهر والمغرب والعشاء

لكن الفجر يقومون اليها من نوم، وكذلك الظهر في القائلة، والآية تعم هذا كله، لكن قد يقال إذا أمرت الآية القائم من النوم لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره، فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى، فتكون على هذا دلالة الآية على اليقظة بطريق تنبيه الخطاب وفحواه، وإن قيل : إن اللفظ عام يتناول هذا بطريق العموم اللفظي، فهذان قولان متوجهان، والآية على القولين عامة، وتعم أيضاً القيام الى النافلة بالليل والنهار، والقيام الى صلاة الجنائز كما سنبينه إن شاء الله، فمتى كانت عامة لهذا كله فلا وجه لتخصيصها وقالت طائفة : تقدير الكلام : إذا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون أو قد أحدثتم فإن المتوضىئ ليس عليه وضوء، وكل هذا عن الشافعي رحمه الله، ويوجهه الشافعي في التيمم، فإن ظاهر القرآن يقتضي وجوب الوضوء، والتيمم على كل قائم يخالف هذا، فإن كان قد قال هذا، كان له قولان، ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف والخلف، لاتفاقهم على الحكم، فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم

اتفاقاً على الإضمار، كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي قال: وللعلماء في المراد بالآية قولان: أحدهما ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾، محدثين، ﴿فَاغْسِلُوا﴾، فصار الحدث مضمراً في وجوب الوضوء، وهذا قول سعد بن أبي وقاص، وأبي موسى، وابن عباس رضي الله عنهم والفقهاء، قال: والثاني أن الكلام على إطلاقه من غير اضمار فيجب الوضوء على كل من يريد الصلاة محدثاً أو كان غير محدث، وهذا مروى عن عكرمة، وابن سيرين، ونقل عنهم أن هذا الحكم غير منسوخ، ونقل عن جماعة من العلماء أن ذلك كان واجباً بالسنة، وهو ما روى بريدة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، وقال: عمداً فعلته يا عمر).

قلت: أما الحكم، وهو أن من توضأ للصلاة صلى بذلك الوضوء صلاة أخرى، فهذا قول عامة السلف والخلف، والخلاف في ذلك شاذ، وقد علم بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لم يكن يوجب الوضوء على من صلى ثم قام إلى صلاة أخرى، فإنه قد ثبت بالتواتر: أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعاً، جمع بهم بين الصلاتين وصلى خلفه ألاف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله، ولما سلم من الظهر، صلى بهم العصر، ولم يحدث وضوءاً لاهو ولا أحد، ولأمر الناس بتجديد وضوء أو إحداثه، ولانقل أحد ذلك، وهذا يدل على أن التجديد لا يستحب مطلقاً، وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الخمس، فيه نزاع، وفيه عن أحمد روايتان، وكذلك أيضاً لما قدم مزدلفة صلى بهم المغرب والعشاء جمعاً من غير تجديد وضوء للعشاء، وهو في الموضوعين قد قام وهم إلى صلاة بعد صلاة، وأقام لكل صلاة إقامة وكذلك سائر أحاديث الجمع الثابتة في الصحيحين، من حديث ابن عمر، وابن عباس، وأنس رضي الله عنهم، كلها تقتضي أنه هو صلى الله عليه وسلم والمسلمون خلفه صلّوا الثانية من المجموعتين بطهارة الأولى، لم يحدثوا لها وضوءاً، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة وغيرهم: أنه كان يتوضأ لصلاة

الليل، فيصلي به الفجر مع أنه كان ينام حتى يغط، ويقول: ((تنام عيناى ولا ينام قلبي))، فهذا أمر من أصح ما يكون أنه كان ينام ثم يصلي بذلك الوضوء الذي توضحه لنا النافلة يصلي به الفريضة، فكيف يقال إنه كان يتوضأ لكل صلاة، وقد ثبت عنه في الصحيح: أنه ﷺ صلى الظهر، ثم قدم عليه وفد عبد القيس، فاشتغل بهم عن الركعتين بعد الظهر، حتى صلى العصر، ولم يحدث وضوءاً، وكان يصلي تارة الفريضة ثم النافلة، وتارة النافلة ثم الفريضة، وتارة فريضة ثم فريضة، كل ذلك بوضوء واحد، وكذلك المسلمون صلوا خلفه في رمضان بالليل بوضوء واحد مرات متعددة، وكان المسلمون على عهده يتوضأون ثم يصلون ما لم يحدثوا كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة ولم ينقل عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف: أنه أمرهم بالوضوء لكل صلاة، فالقول باستحباب هذا يحتاج الى دليل، وأما القول بوجوبه فمخالف للسنة المتواترة، عن الرسول ﷺ ولإجماع الصحابة، والنقل عن عليّ ﷺ بخلاف ذلك لا يثبت، بل الثابت عنه خلافه، وعليّ ﷺ أجل من أن يخفى عليه مثل هذا، والكذب على عليّ كثير مشهور أكثر منه على غيره، وأحمد بن حنبل رحمه الله مع سعة علمه بآثار الصحابة والتابعين أنكر أن يكون في هذا نزاع، وسئل عن من صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد، فقال لا بأس بذلك، إذا لم ينقض وضوءه ما ظننت أن أحداً أنكر هذا، وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس ﷺ قال: (كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، قلت: وكيف كنتم تصنعون؟، قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث) وهذا هو في الصلوات الخمس المفارقة، ولهذا استحباب أحمد ذلك في إحدى الروايتين، مع أنه كان أحياناً يصلي صلوات بوضوء واحد، كما في صحيح مسلم عن بريدة ﷺ قال: ((صلى النبي ﷺ يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئاً لم تكن تصنعه؟، قال: عمداً صنعته يا عمر))، قلت: ثم تكلم رحمه الله عن عدم وجوب الوضوء على المتوضئ مرة

ثانية، من وجوه كما دل عليه القرآن وأطال في ذلك وتحصل من مجموع قوله أنه من لم يصل بوضوئه صلاة فلا يستحب له إعادة الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله ﷺ، وإن من توضأ قبل المغرب مثلاً أو غيرها لا يستحب له تجديد الوضوء بعد المغرب إذا لم يصل به صلاة، وإن كل من توضأ قبل الوقت لصلاة، فلا يعيد الوضوء بعد دخول الوقت وهذا أمر ليس فيه اختلاف عن الصحابة وهو مشهور معلوم، لكن اختلف فيمن صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد؟، ثم خالص إلى القول بأن الآية محكمة ولله الحمد، وهي على ما دلت عليه، من أن كل قائم إلى الصلاة فهو مأمور بالوضوء، فإن كان قد توضأ قبل ذلك فقد أحسن، وفعل الواجب قبل تضييقه وسارح إلى الخيرات كمن سعى إلى الجمعة قبل النداء، وإن الآية ليس فيها إضمار ولا تخصيص، ولا تدل على وجوب الوضوء مرتين، بل دلت على الحكم الثابت بالسنن المتواترة، وهو الذي عليه جماعة المسلمين، وهو وجوب الوضوء على المصلي، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من حضر موت: ما يحدث يا أبا هريرة؟، قال: ((فساءً أو ضراطاً))، وفي صحيح مسلم وغيره عن عبدالله بن عمر عن النبي ﷺ قال: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول))، وهذا يوافق الآية الكريمة، فإنه يدل على أنه لا بد من الطهور ومن كان على وضوء فهو على طهور، وإنما يحتاج إلى الوضوء من كان محدثاً، كما قال: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))، وهو إذا توضأ ثم أحدث، فقد دلت الآية على أمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة، وإذا كان قد توضأ فقد فعل ما أمر به، مما يبين انه مأمور بالوضوء لجنس الصلاة الشامل لأنواعها وأعيانها، ليس مأموراً لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء الآخر، ثم تكلم ﷺ عن قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾، وعن اقتضائه وجوب الوضوء على كل مصلى مرة بعد مرة،

وانه يقتضي التكرار، وإن ذلك متفق عليه عند المسلمين في الطهارة، وقد دلت عليه السنة المتواترة، فهو معلوم بالإضطرار من الدين، لأن الله لم يأمرنا بالوضوء لصلاة واحدة، بل أمر بأن يتوضأ كلما صلى، لكن المقصود هنا دلالة الآية عليه، وذلك من لفظ (الصلاة)، فإن الصلاة هنا اسم جنس ليس المراد صلاة واحدة، فقد أمر من قام الى جنس الصلاة أن يتوضأ، والجنس يتناول جميع ما يصله من الصلوات في جميع عمره، ثم تكلم رحمه الله عن دليل التكرار في الأمر بذلك ثم قال: قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ... الآية﴾، هذا مما أشكل على بعض الناس فقال طائفة من الناس: أو بمعنى الواو، وجعلوا التقدير: وجاء أحد منكم من الغائط ولا مستم النساء، قالوا: لا من مقتضى أو أن يكون كل من المرض والسفر موجباً للتيمم كالغائط والملاسة، وهذا مخالف لمعنى الآية، فإن أو ضد الواو، والواو للجمع والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، وأما معنى أو، فلا يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه بل يقتضي إثبات أحدهما لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر، كقوله: جالس الحسن أو ابن سيرين، وتعلم الفقه أو النحو، ومنه خصال الكفارة يخير فيها، ولو فعل الجميع جاز، وقد يكون مع الحصر، يقال للمريض: كل هذا، أو هذا، وكذلك في الخبر، هي لإثبات أحدهما، أما مع عدم علم المخاطب وهو الشك، أو مع علمه وهو الإيهام كقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِثَّةٍ آلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾، لكن المعنى الذي أراده هو الأصح، وهو أن خطابه بالتيمم للمريض والمسافر وإن كان قد جاء من الغائط أو جامع، ولا ينبغي على قولهم: أن يكون المراد أن لا يباح التيمم إلا مع هذين، بل التقدير بالإحتلام أو حدث بلا غائط، فالتيمم هنا أولى، وهو سبحانه لما أمر كل قائم الى الصلاة بالوضوء، أمرهم إذا كانوا جنباً أن يطهروا وفيهم المحدث بغير الغائط، كالقائم من النوم والذي خرجت منه الريح، ومنهم الجنب بغير جماع، بل باحتلام، فالآية عمت كل محدث وكل

جنب فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾، فَيَتِمُّوْا، فأباح التيمم للمحدث والجنب إذا كان مريضاً أو على سفر ولم يجد ماء، والتيمم رخصة، فقد يظن الظان أنها لا تباح إلا مع خفيف الحدث والجنابة كالريح والإحتلام بخلاف الغائط والجماع، فإن التيمم مع ذلك والصلاة معه مما تستعظمه النفوس وتهابه، فقد أنكر بعض كبار الصحابة تيمم الجنب، مطلقاً، وكثير من الناس يهاب الصلاة مع الحدث بالتيمم، إذ كان جعل التراب طهوراً كالهاء، وهو مما فضل الله به محمداً ﷺ وأمته، ومن لم يستحکم إيمانه لا يستجيز ذلك، فبين سبحانه أن التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغايط، وتغليظ الجنابة بالجماع، والتقدير: وإن كنتم مرضى أو مسافرين أو كان مع ذلك جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء ليس المقصود أن يجعل الغائط والجماع فيما ليس معه مرض أو سفر فإنه إذا جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء وليسوا مرضى ولا مسافرين، فقد بين ذلك بقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، وبقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، فدلّت الآية على وجوب الوضوء والغسل على الصحيح والمقيم، وإيضاً فتخصيصه المجيء من الغائط والجماع يجوز أن يكون لا يتيمم في هذه الحالة دون ماهو أخف من ذلك من خروج الريح ومن الإحتلام، فإن الريح كالنوم، والإحتلام يكون في المنام، فهناك يحصل الحدث والجنابة والإنسان نائم، فإذا كان في تلك الحال يؤمر بالوضوء والغسل، فإذا حصل ذلك وهو يقظان فهو أولى بالوجوب، لأن النائم رفع عنه القلم بخلاف اليقظان، ولكن دلت الآية على أن الطهارة تجب وإن حصل الحدث والجنابة بغير اختياره كحدث النائم واحتلامه، وإذا دلت على وجوب طهارة الماء في الحال، فوجوبها مع الحدث الذي حصل باختياره أو يقظته أولى، وهذا بخلاف التيمم، فإنه لا يلزم إذا أباح التيمم للمعذور الذي أحدث في النوم باحتلام أو ريح، أن يبيحه لمن أحدث باختياره، فقال تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، ليين جواز التيمم

لهذين، وإن حصل حديثهما في اليقظة وبفعلهما وإن كان غليظاً، ولو كانت أو بمعنى الواو كان تقدير الكلام: إن التيمم لا يباح إلا بوجود الشرطين المرض، والسفر، مع المجئ من الغائط والإحتلام، فيلزم من هذا أن لا يباح مع الإحتلام، ولا مع الحدث بلا غائط كحدث النائم، ومن خرجت منه الريح فإن الحكم إذا علق بشرطين لم يثبت مع أحدهما، وليس هذا مراداً قطعاً، بل هو ضد الحق لأنه إذا أبيض مع الغائط الذي يحصل بالإختيار، فمع الخفيف وعدم الإختيار أولى، فتبين أن معنى الآية: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾، فتيَمَّمُوا، وإن كان مع ذلك قد جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، كما يقال: وإن كنت مريضاً أو مسافراً، والتقدير: وإن كنتم أيها القائمون الى الصلاة، وأنتم مرضى أو مسافرين قد جئتم من الغائط أو لامستم النساء، ولهذا قال من قال: إنها خطاب للقائمين من النوم: إن التقدير: إذا قمتم الى الصلاة، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فإنه سبحانه ذكر أولاً فعلهم بقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾، ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، الثلاثة أفعال، وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾، حال لهم أي إذا كنتم على هذه الحال كقوله: وإن كنتم على حال العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه، أو لخوف الضرر باستعماله، فتيَمَّمُوا إذا قمتم الى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ولكن الذي رجحناه: أن قوله ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾، عام، إما لفظاً ومعنى، وعلى هذا فالمعنى: إذا قمتم الى الصلاة فتوضأوا، أو اغتسلوا إن كنتم جنباً وإن كنتم مرضى أو مسافرين أو فعلتم ما هو أبلغ في الحدث. جئتم من الغائط أو لامستم النساء إذ التقدير: وإن كنتم مرضى أو مسافرين، وقد قمتم الى الصلاة أو فعلتم مع القيام الى الصلاة، والمرض أو السفر، هذين الأمرين: المجئ من الغائط، والجماع، فيكون قد أجمع قيامكم الى الصلاة، والمرض والسفر، وأحد هذين، فالقيام موجب للطهارة، والعذر مبيح، وهذا القيام، فإذا قمتم وجب التيمم، إن كان قياماً

مجرداً، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ولكن من الناس من يعطف قوله: أو جاء، أو لامستم، على قوله: إذا قمتم، والتقدير: وإذا قمتم أو جاء أو لامستم، وهذا مخالف لنظم الآية، فإن نظمها يقتضي أن هذا داخل في جزاء الشرط، وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فتيمموا، فإن الذي قاله قريب من جهة المعنى، ولكن التقدير: وإن كنتم إذا قمتم إلى الصلاة مرضى أو على سفر أو كان مع ذلك: جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فهو تقسيم من مفرد ومركب، يقول: إن كنتم مرضى أو على سفر، قائمين إلى الصلاة، فقط بالقيام من النوم أو القعود المعتاد، أو كنتم مع هذا قد جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾، خطاب لمن قيل لهم: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وإن كنتم جنباً فاطهروا، فالمعنى: يا أيها القائم إلى الصلاة توضأ، وإن كنت جنباً فاغتسل، وإن كنت مريضاً أو مسافراً تيمم، أو كنت مع هذا وهذا مع قيامك إلى الصلاة وأنت محدث أو جنب ومع مرضك وسفرك قد جئت من الغائط أو لامست النساء فتيمم إن كنت معذوراً، وأيضاً هذا: إنه من باب عطف الخاص على العام الذي يخص بالذكر لامتيازته وتخصيصه يقتضي ذلك، ومثل هذا يقال: إنه داخل في العام، ثم ذكر بخصوصه، ويقال: بل ذكره خاصاً يمنع دخوله في العام، وهذا يجيء في العطف بأو، وأما بالواو، فمثل قوله تعالى: ﴿وَمَلَأْتِكُنَّهٖ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾، وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ..... الآية﴾، ومن هذا قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾، ونحو ذلك، وأما في أو، ففي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾، وقوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾، فإن الجنف: هو الميل

عن الحق وإن كان عامداً، قال عامة المسرين الجنف: الخطأ، والإثم: العمد، قال أبو سليمان الدمشقي، الجنف: الخروج عن الحق، وقد يسمى المخطئ: العامد، إلا أن المفسرين علقوا ((الجَنَفُ))، على المخطئ، والإثم على العامد، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطْعَمُنِيهِمْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾، فإن الكفور هو الآثم أيضاً، لكنه عطف على عام، وقد قيل: هما وصفان لموصوف واحد، وهو أبلغ، فإن عطف الصفة على الصفة، والموصوف واحد، كقوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾، وقوله: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾، وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾، ونظائر هذا كثيرة، ثم أطال رحمه الله في شرح ذلك الى أن قال: وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، من هذا الباب، فإنه خاطب المؤمنين، فقال: إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، وهذا يتناول المحدثين كما تقدم، ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، ثم قال: وإن كنتم مع الحدث والجنابة مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماءً فتيمموا، وهذا يتناول كل محدث كان قد جاء من الغائط أو لم يجيء، كالمستيقظ من نومه، والمستيقظ إذا خرجت منه الريح، ويتناول كل جنب سواء كانت جنبته باحتلام أو جماع، فقال: وإن كنتم محدثين. جنب مرضى، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا نوع خاص من الحدث، أو لامستم النساء، وهذا نوع خاص من الجنابة، ثم قد يقال: لفظ الجنب يتناول النوعين، وخص المجامع بالذكر، وكذلك القائم الى الصلاة يتناول من جاء من الغائط ومن احدث بدون ذلك، لكن خصَّ الجائي بالذكر كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾، فالآثم هو المتعمد، وتخصيصه بالذكر وإن كان دخل ليين حكمه بخصوصه، ولئلا يظن خروجه عن اللفظ العام، وإن كان لم يدخل فهو نوع آخر، والتقدير: إن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا، وهذا معنى الآية،

ثم استطرد رحمه الله الى الكلام عن الحدث الأصغر المعبر عنه في الآية بقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾، وتكلم بإسهاب على النوم وعلاقته بالحدث حتى قال: وهو سبحانه أمر بالطهارتين الصغرى والكبرى، وبالتيمم عن كل منهما، فقال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾، فأمر بالوضوء ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، فأمر بالتطهر من الجنابة، وهو الإغتسال والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الإغتسال، وانه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة، والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور العلماء، والمشهور في مذهب أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصغر، وكذلك ليس عليه فعل الوضوء، ولا ترتيب ولا موالاته عند الجمهور، وهو ظاهر مذهب أحمد، وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما، وقيل: لا يرتفع حتى يتوضأ روي عن أحمد: والقرآن يقتضي أن الإغتسال كاف، وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر، بل صار الحدث الأصغر جزءاً من الأكبر، كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر، فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة، فجعل غسل مواضع الوضوء جزءاً من الغسل لكنه يقدم كما تقدم الميامن، ولا يغسل مواضع الوضوء مرتين، وكان لا يتوضأ بعد الغسل ﷺ ثم تكلم ﷺ على قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، فقال: فقوله: فلم تجدوا ماء، يتعلق بقوله: على سفر، لا بالمرض، والمريض يتيمم وإن وجد الماء، والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء، ذكر سبحانه النوعين الغالين، الذي يتضرر باستعمال الماء والذي لا يجده، وقوله: على سفر، يعم السفر الطويل والقصير كما قاله الجمهور، وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾، كقوله في آية الخوف: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَصَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾، وقوله في الإحرام: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أذىٌ مِنْ رَأْسِهِ﴾، وفي الصيام: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿٤﴾، ولم يوقت الله تعالى وقتاً في المرض والذي عليه الجمهور: أنه لا يشترط فيه خوف الهلاك، بل إن كان الوضوء يزيد مرضه، أو يؤخر برأه، يتيّم، وكذلك في الصيام والإحرام ومن يتضرر بالماء لبرده، فهو كالمرضى عند الجمهور، لكن الله ذكر الضرر العام وهو المرض، بخلاف البرد فإنه إنما يكون في بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرّون على الماء الحار، وكذلك ذكر المسافر الذي لا يجد الماء، ولم يذكر الحاضر، فإن عدمه في الحضر نادر، لكن قد يجس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه، كما أن المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لشربه وشرب دوابه، فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيّم .

ثم قال: وقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ﴿٤﴾، ذكر أعظم ما يوجب الوضوء، وهو قضاء الحاجة، وأغلظ ما يوجب الغسل وهو ملامسة النساء، وأمر كلا منهما إذا كان مريضاً أو مسافراً لا يجد الماء أن يتيّم، وهذا مذهب الجمهور من الخلف والسلف، وقد ثبت تيمم الجنب في أحاديث صحاح وحسان كحديث عمار بن ياسر وهو في الصحيحين، وحديث عمران بن حصين وهو في البخاري، وحديث أبي ذر، وعمرو بن العاص، وصاحب الشجّة وهو في السنن، فهاتان آيتان من كتاب الله، وخمسة أحاديث عن رسول الله ﷺ، وقد عرفت مناظرة ابن مسعود في ذلك لأبي موسى رضي الله عنهما ثم ختم الكلام بإثبات أن قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ﴿٤﴾، يراد به الجماع، فقال رحمه الله: المراد به الجماع، كما قاله ابن عباس وغيره من العرب، وهو يروى عن عليّ رضي الله عنه وغيره، وهو الصحيح في معنى الآية، وليس في نقض الوضوء من مسّ النساء لا كتاب ولا سنة، وقد كان المسلمون دائماً يمسون نساءهم، وما نقل مسلم واحد عن النبي ﷺ: أنه أمر أحداً بالوضوء من مسّ النساء، وقول من قال: إنه أراد مادون الجماع، وإنه ينقض الوضوء، فقد روي عن ابن عمر أنه اجلس باليد، وهو قول جماعة من السلف

في المس بشهوة، والوضوء منه حسن مستحب لإطفاء الشهوة، كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه، وأما وجوبه فلا، وأما المس المجرد عن الشهوة فما أعلم للنقض به أصلاً عن السلف، وقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، لم يذكر في القرآن الوضوء منه، بل إنما ذكر التيمم، بعد أن امر المحدث القائم للصلاة بالوضوء، وأمر الجنب بالإغتسال فذكر الطهارة بالصعيد الطيب ولا بد أن يبين النوعين، وقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾، بيان لتيمم هذا، وقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، لم يذكر واحداً منهما لبيان طهارة الماء، إذا كان قد عرف أصل هذا، فقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾، وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، فالآية ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يجد الماء يتيمم فكيف يكون هذا من الحدث الأصغر، يأمر مَنْ مَسَّ الْمَرْأَةَ أَنْ يَتِيمَمَ وَهُوَ لَمْ يَأْمُرْ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فكيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء؟، وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء والإغتسال، ونظير هذا يطول، ومن تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد، ثم قال: ودلت الآية على أن المسافر يجامع اهله وإن لم يجد الماء ولا يكره له ذلك، كما قال الله في الآية، وكما دلت عليه الأحاديث، كحديث أبي ذر وغيره، انتهى محل الشاهد والحجة من قوله، ثم تكلم رحمه الله على كيفية التيمم بالصعيد الطيب، وأطال في ذلك .

قلت: وقد أطلنا الكلام فيما نقلنا من كلام الأمام ابن تيمية رحمه الله لكنه ذو فوائد وزوائد قد لا يجدها القارئ فيما سواه، وقد فعلنا ذلك لكون هذه الآية التي ذكرت فيها الملامسة مع آية النساء بمثلها هي عمدة القائلين بالوضوء ووجوبه من لمس المرأة وليس معهم دليل من كتاب ولا سنة صحيحة أو ضعيفة غيرها ما عدا قول ابن عمر وفعله المذكور، فقد تكلمنا عليه بما يكفي ويشفي إن شاء الله، وكذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، ويكفي في عدم الاحتجاج به أنه معارض بقول وفعل من هو أولى منه وأعلم وأحق بالإقتداء به في هذا الأمر وهو والده الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته بنص الحديث

النبوي المشهور، ومعه أعلم الصحابة بتأويل القرآن في وقته الخبر وترجمان القرآن الكريم ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له رسول الله ﷺ بأن يفقهه الله ويعلمه التأويل ولا شك أنه قد استجاب له دعاءه فيه، وهو يصرح بعدم وجوب الوضوء من اللمس والقبلة إلا إذا أدت الى خروج المذي وهو حدث كالبول وغيره بنص الحديث الصحيح حيث علق الحكم بوجوب الوضوء على رؤيته أو التيقن من خروجه فلم يبق لقائل أن يقول خلاف هذا، فإن هذا الحديث يفيد بدلالة اللزوم التي هي كالنص أو التصريح بأن لاشئ على المقرب من زوجته الملامس لها والملاعب لها حتى يخرج هذا المذي الذي هو علة الحكم ومناطه الذي علق به، بنص الحديث وصراحته، والحكم يدور مع علته ووصفه المعلق به وجوداً وعدمًا، وقد قلنا أن مثل القبلة وأدنى الملامسة لا يقتضي خروج شئ في العادة والغالب، وكذا نحوه مسّ الذكر عادة فليس يترتب عليها حكم مادام ذلك معلقاً بخروج الناقض وهو المذي، أو المنى، وإذا قيل إن ذلك مظنة خروج الناقض فأقيمت المظنة مقام الحقيقة، فهذا ضعيف لأن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية، والمظنة تفضي اليها غالباً وكلاهما معدوم في مثل حال الملامسة سواء للمرأة أو الذكر فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل عادة، نعم إن تكرار الملامسة والملاعبة سبب لتحريك الشهوة كما قلنا وثورانها وانتشارها فاستحب لذلك الوضوء منها من غير ايجاب لذلك كما يتوضأ من الغضب وأكل لحوم الإبل وغير ذلك لأن الشهوة إذا تحركت يوجب انتشارها حرارة وحركة في الجسم، والهاء يطفى ذلك كما يطفى نار الغضب ولذلك استحب طائفة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أن يتوضأ المرء إذا انتشر انتشاراً شديداً مع أن مذهبهم عدم الوضوء من المس مطلقاً.

قلت: ويتلخص مما ذكرنا وتبين لنا أن الأظهر والأرجح أنه لا يتوضأ من الملامسة ولا مسّ الذكر، ولا الخارج من غير السيلين كالقيء، والرعاف، والحجامة، والجراح على

سبيل الوجوب، وأما الإستحباب فمتوجه وظاهر كما قلناه في أنواع الملامسة للنساء أو مسّ الذكر كما يستحب ذلك من القمى، والرعاف، وعقيب الذنب، فقد شرع لكل من أذنب ذنباً أن يتوضأ ويصلي ركعتين، وهذا هو الذي رجحه طائفة كبيرة من العلماء المبرزين الذين جمعوا بين الفقه وأصوله والحديث ومعرفة علله وفقهه واجتهدوا في الجمع بين الأدلة والعمل بمجموعها ما أمكن ذلك وهو المتحصل والمحقق في هذا القول الذي يرجع بنواقض الوضوء كلها الى المخرجين، وهو قول الإمام المقدم في الحديث والفقه أبي عبدالله البخاري رحمه الله كما يظهر من تبويبه وترجمته للباب (٣٤)، في صحيحه حيث قال: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه معلقاً بصيغة الجزم: (أنه لا وضوء إلا من حدث)، وقد اعترف الإمام ابن حجر بذلك في تعليقه وشرحه على الباب المذكور فقال في الفتح (٢٨٠/١)، معلقاً على ترجمة الباب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، إن الإستثناء مفرغ، والمعنى من لم ير الوضوء واجباً من الخروج من شئ من مخارج البدن إلا من القبل والدبر، وأشار بذلك الى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرها من البدن كالقمى والحجامة وغيرهما، ثم قال الإمام ابن حجر شارحاً ومعلقاً: ويمكن أن يقال: أن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع الى المخرجين، فالنوم مظنة خروج الريح، ولمس المرأة ومسّ الذكر مظنة خروج المذي، ثم ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره البخاري رحمه الله في الترجمة معلقاً بصيغة الجزم فذكر من وصله وهو القاضي إسماعيل في الأحكام بإسناد صحيح من طريق مجاهد عنه موقوفاً، وقال: ورواه أحمد، وأبو داود، والترمذي من طريق شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه مرفوعاً، وزاد: أو ریح، ولعله هو قول جمهور الصحابة أو عامتهم على الإختلاف في وضوء ابن عمر استحباباً أو وجوباً من غيره كالملامسة كما ذكرنا، وهو قول غير واحد من التابعين والإمام أبي حنيفة وسفيان الثوري وأصحابها، وكثير من العلماء

من أهل الكوفة وغيرهم وهو رواية عن الإمام أحمد نصرها جماعة من أصحابه، كالإمام ابن تيمية رحمه الله فقال في الرسائل الكبرى (٢/٢٥٢)، الرسالة الثانية عشرة في معنى القياس: وقد تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين كالفصاد، والحجامة، والجرح، والقرع، والوضوء من مسّ النساء لشهوة وغير شهوة، والتوضأ من مسّ الذكر، والتوضأ من القهقهة، فبعض الصحابة كان يتوضأ من مسّ الذكر كسعد، وابن عمر، وكثير منهم لم يكن يتوضأ منه، والوضوء منه هل هو واجب أم مستحب؟، فيه عن مالك وأحمد روايتان، وإيجابه قول الشافعي، وعدم الإيجاب مذهب أبي حنيفة، وكذلك مسّ النساء لشهوة، إذا قيل باستحبابه، فهذا يتوجه، وأما وجوب ذلك فلا يقوم الدليل إلا على خلافه، ولا يقدر أحد قط أن ينقل عن النبي ﷺ أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مسّ النساء، ولا من النجاسات الخارجة لعموم البلوى، وقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، المراد به الجماع كما فسره ابن عباس وغيره لوجوه متعددة، وقوله ﷺ للمستحاضة: ((إنما ذلك عرق وليس بالحیضة))، تعليل لعدم وجوب الغسل، لا لوجوب الوضوء، فإن وجوب الوضوء لا يختص بدم العروق، بل كانت قد ظنت أن ذلك الدم هو دم الحيض الذي يوجب الغسل، فبين لها ﷺ أن هذا ليس هو دم الحيض، الذي يوجب الغسل، فإن ذلك يرشح من الرحم كالعرق، وإنما هذا دم عرق انفجر في الرحم، ودماء العروق لا توجب الغسل، وهذه مسائل مبسطة في مواضع آخر، ثم تكلم رحمه الله راداً على من يدعي التناقض في معاني الشريعة أو ألفاظها وإن الشارع قد فرق بين المتماثلين ورد عليهم بأن الشريعة لا تفرق بين شيئين في الحكم إلا لافتراق صفاتها المناسبة للفرق ولا يسوي بين شيئين إلا لتماثلها في الصفات المناسبة للتسوية، ثم قال رحمه الله: والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مسّ الذكر ولا النساء، ولا خروج النجاسات من غير السبيلين ولا القهقهة ولا غسل الميت، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل

الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الإستحباب متوجه ظاهر، فيستحب أن يتوضأ من مسّ النساء لشهوة، ويستحب أن يتوضأ من الحجامة، والقمى ونحوهما كما في السنن: ((أن رسول الله ﷺ قاء فتوضأ))، والفعل إنما يدل على الإستحباب، ولم يثبت عنه أنه أمر بالوضوء من الحجامة، ولا أمر أصحابه بالوضوء إذا جرحوا مع كثرة الجراحات، والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا إيجابه، وكذلك القهقهة في الصلاة ذنب، ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ، وفي استحباب الوضوء من القهقهة وجهان في مذهب أحمد وغيره، وقال مثل ذلك في الفتاوى الكبرى (٢/٥٣١)، حيث قال: وكذلك الوضوء من لمس النساء ومن النجاسات الخارجة من غير السبيلين لم يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك مع كثرة إبتلائهم به، ولو كان واجباً لكان يجب الأمر، وكان إذا أمر به فلا بد أن ينقله المسلمون، لأنه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله وأمره بالوضوء من مسّ الذكر ومما مست النار أمر استحباب لا إيجاب .

قلت: ويتلخص مما قلناه في هذه المسألة أمور نختم بها هذا البحث وهي:

أولاً: إن لفظ الملامسة الوارد في الآية الكريمة ومثلها في آية النساء المراد به الجماع، وقد بينا رجحان هذا القول لغةً وعرفاً عند الشارع والصحابة الذين يحتج بكلامهم وإنها عند الإطلاق ظاهرة في انصرافها الى معنى الجماع وذلك بين في قول عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه حيث احتزرت حين ذكرت اللمس والملاعبة بقولها: (من غير وقاع) (ومن غير مسيس)، في رواية أخرى لثلاثتهم السامع أنها أرادت ذلك، فصرفته عن توهم هذا بتقييدها لكلامها باللفظ الذي يدل صراحة على إرادة مادون ذلك وهو الملامسة الدنيا أو بداية الملامسة وهي مادون الجماع، وقد جاءت الآية مطلقة في ذكر الملامسة فلا بد أن يراد بها تبعاً للعرف اللغوي والشرعي الذي بيناه أقصاها وأعلها وهو الجماع، الذي فيه كمال الملامسة وهي حين يخرج المنى، أو يمسه الختان الختان دون

الخروج، وقد ذكرنا هناك أن القرائن الحالية تدل على ذلك وهي حمل الآية الكريمة على شمولها واعجازها وتوفيتها للمقصود بها وهو بيان الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر (الجنابة)، بالماء كما هو في أولها واضح للبس فيه، وفي الجزء الثاني منها لا بد أن تبين الطهارة من الحدثين كذلك بالتييمم بالتراب عند فقدة أو عدم القدرة على استعماله لمرض أو عجز عن الوصول اليه وحصوله، وهو الذي يقتضيه سياق الآية الجامع الذي يليق بفصاحتها وبلاغتها المعهودة في القرآن كله ويأبى ذلك خلوها من بيان الأهم والأكبر وهو جواز التيمم عن الجنابة وهي الحدث الأكبر الذي يغني بيانه عن ذكر التيمم من الحدث الأصغر لو لم يذكر لأنه يدخل تبعاً وضمناً فيه كما يدخل الوضوء ضمن الإغتسال بالماء وإن ذلك من الخلل والنقص الذي يأباه حسن ترتيب الآية وتأليفها وإعجاز بلاغتها وفصاحتها وشمولها وإيفائها للمعنى الواجب الذي سقت لبيانه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو أعني بيان التيمم من الجنابة الذي يحتاجه المكلف أكثر في ذكره وبيانه لأن النفوس قد تستعظم ذلك ولا تقبله بسهولة، كما تبين ذلك من بقاء غير واحد من كبار الصحابة وفضلائهم بل أفضلهم بعد أبي بكر وهو عمر رضي الله عنه، وابن مسعود حيث أنكرا جواز ذلك أعني التيمم للجنابة والصلاة بذلك وهما في علمهما وفقههما وفضلهما الذي لا ينكره أحد، وما ذاك إلا لما استحکم من نفوسهم في عظم أمر الجنابة وبعد صاحبها عن العبادة وعدم أهليته لها مع أن الأحاديث قد جاءت عقب ذلك تفسر الآية وتؤيدها وتزيد من وضوحها في بيان جواز ذلك وهي خمسة أحاديث بعضها في الصحيح، وكذا جاءت الأحاديث والآثار صحيحة وحسنة تدل على ذلك، وإن الملامسة التي لا تؤدي إلى خروج المذي لا يجب منها وضوء، بل الأولى عدم استحباب ذلك وتركه، كما أثبتنا ذلك في صحة حديث عائشة رضي الله عنها في تقبيله صلوات الله وسلامه عليه لها وعدم وضوئه، فهو المقتدى به ولا هدي خير من

هديه ومن تجاوزه أو قصر عنه فإنه مذموم، لأنه إما مفرط مقصر، أو مغال مجاوز للحد وكلاهما جاء النهي عنه، وكذا جاء عن الأصحاب ما يشهد لذلك ويؤكد كما في فعل عمر الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته وفتواه للصحابي الجليل سلمان الباهلي، ولعله لا يعرف له مخالف إذا استثنينا فعل ابنه عبدالله الذي حمّله ورعه ﷺ على شذائد لا يجب الإقتداء به فيها ولا يستحب ذلك، وقد أشبعنا الكلام عليها والله أعلم .

ثانياً: إن الملامسة وما في معناها من مقدمات الجماع لاشئ فيها حتى يرى المكلف المذي فعندها يجب عليه الوضوء، وهذا صريح بحمد الله وواضح بنص الحديث وهو يفيد ظاهراً أن ما قبل ذلك وهو قبل أن يرى ذلك ليس عليه وضوء، لأنه علّق الحكم بهذا الوصف فهو علتة ومناطه الذي أنيط به ذلك الحكم بالوضوء الواجب، ولو كان عليه شئ قبل ذلك لبينه للمكلف والسائل لتعلقه بالمسألة وعدم انفكاكه عنها وأنه ﷺ لا يؤخر البيان عن وقت حاجته ولا يترك المكلف في عمى أو عمه يتردد فيه، وهو الحريص على هداية أمته والرفيق بكل فرد منها، والناصح لها بكل ما أوتي من جهد، ولو كان المكلف يعلم وجوب الوضوء مما قبل المذي من الملامسة، ثم أمر به بعد رؤية المذي، لكان يؤمر بشئ جديد ولا حاجة له في ذلك، فإن تعدد أسباب الحدث لا يجب لها تعدد الوضوء بلا خلاف، وكان وضوءه من الملامسة قبل ذلك يكفيه عما بعدها ولا يلزمه إلا وضوء واحد من المذي وما قبله من الملامسة أو مجرد النظر والفكر الذي قد يؤدي أحياناً ونادراً الى خروج المذي، ومعلوم أن السؤال وقع عما يحدث غالباً وعادةً لا ما يحدث نادراً فإن ذلك لا تبني عليه الأحكام ولا يقع عليه السؤال إذا أطلق ولم يقيد، بل يقع على الغالب والمعتاد الذي يكثر ويتكرر وقوعه لا ما يندر وقوعه أو يقل، ولو فرضنا وقوع ذلك فليس فيه إلا الوضوء من المذي عند خروجه ولا يجب بغيره وضوء سواء كان نظراً أو ملامسة باليد أو بغيرها كالتقبيل وأشباهه، وهذا بين واضح بحمد الله ولا يكون الجواب مطابقاً

للسؤال ومستقيماً وكافياً شافياً للسائل إلا بتصور ذلك وهو عدم وجوب الوضوء عليه بالملامسة ومقدمات الجماع حتى يخرج المذي بسبب ذلك، وإلا لاختصر له الجواب وأوضح له ذلك كأن يقول له: يجزيك وضوءك من الملامسة واغسل ذكرك، وما أشبه ذلك، مما يؤدي معناها أو يقوم به البيان، ولقال السائل أنا متوضئ فيه أو به وبغيره، ولم يجب عليّ شيء جديد، وغسل الذكر اختلف في وجوبه منه، والأشبه أنه غير واجب لأنه أهمله في بعض الروايات حين أجاب السائل، والله أعلم، فعلم من هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته عدم وجوب الوضوء من الملامسة صراحة ولا يستقيم معنى الحديث إلا بهذا والله تعالى أعلم وله الحمد والمنة دائماً .

ثالثاً: إذا تبين هذا وتقرر، فيحسن بنا أن نبين حكم الإستحباب للوضوء، لأنه إذا ثبت عدم الوجوب منه لا يمنع ذلك من استحباب ذلك، فإن الإستحباب أمره واسع وفيه يسر لأنه مخير فيه وغير حتم عليه، وقد جاءت النصوص بالوضوء واستحبابه من كثير من الأمور كالوضوء من الغضب، والذنب، وأكل لحم الجزور وغير ذلك، والذي نراه أنه لا بأس أو يندب الوضوء ويستحب من الملامسة إذا تحركت الشهوة وحدث الانتشار في الجسم منها وذلك عند تكريرها والإكثار منها وقبل خروج المذي بسببها، قياساً على الوضوء من الغضب لأن الماء يطفى نار الشهوة، كما يطفى نار الغضب، ولذلك استحباب بعض اصحاب أبي حنيفة رحمهم الله ذلك مع قولهم بعدم وجوب الوضوء من الملامسة وكذا بعض أصحاب مالك، وقد بينا أحكام المداومة على الوضوء وإنه مستحب على الراجح لورود الأدلة في الترغيب به واستحبابه كحديث بلال وغيره، وكذا الوضوء لكل صلاة يستحب، وإن كان عامة الصحابة على غير ذلك، ومن الوضوء المستحب وضوء المرید للنوم مطلقاً كحديث البراء رضي الله عنه، ووضوء الجنب إذا أراد الأكل أو النوم وغير ذلك من اسباب استحبابه، ويلحق به الوضوء من القئ والخارج من النجاسات

من غير السبيلين عموماً على الراجح وإن أوجبه بعضهم والله تعالى أعلم .
ولنقتصر على ما تيسر لحد الآن، وهذا آخر ما يسر الله من الكلام على هذه المسألة
المهمة التي يكثُر الإبتلاء بها وتعم الحاجة إليها والله تعالى أعلم.

جمع وتنضيد

مكتبة الفاروق

محمد بهجت ابو الطيب

٢٠٠٤ م ١٤٢٥ هـ

المسألة الثانية: أحكام مس المصحف للمحدث وقراءته وقراءة الجنب، والحائض للقرآن، وما يتعلق بها من أحكام أخرى .

معلوم أن المصحف يجمع بين دفتيه كلام الله المنزل على عبده ورسوله محمد ﷺ،
وهو غير مخلوق كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة لأنه صفة الرحمن وصفاته وأفعاله
كلها غير مخلوقة، خلافاً لرأي المعتزلة وغيرهم ممن قال بخلقه وفتنتهم في ذلك معروفة
مشهورة زمن العباسيين وأبتلى فيها أهل السنة والحديث وقتل من قتل وسجن و ضرب
من سجن، وقد قام في ذلك الأمر إمام السنة المبعجل الأمام أحمد بن حنبل وأبتلى في
ذلك بلاءً عظيماً انتهى بنصره وظهور مذهب أهل السنة بتوفيق الله ونصره له كما هو
معلوم للمطلعين وأهل العلم، ومعلوم حرمة كلامه سبحانه المثبت في المصاحف المتلو
بالألسنة، وانه لا يعدله شيء غيره، لأنه كلام الخالق وصفته ومنه، كما جاء في حديث
خباب بن الأرتؓ : (انكم لن تتقربوا الى الله بشيء بمثل ما جاء منه) او كما قال ابن عباس
ؓ لمن سمعه يقول في الدعاء: اللهم ربَّ القرآن: (مه، القرآن منه)، إنكاراً عليه في

الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجع من مسائل الخلاف

وصف القرآن بأنه مربوب أو مخلوق، ومعنى (منه)، أي من صفاته الخاصة به، لا من المفعولات أو المخلوقات، إذا تبين ذلك واضحاً للمسلم المؤمن الذي عظم الله وعبدته، وعرف له ما يجب له، وما يجوز، وما ينزه عنه ما لا يليق به، عظم في قلبه وعينه كلام الله والمصحف الذي يضمه ويحويه، فانه لاشيء مثله في هذا العالم المخلوق، ولا نظير له، ولا يشبهه في حرمة ومنزلته وحكمه شيء ويتبين لكل مؤمن يعرف حق معبوده وما من شأنه وصفاته أن هذه الحرمة لكتابه وكلامه لا تعادها حرمة شيء آخر، فضلاً عن إن تزيد عليها، وعلم أن ذلك لا بد أن يقترن بهذه الحرمة العظيمة ما يناسبها من موجبها و مقتضاها اللائق بها، وهو تمييزها عن كل ما سواها من حرمة لكتاب آخر أو كلام سواها فافتضى ذلك من حرمة مسّه، وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، حتى في حمله ووضع مع غيره من الكتب ليكون مميزاً عن غيره، معظماً بزيادة عما سواه، فلو قيل: لا يوضع في محله إلا وهو فوق كل كتاب سواه لكان ذلك في محله اللائق به، ولا يجوز سواه، إلا لحاجة أو ضرورة تعود له أو لغيره، وهكذا في وجوب الوضوء له عند مسّه والقراءة فيه، فكيف لا يكون واجباً في هذه الحال، ومجرد قراءته دون مسّه يكره له ذلك دون الوضوء، وليس أدل على ذلك من قوله ﷺ، حين سلم عليه أحدهم وهو يبول فلم يرد عليه حتى تيمم بالجدار، ثم أجابه قائلاً: ((إني كرهت أن اذكر الله إلا على طهارة))، فأبي ذكر اعظم من كلامه سبحانه، فإذا كان مجرد السلام الذي فيه اسم الله كره أن يقوله بغير طهارة حتى تيمم له، فكيف بما هو اعظم منه بلا خلاف وهو كلامه الذي فيه كل شيء، من صفاته وأسمائه وشرعه وأمثاله، وإنما ذكرت هذه المقدمة قبل كلامنا على المسألة وذكر الأدلة من الكتاب والسنة عليها لأهميتها ولأنها تكشف السر لا عن حرمة كلامه وحدود ذلك بالنسبة لمسّ المصحف المشتمل عليه أو قراءة الجنب له دون مسّه، أو حتى قراءة المحدث بلا جنابة له دون مسّه، ومعلوم من هذا الحديث الصحيح أنه إذا كره ردّ

السلام الذي فيه ذكر الله وهو غير متوضىء، فكرهته لتلاوة كلامه سبحانه أعظم وأشد، هذا مما لا أظن أن فيه اختلافاً فانه ظاهر متوجه لا يشك فيه أن شاء الله، لكننا مع ذلك لا نقول بحرمة ذلك مطلقاً في قراءة المحدث للقرآن دون مسّ لكتابه، وعن ظهر قلب، فإذا تبين ذلك ووضح، فلا شك من عدم صواب بل خطأ من جوز للمحدث قراءة القرآن مطلقاً دون كراهة تحريم أو تنزيه، وجعله شيئاً مباحاً لا كراهة في ذلك، فهذا حكم يصاد ويعارض الحكم الصريح في حديثه صلوات الله وسلامه عليه، فهو قول مردود، وقياس فاسد لمخالفته لهذا النص المشهود، ومع هذا ووضوحه فانا لا نقول كما ذكرنا بالتحريم مطلقاً، بل نأخذ بكل ما جاء من الأدلة والتي تخالف هذا، ونقبلها إذا صحت كلها، ثم نظر فيها ونقول بالقول الذي يستخلص من مجموعها ويوفق بينها ما أمكن ذلك ولا نضرب الأدلة بعضها ببعض او نحكم بالنسخ لمجرد المخالفة التي قد يمكن التوفيق بينها وبين ما خالفها، فقد ورد عن الصحابة الكرام وثبت عن بعضهم ما يجوز القراءة أحيانا دون الوضوء والطهارة في غير جنابة، وهم الذين يُقتدى بهم وهم أفضل الأمة وأتقاهم وأبرها قلوباً وأقلها تكلفاً وأعمقها علماً الذين شهدوا التنزيل والوحي وعلموا صحيح التأويل ولهم من المدارك والفهوم ما اختصوا به عن سواهم مما أوجب لقولهم من الحجة والصواب ما ليس لغيرهم فهكذا نأخذ بهذا وهذا ولا نضرب بعضها ببعض، فنقول مع كراهة قراءة القرآن للمحدث، فانا لا نحرم عليه القراءة أحياناً ولا نقول بجوازها مطلقاً له دون كراهة، جمعاً بين الدليلين، بل نقول إن الهدي الراتب والمستحب الغالب هو القراءة على طهارة لأن تركها مكروهٌ وهو خلاف الأولى لكن القراءة أحياناً وعلى الوجه غير الغالب بل العارض لا بأس به وان كان الأفضل خلافه فهو جائز مفضول، وتركه الأولى، لكنه قد يكون لا بأس به لسبب من الأسباب العارضة على ان لا يتخذ سنة راتبه وهدياً دائماً هذا هو إن شاء الله سر المسألة ولها الذي يكشف

حقيقتها وعليه تجمع الأدلة، ويوفق بينها دون ترجيح أو نسخ أو إعراض عن بعضها كما يفعل بعضهم بقوله: لنا قوله كذا وكذا ويعرض عما خالفه من صحيح الأدلة ولا يوفق بينها، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله .

قلت: وقبل البدء في ذكر الأدلة في المسألتين نقول كلمة مختصرة بعد أن أثبتنا عدم صواب القول بجواز القراءة للجنب وهو صاحب الحدث الأكبر لاشك في عدم صحته ومخالفته لهذا الحديث الصريح في الدلالة على عدم جواز القراءة لمن هو دونه في الحدث وهذا بحمد الله لا يستريب فيه عاقل أو منصف، فإذا لم تجز القراءة مطلقاً للمحدث حدثاً أصغر كان عدم جواز ذلك لغيره ممن حدثه أكبر أولى وأجدر ولا يخالف في هذا أحد إن شاء الله عرف هذا واستحضره، فلو جاء النص صحيحاً صريحاً في جواز ذلك للجنب لكان هذا معارضاً له، فلا يجب الأخذ به على ظاهره وعمومه وإطلاقه إلا بعد النظر في المعارض الصحيح والتوفيق بينهما أو الترجيح إن لم يمكن ذلك أو حتى النسخ إذا وجد شرطه، فكيف و لا نص هنا صريحاً في جواز ذلك مما يخالف الكراهة هنا، اللهم ألا حديثاً مجملاً متشابهاً في دلالة ومعناه ومحتماً لأكثر من وجه، وقد يكون حمله على الوجه المخالف لهذا الحديث أحد الاحتمالات له، لكن صراحة ما يخالفه من هذا الحديث في دلالة الصريحة المحكمة على الكراهة لمن هو دون الجنب تجعل احتمال تفسيره على هذا الوجه أضعف الاحتمالات، أو غير واردة، بل العدول عنه واجب أو متعين للتوفيق بين الأدلة الصحيحة كما قلنا . وللجمع بينها، فإن ذاك واجب ما أمكن لأنه أعمال للدليلين وهو خير من إهمال أو ترك أحدهما أو نسخه، وسوف نتكلم على هذه المسألة حين نشرع في ذكر أدلة المخالفين في جواز قراءة الجنب للقرآن واعتمادهم الكلي على مجمل ومتشابهه ومحتمل حديث عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله ﷺ، كان يذكر الله على كل أحيانه)، ونبين ما المراد بالذكر هنا، وأنه لا يستلزم دخول القرآن

فيه، كما هو معلوم في عرف الشارع في كلامه، فانه يفرق بين الذكر وتلاوة القرآن في ذكرهما وعطف أحدهما على الآخر بشكل يجعل العرف الشرعي واضحاً في المراد بالذكر هنا، وانه ليس المراد به الذكر العام المطلق الذي يدخل فيه حتى الصلاة وغيرها من العبادات التي لا تجوز بالاتفاق إلا بالطهارة الكاملة، هذا لو لم يعارض حمل دلالة على التلاوة للقراءة معارض صريح، أما إذا كان هناك معارض صريح يمنع ذلك وجب حمل الحديث ومعناه ودلالته على غير ما يعارض الحديث الآخر، وهو الموافق للعرف الشرعي في خطابه، وهو الذي تجتمع فيه الأدلة ولا يضرب بعضها ببعض .

قلت: وحكم الحائض في ذلك كحكم الجنب طبعاً فإذا لم يجز للجنب القراءة كانت الحائض أبعد من ذلك وأحق بعدم الجواز لغلظ حدثها وشدته، لكن من قال بالتخفيف لها في هذا الأمر فإنما قالوه لكون حدثها ليس باختيارها وقد يطول وليس بيدها إزالة ذلك، فجاء التخفيف لها إن ثبت ذلك بالقياس وللحاجة أو الضرورة إذا خافت نسيان القرآن أو غير ذلك وهذا حكم ضرورة وحاجة وليس مما نحن فيه فللضرورة أحكام وللإختيار أحكام قد فرقت الشريعة بينهما، وهذا لا خلاف فيه، فالضرورة تبيح للجنب أو الحائض لا مجرد القراءة بل مسّ المصحف أو حمله إذا خيف عليه من عدو أو غير ذلك .

قلت: فإذا تبين من هذه المقدمة أمور مهمة تتعلق بهذه المسألة يحسن بنا أن نبدأ بمسألتنا الأولى: وهي عدم جواز مسّ المحدث للمصحف وانه القول الواجب الذي لا ينبغي القول بخلافه بعد أن تبين هذا الأمر لكل مطلع منصف وان القول بجوازه أضعف من أن يعول عليه أو يعتبر خلافه نظراً أو دليلاً فنقول: أما الدليل من الكاتب، فقله تعالى: ﴿ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿﴾، فأخرج البيهقي في الكبرى (١/٨٨)، والدارقطني في السنن (١/١٢٤)، من طرق عن الأعمش

عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: (كنا مع سلمان، يعني: الفارسي رضي الله عنه، فخرج فقضى حاجته، ثم جاء، فقلت: يا أبا عبد الله لو تروضأت لعلنا نسألك عن آيات، قال: إني لست أمسّه، إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا)، وقال عقبه البيهقي: هكذا رواه جماعة عن الأعمش، ورواه أبو الأحوص عن الأعمش في إحدى الروايتين عن إبراهيم عن علقمة عن سلمان، وقد أخرجه هكذا الدار قطني (١/١٢٣)، من طريق العباس الدوري عن الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص عن الأعمش به: فذكره هكذا، وقد عقبه الدار قطني وكذا ما قبله بقوله: كلهم ثقة، ومرة: كلهم صحاح، وأخرجه كذلك من طريق وكيع عن سفيان عن أبي إسحق عن زيد بن معاوية العنسي عن علقمة، والأسود عن سلمان: أنه قرأ بعد الحدث، وصححه أيضاً.

قلت: وهو إسناد صحيح في جميع طرقه، ورواته: ثقات لا مطعن فيهم، وإسناده في أعلى درجات الصحة، وفي كثير من طرقه على شرط الصحيح، وهو قول صحابي جليل وصف بالعلم الغزير وشاهد التنزيل، وهو في حكم المرفوع، وقد تأيد بقول صحابي آخر أو أكثر وبأكثر من حديث مرفوع صحيح، ولا يعرف له مخالف من طريق صحيح عن غيره من الأصحاب، فهو نص وحجة صريحة في محل النزاع، فلا وجه للقول بخلافه والله أعلم .

وأما السنة النبوية فقد جاءت الأحاديث بذلك صريحة صحيحة وبعضها حسنة ودون ذلك لكنها بمجموعها تفيد ثبوت هذا الأصل، ودلالاتها ظاهرة بل هي نص محكم على الدعوى، فأولها الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ (١/٥٠)، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد أنه قال: (كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتكتك، فقال: لعلك مسست ذكرك ؟ قال: فقلت: نعم، فقال: قم،

فتوضأ، فقامت فتوضأت ثم رجعت) .

والدلالة فيه واضحة حيث أمره بالوضوء حين مسّ ذكره، فان سعد رضي الله عنه، ممن كان يتوضأ من مسّ الذكر كابن عمر رضي الله عنه فأمره بالوضوء وهو صريح في كونه من أجل إمساكه للمصحف، وهذا كما يظهر لا يكون بالرأي، وإنما توقيفاً على الأغلب، وان لم يكن كذلك فهو قول صاحب من العشرة المبشرة بالجنة، وقد تأيد بما قبله من قول سلمان محتجاً بالآية الكريمة السابقة، ويتلوه بعد حديث ابن عمر رضي الله عنه، المرفوع نصاً وصرحة .

أخرجه البيهقي في الكبرى (١/٨٨)، والدارقطني (١/١٢)، كلاهما من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالماً يحدث عن أبيه قال: قال النبي ﷺ: ((لا يمسّ القرآن إلا طاهراً))، ورواه ثقة، وسليمان بن موسى هو الأشدق، الأموي الدمشقي: صدوق فقيه، فيه لين كما في التقريب (١/٣٣١)، لكنه لا ينزل حديثه عن الحسن كما هو واضح، وله شواهد قبله، وأخرى بعده .

قلت: وأثنى على سليمان هذا إمام الجرح والتعديل ابن معين رحمه الله، فقال عنه: ثقة، وحديثه صحيح عندنا، كما في التهذيب لابن حجر (٤/٢٢٧)، ووثقه غالب علماء الجرح والتعديل او كلهم، مع بعض كلام في حديثه لا ينزل به عن الاحتجاج به، إلا إذا تبين خطأؤه، أو خالفه من هو أوثق منه، فقد أثنى عليه عطاء والزهري، وابن جريج، وابن سعد، وابن عدي، وقال تفرد بأحاديث لا يرونها غيره، وهو عندي: ثبت صدوق، وقال أبو حاتم فيه: لا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه، مع قوله في بعض حديثه شيء، وجعله الزهري أحفظ من مكحول، وسماه عطاء سيد شباب أهل الشام والمتحصل من مجموع كلامهم أنهم أطلقوا التوثيق فيه مرات، وقيدوه بشيء أحياناً، ولم يطلقوا عليه الضعف إلا مقيداً مع توثيقهم له، فهو كما قلنا: حسن الحديث او صحيحه يحتاج بمثله خلا ما تبين خطأؤه أو مخالفته من هو أوثق منه، وقد صحح مثل

هذا السند لغير هذا المتن كما في حديث النهي عن البناء على القبر والكتابة عليه التي زادها سليمان هذا في رواية ابن جريج عنه عن أبي الزبير عن جابر، فقد صححها الإمام النووي رحمه الله.

قلت: ويشهد له الحديث الثالث بعده .

الحديث المشهور الطويل وهو الكتاب الذي بعثه النبي ﷺ، الى اليمن مع عمرو بن حزم الصحابي الجليل، فقد كان فيه: ((ألا تمس القرآن إلا على طهر))، فقد أخرجه الأئمة من طرق مرسلة ومسندة عنه فقد أخرجه البيهقي رحمه الله في الكبرى (٨٧/١)، والدارقطني (١٢١/١)، كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، فقال: (كان في كتاب النبي ﷺ، فذكره)، هكذا مرسلًا، ورواته: ثقات وله غير طريق الى ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وقد أخرجه كلاهما موصولاً من طريق الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ: (أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به عمرو بن حزم، فذكر الحديث وفيه: (ولا يمَسَّ القرآن إلا طاهر).)

قلت: وقد تكلم الكثيرون على إسناده، وقد أخرجه كثير من الأئمة في كتبهم كالنسائي، وأبي داود، وأحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه وغيرهم، خلاصة القول: انه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، واعتمد عليها الأئمة كعمر بن عبد العزيز وغيره، وكان الصحابة يرجعون اليها وقد صحح الموصول جماعة من الأئمة كالإمام أحمد وغيره وتلقاه الناس بالقبول فأغناه عن الإسناد مع ما تقدم يدل على اصل محفوظ إن شاء الله، وله شواهد أخرى من حديث حكيم بن حزام، وعثمان بن أبي العاص فقد اخرج الحاكم في كتاب الفضائل حديث حكيم أخرجه

الطبراني، والبيهقي، وكذا اخرج الطبراني حديث عثمان بن أبي العاص في الكبير، وقال عنه الهيثمي في المعجم (١ / ٢٧٧) : وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث .

قلت: فهو على اقل أحواله حسن في الشواهد والمتابعات، وقال الهيثمي عن حديث حكيم رضي الله عنه في المجمع: رواه الطبراني في الكبير، والأوسط وفيه سويد أبو حاتم، ضعفه النسائي، وابن معين في رواية، وثقه في أخرى، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي حديثه حديث أهل الصدق .

قلت: فهو كذلك مما يحسن في الشواهد أن لم يكن في الأصول،

قلت: فمجموع هذه الأحاديث مع حديث إسلام عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البيهقي (١ / ٨٨)، وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حين قالت له أخته: (انك رجس ولا يمسه إلا المطهرون) كلها إذا نظرها العالم الخبير المنصف حكم بثبوت اصلها من غير شك، وانه صالح للحجة واثبات هذا الحكم الذي دلت عليه كلها بمجموعها الذي يفيد العلم إن شاء الله بحفظ اصله والله تعالى اعلم، أما الاعتبار والقياس الصحيح، فقد نوهنا عن ذلك في مقدمة هذا البحث ونزيد هنا ذكر الاحتجاج بها في الكتاب غير ما سبق وهو قوله تعالى: ﴿ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴾ . وقوله تعالى: ﴿ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴾، وبيان ذلك يكون كما يلي: فقد وصف الله سبحانه هذه الصحف التي فيها طبعاً كلامه و قرآنه بأنها مكرمة ومرفوعة ومطهرة، وكرر ذلك خاصة (المطهرة)، مرتين، ومعلوم أن كرامتها وتكريمها ورفعتها وطهارتها إنما هو لمكان المكتوب فيها وهي الكتب القيمة وهي القرآن بما فيه من أحكام ومواعظ وهدى كله على الاستقامة والعدل، فالقيمة: المستقيمة بالعدل فانه أنزل بالهدى والحق والعدل الذي يجمع الخير كله في الدنيا والآخرة، فكرامتها من كرامة ما فيها من كلام الله

الذي لا يعدله كلام، فلها من الكرامة في الملاء الأعلى ما نوه الله به في كتابه ورسوله، فانها كما قال في سورة أخرى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾، فهو كتاب كريم على الله وعلى عباده، لا يمسه إلا الملائكة المطهرون وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾، وقد منع منه الشياطين لكرامته وكذا من لم يكن على طهارة كالملائكة، فمن كرامته انه خير الكلام وأفضله وأنه غير مخلوق بل هو صفة الرحمن فاقتضى ذلك أحكام وخصائص اختص بها دون غيره مما يليق به وبكونه صفة الرحمن فانه محفوظ في لوح كما قال الله وهو القران الموصف بالمجد كما قال سبحانه: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾، وقد أقسم به وقدمه على غيره، وقد جعله الله سبحانه معياراً للتقوى والكرامة فمن اتبعه وعمل به كان هو المهتدي وكان هو المتقي لوجه الكريم عليه، فلن يقترب إليه سبحانه بمثل ما خرج منه، وهو كلامه من عمل به فقد اهتدى واستقام، ومن جعله إمامه قاده إلى الجنة وهو جبل الله المتين الممدود من السماء إلى الأرض من تمسك به فقد وقى من الضلال والشقاء وفاز بالهدى وكانت الجنة مثواه، ومن أعرض عنه فقد شقي وضلّ، وكانت النار داره ومثواه، ومن رفعته أنه فوق كل كلام وقبل كل حديث فله رفعة المنزلة والقدر ورفعة الذات، فهو فوق كل كتاب في كل شيء من حمله وعمل به رفعه الله وجعل قدره فوق كل قدر كما قال ﷺ: ((من إجلال الله إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته وجلساؤه، ومن فأى شيء أعظم من هذا وأعلى، طهره الله من اللغو، والخطأ، والباطل، والمحال، وجعله حقاً كله وصواباً وعدلاً وحكمة من نطق به فقد أصاب، ومن حكم به فقد عدل، ومن اتبعه فقد هدي، ما تركه من جبار الا قصمه، ففيه رفعة الدنيا والآخرة وخيرهما، وأهله هم خير الناس وأشرف أمته كما قال صلوات الله وسلامه عليه: هم حملة القرآن، فهذا من رفعته لأنه يرفع به أقواماً،

ويخفف به آخرين، فهو الكتاب الذي حفظ في الملاء الأعلى في اللوح العظيم الذي لا يمسه ولا يطلع عليه إلا من أذن له الرحمن وطهره وكرّمه ورفع من عباده المكرمين كجبريل، وميكائيل وأمثالهما، الذين جعلهم سفراء بينه وبين أنبيائه ورسله، وحفظ من الشياطين أن تمسه أو تطلع عليه أو تدنسه أو تتلاعب به، وسلط عليها الشهب ومنعت من السمع حماية له وللوحي الذي ينزل به: ﴿وما تنزلت به الشياطين﴾ وما ينبغي لهم وما يستطيعون ﴿، وهو الذي حين سمعته الجنّ قالت: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾، ووصف صحفه بأنها مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فاقضى ذلك تطهيرها من النجاسة العينية والدنس والرجس والنجاسة الحكيمة والمعنوية كالشرك وغيره، فإذا كان لا يمسه إلا الملائكة المطهرون بأصل الخلقة الكرام البررة فاقضى ذلك بطريق الأولى إن لا يمسه البشر الذين لا يوصفون بذلك الطهر إلا وهم في أعلى درجات الطهارة والتطهر وهي حالة كونهم مطهرين من الحدث الأصغر بالوضوء والحدث الأكبر ومن نجاسة الخبث في أجسامهم وثيابهم حتى يكونوا في وضع يليق بمكانة من يكون بديلاً عن الملائكة المطهرين، وهذا واضح أن شاء الله، فلو كان يمسه غير المتطهر من المحدثين لم يكن مطهراً من نجاسة الحدث، وكذا نجاسة الخبث من باب أولى، وكذا نجاسة الشرك وأهله وهي النجاسة المعنوية، فهذا من لوازم طهارة صحفه المكرمة المرفوعة، فلو لم تكن ممنوعة من مس المحدث وأمثاله من الذين ليسوا على أعلى درجات الطهارة لم تكن كما وصفت مطهرة ومكرمة ومرفوعة، فأدنى درجات تكريمها ورفعتها وطهارتها أن لا يمسه إلا متطهر من نجاسة الشرك والحدث والخبث فهذا ما يقتضيه ويوجبه كون وصفها بذلك الوصف الذي اختصت به وحق لها ذلك فكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا فيه اختلاف لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد، وقد كرم به آدم وذريته في حمله وقراءته واستماعه والعمل

به، ولم يعط هكذا لأحد غيرهم حتى الملائكة فانهم يتبعون حلقات الذكر وتدرّس القرآن، ليستمعوا له ويأخذوه من فم القارئ ليستمع ولذا ورد في الحديث: ((نظفوا أفواهكم فإنها طرق القرآن))، ولأجل الملك الذي يقترّب من فم القارئ ليستمع منه التكريم الخاص الذي خص به آدم كما قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)، أفلا يكون تمام كرامته وطهارته ورفعته ومنزلته التي لا توازيها منزلة أي كتاب سواه أن تكون له خاصية وزيادة تكريم وكرامة على غيره بأن لا يمسّه المكلف إلا على طهر كامل فلو جاز له مسه دون ذلك لكان هو وغيره من الكتب سواء، ولم تكن له زيادة على غيره من الحرمة، بل كانت حرمة كحرمة كلام الأدميين المخلوقين، وهذا لا يقوله أحد عرف حق الله وقدره، ففضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر مخلوقاته، أفلا يقتضي هذا أن يكون مغايراً لغيره مختصاً بشيء من الاحترام والتعظيم والتطهير الذي يميزه عن سواه، فأى شيء يكون له زيادة في ذلك إذا كان يمسّه كل أحد متطهر، أو غير متطهر فإذا كان المصلي الذي هو بين يدي ربه معظماً له وداعياً وعابداً وذاً له قد منع من قراءته وهو ساجد أم راعع وذلك لما في وضع الركوع والسجود ما يخل بتعظيم كلامه وحرمة وهو بين يدي ربه يتقرب إليه بذلك فكيف بغير ذلك ممن يمسّه أو يقراه على غير طهارة على غير الوضع والهيئة التي تليق به وبِعظمته وكرامته وطهارته، فلو لم يأت نهى ولا أمر بذلك لكان مما يقتضيه القياس الصحيح والنظر السديد والمعقول السليم أن يمنع غير المتطهر من مسّه وأن لا يقراه المكلف إلا وهو أعلى درجات الطهارة والخشوع والاحترام لأن قارئه كما قلنا مجالس لربه محادثاً له حكماً وهو من خاصته وأهله فاقضى ذلك أن يكون في أتم الاستعداد والزينة والطهارة ليكون بين يدي ربه، أفلا يكون من أقل الحقوق لربه عليه وأقل الواجب عليه أن يكون على أكمل حال وأعلى درجة من الطهارة والأدب والتعظيم لله الذي كرمه وأنعم عليه بذلك الإكرام إذ جعله قارئاً لكتابه قادراً عليه وعلى تدريسه والانتفاع به وحفظه فقد ورد في الحديث: أن من كان القرآن في جوفه فكأنما استدرج النبوة بين جنبيه غير

أنه لا يوحى إليه، وهو خير شافع ومشفع يوم القيامة لصاحبه فيليس تاج الكرامة بذلك وحلّتها ورضا الله ثم يرقى في درجات الجنة حتى آخر آية يحفظها، وهؤلاء ممن حفظوا القرآن طبعاً وعملوا به وأقاموا حدوده وأحلوا حلاله، وحرّموا حرامه، والماهر به كما جاء في الحديث مع الكرام البررة، ومن شغله القرآن عن المسألة أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين، فقد جاء في الحديث: ((طهروا أفواهكم للقرآن، وتخللوا من الطعام فانه ليس أشد على الملكين من ان يريا بين أسنان صاحبها طعاماً وهو يصلي))، أفلا يكون الوضوء أولى من ذلك وأوجب عليه عند القراءة ومسّ المصحف .

قلت: ونوضح ذلك باختصار فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والهداية وصحة التحقيق: لما وصف الله صحفه بهذه الصفات العظيمة التي لم تكن لغيرها بل اختصت بها وانفردت دون سائر الكتب والصحف من كلام البشر وهي صفة التكريم لها والرفعة والطهارة الموصوفة بها ولاسيما الطهارة فانه كررها في اكثر من موضع فاقتضى ذلك الاختصاص بهذه الصفات أحكاماً خاصة بها تناسبها وتليق بها ولا بد وأن يظهر مقتضى وموجب هذه الصفات والتكريم لها وأن تترتب عليها آثارها في الأحكام التي تتعلق بها عند تعامل المكلف معها، واستلزم ذلك منها اختصاصها كذلك وانفرادها بأحكام خاصة تناسب ذلك الاختصاص في الوصف والتمجيد والتكريم والطهارة لها، وإلا لم يكن هنالك فائدة من ذكر ذلك الوصف الذي اختصت به، وأذن فلا بد إن يأخذ اثر وتظهر لوازمه ومقتضاه في أحكامها المتعلقة بها، فلو كان يجوز للمكلف لمسّها أو مسّها على غير طهارة لم تكن لها أي اختصاص ولا زيادة في التكريم والرفعة والطهارة، ولكانت لم تنفرد بشيء زائد يناسب ذلك الاختصاص والتكريم، بل لكانت هي وغيرها من الكتب والصحف على حد سواء وهذا من أمحل المحال وأبطل الباطل أن تكون هي وغيرها من الصحف والكتب التي تحتوي كلام المخلوقين كائناً من سواء، وليست لها أي مزية أو خصوصية في ذلك بل لكانت هي والصحف التي تحتوي الباطل والخطأ وغيره من كلام

الآدميين غير الأنبياء طبعاً في كرامتها ورفعتها وطهارتها، فأى شيء اختصت به وانفردت وتميزت عليها لو كانت يجوز مسّها لغير المتطهر كما يمسّ غيرها من كتب الناس وأقوالهم المختلفة بأنواع الكلام الذي ينزه عنه كلام الأنبياء فضلاً عن كلام الخالق من أن يساويه أو يعدل به، فمن جعل الصحف التي تحتوي بين طياتها كلام الله المنزل الذي هو أفضل الكلام وأعظمه في حرمة اللمس والحمل كغيرها من الكتب والصحف فقد سوى بكلام ربه كلام غيره من الآدميين، وعدل به، كمن اتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله أو يعظمونهم كتعظيم الله، وهذا بحمد الله واضح، وظاهر الدلالة على المقصود وما نحن فيه، فلو لم يأت الوصف لهذه الصحف التي تحتوي كلام الله العظيم بذلك لكان مقتضى القياس الصحيح والنظر والاعتبار المعقول أن يفرق بينها وبين غيرها كما يفرق بين كلام الله وكلام غيره ومن سوى بينها فقد عدل بكلام ربه وسوى به غيره ولم يقدره حق قدره، وقد خالف مقتضى القياس السليم والنظر السديد والمعقول الذي فطر الله الناس عليه، فكيف وقد جاء الخبر من الله في نص كلامه بما يقتضي التباين والتفرقة حرمة كلامه واحترامه وتكريمه وتطهيره وبين غيره من الكلام وبين كتابه وصحفه وبين غيره من الكتب والصحف، فافتضى كل ذلك الدليل من القرآن والمعقول أن يختص كلامه سبحانه والصحف التي تحويه شيئاً زائداً وخاصاً بها يناسب خصوصية ذاته وصفاته التي وصف من التكريم والرفعة والطهارة، ومن منع ذلك فقد عطل حكم هذه الصفات ومنع من ظهور آثارها وموجبها ولازمها الذي لا يتخلف عنها لأن الملزوم بدون لازمه محال في العقل والشرع، ووجود العلة تقتضي وجود معلولها ولازمها الذي يناسبها، وليس هناك شيء يظهر لها به اختصاص غير تحريم مسّها من المحدث والجنب وحامل النجاسة وغير ذلك مما لا يليق بها وحرمتها العظيمة، وبذلك يكون لها كمال الطهارة والتكريم والرفعة، بأن تنزه عن جميع النجاسات المعنوية والعينية والحكمية من نجاسة الشرك والخبث والحديث كما

هي منزهة من الباطل والخطأ والظلم والشرك ومن كل ما يمثل النجاسة المعنوية وذلك من باب الأولى والأهم .

قلت: وهذا آخر ما تيسر لنا هذه المسألة العظيمة من الكلام والاحتجاج بهذه الآيات الكريبات وهو آخر ما يسره بفضلته وحمده لبيان فضل كلامه وكتابه على ما سواه من الكلام والكتب، وهو الهان به سبحانه، فان يكن صواباً وهذا ما نرجوه ونأمله فهو من الله ورسوله، وهو الهان به وان كان خطأ فالله ورسوله بريئان منه وهو مني ومن الشيطان واستغفر الله العظيم من كل خطأ ونسيان وذنوب عظيم وهو أعلم بالنيات وحسن القصد الذي حملنا على إطالة الكلام والتوسع في بيان حكم هذه المسألة التي تبين حرمة كلامه سبحانه وحرمة كتاب الذي يعلو ولا يعلى عليه ولا نظير له ولا شيء يعادله كما ليس لله نظير ولا شبيه ولا عدل والله أكبر وله الحمد وهو تعالى أعلم.

قلت: وبعد أن انتهينا من مسألة حرمة مسّ المصحف على المحدث نبدأ ان شاء الله وبعونه بالكلام على المسألة الأخرى المتعلقة بالقرآن أيضاً وهي: حرمة قراءة الجنب والحائض للقرآن وان ذلك أيضاً من لوازم تعظيمه، وتكريمه، وطهارته التي سبق الكلام عليها في مسألة المسّ، وهنا القراءة دون مسّه، وأحكامها عن ظهر قلب، وقراءة المحدث غير الجنب له وبيان حكمها على الوجه الصواب إن شاء الله وتحريّ العدل والأنصاف في ذلك كله بتوفيق الله وهدايته لا نبغي إلا الحق والصواب إن شاء الله وما يرضي الله ورسوله وعباده المؤمنين وليس غرضنا والله يعلم التشديد او العسر بل الواجب على العالم والمفتي كما قلنا إن يجعل نصب عينيه اليسر والتخفيف وعدم المشقة على المكلف لكن بما يرضى الله ورسوله، ويتبع موجب الدليل ومقتضى النص الذي جاء من الله ورسوله الذي يبين حكم المسألة في شريعته السمحة ودينه الحنيف والله الموفق وهو الهادي إلى الصواب واليه المرجع والمآب وهو الكريم الوهاب لا اله إلا هو يهدي

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

من يشاء إلى صراط مستقيم والحمد لله رب العالمين فنقول وبالله الاستعانة:

أما حكم قراءة الجنب والحائض، فقد نوهنا عنها أول هذا البحث عن بعض ذلك في المقدمة التي قدمناها له وذكرنا نبذة من الكلام الذي يشير إلى الصواب في ذلك، وقد قلنا في الكلام على كراهة القراءة للمحدث وحرمتها للجنب والحائض ما ذكرنا من حديث المسلم على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعدم ردّه له حتى تيمم بالجدار وتطهر، وعلل ذلك نصاً وصراحة بأنه كره إن يذكر الله إلا على طهارة، وقلنا إن هذا الحديث يكفي وحده لو لم يكن غيره في بيان الحق والصواب في هذه المسألة التي تكلم فيها بعض الناس ومنهم إجلاء من أهل العلم الذين نكن لهم كل الاحترام ونعرف لهم فضلهم ووفور علمهم ونحن مدينون لهم بعد الله ورسوله فيما بينوه وخلفوه لنا، لكننا نؤثر الحق على كل شيء، ونجعل اتباع الدليل الصحيح هو غايتنا وبغايتنا ولا نؤثر عيه شيئاً إذا رأينا خلافه من القول وان نسب لمن نعظمه ونقر له بالفضل والعلم وان العصمة لله ثم لرسوله، وقد يخفى على العالم الفاضل ما قد يتتبعه له المفضول ممن دونه في العلم والفضل، وهذا بحمد الله بين ولا خلاف فيه إن شاء الله، كما قال عمر رضي الله عنه: (أصابت امرأة واخطأ عمر)، وكما قيل: كم ترك الأول للآخر، وان الفضل بيد الله يؤتیه من يشاء وقد جعل الله الخير في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الى يوم القيامة، فأتمته كالمطر لا يدري أولها خير أم آخرها، أو كما قيل: وإنما قدمنا هذا القول لان إجلاء من أهل العلم قالوا بخلاف الصواب كما نراه في هذه المسألة وهم هم في العلم والفضل كالإمام البخاري رحمه الله ما يؤيد صحة قولنا في حرمة قراءة الحائض والجنب قياساً عليها، وحرمة على الجنب والحائض قياساً عليه، وإن كانت الدلالة دقيقة ولكنها واضحة وقوية بحمد الله، ونعود الى الكلام على الحديث الذي بدأنا الكلام فيه وهو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه وبقية أصحاب الأصول الستة عدا البخاري رحمه الله، ومن رواية ابن عمر

ﷺ وغيره، وفي الصحيحين من حديث أبي جهم نحوه مختصراً دون ذكر الكراهة تصریحاً وهي معلومة ضمناً، ومن حديث المهاجر بن قنفذ الكراهة نصاً أو ضمناً عند البيهقي والنسائي وأحمد وابن ماجه.

قلت: هو عند احمد بذكر الكراهة نصاً (٥ / ٨٠)، و البيهقي في الكبرى (١ / ٩٠)، كذلك، وقد قلنا في أول الكلام على هذه المسألة أن هذا الحديث الصحيح الذي لا مطعن فيه بدلالته الصريحة المحكمة يمنع من إطلاق القول بجواز قراءة القرآن للمحدث أي الحدث الأصغر لا الجنب وهو الحدث الأكبر لأنه نص صريح في محل النزاع، وبالتالي فهو أولى بعدم جواز إطلاق القول بإباحة القراءة للجنب وهذا مما لا خلاف فيه، ولا أظن أحداً عرف هذا ينازع في ذلك، وذلك لغلظ أمر الجنابة وشدة حدثها حتى سمي بالأكبر، وعلى ذلك فلا يحق لأي أحد عرف هذا الحديث وصحته ودلالته الصريحة أن يقول أو يصرح بجواز قراءة المحدث فضلاً عن الجنب للقرآن على وجه الإطلاق وهذا بين إن شاء الله وبحمده نقول ونكمل البحث كما قلنا في أول المسألة: انه لو جاء الحديث صريحاً في جواز القراءة للجنب لوجب النظر في الدليلين ومحاوله الجمع بينهما إن أمكن أولاً، وإذا لم يكن للجمع سبيل وجب الترجيح أو النسخ إن وجدت شروطه، وليس هنا بحمد الله أي دليل صحيح وصریح على الجواز حتى يعارض صريح المنع في هذا الحديث الواضح الصريح، أما إذا جاء الحديث محتملاً لذلك لكونه محتملاً أو متشابهاً في لفظه ودلالته على المنع غير صريحة ولا متعينة في شموله لحالة الجنابة كان هذا الحديث الصريح خير دليل على عدم احتمال له لذلك، أو تخصيصه إن رجح احتمال له وتقبيده به واجب جمعاً بين الأدلة المتعارضة وليس شيء من هذا هنا والحمد لله، فليس هناك ما يعارضه إلا حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه (١ / ١٦٠)،

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجع من مسائل الخلاف

و البيهقي في الكبرى (١ / ٩٠)، وأهل السنن خلا النسائي، وابن حبان في صحيحه (٣ / ٨١)، برقم (٨٠١ - ٨٠٢)، وترجم له رحمه الله بقوله: ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد لخبر علي بن ابي طالب الذي ذكرناه ويعني به حديثه في تحريم قراءة القرآن على الجنب لأنه ذكره قبله مباشرة، وهكذا ترجم له وقد أصاب واحسن وأفاد رحمه الله في ترجمته هذه لأن هذا هو الواجب على أهل العلم إذا رأوا ما يتعارض من الأدلة جمعوا بينها قدر المستطاع وعلى أحسن الوجوه لأنه الواجب وهو عمل بالدليلين وقد أمكن ذلك وهو خير من إلغاء أحدهما والعمل بالآخر كالنسخ، أو غيره، ثم ذكر رحمه الله حديث المهاجر بن قنفذ الذي نحن بذكره والكلام عليه وعلى ما يفيد بدلالته بعدهما أي بعد حديث علي في تحريم القراءة على الجنب وحديث عائشة المذكور، وقد عقبه بقوله: قول عائشة: (يذكر الله على أحيانه)، أرادت به الذكر الذي هو غير القرآن، إذ القرآن يجوز أن يسمى الذي ذكر، وقد كان لا يقرؤه وهو جنب، وكان يقرؤه في سائر الأحوال، ثم عقب على حديث المهاجر بقوله: قوله ﷺ: ((إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر))، أراد به الفضل، لأن الذكر على الطهارة أفضل، لا أنه كان يكرهه لنفي جوازه .

قلت: ولقد أصاب وأحسن رحمه الله في الجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة التي ظاهرها التعارض وهي جميعها صحيحة إن شاء الله، وان كان بعضها أقوى من بعض لكنها يحتج بها، وهذا هو الواجب كما قلنا أن نوفق ما استطعنا ونجمع بين الأدلة المختلفة التي قد يظهر منها التعارض فيما بينها، وهذا هو عمل العالم الموفق الذي يعطي نصوص الشريعة حقها ولا يبخس منه شيئاً، ولا يضرب بعضها ببعض كما قد يفعله من حرم التوفيق والخير في ذلك، لأننا بهذا أمرنا ووجب علينا ذلك لأنها كلها نصوص نبوية أو قرآنية واجبة الأتباع، ولا يثبت نسخ بعضها إلا عند عدم إمكان الجمع مطلقاً وثبوت تأخر النسخ، وكذا الترجيح بالأخذ ببعضها وتقديمه على الآخر دون الجمع بينهما هو آخر ما يلجأ إليه العالم، أما إذا كان هناك سبيل الى الجمع

والأخذ بها كلها فهذا هو الصواب والواجب دائماً وهو عمل الموفقين الذين آتاهم الله العلم والفهم والصواب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، لا من يطلق القول على عجلة وقبل النظر والتأمل في جميع النصوص ويأخذ بالدليل الذي يتوهم أنه الصواب لأول وهلة دون إن يعين في غيره ويحاول التوفيق بين النصوص والقول بما تفيد مجموعها إن شاء الله غير طارح لبعضها دون سبب معتبر، وهكذا فعل هذا الإمام المتبحر في صناعة الحديث وفي فقهه ومعاني النصوص، وليس كما يفعل بعضهم حين يستدل بهذا الحديث على حكم ثم يأتي إلى الحديث الآخر فيستدل به على نقيض ما استدل به من الأول، فتناقض في قوله ولم يعط النصوص حقها في وجوب العمل بها كلها على حد سواء وقدر المستطاع وذلك بالجمع بينها وحملها على ذلك على احسن الوجوه وأفضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فنقول كما قال هذا الإمام إن شاء الله: إن قول عائشة: (يذكر الله على أحيانه)، وجب حمله على غير القرآن وهو الظاهر المتبادر في العرف الشرعي في كلام الله ورسوله وصحابته، وهو الواجب لأن دلالاته على دخول القرآن ضمن الذكر الجائز على أحيان ظنية ومحتملة احتمالاً غير قوي وغير ظاهر ومتبادر لأن المعروف في كلام الله ورسوله خاصة ذكر القرآن وتلاوته وفضيلته بهذا اللفظ بصريح ذكر القرآن كما يذكر غيره من الذكر دائماً أو غالباً بصريح لفظه الذي يفيد ما عدا القرآن، فوجب حمل الذكر هنا على التسبيح والتهليل وأمثالهما من الاستغفار والدعاء وأشباهه، فهو المعروف بجوازه لغير المتطهر وللحائض أيضاً، وذلك لأن الصريح يقدم على المحتمل والمحكم يقدم على المتشابه والمفسر يقدم على المجمل وهكذا فلما جاء النص صريحاً وصحيحاً في عدم جواز قراءة القرآن للجنب كما في حديث علي صريحاً، وحديث المهاجر بن قنفذ كذلك دل ذلك على أن الجنب غير مراد قطعاً في حديث عائشة المتشابه الدلالة أو المحتمل في ذلك وذلك لا جماله واشتراكه في الدلالة على ذلك وعدم وجود الدليل على أن الجنب داخل فيه على

سبيل القطع أو غلبة الظن، بل كما قلنا ان احتمال ذلك رُدَّ بدلالة حديث علي، والمهاجر الصريجة في عدم جواز القراءة فوجب القول كما قال الإمام ابن حبان بان المراد الوجه الآخر وهو الظاهر من كلام عائشة والعرف الشرعي في حمل لفظ الذكر في قولها على غير القرآن حتماً دون شك هنا بدلالة غيره ووجوب الجمع بين الأدلة وعملاً بمجموعها كلها، وهو الواجب إذا أمكن، ومعلوم أن من قدم المجمل، والمحتمل المتشابه في دلالة على الصريح والمحكم المعين في دلالة فقد اخطأ وحرم الصواب بل وحتى الثواب أن فعل ذلك قبل استفراغ الوسع وبذل الجهد في ذلك أما إذا أستفرغ الوسع وبذل الجهد ولم يوفق الى الصواب فلعله لا يحرم الثواب ولا يسأل عن الخطأ ما دام لم يعتمد ذلك، ونحن لا ننكر أن لفظ الذكر قد يعم القرآن إذا أريد به العموم عند الإطلاق بل هو افضل الذكر، فان أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الكلام بعد القرآن سبحانه الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر، وهي من القرآن، لكن اصطلاح على تسميتها بالذكر وغلب ذلك في عرف الشارع وأهل العلم من السلف عند إطلاق كلمة الذكر، فإنها تنصرف إليها إلا بدليل آخر يصر فيها الى غيرها او شمولها لغيرها معاً كالقرآن وغيره، وقد جاءت الأحاديث النبوية كلها صريجة في ذلك حيث ذكرت الذكر وحلقاته وثواب ذلك، ثم القرآن وتدارسه وثواب ذلك في قراءته واستماعه وتدارسه وتعلمه، وثواب ذلك في الصلاة وخارجها، وهكذا فعل أكثر المؤلفين وأصحاب الكتب المعتمدة من السلف والخلف الذين ذكروا ذلك حيث بوبوا أولاً ثواب القرآن وما يتعلق به من تعلمه واستماعه وقراءته في الصلاة وغيرها، وعقوبة من نسيه أو فرط في ذلك، ثم ذكروا عقب ذلك ثواب الذكر بأنواعه المعروفة وكيفياته المختلفة بعد ذلك تمييزاً له عن القرآن وهكذا الاصطلاح الشرعي، فالواجب حمل ما جاء من ذلك على هذا عند الإطلاق، و عدم وجود القرينة التي تحمله على غير ذلك، أما إذا وجدت القرينة أو الدليل الذي

يحمل كلمة الذكر على عموم معناها اللغوي و إطلاقها فهناك يجوز بل يجب حمل ذلك على الذكر الذي يشمل القرآن وغيره حتى الصلاة فإنها من أعظم الذكر أو غير ذلك، إذا تبين هذا، فنقول: أن حديث كراهة الذكر إلا على طهارة يجب حمله على ترك الأولى والأفضل وان الذكر على الطهارة هو الأفضل والأكمل والأعظم أجراً فيجب المحافظة على ذلك قدر المستطاع وان يكون هو الغالب والهدي الراتب للذكر وذلك كما ذكرنا في باب الوضوء واستحباب المداومة عليه وان هذا هو الأفضل، فكذا الذكر معه ولان الأولى بالمسلم والمؤمن الكامل أن يحافظ على وضوئه ويذكر الله على ذلك، أما إذا ذكر الله أحياناً على غير الطهارة والوضوء فلا بأس في ذلك لكنه قد ترك الأفضل في حقه والأعظم أجراً، والحديث لا يدل على نفي الجواز لذكر الله مطلقاً على غير طهر، لكنه يدل على استحباب الطهارة لكل ذكر حتى رد السلام، لأنه ذكر لاسم الله وهو السلام فاستحب تعظيم ذلك بالطهر له، كما فعل صلوات الله وسلامه عليه، على أن لا يكون ذكره على غير طهر هو الغالب عليه وهو هديه الراتب أو الدائم، فان ذلك يصبح مخالف لهذا الحديث الذي يدل على الإباحة غير المستوية الطرفين، لان أحد وجهيها اكمل، وافضل، و أعظم من الآخر وهو اللائق بالمؤمن التقي الذي يعرف حق ربه وتعظيمه اللائق به، والذي لا يفعل المفضول دائماً ويترك الأفضل لغير عذر، أما ان فعل ذلك أحياناً أو بصورة لا تجعله الغالب عليه فلا ضير في ذلك ولا شيء فيه، كما إذا شق عليه دوام التطهر لذلك او لغير ذلك من الأعذار والحالات التي تدعو إلى ذلك، اما عند تيسر الطهارة له ودوامه عليها فحري بالمؤمن أن لا يذكر الله إلا بها وان يكون ذلك هديه الغالب وفعله الراتب إلا ما ندر والله اعلم .

قلت: فهذا كله في الذكر حالة الحدث غير الأكبر، وعدم قراءة القرآن، اما قراءة القرآن فهو اعظم من مجرد الذكر بغيره واستحباب الطهر لذلك اقوى سببا وأكد عملا

وذلك لأن حرمة القرآن وكلام الله اعظم وادعى الى ان يكون أداؤه على الطهارة الكاملة وان يكون ذلك شأن المؤمن وهديه الغالب وفعله الراتب والدائم إلا ما ندر، فإذا فعل ذلك احياناً لمشقة الطهر، او لعذر معين ولم يداوم عليه ولم يكن هديه الغالب فلا بأس بذلك، وان كان قد فاتته فضيلة الطهر والأجر الأعظم في ذلك، فهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث المختلفة في هذا الباب وبه تجتمع وعليه تأتلف ان شاء الله فهو الواجب والصواب بعون الله فلا نردّ حديثاً، ولا نهمل دليلاً بل نأخذ بمجموعها بحمد الله وهدايته وهو الذي أمرنا به ووجب علينا فعله، ولا نذهب الى النسخ او الترجيح ما وجدنا الى الجمع والتوفيق بينها سبيلاً، أما من جعل هديه الدائم او الغالب في تلاوة القرآن بلا طهارة ودون عذر، فلا يجوز له ذلك بل هو مخالف لنص هذا الحديث وصرح لفظه في كراهة ذلك وتحقق هذه الكراهة بل قد تصل الى ما لا يحل بالمداومة على خلاف ما ندب إليه الشارع واستحبه في هذا الحديث، فهذا حرف المسألة الذي يكشف سرها ولبها، وهو التفرقة بين ما هو دائم راتب وبين ما هو عارض يفعل أحياناً للحاجة او لعذر، فمن جعل ما يفعل عارضاً لسبب من الأسباب او لمجرد بيان الجواز أحياناً او عدم الوجوب دائماً هو هديه الدائم وفعله الغالب فقد اخطأ وخالف السنة ولم يصب في فعله وهو مذموم بذلك لا يسلم من المؤاخذه او الإثم، وهكذا فيجب التفريق بين ذلك وان يؤخذ بكل هدي على صفته وكيافته، فلا نجعل الهدي الراتب عارضاً، ولا نجعل الهدي العارض دائماً أو راتباً، لأن ذلك مخالفة لصاحب الهدي ولسنته، ومن رغب عن سنته فليس منه، ولا يسلم من الذم أو الضلال، لأنه لم يكن على هديه ولا سنته، وهكذا نقول في قراءة القرآن والذكر على غير طهر، فمن فعل ذلك أحياناً ودون مداومة على ذلك، فقد أصاب ولم يخرج عن الهدي النبوي والسنة ولم يخالف ذلك، ومن فعل ذلك دائماً أو غالباً دون طهارة، فقد خرج عن السنة وخالف الهدي النبوي الواجب الاتباع وخرج

عن الصواب ولم يسلم من العقاب او العتاب والله تعالى أعلم، ومن أخذ بفعله صلوات الله وسلامه عليه واتبع سنته وهديه على الوجه الذي فعله وعلى الكيفية والصفة التي شرعها وعمل بها فقد أصاب وهدى الى طريق مستقيم، ومن فعل ذلك على غير ذلك فقد أخطأ ولم يسلم من الضلالة والخروج عن سنته وهديه، والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، بقي علينا إذا تقرر ذلك وان القرآن والذكر يستحب لهما الطهارة ويتأكد ذلك في القراءة أكثر كما هو معلوم ويكره ذلك على وجه يكون الغالب على المكلف، حسن بنا أن نتقل الى الحالة الأخرى وهي حالة الجنابة ومعلوم إن الجنابة هي الحدث الأكبر وان غلظ أمرها واستعظام حدثها مركز في النفوس حيث تستعظم ذلك حتى إن بعض الصحابة ابا أن يصلي بالتيمم عنها، كعمر، وابن مسعود، وبعضهم كره أن يمشي في الأسواق أو يجالس الناس او يصاحبهم وهو متلبس بها وبعضهم توقف في بعض الأفعال الطبيعية والجبلية التي هي من جنس العادات لا العبادات حتى سأل عنها ليتأكد من جواز فعلها، وما ذاك إلا لما ركز في فطرته من غلظ حدث الجنابة واستعظام فعل العبادة أو حتى الأعمال العادية معها، فنقول: إذا كان لا يجوز إطلاق القول جواز القراءة أو الذكر للمحدث كما بينا ذلك استناداً الى حديث المهاجر بن قنفذ ونعني بالجواز استواء الطرفين أي حالتي المنع والجواز، لا الأفضلية لأحدهما على الآخر، نقول: فكيف بمن يطلق جواز قراءة الجنب للقرآن دون قيد أو شرط، محققاً بدلالة حديث مجمل او متشابه ويرد دلالة الحديث الصريح والمحكم في المنع من ذلك؟، فلا شك في خطاه وعدم صوابه بل هو قول باطل فاسد لأنه مخالف للنص رأساً ومصادم له دون تأويل سائغ او دليل راجح، فإذا قررنا كراهة القراءة للمحدث على وجه المداومة او الهدى الراتب له، وهو الصواب المجزوم به إن شاء الله، فكيف بقراءة الجنب وجوازها على الوجه الغالب او كالهدي الراتب او الدائن سبحانه هذا قول عظيم، بل هو ظاهر البطلان ببداهة

العقل وأدنى النظر الى الدليل والعجب ممن يصر على ذلك، ويحتج بمتشابه قول عائشة رضي الله عنها الذي تكلمنا عليه بما يكفي ويشفي ويرد كل احتجاج به على المدعى هذا وهو جواز القراءة مطلقاً لجنب ودائماً، فيا لله العجب!، فأبي جواز هذا، فالذي لا يستطيع إثبات ذلك للمحدث حدثاً اصغر كيف يستطيع اثبات جواز ذلك لصاحب الاحداث الاكبر وهو الجنب، وهل هذا إلا مصادمة للنصوص ومخالفة صريحة لها لا عذر لمن قال به بعد اطلاعه على غير واحد من النصوص المحكمة والصريحة في هذا الامر، فالى أي شيء يذهب من يدعي ذلك ويصر عليه والحديث يصرح ويعلن في وجهه عدم جواز ذلك ولا سبيل إليه حتى على وجه التقييد وعدم الإطلاق .

قلت: وبعد هذه المقدمة يحسن بنا ان نذكر بقية الأدلة والأحاديث الدالة على حرمة قراءة الجنب للقرآن وتؤكد ذلك بما لا يقبل الشك، وذلك بعد أن بينا ان ما خالف ذلك ودل على الجواز لا وجه له وأنه لا يقاوم الصريح للمحكم الذي هو نص في محل النزاع وذلك لأن دلالاته على الاحتمال والظن وذلك لتشابه معناه ودلالته وأجمالها في ذلك فان الحكم إنما يثبت بالدليل الصريح الدلالة الصحيح السند السالم من المعارض الأقوى دلالة وسنداً وليس، هنا لمن يقول بالجواز أي دليل من هذا النوع كما قلنا وبيننا ذلك .

قلت: ونبدأ بحديث علي رضي الله عنه، الذي أخرجه الترمذي (٢٧٤/١)، من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً)، وعقبه بقوله: حديث علي هذا حديث حسن صحيح وقد أخرجه أحمد في المسند، وابو داود، والنسائي، وابن ماجه (١٠٧/١)، والحاكم (١٠٧/١)، والبيهقي (٨٩/١)، من طريق شعبة عن عمرو بن مرة: به، وابن حبان (٨٠/١)، الإحسان، كذلك عن شعبة وغيره: به، وتكلم عليه وعلى ما بعده من حديث عائشة، والمهاجر كما بينا ذلك قبل قليل، وأجاد وأفاد في ذلك .

قلت: والحديث كما قال الترمذي إن شاء الله حسن صحيح وليس فيه مطعن لان رواته ثقات مشهورون إلا أن عبد الله بن سلمة الراوي عن علي عليه السلام قد كبر حيث أدركه عمرو بن مرة وتكلم بعضهم في صحة الحديث من اجل ذلك .

قلت: لكنه معارض بانه لم ينفرد بذلك، بل قد توبع في معنى حديثه عن علي، فارتفعت الشبهة في الخطأ في روايته، إذا كان قد تغير في كبره كما قالوا، فقد روى الامام احمد في المسند (١/١١١)، قال: حدثنا عائد بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن ابي الغريف قال: أتى علي عليه السلام بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فاما الجنب فلا، ولا آية)، وقال الشيخ احمد شاكر رحمه الله في حاشية الترمذي، (١/٢٧٥)، بعد ان ذكره: وهذا اسناد صحيح جيد، عائد بن حبيب: ابو احمد العبسي شيخ الامام احمد ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأثرم: سمعت احمد ذكره فأحسن الثناء عليه، وقال: كان شيخاً جليلاً عاقلاً، ورماه ابن معين بالزندقة، ورد عليه ابو زرعة بانه صدوق في الحديث، وعامر بن السمط بكسر السين المهملة، واسكان الميم وثقه يحيى بن سعيد، والنسائي، وغيرهما وابو غريف بفتح الغين المعجمة وكسر الراء واخره فاء: اسمه عبید الله بن خليفة الهمداني المرادي ذكره ابن حبان في الثقات، وكان على شرطة علي، وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث تقبل متابعته لغيره .

قلت: هو كما قال الشيخ رحمه الله، بل هو صحيح إن شاء الله فقد أخرجه الدارقطني في سننه (١/١١٨)، من طريق يزيد بن هارون عن عامر بن السمط، به: فذكره هكذا، وقال عقبه: هو صحيح عن علي، وكذا أخرجه البيهقي (١/٨٩)، من طريق الحسن بن حي عن عامر بن السمط، به: فذكره هكذا، وذكر عقبه متابعة اخرى رواها ابو اسحق

عن الحارث عن علي في قراءة القرآن ما لم يكن جنباً، فهذه ثلاث طرق عن علي لا شك في صحة اصلها بهذه الطرق مجموعة وبعضها حسنة او صحيحة بمفردها والله أعلم، ودلالاتها كلها صريحة على المدعى بل هي نص محكم في محل النزاع لا يقبل التأويل، ولا التخصيص، ولا التقييد، والله أعلم، ثم نذكر الحديث الآخر الذي فيه قصة طريفة لاحد الصحابة مع زوجته ﷺ وفيه دلالة صريحة على منع الجنب من القراءة للقرآن وزيادة على ذلك يكون ذلك الامر مشهوراً معروفاً في العهد النبوي لعامة الناس حتى المرأة التي بلغ من قلة علمها انها لا تفرق بين الشعر، والقرآن وما ذاك إلا لأن الجنابة وبعد صاحبها عن العبادة وخاصة تلاوة القرآن والصلاة من الامور المعلومه التي لا تخفى على أحد بل تكاد تكون معلومة من الدين بالضرورة او الفطرة وان ذلك كان شائعاً بينهم كما قلنا وليس عند الرجال او اهل العلم فقط، لأنه مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة إليه فكان معلوماً لديهم مشهوراً بينهم، والقصة كما ذكرها أهل السير وكتب الحديث: أن عبد الله بن رواحة ﷺ: رأته امرأته على أمته قد وقع عليها وفطنت له زوجته فلامته، وفي رواية: أقبلت إليه وفي يدها السكين غضبا عليه، فجحدها وكانت قد رأت جماعه لها، فقالت له: ان كنت صادقاً فأقرأ القرآن، فالجنب لا يقرأ القرآن، فقال على الفور ﷺ ليتخلص من الموقف:

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا
وأن العرش فوق الماء طافٍ وفوق العرش رب العالمينا
وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسومينا
فقالت إمرأته: صدق الله وكذبت بصري، وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرأه .

قلت: ذكر القصة ابن عبد البر في الاستيعاب الذي بهامش الاصابة لابن حجر (٢/٢٩٦-٢٩٧)، وقال قبل ذلك: وقصته، يعني عبد الله بن رواحة مع زوجته في

وقوعه على أمته مشهورة روينها من وجوه صحاح ثم ذكرها .

قلت: فهذا تصريح منه بأن القصة مشهورة صحيحة من وجوه مروية، والإمام ابن عبد البر: هو الإمام المحدث الفقيه المالكي المشهور إمام أهل المغرب القرطبي النمري الذي لا نظير له في وقته، وهو صاحب التمهيد المشهور الذي شرح فيه موطأ إمامه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله.

قلت: وقد أخرج القصة بمعناها مع زيادة حمل الشفرة من قبل زوجته وبسياق أطول الامام الدار قطني من طريق ابي نعيم عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة: فذكر القصة مرسله وقد أخرج قبلها وبعدها من طرق عن زمعة بن صالح عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الله بن رواحة: (أن رسول الله ﷺ، نهي أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب)، وقال عقب إحدى الطرق: إسناده صالح، وغيره لا يذكر ابن عباس .

قلت: والأحاديث كثيرة في نهي الجنب والحائض عن القراءة لكننا اقتصرنا هنا على ما صح او حسن منها اما ما كان فيه ضعف فلن نوردها إلا على سبيل الإشارة إليها والاستشهاد لا الإعتماد عليها، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما، في نهي الحائض والجنب عن القراءة وهو حديث مشهور أخرجه الترمذي (٢٣٦/١)، برقم (١٣١)، والبيهقي (٨٩/١) وغيرهما من طريق ابن عمّاش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))، ثم عقبه الترمذي بقوله: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع به: فذكره، وقال بعد ذلك: وهو قول أكثر أهل العلم من اصحاب النبي ﷺ، والتابعين، ومن بعدهم مثل الثوري، وابن المبارك، والشافعي، واحمد، واسحق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً إلا طرف الآية، والحرف، ثم ذكر

كلام بعض أهل الحديث في اسماعيل بن عياش كقول البخاري فيه: أنه يروي عن أهل الحجاز، والعراق مناكير، كأنه ضعّف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال: إنما حديث إسماعيل عن أهل الشام، ثم ذكر قول الامام احمد بن حنبل: ان اسماعيل أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات، وهكذا عقب الترمذي رحمه الله على هذا الحديث ولم يجزم بشيء كما يظهر كأنه توقف في صحته لكلام من ذكر من الأئمة لكن سكوته عليه بعد ذكره في الباب مع حديث عليّ، ثم تعقبه بكونه هو قول أهل العلم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة يحمل على الظن أنه يقول بما تضمنه من أحكام ولا يضعفه جداً بل ذكره مؤيداً بعمل الصحابة وغيرهم لأنه هو الرأي الذي يختاره ويدين الله به، وإن كان فيه ضعف فعمل أهل العلم به يقوي أمره، وكذا حديث على بعده جعله حسناً صحيحاً فهو يشهد له ولما تضمنه لفظه من دلالة صريحة على هذا الحكم وهو منع الجنب، والحائض من القراءة .

قلت: وللاستاذ الشيخ احمد شاكر في شرحه للترمذي في حاشيته عليه كلام جيد على هذا الحديث وقد طوّله وحاصله: أن إسماعيل بن عياش ثقة، وما تكلم فيه أحد بحجة، واكثر ما زعموا أنه يخطئ في روايته عن أهل الحجاز، والعراق، ولا بأس في ذلك، فاذا علمنا خطأه في حديث احترزنا منه، وكل الرواة يخطئون، منهم الكثير، ومنهم المقل، ثم نقل عن ابن المديني قوله: رجلا نهما صاحبا حديث بلدهما: اسماعيل بن عياش، وعبد الله بن لهيعة، وقول يعقوب بن سفيان الحافظ: تكلم قوم في اسماعيل، واسماعيل ثقة عدل، اعلم الناس بحديث الشام، اكثر ما قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين، وهذه الشهادة من يزيد بن هارون غاية في التوثيق، إذ فضله على سفيان الثوري في الحفظ وقد وثقه يحيى بن معين في رواية أبي داود، وعباس عنه، ثم ذكر الشيخ شاكر كلام الامام احمد، وابي حاتم في جعل الحديث خطأ وان وقفه على ابن عمر كما قال ابو حاتم، ثم ردّ

عليها مطالباً بالدليل على ذلك، ثم أورد الشيخ شاکر متابعة لإسماعيل، حيث رواه الدار قطني في سننه من طريق عبد الملك بن سلمة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: فذكره مرفوعاً بمثله ثم قال الشيخ: وهذا الاسناد متابعة جيدة لرواية اسماعيل بن عياش، وهو اسناد صحيح، فان المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي: ثقة، وعبد الملك بن مسلمة وثقه الدار قطني، فقد قال بعد ذكر الحديث: عبد الملك هذا كان بمصر، وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن، وهو ثقة، والتوثيق هنا من الدارقطني واضح أنه أراد به عبد الملك، ولذلك صحح ابن سيد الناس هذا الاسناد كما حكاه عنه ابن حجر في التلخيص (ص ٥١)، ثم عقب عليه بأنه أخطأ في ذلك، لأن عبد الملك بن مسلمة: ضعيف، فلو سلم منه لصح اسناده، ثم قال الشيخ مكماً تعقيبه: ولم أجد لعبد الملك هذا ترجمة إلا في الميزان، ونقل عن ابن يونس: أنه قال فيه: منكر الحديث، وعن ابن حبان قال: يروي مناكير كثيرة عن أهل المدينة، نقل ذلك في لسان الميزان، ولم يزد عليه، ويعارض هذا توثيق الدارقطني وتصحيح ابن سيد الناس، وأكثر ما في رواية ابن عياش خوف الغلط منه، فمتابعة مثل عبد الملك بن مسلمة له ترفع احتمال الخطأ وتؤيد صحة الحديث.

قلت: وعلى كل الاحتمالات فهو شاهد حسن لما تقدم، وما سوف نورده من احاديث مرفوعة، واقوال موقوفة صريحة للصحابة تؤيد ما فيه وتجعله ثابتاً بلا ريب لان مجموع هذه الاحاديث تقرب من التواتر المعنوي إن شاء الله، ونحو حديث عبدالله بن مالك الغافقي: انه سمع رسول الله ﷺ يقول لعمر: ((إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت، ولا أصلي، ولا أقرأ حتى أغتسل))، أخرجه البيهقي في الكبرى (١/٨٩)، والدارقطني (١/١١٩)، كلاهما من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن ثعلبة بن ابي الكنود عن عبد الله بن مالك الغافقي: فذكره هكذا، ثم عقبه البيهقي بقوله: ورواه

الواقدي عن عبد الله بن سليمان هكذا .

قلت: ورواية ابن لهيعة عند البيهقي من طريق ابن وهب، وقد حسنها كثير من الحفاظ وكلهم على أنها مع رواية عبد الله بن المبارك، والمقري عنه أعدل من غيرها وأقوى وبعضهم صححها عنه، لأنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه وانهم كانوا يتبعون أصوله، فهي على ما فيها من ضعف تصلح في الشواهد، والاعتبار على أقل الأحوال، وهناك أحاديث أخرى ذكرها بعض الأئمة لا تستحق الذكر لضعفها الشديد، ولأن ما في الباب من أحاديث صحيحة تغني عنها وتسد مسدها والحمد لله على توفيقه .

قلت ويحسن بنا أن نذكر هنا بعض ما جاء عن الصحابة في منع الجنب، والحائض من القراءة، وهو كما يظهر اجماع منهم على ذلك أو شبهه، وكذا عامة التابعين رضي الله عنهم، وفي ذكر ترخيصهم لغير المتوضىء بالقراءة مقيداً ذلك بالشيء اليسير أو الآيات غير الكثيرة أكبر دليل على حرمة ذلك على الجنب، وهذا شيء ظاهر لا أظن أحداً يخالف فيه ممن ذاق طعم الفقه وعرف العلم وأدلة النصوص، فكون القراءة تباح لغير المتوضىء لا على وجه الاطلاق أكبر دليل على كون ذلك محرماً على الجنب الذي هو أشد وأعظم حدثاً وهو الحدث لأكبر، وهذا إن شاء الله لا نزاع فيه لمن أنصف وعرف الفقه والأدلة ومراتبها، فاذا كان الجواز في ذلك للمحدث غير المتوضىء فيه نزاع والاكثرون على أنه جواز غير مطلق، بل على الشيء اليسير ودون ان يكون هدياً غالباً أو سنة راتبة كما هو واضح وصريح من كلام الأئمة المقتدى بهم فضلاء الصحابة، والتابعين كان ذلك كافياً للدلالة على أن الجنب وهو المحدث الأكبر يخالف ذلك وأنه لا يجوز له كما يجوز لصاحب الحدث الأصغر، وهذا بين بحمد الله لظهور وجهه، ولا يخالف فيه إلا معاند أو محروم من الفقه والعلم الصحيح، وهاك أخي جملاً من كلامهم المروي بالأسانيد الصحيحة والثابتة التي يدل مجموعها على ان ذلك مشتهر عندهم بل هو كالماتواتر

الذي استفاض عند العامة لكون هؤلاء هم رؤوس الناس والمقتدى بهم في العلم و الفتيا صحابة، وتابعين ولم يعرف عن أحد منهم خلاف ذلك بإسناد صحيح ثابت، وما ورد من ذلك فهو إما وهم أو خطأ، وسوف نوضح ذلك، وما أعلم لحد الآن من ذلك شيئاً يستحق الذكر والرد عليه لبيان ضعفه أو شدوذه وخطأه إلا ما ورد في الترجمة عند البخاري رحمه الله في الباب: من الحيض تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، ثم ذكر بعده، وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً هكذا ذكر ذلك في الترجمة، كما في الفتح (١/٤٠٧-٤٠٨)، ثم ذكر الشارح الامام ابن حجر الأثرين أثر إبراهيم، وابن عباس ومن رواهما، اما أثر إبراهيم وهو النخعي فقد أخرجه الدارمي بلفظ: (أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنب، والحائض، وعند الخلاء، وفي الحمام إلا الآية ونحوها للجنب والحائض)، هكذا ذكره في الفتح.

قلت: وكذلك في سنن الدارمي رحمه الله (١/٢٣٥)، بهذا اللفظ: أنه جوز لهما قراءة الآية فقط، لكن أخرج قبله وبعده عن إبراهيم، وسعيد بن جبير أنهما قالوا: (لا يقرآن آية تامة، يقرآن الحرف)، وفي رواية: (يستفتحون الآية ولا يتمون آخرها).

قلت: هكذا عند الدارمي (١/٢٣٥)، مع روايته أي إبراهيم عن عمر رضي الله عنه: (أنه كره قراءة الجنب، والحائض للقرآن مطلقاً).

قلت: وهذا أصح وأقوى في تحريمه ذلك عليهما حتى الآية، لأنه مؤيد بما رواه ابن ابي شيبه عنه أيضاً، فقد روى عن وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم، قال: (تقرأ مما دون الآية، ولا تقرأ آية تامة)، (١/١٠٣)، وكذا أخرج روايته عن عمر من طريق شعبة عن إبراهيم عن عمر وأخرجه البيهقي في الكبرى (١/٨٩)، من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم: ان عمر: فذكره، وقال شعبة: وجدت في صحيفتي (والحائض)، يعني مع الجنب في ذكر كراهة عمر لهما القراءة، فتبين من ذلك أن ليس في ذلك آية حجة

لمن قال بجواز القراءة للجنب او الحائض عن إبراهيم، وان قوله عند التحقيق هو تحريم الآية ايضاً عليهما، وأنه لا يجوزها تامة لها إلا ناقصة وحتى لو ورد عنه جواز الآية لهما فليس ذلك حجة لمن جوز القراءة لهما، لأن جواز الشيء اليسير غير جواز الكثير، ولا يطلق عليه أنه جاز له القراءة إلا بقيد وهو تقديرها وتحديدتها بالآية الواحدة أو الآيتين، وهذا لا يقدح في القول بحرمة القرآن وقراءته عليهما عند الإطلاق، اما أثر ابن عباس رضي الله عنه، في تجويزه القراءة بلفظ: (أنه كان يقرأ ورده وهو جنب)، وقد اعتمد عليه البخاري فيما اعتمد لبيان جواز القراءة للجنب، وهو غريب ولا يمكن ان يصح ذلك عنه، إن كان المراد بورده القرآن وحده أو هو ضمن ذلك من ورده، ولأن كلمة الورد عادة وعرفاً تطلق على ما يعتاد الشخص في عمله يومياً من العبادة كالذكر بأنواعه، والدعاء ويدخل في ذلك القرآن أيضاً، عند الإطلاق لكنه ليس يستلزم ذلك ولا يقتضيه ولا يجب بل هو يحتمل ذلك على سبيل الجواز وعدمه، فهو ليس نصاً صريحاً في كون ابن عباس يجوز القرآن للجنب او انه كان يفعل ذلك لأنه ليس قطعي الدلالة في شمول الورد لقراءة القرآن، بل المعروف غير ذلك غالباً وعرفاً، فان عامة العباد الذين كانوا يجعلون لأنفسهم ورداً خاصاً في ساعة معينة كانوا يفعلون ذلك بالذكر غير القرآن عادة والدعاء والتذكر والتفكير وغير ذلك كالاستغفار و امثال ذلك ولا يلزم معه دخول قراءة القرآن، فانهم كانوا يطلقون على الورد الذي يكون القرآن فيه عادة كلمة الحزب، لأنها هي التي وردت في كلام الصحابة وغيرهم من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وحتى في الاحاديث النبوية جاء ذكر ذلك بهذا الاسم، وهو يشمل القرآن، والصلاة ايضاً من التطوع الذي يداوم عليه وكون ذلك حتماً ولزوماً فنقول: ان الذي اخرجه كما يقول الامام ابن حجر هو ابن المنذر رحمه الله وهو من جملة الذي كانوا يقولون بجواز قراءة الجنب للقرآن مع الامام البخاري، والطبري وداود الظاهري رحمهم الله، ولعله

احتج به أيضا كالبخاري واعتمد عليه في إباحة ذلك ولم يتكلم الامام ابن حجر على سند هذا الأثر وهو غريب عنه، وخلاف ما اعتاده في كلامه على معلقات الامام البخاري في صحيحه، فانه كان يذكر من وصله ويصرح بدرجته من الصحة أو الحسن أو الضعف ان كان فيه، اما هنا فسكت عنه، لكن ظاهر صنيعه وسكوته يدل على أنه يحتج به ولو لم يذكر ذلك فإنه لو كان فيه ضعف ينزل به عن الاحتجاج به لوجب بيانه والنص عليه كما نظن، كما ان ظاهر صنيع البخاري في تعليقه بصفة تدل على الجزم به يدل على أنه صحيح أو على الأقل يمكن الاحتجاج به على المسألة .

قلت: ولم أقف عليه وعلى سنده كما وصله ابن المنذر، وليس لدي كتاب تغليق التعليق للامام ابن حجر الذي تكلم فيه على معلقات البخاري كلها وبين من وصلها وحكمها كما يظهر من حيث الصحة او الضعف ولعلنا نقف على ذلك إن شاء الله مستقبلاً لتتعرف على رواية هذا الأثر وحالهم من التوثيق او التجريح، ومع ذلك فسوف نتكلم على احتمال صحة الأثر بصحة سنده ظاهراً، فنقول: لا يمكن أن يكون هذا الأثر صحيحاً لا مطعن فيه وان صح سنده او وثق رواته، إلا إذا حملنا تفسير الورد فيه على المعهود والمعروف عند أهل العلم بكونه غير القرآن من أنواع الأذكار والدعاء وغير ذلك، بل يجب حمل الورد هنا على هذا دون القرآن ولو كان دخول القرآن تحت إطلاق هذه الكلمة لازماً وحتماً لوجب تقييده بما عداه، وانه لم يرد به إلا الذكر الذي هو غير القرآن كحديث عائشة رضي الله عنها في قولها: (كان يذكر الله على كل أحيانه)، حيث قلنا ان دخول القرآن كذلك فيه من النوع الجائز وليس باللازم بل الظاهر المتبادر عدم دخوله فيه، لان العرف قد شاع عند أهل العلم من الصحابة والتابعين بل وفي الأحاديث النبوية على اختصاص الذكر بالدعاء والأذكار المختلفة من غير القرآن، فكذلك هنا الورد فإنه قد شاع واصبح معهوداً عند الاطلاق في ارادة غير القرآن به من أنواع الذكر، والدعاء وغير

ذلك فوجب حمل ما ورد من الآثار على هذا التفسير، وهو الصواب ان شاء الله، هذا لو لم يرد ما يعارضه وينافيه بصريح العبارة، والنص المحكم الذي يوجب حمله على ذلك وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنه، قد صح عنه بغير ما سند وبألفاظ صريحة تحريم القراءة على الجنب ما عدا الآية، والآيتين، التي رخص فيها له، بل انه لم يطلق الجواز في قراءة القرآن لغير المتوضىء، وهذا ثابت عنه فكيف يطلق الجواز لما هو أعظم حدثاً وأغلظ وأحق بالمنع منه وهو الجنب صاحب الحدث الأكبر، فالذي يقيد بإباحة القراءة للمحدث حدثاً أصغر وهو غير المتوضىء كيف يبيح ذلك مطلقاً لصاحب الحدث الأكبر، هذا مما لا يقول به أحد، ولا يمكن ان يخالف فيه مخالف مهما كان، اما تحريمه القراءة على الجنب ما عدا الآية والآيتين فقد أخرجه عبد الرزاق في المنصف (٣٣٨/١)، بأصح إسناد وهو عن معمر عن الزهري، قال: كان عباس يرخص لغير المتوضىء ان يقرأ غير الآية، والآيتين، يعني اكثر من الآيتين وذلك لأنه كان لا يرخص للجنب الا الآية او الآيتين اما المحدث على غير وضوء، فيرخص له اكثر من ذلك يعني يقرأ الآيات بأكثر من ذلك، لكنه لا يطلق الجواز في ذلك الا ان ترخيصه لغير المتوضىء طبعاً كان اكثر من ترخيصه للجنب وهذا بحمد الله معروف ولا ينازع فيه احد وذلك للفرق بين الحالتين الجنابة، والحدث الأصغر، ولا أظن أحدا يسوي بينهما لتباين حالتها من حيث الطهارة وغلظ الحدث، وقد بين ذلك الامام البيهقي رحمه الله حيث اخرج عنه ذلك معلقاً في الكبرى (١ / ٨٩)، بلفظ: (لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها) وقال أيضاً عقبه: وروي عنه قال انه قال: (الآية والآيتين)، ثم رد عليه بانه مخالف لقول الأكثرين وفيهم إمامان يعني عمر، وعلي رضي الله عنهما، ومعهم ظاهر الخبر، يعني انه لا يقبل قول ابن عباس في جواز الآية ونحوها للجنب، لان الإمامين الخليفين الراشدين عمر، وعلي على خلاف ذلك لم يجيزا للجنب القراءة مطلقاً وكذا الأحاديث المرفوعة التي رواها البيهقي قبل اثر ابن عباس في

الكبرى مخالفة لقوله، فلذا ردّ عليه ولم يرضِ قوله في جواز قراءة الآية، والآيتين للجنب . قلت: فهذا واضح بحمد الله وصریح ان ابن عباس كان لا يبيز القراءة للجنب او لا يرخص له الا في الآية والآيتين، ومع ذلك فهو مخالف فيه لمن هو مقدم عليه في العلم والافتداء به وهما الخليفتان الراشدان وإماما المسلمين عمر، وعلي بل انه رضي الله عنهما ثبت كما في الأثر الذي أوردناه انه كان لا يبيز ذلك للمحدث غير الجنب إلا إجازة مقيدة غير مطلقة، فكيف يبيز ذلك مطلقاً للجنب، سبحانك هذا قول عظيم، ولا أظن احداً يقبل ذلك او ينازع فيه ، وذلك للاتفاق عند أهل العلم وغيرهم على التفرقة بين حالتي الحدث الأصغر والأكبر بين الجنب وغير المتوضئ، ولا يسوي بينهما أحد شم رائحة العلم والفقه، وان ما جاز مع الحدث الأصغر طبعاً لا يمكن الحكم بجوازه مع الحدث الأكبر إلا بدليل آخر صحيح صريح سالم من المعارض لكن العكس هو المعهود والمعروف وان ما جاز مع المحدث الأكبر وهو الجنابة جاز مع الحدث الأصغر بطريق الأولى وهذا ان شاء الله لا خلاف ولا نزاع فيه، وكذا ما جاز او اختلف في جوازه مع الحدث الأصغر لا يمكن القول بجوازه مع الحدث الأكبر بطريق الأولى أيضاً وقد ثبت عدم إباحة القراءة مع الحدث الأصغر على وجه الإطلاق على الراجح من مجموع الأدلة، و أقوال الصحابة، والتابعين في إجماعهم أو ما يشبه الإجماع، بل ان الإباحة مقيدة بذلك وهو الصواب المقطوع به ان شاء الله وذلك بدلالة حديث: ((كرهت ان اذكر الله إلا على طهارة))، وهو نص صريح وصحيح يمنع من إطلاق جواز القراءة للمحدث فكيف بالجنب؟، وإطلاق إباحة القراءة له، سبحانك هذا أمر عظيم، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف او نزاع عند معرفة ذلك وعند الأنصاف وعدم التعصب، فتبين من كل ما ذكرنا أن من روى عن ابن عباس انه كان يقرأ القرآن في وروده وهو جنب خطأ واضح بل ظاهر البطلان، ولا يمكن أن يصح أو يكون ثابتاً أما أن يكون له قولان

في المسألة، فهذا ضعيف هنا ولا يمكن معرفة المتأخر منهما، ولو كان ذلك حتى يعرف ما استقر عليه قوله أو رأيه في ذلك لكن، ترخيصه لغير الجنب بالقراءة غير المطلقة دليل آخر على عدم إمكان تغير رأيه في هكذا، فإنه لو كان يقول بالجواز المطلق للجنب في القراءة لما ورد عنه تقييد الجواز لغير المتوضئ وهو دون الجنب في الحدث وأهون منه وأقرب إلى الطهارة وبالتالي أحق بتجوز القراءة له من الجنب لذا فنقول: أن أثر ابن عباس هذا أما أن يحمل على الورد الذي ليس فيه قراءة القرآن وهو الظاهر المتبادر المراد من إطلاق كلمة الورد، كما شاع وعرف، أو يكون الاثر معلول السند، أو شاذاً أن كان سنده صحيحاً ليس فيه ضعف ظاهر، وأما أن يكون ضعيفاً أو حسناً فيكون منكرًا مخالفاً لما هو أصح منه وأصرح دلالة فلا يمكن العمل به على كل هذه الاحتمالات إلا أنه ان صح فليس هو صريح في دلالة على المدعى والمطلوب، كما أنه ليس سالماً من المعارض الأقوى سنداً ودلالة، وان كان معلولاً أو ضعيفاً فهو أولى بالرد وعدم الأخذ به مع وجود ما يعارضه ولا يمكن الجمع بينه وبينهما، فإن حمل معناه على غير القرآن من الاوراد فلا تعارض بينه وبين ما ثبت عنه في حرمة القرآن على الجنب، وان لم يحمل على ذلك فلا شك في عدم إمكان العمل به لأنه معارض بما هو أقوى سنداً منه وأصرح دلالة على وجه لا يمكن التوفيق بينه وبينهما ولا الجمع بل هو متعذر فوجب المصير الى الراجح والأقوى دلالة وسنداً أو النسخ ولا يمكن هنا الجزم به، ومعرفة المتأخر، فتيين من كل ذلك ان الأثر فيه وهم أو خطأ في السند، أو شذوذ علة في المتن ووهم لأحد الرواة، والله تعالى أعلم، ولو لم يكن له معارض من قول ابن عباس نفسه، لما جاز العمل به أيضاً، لكونه معارض بقول كثير من الصحابة الذين هم أولى وأحق بالاتباع منه رضي الله عنهم فكيف وقد ورد ما يعارضه عنه نفسه مع أقوال غيره من الصحابة ومعهم ظاهر الخبر كما رده الأمام البيهقي حين أورده في سننه، حيث ردّ خبره الذي جوز

فيه الآية، والآيتين، لا مطلق القراءة فكيف اذا كان ورد عنه مطلقاً، فيكون رده بطريق الأولى، وهذا بحمد الله ظاهر وبيّن في هذه المسألة فوجب المصير إليه، فاذا بينا ذلك حسن بنا ان نخرج على دليل آخر من أدلة المجوزين لا بد أن نذكره ونتكلم عليه لأنه حديث صحيح لا يمكن الطعن في سنده، وهو حديث عائشة في الحج وهو الذي رواه البخاري وغيره في كتاب الحج وقد ذكره البخاري في كتاب الحيض ليستدل به على جواز القراءة للحائض وبالتالي لقياس الجنب عليه وجوازه له، فقد أخرجه في الباب (٧)، برقم (٣٠٥)، (٤٠٧/١)، الفتح، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((خرجنا مع النبي ﷺ، لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمشت، فدخل عليّ النبي ﷺ، وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام، قال: لعلك نفست؟، قلت: نعم، قال: فان ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))، اجل قد ذكره الامام البخاري، وعلق عليه الشارح ابن حجر بأن ذلك إنما أورده البخاري رحمه الله كما قال ابن رشيد تبعاً لابن بطلال وغيره، للاستدلال على جواز القراءة للحائض، والجنب، لأنه ﷺ لم يستثني من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لأنه صلاة محفوظة و أعمال الحج مشتملة على ذكر، وتلبية، ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك فكذلك الجنب لان حدثها اغلظ من حدثه، وقال أيضا ابن حجر: ومنع القراءة ان كان لكونه ذكر الله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وان كان تعبداً فيحتاج الى دليل خاص، ولم يصح عند المصنف يعني: الامام البخاري شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، وان كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل، كما نشير إليه، ولهذا تمسك البخاري وغيره بالجواز كالطبري، وابن المنذر، وداود لعموم حديث: (كان يذكر الله على كل احيانه)، لان الذكر اعلم من ان يكون بالقرآن او غيره وانما فرق بين الذكر

والقرآن بالعرف .

قلت: هكذا تكلم الأمام الشارح في الفتح على الحديث، وقد احسن إذ قال أن: ان العرف قد فرق بين الذكر، وقراءة القرآن، واعترافه بذلك حجة ان شاء الله لنا على القائلين بوجوب دخول القرآن في الذكر هنا، ونبداً بالكلام على الحديث الأول وهو حديث الحج لعائشة رضي الله عنها في حيضها، وانه أمرها ﷺ بالمضي في الحج و أعماله ومناسكه الا الطواف، وقد حجت كما ورد في أحاديث أخر وأنها طهرت بعد ذلك فطافت عند طهرها واعتمرت مع أخيها عبد الرحمن بعد ان استأذنت الرسول ﷺ في ذلك فأذن لها مع انه اخبرها: ان حجها ذلك يجزيها عن عمرتها وانه ذبح عنها الهدي فلها عمرة مع حجها لكنها أصرت على فعل العمرة التي تركتها بسبب الحيض ونقضتها وأهلت بالحج بدلها فوافقها الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأذن لها في العمرة وان لم تكن واجبة عليها تطيباً لقلبها لأنها كانت تحب ذلك وكان جائزاً لها ولولا انه جائز ما أذن لها حتماً، وبعد ان بين لها عدم ضرورة ذلك لها، وهو من رفقة ﷺ، بأتمته وبأهله خاصة فيما يجلب لهم، فنقول: أن استدلال من استدل بذلك على جواز القراءة للحائض أمر عجيب، بل وغريب، ووجه عندهم انه لم ينهاها عن شيء من اعمال الحج ومناسكه غير الطواف، فأذن لها القراءة لأنه لم ينهاها عنها، ويا لله العجب، فأبي دلالة في ذلك على جواز القراءة للحائض فهل قال أو ذكر أحد إن قراءة القرآن منسكاً من مناسك الحج أو ركناً من أركانه الخاصة به والتي هي بعض أجزائه أو إبعاضه، حتى ينهاها عنه كما نهاها عن الطواف، وهل يقول ذلك أحد إلا من غفل أو نسى مثل هذا الأمر الواضح البين، فلو كان كل ما لم ينهاها عنه من الأعمال الصالحة والتي يتقرب بها الى الله أثناء الحج وأداء مناسكه الخاصة كالطواف والوقف بعرفة ومزدلفة، وغيرها من رمي الجمار وغيرها، كان مباحاً لها ودليله انه لم يصرح بالنهاي عنه لكان لها أن تصوم تطوعاً بل

ولكان لها أن تصلي على ظاهر الخبر ولا يجرم ذلك إلا بدليل خاص كما ورد ذلك، وذلك لان الصوم أيضاً يصح إن يقال عنه انه من افضل القربات للحاج ولا سيما في الأيام العشر التي ندب الصيام لها ورغب فيه كثيراً، فكان لها أذن ذلك وان تصوم وهي حائض تبعاً لهذا الأصل الذي احتج به هؤلاء المجيزون لقراءة القرآن لها لكونه لم ينهها عن ذلك، اقول فهل يقول ذلك أحد منهم؟، وهل ﷺ كان يعتبر قراءة القرآن من مناسك الحج التي لا يتم اداء فرضته لها الا به حتى ينهها عنه، وكذا الصوم وغيره من القربات التي لم ينهها عنها، فانما فعل ذلك ونهاها عن الطواف فقط لكونه جزء من اعمال الحج التي لا يتم الحج واداء فرضه الا به مع غيره من المناسك، فلذا نهاها عنه خاصة لانه المنسك الوحيد الذي لا يجوز لها فعله اثناء الحيض، ولذلك ذكره ونهاها عنه لا لكونه من القربات والاعمال الصالحة التي قد يفعلها الحاج وتستحب له فقط، ليس لهذا لكن لكونه منسكا خاصا من مناسك هذه الفريضة العظيمة، ولا يتم ذلك الفرض وادائه الا به مع غيره ونظائره من المناسك التي هي كأجزاء الصلاة من الركوع والسجود والقراءة، ولو كان النهي مطلقا وعماما لكل عمل يستحب ان يفعله الحاج من القربات والطاعات المختلفة لبين لها ذلك ونهاها عن كل ما لا يجوز لها من ذلك، لكنه ﷺ خاطبها بما تعلمه ويعلمه من كونه ينهها عن اعمال خاصة لا مطلق العبادة والطاعة، بل مناسك معينة يتم اداء فريضة الحج بالقيام بها مجموعة، ولا يمكن ترك شيء منها ولو كانت القراءة او الصيام كذلك لنهها عنهما حتما ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا بحمد الله ظاهر وبين فانه لا يقول احد ان الصوم والقراءة وغيرهما من العبادات والقربات التي يستحب للحاج فعلها باعتبارها استكثارا من الطاعة وقربات الى الله، لو كانت جزءا لا يتجزأ من فريضة الحج ومناسكها الخاصة التي لا يتم اداؤها الا بها لنهها طبعا عن ذلك ولذكرها ولكنه صلوات الله وسلامه عليه خاطبها بالحق والصواب الذي تعلمه ويعلمه

الصحابة وهو النهي لها عما لا يحل للحائض فعله وعمله من مناسك الحج لا من مطلق العبادات والقربات الكثيرة التي لا يحويها الحصر والعد، وهذا بحمد الله فقه هذا الحديث الواضح والبين الدلالة، فكيف يأتي بعد ذلك من يقول بجواز القراءة للحائض لكونه لم ينهها عنها وهي تؤدي مناسك الحج، كأن القراءة للقرآن هي احدى مناسك الحج، او ركنا من اركانه او واجبا من واجباته او شعيرة من شعائره كالتلبية وغيرها من اذكار الحج الخاصة به لا الاذكار العامة التي تقال في غيره وفيه لا على سبيل الوجوب او الخصوص، وبعد ان بينا ذلك يحسن بنا ان نذكر هنا دليلا منفصلا آخر يدل بوضوح على عدم جواز القراءة للحائض وهو ايضا عن عائشة رضي الله عنها مما يدل كما قلنا انه خاطبها بما يعلم انها تفهمه وتعلمه يقينا وهو حرمة قراءة القرآن على الحائض فلذلك لم ينهها عنه لمعرفتها بذلك ولانه قبل ذلك لم يكن من أجزاء فريضة الحج التي لا تتم الا به، والحديث هو قولها رضي الله عنها: (كان النبي ﷺ يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها وهي حائض)، والكلام على دلالة هذا الحديث على المدعي وهو عدم جواز القراءة للحائض يتبين فيما يأتي: والحديث اخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الحيض برقم (٣)، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض (٤٠١/١)، الفتح، وقال الشارح الامام ابن حجر بعد كلام عليه وعلى اثر ابي وائل الذي فيه أنه: (كان يرسل خادمته وهي حائض الى ابي رزين، فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته)، وللمصنف يعني البخاري رحمه الله في التوحيد: (كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض) فعلى هذا، فالمراد بالالتكاء وضع رأسه في حجرها.

قال ابن دقيق العيد: في هذا اشارة الى ان الحائض لا تقرأ القرآن لأن قرائتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج الى التنصيص عليها.

قلت: ولقد اصاب الامام المتفق على جلالته وعلمه امام الشافعية في وقته، ابن دقيق العيد واحسن فيما استنبط وافاد فيما استخرج من الحكم بدقيق فهمه وغزارة علمه رحمه الله، ولم ارَ ذلك لغيره، والعجب ان الامام ابن حجر ذكر ذلك وسكت عليه كأنه مقرر لذلك لكنه نسيه او تناساه حين تكلم على حكم الحائض في قراءة القرآن اثناء الكلام على حديث عائشة في الحج ونقضها للعمرة واهلها بالحج حين أمرها بذلك ونهاها عن الطواف فقط، فكيف لم يعترض على ما استدلل به البخاري رحمه الله ومن وافقه على قراءة الحائض ومثله الجنب بالقياس للقرآن بحجة انه صلوات الله وسلامه عليه لم يمنعها الا من الطواف وقد اشبعنا الكلام عليه وفي رده بما يبين خطأ ذلك وبطلانه من كل الوجوه، بما يقبله المنصف ولا يشك فيه الا من حرم التوفيق والصواب، فكان من الواجب عليه رحمه الله ان يذكر ولو لم يوافق على قوله كعادته حين يذكر ما قاله بعض العلماء واستنبطه ثم يعقب بقول من اعترض عليه او رده ويدقق في ذلك ويحقق القول احيانا ويكثر من ذلك، ولا ادري مالذي منعه وحال بينه وبين ذلك كعادته حين ذكر الكلام عن حديث عائشة في الحج وحيضتها، اهو النسيان او الغفلة ام غير ذلك؟، لا سيما وهو موافق لقول الجمهور الذين يمنعون جواز القراءة للجنب فكان المناسب و المتوقع منه رحمه الله أن يدافع عن قول الجمهور و يذكر الدليل الذي يقويه ويشده بذكر قول الإمام ابن دقيق العيد بمعارضة قول البخاري رحمه الله ومن وافقه وهو الواجب على أهل العلم الذي يفرضه الإنصاف وقول الحق الذي يعتقده العالم وحتى لو لم يتقلد القول وجب عليه ذكر أدلته وان خالف قوله بياناً للحق وقياماً بالعدل والإنصاف الذي امرنا الله به ووأجبه علينا فكيف إذا كان الدليل يشهد للقول الذي يدين الله به وينصره ويعتقده، ومهما يكن فقد بينا ذلك و إن هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته قد دلّ بدلالة اللزوم القوية الظاهرة على أن الحائض لا تقرأ القرآن وهو الذي نعتقده و ندين الله به ونظن أن

الأمر الذي كان مشهوراً ومعروفاً عندهم و ذلك لشدة الحاجة إليه و عموم الابتلاء به، لا سيما النساء، وهو اظهر من أن يختلف فيه أو يخفى عليهم، بل كان من الأمور الظاهرة المستفيضة عندهم كحرمة الجنب على القران حيث كان لا يخفى ذلك على المرأة و الرجل و لو كانا من غير أهل العلم كما في قصة امرأة عبد الله بن رواحة رضي الله عنها و تقرير الدلالة من حديث عائشة في تحريم القراءة على الحائض يتبين فيما يلي: فقد كانت رضي الله عنها من الفقه و العلم و اهتمامها بنشره بمكان لا يخفى على أحد، بل لعله لم يكن لغيرها من نساءه رضي الله عنها، و لا من غيرهن، و لذا نقلت هذا الفعل رضي الله عنها لدفع توهم شمول التحريم لمن قرأ في حجر الحائض، أي لتبين أن القرب من الحائض و ملامسة جسمها و ثوبها لا يمنع من قراءة القران و ذلك لشدة تحريم ذلك على الحائض بحيث قد يتوهم بعضهم أن التحريم يعم و يتعدى ذلك إلى المقارب لها و الملامس فأرادت رضي الله عنها و جزاها الله خيراً أن تبين ذلك، و تدفع توهم ذلك على من يتوهم، و لولا إنها رضي الله عنها كانت تتوقع وقوع ذلك من بعضهم لما نقلت ذلك، و كذا فعله صلوات الله و سلامه عليه في حجرها كان تعمداً منه رضي الله عنه، لبيان ذلك للامة، و ان التحريم الذي على الحائض في القراءة لا يعم القريب منها أو الملامس كما قد يتوهمه بعضهم، و هذا من كمال نصيحته و شفقته على أمته و رحمته، ليبين لهم حدود ما انزل الله عليه من التحريم و التحليل، و لا يبين رضي الله عنه إلا ما كانت الحاجة تدعو إليه و ما كان قد يتوهم البعض خلاف الحق و الصواب فيه كما في مثل هذه الحال، فالحائض في غلظ حدثها و استعظامه عندهم و كونه اشد من الحدث الأكبر و هو الجنابة أمر ظاهر عندهم، و لذا كانوا لا يواكلونها أول الأمر و لا يقربونها خوفاً من النجاسة أو غير ذلك، حتى بين لهم خلاف ذلك و أمرهم بمواكلتها و مشاربتها و مباشرتها في غير الفرج خلافاً لليهود المشددين في ذلك، و حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تظن عدم جواز مناولة الشيء لمن في المسجد وهي حائض حتى بين

النبي ﷺ، عدم حرمة ذلك وان الحيضة ليست في يدها، وإنما عدم دخولها لجسمها كله المسجد، هكذا كانوا وكذا مع الجنابة، حيث كانوا يستعظموها ويرون منافاتها لأغلب العبادات بل وحتى الأمور العادية الطبيعية الجبلية كالأكل والشرب والنوم وغير ذلك كالمشي في الأسواق والمصافحة للغير وغيرها من الأمور التي هي من جنس العادات والمعاملات ناهيك عما يعتبر من جنس العبادات كالصلاة، والصوم، والقراءة، والذكر، فانهم كانوا يشكون في جواز ذلك للجنب حتى بين لهم جواز بعض ذلك، مع الوضوء أو بدونه مع البعض الآخر، وهذا مما بين أن أمر الجنابة والحيض كان مستعظماً عندهم وحدثه من الغلظة والشدة بحيث كانوا يرونه منافياً للعبادة وحتى بعض العادات والأعمال الطبيعية، وإن ذلك كان مستقراً عندهم ومشهوراً ومركوزاً في عقولهم كأنهم مفطورون عليه، ونعود لقول عائشة رضي الله عنها الذي قالته وبينته في عدم حرمة قراءة القرآن على الملامس للحائض والمقارب لها، هو أكبر دليل وأوضحه على حرمة ذلك على الحائض بطريق الأولى كما هو ظاهر ولا ينازع فيه إلا معاند أو غير منصف محروم من التوفيق والصواب، ولولا ذلك لما كان في كلامها رضي الله عنها، وبيانها لذلك الأمر أي فائدة تذكر، بل كان لغواً يتنزه عنه كلامها وكلام من هو دونها في العقل والعلم، إذ لو كان القرآن يحل لها قراءته لكان ذكر إحلال ذلك لغيرها ممن يلامسها أو يقرب منها مما يستغنى عن بيانه وذكره، ولا حاجة به لأحد وكان ذكره من العي في الكلام أو التكرار الذي يصبان عنه كلام مثلها رضي الله عنها، ولكن لدقة فقهاء وقيامها بالواجب في نصيحة الأمة ونقل سنته وهدية ﷺ، بادرت إلى بيان ذلك للأمة أداءً للأمانة ومبالغة في النصيحة وإبلاغها إلى من يحتاجها فإذا تبين ذلك ووضح كضوء الشمس لذي عينين وجب علينا أن نستعيد القول بان الجنب في ذلك حكمه كحكمها و

أن كانت هي أحق بالرخصة و التخفيف إن كان لذلك وجه أو مجال، و ذلك لأن حدثها وان كان من جهة اغلظ لكنه من جهة اخرى أحق بالتخفيف أو الرخصة لأنه ليس من اختيارها لا وجوداً و لا عدماً كالجنابة التي لا تحدث إلا باختيار المكلف و ذهابها كذلك في يده، وان حدثت منماً بغير اختياره كانت إزالتها لا اختياره، فلا يعذر كالحائض التي لا تملك من أمرها شيئاً في حالة الحيض و النفاس، و لذا تكلم بعض العلماء في الترخيص لها في بعض الحالات بالقراءة للحاجة أو الضرورة كما إذا خافت نسيان القرآن أو غير ذلك من المصلحة الراجحة في حفظها له، و الله اعلم، و هذه أحكام ضرورة أو حاجة لا تغير من الحكم العام الدائم في غير الضرورة، بل للحاجة و الضرورة أحكامها الخاصة بها المقيدة بأحوالها و هي غير الأحكام الدائمة المطلقة في حالة الاختيار و عدم الضرورة، كما يجوز قراءة القرآن للجنب أو الكافر لأجل مصلحة التبليغ و نحو ذلك بل و حتى مسه للكتاب الذي فيه قرآن عند الحاجة أو الضرورة لدفع ضرر أو جلب منفعة لا تجوز إلا بذلك، فهذه أحكام حاجة أو ضرورة لا يقاس بها غيرها من أحكام الاختيار و عدم الضرورة، فإنها مستثناة منها مقيدة بشروطها و أحوالها، فلا يتعدى حكمها إلى غير الحالة التي أبيحت فيها بشرطها، لأن الإباحة المقيدة بشروط خاصة و أحوال معينة لا يمكن أن تتعدى إلى غيرها من الحالات التي لا توجد فيها تلك القيود و الشروط و هذا أمر مقرر معروف في قواعد الشريعة و أصولها، و العبادات، و المعاملات، و غيرها، فإذا جازت الميتة في حال معينة فليس في ذلك دليل على أباحتها في غيرها أو تغيير الحكم مطلقاً لها و هكذا إذا جازت صلاة المريض قاعداً أو مضطجعا لمرضه فلا يكون ذلك جوازاً لغيره أو مغيراً للحكم و جوب القيام على غيره، و هذا أمر لا نزاع فيه إن شاء الله فنقول: إن احتجاج بعضهم على جواز قراءة القرآن للجنب أو لمسها لغير المتوضئ بجواز إرسال الكتاب إلى الكافر و فيه القرآن و لمسها له و قراءته له لأجل ضرورة التبليغ و مصلحته، غير مقبول

لأنه قياس مع الفارق و مخالف للنصوص و القواعد المعروفة في الشريعة، كما قلنا تواءماً فهذا لا يرفع حكم الحرمة في ذلك لغير هذه الحالة، كما نوهنا قريباً، بل يبقى الحكم على حاله في غيرها و تكون هذه مستثناة من عموم التحريم و إطلاقه فالإباحة المقيدة و المعينة لا تعارض الحرمة العامة مطلقاً، و لا تلغيها و لا تنسخها، كما إن إباحة الدف في العرس للمصلحة الراجحة في إعلانه و بيان الفسحة في ديننا لليهود و غيرهم لا يرفع حكم التحريم له في غير هذه الحالة، وهكذا كثير من الأحكام في العبادات و المعاملات و غيرها، وهذا إن شاء الله أمر مقرر و معروف و لا ينبغي أن يختلف فيه أو يكون فيه نزاع، و ذلك لأن القواعد و الأصول الشرعية قد فرقت و ميزت بين أحكام الاختيار و اليسر و بين أحكام الضرورة و الحاجة و المشقة، إذ تبين ذلك فاعلم أخي إن عائشة رضي الله عنها كانت معتقدة حرمة القراءة على الحائض و الجنب لا يختلف في ذلك و إن ذلك كان عندهم من الأمور المشتهرة المعروفة و الظاهرة التي يعلمها الخاص و العام، و العالم و الجاهل، المرأة و الرجل و الكبير و الصغير، فإذن قولها في الحديث الآخر الذي احتج بعض الأئمة على جواز القراءة للجنب و هو قولها: (كان يذكر الله على كل أحيانه)، لم تكن رضي الله عنها تعني به أبداً ما فسرهُ هؤلاء به، و لم يخطر على بالها ذلك و يستحيل أن تريد به ما ذهب إليه هؤلاء الذين تشبثوا بهذا الحديث و ذلك إذا أخذنا بنظر الاعتبار معرفتها بحرمة القراءة على الجنب و الحائض و قد تبين ذلك لك أيها الأخ الحريص على دينك و معرفة أحكامه و لا سيما في المسائل التي تعم بها البلوى كهذه المسألة، و إنما لا بد أن تريد بقولها ما هو اللائق به و بفقهاها و علمها، و لم تكن لتتكلم بما يخالف قولها و اعتقادها أو توهم أحداً بذلك و هي الفقيهة العالمة التي لا نظير لها في النساء بل كان كبار الصحابة يسألونها و يستفتونها في كثير من المسائل، بل كانت رضي الله عنها ابعد الناس عن ذلك في كمال نصيحتها و تبليغها لما تشاهده من أفعاله ﷺ فإذن لا بد أن نفسر كلامها

بما يوافق رأيها واعتقادها لا بما يخالفه وينقضه بلا دليل يوجب ذلك ولا برهان، وإنما بقولها: (كان يذكر الله)، أما إنها أرادت غير القران وهو الظاهر المتبادر في العرف الخطابي وفي الأحاديث الواردة في ذلك، وهو الموافق لبقية الأدلة وعليه اجتماعها، وعدم مخالفة لرأيها واعتقادها، أو أن المراد بقولها: (على كل أحيانه)، غير حالاته، التي ظنها من ظن من المجوزين لذلك فان كلمة أحيانه معروفة و ظاهرة في معناها ما تدل عليه في اللسان العربي سواء في القران أو السنة أو كلام البلغاء، والفصحاء، فإنها يراد بها جمع حين، يعني في جميع الأوقات، ليل نهار، كما جاء في الحديث: أثناء الليل وأطراف النهار، أو في عسره ويسره، و منشطه و قيامه و قعوده و أكله و شربه و جميع تصرفاته و أعماله لأن الذكر مندوب و مطلوب في جميع الحركات و السكنات و هو التسييح و أمثاله من التحميد و التهليل ونحو ذلك التي تستحب أن يبقى اللسان رطباً بها في أثناء عمله و فراغه، قيامه، و قعوده، نومه، و استيقاظه، و هكذا لا أن يفسر ذلك بأحواله من حيث الطهارة و عدمها، فان ذلك ليس مقصودها و ليس في اللفظ وهو (الاحيان)، ما يدل على ذلك من قريب أو بعيد، و ليس فيه أي إشارة إلى ذلك أو تعرض له نفيًا و لا إثباتًا، و يمنع من شموله لذلك ما قلناه من معرفتها و اعتقادها خلافه و من المقرر في الشريعة و الأدلة المشتهرة الكثيرة في خلاف ذلك، فان حمل (الاحيان) على معناها المعروف لغة هو الصواب الموافق للحق و الذي به تجتمع الأدلة و يوفق بينها و هو الواجب على أهل العلم إن أمكن ذلك، ولو أرادت ذلك من حالة الجنب أو الحدث الأصغر لقالت: أحواله، بدل حالاته كما جاء معبراً عن ذلك في حديث علي عليه السلام: (انه كان يقرأ القران على كل حالاته ما لم يكن جنباً)، هكذا هو الصواب لأن الحالات غير الاحيان، لأنها تدل على صفة المكلف و حالته الخاصة فتدخل فيها الطهارة وغيرها و ليس ذلك مع كلمة (الاحيان)، للفارق بينهما لغة و عرفاً في معناها المعروف عند التخاطب، فإذا قيل فلان

يذكر الله كل وقت وحين، علم من ذلك كثرة ذكره و مداومته على ذلك ليلاً و نهاراً قدر المستطاع، و ليس ذلك بدليل على حالته من الطهارة أو عدمها لا نفيّاً ولا إثباتاً، وهذا بحمد الله واضح لا لبس فيه عند النظر و الإنصاف، فتبين من كل هذا إن من حمل كلمة الذكر على دخول القرآن فيها و جوباً ثم حمل أيضاً كلمة (الاحيان)، على دخول أحوال الإنسان الذاكر من حيث الطهارة و عدمها هو حمل اللفظ على غير معناه حقيقة و لا مجازاً، و لا دليل عليه من السياق أو القرائن العامة التي تفسره على ذلك خاصة إذا عرف عادة المتكلم و معرفته و اعتقاده خلاف ذلك، لا سيما و قد ورد عن الصحابة و عامة التابعين خلاف ذلك بأصح إسناد و هو ما أبانه التابعي المخضرم الجليل الثقة الثبت عبد الله بن أبي الهذيل حيث قال: (كانوا ﷺ ويعني الصحابة و التابعون الكبار الذين عاصروهم و رأهم و صاحبهم ﷺ يذكرون الله على كل أحوالهم ما لم يكونوا جنباً)، هكذا، فهذا يفسر قول عائشة و يقيد فيه عدا الجنب قطعاً و لا يجوز حمله على حالة الجنابة فان هذا الأثر ينفي ذلك و يحيله تماماً و الله اعلم، و لا يجوز أن يحمل كلام أحد على خلاف ما يعتقده و يراه هو إذا علمنا ذلك منه و حتى لو كان كلامه يحتمل ذلك، و جب تأويله على ما يتفق مع اعتقاده و رأيه، و هذا بين إن شاء الله، فلم يبق للمحتج بهذا الحديث أي حجة في ذلك، و انه يجب حمل معنى الحديث على غير ذلك، و انه ليس فيه أي تعرض لحرمة أو حل القرآن للجنب، بل هو بيان لكثرة ذكره ﷺ، و ملازمته و مداومته على ذلك من الأذكار المعروفة و الدعاء الذي لا يدخل القرآن فيه، و هو المتبادر الظاهر من اطلاق كلمة الذكر في عرف التخاطب إلا ما صرفه الدليل الموجب لذلك عن هذا، إلى غيره من عمومات الذكر، فان الذكر قد يعم العبادة كلها، فان العبادة بالمعنى العام هي كلها ذكر الله أو فيها ذلك لأن من عبد الله أو خافه و راقبه فقد ذكره و الله اعلم و هكذا القول في كل ما ورد من دليل أو حجة ليست نصاً أو صريحة في ذلك بل هي

محملة أو متشابهة أو مجملة قد يراد بها ذلك وعدمه، فالواجب حمل المتشابه على المحكم و المحتمل على النص الذي لا يحتمل التأويل و تأويله على ذلك ليوافق الصريح ولا تضرب النصوص بعضها ببعض، وهكذا فعل أهل الحق و الهداية يحملون المتشابه على المحكم، و المحتمل على النص الظاهر و لا يفعلون كفعل الذين في قلوبهم زيغ و الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله و الفتنة، و ما خفي على أهل الحق من المتشابه و كّلوه إلى عالمه و آمنوا به كل من عند الله كما قال الله عنهم وهم الراسخون في العلم الذين مدحهم الله و اثنى عليهم بأنهم خلاف أهل الزيغ يقولون آمنابه كل من عند ربنا، و هذا في المتشابه الذي لا يعلم حقيقته و لا يمكن تأوله أو حمله على غيره من المحكم و هذا يكون في الاعتقاد و الأمور الغيبية و الصفات الإلهية و غير ذلك مما لا يستطيع العقل الجزم بحقيقته و معرفته، فيكفي فيه الإيمان و التسليم بأنه من عند الله، و لذا وصفهم الله بالراسخين في العلم، و هذا ليس في نصوص الأمر و النهي من الأفعال العملية بل في الأمور الاعتقادية، و التصديقية التي وردت في الكتاب و السنة و لا يمكن قياسها على غيرها من المعقولات فأمرنا بالإيمان بها كما جاءت و عدم ردها أو تأويلها لاستحالة ذلك علينا بل يوكل علمها و أمرها إلى الله سبحانه و يؤمن بها كل من عند الله .

قلت: من ذلك تعلم أخي إن تحريم القراءة للقران على الجنب و الحائض كان معروفاً مشهوراً بينهم على عهد النبي ﷺ، و الصحابة، و التابعين من بعدهم كما تبين مما سبق و مما سنذكره عن الأصحاب، و التابعين و انه كان مر كوزا في فطرتهم و ذلك لشدة الحاجة إليه و عموم الابتلاء به، و انه اظهر من أن يشك فيه أحد من أولئك السلف الذين هم القدوة و الأسوة، أو أن يختلف فيه، و قد بينا لك إن المرأة الغير فقيهة و التي بلغ من قلة علمها و فقهها إنها لا تميز بين الشعر و القران و لا تفرق بينهما كما مرأة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كانت تعلم يقيناً حرمة القراءة على الجنب فامتحن زوجها بقراءة القران

حين رأته على جاريتها و أنكر ذلك، فهل بعد هذا ابغ منه و أبين دلالة على وضوح هذه المسألة و ظهورها فهي مما اصبح معلوماً بالضرورة و الفطرة و شهرتها تغني عن تكلف الأدلة عليها لشدة ظهورها و الله اعلم، و هاك أخي ما كان يقوله الصحابة و أئمة التابعين الذين كان عليهم مدار الفتوى و الاقتداء، و لنبدأ بالصحابة فقد اخرج البيهقي رحمه الله في الكبرى (١٩/١)، و ابن أبي شيبة (١٠٢/١)، و عبد الرزاق في المنصف (٣٣٧/١)، و غيرهم: (إن عمر كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب)، و في رواية ابن أبي شيبة بلفظ عن عمر، قال: (لا يقرأ الجنب القرآن)، و إسناده صحيح، و رواه: ثقة عند الجميع، و ان كان الصواب رواية أبي وائل عن عبيد عن عمر، و بعضهم اقتصر على أبي وائل عن عمر، و كلاهما أدرك عمر و روى عنه .

و اخرج عبد الرزاق (٣٣٦/١)، و ابن أبي شيبة (١٠٢/١)، و البيهقي (١٩/١)، و الترمذي (٢٧٤/١)، و احمد في المسند (١١٠/١)، و غيرهم عن علي: (إن الرسول ﷺ كان يقرأنا القرآن ما لم يكن جنباً)، و من طريق آخر عنه بلفظ: (انه توضأ و قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس جنباً، فأما الجنب فلا، و لا آية)، و قد سبق كلامنا عليه و انه بالطريقين ثابت إن شاء الله و لا شك في صحته عند الإنصاف، و اخرج عبد الرزاق (٣٣٩/١)، في المصنف، و ابن أبي شيبة (١٠٢/١)، في المصنف من طريق إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه: (انه كان يمشي نحو الفرات، وهو يقرئ رجلاً، فبال ابن مسعود فكف الرجل عنه فقال ابن مسعود: مالك قال: انك قلت، فقال ابن مسعود: أنى لست بجنب) و إسناده حسن صحيح بالطريقين، و ان كان فيه إرسال بين إبراهيم، و ابن مسعود، فمرسلات إبراهيم عنه صحيحة إن شاء الله، كما بين ذلك الحفاظ النقاد، و انه إذا لم يسم الواسطة بينهما فمعناه إن بينهما أكثر من واحد من الثقات، هكذا عادته كما حقق غير واحد من الجهابذة من

أهل الحديث وقد صححوا مراسيله عموماً وخص البيهقي رحمه الله ذلك بما أرسله عن ابن مسعود كما في التهذيب لابن حجر (١٧٨/١ - ١٧٩)، وعن ابن عباس رضي الله عنه: (انه كان يرخص لغير المتوضى أن يقرأ غير الآية والآيتين)، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح من طريق الزهري عنه (٣٣٨/١) و تفسيره فيما رواه البيهقي رحمه الله معلقاً عنه (٨٩/١)، بلفظ: ويذكر عن ابن عباس انه قال: (لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها)، وروي عنه أيضاً، انه قال: (الآية والآيتين) ولذا روى عبد الرزاق (٣٣٨/١)، عنه: (انه كان يرخص لغير الجنب و هو غير المتوضى أن يقرأ أكثر من الآية والآيتين)، يعني أكثر مما يرخص للجنب و هذا ظاهر معقول إذ الجنب اشد و اغلظ حدثاً، و غير المتوضى لا بد أن يرخص له أكثر في القراءة فانظر أخي إلى لفظ الترخيص فانه يدل بوضوح لاشك فيه على حرمة القراءة بالأصل على كل من لم يكن على طهارة كاملة، و قد استثنى منه غير المتوضى فرخص له في أكثر من الآية والآيتين، أما الجنب فلا يرخص له إلا الآية ونحوها، أو الآيتين، و هذا ابلغ دليل على كون ذلك معهوداً و معروفاً لديهم و هو الذي ندين الله به، و أن القراءة حتى لغير الجنب ممن ليس على و ضوء، لا تجوز مطلقاً و لكن مقيدة بالشيء اليسير غير الكثير، و عند الحاجة و أحياناً بما لا يكون هدياً راتباً و لا سنة دائمة، و هو الذي دلّ عليه حديث: (أني كرهت أن اذكر الله إلا على طهارة)، و هو حديث صحيح سبق الكلام عليه، و هو في حق الغير متوضى مع الذكر الذي هو غير القران طبعاً كما هو بين في قصة الحديث، فكيف بالقران لذي هو اعظم حرمة و أحق بالتطهر له من غيره، فالذي نراه و ندين الله به هو جواز القراءة مقيدة بالشيء القليل وبالصفة التي لا تكون هدياً راتباً لغير المتوضى و هو اللائق بحرمة القران و عظيم منزلته و رفعته و تكريمه و مبايئته لغيره من كلام المخلوقين، فكيف بالجنب إذن، فلا ينبغي إلا أن يكون محرماً عليه لا يجوز له شيئاً من ذلك، و ذلك لعظم الفرق بين حالتي الحدث الأصغر و

الجنابة التي هي الحدث الأكبر وهذا لا أظن أحدا ينازع فيه أو يختلف فيه، وكذا نحوه حكم الحائض كما بينا ذلك و دليله مع القياس على الجنب حديث عائشة رضي الله عنها في قراءته القران وهو متكئ في حجرها وهي حائض، وقد أشبعنا الكلام على بيان دلالته ووضوحها وقوتها، وله شواهد من قول أبي هريرة رضي الله عنه، عند الدارمي في سننه (٢٣٦/١)، بلفظ: (أربع لا يجر من على جنب ولا حائض: سبحان الله، والحمد لله ولا اله إلا الله، والله أكبر)، وهو بمفهومه يحرم القران وهو واضح إن شاء الله، وإلا لما كان في ذلك حاجة ولا فائدة في ذكر التنصيص عليها، وكذا عنده عن عائشة رضي الله عنها (٢٣٥/١): (إنها كانت ترقى أسماء وهي عارك)، أي حائض، من طريق ابن أبي مليكة عنها، وإسناده صحيح، والاستدلال به بنحو ما قبله، فلولا أن القران محرم عليها لما بين لنا ذلك، من قراءتها للرقية التي تشتمل على الذكر والدعاء وقد يكون فيها الآية أو اقل منها على نية الدعاء تقرأ لا بنية القراءة للقران، كالبسمة التي يقولها الجنب والحائض على نية الدعاء والذكر عند الأكل وغيره لا على نية القراءة للقران، وهذا جائز طبعاً و اثر أبي هريرة رواه: معروفون ثقة إلا أبا عطف الراوي عنه فإنه غير مشهور أو معروف لكنه تابعي كما يظهر مستور، فلعله يصلح للمتابعة والاستشهاد على الأقل، ولنكمل حكم ذلك عند الصحابة، فقد روي عن ابن عمر بأصح إسناد انه كان يقول: (لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، ولا يقرأ إلا وهو طاهر، ولا يصلي على الجنابة إلا وهو طاهر)، أخرجه البيهقي (٩١/١) في الكبرى بإسناد صحيح ورجاله ثقة كلهم، لكن روي عنه رضي الله عنه وعن ابن عباس عند البيهقي (٩٠/١)، وعند عبد الرزاق (٣٣٨/١)، وابن أبي شيبة (١٠٤-١٠٣):

(إنهما كانا يقران الجزء من القران بعد الحدث وقبل الوضوء)، وهو يدل على ما قلناه وأصلناه من أن الأفضل والمستحب أن لا يقرأ القران إلا وهو على طهارة تامة، وان قرأ

الشيء القليل الذي لا يكون على هيئة المداومة ولا الهدي الراتب فلا باس بذلك وإن كان الأفضل والأولى قراءته على الطهارة والوضوء، وهذا بحد ذاته فيه دليل واضح على عدم جواز ذلك للجنب وهو الحدث الأكبر، بطريق الأولى، إذ جوازه على غير وجه الإطلاق والدوام لغير المتوضىء يوجب ذلك وانه غير مباح للجنب، وذلك لعدم استواء حاليتها وللفرق الكبير بينهما، ومن جوز ذلك للجنب فقد سوى بين حالتي الحدث الأصغر والأكبر وهو مردود عليه ولا أظن أحدا ينازع في تباين حاليتها واحكامها في العبادة، وهو اظهر من إن يختلف فيه والله الموفق .

قلت: ونحوه عن أبي هريرة عن عبد الرزاق (٣٣٩/١)، وابن أبي شيبه (١٠٣/١):
(انه كان يقرأ يحذر السورة، وانه لغير متوضىء)، وإسناده صحيح، رواه ابن المسيب عنه انه كان يسمع أبا هريرة يفعل ذلك، بلفظ (ربما)، وهذا الذي نقول به، وهو يدل على كونه غير معتاد له وغير مداوم عليه كما أوضحنا ذلك والله الحمد، وإن ذلك هو الذي جعله ينقل إلينا عنه لبيان حكم ذلك و انه يخالف الجنب الذي لا يجوز له القراءة مطلقاً، ولولا ذلك لما تكلفوا نقل ذلك واحتجوا به، و لكان اظهر وأبين من أن يحتاج إلى دليل أو ينقل عنه ذلك فهو بدليل اللزوم يدل على حرمة القراءة على الجنب، وإلا فلو كان ذلك مباحاً له، فلا قيمة لهذا، ولا حكم له، وأي فائدة ترجى منه ومن نقله و بيانه، فهم كانوا افقه واعلم بدينهم وأحكامه من أن يجهلوا ذلك، ولا ينقلون إلا ما كان فيه فائدة بيان، ودفع توهم من يتوهم خلاف الحق والصواب ولو كان الجنب يباح له القراءة، لما كان في النقل عن أبي هريرة وغيره انه كان يقرأ أحيانا الشيء الغير كثير من القران وهو على غير وضوء افيجهل ذلك أحد لو كان مستقراً عندهم ومشهوراً حل القراءة للجنب؟ سبحانك هذا أمر بين لا ينازع فيه إلا من حرم التوفيق والصواب، وهكذا القول في كل من نقل عنه من الصحابة انه كان يقرأ القران أحيانا وهو على غير وضوء،

أن ذلك لبيان هذا الحكم وان غير المتوضى يفارق في ذلك الجنب ولا تستوي حالتها
أبداً، وذلك لشدة تعظيمهم لحرمة الكتاب والقراءة للقران، حتى كان هديهم الراتب
و فعلهم الأغلب عدم القراءة إلا على طهارة وهذا شيء كان مستقراً عندهم مشهوراً
بيناً اظهر من أن يختلف فيه، فلذلك ورد عن بعضهم خلافه لبيان الجواز على ذلك
الوجه الذي قلناه وهو جواز القراءة لغير المتوضى على سبيل القلة وعدم المداومة عليه
بحيث يكون هدياً راتباً، ونعود لذكر من كان منهم يفعل ذلك فقد اخرج عبد الرزاق
في المصنف (٣٣٩/١)، من طريق أبي اياس معاوية بن قره أن أبا موسى الاشعري رضي الله عنه،
كان يقرأ على غير وضوء وهكذا ورد عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي (٩٠/١)، وكذا عن
سليمان رضي الله عنه، عنده وعند عبد الرزاق في المصنف (٣٣٩/١)، (٣٤٠/١)، وعن علي عنده
كذلك (٣٤٠/١)، وعند ابن أبي شيبة عن سليمان (١٠٣/١)، وعن عمر (١٠٤/١)،
عنده أيضاً، وعن علي (١٠٤/١)، أيضاً، وهكذا كله انما تكلفوا نقله وحفظه لبيان وجه
الجواز في قراءة غير الجنب وهو من كان على غير وضوء، وبينوا فيه حكم قراءته وأنها
جائزة أيضاً على الوجه غير المطلق، كما أسلفنا ولولا أن ذلك كان غير بين عندهم
عند غيرهم لشدة حرمة القران وقراءته عندهم لما نقلوا ذلك وتكلفوه، وذلك لئلا
يتوهم أحد حرمة ذلك مطلقاً على المحدث وغير المتوضى، فواضحوا حد الجواز له،
ولولا أن ذلك أمر مطلوب بيانه لخفائه واحتمال الخطأ والظن بخلافه لما جدوا في نقله و
بيانه، وذلك لكمال فقههم وفهمهم لدينهم وقيامهم بالواجب لمن خلفهم وبعدهم من
الأجيال الذين يكونون اقل فقهاً وعلماً منهم، واحتمال خطأهم وعدم تفهمهم لحكم
ذلك أولى وأحرى أي يقع منهم فينبوا لنا رضي الله عنه، حكم ذلك، حتى لا يتوهم متوهم أو
يظن ظان خلاف الحق والصواب، فالمتحصل من ذلك خفاء هذا الأمر وعدم ظهوره
جداً واحتمال الخطأ فيه والوهم هو الذي حملهم على بيان ذلك ونقل هذه الآثار عن

الصحابة الذين هم القدوة لمن بعدهم فجزاهم الله خيراً عنا و عن دينهم و سنة نبهم و ذلك أوضح دليل و اكبر برهان على عدم جواز ذلك للجنب الذي لا يختلف اثنان أن حكمه غير حكم المحدث غير المتوضى و أن ما جاز للمحدث لا يستلزم جوازه له، و لا سيما إذا جاز على غير وجه الإطلاق جوازاً مقيداً مشروطاً بما قلناه من كونه غير دائم و لا راتب، و العكس هو الصواب فما جاز للجنب جاز لغير المتوضى بطريق الأولى و هذا بين أن شاء الله، و كذا نقل عن عائشة رضي الله عنها: (أنها كانت تقول : إني لأقرأ جزئي، أو قالت: حزبي: و أنى لمضطجعة على السرير)، أخرجه عبد الرزاق (١/٣٤٠)، بإسناد صحيح عنها من طريق إبراهيم عن الأسود عنها: فذكره هكذا، و هذا كما قلناه من قبل دليل على قراءتها بغير وضوء، و لم ترد بقولها (مضطجعة)، مجرد الاضطجاع و النوم على السرير، فان ذلك بين غني عن أن ينقل و يتكلف له ذلك، و لكن أرادت أنها تقرأ الشيء غير الكثير أحيانا و ليس دائماً وهي على غير وضوء، و الاستدلال به على حكم الجنابة واضح بيناه غير مرة فلا حاجة إلى تكريره و أما ما ورد مثل ذلك عن أئمة التابعين فاكثر من أن ينحصر، و قد تواطأ النقل عن جمهورهم بل إجماعهم فعل ذلك و عدم جواز القراءة للجنب تصريحاً أو ضمناً، بطريق اللزوم أو غير ذلك، و هو في مصنف عبد الرزاق، و ابن ابي شيبة بكثرة عن كبارهم و أئمة الفتوى منهم كعطاء بن أبي رباح، و ابن طاوس، و إبراهيم النخعي، و ابن المسيب و ان كان ورد عنه خلافه، و سعيد بن جبير، و الزهري، و الحسن، و قتادة، و هشام بن حسان، و ابن سيرين، و عكرمة، و أبي جعفر الباقر، و أبي العالية، و نافع بن جبير، و علي بن الحسين عليه السلام، و والد أبي مجلز، و غيرهم، و بعضهم قيد القراءة لغير متوضى و عدّهن فقال: الخمس و الأربع، كقول عطاء عند عبد الرزاق في مصنفه (١/٣٣٧)، نقله ابن جريج عنه بأصح إسناد، و قد ذكرنا عن ابن عباس تجويزه لأكثر من الآية و الآيتين بل الجزء كما نقل نحوه عن ابن عمر، و نقل عنه أيضا عدم

القراءة إلا على طهارة وهذا يدل على تفضيله لذلك لا عدم القراءة مطلقاً على غير وضوء جمعاً بين الأدلة التي صح سندها، وهكذا تبين من كل ما ذكر أن القراءة على غير وضوء كانت معروفة عندهم وثابتة على غير وجه الإطلاق كما بينا، بل مقيدة عندهم بكونها ليست هدياً راتباً ولا فعلهم الغالب، بل يفعلون ذلك أحيانا عند الحاجة أو غير ذلك وهذا كله يدل بوضوح على أن حكم الجنب وهو يخالف الحدث الأصغر كان مفارقاً لذلك عندهم وهو إجماع وأطباق منهم جميعهم رحمهم الله على ذلك وان حكم الحالتين متباين ولا خلاف في ذلك وان جواز ذلك بإباحة مقيدة لغير المتوضىء دليل واضح على حرمة ذلك على الجنب لعدم التسوية بين الحالتين بداهة وبحكم العقل والشرع وأن من سوى بينهما فقد اخطأ وجانب الصواب وحرمة التوفيق والرشاد، ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين خلاف هذا كما ظهر لنا إلا رواية عن ابن المسيب، ورد خلافها عنه، موافقة لاجماعهم ولا اعلم لحد الآن عن أحد من الصحابة أو أئمة التابعين الذين يرجع إلى قولهم وعليهم مدار العلم والفتوى انه خالف في هذا، ولهذا كان هذا الحكم من الأمور المشهورة المعلومة كأنها مما علم بالضرورة أو الفطرة، وهذا وحده كاف في ثبوت هذا الحكم وهو تحريم القراءة على الجنب والحائض وجوازها لغير المتوضىء على غير الإطلاق وإلا فلو كان يجوز للجنب القراءة كما يزعم ذلك من يقول به لكان نقلهم لهذا وهو جوازه لغير الجنب على وجه التقييد عبثاً ولا فائدة له ولا داعي لذكره وحرصهم على ذلك، فلذا كان هذا من اكبر وأقوى الأدلة على حرمة القراءة على الجنب وإلا لما احتاجوا أن يبينوا حكم من هو دونه، وقد أكثرنا من النقول الصحيحة المؤيدة لهذا القول عن الصحابة وكبار التابعين فمن الناس بعدهم، فمن احدث من بعدهم قولاً غير قولهم وخالفهم فقد حرم التوفيق والصواب ويخشى عليه أن يكون متوعداً بما توعد به من خالف سبيل المؤمنين وإجماعهم فليتنق الله امرء عرف ذلك وليرجع إلى الحق والصواب

بعدهما تبين له الهدى، فان مخالفتهم مخالفة للرسول ﷺ، و لكتاب الله حتماً، وان كان فيمن قال بذلك من العلماء من نجلهم و نواليهم و نكن لهم كل الاحترام و الاعتراف بفضلهم و نحن تبع لهم، و لكن الحق أحق أن يتبع، و لا ضير على الفاضل إن خفي عليه شيء تنبه له المفضول و ممن دونه في العلم و الفضل و الفقه، فهذه سنة الله و قدره و هو دليل على استيلاء النقص على البشر إلا من علمه الله و ألهمه الصواب، وان العصمة لله ثم لرسوله بتوفيق الله، وان من لم يعصمه الله فلا حول له و لا قوة إلا بالله، وان المحروم من حرم التوفيق و الحماية و العون من الله، و الموفق من هداه الله و ألهمه الصواب بعونه و هدايته و محض فضله لعباده، و كم ترك الأول للآخر، وان الفضل بيد الله يؤتیه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم و كما قيل: وما أبرئ نفسي أنني بشر أسهو و أخطأ ما لم يحمني قدر، و الله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل و هو يقول الحق و يهدي الخلق لا اله إلا هو عليه توكلت و إليه أنيب حسبي الله و استغفره و أتوب إليه.

قلت: وها هنا دليل فاتنا أن نذكره و إن كان ما ذكرناه كافياً بحمد الله في بيان حكم هذه المسألة، لكنه لطرافته و أهميته و لطافة الاستدلال به يوجب علينا الرجوع إليه و ذكره في هذه المسألة لأنه احتجاج بحديث صحيح متفق عليه بل اكثر من حديث وهو دليل إضافي لأننا لم نر أحدا احتج به أو استدل به على الحكم في هذه المسألة، و نحن بحمد الله و توفيقه نجد ذلك ضرورياً و ان كان غيره قد كفى في هذه المسألة فان يكن احتجاجنا بذلك صواباً و هو الذي نرجوه و نأمله من فضله سبحانه فهو من الله و رسوله و هو ألهمان به من فضله و إحسانه، و ان يكن خطأ فهو مني و من الشيطان و الله و رسوله بريئان منه، و عذرنا و شفيعنا في ذلك إن كان إننا لم نرد إلا الحق و الصواب و قد اجتهدنا و بذلنا الوسع لخدمة الدين و قول الحق و الصواب في هذه المسألة فنرجوا أن لا نؤاخذ بها أخطأنا

فيه و أن لا نحرم من أحد الأجرين اللذين وعد الله ورسوله من اجتهد بهما، فنقول وبالله التوفيق و باسمه نستفتح و باسمه نستنجح إن أمر الجنابة كما تبين لك أخي المسلم قد كان معروفاً عندهم غلظ الحدث و شدته و استعظامهم له إلى درجة توقف كبار الصحابة عن الصلاة حين عدم الماء و لم يستجيزوا التيمم بالتراب و الصلاة بذلك، كعمر، وابن مسعود رضي الله عنه، بل ذهبوا إلى ابعاد من ذلك، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه، وهو في شدة طلبه للعلم و ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على مليء بطنه ليحفظ عنه و يبلغ الأمة و قد بلغ و حفظ جزاءه الله خيراً عن دينه و سنة نبيه و المسلمين، أقول فيها هو ينخس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين كان معه في الطريق وهو جنب ثم يغتسل و يعود إليه فقال له صلى الله عليه وسلم: ((أين كنت ؟ فقال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك و أنا على غير طهارة، فقال له: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس أو المؤمن)) فانظر إلى استعظامهم لأمر الجنابة و قوة حدثها و غلظه عندهم حتى إن أبا هريرة ظن أو شك في جواز مجالسته و مشيه معه صلى الله عليه وسلم في الطريق حتى ذهب فاغتسل و تطهر من الجنابة ثم عاد، و قد حدث نحو ذلك لغيره كحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، و قد فعل نحو ما فعل أبو هريرة، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس و ان الجنابة لا تنجسه و تعجب منه صلوات الله و سلامه عليه حين ظن ذلك لأنه أمر ظاهر يجب أن لا يخفى على من هو مثل أبي هريرة و علمه و فقهه مع ملازمته الكثيرة له بخلاف غيره، و لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم إسرعه إلى الاغتسال من الجنابة و استحبابه للطهارة للمشي معه و مجالسته فهذا معروف و مشروع وهو المداومة على الطهارة حتى من الحدث الأصغر كما ذكرناه في حديث بلال و غيره حيث ورد الترغيب به و استحبابه، و ذلك بين من حديثه صلى الله عليه وسلم، حين لم يرد السلام على من سلم عليه وهو يبول حتى تيمم بالجدار و رد عليه قائلاً: ((إني كرهت أن اذكر الله إلا على طهارة))، فكذا أبو هريرة في مجالسته و مشيه معهم بل أن يسلم و يسلم عليهما و يصافح من لقيه فلا كراهة فيما فعله من استحباب الطهارة و

كراهة مشيه على غير ذلك وهو جنب، ولكن الذي أنكر عليه ﷺ، كما يظهر هو اعتقاده نجاسته بالجنابة بحيث كره أن يياس أحداً أو يياسه أحد، حين المصافحة وغيرها، وهو بين من جوابه له ﷺ، حيث قال له منكرأً لاعتقاده ومعلماً له الصواب: ((سبحان الله إن المؤمن لا ينجس))، يعني لم اعتقدت ذلك، أما ذهابه للاغتسال وكراهته للمشي معه ﷺ، فلا إنكار فيه عليه فإنه فعل ما هو الأفضل في حقه، وان كان ذلك ليس بواجب عليه وانه يجوز له المشي والمصافحة على غير طهارة، فانظر أخي استعظامهم لأمر الجنابة واعتقادهم بعد صاحبها عن العبادة وعن أهليته لذلك ومنافاتها حتى الأمور العادية والأفعال الجبلية الطبيعية كالمشي والجلوس والأكل والشرب وحتى النوم كما سوف نذكره في سؤال الصحابة له ﷺ، عن حل بعض الأمور الجبلية والطبيعية التي هي من جنس العادات واقرب إلى المعاملات منها إلى العبادات، فانظر أخي إلى عمر وهو في فقهه وعلمه ووفورهما في دين الله كيف أمر الجنابة عنده اصبح غليظاً حتى انه شك في حل النوم له وهو جنب وتوقف فيه حتى سأل الرسول ﷺ عن حكمه وقد بين صلوات الله وسلامه عليه حكم ذلك وانه أمره بالوضوء لذلك قبل أن ينام وان يغسل ذكره، أمراً واجباً أو مستحباً مؤكداً على أحد الاحتمالين ولسنا في صدد الترجيح بينهما إلا أن ظاهر الأمر والشرط الوجوب حتى يأتي دليل صارف لذلك إلى غيره فانظر أخي إلى عمر وهو يسأل عن ذلك أترأه كان يسأل عن حكم النوم وهو أمر جبلي طبيعي ليس هو من العبادة في شيء وهو يعلم حل قراءة القرآن له أثناء الجنابة سبحانه لا أظن أحداً يختلف في ذلك، ولعمر ﷺ كان اجل واعلم بالله ورسوله ودينه وشريعته من أن يخفى عليه مثل هذا وان النوم ونحوه من الأكل والشرب والأعمال العادية الطبيعية كانت أحق وأحوج إلى أن يتطهر لها ويشك في حلها دون ذلك اكثر من قراءة القران وحرمة ذلك فهل كان يخفى على

أحد فضلا عن عمر الملهم المحدث في دينه أن قراءة القرآن لو كانت مباحة للجنب أحق بالطهارة وأوجب بها من النوم وامثاله من الأعمال العادية الطبيعية سبحانه هذا ما لا يقوله أحد ولا اظنه يخفى على من هو دونه فكيف به وإذا فلولا أن عمر رضي الله عنه كان يعلم علم اليقين حرمة القراءة للقران عليه حال الجنابة لما حسن منه أن يسأل عن حل النوم أو الأكل أو غيره من الأعمال العادية ويشك في ذلك حتى سال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل لو كان ذلك كذلك لأوشك أن يبين له صلوات الله وسلامه عليه تعجبه منه وخطأ اعتقاده كما بين ذلك لأبي هريرة في استعظامه لأمر الجنابة حتى اعتقد حرمة المشي معه أو تنجيسه بها ولحسن منه رضي الله عنه أن يقول له متعجبا من اعتقاده وسؤاله لم تسال عن هذا وأنت تقر القرآن وتعلم حله لك؟ أفكان النوم اعظم حرمة وأحق بالتطهير له والسؤال عن حله من قراءة القرآن التي هي من اعظم العبادات وافضل الذكر ولذكر الله اكبر فانظر أخي بتأمل ودراية إلى هذا الأمر أفكان مثل عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد والمحدث الملهم في فقهه وعلمه وفضله يخفى عليه أو لا يعلم أن قراءة القرآن وهي من اعظم العبادات وافضل القربات كان اعظم حرمة وأحق أن يتطهر لها من النوم الذي هو من جنس العادات والأمور الطبيعية الجبلية وكذا نحوه الأكل والشرب وأيهما أحق أن يسأل عنه ويجب له من الطهارة والشروط المناسبة له قراءة القرآن أو النوم ونحوه من الأفعال العادية غير العبادية لاشك أن أحدا لا يستطيع أن يقول غير القول الظاهر والواجب في هذا وهو أن قراءة القرآن يجب أن يشترط لها من الطهارة والشروط المناسبة لها ما هو اللائق بها والواجب لها أفيظن أحدا أن عمر كان يعلم حل قراءة القرآن له مع الجنابة ثم يشك ويسال عن حل النوم أو الأكل والشرب مع الجنابة؟ سبحانه ما أظن أحدا يجهل ذلك أو يشك فيه إذن فلولا عظم الجنابة وغلظ حدثها عنده ومعرفته بمنافاتها لأكثر العبادات ولاسيما قراءة القرآن والصلاة لما حسن منه أن يشك أو يسال عما هو دونها بل ولا يقاس

بها أبداً فأين النوم والأكل والشرب من القراءة وحرمتها وعظم شأنها كعبادة من أفضل العبادات وقربة من أفضل القربات؟ وسبحان الله أتكون العبادة العظيمة التي يتلو فيها المؤمن كلام ربه الذي هو خير الكلام ويكون من أهل الله وخاصته مباحة للجنب دون قيد ولا شرط ولا وضوء ولا اغتسال لها ثم يكون النوم الذي هو ليس بعبادة ولا قربة لا يجوز مع الجنابة إلا بوضوء استحباباً أو وجوباً فيالله العجب! من كون ذلك حقا يتوضأ للنوم ويتطهر له تخفيفاً للجنابة وكذا الأكل والشرب كشرط للجنب حتى ينام أو يأكل ثم إذا قرأ القرآن وهو أعظم الكلام وأعظم العبادات جاز له ذلك مع الجنابة دون وضوء ولا اغتسال وحل له ذلك مطلقاً معها دون قيد أو شرط سبحانه ما أظهر بطلان هذا الأمر لمن تدبره وتأمله بأدنى تدبر وتأمل وإذا تبين ذلك فانظر أخي إلى من شك في ذلك أين هو من الحق والصواب في هذه المسألة التي هي أظهر من يختلف فيها وأحق أن لا يكون فيها أي شك أو اختلاف وإذن فلولا أنه قد استقر عند القوم من أمر الجنابة وأحكامها حرمة القراءة مع حالتها كحرمة الصلاة وغيرها من العبادات معها لما حسن أن يسأل عن حكم النوم والأكل والشرب أو يشك في حل واحد منها ولا يكون السؤال عن حكم ذلك مع الجنابة مستقيماً وله وجه لولا أن ذلك كما قلناه أفيحسن ممن يرى نفسه يقرأ القرآن مع الجنابة وهو من أعظم العبادات وأحقها أن يجب لها ما يناسبها من الطهارة وغيرها ثم يسأل عن حكم ما هو دونها ولا يشبهها ولا يقاس بها في حرمة أو وجوب شيء له كالنوم والأكل والشرب سبحانه هذا ما لا يخفى على من هو دون عمر في الفضل والعلم فضلاً عنه حتى يسأل عن حكمه رسول الله ﷺ بل ولما حسن الجواب عنه هكذا كما أجابه إلا على افتراض حرمة القراءة مع الجنابة وإلا لقال له منكراً ومتعجباً من اعتقاده وسؤاله كما قال لأبي هريرة حين ظن عدم جواز مجالسته له ﷺ أو مصافحته وظن نجاسته مع الجنابة إذا لأشبهه أن يقول له ذلك وان ذلك الأمر لا يسأل عنه لظهوره وعدم خفاءه

على أحد أو لأجابه بقوله: كيف تسأل عن حكم النوم أو الأكل وأنت تقر القرآن مع الجنابة دون قيد أو شرط ولا طهارة وضوء أو اغتسال؟ فأيهما كان أعظم وأحق أن تجب له الطهارة العبادة التي تكون بتلاوة أعظم الكلام وخيره وهو كلام الله أم النوم والأكل والشرب التي هي من جنس العادات والامور الجبلية الطبيعية، فاعلم اذن اخي انه لولا ان امر الجنابة كان اظهر من ان يشك في حرمة القراءة معها وان ذلك كان مسبقا معروفا لديهم في فطرتهم كما يعلمون امثاله من الامور الظاهرة عندهم لما سألوا عن حكم حتى الامور الطبيعية والتي هي من جنس العادات او المعاملات، ولما حسن ذلك منهم، ولا سيما من كبارهم وفقهائهم واهل الفضل والعلم منهم كعمر وغيره، فلولا ذلك ما كان لهذا السؤال وجه ولما كان الجواب له هكذا مستقيما ومناسبا الا بذلك، من ذلك يتبين اخي انهم كانوا يعظمون امر الجنابة ويرونها منافية للعبادة وان صاحبها بعيد عن ذلك بل كانوا يشكون حتى في حل الامور العادية واغلب التصرفات عندهم معها حتى سألوا عن المشي والمجالسة والمصافحة والنوم وحتى تقليم الاظفار، وحلق الرأس، والحجامة معها وبينوا حكمه، ولولا ان الاصل كان عندهم اعتقاد منافاتها لكل ذلك لما بينوا هذه الامور العادية واظهروا حكمها وجوازها للجنب وتكلموا عليه، من هذا اخي تعلم ان دلالة هذا الحديث على حرمة القراءة مع الجنابة وان لم تكن دلالة بمنطوقه وصريحه، لكنها دلالة واضحة وقوية بمفهومه ولازمه التي اقوى من دلالة كثير من المنطوقات غير الصريحة والمحملة لاكثر من وجه في التأويل، وان من يقول بجواز قراءة الجنب للقرآن دون قيد او شرط ودون اغتسال ولا وضوء مع قوله بعدم النوم مع الجنابة او الاكل الا بعد الوضوء استحبابا او وجوبا قول غريب مردود في صريح العقل والشرع، وان قال به جماعة من اجلاء اهل الفقه والحديث، فالواجب اتباع الحق الذي دل عليه الدليل الصحيح السالم من المعارض وان خالفه في ذلك من خالف لان الحق احق ان يتبع

ويعمل به، وان الحق لا يعرف بالرجال وان كانوا اولي فضل وعلم، بل ما ثبت بالدليل والبرهان الصحيح هو الحق الواجب الاتباع ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

قلت: وبعد ان انتهينا من تقرير الدلالة في حديث توضؤ الجنب للنوم والاكل والشرب بما لا يدع مجالاً للشك في صحة مادّل عليه الحديث من منع القارئ للقرآن حالة الجنابة من القراءة، لان القراءة أحق بالطهارة ويجب لها ما لا يجب للعادات والاعمال الجبلية من الشروط والتهيؤ لها بما يناسبها، يحسن بنا ان نذكر شيئاً عن حكم هذا الوضوء الذي امر به الجنب عند النوم او الاكل ودرجته، هل هو واجب يذم تاركه ويأثم ام هو على الاستحباب الذي لا يذم تاركه بل يفوته الاجر فقط؟ ويحسن هنا ان ننقل ما ذكره الامام ابن حجر رحمه الله في الفتح عند الكلام عليه فقد جاء فيه: (٣٩٣/١-٣٩٤)، (٢٧)، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، ذكر فيه المصنف الامام البخاري ثلاثة احاديث صحيحة عن عائشة، وعبدالله بن عمر، وعن عمر رضي الله عنه فقال في اثناء شرحه وكلامه على الاحاديث على رواية فيها، (توضأ واغسل ذكرك)، فقال: في رواية ابي نوح:

(اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم)، وهو يرد على من حمله على ظاهره، فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر، لانه ليس بوضوء يرفع الحدث، وانما هو للتعبد، اذ الجنابة اشد من مس الذكر، فتبين من رواية ابي نوح: أن غسله مقدم على الوضوء، ويمكن أن يؤخر عنه بشرط ان لا يمسه على القول بأن مسّه ينقض، ثم ذكر قول الامام ابن دقيق العيد: ان الحديث قد جاء بصيغة الامر، وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوبه، وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور الى انه للاستحباب، وذهب اهل الظاهر الى ايجابه وهو شذوذ، وقال ابن العربي: قال مالك، والشافعي: لا يجوز للجنب ان ينام قبل ان يتوضأ، واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل، وقال: لم يقل الشافعي بوجوبه

ولا يعرف ذلك اصحابه، وهو كما قال، لكن كلام ابن العربي محمول على انه اراد نفي الاباحة المستوية الطرفين لا اثبات الوجوب، او اراد بأنه واجب وجوب سنة، أي متأكد الاستحباب، ويدل عليه انه قابله بقول ابن حبيب: هو واجب وجوب الفرائض، وهذا في عبارة المالكية كثيرا، و اشار ابن العربي الى تقوية قول ابن حبيب، وبوب عليه ابو عوانه في صحيحه: ايجاب الوضوء على الجنب اذا اراد النوم، ثم استدل بعد ذلك هو، وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعا:

(انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة)، وقد تقدم ذكره في باب: اذا جامع ثم عاد وقد قدح في هذا الاستدلال ابن رشد المالكي، وهو واضح، ونقل الطحاوي عن ابن يوسف: انه ذهب الى عدم الاستحباب وتمسك بما رواه ابو اسحق عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها: (انه ﷺ كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماءً)، رواه ابو داود وغيره، وتعقب بأن الحفاظ قالوا: ان أبا اسحق غلط فيه، وبأنه لو صح حمل على انه ترك الوضوء لبيان الجواز، لثلا يعتقد وجوبه، أو ان معنى قوله: (لا يمس ماءً)، أي الغسل، وأورد الطحاوي من الطريق المذكورة عن ابي اسحق ليدل على ذلك، ثم جنح الطحاوي الى ان المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بان ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضأ، وهو جنب، ولا يغسل رجله، كما رواه مالك في الموطأ، عن نافع، وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة، من روايته، ورواية عائشة، كما تقدم، فيعتمد ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجله على ان ذلك كان لعذر، وقال جمهور العلماء المراد بالوضوء هذا: الوضوء الشرعي، والحكمة فيه: أنه تخفيف الحدث، ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الاعضاء المخصوصة على الصحيح، ويؤيده ما رواه ابن ابي شيبة بسند رجاله ثقة، عن شداد بن أوس الصحابي، قال: (إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فانه نصف غسل الجنابة)، وقيل الحكمة فيه:

أنه إحدى الطهارتين فعلى هذا يقوم التيمم مقامه، وقد روى البيهقي باسناد حسن عن عائشة: (أنه ﷺ كان اذا اجنب فأراد ان ينام توضأ أو تيمم)، ويحتمل ان يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء وقيل الحكمة فيه: انه ينشط الى العود، أو الى الغسل، وقال ابن دقيق العيد: نص الشافى رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض لانها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب، لكنه اذا انقطع دمها استحب لها ذلك، وفي الحديث ان غسل الجنابة ليس على الفور، وانما يتضييق عند القيام الى الصلاة، واستحباب التنظيف عند النوم، قال ابن الجوزي، والحكمة فيه: أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة، بخلاف الشياطين فانها تقرب من ذلك، والله أعلم، انتهى كلام الامام ابن حجر في الفتح على حكم الموضوع في هذه الاحاديث، وقد تكلم قبل ذلك على حديث عائشة رضي الله عنها: (انها سئلت: أكان النبي ﷺ يرقد وهو جنب؟، قالت: نعم ويتوضأ)، وبوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: كينونة الجنب في البيت اذا توضأ قبل ان يغتسل (٣٩٤/١) وعلق عليه ابن حجر بقوله: قيل أشار المصنف ﷺ يعني البخاري-الى تضعيف ما ورد عن عليّ مرفوعاً: (ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا صورة، ولا جنب)، رواه أبو داود وغيره، وفيه: (نُجِّي)، بضم النون، وفتح الجيم، ما روى عنه غير ابنه عبدالله، فهو مجهول، لكن وثقه العجلي، وصحح حديثه ابن حبان، والحاكم، فيحتمل كما قال الخطابي: أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة، لا من يؤخره ليفعله، قال: ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه، وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتن، قال النووي: وفي الكلب نظر، ثم قال ابن حجر: ويحتمل ان يكون المراد بالجنب في حديث عليّ من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه، وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة لانه اذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح كما سيأتي تقريره.

قلت: وهذا الاخير هو القول الصواب، فلا تضرب الاحاديث بعضها ببعض، مادام الجمع بينها ممكن فهو الواجب لانه عمل بها كلها، فهو خير من ترك بعضها واهماله والعمل بالآخر، والصواب ان الملائكة لا تحضر الجنب ولا جنازته او موته، لهذا فوضوءه يغير الحكم ويخفف أمر الجنابة بحيث تحضره الملائكة وتدخل البيت الذي هو فيه، وهي ملائكة الرحمة لا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونه، وكذا يجوز على الراجح بمثل هذا الوضوء الدخول الى المسجد واللبث فيه كما ورد عن الصحابة باسناد صحيح، وحديث عدم دخول الملائكة البيت الذي فيه جنب خاصة ثابت ان شاء الله من رواية غير واحد من الصحابة، فقد أخرجه المنذري في الترغيب (١٢٣/١-١٢٤)، من حديث ابن عباس عند البزاز باسناد صحيح ولفظه: ((ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب، والسكران والمتصمخ بالخلوق))، وكذا من طريق عمار بن ياسر بلفظ: ((ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتصمخ بالخلوق، والجنب الا ان يتوضأ))، وفي رواية أخرى عند أبي داود وغيره من طريق عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بلفظ أطول وفيه زيادة ورخص للجنب اذا نام او اكل او شرب ان يتوضأ، وعقب عليه الحافظ في الترغيب بقوله: المراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الحفظة فانهم لا يفارقونه على حال من الاحوال، وقيل: هذا في حق كل من آخر الغسل لغير عذر، ولعذر اذا امكنه الوضوء فلم يتوضأ، وقيل: هو الذي يؤخره تهاونا وكسلا ويتخذ ذلك عادة، والله اعلم، ثم ذكر حديث على المذكور و اشار الى تحسين اسناده، عند ابي داود، والنسائي، وابن حبان، وهو كما قال لا سيما في الجنب فانه له شواهد تجعله ذا اصل صحيح ان شاء الله، فالذي نراه والله اعلم ان الوضوء للجنب عند النوم لا بد منه وانه ان تركه واتخذ ذلك عادة وهديا راتباً لم يسلم من الذم والاثم، فهو مأمور به في الجملة، ولا يترك الا لعذر او احيانا، وهو اقرب الى الوجوب لكنه ليس بحتم كالفرض او المكتوب،

بحيث اذا تركه مرة يعاقب عليه، فهذا شأن كثير من الاعمال التي دام عليها صلوات الله وسلامه عليه ورغب فيها فمن تركها على الغالب بلا عذر فهو مذموم وعليه الوعيد بانه ليس منه ﷺ، على اقل الاحوال، اما ان تركه احيانا او لعذر فلا شيء عليه ان شاء الله، على ان لا يكون ذلك هديه الراتب وعادته التي يداوم عليها، حين ذاك يكون راغبا عن هدي نبيه بلا عذر وهو أحق بالذم والوعيد من كثير من المقصرين، لان في الحديث الصحيح في الترغيب بالجماعة: (ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم)، وفي لفظ: (لضللتهم)، فاي وعيد اكبر من هذا، فهذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة ان شاء الله، وهي تشمل كثيرا من هديه صلوات الله وسلامه عليه الذي داوم عليه ورغب فيه ولم يحتمه بلفظ صريح كالمكتوب والفرض، فاذا ترك مثل هذا الهدي على وجه المداومة والعادة بلا عذر كان أحق بالذم والوعيد من غيره، فهذه مرتبة او درجة بين الفرض والاباحة من ترك مثل ذلك جملة ودواما لحقه الوعيد والذم اذا كان لغير عذر، ومن فعل ذلك احيانا لم يلحقه ذم ولا اثم والله اعلم، وهكذا نقول وما دمنا في موضوع الجنب وعدم قرب الملائكة منه نقول: ان في هذا للدليل واضح وصريح على عدم جواز قرائته للقرآن وذلك لأن قارئ القرآن لا بد ان تدنو منه الملائكة وتستمع لقرائته وتحضر مدارسته كما ثبت في الاحاديث الصحيحة والحسنة، وقد ورد في حديث عليّ ﷺ نحو ذلك وهو حديث رواه البزاز باسناد جيد قاله المنذري في الترغيب (١/١٤٠)، فكيف يكون ذلك والملائكة لا تقرب الجنب ولا تدنو منه ولا تدخل البيت الذي هو فيه، اذا لم يتوضأ، وهو كذلك في منعه من دخول المسجد دون الوضوء، فان المسجد هو بيت الملائكة الذين ينزلون بالرحمة والبركة فاذا دخله الجنب آذى الملائكة فلذا منع من ذلك كما منع ونهى من اكل البصل من دخول المسجد حتى لو لم يكن فيه احد من الناس وذلك من اجل الملائكة الذين يتأذى احدهم من الرائحة الكريهة كما ورد في حديث مسلم مصرحا بذلك، فلذا

لا يكون الجنب قارئاً للقرآن مادام على هذه الحال التي تطرد الملك وتؤذيه ومعلوم ان حرمة كلام الله أعظم من حرمة ملابسة المسجد، فاذا منع من دخوله وهو جنب، كان منعه من القراءة والمس للمصحف بطريق الاولى والاحرى، وذلك لعظم حرمة القرآن وكلام الله العظيم، اما ما يتعلل به بعضهم من ان الكافر قد يخلي بينه وبين القراءة او لمس الكتاب الذي فيه قرآن، وان ذلك دليل على جواز ذلك للجنب، فهذا أمر غريب ولا يرتضيه منصف او عالم، فاي دلالة في ذلك على جوازه للجنب وهل هذا الجواز في مثل هذه الحالة الا شيء املته ضرورة التبليغ لدين الله واقامة الحجّة على الكافر، وفي ذلك من مصلحة التبليغ للدعوة والحاجة اليها وضرورتها ما لا يتم الا بذلك، فكيف يقاس عليها المسلم القادر على الطهارة انه يجوز له ذلك، نعم يقاس عليه حالة ضرورة يضطر المسلم فيها ان يمس القرآن او الكتاب الذي فيه اذا خاف عليه مثلاً او غير ذلك من حالة الضرورة التي تبيح المحرم لاجل المصلحة الراجحة فهذه اباحة وجواز مقيد بشروط الحاجة والضرورة، فلا يجعل ذلك كالباحة الاختيارية المطلقة، ومن قاس هذه الى تلك فقد اخطأ وخالف قواعد الشريعة واصولها العامة، فانها فرقت بوضوح بين ذلك بين حالة الاختيار وحالة الضرورة والحاجة عند وجود المصلحة الراجحة التي تميز ذلك الفعل، فمصلحة التبليغ للكافر توجب جواز ذلك، فلا يقاس عليه حال المسلم غير المضطر، ثم ان الكتاب الذي يقرؤه الكافر ليس قرآناً محضاً بل مخلوط بغيره من كلام البشر وفيه قرآن يسير، فلا يقاس حكمه بحكم القرآن المجرد عن غيره كالمصحف الذي يحوي كلام الله وحده، ولذا اختلف حكم كتب التفاسير التي بين دفتيها كلام الله مقرّونا بكلام غيره لا سيما اذا زاد كلام الآدميين على كلام الله، فالحكم عند ذاك يفارق حالة كونه وحده خالصاً محضاً في الكتاب، وهذا شيء بين ان شاء الله ظاهر وجهه لا ينبغي ان يختلف فيه، فمن قاس الاباحة المقيدة بشرطها وضرورتها على غيرها من الاباحة المطلقة

وغير المقيدة بالحاجة والضرورة فقد اخطأ خطأ ظاهراً وخالف النصوص والقواعد المرعية والاصول الشرعية الثابتة، كمن احتج على حل الميتة مطلقاً بكونها تباح في حالة الضرورة، وهذا مردود وباطل طبعاً، فكذا اذا جاز للكافر وهو في حكم الجنب قراءة شيء من القرآن ومعه غيره او وحده للضرورة والمصلحة التبليغ التي لا تتم الا بذلك لم يكن لاحد حجة في اباحة مثل ذلك للمسلم فضلاً عن الاباحة المطلقة للجنب في قراءته للقرآن او لمس له او لمس المحدث غير المتوضئ له، فهذا مسألة وهي جارية على اصل معلوم يجب ان لا يخطئ احد في ذلك ويقيس حالة الاختيار على الضرورة، والحالة النادرة للحاجة المقترنة بها والمصلحة الراجحة على الدوام والحالة غير المقترنة بتلك المصلحة الراجحة والله اعلم، وهناك مسألة اخرى ذكرها بعض الائمة وهي ان قراءة المكلف للقرآن غير عالم به وغير عامد ليس كقراءته له عامدا عالماً به، فانما منع الجنب من التلاوة اذا قصدها وعرف ان الذي يقرأه قرآن، اما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم انه من القرآن فانه لا يمنع منه، وكذلك الكافر فانه لا يعلم حكم القرآن ولا حرمة، فليس في قراءته مثل ما في قراءة المسلم العارف به العامد له غير المضطر لذلك، كما اذا قرأ المسلم وهو جنب او دعا بدعاء من القرآن يكون آية او اكثر من ذلك وقاله على وجه الدعاء والذكر في محله فلا يمنع منه، كمن ذكر البسمة او غيرها عند الاكل او الذبح او دعا بدعاء من القرآن على نية الذكر والدعاء لانية القراءة فلا يمنع من ذلك ان شاء الله، فاذا دعا احدهم بالدعاء المشهور المستحب بقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾، لم يمنع من ذلك على وجه الدعاء والذكر لا على وجه القراءة والتلاوة وهذا الوجه الظاهر ان شاء الله فان الاعمال بالنيات، هكذا ان شاء الله اذا قرأ الكافر ما لا يعلم أنه قرآن ولا يعرف ما هو القرآن فلا يضر ذلك من اجل مصلحة التبليغ فانه يقرأ ذلك كرسالة اليه تبلغه الحاجة التي تراد منه، والله تعالى اعلم، فاذا علم ذاك وجب التفريق

بين ذلك ومعرفة حكم كل حالة واعطائها حقها وحكمها بالعدل، وان لا يقاس ما فرق الله بين احواله وبين ما سوى منها، فان القياس الصحيح هو الميزان الذي هو نظير الحق وهو الجمع بين المتماثلين في الحكم والفرقة بين المختلفين فيه، فان هذا هو العدل وهو مكمل للعدل والحق الذي انزله الله في كتابه وسنة نبيه.

قلت: وحديث منعه من الصلاة وكذا الحائض يمكن ان يكون دليلا على منعه من اجزائها وابعاضها اللازمة لها، ان شاء الله، واذا كان جواز الاحرام للحائض بالحج وعملها لافعاله لم يبح لها بعض مناسك الحج كالطواف وركعتيه فان منعها من الصلاة وكذا منعه منها جملة ومجموعة، يقتضي منعه ومنعها من افعالها على انفراد بطريق الاولى، والله اعلم الا ما خصه الدليل باباحة او قيده، فالصلاة هي قراءة وركوع وسجود، هذه هي اركان الركعة اللازمة لها وكل صلاة ليست تشتمل على هذه الثلاثة فهي باطلة وليست بصلاة، ومنع الجنب من الصلاة بل المحدث حدثا أصغر ممنوع منها وكذا الحائض فلزم منه منعه من هذه الاركان خارج الصلاة ايضا كما ان اباحة الصلاة مجموعة للمتوضئ وغير الجنب والحائض يدل على اباحة افعالها خارجها كل على انفراد، فكذلك تحريم الصلاة على غير المتطهر تقتضي تحريم افعالها اللازمة واركائها كل على انفراد عليه خارجها كالسجود، والركوع، والقراءة، لكن الركوع لا يشرع وحده منفردا خارج الصلاة، مع انه يعتبر سجودا غير كامل فقد قال الله تعالى: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾، ومعلوم انهم لم يدخلوه ساجدين على وجوههم وهم يمشون على الارض، بل هو انحناء كالركوع ونحوه فسماه سجودا لانه خضوع وهو المقصود، بذلك وسجود كل شيء بحسبه وأفضل اقوال الصلاة هي القراءة كما ان افضل اعمالها هو السجود، وهذا لاختلاف فيه ان شاء الله، وجنس القراءة افضل من جنس الطواف، وقد اختلف كثيرا في جواز الطواف مع الحدث الاصغر، وسجود الشمس، والقمر، والنجوم، والجبال،

والشجر، والدواب كل بحسبه ليس هو وضع الجبهة على الارض بل هو معنى من معاني الخضوع الذي يظهر في تلك الحالة اكثر من غيرها فيسمى سجودا، لان السجود هو الخضوع المطلق لله، وهناك اصل مهم في باب النهي والتحریم وباب الامر والایجاب، ففي باب النهي والتحریم اذا نهى عن الشيء نهى عن بعضه، واذا امر بشيء كان امرا بجمیعه، ولهذا كان النكاح حيث أمر به كان امرا بمجموعه، وهو العقد والوطء، وكذلك اذا أبیح كما في قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ و﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ و﴿وَانكِحُوا الْاِيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَائِكُمْ﴾ والحديث: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج))، وحيث ما حرم النكاح كان تحريما لأبعاضه حتى يحرم العقد منفردا، والوطء منفردا كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، وكما في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ.....الاية﴾، وكما في قوله ﷺ ((لا ينكح المحرم ولا ينكح ...))، ونحو ذلك ولهذا فرّق العلماء بين من حلف ليفعلن شيئا ففعل بعضه، انه لا يبر، ومن حلف لا يفعلن شيئا، ففعل بعضه انه يحنث.

قلت: لكن هذا كما يظهر هو في شيئين كل منهما مستقل بذاته وليس في شيئين كل منهما جزء من كل وركن من عمل واحد كالصلاة مثلا مع اجزائها من الاركان والواجبات والسنن الفعلية والقولية، لكن مسألتنا هنا تفارق هذا كما يظهر فان فيها ما جاز كجزء من عمل هو احد اركانه، هل يجوز ذلك اذا جوزنا العمل ككل لمكلف وحل له فعل ذلك العمل هل يعني جواز كل جزء يتكون منه ذلك العمل او العبادة على انفراد واستقلال ؟ واذا نهى عن ذلك العمل لمكلف لعدم اهليته لسبب كعدم تطهره الطهارة الواجبة او المناسبة له هل يعني ذلك النهي عن العمل ككل نهيا عن كل جزء منه على انفراد واستقلال ؟، هذا هو سر المسألة وهي مسألة تعتبر من مسائل الاصول، فاذا جاز الحج

لمكلف في حال مثلاً من عدم الطهارة وابتدائه به كما هو معروف بالاحرام به، فاذا جاز الاحرام به لمكلف غير متطهر الطهارة الواجبة، هل يعني ذلك جواز كل جزء من اجزاء تلك العبادة له ان يفعل ذلك؟، أم قد يجوز فعل بعضها وعدم ذلك للبعض الآخر؟، فالذي يظهر في الحج كما في مسألة احرام الحائض او النفساء بالحج ان احرامها بالحج في هذه الحالة من عدم الطهارة لا يعني باللازم الجواز لها ان تفعل كل مناسك الحج واجزائه كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها، حيث أمرها أن تحرم بالحج وتقضي العمرة وتفعل ما يفعل الحاج من الاعمال والاقوال ما عدا الطواف بالبيت ومعلوم ان ركعتي الطواف حكمها كذلك بطريق الاولى هذا مثل ثابت في الشريعة على جواز الاحرام والابتداء بعمل يتكون من عدة اجزاء كأركان وواجبات وسنن لكن ذلك لا يستلزم جواز جميع الافعال لذلك المكلف في تلك الحال من عدم الطهارة، فاذا اخذنا العكس والضد لهذه المسألة وهي عدم جواز العبادة المكونة من اركان واجزاء وعدم حل الابتداء بها للمكلف في حالة عدم اهليته لذلك كعدم طهارته اللازمة لها، فهل ان ذلك يعني بطريق اللزوم عدم جواز فعله لكل اجزائها على انفراد وبصورة مستقلة عن بقية افعال تلك العبادة كالصلاة مثلاً اذا لم تجز لغير المتطهر كالمحدث، والجنب كفعل مجموع فلا يجوز له الاحرام بها الا على طهارة كاملة، فهل يعني ذلك عدم جواز فعل أي من اجزائها له على تلك الحال؟، هذه مسألة مهمة يجب النظر بها حسب الادلة الشرعية المتيسرة في مثل هذه الحال، فالصلاة مثلاً تتكون من ثلاث اعمال رئيسية هي اركان كل ركعة بعد تكبيرة الاحرام وهي القراءة مع الوقوف لها، وبعدها اذا عجز عنه والركوع ثم السجود، مع اذكارهما، ومعلوم ان بعض هذه الاجزاء لا تصح منفردة اذا أداها المكلف كالركوع مثلاً فلا يتصور وقوعه على انفراد كعبادة فانه لم يشرع كذلك، وان كان هو نوع من السجود، فان السجود والركوع كليهما نوع خضوع لله لكن السجود اكمل من

الركوع، والسجود صح فعله ووقوعه منفردا من المكلف كما في سجود التلاوة والشكر، وسجود الايات اذا رؤيت، وكذا القرآن صح وكثر فعله خارج الصلاة على انفراد كعبادة مستقلة منفردة، وكذا كثير من اذكار الصلاة، فهل يعني ذلك اذا نهي عن فعل الصلاة والاحرام بها من لم يكن متطهرا لها او ساترا عورته، هل يعني ذلك نهيه كذلك عن كل جزء منها على تلك الحال من عدم الطهارة والستر للعورة، الذي يظهر ان ذلك كذلك اذا قسيت على اعمال الحج، لكن اعمال الحج لا تستلزم الموالاتة كموالاتة الصلاة التي يكون الزمن فيها شرطا تقريبا فلا يصح تأخير شيء من الصلاة لمدة تعتبر عرفا غير مقبولة الا لضرورة كالسهو مثلا او غير ذلك، كما في حالة الحرب، لكن الحج يمكن ان يكون بين اركانه من الوقت ما تجاوز الايام المعدودة او قد يصل الى الشهر فلا يضر عدم الموالاتة في ذلك كما في الصلاة، فالقاعدة يجب ان تكون اذا حرمت الصلاة على المكلف لعدم طهارته او عدم ستر عورته مثلا ان تحرم عليه بقية اعمال الصلاة منفردة ومجمعة الا ما خصه الدليل بالجواز، هكذا والله اعلم، فالذي دلّ عليه الدليل عدم جواز السجود مثلا منفردا بلا طهارة او بلا ستر للعورة او بلا طهارة المكان وكذا بقية الاجزاء المكونة للصلاة حكمها كذلك اذا كانت تصح منفردة ومستقلة كعبادة مشروعة كالقراءة مثلا، وبقية الاذكار فيها الا ما خصه الدليل بالجواز لشدة الحاجة اليه او غير ذلك، فالقراءة مثلا جاء الدليل بجوازها مقيدة لغير المتوضىء أي للمحدث، لكنها للجنب لم يأت دليل مستقل على جوازها له فبقي على الحرمة كبقية الصلاة او كالصلاة مجموعة، والله اعلم، وهذه المسألة مما يتوقف الانسان في الجزم بها، لانه لم نر لحد الآن مثلا على ذلك صريحا من الشريعة ثابتا بنحو ذلك، ولعلنا نقف ان شاء الله على مثل ذلك في ما يستقبل بعون الله وهدايته والله اعلم.

وعلى كل حال ومهما يكن من الامر فان صح الاحتجاج بهذا الدليل على المسألة او لم يصح، فان الصحيح ان شاء الله ثابت بغير هذا الدليل، كما بينا في الادلة الكثيرة على صحة القول الذي نحن في صدد اثبات صحته فاذا قلنا ان الصلاة أمر لها بالستر للعبادة مجموعة وكذا التوجه الى القبلة شرطا لازما لها من اولها الى آخرها ولا يجوز فعلها اذا فقد هذا الشرط ولو لبعض اجزائها وهي مجموعة فهل يجوز فعل بعض اجزائها منفردة مستقلة بدون شرط الستر مثلا او التوجه الى القبلة، اما فقدان الستر للعبادة الواجب سترها فلا اظنه يجوز فعل شيء من اجزاء الصلاة منفردة مستقلة دون ذلك كما هو معلوم فلا يجوز القراءة للقرآن والرجل عار او غير مستور العبادة الواجب سترها وكذا لا يجوز السجود له ولا الذكر غير القرآن، وهذا ظاهر ان شاء الله، اما التوجه للقبلة فلا يمنع الا في حالة السجود واما القراءة فقد جاء الدليل بجوازها لغير القبلة لان القبلة من خصائص الصلاة كما هو ظاهر والسجود من اخص اجزائها واطهرها تعلقا بهذا الشرط ولا نعلم نهيا عن الذكر والقراءة لغير المستقبل للقبلة، لكنه يستحب له ذلك حتى في جلوسه العادي لان خير المجالس ما استقبلت به القبلة كما ورد في بعض الاحاديث النبوية، لكن الوجوب غير لازم للذاكر والقارئ مع انه مستحب لهما ذلك، لكنه ثبت بالدليل المستقل ولعل ذلك لكثرة الحاجة اليها ولانها عبادة تتكرر كثيرا وحض الشارع على كثرة فعلها في جميع الاوقات واكثر الاحوال فجاء التخفيف وجوازها دون ذلك الشرط، كجوازها مع الحدث الاصغر مع ان المستحب الطهارة لهما الكاملة، وعلى هذا فالاستدلال بهذا على المسألة يحتاج الى نظر وبحث اطول من هذا، ولعلنا نقف فيما نستقبل على ما يكشف الوجه الراجح في هذه المسألة، والاحتجاج بمثل هذا عليها، لكننا كما قلنا اننا اغنياء عن هذا الدليل سواء صح الاحتجاج به ام لا، فان مسألتنا والراجح والصواب فيها ثابت بغير هذا الدليل والحمد لله، والله تعالى أعلم، وهو الهادي الى سواء السبيل والملهم

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

عبد الصواب واليه المرجع والمآب لا اله الا هو ولي التوفيق آمين، ويحسن بنا هنا ان نختم هذا البحث بملخص لهذه المسألة كلها يكون فيه القول واضحا بطريق الايجاز ان شاء الله تعالى، وخلاصة بحثنا هذا هو في مسألتى مس المصحف، وقراءة الجنب للقرآن وبعض احكامه الاخرى مع حكم الحائض الذي هو نظيره في الحكم.

فنقول وبالله التوفيق: قد توصلنا الى ان للمصحف من الحرمة العظيمة ما ليس لغيره من الكتب الاخرى وهذا ان شاء الله مما يقتضيه العقل والنظر السليم والقياس الصحيح والاعتبار السديد فانه يضم بين دفتيه كلام الله الذي لا يشبهه ولا يدانيه في عظمته وحرمته كلام آخر لانه كلام الخالق الذي هو صفة من صفاته غير المخلوقة، فلا يمكن ان يقاس به شيء آخر من كلام المخلوقين مهما عظم وطهر، فلا بد ان يكون له من المفارقة والميزة التي يمتاز بها عن غيره من كلام المخلوقين في احكامه واعظمها حرمة مسّه التي ينفرد بها ويمتاز بها عن غيره، فاذا جوزنا ذلك لغير المتطهر، والمحدث فقد سويناه مع غيره من الكتب التي تضم كلام المخلوقين وعدلنا به من الكتب والكلام الذي لا يمكن ان يسويه او يعدل به شيء غيره، وكنا كمن عدل بربه غيره وسوى به سواه فانه صفة الرب وأثر من آثار صفته هذه، فلا بد ان يفارق غيره من الحرمة والاجلال والاحترام ولا يظهر ذلك في وجوب التطهر لمسّه والا كان هو وغيره من الكتب سواء، ومن سوى بينه وبين غيره في الحرمة فقد أخطأ وما اصاب، ولم يعرف لكلام ربه حرمة العظيمة الواجبة، هذا في القياس والاعتبار، وقد جاءت الايات والاحاديث الصحيحة مؤيدة لذلك ومقررة له و مصرحة بحرمة كلامه سبحانه والمصحف الذي يضمه، كما ذكرنا من حديث ابن عمر، وسعد وهما صحيحان لا مطعن فيها، وحديث سلمان في تفسير الاية: ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾، وهو احتاج صحيح من صحابي جليل باسناد صحيح لا يشوبه شائبة وصريح في دلالته ولم يثبت عن احد من الصحابة خلافه، الا آثار

ضعيفة لا تستحق الذكر، مع آية: ﴿رَسُولٍ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾، وآية: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾، وقد بينا الاستدلال بها وان وصفها بهذه الصفات المبالغة في التكريم والاحترام والعلو تقتضي اعطائها اعلى درجات الاكرام ومنها وجوب التطهر لمسّها والا كانت هي وغيرها سواء، فمن اولى اثار هذه الصفات وجوب اكرامها بذلك مع غيره من الاكرام والتعظيم لها في التعامل والعمل بها، وان ذلك واجب كما قلنا بالاعتبار والنظر الصحيح لكي تتحقق المفارقة والمخالفة في حكمها وحكم غيرها من المصحف، التي لم توصف بهذا الوصف الكريم في التعامل معها، وتكون لها الميزة على غيرها ولا يتحقق ذلك اذا جوزنا مسّها لغير المتوضىء، فان ذلك يجعلها هي وغيرها من الصحف سواء، وهذا باطل بالعقل والاثر، وما لزم منه الباطل فهو باطل، فوجب بطل ما سبق ان يكون لها حكماً خاصاً يتجلى فيه اكرامها ورفعتها وتطهيرها، وذلك يوجب التطهر لمسّها ليكون ذلك ميزة لها بها والا لوجب مساواتها مع غيرها من كلام المخلوقين وانتفى عنها كل ما وصفت به من وجوب اكرامها ورفعتها وتطهيرها، والله تعالى اعلم، واما احكام الجنب واهم مسائله هو حرمة قراءته للقرآن فنلخصها فيما يلي:

وهو انه لا يمكن ان يكون قراءة الجنب للقرآن على الاباحة المطلقة كما يدعى المخالفون مع كثرة الاحاديث وصحتها التي تنفي تلك الاباحة المطلقة مع الحدث الاصغر لا الجنابة فكيف مع الحدث الاكبر فيكون تحريم القراءة على الجنب وهو الحدث الاكبر بطريق الاولى والذي لا يشك فيه منصف عاقل، وقد بينا ان حديث: ((كرهت ان اذكر الله الا على طهر))، يدل دلالة قوية على ان الذكر عموماً والذي هو دون القراءة يكره الاتيان به على غير طهر، ولعله كراهة تنزيه، أي خلاف الاولى والافضل، فكيف بالقرآن الذي هو اعظم حرمة وأجل شأناً من غيره، وفيه الدلالة الواضحة على عدم الاباحة المطلقة لقراءة القرآن للمحدث الحدث الاصغر، بل يجوز له مع انه ترك

للاولى، او مع الكراهة بنص الحديث، وهذا يعني جواز ذلك مقيدا لا مطلقا وعلى سبيل التقليل وعدم جعل ذلك هديا راتبا وفعلا غالبا، هذا هو ان شاء الله المراد به، وبذلك جاءت الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم، دون مخالفة أحد منهم على ذلك، وقد ذكرنا كل ذلك باسانيدها الصحيحة وهي تدل على جواز القراءة احيانا وليس على الوجه المطلق والدائم للمحدث غير المتوضىء وانهم كانوا يفعلون ذلك احيانا ولا يجعلون ذلك هديهم الدائم او فعلهم الراتب، وبذلك تتفق الآثار وتجتمع الادلة في هذا الباب حيث ان الادلة قد جاءت صريحة مفسرة وصحيحة السند بعدم جواز القراءة ولو بالشيء القليل او النادر مع الجنابة أي الحدث الاكبر، وهذا موافق لما قلناه مع جواز ذلك مع الحدث الاصغر على وجه التقليل لا الاطلاق، وورد عن بعضهم كابن عباس باصح اسناد بلفظ: (انه كان يرخص لغير المتوضىء، ان يقرأ أكثر من الآية والايتين) فهذا صريح ان الاصل عدم الجواز لغير المتطهر، وقد جوز له الشيء القليل أي على التقييد لا الاطلاق وقد نقل كبار التابعين كعبدالله بن ابي الهذيل اجماع الصحابة على عدم القراءة للجنب بقوله: (كانوا يقرؤون القرآن على كل حال الا الجنابة)، باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة (٢٠١/١)، وهو معلوم وواجب القول به، فاذا لم تجز القراءة مطلقا مع الحدث الأصغر، كان عدم جوازها مع الحدث الاكبر أمرا معلوما بالضرورة وبطريق الأولى، وقد جاءت الاحاديث الصريحة الصحيحة في عدم القراءة مطلقا على الجنب، وكذلك الحائض التي هي في معنى الجنب، وما احتج به المخالفون من احاديث متشابهة المعنى ومجملة قد تحتمل خلاف هذا مردود بصريح هذه الاحاديث وبما اجبنا عنه عن احتجاجهم بها في محله حيث بينا ان ذلك الاحتجاج منقوض بامور كثيرة مع ما ثبت من خلاف ما احتجوا به من الاحاديث التي ليس فيها دلالة صريحة على المدعي، ولا سيما حديثا عائشة رضي الله عنها، وهما حديث الحج: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي))، وحديث: (كان يذكر الله على

كل احيانه)، وقد تعقبنا الاستدلال بهما من اكثر من وجه بالدلالة الصحيحة والواضحة مع ثبوت ما يخالف ذلك لو سلم الاستدلال بها فان الدليل لا يثبت به الحكم حتى يكون له صفات تؤهله لذلك، وهو ان يكون صحيحا صريحا في الدلالة على الحكم ومع هذا لا يكفي حتى ينتفي المعارض ويسلم منه، فان المعارض الصحيح الصريح قد تبطل دلالة او تقيدها او تخصصها وهذا امر معلوم لكل من عرف الفقه والادلة وتمرس بها، واما حديث ارسال الكتاب الى الكفار ليقروء وفيه بعض القرآن مخلوطا مع غيره من كلام المخلوقين فلا حجة فيه على جواز قراءة الكافر وبالتالي الجنب للقرآن لعدة وجوه بينها في محلها، وهي ان ضرورة ومصلحة التبليغ للدعوة داعية الى ذلك، ولا بد من وقوعه هكذا لانه لا يمكن فعل ذلك الا على هذه الصورة وهو امر اضطراري اقتضته مصلحة تبليغ الكافر واقامة الحججة عليه، فمن قاس هذه الحال على حال المسلم المؤمن الملتزم بحكم الله ورسوله فقد اخطأ ولم يصب، فان الكافر غير ملزم بحكم الله ورسوله ونحن ندعوه ولا بد من قرائته للكتاب وهو غير متطهر فلا يعقل غير ذلك، فانه ليس لنا القدرة على اجباره على التطهر او غير ذلك، ثم ان حكم القرآن اليسير مع غيره من كلام الناس لا يتساوى وحكمه مجردا عن غيره وهو كثير، وهذا امر لا يختلف عليه ان شاء الله، فان حرمة القرآن المجرد وحده غير حرمة مع غيره من كلام المخلوقين، فاذا تبين هذا لم يعد هناك أي حجة لمن احتج بذلك الكتاب على جواز قراءة الجنب ومسه للقرآن، وهذا بين واضح ان شاء الله لكل منصف والله تعالى أعلم، وقد يجوز للكافر الذي نطمع باسلامه اكثر من ذلك لمصلحة الهداية والتأليف كما تعطى الزكاة له وهو كافر لمصلحة تأليفه وهدايته، اذا كان ممن يقتدى به عند اصحابه ومن يرجى باسلامه اسلام غيره من تابعيه وعشيرته، وهذا لا يعني جواز اعطائها لكل كافر وفي كل حالة، ولكنه مقيد بهذه الصفة والمصلحة فاذا انتفت المصلحة هذه انتفى الحكم والجواز وعاد الى الحرمة

الاصلية، كما فعل عمر رضي الله عنه حين منع عيينه بن حصن من اعطائه من سهم المؤلفه قلوبهم حين قوي الاسلام ولم يعد هناك حاجة الى تألف أمثاله، والله أعلم، وقد تكلمنا على بعض احكام الجنب والحائض الاخرى كحرمة دخولهم المسجد وبعض الامور الاخرى المتعلقة بذلك وكذا دخول الكافر وحكم ذلك وانه قد يرخص للحائض في هذا الامر للضرورة ما لا يرخص للجنب وذلك مع ان حدثها اغلظ لكونه دون اختيارها ابتداء وانتهاء، وان الجنب يكون باختياره ابتداءً وانتهاءً فيكون الحكم في حقه أشد ولا يرخص له لعدم الضرورة كالحائض اذا خافت نسيان القرآن او ما اشبه ذلك، وذلك لان أحكام الضرورة والحاجة غير احكام الاختيار وعدم الضرورة، فان الواجبات كلها تسقط مع العجز، والمحظورات تباح مع الضرورة، فمن قاس احدهما على الاخرى فقد جانب طريق الصواب ولم يهتد الى الحق، وكذا من قاس او سوى بين الجواز المقيد بحالة من الحالات وبين الجواز المطلق غير المقيد، فهذه امور مهمة جدا يجب على الفقيه والعالم ملاحظتها وعدم التسوية بينها لان ذلك هو الحق والصواب، ومن سوى بين ذلك فقد أخطأ طريق الرشاد ولم يهتد الى الحق، والله تعالى اعلم وهو الموفق لكل خير والهادي الى الصواب، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.

كتاب الصلاة

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تحقيق الكلام في أحكام القراءة خلف الإمام .

المسألة الثانية: إثبات مشروعية زيادة صلاة الليل والوتر على ثلاثة عشر .

المسألة الثالثة: التحقيق في الراجح من الأقوال في حكم الصلاة على النبي والآل.

كتاب الصلاة

المسألة الأولى: تحقيق الكلام في أحكام القراءة خلف الإمام

وبه نستعين وبعد:

هذه المسألة من أهم مسائل الخلاف بين الفقهاء والمحدثين وغيرهم، وقد ألفت فيها كتب عديدة مستقلة أجلها كتاب: (القراءة خلف الإمام)، للإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله، وهو جزء متوسط، وكتاب للبيهقي طبع في الهند، وثالث وهو كتاب: (امام الكلام)، لمحمد عبد الحكي اللكنوي، وآخر للمباركفوري بإسم: (تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام)، وقد شرحها العلماء مع أبحاث مطولة وواسعة في كتب السنة والفقهاء التي تذكر فيها الأدلة، وقد تعارضت فيها الأدلة تعارضاً قوياً وليس إلى الخروج من ذلك سبيل فيها قول يمكن العمل به ويكون مجمعاً عليه، فلا بد من القول بالأدلة الراجحة وبيان وجه الحق والصواب فيها وإعطاء كل دليل حقه وعدم ردّه بالوجوه التي لا تخلو من التعسف والتكاف الناتج عن روح الدفاع عن المذهب

أو القول الذي يتقلده المتكلم، وقد جعل الله سبحانه برحمته وحمده على كل حق دليلاً شرعياً من كتابه وسنة نبيه وعمل أصحابه، يبين ذلك الحق ويثبته وإن اختلفت الأقوال وتعارضت التأويلات والله المستعان والهادي الى سواء السبيل، بل يمكن التوفيق بين الأدلة إن شاء الله كلها إذا استثنينا حديث عبادة الذي هو وهم وقد سبب كل هذا الاختلاف والتضاد عند من اعتقد صحته وأصر على ذلك مع أنه لا يمكن أن يصحح على كل الوجوه سواء بالنظر الى القواعد الحديثية الصحيحة أو الى الأدلة الأخرى الخارجة والتي تدل على القطع بخطئه أو بطلانه والجزم بذلك، وسوف نذكر كلاً في محله ونذكر التضعيف الذي ذكره حفاظ الحديث ونقاده العارفون بعلمه والجامعون لطرقه ثم نذكر قرائن أخرى تتعلق به من عمل الصحابة وأمور أخرى ثابتة تجعل صحته من الأمور المستبعدة، بل المحال الذي لا يجوز ظنه أو الإعتقاد به، وذلك لاستلزامه أموراً غريبة واقتضائه لها توجب عدم صحته بل وبطلانه وإنه إن صح فهو قول لصحابي واحد خالفه جمهور الصحابة بل لعله لم يوافقه عليه أحد، إلا ماورد عن آخر لكنه لم يثبت ولا يمكن أن يصح عن أحد سواه، وهو السبب الذي أوقع الخطأ فيه من أحد الرواة الشاميين كما قال الإمام المجلد أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة وإنه قد رفع الحديث خطأ حيث أنه روي عن عبادة موقوفاً عليه وهو مذهبه كما يظهر فغلط بعض الرواة ورفعوه الى النبي ﷺ، فسبب هذا الشك الذي وقع في هذه المسألة، ومن قال ذلك الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وبين في غير موضع من كتبه، وأشار الترمذي أيضاً الى تعليقه كما في الباب (٢٣٢)، حديث (٣١١) نحيث روى حديث عبادة هذا من طريق مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة، وحسنه ثم عقبه بقوله: وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة عن النبي ﷺ، قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، وقال عقبه: وهذا أصح، وهو تصريح واضح منه على أن الصحيح في هذا الباب هو

اللفظ الذي رواه الزهري، وإن الحديث هو كذلك ولا يصح مرفوعاً عن محمود عن عبادة غيره، وقد ردّ عليه الشيخ أحمد شاكر وليته مافعل تبعاً لاعتقاده في هذه المسألة كما يظهر فإنه يقول بقول الموجبين للقراءة خلف الإمام كالشافعية وغيرهم وكنا نأمل منه غير ذلك كما نعهد منه من اطلاع واسع واتباع قوي للأدلة والإنصاف، والله الموفق، وهو المستعان ولعلنا نقف على أسماء الحفاظ الكبار الآخرين الذين عللوا هذا الحديث الواهي الذي لا يمكن أن يصح إلا بنسبة الأمور المحالة والباطلة الى جمهور الصحابة بل خيرتهم وأئمة الفتوى منهم الذي كانوا يفتون بخلافه ويعملون بذلك ويوصون الناس به على رؤوس الأشهاد ولم ينكر ذلك أحد عليهم لا في زمن النبوة، ولا خلافة أبي بكر، ولا عهد عمر، ولا عهد عثمان، وعلي عليه السلام، فنقول كما ألمحنا توأماً: إذا استثنينا حديث عبادة المعلول كانت المسألة أهون اختلافاً وأقرب الى الوفاق في بيان الراجح والصواب فيها وهو عدم الوجوب في حق المأموم للقراءة، ونعود للبداية فنقول: إن هذه المسألة التي تشتد الحاجة اليها وتعم البلوى بها وفيها هذا النزاع والإضطراب أصول الأقوال فيها ثلاثة: طرفان ووسط، فأحد الأقوال أنه لا يقرأ خلف الإمام مطلقاً، والثاني: أنه يقرأ خلفه مطلقاً يعني فاتحة الكتاب، والثالث: وهو القراءة في السر، وعدم القراءة حال الجهر بل الإستماع حينئذ والإنصات هو الواجب، وهذا القول هو الوسط وهو الراجح إن شاء الله بل لا يصح بعون الله إلا هو، وكل ما عداه فإن عليه ردود وما أخذ، والأدلة تعارضه من وجوه ولا يمكن أن تجتمع الأدلة إلا عليه، وعليه أكثر الصحابة والسلف وهو قول جمهور العلماء كما لك، وأحمد بن حنبل، وجمهور أصحابها وطائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي، وهو القول القديم للشافعي، وقول محمد بن الحسن رحمه الله، أما الأول فهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف وأتباعهما إلا من خالفهما، والثاني قول الشافعي وأكثر أصحابه وجماعة من أهل الحديث كالبخاري، وابن خزيمة وغيرهما

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

والله المستعان على بيان الحق في هذه المسألة، فنقول وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم:

إن الأدلة على صحة هذا القول الوسط ورجحانه بل انه هو الصواب المقطوع به إن شاء الله كثيرة وسوف نلخصها في أمور أربعة أو أكثر ونتكلم على كل واحد بما يتيسر إن شاء الله ونشير في أثناء كلامنا عليها الى حديث عبادة ولا بد من تعلق الكلام به وتناوله بما يؤكد علته وعدم صحته وإن هذه الأمور الأربعة مع دلالتها على صحة هذا القول الوسط كذلك هي متضمنة ومستلزمة للطعن في حديث عبادة وتعليله وأنه لا يمكن أن يصح مع ثبوتها فلا بد من الربط بين ذكر الأدلة القوية الجازمة بصحة هذا القول وبين استلزامها عدم صحة حديث عبادة للتعارض والتنافي بينها وبين صحته، وإن ثبوتها يستلزم عدم ثبوتها وصحتها يستلزم عدم صحته والله الموفق وهو الهان بكل خير، عليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله .

قلت: والأدلة التي تدور عليها هذه المسألة المباركة هي خمسة أدلة تنتظم فيها أدلة الأقوال الثلاثة المهمة وهي:

الأول: الآية الكريمة: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾.

والثاني: حديث مسلم وفيه: ((وإذا قرأ فأنصتوا)).

والثالث: حديث عبادة أو بالأحرى حديث مكحول، وروايته عن محمود عن عبادة وفيه مخاطباً الجماعة المأمومين بعد أن سأهم: هل يقرؤون خلفه؟، فأجابوا: بنعم، فقال: ((لاتفعلوا إلا بأمر القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)).

والرابع: حديث أبي هريرة: ((مالي أنزع القرآن))، وفيه: (فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به)، من رواية ابن أكيمة عن أبي هريرة .

والخامس: حديث جابر: ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)).

هذه هي رؤوس الأدلة وليس كلها التي تدور أحكام المسألة حولها لكن لكل واحد منها شواهد تعضدها، فالأول دليل القول الوسط في عدم القراءة حين الجهر مع مشروعية القراءة في السر وحين لا يسمع الإمام، وكذا الثاني، والرابع والثالث دليل وحجة أهل القراءة الواجبة عند الجهر والسر، وله عندهم شواهد، والخامس دليل وحجة أهل عدم القراءة بل عدم استحبابها وهم الحنفية ومن وافقهم، والثالث هو دليل الشافعية ومن وافقهم من الفقهاء والمحدثين وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، وباقي الأدلة لأهل الوسط وهم المالكية، والحنابلة إمامهما وجمهور أصحابها ومن وافقهم من الفقهاء والمحدثين، وهو قول جمهور السلف والذي لا يصح إن شاء الله غيره ولا يمكن سواه، وذلك لأن صحة القول بالوجوب للقراءة مطلقاً يستلزم أموراً لا يمكن قبولها ولا وقوعها شرعاً ولا قدراً، بل تستلزم نسبة التفريط والتضييع بل الضلال والإضلال لخيرة الصحابة الذين عليهم مدار الفتوى في عهد الراشدين وما بعدهم وهم الذين ثبت عنهم عدم القراءة في الجهر خاصة وافتاؤهم بصحة الصلاة دون قراءة الفاتحة من قبل المأموم على رؤوس الأشهاد وبأصح الأسانيد التي اتفق على صحتها الطرفان الموجبون للقراءة والنافون لها، وأهل الوسط والإعتدال ولم يختلف أحد في صحتها فصارت إجماعاً منهم مع اختلافهم في غيرها، وكيف جاز ذلك على بقية الصحابة والأئمة وهم خير القرون؟ بل كيف خلت الأمة من قائم لله بحجته في عهد الخليفة الراشد أبي بكر وكيف دام في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي دامت خلافته عشر سنوات وهو الحازم الذي لا تأخذه في الله لومة لائم والذي أنكر أقل من ذلك حين صدر من بعض هؤلاء أنفسهم وأفتوا به، واعتبر ذلك بما حدث في زمنه مع فقيه الصحابة ومفتي أهل المدينة إلى ما بعد عهد الراشدين زيد بن ثابت رضي الله عنه، الذي عهد إليه بجمع القرآن وتبعه، حيث لما بلغ عمر أنه يفتي بعدم الغسل من الإكسال في المسجد النبوي أرسل إليه عاجلاً وأنكر عليه أشد

الإِنكار بل أغلظ له حتى أنه خاطبه بتلك اللهجة القوية التي تدل على شدته في الحق ﷺ، مع أقرب الناس وأجلهم عنده حتى قاله بلفظ: (ياعدو نفسه أبلغ بك أن تفتي الناس برأيك في كذا وكذا)، فأجابه زيد بما أجابه معتذراً، وأنه أفتى بما سمعه من أعمامه لا برأيه والمسألة معروفة وما جرى فيها حتى سأل الصحابة ومجلسهم كان عنده فاختلفوا في المسألة حتى قضت فيها عائشة رضي الله عنها، وهي أعلم الناس بذلك بحكم علاقتها بالرسول ﷺ، فانظر أخي كيف لم يسكت عمر عن مثل هذه المسألة التي تخص المسلم في بيته وستره وليست فيها من عموم البلوى وشدة الحاجة مثل مال هذه المسألة ولا تتكرر كتكرار هذه بل هي من النوادر وقوعها للمسلم فأين هذه من قراءة الفاتحة سراً و جهراً كل يوم خمس مرات وهي ركن أو واجب في أعظم عبادة يجتمع فيها المسلمون كل يوم وليلة خمس مرات ويؤدونها وهم مختلفون في أظهر ركن منها وأعظمه وهو القراءة وفيهم من كبرائهم وأجلاتهم بل أهل الفضل والعلم والفتوى من يفتي ويعلن عدم وجوب قراءة الفاتحة ويعمل بذلك بنفسه ويفتي لغيره وهو على الخطأ والضلال ولا يجد أحداً ينكر عليه أو يرده إلى الحق، فماذا جرى في هذه حتى وقع هذا الأمر، وما الذي جعل هذا الأمر يستمر منذ العهد النبوي المبارك ثم عهد الخليفة الأول الراشد ثم الثاني، ثم الثالث، والرابع وما بعده، ولم ينقل أحد أن أحداً أنكر على واحد من هؤلاء الصحابة الأجلاء الذي كانوا تاركين لواجب أو ركن من أعظم أركان الصلاة بل كانت صلاتهم باطلة فاسدة على قول هؤلاء الموجبين لقراءة الفاتحة وكيف يحدث مثل هذا في الأمة وفي مسألة تتكرر كل يوم خمس مرات وهي في ظهورها ووجوب بيانها من الأمور التي يجب أن تكون معلومة بالضرورة وبيانها وظهورها كوجوب الصلاة عموماً، والزكاة بل كظهور المحرمات الظاهرة والواجب معرفتها ولا يجوز أن يختلف فيها اثنان، ولو كان هذا في غير هذه المسألة وعموم الحاجة إليها وتكرارها وعموم البلوى بها لكان الأمر

أهون، ولكن كيف حدث فيها وهي في كل يوم يعمل بها خمس مرات وتؤدي على أساس أعظم فريضة وركن بعد الشهادة وهي الصلاة بل هي مشتملة عليها وعلى الإيمان، فمن لاصلاة له لا إيمان له، وهل هناك أظهر منها مسألة؟، وهل أظهر من القراءة ومعرفة حكمها فيها بعد ذلك؟.

قلت: وقد استطرنا في هذا البحث قبل أن نبين الأدلة الأربعة التي أشرنا إليها في أدلة القول الوسط والراجح وهو ثبوت ذلك عن خمسة من الصحابة إن لم نقل سبعة، بإجماع الطرفين بل الجميع، فنعود ونقول في بيان وجه الدلالة وكيفية الاستدلال بهذا الدليل المجمع عليه على صحة القول بعدم وجوب القراءة حتى للفاخرة على المأموم حين الجهر وإن ذلك هو دليل بنفس الوقت والقدر على عدم صحة القول بوجوب القراءة وضعف حديث مكحول عن عبادة الذي احتجوا به على ذلك، فنقول وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله الذي قضى في سابق علمه ورحمته أن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته، وقضى في كتابه وحكمه وحكمته أن لا يضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقضى أن جعل لكل حق دليلاً وشاهداً من كتابه أو سنة نبيه أو القياس الصحيح عليهما فالقول الصواب والحق لا بد أن يقيم الله له شواهد وأدلة وبرهاناً كافياً يقطع به الظنة والإختلاف ويقيم به الحجة والإئتلاف وهو هنا إن شاء الله ظاهر موجود علمه من علمه بتوفيق الله وغفل عنه من غفل وليس على من أدى جهده واستفرغ وسعه ملامة أو إثماً إن شاء الله إذا كان من أهل ذلك الأمر وليس متكلفاً، ولكن من أصاب فقد فاز بتوفيق الله وأجره الكبير، ومن لا فقد أدى ما عليه وهو معذور بعد أن استفرغ وسعه وجهده في أمره وأتقى الله فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وهو العزيز الحكيم فنسأل الله دوماً أن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى وإلى ما فيه الخير والصواب لاسيما في مسائل الخلاف وأن يمدنا بعون

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

من عنده إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وإليه المرجع والمصير فإذا اختلفت الأدلة هذا الإختلاف في هذه المسألة وأصبح التوفيق بينها أمراً عسيراً ولانقول مستحيلاً، فالله قادر أن يوفق من ألهمه الخير والحجة والصواب في شريعته السمحة ودينه القويم الى بيان القول الفصل، وقد جعل ذلك بحمده وفضله وأبانه وأقام على كل حق دليلاً وشاهداً يقطع النزاع ويزيل الخلاف بإذنه وتوفيقه ورحمته وحسن معونته .

فقول: إذا اختلفت الأحاديث سنداً وامتناً واحتج كل بما لديه ورد به على من خالفه فلا بد هناك من الأدلة ما هو ثابت ولا يختلف عليه، فلذا اخترنا بتوفيق الله هذا الدليل الثابت عند الجميع ولا يطعن به أحد في صحة سنده وصريح دلالته وهو كون هؤلاء قد كانوا يفتون ويقولون ويعلنون بأن لا وجوب أو لا قراءة مع الإمام ولا وجوب على المأموم في ذلك لا الفاتحة ولا غيرها لاسيما في الجهر، ووجه الدلالة فيه أن هؤلاء الصحابة وهم الجمهور ولم يثبت عن أحد خلافهم إلا عن عبادة رضي الله عنه، وهم أبر الأمة قلباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً وقد شاهدوا التنزيل، وعلموا التأويل وهم في فقههم وعلمهم وورعهم في الذروة وهم أعلم بالله ورسوله وأتقى لله من أن يفعلوا مثل هذا عن غير يقين أو بظن يخطئ ويصيب وبين أيديهم الوحي ينزل والرسول يبين ما نزل إليهم وهو معهم وهم معه دوماً وكل يوم خمس مرات يصلون معه ولا يقرؤون وصلاتهم معه هكذا ولا يعقل أن يفعل هذا مسلم يرجو الله ويخشى عذابه فضلاً عن أفاضل الأمة وسادات الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، بقربهم يراهم ويرونه ويسألهم ويسألونه ويفعلون هذا معه وهم أعلم بما قال في وجوب قراءة الفاتحة ممن بعدهم، فكيف تركوا صريح أمره وتأولوا ذلك في غير المأموم وان المأموم لا قراءة عليه واجبة وتعبدوا الله في أعظم العبادات وأجلها وهي الصلاة التي من أقامها أقام الدين ومن تركها ترك الدين بالظن والرأي الذي يخطئ ويصيب وصلوا صلاتهم معه وهي غير مجزئة لهم بل هم تاركون للواجب الذي قيل فيه:

من لم يؤده فلا صلاة له، بل هي باطلة في قول من زعم وجوب قراءة الفاتحة، فياسبحان الله، أيفعل هذا في حضرة النبوة والوحي نازل عليه ليل نهار فلا يسأل أحد منهم نبيه عن ذلك فيعرف الحق والحقيقة والواجب عليه فيؤديه ولا يفرط بأعظم عبادة فرضها الله على عباده؟، بل كيف ساغ لهم وجاز الإجتهد والتعبد بالظن مع وجود النص والوحي والرسول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في عمل يتكرر خمس مرات وهم يخالفون ظاهر أمره في وجوب القراءة للفاتحة في كل صلاة ولا يكلفون أنفسهم عناء السؤال وليس فيه عناء ولا تعب فلو كان ذلك من أحد منا نحن المقصرين المسبوقين لكان ليس لنا عذر ولا أظن أحداً يفعل مثل ذلك، فكيف صدر مثل ذلك عن السابقين الأولين الذين أثنى الله عليهم في كتابه ورسوله في حديثه وجعلهم قدوة وجعل الفلاح والرضوان لهم ولمن اتبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين، ولو فرضنا ذلك وقع وهو أشبه بالمحال، بل هو من أبطل الباطل، فكيف سكت الوحي عن ذلك؟، وكيف لم ينزل فيهم قرآن كما نزل في أقل من ذلك فقد قال الله في حق قوم فعلوا أقل من ذلك: ﴿عَلِمَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ..... الآية﴾، في قوم فعلوا في الصيام ما لا يجوز لهم في أول فرضه عليهم، ثم أباحه لهم وهو أمر مكتوم غير ظاهر ولم يفعلوه كثيراً، فنزل الوحي بذلك ونبههم وقد قال جابر رضي الله عنه، حين سئل عن العزل: (كنا نعزل والقرآن ينزل)، فأجاب بالجواب الشافي والكافي فهذا فقه الصحابة وعمق علمهم وواسع فهمهم حيث استدل بسكوت الوحي وإقرار الله لهم على ما يفعلونه في بيوتهم مع نسائهم من ذلك على حله وعدم حرمة لعدم النهي عنه، وهو أحد القائلين بعدم القراءة للفاتحة خلف الإمام حين الجهر، وأحد الذين تأولوا ذلك الحديث في الأمر بقراءتها وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وأنه في حق غير المأموم، وأما هو فله حكم آخر، أفليس هذا أعظم دليل على جواز عدم قراءتها؟، بل هو الصواب إذ ثبت أن هؤلاء الصحابة الذين يزيد عددهم

على الخمسة كانوا لا يقرؤونها مأمومين ويرون الإنصات والإستماع هو واجبهم وهو البديل عن قرائتها، فحتى لو كان الأمر قد اجتهدوا به دون علم الرسول ﷺ، أفكان ذلك يخفى على الله ووحيه النازل بين ظهرانيهم؟، فكيف لم ينه عنه، وكيف لم ينزل فيه وحي أو قرآن وهو أمر لا يفعل مرة أو مرتين؟، بل هو أمر دائم يتكرر كل يوم وهو أظهر من كل أمر وعمل، وفي عبادة هي أعظم العبادات وأظهرها وأمر بإظهار شعائرها وإقامتها في بيته والاذان لها وإعلانها والإجتماع لها كل يوم خمس مرات، وواجب الأداء لها في الجماعة ما لم يكن عذر، فكيف ساغ لهم؟، وكيف داموا على تلك الحال وهم مقصرون مفرطون تاركون لأهم الأركان في أهم العبادات؟، بل كانت صلاتهم غير صحيحة أو هي باطلة، على قول الزاعمين بوجوب قراءة الفاتحة، فيالله العجب، أيفعل هذا أصحاب نبينا وخير أمة أخرجت للناس؟، وفيهم من فضلاء الصحابة وأكابرهم من هو قدوة لغيره ومفتياً للناس في عهد الراشدين ومابعدهم؟، وكيف جاز ذلك لهم؟، وكيف لم يظهر في الأمة من ينبه على ذلك الخطأ ويرشد الضال الى الصواب فلو كان في مسألة عارضة لا تتكرر ولا يتبلى بها إلا بعض الناس لكان الأمر غير ذلك، فكيف وقع في هذه؟، وهي هي في عمومها وتكرارها وشدة حاجة الناس عموماً إليها، اللهم إنا لانظن بأصحاب نبيك أن يصدر من أدناهم ذلك، فكيف بأعلاهم وخيارهم وكلهم خيار؟، وإن ذلك يتضمن أقل ما يتضمن ويستلزم أقل ما يستلزم من عدم الحرص منهم على دينهم وأعظم عبادة لهم، وتفريطهم وتضييعهم للحق حاشاهم الله من ذلكم، مما لانظنه يصدر من عامة المسلمين الذين يحرصون أقل الحرص على دينهم وعبادتهم، فكيف وقع ذلك منهم؟، وكيف تعبدوا بالظن والرأي وغير اليقين في أعظم عبادة تتكرر يومياً خمس مرات ولم يأخذوا باليقين وهو أمر ميسور لهم قريب منهم غير بعيد، أفكانوا في شك من ذلك والوحي ينزل عليهم والرسول معهم كل يوم يشاهدهم ويشاهدونه ويسألهم

ويسألونه؟، أفما بلغ بهم الحرص على دينهم وتقواهم وورعهم وهم خيار الأمة وساداتها أن يكلفوا أنفسهم سؤالاً واحداً ليأخذوا باليقين ويتعدوا بالصواب ولا يضلوا عن الحق كما يزعم من يوجب عليهم قراءة الفاتحة؟، سبحانه هذا أمر عظيم، اللهم إنا لانظن ولا يجوز لأحد أن يظن بأصحاب نبيك الكرام وعبادك الذين وصفتهم في كتابك بأحسن الصفات أن يفعلوا مثل هذا، ويفرطوا في دينهم وعبادتهم في شيء كان في وسعهم أن لا يفعلوه وليس هم مضطرين الى ذلك الإجتهد ومعلوم عند الجميع أنه لا اجتهد إلا عند الإضطرار وعدم وجود النص الصريح والصحيح، فكيف والحال هم غير ذلك، فالنص عندهم وأمامهم كل ساعة، وما المانع الذي حال بينهم وبين الأخذ باليقين والصواب من فم المعصوم وعدم الإعتدال على الظن والرأي الذي يخطئ ويصيب في مسألة ليست هي عارضة والنبي ﷺ ليس بعيداً عنهم حتى يجتهدوا فيها بل لو وقع مثل ذلك وهو بعيد عنهم وقد وقع مثل ذلك لا اجتهدوا ثم سألوا بعد ذلك حين يواجهوه ﷺ، كما في مسألة أكل الحوت لأصحاب أبي عبيدة حين اضطروا الى أكله ثم سأله لما عادوا اليه وبين لهم الصواب، وفي مسألة الرجلين اللذين اجتهدا حين لم يجدا الماء فصلياً، ثم وجداه فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر، فلما لقوه ﷺ، لم يصبروا حتى سأله عن المسألة ليكونوا على يقين الصواب وليس على الظن فيبين لهم الصواب، فهكذا كانوا وهو اللائق بهم والواجب عليهم فكيف، تركوا ذلك في أعظم مسألة وأعظم عبادة وتكررها يمنع ذلك ويجعل ذلك مستحيلاً عليهم، إذا تبين ذلك، نقول للقائلين بإجاب قراءة الفاتحة على المأموم ولا سيما في حال الجهر وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فكيف تقولون الآن؟، أتصرون على ذلك وتنسبون أفضل الخلق وأفقههم وأعلمهم بالله وأتقاهم له الى التفريط والتضييع وعدم الحرص على دينهم، أم تقولون الحق والصواب كما نقول وهو الواجب علينا وعليكم؟، وهو أن هؤلاء الصحابة الكرام ماكانوا ليفعلوا مثل ذلك

وما ينبغي لهم ولا غيرهم أن يفعلوا مثل ذلك إلا عن يقين وتوقيف من نبههم وهو بين ظهرانيهم، والمسألة دائمة ومتكررة هذا من أظهر الأمور ولا أظن مسلماً يرجو الله واليوم الآخر يقول غير ذلك أو ينكر مثله، فإذا تبين ذلك وعلمنا علم اليقين وهو الحق الذي لاشك فيه والواجب الذي لالبس فيه من أن أي صحابي لا يمكن أن يفعل مثل ذلك إلا عن توقيف ويقين من النبي ﷺ، علمنا أن ما فعلوه هو الصواب المقطوع به وغير المظنون وهو الحق الذي لا محيد عنه ولا يجوز غيره، وهو الواجب الذي يجب القول به والرد لكل ما مخالفه مما يستلزم ما ذكرناه من المحال والباطل والظن السيء بأصحاب نبينا الكرام، بل والظن السيء بالله ورسوله، فإن عدم تنبيه الوحي لهم هو إقرار من الله وتصويب لهم على ذلك مدة حياة النبي ﷺ، وهي العشر أو أكثر، هذا من جهة، فإذا علمنا بأن عدم قرائتهم هو حكم نبوي ولا بد وقد أقره الله ورسوله كما بينا وهو الذي لا محيص عنه ولا يقبل النقل والعقل سواه، فكيف يكون ما مخالفه هو الصحيح أو الصواب وهو معارض له ومناقض لاسيما من قال بوجوب الفاتحة في كل صلاة جهراً وسراً إماماً أو مأموماً ولا شك أن لازم الحق حق ولازم الباطل باطل، فغذا أثبتنا أن إيجاب القراءة على المأموم يستلزم هذا الباطل الذي يجب رده دلاً على أن الملزوم له باطل أيضاً ولا شك فيه، وإن القراءة ووجوبها لا يمكن أن تكون صحيحة في حالة المأموم أبداً وقطعاً لأن ما استلزم باطلاً فهو باطل، وما اقتضى الباطل فهو كذلك، وما استلزم المحال فهو محال، إذا تبين ذلك دلاً هذا الأمر على أن ماناقضه باطل وخطأ وما دلاً على نقيضه أيضاً فهو باطل ولاسيما حديث عبادة من رواية مكحول في إيجاب قراءة الفاتحة على المأموم نصاً وبصراحة، فلو كان صحيحاً لتعارض مع هذا الأمر الذي بيناه وإنه لا بد من ثبوته ولا محيد عنه، وما دلاً على الباطل فهو باطل، وما ناقض الحق فهو باطل، ولا سبيل إلى الجمع بين النقيضين ولا الضدين في مثل هذا، فمن ذلك نعلم إن ما قاله أئمة الحديث

ونقاده كالإمام أحمد، والترمذي، والإمام ابن تيمية وغيرهم من تعليل رواية مكحول هذه عن عبادة وإنما خطأ حسب صناعة الحديث وبحكم القواعد الصحيحة المرعية لهذا العلم هو صحيح واقع، بل الحديث وإن كان ظاهر سنده يوحى بغير ذلك أو يوهم بالحسن أو الصحة، وإنه بالأدلة الأخرى الثابتة التي تناقض صحته وكونه محفوظاً والقرائن التي حفت به تدل دلالة قوية، بل تقطع ببطلانه وخطئه، وإنه كما قال الإمام أحمد: غلط من بعض الشاميين حيث رفع الحديث الى النبي ﷺ، وهو قول عبادة وعمله الذي اشتهر به فحدث به بعضهم فرفعه خطأ والله الموفق الى الصواب وهو الكريم الوهاب من استعان به أصاب، ومن استخاره ماخاب، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله على ماأنعم وأكرم ووفق وعلم لاإله إلا هو عليه توكلت حسبي الله، والله تعالى أعلم .

٢- يوضحه الوجه الآخر وهو أن حديث عبادة هذا على رواية مكحول صريح أقصى درجات الصراحة ولاسبيل الى تأويله بغيره مما يخالفه لأنه نص في محل النزاع، فلو صح لقضى على كل حديث سواه في هذه المسألة، لكنه مخالف للأصول وللقياس والعقل والفطرة ولاستلزامه أموراً هي أشبه بالمحال، بل هي منه، وقد بينا بعضها، ونقول زيادة في بيان عدم إمكان صحته، بل ما يؤكد خطأه وبطلانه ومحاله أنه إن كان قاله الرسول ﷺ، كما يدعي الراوي بعد تلك الصلاة التي جهر بها ثم خاطب الصحابة الذين صلوا وراءه بذلك الخطاب وألزمهم بذلك الأمر الصريح والواضح في عدم القراءة إلا بفاتحة الكتاب، أي الأمر بوجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة على المأموم فضلاً عن غيره، فنقول: لاشك ان الصحابة ﷺ كانوا سامعين مطيعين ولايظن بأحد يسمع الخطاب والأمر ثم يخالف عامداً أو مجتهداً مع وجود النص الصريح كمثل هذا، إلا نسياناً أو مغلوباً على أمره، فنقول وبالله التوفيق على التنزل مع القائلين بوجوب القراءة للفاتحة

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

وبصحة هذا الحديث لاشك أن هؤلاء الخمسة من أفاضل الصحابة وكانوا معه إن شاء الله فإن لم يكونوا كلهم فلا بد أن يكون بعضهم قد حضر وسمع ذلك الخطاب، ومثل ذلك وفي هذه العبادة لابد أن يشتهر مثل هذا الأمر ويبلغ الناس بعضهم بعضاً ويبلغ الشاهد الغائب، فإذا كان هؤلاء الخمسة كلهم غير حاضرين وهذا لا يمكن أن يقع إن شاء الله إلا على سبيل الافتراض والتمثيل فلا بد أن يبلغهم إخوانهم من الشاهدين فهذا هو المعروف عنهم واللائق بدينهم وأمانتهم وعلمهم وطاعتهم لله ولرسوله في تبليغ أوامرهما وتعليمها الناس والإمثال لها، وإن كانوا حاضرين وهو المظنون بهم أو أكثرهم فيكونون قد سمعوا ذلك الخطاب والأمر الصريح بقراءة الفاتحة إماماً أو مأموماً، فكيف ساغ لواحد منهم فضلاً عن الخمسة وهم من فضلاء وأجلة الصحابة وأهل الفتوى والورع أن يخالف هذا الأمر الصريح الذي ليس فيه مجال للإجتihad أو التأويل لوضوحه وصراحته وأنه نص في مواضع النزاع وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وكلامه من أن يخفى عليهم مثل هذا أو غيره وكيف جاز ذلك وظلوا يفتون بهذا القول المخالف مخالفة صريحة لمثل هذا الحديث الصريح والوصية النبوية البينة؟، وكيف حدث ذلك، وسكت كما قلنا الوحي والنبى ﷺ عنهم زمان النبوة؟، ثم كيف سكت عنهم الخليفة الراشد أبو بكر وبعده عمر وبقية الصحابة الكرام الذين كانوا لا يقرون على خطأ ولا تأخذهم في الله لومة لائم، وقد أنكروا على من أفتى بالخطأ ومخالفة النص في مسائل ليست بأشهر ولا أعم من هذه ولا أظهر منها وأشد حاجة إليها كما أنكروا على ابن عباس إفتاءه في المتعة وأغلظوا له حتى قال له ابن عمه علي ﷺ: (إنك إمروء تائه الى آخر الحديث)، وبينوا له ذلك حتى رجع كما قيل عنه، وأنكروا عليه إفتاءه: أن الربا في النسئة فقط حتى بين له أبو سعيد: أن ربا الفضل أيضاً محرم وحتى رجع عن ذلك، وكذا ابن مسعود وهو واحد من الذين يقولون بعدم القراءة للفاتحة على المأموم وعدم وجوبها بل عدم قرائتها عند

الجهر خاصة، وافكتفاء بالإنصات وقراءة الإمام، كيف أنكروا عليه مسألة الذي تزوج أم زوجته التي لم يدخل بها بفتواه فلما بين له الصحابة أن ذلك لا يجوز رجوع إلى الكوفة وأفتاه بعدم جواز ذلك وقد كان دخل بالمرأة ونثرت له بطنها، وكذا مسألة الصيارفة حين سأل الصحابة عن المسألة بينوا له الصواب فرجع وبين للسائلين أن ما أفتاهم به لا يجوز في الصرف، إلى غير ذلك، فكيف لم يبينوا له أو يسألهم عن هذه المسألة التي هي أعم في البلوى وأشد في الحاجة إليها لجميع الناس وفي أعظم عبادة تكرر ما لم يتكرر غيرها؟، وكيف سكتوا عنه وهو يفتي بما يبطل صلاته وصلاة المسلمين الذين يأخذون بفتواه هذه، سبحانه هذا أمر عظيم ولانظن أحداً يخفى عليه بعد هذا أو يرضى القول به وأين كان عنه الخليفة الحازم الراشد وهو نظيره في العلم وكل منهما كان معجباً بالآخر ويسأله ويناقشه في كثير من الأمور حتى أن عمر حين أرسله إلى أهل الكوفة كتب إليهم فيما كتب مبيناً منزلة عبدالله عنده بقوله: (وأثر تكلم بعبدالله أو ابن أم عبد - كما يسمونه - على نفسي)، وهو كان أشد إعجاباً واتباعاً لعمر في فقهه وعمله حتى قيل عنه: لو قنت عمر لقنت عبدالله، وحتى أنه سائر عمر رضي الله عنه، في عدم تيمم الجنب إذا فقد الماء ولم يأخذ بالحديث الذي حدث به عمار وناصره أبو موسى واحتج به عليه، فكيف كان يفتي بعدم القراءة وقد صح عنه من طرق كثيرة وفي صحيح مسلم بعضها وكيف لم يناظره عمر أو يبين له خطأه وعندهم ذلك النص الصريح في الأمر بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم، سبحانه هذا ما لا يكون، هذا ما لانظنه بأصحاب نبيك وخير القرون، فهل تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن الخطأ في مثل هذا الأمر فقط بينما قاموا به في غيره وفي ما هو دونه؟، فليتدبر العاقل والمنصف هذه الوقائع الثابتة، فقد نقلت إلينا من ذلك ما هو دون هذه، وهذه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله لو حدث كما نقلوا غيره من إنكارهم وتعليمهم وإرشادهم لمن أخطأ في الفتوى وخالف النصوص الصريحة التي

لم تصله، وكذا ابن عمر رضي الله عنهما، أكان أبوه يأمر بالقراءة وعامة المسلمين وهو ينكر ذلك بل يأمر بالإنصات وعدم القراءة وإن قراءة الإمام تكفي المأموم كما صح عنه وصرح به في غير حديث عنه بإسناد صحيح عند مالك وغيره، بل بأصح غسناد، وهو مفتي أهل المدينة وقد تأخر رضي الله عنه، وهو هو في ورعه وشدائده واتباعه للنصوص حتى أنه يبدو أحياناً لشدة تمسكه وورعه كأنه متعلق بطواهرها أكثر مما ينبغي فكيف جاز له ترك الأمر بالقراءة للفتاحة وهو مأموم وأمره للناس بعدم القراءة وإن حسبهم قراءة الإمام، فهل قال مثل ذلك باجتهاده وظنه ورأيه مخالفة لحديث عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم، ولأبيه وغيره من عامة الصحابة، سبحانه إنا لانظن ذلك، بمن هو دون هذا الصحابي الجليل الذي حملة ورعه على شدائد اختص بها عرفت بشدائد ابن عمر فكيف ترخص أو تساهل في أعظم عبادة وترك أعظم ركن أو واجب فيها بلا دليل أو نص يعول عليه، فهل يظن مسلم هذا فيه أو في بقية إخوانه كجابر بن عبد الله؟، وهو الذي صح عنه عند مالك وغيره بأصح إسناد قوله: (من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام)، فهذا كان يفتي في المدينة وهو من الصحابة الذين تأخروا في المدينة كابن عمر، فكيف ساغ له ذلك دون يقين وخالف الثابت والصريح في ما يصرح به حديث مكحول لو كان صحيحاً، فأين كان هو عن هذا؟، هل تعمد مخالفة نبيه أو عموم الصحابة؟، حاشاه ثم حاشاه هو وإخوانه من الصحابة فلهم كانوا أعلم بالله ورسوله وبدينه وأطوع لهما وأتقى لله من أن يفعلوا ما فعلوا لو كان حديث عبادة، ومكحول صحيحاً، ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل حين اختار عدم القراءة في حالة المأموم أو جوز عدم القراءة على الأقل محتجاً بقول جابر فما أفقعه وأورعه رحمه الله ورضي عنه، فلقد حملة حسن ظنه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتأدبه معهم الى هذا القول الصواب والراجح، كيف لا وهو الذي

بيّن علة حديث مكحول وأنه غلط من بعض الشاميين فجزاه الله خيراً ورحمه ورضي عنه وأرضاه فلقد شفى وكفى في هذه المسألة، ورحم الله الإمام مالك حين احتج أيضاً بهذا الذي رواه عن جابر وابن عمر في عدم وجوب القراءة خلف الإمام خاصة حال الجهر والإكتفاء بقرائته، فوفق الى الصواب لثقتته بأصحاب النبي وتعظيمه لهم وحسن ظنه بهم وبعلمهم وفقههم، وهذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو فقيه الصحابة وحكيم الأمة الذي فيه قوله: (ما أرى الإمام إذا أمّ القوم إلا كفاهم)، قد رجح الحفاظ ومنهم الشافعية أنه موقوفاً على أبي الدرداء، فقد روي مرفوعاً عن اثنين من الرواة الصدوقين لكن من هو أرجح منهم أوقفه، ونحن نكتفي به ونقول ما قال أبو الدرداء وصرح به وأفتى به، ولو كان هذا الذي في حديث عبادة صحيحاً لكان ما أفتاه أبو الدرداء باطلاً ولما عدم من يبين له الحق وينكر عليه قوله وفتواه كما أنكروا على غيره من الصحابة بعض الفتاوى التي انفرد بها وخالف النص وجمهور الصحابة، فلا بد أن يوجد منهم رضي الله عنه، من يظهر الحق والصواب وإلا للزم أن يضيع الحق عن الأمة كلها وهذا باطل لأنه لا تجتمع الأمة على الخطأ، ولا بد أن يكون فيها من يقول الحق ويفتي بالصواب إن شاء الله، وهذا أمر مجمع عليه إن شاء الله، فأين من أنكروا على أبي الدرداء؟، وكيف سكتوا عنه كما سكتوا عن ابن عمر، وجابر، وزيد، وابن مسعود رضي الله عنهم؟، لو كان حديث عبادة حقاً وإن الصحابة عامتهم مجمعين عليه وعلى وجوب القراءة على المأموم في كل حال، سبحانه هذا من أبطل الباطل، وأحمل المحال أن يكون في أمة محمد وهي الأمة التي أخرجت للناس كخير أمة، وإن الله تعهد لنبيه أن لا يجمعهم على الباطل وهو إن شاء الله حاصل بقدرة الله وعونه وصادق وعده، والحمد لله رب العالمين.

قلت: بعد أن أوضحنا عدم إمكانية صحة حديث عبادة رضي الله عنه، من رواية مكحول عن محمود عن عبادة، وأنه لا يصح في هذا الباب عن محمود عن عبادة غير رواية الإمام

الثبت الذي لانظير له وهو الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام الذي قيل فيه: أنه حفظ ما يقارب السبعين سنة ما حفظها غيره على الأمة، وأنه لو صح لاستلزم أموراً تشبه المستحيل وهي من أظهر الباطل الذي نزه الله أمة محمد عنه وأنه حكم وقضى أن لا تجتمع على الخطأ، وبيننا استحالة كون خمسة من كبار أصحاب محمد ﷺ، وهم من أئمة العهود التي عاشوا فيها وعليهم مدار الفتوى في أكثر من مدينة ولاسيما المدينة المنورة التي هي مركز الإسلام ومنار العلم ومجمع الخير والفقهاء، وقد بقي ابن عمر، وجابر وزيد بن ثابت حتى عهود مابعد الراشدين يفتون أهل المدينة وغيرها حيث كانوا يكتبون من قبل الولاة والخلفاء ويرحل إليهم للسؤال وطلب العلم النافع وبقيت المدينة بهم يشع منها النور والضياء والفتوى في مختلف علوم الشريعة وهم على ذلك يفتون ويعلمون ويأمرون الناس بالإكتفاء بقراءة الإمام وان لا قراءة على المأموم خاصة في الجهر وإن جوزوا القراءة في السر، فذلك لا يغير من حال المسألة المهمة وهي كونهم يعلنون ذلك ولو كان الأمر على ما يقول هؤلاء الذين زعموا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم بكل حال لكان ذلك أمراً منكراً ومن أعظم الأمور التي لا يمكن أن تقع إلا وهناك من ينكرها ويوضح الحق والال الأمر الى ضياع الحق وضلالة الأمة إن لم يكن فيها من يفتي بالحق وينكر الباطل والخطأ، ولاسيما في أمر ظاهر بل هو أظهر وأعم بلوى وأشد حاجة إليه عند الناس من كل أمر آخر لأنه في أعظم عبادة أمر الله بإظهارها وإقامة شعائرها والاذان لها خمس مرات كل يوم، وهؤلاء يقولون بما يبطل هذه العبادة ويؤدونها على الوجه الذي يجعلهم مضيعين مفرطين تاركين للواجب في أعظم عبادة ليل نهار وطول الدهر على مدى السنين الكثيرة ولا أحد يأمرهم أو ينهاهم بل هم أئمة الفتوى وأهل الأمر والنهي بل عنهم يصدر عامة الناس في المدينة المنورة، والكوفة التي فيها ابن مسعود ﷺ، وتلاميذه الأسود بن يزيد، وعلقمة وغيرهما الذين هم يقولون

بقوله ويفتون برأيه بل كانوا يقولون بأشد عبارة وأغلظ مقالة منكرين على من يقرأ خلف الإمام، ويقولون كما ثبت عنهم بأصح اسناد لا يختلف عليه جميع الأطراف أنه: لیت في فم الذي يقرأ خلف الإمام جمرة، أو: لیت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه تراباً أو ما أشبه ذلك من العبارات القوية التي تدل على إنكار ذلك الفعل والزجر عنه، وهم كذلك تلاميذ عمر نفسه الذي كان الخليفة الراشد في زمانهم وكان لا يغفل عن صغيرة ولا كبيرة كما قلنا، فكيف غفل أو سكت عن مثل هذه من هؤلاء؟، بل إن إمامهم وقرين عمر ونظيره في الفتوى ابن مسعود كان يقول هذه المقالة إنكاراً منه على من يقرأ، فلو كان عمر رضي الله عنه، والمسلمين الذين معه على غير هذا لكانوا أول المنكرين، ولما خفي عليهم هذا أو غفلوا عنه، وهو من أظهر الأمور وأشهرها التي لا تخفى على أحد، وقد قال الأسود رحمه الله وهو من كبار التابعين وعلمائهم الذي أخذ عن ابن مسعود في الكوفة هو وعلقمة وغيرهما من أمثالهما ثم لا يكتفون بذلك حتى يرحلوا إلى المدينة ليسمعوا من عمر ماسمعوا من ابن مسعود عنه لشدة حرصهما على العلم والعلو في الإسناد واليقين وقد احتج الإمام أحمد على طلب العلو في الإسناد والرحلة إليه بفعلها وغيرها، وقد قال الأسود عن نفسه: صحبت عمر سنتين، أفيعقل أن يكون مثله مع طول صحبته لعمر لا يعرف رأي عمر أو قوله في أهم مسائل الصلاة أو أنه كان يفتي بهذا الإسلوب وينهى عن القراءة وهو يعلم أن عمر كان يأمر بها ويوجبها؟، سبحانه هذا ما لا يقوله منصف عاقل عرف القوم وسيرتهم وأحوالهم، ولم تراجع ابن مسعود حين فاتح أصحاب النبي ﷺ، في المدينة في المسألتين التي أفتى بهما في الكوفة، مسألة الصيارفة، والرجل الذي تزوج أم زوجته غير الداخل بها، ولم يراجع أو يفتح هؤلاء في هذه المسألة التي هي أهم وأعظم وأكثر ابتلاء بها ولا تخفى على أحد، ولم يراجع عنها بل توفي وقضى أجله وهو يفتي بها على رؤوس الأشهاد في المدينة والكوفة وغيرها وكذا تلاميذه الذين

هم خيرة التابعين وأفضلهم كما ذكرنا بل هم تلاميذ قرينه عمر رضي الله عنه، وأخذوا عنه كما أخذوا منه، وكانوا يفتون ويصرحون بأغلظ عبارة ناهين الناس عن القراءة خلف الإمام مطلقاً أيضاً وليس حين الجهر فقط، وبعبارة الدعاء عليه بأن يملأ فوه تراباً أو رصفاً، أو ما أشبه هذه العبارة، أفكان الناس وعمر يخشونهم أو يتقونهم أو يداهنوهم وقد أنكروا على غيرهم أقل من هذا؟، والكلام في هذا يطول ويكفي إن شاء الله مانوهنا به وذكرناه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وإذا تبين هذا لكل ذي عينين وذو إنصاف وأنه يستحيل أن يكون وجوب القراءة على المأموم حقاً، ثم هؤلاء كلهم يفتون في المدينة والكوفة وغيرها ويعلمون الناس غير ذلك ولا أحد ينكر عليهم أو ينبههم، وهو من أمحل المحال وأبطل الباطل، وإن كل ذلك يدل دلالة واضحة وقاطعة على أن حديث مكحول عن عبادة في وجوب القراءة على المأموم لا يمكن أن يكون ثابتاً ولا صحيحاً ولا حسناً، لأنه يستلزم باطلاً ومحالاً، ويخالف الوقائع الثابتة والحقائق اللازمة التي لا مفر منها، وأنه يستحيل ثبوته أو صحته مع هذه الوقائع والقرائن التي أحاطت به فضلاً عن ضعفه وتعليقه عند أئمة الحديث حسب القواعد الحديثية المرعية والصحيحة، وسوف نتكلم بالتفصيل إن شاء الله على ضعفه وعلته ببيان اضطراب الكثير الموجود في سنده ومنتنه، وكذا في حديث آخر يشهد له عندهم عن أنس مرة، ومرة عن أحد أصحاب النبي ﷺ، دون تسميته ونذكر الأحاديث المعارضة له والتي تقابله وهي أحسن منه حالاً سنداً ومنتناً وهي الموافقة للأصول والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والنظر والقياس الصحيح وعمل الصحابة والفطرة أيضاً، والله تعالى أعلم.

٣- الدليل الآخر المتفق عليه عند المنازع وغيره هو ما أتفق عليه الأئمة الأربعة وأتباعهم من أدراك المسبوق للركعة بإدراكه للركوع إذا أتى وركع مع الإمام قبل أن

يرفع رأسه منه ويعتدل قائماً، وهو دليل لم يختلف عليه الشافعية ومن معهم من موجبي القراءة ولا الحنفية المانعين من القراءة ولا الحنابلة والمالكية أهل القول الوسط فكلهم مجمعون على إدراك المسبوق للركعة إذا أدرك إمامه والجماعة راكعين قبل ان يرفعوا الرؤوس فالحمد لله الذي جعل لكل حق وصواب دليلاً عليه وبرهاناً الذي قضى وحكم في سابق علمه وقضائه أن لا يضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أما الأدلة الجازمة بإدراك الركعة إذا أدرك ركوعها فهي من الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوالهم بشكل يكاد يكون إجماعاً وذلك لظهور هذا الأمر وعموم البلوى فيه ودوامه كل يوم واستمرار العمل به، وسوف نتكلم عليها بعد أن نبين وجه الدلالة في هذا العمل على عدم وجوب قراءة المأموم للفتحة في السر والجهر ونوضح كيفية الاستدلال إن شاء الله بعونه وتوفيقه وممن قال بذلك الإمام الطحاوي رحمه الله وهو حنفي المذهب ومن المدافعين عن مذهبه وقوله بقوة وهو إمام فقيه ومحدث بنفس القوة، فقد قال في كتابه: شرح معاني الآثار (٢١٨/١)، بعد كلامه على المسألة وذكر الاختلاف فيها وفي أدلتها، قال: فلما اختلفت هذه الآثار المروية في ذلك التمسنا حكمه من طريق النظر، فرأيانهم جميعاً لا يختلفون في الرجل أتى الإمام وهو راكع، أنه يكبر ويركع معه، ويعتد بتلك الركعة، وإن لم يقرأ فيها شيئاً، ثم قال: فلما أجزأه ذلك في حال خوفه فوت الركعة، احتتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لمكان الضرورة، واحتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لأن القراءة خلف الإمام ليست فرضاً عليه، ثم قال: فاعتبرنا ذلك، فرأيانهم لا يختلفون أن من جاء الى الإمام وهو راكع فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه، إن ذلك لا يجزئه، وإن كان إنما تركه لحال الضرورة وخوف فوات الركعة، فكان لا بد له من قومة في حال الضرورة وخوف فوت الركعة، فكان لا بد له من ذلك في حال الضرورة وغير حال الضرورة، فهذه صفات الفرائض التي لا بد منها في الصلاة، ولا تجزئ الصلاة إلا

بإصابتها، فلما كانت القراءة مخالفة اذلك، وساقطة في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك، فكانت في النظر أنها ساقطة في غير حالة الضرورة .

قلت: وهو استدلال صحيح لاشائبة فيه ولا مطعن عليه ونزید الكلام فيه توضيحاً، فنقول: إن تكبيرة الإحرام والوقوف لها لما كانت فرضاً أو ركناً لا بد منه لا يسقط في حال إلا عند العجز الكامل عنه، فلم تسقط عن المسبوق أبداً فلا بد من الاتيان بها قبل أن يرکع مع الإمام، ولذا جاءت الآثار بذلك واتفق عليه الصحابة، ولم يعرف عن واحد مهم خلافه مع أدلة الكتاب والنظر الصحيح، ودل هذا أن للقراءة حكماً وللتكبير حكماً آخر، وكذا للركوع حكماً آخر هو فوق القراءة والوقوف لها، فلولا أن الركوع فرض كالتكبير للإحرام والوقوف له لجاز إدراك الركعة بدونها، كأن يدركها وهو قائم مع الإمام أو فيما بعده، فهذا أوضح دليل وأبينه على أن حكم القراءة أهون وأسهل من الركوع والتكبير للإفتتاح، فلذا سقطت عن الإمام وأدرکت الركعة بإدراك الركوع، واعتد بإدراكه هذا مع أنه لم يقرأ شيئاً ولم يقف أيضاً إلا قدر التكبير للإحرام، فعلم بذلك عدم وجوب القراءة على المأموم وهو حاصل في السر والجمهور كما هو مشهور ومعلوم فإنه لم يفرق أحد بينهما ولم يُحك عن أحد خلاف ذلك، ولو كانت القراءة فرضاً لها سقطت وحدها دون الركوع والتكبير للإحرام، وليس هنا حال يمكن أن تسمى ضرورة بالمعنى المعروف لها الذي يبيح المحرمات، بل هي حالة المسبوق الذي أمر بالدخول مع الإمام دون تأخير وعلى أية حال وجده دخل معه وكبر للإحرام، فإن وجده راکعاً ركع معه بعد أن يكبر ويعتد بالركعة وكذا ما قبل ذلك إذا وجده قائماً فعل كذلك وأدرك بطريق الأولى، وإذا وجده معتدلاً من القيام أو ساجداً فعل نحو ما يجده عليه بعد أن يكبر للإفتتاح ثم يعتدل مثله أو يسجد، وكذا إذا وجده قاعداً أو جالساً للتشهد، كبر ثم جلس مثله مع الجماعة ولم يعتد بذلك ثم يأتي بما بقي عليه من الصلاة، فلا ضرورة هنا توجب سقوط شيء

لأجلها من الواجبات أو الفرائض، ولكنها تسمى ضرورة لأجل كونه محتاجاً إلى إدراك الجماعة حريصاً عليها وقد سبق بها، فبين له الشارع الحكم ولم يرفع عنه شيئاً من الركعة في حالة إدراكها إلا القراءة وحدها واختلف في تكبيرة الركوع فبعضهم اكتفى بتكبيرة الإحرام وجعلها مجزئة عنها، وبعضهم أمره بالإتيان بهما جميعاً، والخلاف هين في ذلك، فهذا والحمد لله دليل عند المنازع وغيره على عدم الوجوب في القراءة سواء أكانت الفاتحة أو غيرها، وإلا لكان أمر المسبوق الذي أدرك الركوع مع الإمام بعد الإتيان بالتكبير للإفتتاح أن لا يعتد بتلك الركعة أو بمحاولة القراءة بسرعة ثم الركوع إن استطاع ذلك وهو أمر غير ميسور على الغالب وخلاف المأمور به من الدخول مع الإمام دون تأخير، وعلى أية حال وجده عليها يدخل معه فوراً والله تعالى أعلم .

ولنذكر الآن الأدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة وهو إجماع منهم على ذلك في إدراك الركعة بالركوع، أما الكتاب فهو قوله تعالى: ﴿وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأَرْكَعِيْ مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ﴾، خطاباً وأمرأً لمريم رضي الله عنها، بعد أمرها بالقنوت والسجود، بقوله: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ﴾، وهو أمر بالجماعة أيضاً في إقامتها، وفي قوله تعالى: ﴿وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ﴾، أمر بإقامة الصلاة وابتاء الزكاة مع الأمر بالركوع مع الراكعين، وهو يتضمن الأمر بالجماعة والحضور لها وإداء الصلاة فيها، وقد تكرر في الموضوعين هكذا بالركوع مع الراكعين، والراكعون هم المصلون جماعة مع الإمام، فأمر المصلي معهم أن يركع مع الراكعين أي مع المؤدين للصلاة جماعة ومعلوم أنه أمر يتضمن الحرص على الجماعة وغدراك فضلها واللاحق بها، وأن تكرير اللفظ مرتين وهما الموضوعان الوحيدان اللذان ذكرا في القرآن هكذا بالأمر بالركوع وإدراكه مع الراكعين لا بد أن يتضمن أمراً زائداً على مجرد الدخول مع الجماعة وهو معلوم يتم بالسجود مع الساجدين وكذا بالقيام مع القائميين وبالذخول

مع الجماعة على أية حال وجدهم عليها، وهو الأمر المشروع للمسلم القادم للدخول مع الإمام والجماعة، وهو أمر مجمع عليه أنه يدخل مع الجماعة على أية حال وجدهم عليها، فلم يختص الأمر بالحض على الركوع وإدراكه مع الراكعين وهم المصلون في الجماعة لا بد أن ذلك يتضمن أمراً آخر فيه فائدة تتعلق بصلاة الجماعة وفضلها وإدراكها، وليس ذلك إلا إدراك الركعة وبالتالي إدراك فضل الجماعة والدخول فيها، وهو الذي جاءت السنة ببيانه وتفصيله وكذا عمل الصحابة الكرام الذين فهموا ذلك وعملوا به مع نبينهم ﷺ، ومعلوم أن الأحكام التي تتعلق بالجماعة بعد الأمر بها وإيجابها، هو كيفية الدخول مع الإمام، ثم بم تدرك الركعة؟، وما الجزء الذي به تدرك الركعة إذا أدركه؟، والذي لا يعتد به إذا أدركه، فلو كان الأمر بالآية المقصود به الحكم الأول وهو بيان مايفعله المسبوق إذا أتى للدخول في الجماعة لأمر بأن يدخل مع الإمام على أية حال وجده عليها أو لأمر بالسجود أو القعود معه ليعلم حكم ما قبله بطريق الأولى، ولكنه لم يكن لذلك، إنما كان لبيان الحكم الثاني وهو الأهم الذي يتبين به حكم إدراك الركعة والجزء الذي يعتد به إذا أدركه مع الإمام، فلما كان ذلك يدرك بإدراك الركوع لا بما بعده أمر المسبوق بإدراكه وحضه عليه مرتين، وبلفظ مع الراكعين حقيقة لا بمعنى المصلين، فإن لفظ الراكعين يتضمن المصلين عموماً والراكعين خصوصاً، وهنا أريد به الخصوص الراكعين قبل أن يعتدلوا من ركوعهم، فأمر بالركوع معهم وإدراك ذلك لأنه تدرك به الركعة، ولأن إدراكه يعتد به بخلاف ما بعده من الركعة كالقيام من الركوع أو السجود أو القعود، فلم يحضه على إدراك هذه الأجزاء لأنها لا تدرك بها الركعة بل هو مأمور أن يفعل مثل مايفعل الإمام على أية حال وجده عليها، فلم يكن المعنى الذي من أجله حضّ وأمر بالركوع فقط مع الراكعين مرتين إلا لكونه يدرك به الركعة وبالتالي الصلاة في الجماعة وفضلها، ولأنه لو أراد بأمره مجرد الدخول في الصلاة والإلتحاق مع الجماعة

والإمام لكان ذلك يدرك بأي جزء من أجزائها ولم يكن لاختصاص الأمر بالركوع أي معنى ولا مناسبة، وكذا مجرد حكم الوجوب لها، لكنه أراد أمراً آخر زائداً على هذا وهو لا يتم إلا بأدراك الركوع مع الراكعين حقيقة لاحقاً وذلك ليدرك به الركعة ويعتد بذلك الجزء الذي أدركه وليس ذلك إلا بإدراك الركوع أو ما قبله وهو معلوم إذا أدرك القيام فإنه مدرك للركعة دون ذلك بطريق الأولى، ولذا لم يقل له أركع مع المصلين أو مع الساجدين أو غير ذلك مما لا يراد به حقيقة الركوع بل مجرد عموم الصلاة في الجماعة ومعهم، وكذا لم يقل له صل مع الراكعين أو المصلين أو غير ذلك مما يتضمن مجرد الأمر بالالتحاق بالجماعة والإمام وإيجاب الجماعة عليه، فعلم من كل هذا أن اختصاص الركوع وإدراكه حكم خاص وهو إدراك الركعة كلها لذا حسن الأمر به خصوصاً وأن يجرى المصلي على إدراكه مع الجماعة وهم راكعون فيركع معهم ليكون مثلهم ويدرك ركعتهم هذه، لا كمن أدرك مابعداها كأن أدرك القيام بعد الركوع أو السجود أو القعود فكل ذلك لم يؤمر بإدراكه ولم يحض عليه لعدم اختصاص مدرك ذلك بحكم إدراك الركعة كما في حالة إدراك الركوع، فحسن بذلك الأمر بإدراكه خصوصاً حتى لا تنفوته الركعة، أما لو كان المقصود مجرد الدخول مع الجماعة دون إدراك الركعة والإعتداد بها أدرك فهو حاصل بأي جزء أدركه من الصلاة مع الإمام فهو يدخل في حكم الجماعة واتباع الإمام ويظهر ذلك الفرق في حالة المسبوق إذا أدرك الركعة الأخيرة فقط، فحين يدرك الركوع معهم يكون مدركاً لتلك الركعة وفضل الجماعة وحكمها كما إذا كان مسافراً، فإنه يكمل أربعة ركعات لو لم يدرك الركوع وبالتالي الركعة وعدم إدراكه لفضل الجماعة فإنه حينئذ يستأنف الصلاة لوحده كما لو دخلها منفرداً فله حكم الصلاة مسافراً ركعتين والله أعلم، وقد جاءت السنة النبوية الصحيحة وعمل الصحابة الكرام على مقتضى هذا، حيث كانوا يحرصون على إدراك الركوع خاصة حتى أنهم كانوا يركعون قبل الدخول

الى الصف ثم يدبون إليه لادراك ذلك إذا خافوا فوته، وما ذلك إلا لما اختص به مدرك الركوع مع الجماعة من حكم خاص وفضل خاص وهو إدراك الجماعة والإعتداد بتلك الركعة واحتسابها مدركاً لها مع الإمام والله أعلم .

وأما السنة: فقد جاء فيها ذلك صريحاً كما في حديث أبي هريرة من غير طريق وفيه: (ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)، وإن كان فيه ضعف إلا أنه يشهد له أحاديث صحيحة كحديث أبي بكر في البخاري حين ركع دون الصف، وفيه دلالة واضحة لأنه تكلف إدراك الركوع من أجل ذلك، ويشهد له أقوال الصحابة وأفعالهم صريحة صحيحة: أنه من أدرك الإمام راعياً فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، جاء ذلك عن غير واحد منهم، كابن عمر رضي الله عنهما، بأصح إسناد من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وكذا عن زيد بن ثابت، وابن مسعود في ذلك بإسانيد صحيحة في إدراك الركعة بالركوع، وفي الركوع قبل الصف ثم الدب إليه من أجل ذلك، وكان ابن الزبير يفعل ذلك ويخطب محرضاً عليه في الناس، وقد رواه مالك بلاغاً عن أبي هريرة أيضاً، وروي عن أبي بكر، وزيد أنها ركعاً ثم دباً وهما راععان حتى لحقا بالصف، وهو يكاد يكون إجماعاً ولم يعلم لهم مخالف، وروي عن رجل عن النبي ﷺ، بلفظ: ((من لم يدرك الركعة لك يدرك الصلاة))، وهذه الآثار بمجموعها تفيد صحة ذلك وثبوت أصله إن شاء الله بما لا يدع مجالاً للشك والله أعلم، وهذا كله إن شاء الله دليل واضح وصريح على عدم وجوب القراءة للفاحة أو غيرها مع الإمام، وإلا لم يكن في إدراك الركوع إدراكاً للركعة لقوات القراءة في هذه الحال، ولولا ذلك لوجب عليه أن يقرأ إن استطاع أو يدخل في الصلاة ولا يعتد بذلك وهو خلاف الثابت والصحيح فإذا تحمل الإمام القراءة عن المأموم حالة المسبوق وسقطت عنه قراءة الفاتحة كما عند الشافعية أنفسهم الذين يوجبون قرائتها حتى في الجهر فلأن تسقط عنه وهو حاضر مستمع

للقرءة من إمامه ومنصت لها ومؤمن معه أولى وأحق، لأنه في هذه الحال قد شارك الإمام في الأجر والفضل وهو القرءة باستماعه وإنصاته له الذي هو بدل القرءة وخير منها في حقه بل هو الواجب عليه في تلك الحال ودليله تأمينه مع إمامه القارئ فلولاً أنه قارئ حكماً وحقيقة لما وجب عليه التأمين فإن المؤمن هو الداعي والداعي هو المأمور بالتأمين لذا وجب على المأموم التأمين إذا استمع وأنصت لإمامه لأنه كالقارئ في الحكم وهما سواء في ذلك لأنها دعاء بلفظ الجماعة ودليله التأمين من هارون عليه السلام، مع موسى عليه السلام، فنسبت الدعوة إليهما بذلك التأمين وإلا فإن الداعي هو موسى فقط واشترك هارون بتأمينه واستماعه، وهذا من أقوى الأدلة على عدم الوجوب للقرءة على المأموم وهو يشمل السر والجهر في الصلاة، والله أعلم .

وأما الدليل الآخر وهو الثالث أو الرابع على عدم وجوب القرءة في الجهر خاصة وكذا في السر: هو ما ثبت من سقوط الواجبات والأجزاء من الصلاة الفعلية والقولية من أجل متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه وكذا وجوب مثل ذلك على المأموم من أجل الإلتزام ومتابعة إمامه وعدم الاختلاف عليه، ويظهر ذلك في جلوسه وقرائته للتشهد في غير الموضع الذي يجب عليه فيه ذلك كأن يدرك الركعة الثانية مع الإمام وهي الأولى بالنسبة له فإنه مأمور بالاتفاق أن يجلس مع الإمام للتشهد ويتشهد معه ولا يجوز له غير ذلك، ثم يسقط عنه التشهد والجلوس له في ركعته الثانية مع الإمام وهي الثالثة للإمام التي لا يجلس فيها، ومع ذلك يقوم معه ولا يجلس ويترك القعود للتشهد مع التشهد بالإجماع وما ذلك إلا من أجل تمام الإلتزام والمتابعة الواجبة للإمام وعدم الاختلاف عليه وعدم مسابقتها أو التخلف عنه في ذلك، وكذا سقوط فرض القيام على المأموم وهو صحيح إذا صلى خلف إمامه الراتب المريض الذي يصلي جالساً من أجل المرض على أصح القولين وهو الراجح إن شاء الله كما بيناه وسوف نبينه وأن ذلك ليس

بمنسوخ وهو فعل الصحابة من بعده ﷺ، فإذا سقط ذلك عن المأموم بسبب متابعتة لإمامه وعدم الإختلاف عليه أفلا يكون سقوط القراءة أولى من ذلك عنه؟، وهي التي لها بدل أو عوض من قراءة الإمام ثم الإستماع إليه وهو البديل للقراءة بل هو أفضل من قرائته لنفسه أثناء قراءة الإمام ومنازعة الإمام في ذلك بل إنصاته المأمور به واستماعه هو الواجب بنص القرآن ويكون له من الفضل والأجر ما للقارئ وأفضل من قرائته التي يرتكب فيها أكثر من محذور، فليس بمستغرب أن تسقط عنه القراءة ويكون الإستماع لقراءة الإمام بدلاً من ذلك هو الواجب عليه أثناء الجهر، إذا سقط عنه ما ليس له بدل عنده كالجلوس والوقوف وقراءة التشهد الذي لا يكون إلا سراً، دون استماع له، وهذا واضح إن شاء الله وكاف لكل منصف اتبع الدليل ولم يتعصب لقولٍ أو لأحد، ويوضحه الوجه الآخر وهو تأمين المأموم على قراءة إمامه الذي هو دليل على استماعه ووجوب ذلك عليه وأنه قارئ للفاتحة وداعٍ بها وإلا لما حسن منه ووجب عليه التأمين مع الإمام الداعي والقارئ لها كما في دعاء موسى ﷺ، على فرعون، ثم نسب الدعوة إليهما في قوله تعالى: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾، فنسب الدعوة لكليهما مع أن الداعي بنص القرآن هو موسى فقط ﷺ، لكن هارون كان مستمعاً ومؤمناً على الدعاء فكان حكمه كحكم موسى الداعي تماماً فأصبح داعياً بنص القرآن، فكذا المأموم حين يستمع للإمام عند قراءة الفاتحة خاصة فإنها دعاء بل هي أفضل دعاء بصيغة الجماعة ثم يؤمن المأموم عند نهايتها كما أمر بذلك لأنه قارئ لها حكمه حكم الإمام فوجب عليه التأمين عند تأمين إمامه فيدرك فضل ذلك وأجره والإستجابة المرجوة بذلك، ومعلوم أن الذي شغل بالقراءة أثناء قراءة الإمام لا يحصل له ذلك ولا يستطيع أن يؤمن مع إمامه ويواطئه على ذلك لأنه مشغول بالقراءة وغير

مستمع ولا منصت ليعلم ذلك، فوجب بذلك أن يكون منصتاً غير مشغول بالقراءة حين ذلك وإلا لما أمر بالتأمين إذا قال الإمام: ﴿وَالضَّالِّينَ﴾، ليقول: (أمين)، فهو خطاب امنصت مستمع لا لقارئ مشغول بالقراءة، فظهر بذلك أن المأموم أثناء قراءة إمامه للفاحة عليه الإنصات والإستماع ليكون متأهباً للتأمين حتى لا يفوته فضيلة ذلك وأجره بل هو واجب مأمور به فلا يمكن فعل ذلك إلا إذا كان مستمعاً منصتاً لا قارئاً، وقد اعترف بذلك الإمام ابن حجر كما في فتح الباري (٢/٢٦٦)، حين ذكر استدلال الإمام القرطبي رحمه الله بحديث: ((إذا أمن الإمام فأمنوا.....))، وأنه يدل على أن المأموم لا يقرأ بل هو مستمع منصت وإلا لما أمر بذلك، لو كان مشغولاً بالقراءة، ولكن الإمام ابن حجر قد حملة متابعتة لمذهبه ودفاعه عنه الى الرد على هذا الإستدلال الذي اعترف بصحته ولم يستطع رده بقوله الى أن المأموم لا يمنع ذلك أن يقرأ فيما بعد الفاتحة.

قلت: ويرد عليه بأن المأموم مأمور بالإنصات فيما بعد الفاتحة أيضاً لنفس المعنى والأمر الذي أوجب عليه الإستماع أثناءها، بل هنا يلزمه ذلك لأمر آخر وهو المحافظة على صحة الصلاة بالإستماع ومراقبة قراءة إمامه لعله يغلط أو يتوقف فيها فيجب عليه تصحيح ذلك والفتح عليه كما ثبت عن النبي ﷺ، وأصحابه، وذلك حين التبت عليه القراءة صلوات الله وسلامه عليه مرة، فالتفت الى أبي ﷺ، لأنه كان أقرأ الصحابة وقال له بعد الصلاة يلومه على سكوته وعدم فتحه عليه حين التبت عليه القراءة:

((فما منعك؟))، يعني من الفتح عليه وإذكاره بما أسقطه أو تركه من القراءة، وهو حديث صحيح أو حسن، وقد ثبت ذلك عن الصحابة بأسانيد صحيحة، وإن ورد عن ابن مسعود ما يخالف ذلك، فهو مردود بما ثبت عن غيره وهم أكثر مع الحديث المرفوع والقياس الصحيح معهم لأنه قرآن لمصلحة الصلاة، وتصحيح الخطأ فيه واجب لاسيما إن قرأه على المعنى الذي لا يجوز كما إذا بدل آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة أو غير

ذلك مما يشبهه فهو واجب التصحيح والتنبيه عليه، ولا سبيل الى ذلك إلا بأن يكون المأموم مستمعاً منصتاً واعياً منتبهاً الى قراءة إمامه بكل قلبه وسمعه حتى إذا التبست عليه القراءة أو حصر ردّ عليه وأذكره وصحح قرائته وهو واجب خارج الصلاة، فكيف إذا كان

فيها؟، وهو مؤثر على صحة الصلاة وقد يوجب بطلانها كما قيل في إبدال آية العذاب برحمة وبالعكس، فإذا كان المأموم قارئاً أو مشغولاً بالقراءة لم يستطع ملاحظة ذلك على الإمام والفتح عليه عند الحاجة ولم يحسن عند ذلك لومه على عدم إذكاره وفتحه على الإمام بل لكان معذوراً، ولما حسن مطالبته بذلك، فبضميمة الحديثين حديث التأمين وحديث الفتح على الإمام يتبين عدم قراءة المأموم أثناء قراءة إمامه لأنه مشغول بالإنصات وللتأمين على قرائته حين يؤمن ليوافق تأمينه وهو واجب عليه، وكذا إنصاته لقرائته مابعد الفاتحة كما قلنا حيث يكون مشغولاً بالإنصات لمصلحة الصلاة والمحافظة على صحة قراءة الإمام والفتح عليه عند الحاجة وهو أهم من قرائته والله أعلم .

ونوضح الدليل الآخر: وهو سقوط كثير من الواجبات الفعلية والقولية من أجل متابعة الإمام وعدم الإختلاف عليه أو وجوبها لأجل ذلك حيث قدمت مصلحة ووجوب الإلتزام وعدم مخالفته على ترك أو وجوب تلك الواجبات القولية والفعلية، بحيث لو أنه تركها أو فعلها عامداً لبطلت صلاته ولحقه الإثم والذم، ومثاله تركه للجلوس للتشهد الأول وكذا القراءة معه للتشهد من أجل متابعة الإمام وعدم التخلف عنه كما إذا أدركه في الثانية ثم الثالثة وهي في حق المأموم ثانية وعليه الجلوس فيها وقراءة التشهد لكنه يترك ذلك بالإتفاق من أجل متابعة إمامه وعدم الإختلاف عليه وهو من لوازم الإلتزام به الواجب وعدم الإختلاف الذي هو مأمور به قبل كل شئ، وكذا العكس من ذلك وهو جلوسه للتشهد وقراءة ذلك في وتر من صلاته إذا أدركه في الثانية وهي الأولى

بالنسبة له فإنه يجلس مع إمامه ويقرأ التشهد معه مع أنه في الأولى له، وكذا يترك ذلك في الثانية له وهي الثالثة لإمامه وما ذلك إلا لأن وجوب متابعة إمامه وعدم الإختلاف عليه هو مقدم على كل ذلك ونحوه جلوسه في قيامه وهو قادر متابعة لإمامه وعدم الإختلاف عليه إذا كان مريضاً وجلس في قيامه من أجل ذلك وهو الراجح دليلاً في هذه المسألة كما فعل الصحابة مع نبيهم ﷺ، بأمره وليس ذلك بمنسوخ ولا متروك إن شاء الله، وقد بينا ذلك وأنه عمل الصحابة الكرام من بعده صلوات الله وسلامه عليه، فهذا دليل واضح وصريح ومجمع عليه على أن المأموم تجب عليه واجبات في الصلاة قولية وفعلية، وتسقط عنه مثلها تحقيقاً لائتمامه بإمامه ومتابعته وعدم الإختلاف عليه الذي أمر به وحرص عليه وعلى الإمتثال له والتمسك به، فأى غرابة إذا تبين ذلك في سقوط القراءة عنه وهي التي لها بديل عنده وهو الإستماع والإنصات لها إذا سقطت عنه واجبات أخرى دون بديل ولا عوض عنها سوى وجوب المتابعة والمحافظة على ائتمامه بإمامه وعدم الإختلاف عليه، كما بينا ذلك، وذلك لأن الإمام قد جعله الله نائباً عنه في ذلك وضامناً يتحمل عنه سقوط هذه الواجبات وسهوه وقرائته وغير ذلك من زيادة الفعل أو القول متابعة لإمامه، فلا يستبعد أن تكون القراءة من جملة ما يسقط عنه إذا استمع إليها وأنصت، بل ثبت سقوطها عنه في حالة المسبوق دون بديل أو عوض من الإستماع والإنصات، فكيف لا تسقط عنه إذا أنصت واستمع؟، فإن ذلك من باب الأولى والأحق بالسقوط، فتبين من ذلك سقوط القراءة عن المأموم حال الجهر، بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والقياس الصحيح والإعتبار السليم، الذي يسنده المنقول والمعقول ويتفق عليه، والحمد لله رب العالمين.

قلت: وبعد هذا العرض المبسوط والإستدلال الظاهر بما مضى من الأدلة القوية والواضحة على عدم وجوب القراءة على المأموم لاسيما حال الجهر، بل وكراهية ذلك

حين يسمع قراءة إمامه وينصت له، وذلك لأنه مأمور وجوباً بالإستماع لقراءته والإنصات له، لأنه إمامه الذي ائتم به ووجبت عليه متابعتة وعدم الإختلاف عليه كما هو ظاهر النصوص وصريحها واستماعه هذا مع إنصاته يغني عن قرائته كلها سواءً الفاتحة في ذلك أم غيرها، بل هو أفضل له من قرائته لنفسه والتي تستلزم ترك الإستماع الواجب لإمامه وترك الإنصات له الذي أمر به في صريح القرآن والسنة النبوية الصحيحة والصريحة، ومعلوم أن اشتغاله عن إمامه بأي شئ هو خروج عن متابعتة والإئتمام به الواجب عليه واختلاف على إمامه قد نهي عنه وأمر بضده وهو متابعتة ولا يكون ذلك إلا بتحقيق الإستماع اليه حال قرائته والإنصات لذلك ليكون مؤتماً به متابِعاً له غير خارج ولا مختلف عليه كمن أعرض عنه وقرأ لنفسه وترك استماعه لقراءته والإنصات لها، وإلا فأبي حكمة أو مصلحة وخير في قراءة الإمام على قوم غير مستمعين له ولا منصتين لقراءته، وهل تأتي الشريعة السمحة والتي وافقت أصولها المنقولة لصريح المعقول بمثل ذلك، كما يقوله البعض ممن جوز للمأموم القراءة أو أوجبها حال جهر الإمام، فأية مصلحة في ذلك أن يقرأ الإمام ويجهر على قوم غير مستمعين له وغير منصتين لقراءته ان هذا مما تصان الشريعة عنه وتآباه أصولها المنقولة والمعقولة، لأنه بمنزلة من يحدث من لا يسمع له، ويخطب لمن لا يسمع لخطبته، وهذا أمر تنتزه الشريعة عنه، وقد روي في الحديث مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً، فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه، وقال الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله في ذلك كلاماً حسناً في بيان وجوب الإستماع لقراءة الإمام وأنه أوجب عليه وأفضل وأولى من قرائته حتى للفاتحة، كما جاء في الفتاوى الكبرى له (١٦٧/٢)، فرأينا من الواجب ذكره وإطلاع القارئ الكريم عليه، قال الإمام رحمه الله بعد أن ذكر المسألة وأنها فيها نزاع واضطراب مع عموم الحاجة اليه، وان أصول الأقوال فيها ثلاثة، طرفان، ووسط كما ذكرنا من قبل، وأحد الطرفين: أنه

لا يقرأ بحال خلف الإمام، والثاني: أنه يقرأ خلفه دائماً بكل حال، والثالث: وهو قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من سكوته، فالإستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من السكوت، ووصف رحمه الله هذا القول بأنه خير الأقوال وأوسطها ونسبه للجمهور من العلماء كمالك، وأحمد، وجمهور أصحابها، وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وهو القول القديم للشافعي، وقول محمد بن الحسن، ثم استطرد ﷺ، في الكلام فذكر حكم القراءة حال مخافتة الإمام بمقتضى هذا القول وهل هي واجبة لاسيما قراءة الفاتحة على المأموم أو مستحبة، وإن هناك قولين في مذهب أحمد اشهرهما: أنها مستحبة، وهو قول الشافعي في القديم والإستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أم مستحب، والقراءة حال قراءة الإمام: هل هي مكروهة أم محرمة؟، وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟، فذكر قولين في مذهب أحمد وغيره، أحدهما: أن القراءة حيثئذ محرمة، وإذا قرأ بطلت صلاته، وهذا أحد القولين أو الوجهين اللذين حكاهما أبو عبدالله بن حامد في مذهب أحمد والثاني: أن الصلاة لا تبطل بذلك وهو قول الأكثرين، وهو المشهور من مذهب أحمد، ونظير هذا لو قرأ حال ركوعه أو سجوده، هل تبطل الصلاة؟، على وجهين في مذهب أحمد لأن النبي ﷺ: نهى أن يقرأ القرآن ساجداً أو راكعاً والذين قالوا يقرأ حال الجهر والمخافتة إنما يأمرونه بقراءة الفاتحة خاصة عند الجهر وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعاً لا قارئاً، وهل قرائته للفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة؟، على قولين أحدهما: أنها واجبة وهو قول الشافعي في الجديد، وقول ابن حزم، والثاني: أنها مستحبة وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد، واختيار جدي أبو البركات ﷺ يعني جده رحمه الله ﷺ ابن تيمية ولا سبيل الى الإحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة، كما لا سبيل الى الخروج من الخلاف في وقت العصر، وفي فسخ الحج، ونحو ذلك من المسائل، فتعين

النظر في ما يوجبه الدليل الشرعي يعني الراجح، كما قال كثير من العلماء أن وقت العصر يخرج إذا صار ظل كل شئ مثليه، كالمشهور من مذهب مالك، والشافعي وإحدى الروایتين عن أحمد، وأبو حنيفة، يقول حينئذ يدخل وقتها ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصر بخلاف غيرها، فإنه إذا صلى الظهر مثلاً بعد الزوال بعد مصير كل شئ مثله سوى ظل الزوال صحت صلاته، والمغرب تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب، والعشاء تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض الى ثلث الليل، والفجر تجزئ باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر الى الإسفار الشديد، وأما العصر فهذا يقول: تصلى الى المثلين، وهذا يقول: لاتصلى إلا بعد المثلين، والصحيح: أنها تصلى من حين يصير ظل كل شئ مثله الى اصفرار الشمس، فوقتها أوسع مما قاله هؤلاء، وهؤلاء، وعلى هذا تدل الأحاديث الصحيحة المدنية، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن أحمد، ثم استطرد قائلاً: والمقصود أن هناك من المسائل لايمكن أن يعمل فيها بقول مجمع عليه، لكن والله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق، ومن ذلك فسخ الحج الى العمرة، فإن الحج الذي اتفقت الأمة على جوازه أن يهل متمتعاً يجرم بعمرة ابتداءً، أو يهل قارناً، وقد ساق الهدي، فأما إن افرد أو قرن ولم يسق الهدي ففي حجه نزاع بين السلف والخلف.

والمقصود هنا: القراءة خلف الإمام، فنقول: إذا جهر الإمام استمع لقراءته فمن كان لايسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين، وهو قول أحمد وغيره، وإن كان لايسمع لصممه أو كان يسمع همهمة الإمام ولايفقه مايقول، ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره، والأظهر: أنه يقرأ، لأن الأفضل أن يكون قارئاً أو مستمعاً وهذا ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود الإستماع فقراءته أفضل من سكوته والدليل على استماعه في حال الجهر وقراءته حال المخافتة هو كما يلي: فالدليل على الإستماع حال الجهر هو من الكتاب

والسنة والاعتبار، أما الأول: وهو الكتاب فهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وقال بعضهم في الخطبة، وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر ثم يقول أن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، لفظ عام فيما أن يختص في القراءة في الصلاة أو في القراءة في غير الصلاة أو يعمها، والثاني باطل قطعاً لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب الإستماع خارج الصلاة، ولا يجب في الصلاة ولأن استماع المستمع الى قراءة الإمام الذي يأت به ويجب عليه متابعتة أولى من استماعه الى قراءة من يقرأ خارج الصلاة، فالإستماع اليه حال الصلاة داخل في معنى الآية ومقصودها، أما على سبيل الخصوص أو العموم، وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام وسواء كان أمر ايجاب أو استحباب فالمقصود حاصل، فإن المراد أن الإستماع أولى من القراءة وهذا صريح دلالة الآية على كل تقدير، والمنازع يسلم أن الإستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد على الفاتحة، والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن، والفاتحة أم القرآن وهي التي لا بد من قرائتها في كل صلاة، والفاتحة أفضل سور القرآن وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها ولا في الفرقان فيمتنع أن يكون المراد بالآية الإستماع الى غيرها دونها مع اطلاق اللفظ للآية وعمومها مع أن قرائتها أكثر وأشهر، وهي أفضل من غيرها فإن قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾، يتناولها ولا يتناول غيرها هو أظهر لفظاً ومعنىً والعاقل عن استماعها الى قرائتها إنما يعدل لكون قرائتها عنده أفضل من الإستماع وهذا غلط مخالف للنص والإجماع، فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالإستماع دون القراءة والأمة متفقون على أن استماعه بما زاد على الفاتحة أفضل من قراءة مازاد عليها، فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الإستماع لقرائته لكان قراءة الإملم أفضل من

قراءته لما زاد على الفاتحة وهذا لم يقله أحد وإنما نازع في الفاتحة من نازع لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر أو مستحبة له حينئذ، وجوابه أن يقال إن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالإستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة، فلولا أنه يحصل له بالإستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو القراءة، فلما دلّ الكتاب والسنة والإجماع على أن الإستماع أفضل من القراءة، دلّ على أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ وهذا المعنى نفسه موجود في الفاتحة وغيرها، فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة، وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى، وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهما بإحسان، وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي ﷺ، أنه قال: ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة))، روي مرسلًا ومسنَدًا، لكن أكثر الأئمة أرسلوه عن عبدالله بن شداد عن النبي ﷺ، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجة مسنَدًا وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسله من أكابر التابعين ومثل هذا المرسل يحتاج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نص الشافعي على جواز الإحتجاج بمثل هذا المرسل، فتبين أن الإستماع الى قراءة الإمام أمر دلّ عليه القرآن دلالة قاطعة، ولأن هذا من الأمور الظاهرة التي تحتاج إليها الأمة، فكان بيانها في القرآن ما يحصل به المقصود والبيان، وجاءت السنة بموافقة القرآن، ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري ﷺ، قال: (إن رسول الله ﷺ خطبنا فيين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: أقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا)، وهذا مع حديث أبي موسى الطويل المشهور، لكن بعض الرواة زاد فيه على بعض، فمنهم من لم يذكر قوله: ((وإذا قرأ فانصتوا))، ومنهم من ذكرها وهي زيادة صحيحة من الثقة، لا تخالف المزيد، بل توافق معناه فإن الإنصات

الى قراءة القارئ من تمام الإلتزام به، فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقرائته لم يكونوا مؤتمين به، وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم فإن متابعتة لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال، فإذا أدركه ساجداً سجد معه، وإذا أدركه في وتر من صلاته تشهد عقيب الوتر، وهذا لو فعله منفرداً لم يجوز، وإنما فعله متابعة لإمامه من أجل الإلتزام فدلّ على أن الإلتزام يجب به ما لم يجب على المنفرد، ويسقط به ما يجب على المنفرد، ولهذا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا))، رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وقيل لمسلم بن الحجاج: حديث أبي هريرة هو صحيح؟، يعني: ((وإذا قرأ فأنصتوا))، قال: هو عندي صحيح، فقيل له: لم لم تضعه هاهنا، يعني في كتابه؟، فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه، وروى الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة: ((أن رسول الله ﷺ، انصرف من صلاة جهر فيها فقال: هل قرأ معي أحد منكم أنفاً؟، قال رجل: نعم يا رسول الله، قال: إني أقول: مالي أنازع القرآن؟، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ، فيما جهر فيه النبي ﷺ بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ))، رواه أحمد، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه، وقال: حديث حسن قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس يقول: قول: (فانتهى الناس عن القراءة)، من كلام الزهري، وروي عن البخاري نحو ذلك وهذا إذا كان من كلام الزهري، فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبي ﷺ، فإن الزهري من أعلم أهل زمانه بالسنة، وقراءة الصحابة خلف النبي ﷺ، إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة، تكون من الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فيكون الزهري من أعلم الناس بها، فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها، فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة ﷺ، لم يكونوا يقرؤون

خلف النبي ﷺ، في الجهر، فإن قيل: قال البيهقي: ابن أكيمة، رجل مجهول لم يحدث عنه إلا بهذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري، قيل ليس كذلك، بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه: صحيح الحديث، حديثه مقبول، وحكي عن أبي حاتم البستي: أنه قال: روى عنه الزهري، وسعيد بن أبي هلال، وابن أبيه عمر، وسالم بن عمار بن أكيمة بن عمر، وقد روى مالك في الموطأ عن وهب بن كيسان، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: (من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصل إلا وراء الإمام)، وقال عبد الله بن عمر: (إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ)، وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر، بأسانيد صحيحة صريحة لامطعن فيها، وروى مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار: أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة خلف الإمام؟، فقال: (لا قراءة مع الإمام في شيء)، وروى البيهقي عن أبي وائل: أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال: (أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلاً، وسيكفيك ذلك الإمام)، وابن مسعود، وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة، وأهل الكوفة، ومن الصحابة، وفي كلامهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام .

وأيضاً ففي إجماع المسلمين على أنه فيما يزداد على الفاتحة يؤمر المأموم بالإستماع دون القراءة، دليل على أن استماعه لقراءة الإمام خير له من قرائته معه، بل على أنه مأمور بالإستماع دون القراءة، وأيضاً فلو أن القراءة في الجهر واجبة على المأموم لزم أحد الأمرين: إما أن يقرأ مع الإمام، وأما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ، ولم نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم بالفاتحة ولا غيرها، وقرائته معه منهى عنها بالكتاب والسنة، فثبت أنه لا يجب عليه القراءة معه، بل نقول:

لو كانت القراءة للمأموم في حال الجهر مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم، ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل وغيرهم، وحجتهم في ذلك: أن النبي ﷺ، لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولانقل أحد هذا عنه، بل ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للإستفتاح، وفي السنن أنه كان له سكتتان: سكتة في أول القراءة، وسكتة بعد القراءة، وهي لطيفة للفصل لاتتسع لقراءة الفاتحة وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة، ولم يقل أحد منهم: أنه كان له ثلاث سكتات، ولا أربع سكتات، فمن نقل عن النبي ﷺ، ثلاث سكتات أو أربعاً فقد قال قولاً لم ينقله أحد من المسلمين عنه، والسكتة التي عند قوله: ﴿وَالضَّالِّينَ﴾، من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي، ومثل هذا لا يسمى سكوتاً، ولم ينقل أحد من العلماء: أنه يقرأ في مثل هذا، وكان بعض من أدركنا من اصحابنا يقرأ عقيب السكوت عند رؤوس الآي، فإذا قال: ﴿لِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، وهذا لم ينقله أحد من العلماء، وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال، فقليل: لاسكوت في الصلاة بحال، وهو قول مالك، وقيل: فيها سكتة واحدة للإستفتاح كقول أبي حنيفة، وقيل: فيها سكتتان، وهو قول الشافعي، وأحمد وغيرهما لحديث سمرة بن جندب: (أن رسول الله ﷺ، كان له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية، قبل أن يركع فذكر ذلك لعمران بن حصين، فقال: كذب سمرة، فكتب في ذلك الى المدينة الى أبي بن كعب، فقال: صدق سمرة)، رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن، وفي رواية أبي داود: (سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من: غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، وأحمد رجح الرواية الأولى، واستحب السكتة الثانية لأجل الفصل، ولم

يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحَب ذلك، ومعلوم أن النبي ﷺ، لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن قط، والسكتة الثانية في حديث سمرة نفاها عمران بن حصين وذلك أنها سكتة يسيرة لا يضبط مثلها، وقد روي أنها بعد الفاتحة، ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين، فعلم أن إحداها طويلة والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة، وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى، وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فكيف ولم ينقل أحد عن أحد منهم أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة في السكتة الثانية؟، مع أن ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله، فعلم أنه بدعة، وأيضاً فالمقصود بالجهر استماع المأمومين ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر، فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة؟، فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقرائته وهو بمنزلة من يحدث من لا يستمع لحديثه، ويخطب من لا يستمع لخطبته، وهذا سفه تنتزه الشريعة عنه، ولهذا روي في الحديث: ((مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً))، فهكذا إذا قرأ والإمام يقرأ عليه، ثم تكلم رحمه الله على حكم حال المأموم إذا كان مأموراً بالإستماع والإنصات حال جهر الإمام بالقراءة، وأنه لا يشتغل عن ذلك لا بقراءة ولا بذكر ولا بدعاء، وأنه لا يستفتح ولا يتعوذ، وذلك الخلاف في ذلك وأن فيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، قيل: يستفتح حال الجهر ويتعوذ ولا يقرأ، وقيل: يستفتح ولا يتعوذ لأنه لن يقرأ، والإستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ فإنه تابع للقراءة، وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهر، ثم رجح هذه الرواية عن الإمام أحمد، وعلل ذلك بأنه مشغول بالإستماع والإنصات المأمور به، فليس له أن يشتغل عنه بشيء غيره، وهذا هو المعروف عند أصحاب الإمام أحمد في حال الجهر، وأما في حال

المخافتة فالأفضل له أن يستفتح واستفتاحه حال سكوت الإمام أفضل من قرائته في ظاهر مذهب أحمد، وأبي حنيفة وغيرهما، ولأن القراءة يعتاض عنها بخلاف الإستفتاح، ثم أكد رحمه الله عدم وجوب القراءة على المأموم عند أحمد رحمه الله حال الجهر قولاً واحداً كقول جد الإمام ابن تيمية وهو أبو البركات بن تيمية، وهو خلاف مذهب أحمد وعامة أصحابه، اختاره للخروج من الخلاف، ثم ذكر الخلاف في الإستعاذة إذا لم يقرأ مع أنه استحب الإستفتاح لذلك، وأنه يرجح عدم التعوذ إذا لم يقرأ لأنها لا تشرع الإستعاذة إلا للقراءة، فإن اتسع الوقت للقراءة استعاذ وقرأ وإلا فلا، ثم تكلم رحمه على حكم القراءة للمأموم حال عدم سماعه قراءة الإمام، كحال مخافتة الإمام وسكوته، فقال: إن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره، فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة، وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره لقوله ﷺ: ((من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، أما إني لأقول: الم حرف، ولكن: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف))، قال الترمذي: حديث حسن، وقد ثبت في خصوص الفاتحة قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: ((من لم يقرأ بأمر الكتاب فهي خداج ثلاثاً))، أي غير تمام، فقيل لأبي هريرة: ((إني أحياناً أكون وراء الإمام؟))، فقال: إقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله ﷺ، يقول: قال الله تعالى: قسمت صلاتي بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ قال الله: أثنى عليّ عبدي، فإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إليّ عبدي، فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿١﴾، قال: هذا لعبيدي، ولعبيدي ماسأل ((، وروى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين: (أن النبي ﷺ، صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، فلما انصرف، قال: أيكم قرأ، وأيكم القارئ؟، قال رجل: أنا، قال: قد علمت أن بعضكم خالجنها)، وهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهر، ولم ينهه ولا غيره عن القراءة، ولكن قال: ((قد ظننت أن بعضكم خالجنها))، أي نازعنيها، كما قال في الحديث الآخر، قال: ((إني أقول مالي أنزع القرآن؟))، وفي السنن عن ابن مسعود، قال: (كانوا يقرؤون خلف النبي ﷺ، فقال: خلطتم عليّ القرآن))، وهذا لا يكون ممن قرأ في نفسه، بحيث لا يسمعه، وإنما يكون ممن أسمع غيره وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره، لا لأجل كونه قارئاً خلف الإمام .

وأما مع مخالفة الإمام فإن هذا لم يرد حديث في النهي عنه، ولهذا قال: ((أيكم القارئ؟))، أي القارئ الذي نازعني، ولم يرد بذلك القارئ في نفسه، فهذا لا ينازع ولا يعرف أنه خالج النبي ﷺ، وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا امتنع من الإنصات المأمور به أو إذا نازع غيره، فإذا لم يكن هناك إنصات مأمور به ولا منازعة للإمام في الصلاة، فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن في الصلاة، والقارئ ما لم يعتص عن القراءة باستماعه فيفوته القراءة والاستماع جميعاً، مع الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل هذه الحال، بخلاف وجوبها حال الجهر، فإنه شاذ حتى نقل أحمد الإجماع على خلافه وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبيدي نصفين، فإذا قال العبد: ((الحمد لله رب العالمين،.....))، أن ذلك يعم الإمام والمأموم، وأيضاً فجميع الأذكار التي يشرع الإمام أن يقولها سراً يشرع للمأموم أن يقولها سراً، كالتسبيح في الركوع والسجود وكالتشهد والدعاء، ومعلوم أن القرآن أفضل من الذكر والدعاء، فلأي معنى لا يشرع له القراءة في السر، وهو لا يسمع في السر قراءة إمامه، ولا يؤمن

على قرائته، وأيضاً فإن الله سبحانه يقول: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾، وهذا أمر للنبي ﷺ، وأمته، فإنه ما خوطب به النبي ﷺ، خوطبت به الأمة، ما لم يرد نص بالتخصيص، كقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾، وقال: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾، ونحو ذلك، وهذا أمر يتناول الإمام والمأموم والمفرد بأن يذكر الله في نفسه بالغدو والاصال، وهو يتناول صلاة الفجر، والظهر، والعصر، فيكون المأموم مأموراً بذكر ربه في نفسه، لكن إذا كان مستمعاً كان مأموراً بالإستماع، وإن لم يكن مستمعاً كان مأموراً بذكر ربه في نفسه، والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾، وقال: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ﴾، وأيضاً فالسكوت بلا ذكر ولا قراءة ولا دعاء ليس عبادة ولا مأموراً به، بل يفتح باب الوسوسة، فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت، وقراءة القرآن من أفضل الخير، وإذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من غيره، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ، أنه قال: ((أفضل الكلام بعد القرآن وهي من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر))، رواه مسلم، وعن عبد الله بن أبي أوفى، أنه قال: (جاء رجل الى النبي ﷺ، فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن، فعلمني ما يجزئني، فقال: قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يارسول الله هذا لله، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني، وارزقني، وعافني، واهدني، فلما ولى، قال: هكذا بيديه، قال رسول الله ﷺ: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير)، رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، ثم قال ابن تيمية رحمه الله: والذين أوجبوا القراءة خلف الإمام احتجوا بالحديث الذي رواه عبادة بن الصامت

في السنن: أن النبي ﷺ، قال: ((إذا كنتم وراء الإمام، فلا تقرؤا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))، وهذا الحديث معلل عن أئمة الحديث كأحمد وغيره من الأئمة، وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول رسول الله ﷺ: ((لا صلاة إلا بأتم القرآن))، فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين، ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد، وأما الحديث فغلط فيه بعض الشاميين، وأصله أن عبادة كان يوماً في بيت المقدس، فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة والله أعلم .

قلت: انتهى ماسطره الإمام ابن تيمية جزاه الله خيراً وأحسن ثوابه في هذه المسألة في الفتاوى الكبرى، الجزء الثاني منها وهو كلام جيد متين احتج فيه للقول الراجح بالكتاب والسنة والقياس الصحيح والإعتبار فأحسن الإحتجاج وأنصف ولم يتعسف وهكذا كانت صفته ودينه وعادته وهذا مع ماسطرناه قبله يكمل الكلام إن شاء الله على هذه المسألة المعقدة والتي اشتد الخلاف فيها منذ عهد السلف الصالح، وقد بينا بحمد الله وتوفيقه ما فيه الكفاية والمقنع لمن طلب الحق والصواب وصدقت في تحريه نيته وإرادته والله الموفق لكل خير وهو الهادي الى سواء السبيل، فنسأل الله تعالى أن يمنحنا قوة من عنده وعزماً أكيداً يحملنا على المداومة لطلب الحق وتحري الصواب فيما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وهو بيده ذلك سبحانه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو الملهم للصواب وإليه المرجع والمآب فمن وقاه الله شر الهوى والتعصب ولم يجعل لأية شهوة خفية أو عصبية سلطاناً عليه فقد أفلح بعون الله وتوفيقه، ونسأله أن يجنبنا الخطأ والزلل وإذا وقع منا أن يرزقنا معرفة ذلك وحسن الرجوع الى الحق والصواب، وأن يحفظنا من الكبر الذي هو آفة ذلك إذ هو بطر

الحق أو رده وغمط الخلق، نعوذ بالله من شره وبلائه، وأن يجعلنا عند حسن ظن عباده الصالحين هداة مهتدين وأن يحب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان بمنه وكرمه وهدايته أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم، آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين آمين .

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، ولا إله إلا الله العلي العظيم

بسم ماشاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم ماشاء الله لا يصرف الشر إلا الله، بسم ماشاء الله

لا حول ولا قوة إلا بالله آمين .

المسألة الثانية: تحقيق إثبات القول في مشروعيتها زيادة صلاة الليل

والوتر على ثلاثة عشر، وأنه لا توقيت في صلاة الليل حتى الفجر

قلت: وهذه المسألة من مسائل الخلاف لكن لم يشتد فيها الخلاف ويكثر فيها الكلام وتأليف الكتب كسابقتها من أحكام القراءة خلف الإمام لكن وللأسف قد كثر الكلام فيها وعم الخلاف واشتد مع مرور الزمن وقلة العلم وتكلم من ليس بأهل في العلم فيها، حتى أصبحت من مسائل الخلاف الكبيرة والتي يشار إليها خاصة في شهر رمضان المبارك وقيامه حتى أدت الى نوع من العصبية المقيتة التي منبعها الجهل وقلة العلم والورع حتى وصل الجهل والتعصب ببعضهم الى أن يوالي ويعادي عليها، يوالي من يوافق في عدد ركعات القيام وينسبه الى الهداية والرشد، ويعادي من يخالفه في عدد ركعات القيام وينسبه الى الضلالة وعدم الرشد، فيالله العجب كيف اصبح فعل الخيرات والطاعات سبباً في التضليل والذم لمجرد مخالفته لرأي غيره!، حتى أن من لم يقم من الليل شيئاً يسلم من ذلك ولا يتوجه إليه ذم ولا تضليل هكذا فعل التعصب والجهل والهوى ببعض الناس في بلدنا وغيره وما ذلك إلا لتقص العلم الصحيح والورع النقي وتكلم في الأمر من ليس له بأهل، وهذا كله من العدوان والظلم الذي منشأه كما قلنا الجهل وقلة العلم والذي نهانا الله ورسوله عنه وأمرنا بضده وهو العدل والإنصاف ومعرفة الحق والوقوف معه والموالاتة فيه بعد تيقنه ومعرفته دون اعتساف أو تجاوز للحد، وهكذا صار الناس في زماننا كما رأيناهم في مساجدهم لهم شعار غير الشعار

الذي أمرنا أن نلتزمه ونتمسك به، فهو لاء هم أهل الثماني ركعات تراهم يحرصون عليها ويدعون لها وينكرون على من زاد عليها وينسبونه الى التفریط أو الإفراط بل والضلال المبين ويطعنون عليه وكأنها قد أتى معصية كبيرة أو أمراً منكراً، وكذا الحال في أهل العشرين ركعة عندنا وهم أكثر تعصباً لها ومحافظه عليها أعني على عددها فقط مهما تكن من ركعات قد لا تساوي ركعتين في طولها وحسنها وخشوعها يوالون عليها ويعادون ويعيون من خالفهم وصلّى أقل أو أكثر، وينسبونه الى الباطل والضلالة، فيالله العجب، وهل هذا إلا التفرق في الدين والضلال البعيد؟، الذي نهانا الله ورسوله عنه في كتابه وسنة نبيه فأصبحوا شيعاً يطعن بعضهم على بعض ويضلّل بعضهم بعضاً وليس هناك من رابح إلا الشيطان وحزبه فإنه هو الذي بعث فيهم هذه الروح وهذا الحال والتعصب الذي آل بهم الى مثل ذلك، والحقيقة التي لامراء فيها إن شاء الله والحق الذي لا شبهة فيه هو أنهم كلهم قد أحسنوا وأدوا من الخير ما أدوا، ولم يخالفوا نصاً ولا ارتكبوا ذنباً إلا التعصب وتضليل الآخرين ولو أنهم رضوا ما فعلوا هم ولم يسخطوا على من خالفهم ولم ينسبواهم الى التقصير والضلال لكانوا قد أصابوا وأحسنوا ولم يجعلوا للشيطان عليهم سلطاناً ولا للضلالة فيهم نصيباً، ولكنهم بتعصبهم وطعن بعضهم على البعض وتضليلهم بعضهم بعضاً قد خرجوا عن الحق وجادة الصواب واستحقوا ذم الكريم الوهاب، فإن من صلى ركعة فقد أحسن ولم يسيء ولم يرتكب أي محذور إذا كانت قدرته أو رغبته لم تمكنه من غير ذلك ومن صلى أكثر فهو خير وأفضل، وأحسن، لكن غير عائب لغيره ولا مضلل له ولا ناسباً أحداً الى الباطل أو الضلال لمجرد مخالفته له في عدد الركعات للقيام، فإن الله ورسوله قد أمرنا بقيام الليل ورغبنا فيه وحضنا عليه ولم يعزم علينا أو يحتمه ويفرضه، لكنه أرشدنا وحبب إلينا ذلك ورغبنا فيه لعظم ثوابه وحسن عاقبته كما جاء في الأحاديث الكثيرة التي وردت عنه صلوات الله وسلامه عليه دون أن

يوجب لها عدداً أو يحدد لنا وقتاً معيناً لازماً بل ندبنا الى ذلك وحثنا على الأفضل وهو جوف الليل الآخر، مع أنه رغبتنا في القيام من بعد العشاء حتى الفجر ولم يحدد علينا وقتاً ولا طول قيام ولا عدد ركعات بل أشار الى الخير وأرشدنا إليه وأخبرنا بعظم ثوابه وعظيم أجره كي نسارع إليه والى الإستكثار منه دون التقييد بعدد أو غير ذلك من الجماعة أو الأفراد بل شرعه لنا على التنوع جماعة ومنفردين وحثنا على الصلاة في البيوت بقوله: ((خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة))، وقد سنه لنا صلوات الله وسلامه عليه بقوله وفعله الذي لم يداوم عليه وبين السبب في ذلك وهو الخوف من أن يكتب علينا فنعجز عن قيامه، وبأن الصلاة في البيوت نور لها وخير الصلاة ما كان فيها تطوعاً، فدعانا الى كل خير ومصلحة ورحمة، ونهانا عن كل شر وتفرقة بيننا، نهانا عن الإختلاف في الدين ولا سيما في عمل الخير، فكيف وقد اصبح عمل الخير المندوب والذي ليس بفرض ولا واجب أصبح سبباً لتفرقة الأمة والعداوة والبغضاء دوننا عذر؟، اللهم إلا الجهل والتعصب والإنقياد لدواعي الهوى والكبر ونحن بحمد الله سنسوق الأدلة الكثيرة القاطعة والمبينة للقول الصواب في هذه المسألة التي ما كان ينبغي أن تكون هكذا ولا أن تصل الى هذا الحد الذي وصلت إليه من الكتاب والسنة الصحيحة والصريحة وعمل الأصحاب والقياس والإعتبار الصحيح، والتي فيها إن شاء الله الشفاء التام وبيان الحق والصواب لمن أخلص في طلبه واتقى الله في مأموره ونهاه، ولم يجعل للعصبية ولا الشهوة الخفية سلطاناً عليه فيما يعمل أو يقول، وقبل أن نبدأ بذكر الأدلة رأينا بتوفيق الله وهدايته أن نذكر ما يكون فيه بيان الحق في هذه المسألة وما يكشف حقيقتها وسرها ولبها فنقول وبالله التوفيق: إن الشارع الحكيم قد حثنا ورغبنا في القيام لصلاة الليل ترغيباً مطلقاً ولم يخصصه بعدد أو يقيد بوقت ولم ينه عن نوع منه أو عدد أو غير ذلك إلا في حالة واحدة وهو أنه أمرنا أن نكلف من العمل مانطيق وأنه إذا فترت المهمة أن لانكره أنفسنا على

العمل حين تمل النفس منه وهذا هو الخير والحق الذي عودنا الله ورسوله عليه في أمرهما دائماً، فنهانا عن القيام الذي يثقل علينا ويضر بأجسامنا وعيوننا ويضعفنا عن القيام بالحقوق الأخرى علينا من حق الزوجة والأهل والزور، وأن لا نتعبد بما يشق علينا ويغض إلينا الطاعة والعبادة، وأرشدنا الى أحسن السبل وأيسرها، فإذا فتر الإنسان أو نعس أو رقد فليترك الصلاة حتى ينشط ويكون قادراً على العبادة بيسر وسهولة، هذا هو الوصف الذي نهانا الله ورسوله عنه لم ينهنا بعدد كما لم يأمرنا بعدد من الركعات، بل خيرنا وجعل ذلك إلينا كل حسب قدرته واستطاعته والناس في ذلك متفاوتون كثيراً، فرغبهم في الخير والصلاة ليلاً عموماً ومطلقاً، ونهاهم عما يضرهم ويؤدي بهم الى العنت والمشقة التي تذهب بالخير والفضل الذي يرجى من ذلك، فإذن الذي نهى عنه ليس عدداً ولا له حد معلوم أو معين من ساعات الليل، وقد قال تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ﴾، فهذا الوصف المنهي عنه، فكل ما أدى الى ذلك الوصف أو لزم منه ذلك وأصبح ذريعة إليه فهو منهي عنه يجب تركه لأنه يتحول به المكلف الى الإضرار بنفسه وبدنه وأهله، ويضيع أجره وثوابه، وذلك ليس له حد في العدد ولا الساعات للقيام أو الوقت له، بل إن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس وقدراتهم وطاقاتهم فربما يكون قيام شخص له مناسباً ويكون شاقاً وضاراً لغيره ممن هو أقل طاقة وقدرة على العبادة، وهكذا، فقضية العدد في هذا الأمر ليس لها أي تأثير في الحكم والوصف المنهي عنه، فإن أمر العدد غير منضبط ولا يلزم من كثرة الركعات طول القيام المنهي عنه وليس هناك حد لقياس ذلك بعدد معين يحتم عدم الزيادة عليه لكل الناس وذلك كما قلنا لاختلاف طاقات الناس، ثم اختلاف طول الركعات، فرب عشر ركعات أو ثمان تستغرق الليل كله حتى الفجر وذلك كما صلاها رسول الله ﷺ، ثلاثة أيام، ورب عشر لاتستغرق ربع الليل أو نصفه، وهكذا فلا تلازم بين طول القيام المنهي عنه والذي يؤدي الى المشقة والعنت وبين عدد

معين من الركعات كما بيناه توأماً، فإنه لا حد لأدنى وقت الركعة ولا لأكثرها، فمنهم من يقوم الليل بركعة تستغرق الليل كله حتى الفجر وتكون هي قيامه في الليل ووتره كما فعلها عثمان رضي الله عنه، وغيره من بعده، ومنهم من لا يستطيع ذلك فيقوم حسب طاقته وما يناسبه، وكلُّ حسن ومسنون، ولا حرج في ذلك، فإن الأجر بطول القيام مع حسن أدائه وخشوعه وتدبره وغير ذلك مما يزيد في الأجر ويرفع في الذكر وليس الناس في ذلك على السواء، فلذلك لم يوقت الشرع لنا في القيام ليلاً ولا نهاراً عدداً من الركعات بل ترك ذلك إلى قدرات وطاقات الناس مع ترغيبه بذلك ما لم يصل الحد الذي يضر بصاحبه ويضعف بدنه وقيامه بحقوق غيره، هكذا جاءت الشريعة السمحة والحنيفية التي مبناها على اليسر ومجانبة العسر، والتبشير ومباعدة التنفير، فهي الشريعة الكاملة القائمة بمصالح العباد في الدنيا والآخرة التي تحثهم على كل خير وتنهاهم عن كل شر فالحمد لله الذي شرعها لنا وجعلنا من أهلها حمداً دائماً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فإذا تبين هذا فانظر أخي كيف أمر الله بقيام الليل وبأي أسلوب وخطاب أمرنا به، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ * قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً * نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾، ثم ذكر في آخر السورة: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ..... الآية﴾، وهذا كما يقال كان واجباً مفروضاً عليهم أولاً ثم نسخ إلى ما بعده، وهو أداء الفرض فقط وما تيسر من القرآن، فأنت ترى أنه ما أمر بالقيام بعدد معين من ركعات ولا قدره بذلك بل بوقت القيام وهو الثلث والنصف وأكثر من ذلك، وكل هذا مشروط بالقدرة وعدم المشقة الضارة ببدن القائم فلو كان العدد وصفاً معلقاً به الحل والتشريع لذكره هنا أو في الأحاديث النبوية الكثيرة التي ذكرت ذلك وحثت عليه، والسبب كما قلناه وبيناه، فإن العدد في الركعات أمر غير منضبط ولا يمكن أن يكون حداً للحل والحرمة في ذلك، بل

هو وصف ملغي لم تشهد له النصوص بالاعتبار ولا بالمناسبة في هذا الحكم، بل هو معنى عديم التأثير وليس هو بالعلة المناسبة لهذا الحكم حتى يعلق به وبتعيينه الحل أو الحرمة، والله تعالى أعلم، فإذا قيام الليل يقاس بطول القيام بما يستغرقه المصلي في ساعات قيامه من الليل ثلثاً أو نصفاً أو غير ذلك، هكذا هو كما بينه الله ورسوله في كتابه وسنة نبيه، فأى سبب أو فائدة بعد ذلك في هذا الذي فرّق الأمة وجعلهم شيعاً يبغى بعضهم على بعض ويضلل بعضهم بعضاً لمجرد الاختلاف في عدد الركعات للقيام وهو اختلاف لا ضرر فيه ولا نهي فيه، ولا بد أن يكون كذلك، وذلك لاختلاف أحوال الناس وقدراتهم ورغباتهم، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والخير وبيده الأمر من قبل ومن بعد لا يضيع عمل عامل منا، بل يشبهه ويكافئه وهو أعلم بما كانوا يفعلون، ولذا لم يأت الأمر فيه بعدد معين بحيث يكون حدّاً بين المشروع وعدمه وبين الحلال وضده، وذلك كما قلناه فإن الله لا يأمر إلا بالخير وما فيه الحكمة والرحمة المناسبة لأحوال الناس: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، وعلى هذا جاءت الأحاديث النبوية صريحة صحيحة في الدلالة على هذا الأمر والحث على قيام الليل والترغيب فيه دون ذكر للعدد ولا غير ذلك، لكن كل حسب قدرته وطاقته وبين الخير والفضل في نوع القيام وطول القنوت مع اختيار الثلث الآخر من الليل فإنه أسمع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن عمرو بن عبسة: أنه سمع النبي ﷺ يقول: ((أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر))، وفي الآخر عنده: ((أي الليل أسمع؟))، قال: جوف الليل الآخر، فصل ماشئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي الصبح))، هكذا في رواية، والشاهد هنا قوله: ((فصل ماشئت حتى تصلي الفجر))، فلم يأمره بعدد ولا خصّه بطول ركعة أو غير ذلك من قراءة مخصوصة أو غيرها، بل رغبه في الصلاة مطلقاً، وهكذا جاءت السنة والشريعة في صلاة

الليل وحتى النهار، هو الترغيب في الصلاة دون طول قراءة معينة أو عدد ركعات معين، لكن الذي تبين من مجموع الأحاديث وفعله صلوات الله وسلامه عليه أن طول الركعات أفضل وليس بواجب لمن قدر عليه، وذلك لقوله ﷺ: ((أفضل الصلاة طول القنوت))، والمقصود به هنا القراءة كما جاء مفسراً عند عامة العلماء، وهو الظاهر وكذلك فعله ﷺ، فقد قام بهم ثلاث ليال في ثمان ركعات حتى السحور وحتى كاد أن يفوتهم الفلاح في رواية وهو السحور، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه كان يختار طول الركعات وطول القيام على تكثير الركعات لكن ذلك مشروط بمن قدر عليه دون مشقة زائدة مع مراعاة من خلفه كذلك، لكن لما كانت خلافة عمر ﷺ، تغير حال الناس فلم يمكنهم ذلك، فأمرهم فزادوا عدد الركعات وقصروا القيام، وهكذا تكون الصلاة هناك مناسبة العكس فيها بين طول القراءة والقيام وبين عدد الركعات، فكلما طالت قلت الركعات وكلما قصرت كثرت وهذا بين بحمد الله وقد روعي هذا حتى في تشريع الفرض كما يظهر فقد جاء في رواية: أن الصبح تركت ركعتين من أجل طول القراءة والمغرب ثلاثة لأنها وتر النهار فإذا لم يبق أي مسوغ أو سبب لجعل ذلك اختلافاً تتضاد فيه الأمة وتتفرق بل هو اختلاف تنوع وخير ويسر للناس، فمن شق عليه طول القيام أكثر الركعات وعوض ذلك به، ومن لم يشق عليه طول القيام أقل الركعات والله تعالى أعلم وهو الموفق لكل خير والهادي الى سواء السبيل له الحمد والفضل والنعمة دائماً وأبداً والحمد لله الذي هدانا السبيل الأقوم وهو تعالى ولي ذلك كله، ثم نقول في بيان فساد قول من أصر على تعيين العدد في صلاة الليل أيها عدد، وكائناً من قاله وان هناك عدداً لا يجوز تجاوزه أو القصور عنه، نقول لو كان ذلك لبينه الرسول ﷺ، ولما سكت عنه وانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، فقد علم الله ورسوله أن المسلمين كانوا يصلون ليلاً وقد أمرهم أمر ترغيب في ذلك وهم يصلون في بيوتهم ومساجدهم ولا يعلم عدد ما يصلون

إلا الله فلو كان هناك عدد يتعلق به الحل والحزمة والمشروعية لبينه لهم وأعلمهم به في أول الأمر ولم يسكت عن ذلك، وحاشاه أن يترك أمته دون أن يبين لهم مايتقون، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾، فلذا جاءت الأحاديث التي لاحصر لها في الترغيب في القيام بالليل والصلاة دون أي ذكر أو إشارة الى ذلك من عدد معين أو مايشبه ذلك، وهذا كله منه تقرير وإباحة لهم على الصلاة كيفما تيسر لهم دون مايجملهم على الاضرار بأبدانهم ويضعفهم عن القيام بحقوق الآخرين، ولو كان الأمر كما يقول بعض المتعصبين وأهل الجهل والظلم لكان الرسول ﷺ، قد ترك الأمة ولم يبين لها الحق والصواب وجعلها تتيه في دروب الضلال وحاشاه من ذلك، فإن الحد بين الحرام والحلال، والمشروع وغير المشروع يجب بيانه ولايجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولم يأت عنه ﷺ، شئ من ذلك اللهم إلا ماذكرته عائشة أو غيرها من الصحابة ﷺ: في أنه ماكان يزيد في وتره وليله على إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة، وهذا منه اختيار كما قلنا عن اختياره ﷺ، لطول القيام كما يظهر وطول القراءة في الركعة وانه هو الأفضل والأعظم أجراً لكن ذلك غير ميسر لكل أحد، ولذا لم يفرضه على أحد ولم يأمر به أحداً بحد معين، وذلك لمشقة ذلك، وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان لايجب العسر بل يجب اليسر لأمته حتى أنه كان يترك بعض العمل المتيسر له خوفاً أن يشق عليهم كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، فكيف يأمرهم بقيام معين طويل يشق عليهم وبركعات معدودة قليلة تشق أكثر، وهو يعلم تفاوت أفراد أمته في طاقتهم وقدراتهم وهو الذي أمر باليسر ونهى عن العسر؟، وبشر ولم ينفر، وأمر بذلك أمته، ولندكر بعض الأحاديث الدالة على ماقلناه في الأمر بصلاة الليل والوتر دون التعيين والتوقيت في عدد الركعات أو طول اقراءة، وقد وردت عنه صلوات الله وسلامه عليه من الأحاديث الكثيرة التي تدل على تأكيد استحباب قيام الليل ومشروعية الإستكثار

منه ولا سيما الثلث الأخير فقد جاء من حديث عدد غير قليل من الصحابة في ذلك بما لا يدع مجالاً للشك في مشروعية ذلك واستحبابه ومن جملتها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله ﷺ قال: ((أحب الصيام الى الله صيام داود، وأحب الصلاة الى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً))، أخرجه الشيخان وباقي الكتب الستة إلا الترمذي فإنه روى فضل الصوم فقط، وقد أراد الصحابي الجليل أكثر من ذلك وطمع في قوته وأنه يطيق أكثر أو أفضل من ذلك فأخبره الرسول ﷺ أنه لأفضل من ذلك، وذلك لما فيه من مراعاة لقوته وتحمل المكلف وليكون دائماً في نشاط لتأدية صلاة الفجر وقيامه بحقوق زوجته وزوره وغير ذلك مما لا يتيسر له مع دوام القيام أو طوله لجميع الليل، فإن ذلك مما لا يقوى البدن عليه فإذا فعله المكلف أدى به الى الضيق واضعاف بدنه بما لا يدع له قوة لقيامه بحقوق الزوجية وغيرها مما وجب عليه تجاه نفسه وبدنه والمحافظة عليهما لاسيما إن طالت به الحياة وعاش حتى يشيخ، فما أحسن ما أوصانا به ربنا ونبينا فنعم الولي هو ونعم النصير، فتيين من هذا الحديث أنه لا حد للمشروع في ذلك بعدد ركعات كثر أو قل لأن ذلك أمر لا ينضبط ولا يتعلق به أمر أو نهي، ولكن قيام الليل يقاس ويحسب بطول القيام وبالوقت الذي يستغرقه المصلي في قيامه سواء كثرت الركعات أم قلت، فلا تأثير لعددتها في الحكم فهذا صريح في أن الحكم معلق بطول القيام وانه لم ينع إلا عن القيام الذي يطول جداً حتى يؤدي الى اضعاف بدن المصلي والإضرار به حتى يعجز عن أداء الحقوق الأخرى عليه وحتى صلاة الصبح، فربما فتر وتعب فلا يؤديها على الوجه الأكمل والأحسن، فلو كان الأمر يتعلق بعدد معين وإن الحكم يتأثر به ويعلق به لبينه وعلمه لهذا الصحابي الجليل الذي كان يريد المزيد، وكما قال سلمان، لأبي الدرداء رضي الله عنهما، حين زاره في بيته وبات معه فأمره بالإقتصاد في العبادة وعدم قيام الليل كله وقال له قولته المأثورة:

(إن لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لربك عليك حقاً، فاعطِ كل ذي حق حقه)، وبلغت الرسول ﷺ، كلمته فصدقه وأقره، وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في الوتر قال: قال رسول الله ﷺ: ((لاتوتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس، أو بسبع، أو بتسع، أو باحدى عشرة، أو أكثر من ذلك))، وقال العراقي: وإسناده صحيح، وقد أخرجه محمد بن نصر من رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة، بهذا اللفظ وصححه الحافظ العراقي وهو حريّ بذلك، ذكره الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (٤٣/٣).

قلت: وأخرجه البيهقي في الكبرى (٣١/٣)، من وجهين عن عراك بن مالك عن أبي هريرة: فذكره مرفوعاً وموقوفاً، وكلا الطريقتين رواتهما: ثقات إن شاء الله، وفي الطريق المرفوع أبو الحسين طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق بن قرّة بن نهيك بن مجاهد الهلالي بمصر، عن أبيه عمرو بن الربيع الهلالي عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك به: فذكره مرفوعاً بهذا اللفظ، ورواة هذا الوجه كما قلنا: ثقات، فإن أبا طاهر من رجال التهذيب وهو ثقة كما في التهذيب (٣٣/٨)، وهو عمرو بن الربيع الهلالي الكوفي ثم المصري وابنه طاهر ولقبه: حبشي كما ذكرناه في كلامنا في حاشية السنن الصغرى، وأنه قد روى عنه ثلاثة حفاظ بل أكثر وهم الإمام الحافظ أبو العباس محمد بن يعقوب، والحافظ الحسن بن حبيب الدمشقي، والإمام ابن خزيمة: محمد بن اسحق باسم (حبشي)، كما ذكره الخطيب رحمه الله في الموضح (١٧٨/٢)، وروى عنه أيضاً الإمام محمد بن نصر الحديث في قيام الليل كما قلناه، وأخرجه الحاكم عنه في المستدرک (٣٠٤/١)، وروى عنه الإمام الطحاوي وهو مصري مثله في مشكل الآثار (٣٤٩/٤)، واحتج به في إثبات متابعة يونس بن يزيد للإمام مالك في ذكر كلمة (المسلمين)، في حديث صدقة الفطر، فهؤلاء أربعة حفاظ نقاد رووا عنه مع الإمام الحسن بن حبيب، ولم ينكروا

عليه روايته لهذا الحديث ولا غيره، ولا ذكره صاحب الميزان ولا اللسان وعادته ذكر المجروحين والمتكلم فيهم، ولو كان فيه أدنى ما يخل بعدالته وحفظه لذكروه كما ذكروا غيره إذ أن عادتهم ذكر الجرح وعدم السكوت عليه، وقد صحح حديثه وروايته الحافظ العراقي وهو يلزم منه توثيقه وحفظه، فهو إن شاء الله من الذين يقبل حديثهم وروايتهم ولا يردها أحد حتى في انفراده، كيف ولم ينفرد به؟، بل تابعه غيره عن الليث لكن عن جعفر بن ربيعة عن عراك به موقوفاً، ولا يضر ذلك فيحمل على أن الليث سمعه على الوجهين وكلاهما ثقة، ولا يضر وقفه فهو في حكم المرفوع من أبي هريرة خاصة فإنه لا يعرف عنه مثل هذا من رأيه، وهو مما لا يقال بالرأي ولا سيما من أبي هريرة رضي الله عنه، وقد يوقف الراوي المرفوع أحياناً لسبب ما ويرفعه أخرى ولا يضره ذلك، فهو شيخ مقبول على القاعدة التي صرح بها الإمام الذهبي على تشدده، وهي أن كل شيخ روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه فهو صحيح الحديث، فكيف وقد روى عنه هنا خمسة حفاظ نقاد، ومنهم من صرح بتصحيح حديثه واحتج به ولا سيما الإمام الطحاوي فإنه مصري مثله وهو أعرف به، والله تعالى أعلم، وانما أكثرنا الكلام حول هذا الحديث ورواية طاهر لأنه صريح في لفظه في جواز الوتر والصلاة في الليل بالزيادة على إحدى عشرة، وقد صححه الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين واحتج به (٣٧٣/٢)، فهو نص صريح صحيح في الرد على من حرم الزيادة على إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة، والله تعالى أعلم .

قلت: والأحاديث كثيرة في ذلك أحاديث صلاة الليل والوتر، والترغيب فيها وكلها هكذا تأمرهم بها دون عزيمة وترغيبهم في فعلها دون تحديد أو تعيين في عدد الركعات أو مقدار القراءة في الركعة، وفي كل ذلك الدلالة الواضحة والتي لا شك فيها على عدم التوقيت في ذلك وأنه لو كان لذكر في بعض هذه الأحاديث أو لوجب ذلك لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهي قاعدة مقررة في أحكام الفقه والأصول، وسواء

الأحاديث التي فيها ذكر فضل الصلاة في الليل والقيام ابتداءً منه ﷺ، أو رداً على سؤال من سأله، فكيف يترك أمته على غير هدى من الله لو كان الأمر كما يقوله هؤلاء، وحاشا لله من ذلك وهو يعلم صلوات الله وسلامه عليه أنهم كانوا يصلون في بيوتهم ويوترون وقد بين لهم كل ما يحتاجونه في عبادتهم ويتعلق بقيام الليل، فكيف لا يبين لهم أهم شيء في الموضوع وهو الحد بين الحلال والحرام، بين المشروع وغير المشروع؟، أفتراه نسي ذلك أم تركه؟، كلا والله ما كان من ذلك شيء، وقد رغبتهم في صلاة الليل كثيراً حتى قال في حديث: ((عليكم بصلاة الليل ولو ركعة واحدة))، فكانوا يصلون في بيوتهم وقد صلى بهم ثلاث ليال ثم تركهم خوف أن يفترض عليهم، فبين لهم مشروعية صلاة الليل أو التراخي جماعة وفرادى، دون قصرها على عدد معين أو قراءة مخصوصة أو مقدرة، هكذا كان الحال بلا خلاف حتى جاء عمر رضي الله عنه فقال كما رواه عبدالرحمن بن عبدالقاري عنه كما أخرجه البخاري حين خرج معه إلى المسجد في رمضان: (فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، 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، فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يعني آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله)، وأخرج مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان، قال: ((كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة)، وهذا أثبت ما جاء في ذلك فقد جاء في الموطأ أيضاً عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد: (إنها إحدى عشرة ركعة)، وروى محمد بن نصر عن محمد بن يوسف: (أنها إحدى وعشرون ركعة)، وفي الموطأ أيضاً من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد: (أنها عشرون ركعة)، وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال: (أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر)،

ذكر هذا كله الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (٣/٦٣-٦٤)، ثم ذكر قول الحافظ تعقيباً على هذا الاختلاف: والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث تطول القراءة تقلل الركعات وبالعكس، وبه جزم الداودي وغيره قال: والاختلاف فيما زاد على العشرين راجع الى الاختلاف في الوتر، فكأنه كان يوتر بواحدة أحياناً، وتارة بثلاث .

قلت: وهو الصواب إن شاء الله، وكله حق ولا بأس به ولا جناح على من فعله دون تخطئة غيره ممن خالفه، وهكذا القاعدة فإذا ضعف الناس واشتد عليهم طول القيام خففت القراءة وأكثرت الركعات كما نقل بعد ذلك عنهم، فقد أخرج محمد عن ابن نصر من طريق داود بن قيس، قال: (أدرت الناس في إمارة أبان بن عثمان، وعمر بن عبدالعزيز - يعني بالمدينة - وهم يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث)، وقال مالك: الأمر عندنا بتسع وثلاثين، وبمكة بثلاث وعشرين وليس في شيء من ذلك ضيق، وقال الترمذي: أكثر ما قيل أنه يصلي باحدى وأربعين ركعة بركعة الوتر، ونقل ابن عبدالبر عن الأسود بن يزيد: أربعين، يوتر بسبع، وقيل: ثمان وثلاثين ذكره محمد بن نصر بن يونس عن مالك، قال الحافظ: وهذا يمكن رده الى الأول، بانضمام ثلاث الوتر، لكن صرح في روايته: بأنه يوتر بواحدة، فيكون أربعين إلا واحدة، قال مالك: وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة، وروي عن مالك: ست وأربعون وثلاث الوتر، قال في الفتح: وهذا المشهور عنه، وقد رواه ابن وهب عن العمري عن نافع، قال: (لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعاً وثلاثين، ويوترون منها بثلاث)، وعن زرارة بن أوفى: (أنه كان يصلي بهم بالبصرة أربعاً وثلاثين ويوتر)، وعن سعيد بن جبير: (أربعاً وعشرين)، وقيل: (ست عشرة غير الوتر)، هذا حاصل ما ذكره في الفتح من الاختلاف في ذلك، نقل هذا كله الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (٣/٦٤)، ثم ذكر العدد في صلاته ﷺ في

رمضان بهم، فذكر حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (ما كان النبي ﷺ، يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة)، وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث جابر: (أنه ﷺ، صلى بهم ثمان ركعات ثم أوتر)، وأخرج البيهقي عن ابن عباس: (كان يصلي في شهر رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر)، زاد سليم الرازي في كتاب الترغيب له: (ويوتر بثلاث)، قال البيهقي: تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف، ثم قال: وأما مقدار القراءة في كل ركعة فلم يرد به دليل، والحاصل: إن الذي دلّت عليه أحاديث الباب وما يشابهها هو مشروعية القيام في رمضان والصلاة فيه جماعة وفردى، فقصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنة .

قلت: وهذا كله كلام صاحب نيل الأوطار جزاه الله خيراً وهو الصواب إن شاء الله المقطوع به والذي يتبين فيه الحق وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وهو اتفاقهم على استحباب هذه الصلاة جماعة وفردى دون تعيين عدد معين من الركعات، وهو الحق الذي اتفق عليه جمهور الصحابة بل اجماعهم زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وما بعده، وهو اجماع واضح لا شك فيه وهم أعلم الأمة وأتقاهم وأعلمها بمقاصد الشريعة وغايتها فقد اتفقوا على الصلاة دون تحديد، ولذا وردت الآثار بتنوع الأعداد لصلاة الليل مع الوتر، وكلها حق وصواب وهي على القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في المناسبة والترابط بين طول الركعات أو القراءة وعددها فكلما طالت القراءة والركعة قللت الركعات وبالعكس، فهذا هو الذي فهمه الصحابة الكرام ومن رده فقد ردّ اجماعهم وطعن عليهم وخالف طريقهم واتبع غير سبيل المؤمنين فولاه الله ماتولى ونعوذ بالله من ذلك، فمن وقف مع ظاهر العدد

وما نقل عنه ﷺ، ولم يفهم معاني النصوص ومقاصدها وجمل على ظاهر اللفظ فقد حرم التوفيق وجانب الصواب والله المستعان وإليه المرجع والمآب، فلا ينبغي بعد ذلك لمن عرف طريق القوم وفهم عن الله ورسوله أن يشك في صحة الأمر وأنه لا توقيت في قيام الليل، فمن قام بركعة فلا جناح عليه، ومن زاد فقد استزاد من الخير، فلا جناح على أحد قام قدر نشاطه وطاقته، ولا لوم ولا تضليل لأحد ولا تحطئة بالجهل والتعصب، فمن صلى ماتيسر له من الليل قل أم كثر فقد أصاب وأحسن وكل مأجور على نيته وعمله بشرط أن لا يضل من خالفه في العدد والقيام ولا يطعن على أحد بسبب ذلك، أما من أصر على عدد معين والتزمه دائماً في وقت نشاطه أو فتوره فلا لوم عليه ولا جناح عليه مادام لم يطعن على غيره ولم يضل من خالفه، أو ينسبه الى الباطل، ومن فعل ذلك وطعن فيمن خالفه في العدد ونسبه الى الضلالة والباطل فقد ضل هو وزل، وجانب الصواب والرشاد، وخرج عن الحق لاشك في ذلك بل قد خرج عن سبيل المؤمنين وطعن عليهم فحق على الله أن يولييه ماتولى والعياذ بالله، فهذا هو فهم عمر رضي الله عنه، والصحابة زمنه وزمن الراشدين وما بعدهم حين علموا أن لا توقيت في ذلك وأن الناس يقومون حسب نشاطهم وطاقاتهم ولا لوم على أحد ولا تضليل ولا نسبة الى التقصير، فكل يصلي نشاطه وما يطيقه هكذا أمرنا الله ورسوله، كما ذكرنا وهكذا فهم الصحابة ذلك فجمعوا الناس على العشرين ثم على أكثر من ذلك، وإن العبرة في ذلك بطول مدة القيام لا بالعدد هكذا حساب القيام وأجره عند الله، ولا تلازم بين كثرة العدد وطول القيام وعظم الأجر، فقد تكون عشر ركعات أكثر وأعظم أجراً عند الله من عشرين إذا كانت تستغرق وقتاً أطول منها ناهيك عن الخشوع وكيفية أدائها بطمأنينة وغير ذلك مما يزيد في الأجر ويعظم الثواب بسببه، وقد تكون ركعة واحدة خير وأعظم أجراً من عشرين أو أكثر من ذلك

كمن يقوم الليل في ركعة ويحسن خشوعها وقرائتها وتدبرها والله أعلم، وقد ذكرنا عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه: (أنه قام عند الركن بركعة فقرأ القرآن كله وقال: هذه وتري، وصلاة الليل حتى الفجر)، فهذا كله صريح لا يرد ولا يشك فيه أن ذلك بحسب طول القيام ومدته ولا تأثير لعدد في ذلك في الحل أو الحرمة أو عظم الأجر، والله تعالى أعلم وهو الهادي الى سواء السبيل والطريق الأقوم .

فيتحصل من مجموع ماتقدم أن قيام الليل مشروع ومستحب ويتأكد استحبابه في شهر رمضان وأنه يجوز جماعة وفرادى، واختلف في أيهما الأفضل ولا ضير في ذلك، وكل يصلي ما ييسر له ويحسنه فقد يكون في حق بعضهم الإنفراد أفضل له كما قيل للقارئ الحافظ وآخر الليل خير من أوله كما كان فعل عمر رضي الله عنه حيث جمع الناس على أبي بن كعب وكان لا يصلي معهم، بل يقول هذه خير والتي ينامون عنها أفضل - يعني قيام آخر الليل، وهكذا كل يكلف من العمل ما يطيق ولا حرج إن شاء الله على أحد إلا من تعدى وبغى على أخيه وتكلم بجهل وتعصب فضلل الحق وعاب من لا يعاب ظلماً وجهلاً، أما مقدار قيام الليل فلم يأت فيه توقيت ولا تعيين عدد من الركعات، لكن الذي يجب معرفته وعلمه أن قيام الليل لا يقاس ولا يعرف بعدد الركعات كما قلنا ذلك وأكدناه وهو ظاهر جداً لا أظن أحداً ينكره إلا جاهل أو معاند، بل هو يقاس ويعرف بطول القيام وطول الوقت الذي يستغرقه المصلي في صلاته وقيامه وطول قرائته خاصة، ولذا جاء القرآن هكذا في الأمر بالقيام وتقديره وقياسه فقال تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا *﴾، وهكذا هو واضح كل الوضوح لالبس فيه فإن من قام ثلثه فله أجر ذلك الثلث ومن قام نصفه فله أجر النصف وهو أفضل وأكثر أجراً ظاهراً إلا أن يكون هناك فرق في خشوعه أو تدبره وإخلاصه، وهكذا فلا تأثير لعدد معين من الركعات ولا تلازم بين العدد وطول القيام

بل قد تكون الخمس ركعات خير وأفضل وأطول قياماً من العشر القصيرة، والعشر قد تكون خير وأفضل من العشرين وهكذا فلا عبرة بالعدد، فإنه وصف غير منضبط ولم يشهد الشارع له بالإعتبار بل ألغاه وجعله عديم التأثير في الحكم هنا سواء المشروعية أو الأفضلية، وهذا بحمد الله واضح لكل ذي عينين لا يخفى على أحد إن شاء الله إلا من أعماه التعصب وغلب عليه الجهل والهوى فلا دواء له، وهكذا الحق والصواب في هذه المسألة التي هي من مسائل الفضل والإستحباب وليس فيها ما يختلف فيه من جهة الحل والحرمة أو غير ذلك بل جاءت الشريعة السمحة واضحة ميسرة في الترغيب في الصلاة وقيام الليل في كل السنة ولاسيما في رمضان حيث يتأكد الإستحباب فمن استكثر من الصلاة فقد أحسن وأفضل ومن استقل فلا جناح عليه وكل له أجره وعمله لايلته الله من عمله من شئ، فالصلاة خير موضوع كما جاء في الحديث، وكما ورد الأمر بقيام الليل بلفظ: ((عليكم بقيام الليل، فإنه داب الصالحين قبلكم، ومقربة لكم الى ربكم، ومكفرةٌ للسيئات ومنهاة عن الإثم))، رواه الترمذي في الدعاء، وابن أبي الدنيا، وابن خزيمة، والحاكم وصححه على شرط البخاري، وحرّض عليه ورغب فيه من غير أن يوجبه أو يفرضه على أحد، قلّ أم كثر ولو ركعة، وأباح فيه القراءة سرّاً أو جهراً وكل ذلك فعله إن شاء الله فهذا هو وجه اليسر والتيسير فيه لا مايفعله الجاهلون والباغون للناس العسر والإختلاف بلا سبب وجوز الوتر أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره الى آخر الليل فإنه أفضل كما هو معروف وظاهر من الأحاديث فإن صلاة آخر الليل مشهودة وكل ذلك تيسير منه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يفعل أمامهم ذلك ويترك أحياناً العمل وهو يجب أن يفعله خوفاً على أمته أن يشق عليهم أو يفرض ذلك فصلوات الله وسلامه عليه ماكان أرافه وأرحمه وأشفقه على أمته، كيف لا وهو المبعوث رحمة للعالمين مهداة من رب العالمين اليهم، فكيف مع المؤمنين وأمته وهو الرؤوف الرحيم كما وصفه ربه

تعالى في كتابه المبين؟، ومع هذا وذاك ووضوح الأمر في هذه المسألة التي ما كان ينبغي أن يكون فيها أي اختلاف ولا نزاع، فقد اتخذها الجاهلون الظالمون وسيلة لتفرقة الأمة ونزاعها والموالاتة عليها والمعاداة بما لم يأذن الله ورسوله به، بل نهى عنه وزجر، وأمر بالألفة والتوادد بين المؤمنين لاسيما في صلاة الجماعة وأمثالها التي شرعها الله لتكون عنواناً لجمع المؤمنين وتآلفهم وتوادهم في اجتماعهم بها وتفقد بعضهم لبعض حتى أنهم كانوا إذا افتقدوا أحدهم زاروه وسألوا عنه إذا كان مريضاً عادوه، وإن كان ذا حاجة أعانوه، وإن كان لغير ذلك عزوه ونصحوه، فكيف نحن الآن؟، وأين نحن منهم ومن هؤلاء؟، حين نفترق ونختلف ويعادي بعضنا بعضاً لأمر ليس واجباً ولا يلزم منها شيء يوجب فرقة أو اختلافاً، فالله سبحانه ورسوله قد أمرا بالوحدة وعدم التنازع والإعتصام بحبل الله وعدم التفرق دائماً، فكيف يجعل ما شرعه الله لذلك الاجتماع والإتحاد سبباً لتفرقة الأمة ونزاعها وتباغض أبنائها؟، فيالله العجب كيف ترك أعظم الواجبات وأولى المفروضات وهو اتحاد كلمة المسلمين واعتصامهم بحبل الله وسنة رسوله وعدم تنازعهم واختلافهم بسبب أمور ليست من الواجبات ولا الفرائض؟، بل هي أمور مستحبة شرعها الله لنا لزيادة الأجر واكتسابه وارتفاع الدرجات بها لا يتوقف عليها إيمان ولا كفر، بل هي من جنس التطوع والصدقات، فمن تطوع خيراً فهو خير له، ومن لا فلا جناح عليه، لكن يفوته ثواب الشاكرين وأجر المجدين المحسنين السابقين الى الطاعات والمستكثرين منها كما جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي ﷺ، قال: ((أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل))، رواه ابن أبي الدنيا، والبيهقي، كما في الترغيب للمنزري (٢/٢٩)، وأمر بصلاة الليل ورغب فيها قلت أو كثرت حتى لا يحرم المسلم أجرها وثوابها العظيم لأنها أفضل الصلاة بعد الفريضة كما ورد الحديث بذلك، وقد جاء من رواية إياس بن معاوية المزني عند الطبراني: أن رسول الله ﷺ قال:

((لابد من صلاة بليل، ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل))، وعن ابن عباس عند أبي يعلى قال: فذكرت قيام الليل، فقال بعضهم: إن رسول الله ﷺ قال: ((نصفه، ثلثه، ربه، فواق حلب ناقة، فواق حلب شاة))، ورواه محتج بهم في الصحيح قاله المنذري في الترغيب (٢/٢٩)، وعنه أيضاً عنده: ((عليكم بصلاة الليل ولو ركعة))، أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير، وكذا بلفظ: (أمرنا رسول الله ﷺ، أن نصلي من الليل ما قلّ أو كثر ونجعل آخر ذلك وتراً))، أخرجه الطبراني والبخاري من حديث سمرة بن جندب، أخرج ذلك كله المنذري في ترغيبه (٢/٢٨-٢٩)، والله تعالى أعلم فهذه الأحاديث كما ترى أخي على اختلاف ألفاظها كلها متفقة على الترغيب بذلك القيام قليلاً أو كثيراً ترغيباً مطلقاً وعماماً لم يقيد بشيء من عدد مخصوص أو قراءة خاصة جماعة أو فرادى، فلو كان هناك أي حكم شرعي يجرم شيئاً من ذلك أو وصفاً أو نوعاً لبينه وعلمه لأمته ولم يتركهم سدى لغير هدى، وحاشاه من ذلك وهو معلم الخير والهدى الرفيق بأمته الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه دائماً وأبداً كما أمر سبحانه، أما هو ﷺ، فقد اختار لنفسه طول القيام لاسيما في رمضان وذلك خير وأفضل لمن قدر عليه وأطاقه دون مشقة أو إرهاق كما قام بهم ثلاث ليال في رمضان ثماني ركعات كادت تستغرق الليل حتى السحور كما ورد في الحديث الصحيح، لكنه لم يوجب هذه الكيفية عليهم ولم يفرضها أبداً، وكيف يكون ذلك وهو يعلم تفاوتهم واختلاف قدراتهم وطاقتهم؟، ولذلك تركهم وأنفسهم في ذلك وأمرهم بالصلاة في بيوتهم حتى لا يكتب عليهم أولاً، ولأن خير الصلاة في البيوت إلا المكتوبة، مع علمه سلفاً بذلك التفاوت وإن لكل منهم صلاة تناسب طاقته ورغبته ولم يفرض عليهم شيئاً من العدد أو الوصف والكيفية، بل تركهم لحالهم وأمرهم أن يكلفوا من الأعمال ما يطيقون فإن الله لا يمل حتى يملوا، ونهاهم عن الصلاة إذا نعس أحدهم أو فتر وغلب عليه التعب وأمرهم بذلك عند نشاطهم لتكون صلاتهم خيراً وأفضل لهم، فكيف يدعي أحد عرف ذلك

وتبين له وتيقنه أنه وقت لهم شيئاً وحدد لهم عدداً لا يتجاوزونه ومن تجاوزه فقد عصي وظلم وابتدع، فيالله العجب، أيكون من استكثر من الخير واتبع الشريعة في ذلك ولم يرتكب منهياً عنه قد ضلّ وابتدع؟، بل إن من ادعى ذلك هو الذي ضلّ وابتدع إذا أصر على قوله وجهله وتعصبه ذلك، إذا تبين هذا لكل مخلص مؤمن بالله ورسوله وحريص على اتباعهما وجب عليه أن لا يدعي ما لا يجوز له ونقول: أن من صلى ما كتب الله له وتيسر له فقد أحسن وأصاب قلّ أو كثر دون تحديد أو وصف معين وأنه لا يجوز لأحد صلى مقداراً من الليل أن يعيب غيره أو يضلله أو ينسبه الى الإبتداع والتقصير جهلاً وظلماً، فمن صلى ثمانية فقد أصاب وأحسن ومن صلى عشرين فقد أصاب وأحسن، ومن صلى أكثر أو أقل فقد أحسن وأصاب وخيرهم أحسنهم صلاة وأطولهم قياماً فإن العبرة بذلك لا بعدد الركعات فمن صلى نصف الليل فهو أفضل من ثلثه، ومن صلى ثلثي الليل فهو خير من نصفه إذا أحسن ذلك ولم يشق على نفسه وإن الخير بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة من مسائل الخلاف والشقاق بين المسلمين الذين هم أحوج ما يكونون الآن الى الوحدة والاتفاق وعدم الفرقة والاختلاف والى الإعتصام بكتاب الله وحبله المتين وسنة نبيه سيد المرسلين، فكفى المسلمين فرقة وضياعاً وتضييعاً للجهد والوقت مما لا فائدة فيه بل ضرره أكثر وأعظم، وليتق الله امرؤ آمن بالله ورسوله أن يثير الشبهات والاختلاف بمثل هذا الأمر البين الذي لا ينبغي الاختلاف فيه وليعلم أن ذلك هو من كيد الشيطان وحزبه من الإنس والجان، وليتق الله في أمة محمد أن يفرقها بمثل هذه المسائل التي لا تقتضي ذلك ولا ينبغي أن تصل اليه، والله تعالى أعلم وإليه يرجع الأمر كله نعبده ونتوكل عليه ولا حول ولا قوة إلا به هو حسبنا ونعم الوكيل آمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين .

بسم الله الرحمن الرحيم

- وبه نستعين -

المسألة الثالثة: بعض أحكام الصلاة والسلام على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحكم الصلاة على غيره وما يتعلق بها من بعض المسائل المهمة والواجب بيانها وكشفها

بسم الله، والحمد لله، والله المستعان وعليه التكلان في بيان الحق واظهاره بسطان إنه نعم المولى، ونعم النصير بيده السلطان والبرهان يؤتیه من يشاء من عباده كل يوم هو في شأن، والحمد لله رب العالمين آمين .

فنذكر أولاً وعلى وجه الإختصار أصح ما قيل في معنى الصلاة والسلام، فنقول وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبعد:

فإن لفظ الصلاة في اللغة أصلاً يطلق كما هو معروف على الدعاء والتبريك والثناء كقوله: (وإن ذكرت صلّى عليها وزمما)، أي بركّ عليها ومدحها ولا تعرف العرب قط (صلّى عليه)، بمعنى رحمه، فليست الصلاة مرادفة للرحمة بل هي من لوازمها وموجباتها وثمراتها ومقصودها، وقد ذكر هذا الإمام العلامة ابن القيم في كتابه: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وأحسن في ذلك وأجاد وأفاد، وقد أطال في بيان حقيقة ذلك وأدلته حيث ذكر ما يبلغ الخمسة عشر دليلاً على ذلك في كتابه المذكور وأغلبها فيها موضع الدلالة ظاهر أو بيّن إلا في بعضها، ثم تكلم على معنى الآل وما يطلق عليه لغة وشرعاً ثم رجّح من تلك الأقوال الأربعة قولين وهما: من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم والمطلب وهو قول الشافعي، وأحمد رحمهما الله، والثاني: أنهم ذريته وأزواجه خاصة، وإن آله هم أهله سواء وهم الأزواج والذرية، كما جاء نص الحديث بذلك في الصلاة عليهم، والأدلة ظاهرة متظاهرة عليهما، وأما القولان الآخران فضعيفان، كما قال

رحمه الله وهما: أن الآل يقصد بهما أمته وأتباعه الى يوم القيامة، والثاني وهو الرابع: أنهم يراد بهم الأتقياء من أمته وكلاهما مردود بنص الأحاديث الصريحة الصحيحة وذلك لأن رسول الله ﷺ، قد رفع الشبهة بقوله: ((إن الصدقة لاتحل لآل محمد))، وقوله: ((إنما يأكل آل محمد من هذا المال))، وقوله: ((اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً))، وهذا لايجوز أن يراد به عموم الأمة قطعاً فأولى ماحمل عليه الآل في الصلاة الآل المذكورة في سائر ألفاظه ولايجوز العدول عن ذلك، وأما تنصيبه على الأزواج والذرية فلايدل على اختصاص الآل بهم، بل هو حجة على عدم الاختصاص بهم لما روى أبو داود من حديث نعيم المجرم عن أبي هريرة في الصلاة على النبي ﷺ بلفظ: ((اللهم صلّ على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته، وأهل بيته كما صليت على ابراهيم))، فجمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنما نص عليهم بتعيينهم لبيّن أنهم حقيقون بالدخول في الآل، وأنهم ليسوا بخارجين عنه، بل هم أحق من دخل فيه، وهذا كفظائه من عطف الخاص على العام وعكسه تنبيهاً على شرفه وتخصيصه بالذكر له من بين النوع، لأنه أحق أفراد النوع بالدخول فيه، ثم استطرده رحمه الله قائلاً: وهنا للناس طريقتان، أحدهما: أن ذكر الخاص قبل العام أو بعده قرينة تدل على أن المراد بالعام ماعداه، والثاني: أن الخاص ذكر مرتين مرة بخصوصه، ومرة بشمول الاسم العام له، تنبيهاً على مزيد شرفه، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾، وقوله: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾، وأيضاً فإن الصلاة على النبي ﷺ، حق له ولآله دون سائر الأمة، ولهذا تجب عليه وعلى آله عند الشافعي رحمه الله وغيره كما سيأتي، وإن كان عندهم في الآل اختلاف، ومن لم يوجبها عليهم فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله، ويكرهها أو لايستحبها على سائر المؤمنين، أو لايجوزها على غير النبي ﷺ، وآله، فمن قال: إن آله في الصلاة هم الأمة، فقد أبعد

غاية الإبعاد، وأيضاً فإن النبي ﷺ، شرع في التشهد السلام والصلاة، فشرع في السلام تسليم المصلي على الرسول ﷺ، وعلى نفسه ثانياً، وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثاً، وقد ثبت عن النبي ﷺ، أنه قال: ((فإذا قلت ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح لله في الأرض والسماء))، وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقط، فدل على أن آله هم أهله وأقاربه، وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة عليه بعد ذكر حقوقه وما خصه به دون أمته من حل نكاحه لمن تهب نفسها له، ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمة بعده، ومن سائر ما ذكره من حقوقه وتعظيمه وتوقيره وتبجيله، ثم قال: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾، ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليم آباءهن وأبنائهن ودخولهم عليهم، وخلوتهم بهن، ثم عقب ذلك بما حق من حقوقه الأكيدة على أمته وهو أمرهم بصلاتهم عليه وسلامهم مستفتحاً ذلك الأمر بإخباره بأنه هو وملائكته يصلون عليه، فسأل الصحابة رسول الله ﷺ، على أي صفة يؤدون هذا الحق؟، فقال: ((قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد))، فالصلاة على آله هي من تمام الصلاة عليه وتوابعها ولوازمها لأن ذلك مما تقر به عينه ويزيده الله به شرفاً وعلواً صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.

وأما من قال: أنهم الأتقياء من أمته، فهؤلاء هم أولياؤه فمن كان منهم فهو من أوليائه لا من آله، فقد يكون الرجل من آله وأوليائه، كأهل بيته والمؤمنين من أقاربه، ولا يكون من آله ولا من أوليائه، وقد يكون من أوليائه وإن لم يكن من آله، كخلفائه في أمته الداعين إلى سنته الذابين عنه الناصرين لدينه، وإن لم يكن من أقاربه، كما قال: ((إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن أوليائي المتقون أين ما كانوا ومن كانوا))، وغلط بعض الرواة في هذا الحديث وقال: ((إن آل أبي بياض))، والذي غر هذا أن في الصحيح: ((أن

آل بني ليسوالي بأولياء))، وأخلى بياضاً بين (بني) وبين (ليسوا) فجاء من بعض النساخ فكتب على ذلك الموضوع (بياض)، يعني أنه كذا وقع، فجاء آخر فظن أن بياض هو المضاف إليه، فقال: (بني بياض)، ولا يعرف في العرب بنو بياض، والنبي ﷺ، لم يذكر ذلك، وإنما سمى قبيلة كبيرة من قبائل قريش، والصواب لمن قرأها في تلك النسخ أن يقرأها: إن آل بني بياض، بضم الضاد من بياض لا يجرها، والمعنى، وثم: بياض، أو هنا: بياض، ولهذا نظائر في أحاديث أخر حيث وقع الغلط من بعض النساخ واشتبه عليهم مثل ذلك، والمقصود: أن المتقين هم أولياء رسول الله ﷺ، وأولياؤه احب إليه من آله، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾، وسئل النبي ﷺ: أي الناس أحب إليك؟ قال: ((عائشة رضي الله عنها، قيل من الرجال؟ قال: أبوها))، متفق عليه، وذلك أن المتقين هم أولياء الله كما قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَأَخْوَفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾، وأولياء الله أولياء رسوله، وأما من زعم أن الآل هم الأتباع، فيقال: لا ريب أن الأتباع يطلق عليه لفظ آل، وفي بعض المواضع بقريظة، ولا يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ الآل يراد به الأتباع كما ذكرنا من النصوص، ثم ذكر رحمه الله الأزواج وأطال في ذلك وتكلم على كل واحدة منهن رضي الله عنهن وذكر من سيرتهن ما رآه مناسباً ومفيداً، ثم تكلم جزاه الله خيراً عن الذرية وما يراى بها وأصل اشتقاقها وغير ذلك من الفوائد والفرائد الجامعة أعظم الله أجره وجعل الجنة مثواه على ما أجاد وأفاد ثم تكلم على الخليل ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى ما خصه الله به من الفضائل والمناقب التي لم تكن لأحد غيره، ومعنى الخلة وقصة الذبح الى غير ذلك مما قد لا يجده القارئ في كتاب غيره، وتكلم عن الحكمة من أمره بذبح ولده صلى الله عليهما فأحسن الكلام وأطال في ذلك المقام بما يجزيه الله عنه أحسن الجزاء إن شاء

الله، ثم ذكر المسألة المشهورة بين الناس وما فيها من أشكال والإجابة عنها، وهي: أن النبي ﷺ، أفضل من ابراهيم وهما الخليلان، فكيف طلب له من الصلاة ما لابراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه؟، فكيف الجمع بين هذين الأمرين؟ وذكر أقوال الناس في هذه المسألة ثم ضعف مارآه منها ضعيفاً ورجح ما هو راجح فأحسن كل الإحسان وأجاد ووفق الى الصواب بإذن الله وأطال في ذلك نقلاً وعقلاً ولغةً، ثم ذكر القول الراجح وهو أن آل ابراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي ﷺ، ولآله من الصلاة مثل ما لابراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم ابراهيم لمحمد ﷺ، فيحصل له بذلك من المنزلة ما لم يحصل لغيره، وتقرير ذلك: أن يجعل الصلاة الحاصلة لابراهيم ولآله وفيهم الأنبياء جملة مقسومة على محمد وآله، ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي ﷺ، ما حصل لآل ابراهيم وفيهم الأنبياء، بل يحصل لهم ما يليق بهم، فيبقى قسم النبي ﷺ، والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به ﷺ، فيصير الحاصل له من مجموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لابراهيم، وهذا أحسن من كل ما تقدم يعني من الأقوال التي ذكرها وردّها لضعفها، وأحسن منه أن يقال: محمد ﷺ هو من آل ابراهيم بل هو خير آل ابراهيم كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾، قال ابن عباس رضي الله عنهما: (محمد من آل ابراهيم)، وهذا نص إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية ابراهيم في آله، فدخل رسول الله ﷺ، أولى فيكون قولنا: كما صليت على آل ابراهيم متناولاً للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية ابراهيم، ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل ابراهيم عموماً وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له ﷺ،

وتقرير ذلك أنه يكون قد صَلَّى عليه خصوصاً أو طلب له من الصلاة ما لآل ابراهيم وهو داخل معهم، ولاريب أن الصلاة الحاصلة لآل ابراهيم ورسول الله ﷺ، معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم، فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لابراهيم قطعاً، ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله، وإن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره، فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء له إنما هو مثل المشبه به، وله أوفر نصيب منه، صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لابراهيم وغيره، وانضاف الى ذلك مما له من المشبه به، من الحصة التي لم تحصل لغيره، فظهر بهذا من فضله وشرفه على ابراهيم وعلى كل من آله وفيهم النبيون ما هو اللائق به، وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له، وهي من موجباته ومقتضياته، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً، وجزاه عنا أفضل ما جرى نبياً عن أمته، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد، ثم ذكر رحمه الله نكتة حسنة في هذا الحديث المطلوب فيه الصلاة عليه وعلى آله كما صلى على ابراهيم وعلى آله وهي أن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها صريحة بذكر النبي ﷺ، وبذكر آله، وأما في حق المشبه به وهو ابراهيم وآله فإنما جاءت بذكر آل ابراهيم فقط دون ذكر ابراهيم أو بذكره فقط دون ذكر آله، ولم يجرى في حديث صحيح فيه لفظ ابراهيم وآل ابراهيم، كما تظاهرت على ذلك لفظ: ((محمد وآل محمد))، ثم ساق رحمه الله الأحاديث الصحيحة من أربعة أوجه للدلالة على صحة قوله، فذكر حديث كعب بن عجرة المروي في الصحيحين والسنن وغيرها، وكذا حديث أبي حميد الساعدي ﷺ، في الصحيحين، بذكر أزواجه وذريته ﷺ، وذكر آل ابراهيم مرتين في سؤال الصلاة والبركة له وهو اللفظ المشهور، وفي بعضها بذكر ابراهيم بدل آله، وذكر ما في البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري

، وما رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري، ولفظه بذكر محمد وآله في سؤال الصلاة والبركة، وذكر آل ابراهيم فقط في كليهما، وفي بعض الروايات بذكر ابراهيم دون آل ابراهيم، وذكر أن هذه هي الألفاظ المشهورة في أكثر الأحاديث بذكر لفظ: آل ابراهيم، في الموضوعين، وفي بعضها لفظ: ابراهيم فيها، وفي بعضها لفظ: ابراهيم في الأول، والآل في الثاني وفي بعضها عكسه، وأما الجمع بين ابراهيم وآل ابراهيم، فرواه البيهقي في سننه من حديث يحيى بن السباق عن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً وهو حديث ضعيف، وذكر أن الدارقطني رواه أيضاً من حديث ابن اسحق عن محمد بن ابراهيم التيمي عن محمد بن عبدالله بن عبدربه عن أبي مسعود الأنصاري، وفيه ذكر ابراهيم وآله في الموضوعين، ثم قال الدارقطني: هذا اسناد حسن متصل وفي النسائي من حديث موسى بن طلحة عن أبيه بذكر ابراهيم وآله في الموضوعين، لكن رواه أيضاً مقتصراً على ذكر ابراهيم في الموضوعين، وروى ابن ماجه حديثاً آخر موقوفاً على ابن مسعود فيه: ابراهيم وآل ابراهيم، وهو موقوف عليه، وعامة الأحاديث في الصحاح والسنن كما ذكرنا أولاً بالاختصار على الآل أو ابراهيم في الموضوعين، أو الأول في أحدهما و ابراهيم في الآخر وكذلك في حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث، فحيث جاء ذكر ابراهيم وحده في الموضوعين فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بها وآله تبع له فيها، فدل ذلك المتبوع على التابع واندرج فيه وأغنى عن ذكره، وحيث جاء ذكر آله فقط فلأنه داخل في آله كما تقدم تقريره، فيكون ذكر آل ابراهيم مغنياً عن ذكره، وذكر آله بلفظين، وحيث جاء في أحدهما ذكره فقط، وفي الآخر ذكر آله فقط كان ذلك جمعاً بين الأمرين، فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل، وذكر أتباعه بلفظ يدخل هو فيهم .

بقي أن يقال: فلم جاء ذكر محمد وآل محمد بالإقتران دون الإقتصار على أحدهما في عامة الأحاديث وجاء الإقتصار على ابراهيم أو آله في عامتها؟، وجواب ذلك: أن

الصلاة على النبي ﷺ، وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء، وأما الصلاة على إبراهيم فإنما ذكرت أو جاءت في مقام الخبر، وذكر الواقع لأن قوله: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، جملة طلبية، وقوله: كما صليت على آل إبراهيم، جملة خبرية، والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال كان بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها ولهذا يشرع تكرارها وابدائها وإعادتها، فإنها دعاء والله يحب الملحين في الدعاء، ولهذا تجد كثيراً من أدعية النبي ﷺ، فيها من بسط للألفاظ وذكر كل معنى بصريح لفظه دون الإكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه ما يشهد لذلك كقوله في حديث علي الذي رواه مسلم في صحيحه: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت)، ومعلوم أنه لو قيل: أغفر لي كل ما صنعت كان أوجز، ولكن الفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والإفتقار واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلاً أحسن وأبلغ من الإيجاز والإختصار، وكذلك قوله في الحديث الآخر: (اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله سره وعلايته، أوله وآخره)، وفي الحديث: (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطيئتي وعمدي وكل ذلك عندي)، وهذا كثير في الأدعية المأثورة، فإن الدعاء عبودية لله وافتقار إليه وتذلل بين يديه فكل ما كثره العبد وطوّله وأعادته وأبداه ونوّع جملة كان أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذله وحاجته، وكان ذلك أقرب له من ربه، وأعظم لثوابه، وهذا بخلاف المخلوق فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وثقلت عليه وهنت عليه، وكلما تركت سؤاله كان أعظم عنده وأحب إليه، والله سبحانه كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه، وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك، ومن لم يسأله يغضب عليه، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فالمطلوب يزيد بزيادة الطلب، وينقص بنقصانه،

وأما الخبر فهو خبر عن أمر وقع وانقضى لا يمتثل الزيادة والنقصان فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة، لاسيما ليس المقام مقام إيضاح وتفاهم للمخاطب ليحسن معه البسط والإطناب، فكان الإيجاز فيه والإختصار أكمل وأحسن، فلهذا جاء فيه بلفظ: (أبراهيم)، تارةً وبلفظ: (آله)، أخرى، لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر، من الوجه الذي قدمناه فكان المراد باللفظين واحداً مع الإيجاز والإختصار، وأما الطلب فلو قيل: صلّ على محمد لم يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آله، إذ هو طلب ودعاء نشأ بهذا اللفظ، ليس خبراً عن أمر قد وقع وأستقر، ولو قيل: صلّ على آل محمد، لكان النبي ﷺ إنما يصلى عليه في العموم، فقيل: على محمد وعلى آل محمد، فإنه يحصل له بذلك الصلاة عليه بخصوصه والصلاة عليه بدخوله في آله، وهنا للناس طريقتان في مثل هذا أن يقال: هو داخل في آله مع اقترانه بذكره، فيكون قد ذكر مرة بخصوص، ومرة في اللفظ العام وعلى هذا فيكون قد صُلِّيَ عليه مرتين خصوصاً وعموماً، وهذا على أصل من يقول: إن العام إذا ذكر بعد الخاص كان مساوياً له أيضاً، ويكون الخاص قد ذكر مرتين، مرة بخصوصه، ومرة بدخوله في اللفظ العام، وكذلك في ذلك الخاص بعد العام، كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾، وكقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ﴾.

والطريقة الثانية: أن ذكره بلفظ الخاص يدل على أنه غير داخل في اللفظ العام، فيكون ذكره بخصوصه مغنياً عن دخوله في اللفظ العام، وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فوائد منها: أنه كأنه لما كان من أشرف النوع العام أفرد بلفظ دال عليه بخصوصه، كأنه بائن النوع، وتميز عنهم بما أوجب أن يتميز بلفظ يخصه، فيكون في ذلك تنبيه على اختصاصه ومزيته على النوع الداخل في اللفظ العام.

والثانية: أنه يكون فيه تنبيه على أن الصلاة عليه أصل، والصلاة على آله تبع له إنما

نالوها بتبعتهم له .

والثالثة: أن افراده بالذكر يرفع عنه توهم التخصيص، وأنه لا يجوز أن يكون مخصوصاً من اللفظ العام، بل هو مراد قطعاً ثم استطرد ﷺ، بعد ذلك الى ذكر معنى البركة وحقيقتها وأطال في ذلك وأجاد وأفاد، ونذكر بعضاً من ذلك على وجه الإختصار إن شاء الله، قال: قوله: ((اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد))، البركة حقيقتها اللزوم والثبوت والإستقرار، فمنه: برك البعير، إذا استقر على الأرض، ومنه المبرك: الموضع المبروك، قال صاحب الصحاح: وكل شئ ثبت وأقام فقد برك، والبرك: الإبل الكثيرة، والبركة: بكسر الباء كالحوض، والجمع: البرك، ذكره الجوهري، قال: ويقال: سميت بذلك لإقامة الماء فيها، والبركا: الثبات في الحرب والجد فيها، قال الشاعر:

ولا ينجي من الغمرات إلا
براكا القتال أو الفرار

والبركة: النماء والزيادة، والتبريك: الدعاء بذلك، ويقال: باركه الله، وبارك فيه، وبارك عليه، وبارك له، وفي القرآن: ﴿بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾، وفيه: ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ﴾، وفيه: ﴿وَبَارَكْنَا فِيهَا﴾، وفي الحديث: ((وبارك لي فيما أعطيت))، وفي حديث سعد: ((بارك الله لك في أهلك ومالك))، والمبارك: الذي باركه الله سبحانه كما قال المسيح ﷺ: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ﴾، وكتابه: مبارك، كما قال تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾، وقال: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ﴾، وهو أحق أن يسمى مباركاً من كل شئ لكثرة خيره ومنافعه، ووجوه البركة فيه، والرب تعالى يقال في حقه: تبارك ولا يقال: مبارك، ثم قالت طائفة، منهم الجوهري: إن تبارك بمعنى: بارك، مثل قاتل وتقاتل، إلا أن فاعل يتعدى، وتفاعل لا يتعدى، وهذا غلط عند المحققين، وإنما تبارك تفاعل من البركة، وهذا الشئ في حقه سبحانه وتعالى إنما هو لوصف رجع إليه، كتعالى فإنه تفاعل من العلو، ولهذا يقرن بين هذين اللفظين، فيقال: تبارك وتعالى،

وفي دعاء القنوت: ((تباركت وتعاليت))، وهو سبحانه أحق بذلك وأولى من كل أحد، فإن الخير كله بيديه، وكل الخير منه، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وخيرات لا شرور فيها، كما قال النبي ﷺ: ((والشرُّ ليس إليك))، وإنما يقع الشر في مفعولاته ومخلوقاته، لا في فعله سبحانه، فإذا كان العبد وغيره مباركاً لكثرة خيره ونفعه واتصال أسباب الخير فيه، وحصول ما ينتفع به الناس منه، فالله تبارك وتعالى أحق أن يكون متباركاً وهذا ثناء يشعر بالعظمة والرفعة، والسعة، كما يقال: تعاضم وتعالى ونحوه فهو دليل على عظمته وكثرة خيره ودوامه، واجتماع صفات الكمال فيه، وإن كل نفع في العالم كان ويكون فمن نفعه سبحانه وإحسانه، ويدل هذا الفعل في حقه سبحانه على العظمة والجلال وعلو الشأن، ولهذا إنما يذكره غالباً مفتتحاً به جلاله وعظمته وكبريائه، قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، وقال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾، وقال تعالى: ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، وقال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، وقال عقب خلق الإنسان في أطواره السبعة: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾، فقد ذكر تباركه سبحانه في المواضع التي أثنى بها على نفسه بالجلال والعظمة والأفعال الدالة على ربوبيته وإلاهيته وحكمته وسائر صفات كماله من انزال الفرقان وخلق العالمين، وجعله البروج في السماء والشمس والقمر وانفراده بالملك وكمال القدرة، ولهذا قال أبو صالح عن ابن عباس ؓ: تبارك، بمعنى تعالى، وقال أبو العباس: تبارك، ارتفع والمبارك المرتفع، وقال ابن الأنباري: تبارك، بمعنى تقدس، وقال الحسن: تبارك تجيء البركة من قبله، وقال الضحاك: تبارك، تعاضم، وقال الخليل بن أحمد: تمجد، وقال الحسين بن الفضل: تبارك

في ذاته، وبارك فيمن شاء من خلقه، وهذا أحسن الأقوال فتباركه سبحانه صفة ذات له، وصفة فعل، كما قال الحسين بن الفضل، والذي يدل على ذلك أيضاً: أنه سبحانه يسند التبارك الى اسمه كما قال: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾، وفي حديث الإستفتاح: ((تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ))، فدل هذا على أن تبارك ليس بمعنى بارك، كما قاله الجوهري، وان تبريكة سبحانه جزء مسمى اللفظ لا كمال معناه، وقال ابن عطية: معناه عظم وكثرت بركاته، ولا يوصف بهذه اللفظة إلا الله، ولا تتصرف هذه اللفظة في لغة العرب، لا يستعمل منها مضارع ولا أمر، قال: وعلة ذلك أن تبارك لما لم يوصف به غير الله لم يقتضِ مستقبلاً إذ الله قد تبارك في الأزل، قال: وقد غلط أبو علي القالي فقليل له: كيف المستقبل من تبارك؟، فقال: يتبارك، فوقف على أن العرب لم تقله، وقال ابن قتيبة: تبارك اسمك: تفاعل من البركة كما قال: تعالى اسمك، من العلو، يراد به أن البركة في اسمك وفيما سمي عليه، وقال: وأنشدني بعض أصحاب اللغة بيتاً حفظت عجزه:

الى الجذع جذع النخلة المبارك .

فقوله: يراد به أن البركة في اسمك وفيما سمي عليه، يدل على أن ذلك صفة لمن تبارك، فإن بركة الاسم تابعة لبركة المسمى، ولهذا كان قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾، دليلاً على الأمر بتسبيح الرب بطريق الأولى، فإن تنزيه الاسم من توابع تنزيه المسمى، قال الزمخشري: فيه معنيان، أحدهما: تزايد خيره وتكاثر أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله .

قلت: ولاتنافي بين المعنيين كما قال الحسين بن الفضل وغيره، وقال النضر بن شميل: سألت الخليل بن أحمد عن تبارك؟، فقال: تمجد، ويجمع المعنيين مجده في ذاته وإفاضته البركة على خلقه، فإن هذا هو حقيقة المجد، فإنه السعة، ومنه مجد الشيء: إذا اتسع، واستمجد، والعرش المجيد: لسعته، وقال بعض المفسرين: يمكن أن يقال: هو من

البروك، فيكون تبارك ثبت ودام أزلاً وأبدًا، فيلزم أن يكون واجب الوجود، لأن ما كان وجوده من غيره لا يكن أزلياً، وهذا قد يقال إنه جزء المعنى، فتباركه سبحانه يجمع هذا كله، دوام وجوده، وكثرة خيره ومجده وعلوه وعظمته وتقديسه، ومجى الخيرات كلها من عنده وتبريكه على من شاء من خلقه، وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن، أنها تكون دالة على جملة معان فيعبر هذا عن بعضها، وهذا عن بعضها واللفظ يجمع ذلك كله، وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضوع .

والمقصود الكلام على قوله: ((وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم))، فهذا الدعاء يتضمن اعطائه من الخير ما أعطاه لآل ابراهيم وأدامته وثبوته له، ومضاعفته له وزيادته، هذا حقيقة البركة، وقد قال تعالى في ابراهيم وآله: ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ * وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَ﴾، وقال تعالى فيه وفي أهل بيته: ﴿أَرْحَمُهُ اللَّهُ بِرَبَّكَاتِهِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾، وتأمل كيف جاء في القرآن: ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَ﴾، ولم يذكر اسماعيل وجاء في التوراة ذكر البركة على اسماعيل ولم يذكر اسحق كما تقدم حكايته، وعن اسماعيل: سمعتك هانا: باركته، فجاء في التوراة ذكر البركة لإسماعيل ايذاناً بما حصل لبنيه من الخير والبركة لاسيما خاتمة بركتهم وأعظمها وأجلها برسول الله ﷺ، فنبههم بذلك على ما يكون في بنيه من هذه البركة العظيمة الموافية على لسان المبارك ﷺ، وذكر لنا في القرآن بركته على اسحق منبهاً لنا على ما حصل في أولاده من نبوة موسى وغيره، وما أوتوه من الكتاب والعلم مستدعيًا من عباده الإيذان بذلك والتصديق به وأن لا يهملوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك وأهل النبوة منهم، ولا يقول قائل: هؤلاء أنبياء بني اسرائيل لاتعلق لنا بهم بل يجب علينا احترامهم وتوقيرهم والإيمان بهم ومحبتهم وموالاتهم والشاء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولما كان هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم على

الإطلاق خصهم الله سبحانه بخصائص ثم شرع رحمه الله مستطرداً في ذكر كثير من خصائصهم، فذكر منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب فلم يأت بعد ابراهيم نبي إلا من أهل بيته، وذكر من خصائص بيته ﷺ، وعلى نبينا محمد كثيراً من الخصائص والفضائل الجليلة التي اختصوا بها، ومنها أنه جعلهم سبحانه أمة يهدون بأمره الى يوم القيامة ومنهم اختار الخليلين ابراهيم ومحمد كما قال سبحانه: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾، وقال ﷺ: ((إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ ابراهيم خليلًا))، وجعل ابراهيم اماماً للعالمين كما قال سبحانه في متابه: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، وأمر العباد أن يصلوا على أهل هذا البيت، وأخرج منهم الأمتين المعظمتين وهم أمة موسى، وأمة محمد تمام سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله، وكذا رفع ذكرهم وجعلهم يذكرون إذ ذكر، وجعل السعداء في الدنيا والآخرة من اتبعهم والأشقياء من خالفهم وعصاهم وسد جميع الطرق إليه إلا طريقهم وبابهم، وخصهم من العلم به وبشريعته مالم يخص أحداً سواهم من الأولين والآخرين، ونصرهم ومكن لهم في الأرض مالم يمكن لغيرهم وجعل آثارهم في الأرض سبباً لبقاء العالم وحفظه فإذا ذهبت آثارهم من الأرض فذاك أوان خراب العالم، وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ﴾، قال في تفسيرها: (لو ترك الناس كلهم الحج لوقعت السماء على الأرض)، وقال: (لو ترك الناس كلهم الحج لما نظروا)، وأخبر الرسول ﷺ، أن في آخر الزمان يرفع الله بيته من الأرض وكلامه من المصاحف وصدور الرجال فلا يبقى له في الأرض بيت يحج ولا كلام يتلى، فحينئذ يقرب خراب العالم وهكذا الناس اليوم إنما قيامهم وبقاؤهم بقيام آثار أنبيائهم وشرائعهم بينهم، وقيام أمورهم وحصول مصالحهم واندفاع البلاء عنهم بحسب ظهورها بينهم وقيامهم بها، وهلاكهم وحلول البلاء عليهم عند تعطيل شرائعهم عندهم والاعراض عن حكمه، وهكذا سرد رحمه الله

من خصائص أهل هذا البيت وكرامتهم عند الله حتى ختمها برفع العذاب العام عن أهل الأرض ببركتهم وظهور دينهم وكانت عادته سبحانه في أمم الأنبياء قبلهم أنهم إذا كذبوا أنبياءهم ورسولهم أهلكهم الله بعذاب يعمهم كما فعل بقوم نوح، وهود، وصالح، ولوط، فلما أنزل الله التوراة والإنجيل والقرآن رفع بها العذاب العام عن أهل الأرض، وأمر بجهاد من كذبهم وخالفهم فكان ذلك نصرة لهم بأيديهم وشفاء لصدورهم واتخاذ الشهداء منهم وإهلاك عدوهم بأيديهم لتحصيل محابه سبحانه على أيديهم، وحق لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم أن لاتزال الألسن رطبة بالصلاة والسلام عليهم والثناء والتعظيم، والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم وإجلالهم، وأن يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفق أنفاسه كلها في الصلاة عليهم ماوفي القليل من حقهم، فجزاهم الله عن بريته أفضل الجزاء وزادهم في الملاء الأعلى تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابةً وبراً، وصلى الله عليهم صلاة دائمة لانقطاع لها وسلم تسليماً كثيراً الى يوم الدين، ثم استطرد رحمه الله بعد ذلك الى ذكر سبب اختصاص ختم الصلاة بالاسمين الكريمين من أسماء الله الحسنى وهما: الحميد، والمجيد، وتكلم على ذلك فأحسن وأجاد وأفاد فذكر معنى الحميد وأنه فعيل من الحمد وهو بمعنى محمود، وأكثر ما يأتي فعياً في أسمائه تعالى بمعنى فاعل كسميع وبصير وعليم وقدير وحكيم وحليم، وكذلك غفور وشكور وصبور وإن الحميد لا يأتي إلا بمعنى المحمود وهو أبلغ من المحمود، فإن فعياً إذا عدل به عن مفعول دلّ على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجية والغريزة والخلق اللازم كما إذا قلت: فلان ظريف، أو شريف أو كريم، ولهذا يكون هذا البناء غالباً من فعل بوزن شرف، وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة ككبرٌ وصغرٌ وحسنٌ ولطفٌ، ولهذا كان حبيب أبلغ من محبوب، لأن الحبيب هو الذي حصلت فيه الصفات والأفعال التي يجب لأجلها، فهو حبيب في نفسه وإن قدر أن غيره لايجبه لعدم شعوره به أو لمانع منعه

من حبه، وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حب المحب، فصار محبوباً بحب الغير له، وأما الحبيب فهو حبيب بذاته وصفاته تعلق به حب الغير أم لم يتعلق، وهكذا الحميد والمحمود، فالحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محموداً وإن لم يحمده غيره، فهو حميد في نفسه، والمحمود من تعلق به حمد الحامدين، وهكذا المجيد والمجد، والكبير والمكبر، والعظيم والمعظم، والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله، فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود، فمن أحببته ولم تثن عليه لم تكن حامداً له، وكذا من أثنت عليه لغرض ما ولم تحبه لم تكن حامداً له حتى تكون مثيلاً عليه محباً، وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له، وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال والإحسان الى الغير، فإن هذه هي أسباب المحبة، وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحمد والحب أتم وأعظم، والله سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ما والإحسان كله له ومنه، فهو أحق بكل حمد، وبكل حب، من كل جهة، فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسماؤه لإحسانه ولكل ما صدر منه سبحانه .

وأما المجد: فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال، كما يدل عليه موضوعه في اللغة فهو دال على صفات العظمة والجلال، والحمد يدل على صفات الإكرام والله سبحانه ذو الجلال والإكرام، وهذا معنى قول العبد: لا إله إلا الله والله أكبر، فلا إله إلا الله دال على ألوهيته وتفرد به، فألوهيته تستلزم محبته التامة، والله أكبر دال على مجده وعظمته، وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره، ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيراً كقوله: ﴿رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلِداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبْرُهُ تَكْبِيراً﴾، فأمر بحمده وتكبيره، وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾، وقال: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾، وفي المسند، وصحيح أبي حاتم وغيره

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

من حديث أنس عن النبي ﷺ، أنه قال: ((أَلِطُوا بِيَاذَا الْجَلالَ وَالْإِكْرَامَ))، يعني: الزموها وتعلقوا بها، فالجلال والإكرام هو الحمد والمجد، ونظير هذا قوله: ﴿فَإِنَّ رَبِّيَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾، وقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا﴾، وقوله: ﴿وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، وقوله: ﴿وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ * ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾، وهو كثير في القرآن، وفي الحديث الصحيح حديث دعاء الكرب: ((لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع، ورب الأرض، ورب العرش الكريم))، فذكر هذين الاسمين: الحميد والمجيد عقب الصلاة على النبي ﷺ، وعلى آله مطابق لقوله تعالى: [رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ]، ولما كانت الصلاة على النبي ﷺ، وهي ثناء الله تعالى عليه وتكريمه والتنويه به ورفع ذكره وزيادة حبه وتقريبه كما تقدم كانت مشتملة على الحمد والمجد، فكان المصلي طلب من الله أن يزيد في حمده ومجده، فإن الصلاة عليه هو نوع حمد له وتمجيد هذا حقيقتها، فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له، وهما الحميد والمجيد، وهذا كما تقدم أن الداعي يشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى يناسب مطلوبه، أو يفتح دعاءه بها، وتقدم أن هذا من قوله: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾، قال سليمان ﷺ، في دعائه ربه: ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾، وقال الخليل وابنه اسماعيل في دعائهما: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾، وكان النبي ﷺ، يقول: ((رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم))، مائة مرة في مجلسه وقال لعائشة رضي الله عنهما، وقد سألته: ((إن وافقت ليلة القدر ما أدعوا به؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني))، وقال للصديق ﷺ وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال: ((قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور

الرحيم))، ولهذا ختم الدعاء بالصلاة عليه بالحمد والمجد، لأنه لما طلب للرسول حمد ومجد بالصلاة عليه وذلك يستلزم الثناء على مرسله بالحمد والمجد، ليكون هذا الدعاء متضمناً لطلب الحمد والمجد لرسوله ﷺ، والاخبار بثبوتها للرب سبحانه وتعالى بطريق الأولى لأنه هو معطيه والمتفضل به على من يشاء من عباده، فإن كل كمال للعبد غير مستلزم للنقص فالرب أولى به وأحق بالإتصاف به، والحمد لله رب العالمين، انتهى كلام الإمام العلامة ابن القيم الذي نقلناه من كتابه النفيس (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام)، رحمه الله وجزاه خير الجزاء عن دينه وشريعته ونبيه وقد أكثر فيه من غرائب الفوائد وجوامع القلائد ما لا يوجد في غيره والله المستعان وله الحمد أولاً وآخراً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم ذكر رحمه الله في الباب الرابع من الكتاب (١٩٣)، مواطن الصلاة على النبي ﷺ، التي يتأكد طلبها إما وجوباً وإما استحباباً مؤكداً، فذكر منها أربعين موطناً فأفاد وأجاد رحمه الله وأجزل ثوابه افتتحها بالموطن الأول وهو أهمها والمتفق على مشروعيتها واستحبابه عند الأمة كلها واختلف في وجوبه، فذكر أدلة الطرفين الطريقتين القائلتين بالوجوب والآخرين القائلتين بعدمه، ثم ذكر رد هؤلاء على هؤلاء وأجوبتهم عما احتجوا به في كل قول، وأكثر من ذلك وأطنب فيه بما لعله لا يجده القارئ في كتاب آخر والله أعلم، وذكر أجوبة أهل الوجوب بعد ذكر أدلتهم على اعتراضات غير الموجبين لذلك فأفاد كثيراً وأجاد فجزاه الله خيراً وأعظم مثوبته وأجره، ثم ذكر بقية المواطن حتى أتى على آخرها وهو الموطن الأربعين وهو الصلاة عليه ﷺ، في أثناء صلاة العيد، فإنه يستحب أن يحمد الله ويشني عليه ويصلي على النبي ﷺ، وذلك بين التكبيرات كما في حديث ابن مسعود رضى الله عنه، وقد صدقه الصحابان الجليلان حذيفة، وأبو موسى حين سأله الأمير الوليد بن عقبة قبل العيد عن كيفية صلاة العيد والتكبير فيها، ويحسن بنا هنا ذكرها على طريق الإختصار دون ذكر

أدلتها ليكون القارئ على علم وبينه منها، وهي كما ذكرها رحمه الله:
وأولها: في الصلاة بعد التشهد في آخره وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا
في وجوبه فيها، وأطال رحمه الله في ذكر أدلة الموجبين له وماردوا على النفاة، ثم ذكر أدلة
النفاة وردهم على أهل الوجوب وأفاض في ذلك بما قد لا يجده القارئ في غيره .
والثاني من مواطن الصلاة المشروعة: هو في التشهد الأول وذكر الدليل عليه
والإختلاف فيه .

والثالث: آخر القنوت .

والرابع: صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية مع دليله .

والخامس: الخطب كخطبة الجمعة والعيدين والإستسقاء وغيرها مع دليلها أيضاً .

والسادس: بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة .

والسابع: عند الدعاء وله ثلاث مراتب .

والثامن: عند دخول المسجد والخروج منه .

والتاسع: من مواطن الصلاة عليه ﷺ، هو على الصفا والمروة .

والعاشر: عند اجتماع القوم قبل تفرقهم، وفيه أحاديث قد تدل على وجوبه في

المجلس .

والحادي عشر: عند ذكره ﷺ، واختلف في وجوبه كلما ذكر اسمه، وفيه أحاديث تدل

على وجوبه منها إرغام أنف الذي لا يصلي عليه عند ذكره والدعاء عليه بذلك، ومنها

الوعيد بدخول النار والإبعاد من الله حين ذكر عنده فلم يصل عليه وهي أحاديث حسنة

وصحيحة، ومنها تسميته بالبخل، ذمًا له حين لم يصل عليه عند ذكره عنده وفيه أسانيد

صحيحة وحسنة، وجعله في بعضها أشد الناس شحاً وبخلاً وهو ظاهر الدلالة على

الوجوب لشدة الذم له بترك ذلك، وقد أطال رحمه الله في ذكر أدلة وجوبه والرد عليه

من النفاة، وأدلة النفاة .

الموطن الثاني عشر: عند الفراغ من التلبية.

والثالث عشر من مواطن الصلاة عليه: عند استلام الحجر الأسود .

والرابع عشر: إذا خرج الى السوق أو الى دعوة أو نحوها .

والخامس عشر: إذا قام الرجل من نوم الليل .

والسادس عشر: عقيب ختم القرآن .

والسابع عشر: يوم الجمعة .

والثامن عشر: عند القيام من المجلس .

والتاسع عشر: عند المرور في المساجد ورؤيتها .

والعشرون: عند الهم والشدائد وطلب المغفرة .

والحادي والعشرون: عند كتابة اسمه ﷺ .

والثاني والعشرون: عند تبليغ العلم للناس عند التذكير والقصص وإلقاء الدرس، في

أول ذلك وآخره .

والثالث والعشرون: أول النهار وآخره .

والرابع والعشرون: عقيب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه .

والخامس والعشرون: عند إلهام الفقر والحاجة أو خوف وقوعه .

والسادس والعشرون: عند خطبة الرجل المرأة في النكاح .

والسابع والعشرون: عند العطاس .

والثامن والعشرون: عند الفراغ من الوضوء .

والتاسع والعشرون: عند دخول المنزل .

والثلاثون: كل موطن يجتمع فيه لذكر الله .

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجع من مسائل الخلاف

والحادي والثلاثون: إذا نسي الشيء وأراد ذكره .
والثاني والثلاثون: عند الحاجة تعرض للعبد، وهذا يدخل في ذكره عند الدعاء .
والثالث والثلاثون: عند طنين الأذن .
والرابع والثلاثون: عقيب الصلوات .
والخامس والثلاثون: عند الذبيحة .
والسادس والثلاثون: في الصلاة في غير التشهد .
والسابع والثلاثون: بدل الصدقة لمن لم يكن له مال فتجزئ الصلاة عليه عن الصدقة للمعسر .

والثامن والثلاثون: عند النوم .
والتاسع والثلاثون: عند كل كلام خير ذي بال .
والأربعون من مواطن الصلاة عليه وهو الآخر والخاتمة: في أثناء صلاة العيد، حيث يستحب أن يصلي عليه ويحمد الله بين التكبيرات كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد ذكر لجميع المواطن التي مرت الأدلة التي دلت على استحبابها هناك أو مشروعتها من الأحاديث وأقوال الصحابة وغيرهم من أهل العلم والسلف الصالح، ثم عقب ذلك بذكر الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه رضي الله عنه، فذكر منها أربعين أيضاً من الفوائد والثمرات ولا بأس بذكرها على طريق الإختصار إن شاء الله لأهميتها وكثرتها بما قد لا توجد عند غيره رحمه الله وهي:

الأولى: امتثال أمر الله .

الثانية: موافقة سبحانه وتعالى .

الثالثة: موافقة ملائكته فيها .

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة .

- الخامسة: يرفع له عشر درجات .
- السادسة: يكتب له عشر حسنات .
- السابعة: يمحي عنه عشر سيئات .
- الثامنة: يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه .
- التاسعة: إنها سبب لشفاعته ﷺ، إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها كما تقدم .
- العاشرة: إنها سبب لغفران الذنوب .
- الحادية عشرة: إنها سبب لكفاية الله العبد ماأهمه .
- الثانية عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه ﷺ، يوم القيامة .
- الثالثة عشرة: أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة .
- الرابعة عشرة: أنها سبب لقضاء الحوائج .
- الخامسة عشرة: أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته .
- السادسة عشرة: أنها زكاة للمصلي وطهارة له .
- السابعة عشرة: أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته .
- الثامنة عشرة: أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة .
- التاسعة عشرة: أنها سبب لرد النبي ﷺ، الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه .
- العشرون: أنها سبب لتذكر العبد مانسيه .
- الحادية والعشرون: أنها سبب لطيب المجلس، وأن لا يعود حسرة عليه يوم القيامة .
- الثانية والعشرون: أنها تنفي عن العبد الفقر كما تقدم .
- الثالثة والعشرون: أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره .
- الرابعة والعشرون: نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره ﷺ .
- الخامسة والعشرون: أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة، وتخطى بتاركها عن طريقها .

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

السادسة والعشرون: أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله، ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله .

السابعة والعشرون: أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله والصلاة على رسوله .

الثامنة والعشرون: أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط .

التاسعة والعشرون: أنه يخرج العبد بها عن الجفاء .

الثلاثون: أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض .

الحادية والثلاثون: أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره، وأسباب مصالحه لأن الجزاء من جنس العمل فهو داع لله أن يثني على نبيه ويكرمه ويشرفه .

الثانية والثلاثون: أنها سبب لنيل رحمة الله له لأن الرحمة إما معنى الصلاة كما قاله طائفة، وإما من لوازمها وموجباتها على الأصح فلا بد للمصلي عليه من رحمة تناله .

الثالثة والثلاثون: أنها سبب لدوام محبته للرسول ﷺ، وزيادتها وتضاعفها، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وشوقه إليه والعكس كذلك .

الرابعة والثلاثون: أنها سبب لمحبة الرسول ﷺ، له كما أنها سبب محبته هو للرسول كما تقدم ﷺ .

الخامسة والثلاثون: أنها سبب هداية العبد وحياة قلبه، فانه كلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره ولا شك في شيء مما جاء به، وكلما ازداد في ذلك بصره وقوة معرفته ازدادت صلواته عليه ومعرفته بحقيقة الصلاة المطلوبة له والتي تليق بمنزلته وقدره عند الله والناس .

السادسة والثلاثون: أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه ﷺ، وذكره عنده كما تقدم قوله: ((إن صلاتكم معروضة عليّ))، وقوله: ((إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام))، وكفى بالعبد نبلاً أن يذكر اسمه بين يدي رسول الله ﷺ، وقد قيل في هذا المعنى:

ومن خطرت منه ببالك خطرة حقيق بأن يسمو وأن يتقدما

السابعة والثلاثون: أنها سبب لثبوت القدم على الصراط والجواز عليه لحديث عبدالرحمن بن سمرة الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي ﷺ، قال فيه: (ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط ويخبو أحياناً ويتعلق أحياناً فجاءته صلاته عليّ فأقامته على قدميه وأنقذته)، رواه أبو موسى المدني وبنى عليه كتابه في الترغيب والترهيب، وقال: هذا حديث حسن جداً .

الثامنة والثلاثون: أن الصلاة عليه ﷺ، أداء لأقل القليل من حقه وشكر له على نعمته التي أنعم الله به علينا، مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصر علماً ولا قدرة ولا إرادة ولكن الله سبحانه لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره واداء حقه .

التاسعة والثلاثون: أنها متضمنة لذكر الله وشكره، ومعرفة انعامه على عباده بإرساله فالمصلي عليه ﷺ، قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله وذكر رسوله وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله كما عرفنا ربنا وأسمائه وصفاته، وهدانا الى طريق مرضاته وعرفنا مالنا بعد الوصول اليه والقدوم عليه، فهي متضمنة لكل الإيمان به بل هي متضمنة للإقرار بوجوب الرب المدعو وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه، وإرسال رسوله وتصديقه في أخباره كلها وكمال محبته ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان، فالصلاة عليه ﷺ، متضمنة لعلم العبد ذلك وتصديقه به ومحبته له فكانت من أفضل الأعمال .

الأربعون: أن الصلاة عليه ﷺ، من العبد هي دعاء ودعاء العبد وسؤاله من ربه

نوعان: أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماتِه وما ينوبه في الليل والنهار، فهذا دعاء وسؤال واثار لمحبوب العبد ومطلوبه، والثاني: سؤاله أن يثني على خليله وحببيه ويزيد في تشريفه وتكريمه واثارة ذكره ورفعته، ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك ورسوله يحبه، فالمصلي عليه ﷺ، قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه الى محاب الله ورسوله وآثر ذلك على طلبه حوائجه ومحابه هو، بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور اليه وآثر عنده، فقد آثر ما يحبه الله ورسوله على ماسواه حتى على ما يجب لنفسه والجزء من جنس العمل، فمن آثر الله على غيره آثره الله على غيره واعتبر هذا بما تجده الناس يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم إذا ارادوا التقرب والمنزلة عندهم، فإنهم يسألون المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحب رعيته اليه، وكلما سألوه أن يزيد في حباته وإكرامه وتشريفه علت منزلتهم عنده وازداد قربهم اليه وحضوا بهم لديه، لأنهم يعلمون منه ارادة الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبه فأحبهم اليه أشدهم له سؤالاً ورغبة، أن يتم عليه انعامه وإحسانه هذا أمر مشاهد بالحس، ولا يكون منزلة هؤلاء ومنزلة من سأل المطاع حوائجه هو وفارغ من سؤاله تشريف محبوبه والإنعام عليه واحدة، فكيف بأعظم محب وأجله الأكرم محبوباً وأحقه بمحبة ربه له، ولولم يكف من فوائد الصلاة عليه إلا هذا المطلوب وحده لكفى المؤمن به شرفاً، وهاهنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه، وما جاءهم به ودعاهم اليه وحضهم عليه وصبر على ذلك، وهي أن النبي ﷺ، له من الأجر الزائد على أجر عمله مثل أجور من اتبعه فالداعي الى سنته ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول الله ﷺ، وصرفه اليه وكان مقصوده بدعاء الخلق الى الله التقرب اليه بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله ﷺ، مع توفيتهم أجورهم كاملة كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النيّة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آمين .

ثم انتقل رحمه الله الى الباب السادس فذكر فيه مسألة مهمة وهي الصلاة على غير النبي ﷺ، فقال:

قال رحمه الله: أما سائر الأنبياء والمرسلين فيصلى عليهم ويسلم، قال تعالى عن نوح: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ *﴾، وقال عن ابراهيم خليله: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ *﴾، وقال عن موسى وهارون:

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾، ثم تكلم عن الذي تركه سبحانه على رسله في الآخرين وانه هو السلام المذكور، وذكر قول جماعة من المفسرين كمجاهد وغيره: أنه ترك عليهم الثناء الحسن ولسان الصدق للأنبياء كلهم، ورجح رحمه الله أن هذا ليس باختلاف وانه في المآل والحقيقة قول واحد لأن المتروك إن كان السلام عليهم فالثناء الحسن ولسان الصدق هو لازم ذلك وموجبه وهو الثناء عليهم بالصدق وغيره، وأطال في إثبات ذلك والرد على من قال أن قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾، هو جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب وهو سلام من الله سلم به عليه، وضعف هذا القول من وجوه ذكرها وأحسن في بيان ذلك وأفاد، وبين أن السلام عليه من جملة الثناء الحسن الذي أبواه له وللأنبياء عموماً بما صبروا واحتملوا في الله الأذى من أمهم، وقال: وأما الصلاة عليهم فذكر حديث اسماعيل بن اسحق رحمه الله في كتابه عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن عمر بن هارون عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: ((صلوا على أنبياء الله ورسله، فإن الله بعثهم كما بعثني)) ورواه الطبراني عن الدبري عن عبدالرزاق عن الثوري عن موسى، وعن ابن أبي مريم عن الفريابي عن الثوري به، فذكره، وقال: وفي الباب عن أنس، وقيل عن أنس عن أبي طلحة، وقال عقبه: وموسى يعني ابن عبيدة: وإن كان ضعيفاً فحديثه يستأنس به، وقد حكى غير واحد الإجماع على مشروعية الصلاة على جميع الأنبياء كالنواوي وغيره

وحكى عن مالك رواية: أنه لا يصلي على غير نبينا محمد ﷺ، ولكن قال أصحابه: هي مؤولة بمعنى: أنا لم نتعبد بالصلاة على غيره من الأنبياء، كما تعبدنا بالصلاة عليه، وأما ما سوى الأنبياء، فإن آل النبي ﷺ، يصلى عليهم بغير خلاف بين الأمة، واختلف موجبا الصلاة عليه في وجوبها على آله على قولين مشهورين، وهي طريقتان للشافعية، وإن في وجوبها على الآل وجهين أو قولين، والذي رجحوه أنها غير واجبة عليهم، وقال أيضاً: واختلف أصحاب الإمام أحمد في وجوب الصلاة على آله، وفي ذلك وجهان لهم، وحيث أوجبوها فلو أبدل لفظ الآل بالأهل، فقال: اللهم صلّ على محمد وعلى أهل محمد، ففي الأجزاء وجهان، وقال: وحكي عن بعض أصحاب الشافعي الإجماع على أن الصلاة على الآل مستحبة لا واجبة، ولا يثبت في ذلك إجماع، ثم تكلم رحمه الله على حكم الصلاة على آله منفردين، فقال: هذه المسألة على نوعين: أحدهما أن يقال: اللهم صلّ على آل محمد، فهذا يجوز، ويكون ﷺ داخلاً في آله، فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى، الثاني أن يفرد منهم واحد بالذكر، فيقال: اللهم صلّ على عليّ، أو على حسن، أو حسين، أو فاطمة، أو نحو ذلك، فاختلف في ذلك وفي الصلاة على غير آله ﷺ، من الصحابة، ومن بعدهم، فكره ذلك مالك وقال: لم يكن ذلك من عمل من مضى وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً، والثوري، وابن عيينة، وبه قال طاوس، وقال ابن عباس: لا ينبغي الصلاة إلا على النبي ﷺ، ثم ذكر في ذلك حديثاً رواه اسماعيل بن اسحق أظنه موصولاً إلى ابن عباس، فذكر قوله، وهو قول عمر بن عبدالعزيز حيث ذكر عنه أنه كتب: (أما بعد فإن أناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي ﷺ، فإذا جاء كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعائهم للمسلمين عامة)، وأسنده إليه من طريق جعفر بن برقان،

أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده عنه، وقال: وهذا مذهب أصحاب الشافعي ولهم ثلاثة أوجه: أحدها: أنه منع تحريم، والثاني هو قول الأكثرين: أنه منع كراهة تنزيه، والثالث: أنه من باب ترك الأولى وليس بمكروه حكاه النووي في الأذكار، قال: والصحيح الذي عليه الأكثر: أنه مكروه كراهة تنزيه، ثم اختلفوا في السلام، هل هو في معنى الصلاة فيكره أن يقال: السلام على فلان، أو قال فلان عليه السلام؟، فكرهه طائفة منهم أبو محمد الجويني، ومنع أن يقال: عن عليّ عليه السلام، وفرّق آخرون بينه وبين الصلاة، فقالوا: السلام يشرع في حق كل مؤمن حي وميت، وحاضر وغائب، فإنك تقول: بلغ فلاناً مني السلام وهو تحية أهل الإسلام بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول وآله، ولهذا يقول المصلي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا يقول: الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين، فعلم الفرق، ثم ذكر حجج المانعين من الصلاة على غير النبي وآله كأصحابه وسائر الأمة، فذكر عشر حجج بعضها قوية في الدلالة وبعضها الآخر دون ذلك منها أن الصلاة قد أصبحت مخصوصة به ﷺ، تذكر مع اسمه كما صار عز وجل، وسبحانه وتعالى مخصوصاً بالله عز وجل تذكر مع اسمه ولا يسوغ أن يستعمل مع غيره فكما لا يعطى المخلوق مرتبة الخالق، كذلك لا يعطى غير النبي مرتبته فيقال: قال فلان ﷺ، وذكر أيضاً قوله تعالى: ﴿لَتَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾، فأمر سبحانه أن لا يدعى باسمه كما يدعى غيره باسمه، فكذا لا يسوغ أن تجعل الصلاة عليه كما تجعل على غيره في دعائه، والأخبار عنه، ومنها: أن النبي ﷺ، شرع لأُمَّته في التشهد أن يسلموا على عباده الصالحين، ثم يصلوا على النبي ﷺ، فعلم أن الصلاة عليه حقه الذي لا يشركه فيه أحد، ومنها أن الله سبحانه ذكر الصلاة عليه في معرض حقوقه وخواصه التي خصه بها من تحريم نكاح أزواجه وجواز نكاحه لمن وهبت نفسها له، وإيجاب اللعنة لمن آذاه، وغير ذلك من حقوقه وأكدها بالأمر بالصلاة عليه والتسليم، فدل على أن ذلك

حق له خاصة فآله تبع له فيه، ومنها أن الله شرع للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض، ويترحم عليه بعد موته وفي حياته، وشرع لنا أن نصلي على النبي ﷺ في حياته وبعد موته، فالدعاء حق للمسلمين، والصلاة عليه حق للرسول ﷺ، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر، ولهذا في صلاة الجنائز إنما يدعى للميت ويترحم عليه ويستغفر له، ولا يصلى عليه بدل ذلك، فيقال: اللهم صلِّ عليه وسلم، وفي الصلوات يصلى على النبي ﷺ، ولا يقال بدل ذلك: اللهم اغفر له وأرحمه، ونحو ذلك بل يعطى كل ذي حق حقه، ومنها أن المؤمن أحوج ما يكون إلى الدعاء له بالمغفرة والرحمة والنجاة من العذاب، وأما النبي ﷺ، فغير محتاج أن يدعى له بذلك، بل الصلاة عليه زيادة في تشريفه له وتكريمه ورفع درجاته، وهذا حاصل له ﷺ، وإن غفل عنه الغافلون، فالأمر بالصلاة عليه إحسان من الله للأمة ورحمة بهم لنيلهم كرامته وأجره بصلاتهم على رسوله ﷺ، بخلاف غيره من الأمة، فإنه محتاج إلى من يدعو له ويستغفر له ويترحم عليه، ولهذا جاء الشرع بهذا في محله، وهذا في محله، وقال آخراً وهو عاشر حجة: أن الصلاة على غيره لو تكون سائغة فإما أن يقال باختصاصها ببعض الأمة، أو أن يقال بجوازها لكل مسلم، فإن قيل بالإختصاص فلا وجه له وهو تخصيص من غير مخصص، وإن قيل: بعدم الإختصاص وأنها تسوغ لكل من يسوغ له الدعاء، فحينئذ تسوغ الصلاة على المسلم وإن كان من أهل الكبراء، فكما يقال: اللهم تب عليه، اللهم اغفر له، يقال أيضاً: اللهم صلِّ عليه وهذا باطل، وإن قيل تجوز على الصالحين دون غيرهم، فهذا مع أنه لا دليل عليه ليس له ضابط، فإن كون الرجل صالحاً أو غير صالح وصف يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك كونه ولياً لله وكونه متقياً، وكونه مؤمناً كل ذلك يقبل الزيادة والنقصان، فما ضابط من يصلي عليه من الأمة ومن لا يصلي عليه؟، ثم خالص رحمه الله إلى القول باختصاص الصلاة بالنبي وآله ﷺ، ثم ذكر من خالفهم وقال بجواز ذلك للأمة وغير

النبي وآله، وذكر أن القاضي أبا الحسين ابن الفراء في رؤوس مسائله قال: وبذلك قال الحسن البصري، وخصيف، ومجاهد، ومقاتل بن سليمان، ومقاتل بن حيان، وكثير من أهل التفسير، وقال: وهو قول الإمام أحمد رحمه الله نصّ عليه في رواية أبي داود، وقد سئل: أينبغي أن يصلى على أحد غير النبي ﷺ؟ قال: أليس قال عليّ لعمر رضي الله عنهما: صلى الله عليك، قال: وبه قال اسحق بن راهوية، وأبو ثور، ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهم وحكى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه ذلك، قال أبو الحسين: وعلى هذا العمل واحتج هؤلاء بوجوه منها قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾، فأمر سبحانه بأخذ الصدقة من الأمة وأن يصلي عليهم، ومعلوم أن الأئمة بعده يأخذون الصدقة فشرع لهم أن يصلوا على المتصدق كما كان يصلي عليه النبي ﷺ، وثانيهما: أن في الصحيحين من حديث عبدالله بن أبي أوفى قال: ((كان النبي ﷺ، إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلّ على آل فلان، فأتاه أبي بصدقتهم، فقال: اللهم صلّ على آل أبي أوفى))، والأصل عدم الاختصاص، وثالثهما: مارواه جابر بن عبدالله: ((أن امرأته قالت: يا رسول الله صلّ عليّ وعلى زوجي، صلى الله عليك، فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك))، رواه أحمد وأبو داود في السنن، ثم ذكر رابعهما: ماروي عن عليّ ﷺ: ((أنه دخل على عمر ﷺ وهو مسجى، فلما انتهى إليه قال: صلى الله عليك، ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إليّ من هذا المسجى))، رواه ابن سعد وذكر أيضاً ماروي عن ابن عمر في صلاته على الجنّاة: ((أنه كان يصلي على النبي ﷺ ثم يقول: اللهم بارك فيه وصلّ عليه، واغفر له، وأورده حوض نبيك))، وذكر بعض الحجج الأخرى ككون الصلاة على المسلم هي دعاء وقد أمرنا بالدعاء بعضنا لبعض، ثم ذكر حديث مسلم عن أبي هريرة: ((في قبض روح العبد المؤمن وفيه قول أهل السماء للروح الطيبة: صلى الله عليك وعلى جسدك))، واحتج بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾، وقول

النبي ﷺ: ((إنَّ الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير))، وكذا قوله: ((إنَّ الله وملائكته يصلون على ميامن الصوف))، أو ((على الذين يصلون الصوف))، في رواية أخرى، وذكر اتفاق الأكثرين على جواز جعل غير الأنبياء تبع لهم في الصلاة كما في التشهد لآله، وفي خارج الصلاة لغيرهم، ثم ذكر بعد ذلك جواب ورد المانعين من الجواز لغير الأنبياء وآلهم، وأنهم ردوا عليهم مجملاً ومفصلاً وذلك أن الأدلة للمجوزين نوعان: نوع منها صحيح وهو غير متناول لمحل النزاع فلا يحتج به، ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتج به أيضاً، ثم ذكر كلامهم وردهم على كل دليل تفصيلاً، ثم عقب رحمه الله على ذلك بقوله حيث فصل الخطاب في ذلك فقال: أن الصلاة على غير النبي ﷺ إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول: فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي ﷺ وجائزة مفردة، وأما الثاني فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموماً الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضاً، فيقال: اللهم صلِّ على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين، وإن كان شخصاً معيناً أو طائفة معينة كره ذلك أن تتخذ الصلاة عليه شعاراً له لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ولا سيما إذا جعلها شعاراً له ومنع منها نظيره أو من هو خير منه، وهذا كما تفعل الرافضة بعليّ ﷺ، فإنه حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهذا ممنوع لاسيما إذا اتخذ شعاراً لا يخل به، فتركه حينئذ متعين، وأما إن كان صلى عليه أحياناً بحيث لا يجعل ذلك شعاراً له كما يُصلى على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت: صلى الله عليك، وكما: صلى النبي ﷺ على المرأة وزوجها، وكما روي عن عليّ من صلاته على عمر، فهذا لا بأس به، وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب والله الموفق، ثم ختم الكتاب بهذا فجزاه الله خيراً عن دينه وكتاب ربه وسنة نبيه والحق .

قلت: ولعله قد أصاب كبد الحقيقة وهدى الى الحق إن شاء الله في هذه المسألة الدقيقة التي تعارضت فيها الأدلة تعارضاً شديداً، فبال تفصيل الذي أبانه هنا تبين وجه المسألة وتنوعها وأحكامها على الصولب والرشاد والهدى إن شاء الله، لكنه يحسن أن نضيف الى ذلك مافتح الله به علينا في هذه المسألة المهمة والدقيقة مما يزيد في وضوح حكمها وصواب القول الذي وصل إليه رحمه الله أو كاد أن يبلغه فبذلك تتوضح المسألة وأحكامها لكل من أراد الحق وأخلص في طلبه والإنقياد له بعد وضوحه والله الموفق والفتاح للخير والهادي الى سواء السبيل .

فنقول ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي: إن الوجه الذي يبين حقيقة المسألة ولبها وسرها مايلي: وهو إعطاء حكم الصلاة على النبي كما شرعها الله ورسوله وهي الصلاة الإبراهيمية والتي لم يشرع غيرها ولا يجوز على الراجح إن شاء الله سواها ولا يجزئ أحد أن يصلي من تلقاء نفسه ورأيه غيرها مما يخالفها أولاً، ويترك ألفاظها التي تعبدنا الله ورسوله بها فلم يترك لنا مجالاً ولا حلاً للقول بغيرها أو تبديل ألفاظها حتى بما يردفها وذلك للسر الذي فيها ودقة ألفاظها وما حوته من معان ومقاصد خصها الله لرسوله وشرعها على لسانه تنفيذاً لقوله تعالى وتفسيره: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾، وهي الصلاة التي تليق بمنصبه وعلو منزلته وجلالته عند ربه بكونه سيد ولد آدم على الإطلاق وخير الخلق أجمعين إن شاء الله، وأنها الصلاة التي يفوز بها بدرجة الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي خص به ويغبطه عليه الأولون والآخرون، والوسيلة التي لا ينبغي أن تكون لأحد إلا له، وهي حاصلة له بإذن الله وكرمه وقضائه وقد تعبدنا أن نسألها له طاعة لله وإداءً لحق رسوله والله يأجرنا على ذلك ويظهرنا ويزكينا بها ويجعلنا أسعد الناس بشفاعته وبقربه يوم القيامة، فلا يجوز غيرها لأنها الصلاة التي تليق به وبمنزلته عند الله، والتي جعلها سبباً لنيله ذلك وأمرنا بها

لابغيرها ولم يأذن لنا أو يشرع سواها أو يقر أحداً على ذلك ولأن القائل غيرها المستبدل بها سواها متقول على الله ورسوله غير راضٍ بحكمه وتشريعه مدعياً أن عنده خيراً منها أو أليق به منها وهو شر إدعاء، أو راغباً عما جاء به نبيه وأمره به ومن رغب عن سنته وشرعه فليس منه، وكفي بذلك له ذمماً وضلالاً وسقوطاً وتنطعاً غير مقبول منه، بل هو إتهام لرسوله بالنقص ولما شرعه بعدم الكفاية أو أن غيره أفضل منه، أو أنه لم يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأنه لم يبلغهم ما أمر به وعلمه لهم، أو أنه ما علم ما هو خير لهم وأفضل وهذا شر من كل ماضى، فليس لمسلم ولا ينبغي له أن يعدل عما علمه نبيه وأعلم الناس بربه وبحقه هو ويستبدل به غيره، مهما كانت الأسباب والعلل والغاية، لأن في ذلك إتهام لشريعته وله بالنقص أو عدم الإخلاص والكفاية في تبليغه صلوات الله وسلامه عليه فمهما زخرف المنتطعون، وبهرج المتعمقون من الألفاظ المزخرفة والكلمات المبهرجة فهو مردود عليهم لأنه محدث معارض لما شرعه لهم نبيهم وكفى يقوم يرغبون عما شرعه لهم نبيهم إلى آرائهم واجتهاداتهم في شئ قد حكم به الله ورسوله وأحكمه وفصله وبينه على أحسن وجه وبيان لم يدع لأحد فيه حيلة ولا مجالاً أن يقول غيره أو يحكم بسواه، فنقول إذا علمنا ذلك وعرفنا أن هذه الصلاة هي حقه ﷺ الذي يليق به ولا يجوز غيره مما يظنه البعض زيادة له أحسن منه وخير وهو بين أمرين: إما أن يكون دون قدره ومنزلته وهو الغالب فيمن يقدم رأيه وعقله على النصوص المحكمة أو هو تجازو لذلك وهو شر مما هو دونه وخروج على هديه وأمره حيث قال: ((لاتطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله))، وليس لأحد أن يدعي أنه أعلم بالله ورسوله ومنزلة رسوله من ربه وحقوقه على أمته منه صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يرضى بما شرعه من حقه في الصلاة عليه بما يليق به ويزيد منزلته وشرفه ﷺ، ولو كان الواجب أو الكيفية والصفة الواجبة التي تجزئ ويتم به أداء الواجب في تأويل

قوله تعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، يجوز غيرها وبدون ما أمرهم به وعلمهم إياه لما كان هناك فائدة، أو لما استحسّن أو جاز أمرهم بذلك وحده والسكوت عما هو جائز مثله أو دونه، لما في ذلك من اختيار العسر على اليسر وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهو خلاف هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه، بل ولما حسن السؤال عنها هكذا ولما حسن أيضاً الجواب بالأمر بهذه الكيفية الخاصة التي لا تخطر على بال أحد ولا يمكن أن يشرعها أحد منهم برأيه أو نظره واجتهاده، لأنها منزلة خاصة ودرجة معينة لرسوله بين الأنبياء والرسل ومنزلة لا يبلغها أحد سواه، فأصبح الطلب والكيفية الخاصة التي يؤدي بها الأمر الإلهي والقرآني وامتناله له لا يمكن أن يكون بالنظر والرأي والاجتهاد وإلا لو كان الأمر على ما يقول بعضهم من جواز غيرها وأنه يحصل به الإجزاء في أداء الواجب وامتنال الأمر لوجب بيان ذلك عند تعليم هذه الصفة التي زعموا أنها غير واجبة ولا تلزم وحدها في أداء الواجب وامتنال الأمر ولأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾، بل لأوشك أن يسأله أحدهم عن مثل ذلك كأن يقول: ألا يجوز لنا بعض ذلك أو غير ذلك من الصلاة أو الكيفيات الأخرى التي ابتدعتها المبتدعون وتقولها المتقولون مقابل النص والأمر النبوي الصريح بهذه، أو لوجب بيان ذلك منه ﷺ فقد علمناه رفيقاً رحيماً غير معسر على أمته ولا يجب المشقة عليهم، ولأرشدهم إلى غير ذلك ولو عند الحاجة أو غير ذلك كأن يقول لهم هذه الصلاة هي الكاملة ويجوز غيرها بلفظ كذا وكذا، وليس هو بالذي يبخل على أمته أو ينسى ذلك، وهو الذي كان يترك كثيراً من العمل خوفاً من أن يشق على أمته أو يظنون إيجاب ما ليس بواجب وهو معروف عنه صلوات الله وسلامه عليه لكمال رحمته ورأفته ورفقه بأمته، فلم يشرع لهم ذلك ويرشدهم إلى الأخف والأيسر من ذلك لو وجد أو جاز، لاسيما وقد علمهم في أمور الصلاة وغيرها من الأذكار في موضع واحد أكثر من صفة ونوع

وذلك من باب التنويع والتيسير عليهم كما في أدعية افتتاح الصلاة وأذكارها والأذكار الأخرى، فما الذي منعه من ذلك في بيان كيفية الصلاة المشروعة والمجزية عليه في الصلاة لو كان يجوز غيرها؟، ولو كان ما أبتدعه المتعمقون واخترعه المنتطعون وزخرفه الغافلون خيراً من ذلك أو حتى مجزئاً لأدنى الواجب لبينه لهم ولما سكت عنه كما قلنا لوجوب البيان عند الحاجة وعدم جواز تأخيره عنها، بل لم يأتِ عنه صلوات الله وسلامه عليه أي كلمة أو حديث في بيان جواز غير تلك الصفة وان اختلفت بعض ألفاظها وكلماتها اختلافاً يسيراً لعل بعضه من الرواة الذين حفظوا وغفلوا عن شيء أو غير ذلك وأعني بها الصلاة الإبراهيمية فكلها جاءت هكذا بذكر الصلاة والبركة لما كان لإبراهيم أو آل إبراهيم والإختلاف اليسير في مجموعه كالإختلاف في بعض ألفاظ التشهد غير مؤثر ولا مغير لطبيعة تلك الصلاة وحقيقتها وصفتها، ومعناها، وهي بالقدر الذي صلى فيه الرب جل جلاله على خليله إبراهيم وآله، وأنها تشمل النبي ﷺ وآله لأنه أشرك آله في الصلاة عليه والحصول على هذه الرحمة وهذا الشرف والثناء والتكريم بإذن ربه طبعاً، فمن لوازم الصلاة عليه الصلاة على آله صلوات الله وسلامه عليهم وعليه أجمعين، وهو من تمام الصلاة عليه ولا تكمل الصلاة عليه أو تتم إلا بذلك، فليست هي من الزيادة أو الإضافة التي يجوز تركها أو إهمالها من الصلاة عليه بل هي مكملة ومتممة لها ومن مقتضياتها ولوازمها ولا تتم الصلاة عليه إلا بذلك، نقص منها ذلك لم يأت بها ولم يؤدِّ الواجب عليه فيها، هذا هو الحق والصواب إن شاء الله، وليس هناك شيء يسمى الصلاة على آله منفصلاً أو مستقلاً عن الصلاة عليه، بل سياق الكلام وتأليفه ونصه يدل على أنها واحدة فسرهما بأنها عليه وعلى آله، وكل منهما مكمل للأخرى فلا يجوز بأحدهما ولا تتم إلا بكليهما، فإنه لم يأتِ عنه في جميع الأحاديث الصحيحة لفظ في تعليم الصلاة عليه بدون ذكر الصلاة على آله تبعاً له، وهي من موجبات ولوازم الصلاة عليه وتامها وكمالها

الواجب لا المستحب، فلم يضيفها استحباباً وزيادة بل هي من حقيقة الصلاة عليه ومعناها وماهيتها هكذا هي كما وردت في الأمر بها على لسانه ﷺ ولم يخل منها مرة في الكيفيات التي وردت، فمن لم يأت بها مع الصلاة عليه ويتمها بذكر ابراهيم أو آله فلم يصل عليه الصلاة المشروعة ولم يؤدِّ الصفة التي بها يتم امتثال الأمر وأداء الواجب، والعجب ممن يعدل الى غيرها والى ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي خالية من جميع ما ورد في تعليمه ﷺ ومخالفة لما جاء به وعلم أصحابه وأمر أمته به، فكيف يصح ذلك؟، فمن أعلم بالله وبرسوله ومنزله وما يجب له من الله وما يليق به وبقدره منه ﷺ؟، وما عذر المرء الذي يترك ما جاء به وأمر أمته وأصحابه أن يقولوه صريحاً ومباشراً مفسراً لقول الله وأمره في كيفية الصلاة عليه التي بها يؤدي الواجب ويمثل أمر الله بها، وهي التي رضيها الله لرسوله وعلمها رسوله فعلمها لأمره وأمرهم بها، فكيف حال من يعدل عنها الى غيرها وما سواها مهما كانت ألفاظها وصيغتها، وما عذره عند الله ورسوله غداً إذا سأله عما بدا له في الاعراض عما علمه رسوله والعدول الى غيره مما لم يعلمه ولم يرخص له في مثله أو يجوز له ذلك، أفيكون ما يقوله البعض خيراً أو أكمل مما علمه صاحب الرسالة لأمره؟، أو ماذا يكون السبب إذن؟، أفليس في من يعدل الى غيره مخالفة للنص والوحي وأمر النبي ﷺ صراحة وبلا عذر؟، بل هو حقيقة استقصار للعبارة النبوية والتعليم الإلهي واتهام لها بالنقص وعدم الكمال واللياقة لنبية، بلازم ذلك أو بتضمنه، فما عذر المنتطح والمتعمق عند الله وعند رسوله في ذلك؟، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، ونبية يقول: ((ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما سكت عنه فدعوه))، أو كما قال: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾، ولم تكلف ذلك وعلمهم تلك الصفة والماهية لو كانت غير واجبة ولا يختص الإجزاء وامتثال الأمر بها، أفكان رسول الله ﷺ يجب العسر لأمره والمشقة لها ولا يعلمهم

ماهو أيسر مما يجزئ من ذلك كما علمهم في أمور كثيرة أكثر من وجه في العبادات وغيرها مبيناً لهم ذلك على سبيل التيسير والتوسيع لأمتهم؟، فلم لم يفعل ذلك وهو الرؤوف الرحيم والمعلم الذي مأتى بعده ولا قبله خيراً منه ولا أيسر، ولم يرشدهم الى ما هو خير أو أيسر مما علمهم وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: ((ما بعث الله نبياً إلا كان عليه حقاً الى أن يرشد أمته الى خير ما يعلمه لهم))، أو كما قال، أفيخل عليهم بذلك؟ أو لم يعلم، حتى جاء هؤلاء المنتطعون والخلوف التي أتت بعد القرون المفضلة من أصحابه ومن تبعهم فشرعت للأمة ما هو خير أو أليق بنبيه ﷺ، وكيف فات ذلك القرون المفضلة من أصحابه والتابعين حتى جاء هؤلاء المذمومون والمتأخرون المنقوصون الذين استدركوا على رسول الله ﷺ وأصحابه والتابعين وأتوا بما لم يأمرهم به الله ولا رسوله، ولم يخطر على بال الصحابة والقرون المفضلة بعدهم من زخارف الأقوال ومبهرج العبارات التي يزعمون أنها خير وأفضل مما علمهم نبيهم، فكفى بقوم جهلاً وضلالة أن يرغبوا عما أتاهم به نبيهم وأمرهم الى سواه وغيره مهما كان ويكون؟، من الآراء وما تستحسنه العقول الغير معصومة مستبدلة به ماجاء من المعصوم والذي لا ينطق عن الهوى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيِي يُوحَى﴾، وكيف جاز ذلك لهم وعدلوا به عما جاءهم من الله ورسوله، وما عذرهم غداً عندما يسألون عنه عند الله يوم الحساب؟، فأى ذنب وضلالة أعظم مما أتى هؤلاء؟، الذين لم يرضوا لنبيه مارضيه لنفسه بإذن ربه وهدايته ووحيه، والله يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾.

قلت: وكما لا يجزئ امثال الأمر بإداء التشهد إلا بما علمه صلوات الله وسلامه من الألفاظ التوقيفية الخاصة التي وردت عنه في الأحاديث الصحيحة وهي متقاربة في أكثرها أو متواطئة، كذلك لا يجزئ في امثال الأمر بأداء الصلاة عليه إلا بالألفاظ

الواردة في الأحاديث الصحيحة وهي كلها تدور حول المعنى المطلوب وهو السؤال من الله أن يصلي عليه ويبارك كما بارك على خليله ابراهيم وإن اختلفت بعض ألفاظها قليلاً لكنها بمجموعها تدل على ذلك إن شاء الله فالإبتداع بأداء الصلاة بلفظ غير ماجاءت به الأحاديث الصحيحة هو رأي فاسد مخالف للنص مردود على صاحبه مهما جلَّ أو عظمت منزلته، لأنه لا رأي ولا قياس مقابل النص، بل هو ابتداع وخروج عن الأمر الشرعي بلا عذر ولا اجتهاد مسوّغ لذلك، فإن النص صريح وصحيح ومحكم في بيان كيفية هذه الصلاة التي يتم أداء الأمر وامثال الواجب بها، فكيف يعدل أحد بعد وضوح ذلك الى غيره وسواه مما يخالفه ولا يشبهه من قريب أو بعيد، فإنه لا رأي ولا اجتهاد ما وجد النص فهو عدول عن النصوص الشرعية ومخالفة للأوامر النبوية الصريحة بلا عذر ولا اجتهاد مقبول، ومن اعتقد ذلك جائزاً أو هو أفضل مما علمه لنا رسول الله ﷺ فقد ردَّ على نبيه أمره وتعليمه وأتهمه بالنقص والقصور حاشاه ثم حاشاه فمن الذي يجترئ على ذلك بعد وضوح الأمر، ويعدل الى غير ماشرعه صلوات الله وسلامه عليه، وهي ألفاظ تعبدية وأذكار مخصوصة في عبادة مخصوصة وهي الصلاة فإن كافة أذكارها وأقوالها وأفعالها هي توقيفية كما قال ﷺ: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، فلو أن أحداً استبدل ذكر الركوع أو السجود بغيره مما يرادفه في المعنى أو يخالفه لم يجز ذلك اتفاقاً كمن يقول في الركوع مثلاً: سبحان ربي العزيز، أو غير ذلك من أسماء الرب الحسنى أو يقول في السجود: سبحان ربي الكريم مثلاً، فهو غير مقبول ومردود وما ذلك إلا لأن هذه الأذكار وألفاظها توقيفية لا مجال للرأي والقياس فيها فهي تؤدي وتقال كما جاءت عن صاحب الشريعة ﷺ، فكيف يستسيغ أحد بعد هذا أن يغير لفظ الصلاة عليه وكيفيةها وهي كذلك ذكر بألفاظ توقيفية عنه علمها لأمته بعد السؤال عنها من قبل أصحابه الكرام وهم خير الأمة وأبرها قلباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً، فلو كان

يجزئ غيرها لعلمه إياهم ولما بخل به عليهم وعلينا وهو يجب اليسر لأمته، أو لقال لهم على الأقل قولوا هكذا، كما علمهم أو ما يشبه ذلك، فلما لم يقل ذلك علمنا أنه أمرهم بالواجب والكيفية المشروعة المخصوصة التي لا يجوز غيرها ولا يجزئ سواها لاسيما في هذا الموطن وهذه العبادة الخاصة التي تميز نبيه عن باقي الأنبياء وتبين فضله وعلو منزلته ودرجته التي خصه الله بها كدرجة خليله إبراهيم بل يحصل له أكثر مما حصل لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، فكيف يعدل أحد بعد ذلك الى ألفاظ بالظن والرأي الذي هو تكلف وقول على الله بما لم يشره لنا وما ليس لنا به علم؟، هذا لو لم يشرع لنا الواجب الذي أمرنا به، فكيف إذا كان قد بين لنا مانقوله وما يجب علينا فعله؟، فلذا نقول بعد هذا البيان أن كل منصف متق لله يعلم علم اليقين أنه لا يجوز الصلاة عليه ﷺ إلا باللفظ الذي علمنا إياه وأمرنا به فيما صح عنه وهو بحمد الله محفوظ وثابت عنه لم يختلف في حقيقته ومعناه إلا في ألفاظ يسيرة لا تغير حقيقته ومعناه كما قلنا، وإن أي عدول عنه الى سواه هو ابتداء ممقوت وعمل مردود وقول محدث لم يأذن الله ورسوله به بل حكمه البطلان وأنه من الضلال البعيد لأن الله ورسوله قد بين لنا مانقوله ومانتقيه، فالواجب القول بما أمر الله ورسوله به وترك ما سواه مهما كان قائله أو معناه، لأنه اجتهاد مقابل النص ولا يقبل من أحد، وذلك لأن هذه منزلة لنبية ﷺ ودرجة عالية وهي الوسيلة التي وعدنا الله إياه وأمرنا أن نسألها له ونصلي عليه هكذا حتى ينال الأجر بسؤالها من الله وهي حتمية الوقوع إن شاء الله ولا يخلف الله وعده لنبية وقد أمرنا بسؤالها له امتثالاً لأمر الله وإداءً لحقه ﷺ علينا وفائدة ذلك عائدة الينا بحصول الأجر والثواب والشفاعة منه صلوات الله وسلامه عليه وإلا فهي مضمونة له من الله لن تفوته ولا يخلف الله وعده وحاشا لله، فالواجب القيام بهذه كما أمر سبحانه وكما علم نبيه لنا، لا كما نرى ونظن ولا يجوز الإقتصار على بعض الأمر فيها،

أو الإختصار إلا ماورد في الروايات الصحيحة، ولا مجال للرأي في ذلك، هذا هو الأسلم وهذا هو فعل المؤمنين الراسخين في العلم الذين يؤمنون بما جاء من عند الله ورسوله بلا كيف ولا رأي منهم، بل التسليم والإنقياد للأمر كما جاء وانشرح الصدور لذلك ولا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى الله ورسوله ويسلمون تسليماً.

قلت: وها هنا مسألة دقيقة وهي الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه هي هذه بألفاظها كاملة غير منقوصة ولا تتجزأ، وليس هناك ما يسمى صلاة على آله مستقلة وأن لها حكم آخر غير حكم الصلاة عليه، فإن الصلاة التي علمها الأمة هي الصلاة عليه، وقد فسرها وبينها بأنها تستلزم الصلاة عليه وعلى آله، وأنها حق له كما أمر وعلم وبين، وحكمها واحد لأنها شئ واحد وأمر واحد علمه أصحابه، ولم يعلمهم صلاة عليه ثم أضاف إليها صلاة على آله، كلاب هي صلاة واحدة بهذا اللفظ، لكنه بينها أنها له ولآله، وإن الصلاة لاتكمل عليه ولا تكون مشروعة ومجزئة ويمثل بأدائها الأمر إلا هكذا عليه وعلى آله فهي من لوازمها وجزء لا يتجزأ منها فإن الصلاة عليه وإن كانت هي الأصل لكنها قد تعدت في تفسيره وتعليمه الى آله، فهي تابعة للصلاة عليه مكملة لها لازمة لها لاتكمل ولا تكون تامة إلا بذلك، فمن جعلها شيئاً آخر يجوز إضافته ويجوز حذفه فقد أخطأ خطأ يقيناً وخالف نص الأحاديث الصريحة المحكمة التي بينت أن الصلاة عليه هي صلاة عليه وعلى آله، وهي شئ واحد لا يجوز تقطيعه أو فصله، أو تسميته على أنه شيئان مستقلان لكل منهما حكم خاص، بل أن الصلاة على آله هي جزء لا يتجزأ ومن لوازم وموجبات الصلاة عليه ولاتتم الصلاة عليه ولا تكمل على الوجه المشروع والواجب إلا هكذا عليه وعلى آله، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة كلها وإن اختلفت بعض ألفاظها فإنها لم تأت إلا وفيها الصلاة عليه وعلى آله وفي بعضها أزواجه وذريته وهي سواء إن شاء الله، فمن زعم أنها صلاتان لكل منهما حكم مستقل أو خاص فقد

زَلَّ وضلَّ، وخالف الأحاديث وصريحها ومعقولها ومعناها الظاهر المتبادر، فهي رحمة خاصة وثناء خاص عليه أشرك فيه آله وأقاربه الأذنين بإذن الله ورحمته وحكمته وليس ذلك بغريب ولا ببعيد عن رحمته سبحانه وإكرامه لنبيه حيث عمم هذا الحكم والرحمة والكرامة لأهله وآله كرامة له وإقراراً لعينه، ولأنهم تبع له وناهم ذلك بانتسابهم له وصلتهم القرابية إن شاء الله به، فمن زعم أن للصلاة على آله حكماً خاصاً أو آخر يخالف حكم الصلاة عليه فقد خالف نصوص الأحاديث الصريحة، التي دلّت بوضوح على أنها شئ واحد وأن الحكم عليهما واحد، لأن الصلاة على آله هي تابعة للصلاة عليه ولازمة لها ومكملة لها وهي جزء لا يتجزأ منها، فهي في أحكامها لا تخالف الصلاة عليه لكونها صلاة واحدة، وأمر واحد وشئ واحد، كما نصت الأحاديث كلها على ذلك وصرحت به، فمن جعل لها حكماً مستقلاً آخر غير مرتبط بحكم الصلاة عليه فقد ادعى ما يشهد بظاهر الأحاديث على خلافه وبطلانه، ولم يرد فيها ما يخرج حكم الصلاة على الآل عن حكم الصلاة عليه عموماً، فمن ادعى ذلك فعليه بالدليل الصريح الصحيح الذي يخرج حكم الآل من حكم الصلاة كلها عليه وأنها غير حكم الجميع، أما إذا لم يرد مثل هذا الدليل وهو الواقع والثابت فالقول بتباينهما في الحكم وتمايزهما غير مقبول، لأنه خلاف الأصل، وهو كونها صلاة واحدة، وأمر واحد أمرنا به، فإن كانت الصلاة عليه واجبة فهي على الآل كذلك تبعاً له، وإن كانت عليه غير واجبة فهي كذلك على الآل، هكذا إن شاء الله الحقيقية، وهي أظهر من أن يقام دليل عليها، وهو أن أمره ﷺ وتفسيره وعمله إذاً كان بياناً لأمر قرآني أو نبوي آخر يحمل على الوجوب دائماً كله إلا ما أتى الدليل الصحيح بصرفه عن ذلك إلى الإستحباب أو غير ذلك، وقد جاء تفسيره واضحاً للأمر الإلهي القرآني في الصلاة عليه والتسليم والأمر بهما وكيفيةهما، كما في التشهد والصلاة بعده في قعدة الصلاة، فيجب حمل جميع ذلك على الوجوب لأن أصل الأمر للوجوب

مالم يصرفه دليل صالح أو قرينة صريحة الى غير ذلك، فقد ثبت وجوب التشهد بألفاظه التي علمها أصحابه وهي متقاربة إن شاء الله وكلها واجبة لا يجوز إطلاق غير الوجوب على بعضها أو جزء منها كما في أنواع الشهادات الثانية، فكذا الصلاة عليه بكيفيتها وأنواعها متقاربة أيضاً وليس فيها اختلاف أو تضاد إن شاء الله، فمن ادعى وجوب التشهد بألفاظه التي علمها أصحابه كما كان يعلمهم السورة، ونفى وجوب ذلك لما علمهم من ألفاظ الصلاة عليه فقد جانب الصواب وحرّم الرّشاد فهما تفسيران لأمر واحد وقد بدأ سبحانه بالصلاة عليه قبل التسليم، فمن ادعى وجوب التسليم عليه كما في التشهد لتعليمه إياهم ولم يقر بوجوب الصلاة عليه وتعليمهم إياها فقد فرّق بين المتماثلين وخالف المنقول والمعقول والأثر والنظر، بل إن الصلاة عليه أحق بالوجوب بكيفيتها التي علمها من السلام وذلك لأن الله بدأ بها قبل السلام وأمر بها قبله وهو إشارة الى وجوبها قبل السلام فلا يعقل أن يؤمر بشيئين ويقدم أحدهما في الذكر والأمر به، ثم يكون المقدم غير واجب، ويجب المؤخر، هذا ما لانظير له ولا يعهد في المنقول ولا المعقول، ولعل هذا أحد الأسباب التي جعلت الأمر بالصلاة عليه قبل الأمر بالتسليم لبيان أهمية ذلك ووجوبه لا لبيان عدم ذلك، هذا هو المعروف لغةً وشرعاً، وهو البدء بالأهم والأوجب، وإلا فما الذي جعل الأمر بها مقدماً بالسلام، لو لم يكن ذلك؟، وكيف يستقيم هذا؟، وذلك لأهمية الصلاة وعظمتها وكونها أعظم خطراً وأشرف قدراً من السلام، ولأنها هي المقصودة من أداء حقه الخاص وحق آله وكرامته والرحمة الخاصة بها والثناء عليه فيها حتى أنه قيدها بالصلاة على ابراهيم وآله، وهم كلهم أنبياء ولعموم الأمر بها فإنها تجب أو تستحب في مواطن كثيرة قد لا يكون السلام مأموراً به فيها، فلذا قدمها في الذكر لبيان أهميتها ووجوبها بالنسبة للسلام، فإذا ثبت وجوب السلام كما في التشهد كان وجوبها أولى وأحق من ذلك وهذا بحمد الله واضح وبين نقلاً وعقلاً

أثراً ونظراً، ويشبهه والله أعلم هذا الأمر بالوصية والدين، فقد ذكر الله الأمر بهما في آية واحدة وقدم الوصية في الذكر على الدين مع أن الدين واجب ظاهر الوجوب، وما ذاك والله أعلم إلا للإشارة الى وجوب الوصية بهذا التقديم المتعمد ولعموم الوصية أيضاً فإنها مأمور بها لكل من ترك خيراً، أما الدين فليس كل من يموت يترك ديناً عليه، والله تعالى أعلم فلذا جاء الأمر النبوي بالبداء بالدين قبل الوصية لأنه حق في ذمة المتوفى لمعين لا يمكن إسقاطه إلا بذلك، وهو حق محدد واجب فكذا الأمر بالصلاة وإن جاء في الصلاة بعد التشهد أيضاً لكنه أعظم وأعم وأكد في وجوبه والحث على أدائه وقد جاءت الآثار باستحباب طلبه أو وجوبه في مواطن كثيرة كما قلنا تصل الى الأربعين ما بين مستحب وواجب، فهي من أعظم القربات وأكد الواجبات فهي الواجب الوحيد الذي أمرنا الله به بعد أن أخبرنا أنه يفعله هو وملائكته، فأى عمل أعظم وأكبر وأبرك منه؟، وكيف لا يكون واجباً مثل هذا؟، وقد أمر به وحث عليه وبين ثوابه وأهميته وفضله بما لا يدع مجالاً للشك في وجوبه وثبوته، فلو لم يكن واجباً لأمكن تركه بلا كراهة من الجميع ولم يعد من الدين فضلاً عن أن يكون من أعظم القربات والواجبات، وقد سنه لنا صلوات الله وسلامه عليه وبينه أحسن بيان وبالكيفية اللاتقة به والواجبة له وعلينا، فكيف لا تجب بالوصف الذي علمه لنا وشرعه وأمرنا به بعد السؤال عنه وجوابه لنا حين علم أصحابه الكرام ذلك ولم يأذن لأحد أن يفعله برأيه أو اجتهاده مهما عظم قدره واتسع فضله وزاد علمه وفهمه فالعجب ممن يجوز الصلاة عليه بغير ما أمر به وهي عبادة تتعلق برسوله وعظيم قدره وحقه على الأمة مع سؤال الوسيلة والفضيلة وهي المنزلة التي جعلها الله له دون غيره من جميع الخلق واختصه بها من بين جميع الأنبياء والمرسلين وبين ذلك، فكيف لا يؤدى حقه الخاص به والذي تفضل به عليه ربه وهو الذي له من الحق والحرمة علينا ما ليس لأحد حتى الوالدين؟، فإنه أعظم حقاً علينا منهما، فإذا وجب

للولدين برهما وأداء حقهما والترحم عليهما والإستغفار لهما فرسول الله ﷺ أحق بذلك منهما في وجوب أداء حقه وبره وهو الصلاة والسلام عليه في المواطن التي وجبت أو استحبت، وهذا بحمد الله أظهر من أن يحتج له بشئ معين لا ينكره عالم ولا جاهل وكذا حق آله معه، فإنه بيّن أن حقه لا يؤدي إلا بأداء حقهم معه وهو المعلم لنا والأمر به، فكيف يجوز أن يجعل حق آله شيئاً آخر له من الأحكام غير ما لحقه؟، وهو جزء من حقه لا يتجزأ منه ولازم من لوازمه لا يؤدي حقه ولا يمثل أمره ويجزئ إلا بذكر آله وحقهم كما أمر هو وأكد صلوات الله وسلامه عليه في جميع أجوبته التي رويت في مختلف الروايات الصحيحة، فلم يثبت عنه أنه ترك ذلك، والله تعالى أعلم وهو الموفق لكل خير لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله، فليست هناك عبادة اسمها الصلاة على الآل مستقلة ولا واجب كذلك حتى نخير في ادائها، بل هي العبادة نفسها والصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه بيّن أنها كذلك صلاة عليه وعلى آله وحق له ولهم لا ينفك أحدهما عن الآخر كلما ذكر اسمه وصلى عليه ذكروا معه، هذا هو عطاء الله وفضله عليه وعلى آله والواجب علينا مقابلة ذلك بالإمثال لذلك الأمر وأدائه عن طيب نفس وسرور به لأنه يسره ﷺ ولا ننفس عليه ولا على آله شيئاً أو نقصه، فإذا نقصناه نقصنا الله وإذا تركناه تركنا الله، فحكم الصلاة على آله هو حكم الصلاة عليه لا يفرقان أبداً ولا ينفصلان وليس هما إلا شئ واحد وعبادة واحدة بأمر واحد، فما يصح على الصلاة له يصح على الصلاة لآله، وكما يجب له يجب لهم وكل بحسبه والله بيده الفضل العظيم يؤتیه من يشاء، وليس لنا مقابلة ذلك إلا بالرضا والتسليم لأمره والإمثال له دون رأي أو اجتهاد مخالف له، وما علينا إلا السمع والطاعة كما أخبر الله في كتابه: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ .

قلت: بقيت هنا مسألة دقيقة يجب الجواب عنها وبيانها وهي قوله ﷺ: ((من صلى عليّ مرة صلى الله بها عليه عشراً))، أو كما قال، وهنا يبرز السؤال الذي لا بد منه والإجابة عنه بالجواب الصواب المقبول وهو أنه إذا كان جزاء المصلي عليه أن يصلي الله عليه عشر مرات، فإن ظاهر هذا أن لنا خيراً وأكثر مما له ﷺ، فكيف يفسر ذلك بما يليق به وبنا إذا كان الأمر كذلك؟.

فنقول وبالله التوفيق: هذا من أكبر الأدلة على أن صلاتنا عليه ﷺ هي صلاة خاصة تليق به وبمنزلته ودرجته التي لا يصل إليها أحد وهي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود حيث تظهر سيادته وفضله على جميع الخلق يوم القيامة، وذلك أن الصلاة التي نطلبها ونسألها له من الله ليست الصلاة العامة ولا مطلق الصلاة التي تجوز لكل مؤمن، إذ لو كانت كذلك لكان ما يصير لنا من نصيبها أكثر مما يصير له ﷺ، فهذا دليل واضح على أن الصلاة عليه غير الصلاة علينا نوعاً وكماً، بل هي صلاة خاصة تليق به وبآله من الله وفيها من الرحمة والتشريف والرفعة ما يستحقه ويصل به إلى الوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدّها الله إياه، ولذا فمن صلى عليه مطلق الصلاة وهي الصلاة العامة التي تجوز لعوام المؤمنين فلم يصل عليه كما يجب له ويستحقه ويليق به بل إن ذلك غير ممثّل لأمره ولا مؤدّ لحقه الواجب علينا والذي هو أعظم من حق الوالد على كل مسلم، ولا يتم أداء حقه وامتنال أمره وأمر ربنا بالصلاة عليه إلا كما أمر سبحانه على لسان رسوله وهي الصلاة التي علمها هو أصحابه وأمرهم بها ولم يكلها اليهم ولا إلى اجتهادهم وآرائهم، بل هي وحي من الله على لسان رسوله، فوجب الإلتزام بألفاظها وعدم الإخلال بها كما جاءت لأنها عبادة خاصة فيها تتبين منزلة رسوله ودرجته وكرامته عند ربه فلا يفرط بها أحد أطاع الله ورسوله فيعدل إلى غير ما علمه وأمر به، فكل من زاد عليها بزعمه أو أخل بها أو غير ذلك فقد خالف الأمر ولم يؤد ماوجب عليه وأمر

به، فإن من سأل الله لحوائجه المشروعة فقد أحسن وعبد الله بذلك، فكيف بمن سأل الله لرسوله بأهم أمر له وحاجة وهي أحب الى الله من كل حاجة وأمر؟، حتى أنها أصبحت وسيلة وسبباً الى انجاح حاجة كل مسلم إذا قدمها بين يدي حاجته وختم بها أيضاً كما جاء في الحديث لمن قال له اجعل صلاتي أو دعائي كلها لك، فقال له: ((إذن يكفيك همك ويغفر ذنبك))، وهي أحب الى الله من كل سؤال وطلب، فإذا تقرب اليه سبحانه بالسؤال لخليله ورسوله حاجته التي أمره بها كان عند الله أعظم وأحب اليه مما لو سأل حاجته الخاصة فقط، ولهذا ورد الأمر بالصلاة على نبيه قبل كل دعاء ومسألة للعبد، وهي أنجح له في قضاء حاجته من كل شئ، وهذا لا يتم إلا إذا سأل لنبيه وصلى عليه الصلاة التي تليق به ويؤدي بها حقه علينا وطاعته أيضاً بامثال أمره والصلاة عليه كما علم وأمر أصحابه وهي الصلاة الإبراهيمية بألفاظها الخاصة بلا زيادة ولا نقصان لأنها أذكار عبادة لا يجوز تبديلها ولا تغييرها ولا الإجهاد فيها بعد أن بينها أحسن بيان، ولو كان هناك خير منها لما بخل به أو سكت عنه، ولو كان غيرها يجزئ عنها لأمر به ولينبه معها وجوز ذلك لنا، فكيف يعدل أحد عما أمره به الى غيره مما لم يأذن به الله ولا رسوله ولم يعلمه ولا أرشد اليه؟، بل أرشده وأمره بغيره، فأى مخالفة له أعظم من ترك أمره وما علمه الى غيره لأي سبب؟، وكيف يجوز لنا ذلك؟، وقد بين لنا ماوجب علينا وماتقي؟، ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾، فالواجب الذي لايجوز غيره هو أداء الصلاة عليه كاملة كما أمر وعلم وهي التي نؤدي فيها حقه ونمثل أمره وأمر ربنا حين أمرنا بها في كتابه وبينها رسوله بستته وقطع العذر لكل من خالف ولم يسن غيرها لأحد فإذا صلينا عليه هكذا فقد أدينا حقه وامثلنا أمره وسألنا له من الله مايليق به ويزيد في منزلته وتشريفه كما هو له أهل، فعندها تكون الصلاة عليه أكثر وأفضل مما لنا من الصلاة وإن ضوعفت الصلاة لنا عشر مرات، لأن نوعية الصلاة

الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

عليه التي نطلبها من الله لاتعادها ولا تماثلها لا العشر ولا ما فوقها والله أعلم بالصواب وهو الهادي الى الحق والى الطريق القويم لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله آمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

وبعد:

فهذه مسألة: في بيان حقيقة التوحيد، ومعنى الشهادتين بتحقيق وعمق ببيان حقيقة الإقرار بهما والنطق بهما وشروط ذلك ونواقضه لتكون علماً على الإيمان والدخول في حضيرة الإسلام إن شاء الله، مع بيان ما يتعلق بذلك من قوله ﷺ: ((نحن أحق بالشك من إبراهيم))، والجواب عن معناه الصحيح إن شاء الله، وبيان دقائق وحقائق مهمة في هذه المسألة العظيمة والتي خلط فيها المتكلمون بين الحق والباطل والخطأ والصواب، بما يكون إن شاء الله وبحسن معونته وهدايته ورشده هو الفصل في هذا الباب والقول الراجح والصواب بإذنه تعالى، وهو ربي ورب كل شئ لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله.

قلت: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة والصريحة متظافرة على أن من نطق بالشهادتين شهد لسانه بها فإنه يحكم له بالإسلام وهو الذي سماه ظاهراً أو علانية كما في قوله ﷺ: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله))، فهذا حديث مفصل في هذا الباب وقد ورد نحوه مجملاً أو مختصراً دون ذكر بعضه كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والمشروع الأخذ بالمزيد لاسيما في مثل هذا فإنه ليس فيه نسخ إن شاء الله، ولكن بيان دون بيان، وحسب المقام وحال

المخاطب وعرفه وفهمه، ولا بد بالأخذ بالزيادة في مثل هذا لأنها تبين ما أجمل أو سكت عنه غيره، فتعين ووجب الأخذ بها لأنها زيادة بيان في نفس الأمر والحكم بتفصيله تذكّر بعض قيوده أو شروطه أو زيادة يتضح بها معناه الكامل، وهذه الشهادة بالتوحيد لله وبالرسالة لنبية تتضمن أموراً لا بد منها حتى تصح من قائلها والشاهد بها قد صرحت بها بعض الأحاديث وسكتت عنها في بعضها، فالشهادة بالتوحيد تستلزم أموراً: أولها خلع ما يناقضها ويضادها وهو خلع ما هم عليه من الأنداد والأولياء والكفر بما دونه من أولياء وعدم اتباعهم والتعبد لهم وجعلهم أنداداً لله يسوونهم به، كما قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا نَزَّلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَاتَدَكَّرُونَ﴾، هذا على وجه الإجمال، وقد ذكر مثل هذا في بقية الأحاديث والآيات، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لِأَنَّفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، وأمثالها كثير في الكتاب والسنة، فهذا صريح في أن اثبات التوحيد والشهادة لله بالوحدانية والألوهية لا يتم ولا يقبل حتى يجرد من أضداده ونواقضه المعروفة، وكذا الشهادة لنبية بالرسالة تتضمن الإيذان به كرسول وبكل ماجاء به وثبت عنه لا يرد شيئاً من ذلك ولا يجعل له نداً أو مساوياً من غيره من الخلق فان فعل فقد نقض ايمانه به وأتى بما يضاده ويجعل وجوده كعدمه، وبالتالي يستلزم التسليم لأمره والإنقياد لحكمه عموماً قلباً ولساناً وحالاً، وأن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً من كل ما قضاه الله ورسوله ويسلموا تسليماً كما قال تعالى في كتابه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾.

قلت: فهناك أمور يجب على الموحد المؤمن المسلم تجنبها حتى يقبل منه توحيده وشهادته وإيمانه وإسلامه أو يصح منه، أما إذا لم يتجنبها فإن توحيده وشهادته باطلة لاغية وجودها كعدمها فلا تقبل منه هكذا ولا تدخله في دائرة التوحيد والإيمان ولا الإسلام فإن مثل هذه الأمور مما تفسد العقيدة وتجعلها باطلة كالردة التي تبطل الإيمان والإسلام، وهكذا كل شرط من هذا القبيل والنوع يجب توفره حتى تصح العقيدة وتقبل الشهادة لأن الإيمان والتوحيد لا يجامع مثل هذا، بل هو من جنس الشرك الأكبر والكفر المطلق الذي لا يجتمع مع الإيمان والتوحيد، كما يجتمع الشرك الأصغر وهو الرياء والنفاق الأصغر أيضاً فهذا قد يجامع الإيمان أو الإسلام وينقص من درجته وحاله لكنه لا يحبطه ولا يبطله، فقد يجتمع الإيمان أو الإسلام مع بعض أنواع الشرك والنفاق وهو شرك في العمل ونفاق في العمل أيضاً لافي الاعتقاد والعلم وما يستقر في القلب فلذا لا يصاد أصل الإيمان ولا يفسده كله بل ينقصه ويضعفه فإن الإيمان يزيد بالعمل الصالح والمداومة على الطاعة وينقص بالمعاصي والغفلة كما جاء في الحديث: ((ثلاث من كن فيه فهو منافق ومن كانت فيه خصلة منها ففيه من النفاق بقدرها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان))، وفي رواية ذكر رابعة وهي: ((إذا خاصم فخر))، فهذا نفاق في العمل لا في أصل الاعتقاد والتوحيد، فإن التصديق والاعتقاد من الأمور العلمية والاعتقادية لا تقبل التجزئة والتبعيض، أما الأمور العملية والإرادية فهي تقبل التبعيض والتجزئة، أما التصديق فلا يكون إلا كلياً وأصلاً واحداً، وأما العمل فيكون فيه المخالفة والمعصية فلا يبطل الإيمان بها إلا إذا أصبح إعتقادياً تصديقياً كمن يعمل المعصية المعلومة المتفق عليها ثم يستحلها في اعتقاده ويعملها مستحلاً لها عند ذلك يصبح اعتقاداً باطلاً ينافي الإيمان والتصديق الواجب على المكلف فعندها يبطل اعتقاده وإيمانه وتكون ردة له، فإن التصديق لا يقبل القسمة والتجزئة فمن كذب بشئ ثابت من الشريعة

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجع من مسائل الخلاف

كان كمن كذب بجميعها، لا كالعمل والطاعة فقد تغلب الإنسان شهوته أو هوى نفسه فيعصي مع اعتقاده بحرمة ذلك العمل، ولا يكون ذلك مخرجاً له عن الإيـان والتوحيد حتى يستحل ذلك وحتى تقام عليه الحجة ويعرّف ويستتاب لئلا يكون اعتقاده عن شبهة ثم يحكم عليه عند اصراره بعد التعريف والإستتابة بالخروج عن دائرة الإيـان ودخوله في الكفر الأكبر والعياذ بالله، أما الكفر المقيد والشرك المقيد والنفـاق المقيد أو الأصغر فهذا قد يوجد في كثير من أهل القبلة والإسلام لأنه في العمل لا في التصديق والإعتقاد فلذا لا يهدم الإسلام والإيـان كله بل يضعفه وينقصه، فمن خلط الإيـان مع الشرك الأكبر والكفر الأكبر فقد فسد ايمانـه وبطل كمن اتخذ نداً أو ولياً من دون الله يدعوه ويتعبد له وقد أحبط ايمانـه وضاده وجعله كأنه لم يكن كما قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾، لذا وصفهم بالإشراك مع الإيـان وحكم عليهم بالكفر والخروج عن الإيـان والتوحيد، وجعل تركهم لما هم عليه من الإعتقاد بالشرك واتخاذ الأنداد والأولياء من دونه شرطاً لقبول ايمانهم وصحة توحيدهم واسلامهم، فهذه في الأمور التي تحبط الإيـان وتضاده وتناقضه أصلاً ولا يمكن اجتماعها في قلب المكلف، أما غيرها من الأمور التي لا تحبط الإيـان ولا تبطله ولا تناقضه بالأصل بل تضعفه وتنقصه فتلك شئ آخر قد يوجد في المكلف منها مع الإيـان كالشرك الأصغر، والكفر والنفـاق الأصغر، أو يقال غير المطلق، وقد بينا ذلك وأنه في الأعمال لا في التصديق والإعتقاد الذي يستقر في القلب ويثبت به، أما شرط الإخلاص فهو واجب لا بد منه فلا يكون مؤمناً حقاً إلا بإخلاص القول في الشهادة أي يتغي بها وجه الله مستسلياً لحكمه فعندها يكون مسلماً مؤمناً كما ورد في الأحاديث المقيدة للإطلاق في بعضها كما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما في ذكر الشهادة مقيدة بالإخلاص أو التصديق من قلبه، كما في حديث معاذ رضي الله عنه الذي أخرجاه في الصحيح بلفظ: ((ما من أحد يشهد أن لا

إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار، قال يارسول الله: أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا، وأخبر بها معاذ عند موته تأثماً))، وغيره كثير في هذا المعنى، وهذا حق ثابت فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا بالإخلاص وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فأصل الأعمال وهو الشهادة والتوحيد أولى أن يشترط فيه الإخلاص لله والصدق فيها، فإذا قالها غير مخلص بها أو غير موقن بها خوفاً أو نفاقاً لغرض دنيوي أو غير ذلك لم تنفعه ولا تدخله الإسلام والإيمان عند الله، لكنه في الدنيا إذا استمر عليها تدخله دائرة الإسلام ظاهراً في هذه الدنيا فإن الإسلام علانية ولم يؤمر أحد أن يشق قلوب الناس، فمن ادعى الإسلام وشهد الشهادة حكم بإسلامه في الدنيا أما في الآخرة فلا يكون مسلماً أو مؤمناً إلا بالإخلاص في قولها والصدق واليقين كما كان كثير من المنافقين في العهد النبوي وغيره الذين أظهروا الشهادتين واتخذوها جنةً وصدوا عن سبيل الله كما قال الله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، فمن أظهر الشهادة وصلى ظاهراً عصم دمه وماله في الدنيا وحسابه على الله كما قال صلوات الله وسلامه عليه لأحد الصحابة حين استأذنه في قتل أحد المنافقين فنهاه عن ذلك حين سأله: ((أليس يشهد أن لا إله إلا الله، واني رسول الله؟، فقال: نعم ولا شهادة له، وسأله: أليس يصلي؟، قال: نعم، ولا صلاة له، فقال: هؤلاء نهاني ربي عن قتلهم))، فاعتبر شهادتهم وصلاتهم وجعلها عاصمة لدمهم ومالهم في الدنيا وحسابهم على الله وأن ظهرت منهم إمارات النفاق والكذب، أما في الآخرة فالحساب على الباطن وأحوال القلوب فمثل هؤلاء في أسوء حال وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى في كتابه الكريم وهم الذين يخادعون الله ورسوله والمؤمنين وما يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم وما يشعرون، وذلك لما في قلوبهم من المرض وهو النفاق فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم لكن حكمة الله سبحانه ورحمته جعلت حكمهم في

الدنيا على الظاهر، وهكذا أحكام الدنيا كلها أو غالبها رحمة من الله وستراً على عباده لأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وليست دار جزاء، وفيها من الله التأخير والتأجيل الى يوم الحساب لعلهم يرجعون ولإقامة الحججة عليهم والله تعالى أعلم، فمن ادعى أن مجرد النطق بالشهادة ينفع صاحبه ويدخله الجنة فقد جانب الصواب وعدم الرشاد كمن يزعم أن قوله: لا إله إلا الله على أية حال وبلا نية ولا صدق في قولها ولا التزام لحكم الله ومحبه ورسوله ونية الدخول في دينه فقد ضلّ وزلّ وجهل وتعدى وهلك في اعتقاده ذلك، إذ كيف تنفع الشهادة من لا يصدق فيها ولا يبتغي وجه الله ولا يقولها التزاماً بحكم الله وانقياداً له، هذا محال وباطل لاشك فيه لأنه مخالف للآيات والأحاديث الصريحة والصحيحة في اشتراط النية وصدقها والإخلاص فيها عند قول ذلك، أما من لم يقل كذلك بل قالها متعوذاً أو لغرض ما فهي كما قلنا تعصم دمه وماله في الدنيا وماله في الآخرة من نصيب، لأنه لم يقلها إيماناً بالله واليوم الآخر ولا احتساباً للأجر ولا ابتغاءاً لوجه الله وإرضائه، بل قالها خداعاً لله وللمؤمنين فلا تغني عنه شيئاً في الآخرة وحكمه أسوأ من حال الكفار المعلنين لأنه أضر على الإسلام وأهله منهم ولذا جاء الوعيد عليه بأنه في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى في كتابه: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾، وهذا بحمد الله بين وواضح لا ينبغي أن يكون فيه اختلاف أو نزاع والمتحصل من مجموع الأحاديث والآيات التي تخص هذه المسألة ودلالاتها الصريحة أنه لا يتم له الإسلام والإيمان إلا بالتزامه بأداء الصلاة والزكاة حتى يعصم دمه وماله في الدنيا، والأدلة على ذلك كثيرة وعمل الخليفة الراشد أبي بكر خير دليل على ذلك حيث حارب تاركي الزكاة مع التزامهم بالشهادة والصلاة وقتالهم وسباهم وجعلهم مرتدين وقد أصاب ﷺ وهو الإمام الذي لم تحفظ له فتوى خطأ استمر عليها أو أقام عليها، وقد خالفه بعض الصحابة في حل قتالهم ثم رجعوا جميعهم الى رأيه وقوله ﷺ ومنهم عمر

الملهم وإن كان خالفه في تكفيرهم وحل سببهم ومع ذلك كان قول أبي بكر هو الراجح والصواب إن شاء الله فهو الموفق لكل خير وصواب ولا نظير له، ودليله الأحاديث المفصلة التي بينت ما أجمل في غيرها فالأخذ بها وبما فيها من الزيادة في البيان والتفصيل واجب لأنها تفضي على المجمل وتبينه وتفسره، فقد جاء في بعضها مجرد ذكر الشهادتين فيعصم دمه وماله لكن الأخرى التي ذكر فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو الحق أو كما قال أبو بكر في الأحاديث المجملة فإن فيها (إلا بحقها) والصلاة والزكاة من حقها، وقد وافقه عليها الصحابة في فرض القتال لهم وان خالفه بعضهم في الحكم بكفرهم وردتهم وحل سببهم كعمر، والصواب إن شاء الله معه في الحالين قتالهم وردتهم والآيات الصريحة تؤيد ذلك وتبين صحة ما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾، فهذه آية صريحة دلت على أن تركهم وترك قتالهم لا يتم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع التوبة، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾، فاشترط سبحانه بصريح العبارة لحكم اخوتهم أي في الإسلام والإيمان هذين الشرطين بعد التوبة: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة فهل بعد هذا من دليل وهل أصرح منه في البيان الواضح والصريح الذي لا يختلف عليه إن شاء الله اثنان من أهل الإنصاف، ألا ترى كيف عقب قوله في نهاية الآية بقوله: ﴿وَنُفِّصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾، يعني أن هذا تفصيل ما أجمل لقوم يعلمون حكم هذه المسألة ولا يخطئون فهمه لأن هناك من يخطئ في مثل هذه ولا يعلم الصواب في ذلك حين يأخذ بالمجمل الذي سكت عن أشياء ثم يقدمه في الحكم والإعتبار على المفصل والمفسر الذي زاد بيان الحكم وأوضحه لكي لا يخطئ المخطئ ويتبين العالم الصواب فلا يزل عنه ولا يخطئه، والله تعالى أعلم، فهذه تغنينا عن كثير من التكلف الذي يتمسك به بعض الناس من ظواهر بعض الآيات والأحاديث المجملة التي قد تفيد بطريق الظن والإحتمال أن مجرد

الشهادة يكفي في ذلك ويعصم الدم والمال وحتى في الآخرة يرجو المغفرة والجنة بها وهذا خطأ كبير وقع فيه كثير من الناس والله سبحانه الهادي للصواب والموفق الى الحق يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويؤتي من يشاء الحكمة وفصل الخطاب والفهم الدقيق والعميق والمصيب من الله ورسوله، كمن يحتج بظاهر ومجمل ومتشابه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، أو كقوله ﷺ في حديث الصلاة والمحافظة عليها: ((فمن أتى بهن فله عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لا يأت بهن فهو الى الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه))، أو كما قال فهذه المجملات إنما يقدم عليها وجوباً ويفضي عليها ما فسر مثلها من الأحاديث والآيات الصريحة التي بينت الحكم والمسألة باللفظ الصريح الذي جاء بزيادة بيان في لفظه ومعناه بصورة لا تقبل الشك أو الإحتمال لغيره فوجب الأخذ به وتقديمه على غيره من المجمل والمتشابه في دلالة على خلافه، هذا هو الحق والصواب إن شاء الله في مثل هذه المسائل فإن الأخذ بالزيادة في المزيد واجب لأنه بيان إضافي وزيادة في العلم تتعلق بغيرها فوجب الأخذ بها لأنه أخذ بالجميع وكلا الدليلين وأقواهما إن شاء الله فهو الذي يبين به الحق والراجح في مثل هذا، كما يقدم الخاص على العام إذا خصصه والمقيد على المطلق والزيادة على المسكوت عنه، والمفسر على المجمل وغير ذلك والصريح على المحتمل والمحكم على المتشابه ويرد ماتشابه منه الى المحكم لأنه الأصل وهو أم الكتاب والسنة كما قال تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾، فمدح الذين يأخذون بالمحكمات التي هي أم الكتاب أي أصله وذم الذين يتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وتأويله، والله تعالى أعلم، فنقول لمن احتج بالآية في عدم كفر أو شرك من ترك الصلاة أو الزكاة بأن هذا الإجمال قد بين في محل آخر بالكتاب والسنة فلا يجوز الأخذ به وقد بينه في محل آخر وبين المراد به في زيادة بيان آيات أخر وأحاديث أخر، فالأخذ بها هو المتعين والواجب لا بغيرها من الآيات الساكنة

عن بيان الحكم وتوضيحه وتفسيره والتي أجملت الأمر فالأخذ بالآيات والأحاديث التي أوضحت وفسرت وبينت الحكم بالزيادة في البيان هو الحق والواجب على كل مؤمن لأن الله أنزل كتابه ليصدق بعضه بعضاً وما أجمله في محل فصله وبينه في آخر فوجب الأخذ به في بيانه وتفصيله وكذا ما سكت عنه هنا ثم ذكر في محل آخر وجب الأخذ به وهذا أصل ثابت إن شاء الله في جميع موارد الشريعة وأصولها فإن المتكلم قد يؤخر ويجمع أشياء ثم يعود الى ذكرها وتفصيلها وبزيادة بيان فوجب الأخذ بالزائد فالزائد تبعاً لأنه هو الذي يبين المراد من حقيقة المتكلم بذلك ومن لم يفعل فقد جانب الصواب وأعرض عن الرشد والحق فيما فعل، فلم يأتِ بالزيادة والتصريح بما سكت عنه أو أجمله إلا لبيان الحكم كاملاً ومفسراً فوجب الأخذ به واعتماده لأن المتكلم واحد، والمراد من كلامه هو المتحصل من مجموع كلامه أولاً وآخرأ إذا لم يكن هناك نسخ، وهناك مسألة أخرى في حقيقة الشهادة والإقرار بها والإنقياد لها التي هي باب الدخول للإسلام والهداية الى الإيمان والتوحيد: هل هي مجرد العلم أو المعرفة بها دون النطق بها والشهادة بها بلسانه إقراراً وانقياداً بنية الدخول في دين الإسلام واتباع أوامره وطاعة الله ورسوله، أم أنها أمر غير ذلك بل يجب على الداخل في الدين التلفظ بها والنطق بالشهادة بلسانه مصداقاً بها قلبه ناوياً وقاصداً الدخول في الإسلام وملتزماً بما جاء به الرسول مجملاً مصداقاً مؤمناً بكل ما جاء به وأمر، والحق في هذه المسألة الدقيقة والعميقة والتي يكشف بها سر الإيمان والتوحيد وحقيقة كل منهما هو أن المعرفة فقط بالقلب بأنه رسول الله وإن الله واحد لا شريك له لا يدخله الإسلام وحظيرة الإيمان إذا كان معه عناد واستكبار عن الاتباع له والإنقياد لحكمه مع الإقرار بصحة نبوته بل يجب معه توقيره وأصل المحبة له واتباع أمره وجعله فوق كل أمر حتى يكون متبعاً له داخلياً في دينه مصداقاً له، فلذا كان الراجح أن المشرك أو اليهودي أو النصراني لا يكون مسلماً

موحداً ومؤمناً يجري عليه حكم الإسلام بمجرد المعرفة بأنه رسول الله وصحة نبوته بل وحتى النطق بذلك فلا يدخله في دين الإسلام ولا يكون مؤمناً موحداً بمجرد ذلك إذا خلا عن اتباعه والنية في طاعته والانقياد لحكمه وحكم ما جاء به وذلك بين في قصة اليهود الذين سألوه ﷺ عن التسع آيات البينات فأخبرهم بها فقبلوا يده وقالوا نشهد أنك نبي، فقال لهم: ((فما يمنعكم أن تتبعوني؟، قالوا: إن داود ﷺ دعا أن لا يزال في ذريته نبي نخشى إن اتبعناك أن تقتلنا يهود))، فهؤلاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها ومع هذا آثروا الكفر والضلال ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة لأنهم قالوها إقراراً بالواقع وبما تحقق في علمهم لا انقياداً ولا اتباعاً له ومحبة وتعظيماً لأمره ولا بنية الدخول في دينه وترك دينهم، فلذا كانوا كفاراً بل هم أشد كفراً من غيرهم ممن جهل ما علموا فإنهم كفروا مع معرفتهم وعلمهم بصدقه ونبوته حسداً أو عناداً أو خوفاً كما يزعمون ولم يكن لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة حكم الإسلام لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة نبوته لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته، وإلا فلو قال: أنا أعلم أنه نبي ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه كان من أكفر الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم وهذا إن شاء الله متفق عليه عند السلف من الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة المجتهدين، فإن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرد ولا معرفة القلب مع ذلك، بل لا بد فيه من عمل القلب وحبه لله ورسوله وانقياداً لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله والتصديق بكل ما جاء به وأخبر عنه، ومن زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وقراره واعتقاده صدق الرسول فيما جاء به دون متابعته والالتزام بحكمه والانقياد لأوامره فقد زعم أن هؤلاء اليهود مؤمنون مسلمون وقد نفى عنهم ذلك بنص الحديث وهم اعترفوا بذلك، فلا بد مع النطق بالشهادة والتصديق بكل ما جاء به رسوله أن يكون مطابقاً لما في قلبه متقاداً له ومتابعاً له في كل مليحكم به ويأمر محباً له معظماً له كنبى وإلا فلو زعم أنه

مؤمن بالله ورسوله ومتبعاً له دون محبته وتعظيمه كمن يعاديه أو يبغضه أو يستخف به وبأوامره لم يكن في ذلك مؤمناً ولا مسلماً بل هو من أكفر الخلق وأشدهم إلحاداً، وقد بين القرآن الكريم بصريح آياته والأحاديث النبوية حقائق كثيرة من هذا النوع وإن الكفر أنواع وأقسام منها: كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف وهو كفر أكثر العوام والأتباع، ومنها كفر جحود وعناد وقصد المخالفة للحق ككفر اليهود والنصارى الذين تحققوا من صحة نبوته ﷺ وهو كفر أكثر الرؤساء في قومه ديناً ودنياً كما فعل هرقل وأخبار اليهود حين علموا وتحققوا من صحة نبوته ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه حسداً وبغضاً أو خوفاً على ملكهم ورياستهم، وهناك من الكفر كفر إعراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه بل هو معرض عن متابعتة ومعاداته بل هو سائر في غفلته تابع لشهواته غافل عما يراد به من أمر الدين والآخرة، لكن غالب كفر الأقوام وعامته هو عن يقين وعلم ومعرفة بصدق الأنبياء وصحة رسالتهم وما جاءوا به، والقرآن يشهد بذلك وهو مملوء من الأخبار التي تبين ذلك وحتى المشركين وعباد الأصنام فإنهم كانوا يقولون بأن الله ربهم وخالقهم وخالق السماوات والأرض وأنه رب كل شيء ومليكه وهو رب العرش العظيم يجير ولا يجار عليه وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر وأنزل المطر وأخرج النبات، والقرآن مصرح بذلك منادٍ به محتجاً به عليهم في دعوتهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وإخلاصها له وترك ما هم عليه من دعائهم للأصنام وما اتخذوه من دونه من أولياء دون إذن منه، وإذا فليس الكفر هو مجرد الجهل بل الكفر الأغلظ والأشد هو كفر العارفين الموقنين بصحة نبوة الرسول وربوبية الرب تبارك وتعالى لهم، لكنهم جحدوا وأنكروا بعد المعرفة فصاروا بذلك كفاراً معاندين ومشركين قد قامت حجة الله عليهم، فهنا أمران في مسألة الشهادة والإيمان أولاً ما يخص القول باللسان والإقرار بالتوحيد لله والنبوة والرسالة لرسوله صادقاً مخلصاً جازماً لا

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

شاكاً بها مستيقناً مع تصديق القلب وجزمه بذلك ومعرفته ووجهه وانقياده واستسلامه لذلك، فالقلب عليه أمران واجبان في ذلك لا يصير المرء مؤمناً إلا بهما جميعاً، واجب المعرفة والعلم، وواجب الحب والانقياد والتعظيم لله ولرسوله والتسليم لهما، فكما لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب العلم والإعتقاد كذلك لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الانقياد والاستسلام فإذا أبى مع معرفته وعلمه كان أعظم كفراً وأغلظ وأبعد عن الإيثار، فإن مثل هذا كفره عن معرفة وعناد وإصرار فلا يرجى له بالتعليم والمعرفة أن يتراجع أو يؤمن، فهو أشد من الكافر جهلاً أو شكاً فإن هذا أهون ويرجى له ما لا يرجى لذلك المعاند بعد المعرفة والجاحد، فلعل الجاهل إذا عرف الحق وتبين له حقيقة التوحيد وصحة الرسالة لعله يتراجع وينقاد للأمر ويسلم، أما المعاند والجاحد بعد المعرفة فلا يرجى له ذلك ولا دواء له وقد قال تعالى في مثل هؤلاء: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾.

قلت: وأسباب صد هؤلاء عن الإيثار به واتباعه بعد أن عرفوه وعرفوا صدقه وصحة نبوته كثيرة حسب أحوالهم وطبائعهم في الدنيا وهي كلها تدور في الحقيقة على هوى النفس ومصالحها في الدنيا والكبر الذي أصابهم واتباع أهوائهم حيث أن ماجاء به الرسول ﷺ كله يخالف الهوى وشهوات النفس العاجلة ومع ما يقارنه من الحسد والخوف أن تسلب رياستهم وغناهم في الدنيا هذا عند الرؤساء والكبراء، أما الأتباع فهم مقلدون لهم منقادون لآرائهم وموافقهم كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ﴾، وقال تعالى حكاية عن الاتباع حين انكشف لهم الحق وظهر أمر الله وعدله فيهم يوم القيامة تبرءاً من المسؤولية وتحميلها للكبراء منهم: ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴾ * وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوِ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٠﴾، وهكذا يتراجعون عند الله حين أخذوا بالعذاب وانكشف لهم الحق وضلّ عنهم ما كانوا يفترون وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وحق بهم ما كانوا يكسبون، وقال تعالى عنهم في سورة ابراهيم: ﴿وَبَرَزُوا جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ﴿١٠١﴾، بل وحتى الشيطان اللعين يتبرأ منهم ويوبخهم ويعترف بالحقيقة المرة أمامهم حين لا ينفع العمل ولا الندامة ليزيدهم أسفًا وحرزًا فيقول لهم كما قال تعالى عقب ذلك: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٢﴾، وهكذا يجري لهم بإذن الله وتقديره وقد أخبرهم بذلك قبل الساعة اعداراً لهم وانذاراً حتى يكونوا على بينة ولا يدعون الغفلة وإنهم أخذوا على حين غرة، بل قد أبلغهم وأنذرهم وأقام الحجة عليهم نصيحة منه سبحانه وإقامة للحجة على يد رسوله ﷺ، بما لا يدع مجالاً لهم للشك أو الإنكار وادعاء عدم العلم والغفلة لكنهم علموا وكتموا وأعرضوا وأصرّوا اتباعاً لأهوائهم وشهولتهم وحباً للعلو والفساد في الأرض ورضاً بالحياة الدنيا واطمئناناً بها واستغناءً عن الأخرى التي هي خير وأبقى، وهكذا عدل ربك فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما كان ربك ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٠٣﴾، فقد أوضح سبحانه ورسوله المحجة وأقام الحجة عدلاً منه سبحانه ونصيحة ولو شاء ما فعل ولكن حكمته ورحمته وعدله يأبى ذلك فالذين عرفوا الحق وصدق نبوته ورسالته حال بينهم وبين اتباعه أموراً

كثيرة كما قلنا ترجع في أصلها الى الهوى والكبر والحسد وخوف ذهاب الرياسة منهم كهرقل مثلاً وأمثاله فقد شهد بصدق نبوته وعرفه كما قال تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، فلذا طبع الله على قلوبهم وسمعهم وجعل على بصرهم غشاوة بعد ذلك حين أصرروا على الضلالة واتباع الهوى ومجانبة الحق والسير ضده ومحاربتة وتكذيبه حسداً وجحوداً له وهم يعلمون أنهم كاذبون وهكذا كفر من كفر وأشرك من أشرك بعد المعرفة والتحقق من صدق نبوته ﷺ وأنه مرسل من عند ربه كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾، ومنهم من صدده الخوف على أمواله وجاهه، ومنهم من صدده محبته أهله وعشيرته إذا اتبع الحق وخالفهم ومحبة وطنه وداره وغير ذلك مما يتعارض مع دعوة الحق واتباعها، ومنهم من منعه من الإيثار به واتباعه الخوف على سمعة آبائه وأجداده ونسبتهم الى الضلالة وتسفيه أحلامهم وآرائهم وعييهم بالشرك والكفر مع تعظيمهم لهم كما قال بعضهم لولا أن تكون سبة على بني قومه وآبائه لأقر بالحق وبنبوته وذلك أنه إذا أسلم وخالف دين آبائه وأجداده جره ذلك الى الشهادة عليهم بالكفر والضلال وتسفيه أحلامهم وتضليل عقولهم وهي كبيرة عليه فمنعته من الإتيان بالإيمان مع تيقنه من ذلك ومعرفته بصحة نبوته وأنه جاء بالهدى من عند ربه، صلوات الله وسلامه عليه، كمن أصر على الشرك ورد الحق من زعماء قريش و كبارها الذين أبوا أن ينقادوا للحق بعد أن تبين لهم وعرفوه، وهكذا فأسباب منعهم من اتباع الحق كثيرة وإن كان أصلها ومصدرها الكبر واتباع الهوى ومحبة الدنيا على الآخرة حتى أدت بهم الى التكذيب بالحق والطعن بالصدق والشك فيما أتى به ﷺ لاسيما الحساب والبعث حتى أخذوا يستعظمون ذلك ويشككون في إمكانية اعادةهم بعد موتهم وبعثهم ليوم الحساب، والقرآن مملوء بالرد عليهم ومحاججتهم بأنواع الخطاب الذي دحض حججتهم وأفلجهم كقوله واحتججه عليهم سبحانه بخلقه السماوات والأرض

وهي أعظم منهم وخلقهم لهم أولاً من العدم وهو أصعب من إعادتهم بعد موتهم وهكذا لم يجدوا إلا التشكيك في البعث والحساب والجنة والنار فإنها لضعاف النفوس والقلوب قد تخفى عليهم ويستبعدونها مع ما يصددهم من الهوى والمطامع والشهوات في الدنيا التي تحملهم على ذلك، فإذا ردوا الحق أول مرة وأصروا على ذلك وداوموا طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وتركهم في طغيانهم وحيرتهم وضلالتهم يعمهون، فلا يرجى لهم بعد ذلك شفاء ولادواء إلا أن يشاء الله ممن سبقت لهم من الله الحسنى والله خير بما يعمل العباد فالله سبحانه بحكمته وعدله وقدرته ورحمته لم يضل أحداً حتى يقيم عليه الحجة ويعلم الحق ثم يزيغ عنه متعمداً مختاراً بعد معرفته وإيقانه تبعاً لهواه ودنياه، فهو سبحانه الحكم العدل يضل من يشاء ويهدي من يشاء وله الحجة البالغة فلو شاء لهدى الناس جميعاً ولكنه أبت حكمته البالغة إلا أن يكونوا فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير لا يسئل عما يفعل وهم يسألون فالكل من عند الله له الملك وله الحمد ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شئ قدير وإليه المصير وفي كل شئ له آية وحكمة لا يعلمها إلا من يشاء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم .

قلت: فتخلص لنا في مسألة الشهادة والإيمان وحقيقتها وكشف لبها أمور نوجزها فيما يأتي:

أولاً: إن من آمن بأن الله واحد وأنه سبحانه المستحق للعبادة بقوله: لا إله إلا الله واعتقد ذلك بعد أن شهد به وحده المستحق لذلك كما قال تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ﴾، وقال تعالى: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ﴾، وإن ما يدعون من دونه لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً ولا يستحقون شيئاً من ذلك، وكذا من آمن بأن محمد رسول الله وعبده واعتقد ذلك وعقد قلبه عليه صادقاً مخلصاً وأنه واجب الاتباع في خبره وأمره

لأنه مرسل من عند الله بالوحي والعصمة من الله نقول أن من شهد بذلك واعتقد ذلك بقلبه دخل الإسلام وقد هدي للإيمان فإذا ثبت ذلك في قلبه واعتقده واستقر دون شك أو تردد فقد دخل في درجة الإيمان مع الإسلام الظاهر، نقول إن ذلك لا بد أن يتبعه أي يتبع هذا الاعتقاد موجب ومقتضاه ولازمه من الإجلال والتوقير والإكرام لله ولرسوله في قلبه بحيث يظهر أثره على جوارحه ولسانه ويقيم على ذلك مستديماً له كما قيل الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وكلما أتى بالطاعة وداوم على الاستقامة زاد استقراراً وثباتاً في قلبه مع ما يتضمن ذلك التوقير والطاعة من أصل المحبة والخضوع لله ولرسوله حتى ينمو في قلبه ذلك كلما زاد طاعة واتباعاً وإخلاصاً حتى يصل الى درجة الإحسان بعد الإيمان وهي أعلى درجاته حين يعبد الله كأنه يراه ويكون حبه على أعلى الدرجات بحيث يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما حتى من نفسه وأهله والناس أجمعين، نقول هذا هو تسلسل الإسلام والإيمان ثم الإحسان في القلب والجوارح هكذا لكن هذا كله مشروط بأن لا يأتي بما ينافيه أو يناقضه ويفسده حتى يجعله كأنه لم يكن بل وجوده كعدمه وهو أنه إذا لم يأت بذلك الموجب من التوقير والحب والمتابعة والاستسلام لله ولرسوله بل أتى بصد ذلك ونقيضه من الاستخفاف والتسفيه والإنقاص أو العيب لله ولرسوله أو لكليهما كان ذلك الاعتقاد وجوده كعدمه إذ هذا التسفيه والاستخفاف وعدم التوقير والحب يكون مبطلاً لذلك الاعتقاد في القلب واللسان فأصبحت الشهادة التي تلفظ بها لسانه وقلبه مصدق بها أصبحت عديمة التأثير والفائدة بل كأنه لم يأت بها ولم تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة بل هي كمن عمل عملاً مفيداً ظاهراً ثم أفسده بشيء أدخله عليه فجعله باطلاً كأنه لا وجود له فإن الاعتقاد الإيماني الصحيح في اللسان والقلب يزكي النفس والقلب ويصلحها فمتى لم يقتضي صلاح النفس والقلب ويزكيهما كان وجوده كعدمه وانه لم يرسخ شيء منه في القلب لا التصديق ولا موجب

من التوقير والحب ولم يصير صفة للنفس ولا صلاحاً فإذا لم يكن عمل الإيمان وقوله صفة لازمة للقلب مؤثراً في صلاحه واعتقاده لم ينفع ذلك الشخص فإنه بمثابة حديث نفس وخواطر قلب واردة متجولة غير ثابتة ولا مستقرة واليقين لا يحصل بها ولا تكون النجاة بالإيمان إلا بيقين مستقر ثابت في القلب ولو أنه مثقال ذرة كما ورد في الحديث في اخراج من في قلبه مثقال ذرة من ايمان أو خير من النار لأنه موحد بتلك الذرة لثبوتها في قلبه كموجب لاعتقاده وشهادته وإن قصر في العمل، أما المعاصي الأخرى من أعمال الجوارح والقلوب فغالبتها إن شاء الله لا تزيل أصل الإيمان ولا تنفسه أو تبطله تماماً بل تنقصه وتضعفه كما أن الطاعات الفعلية والقولية تزيد رسوخاً وقوة وكماً فلما حتى يصل الى النهاية في الإحسان حين يكون الله ورسوله أحب اليه من سواهما هذا كله فيما بينه وبين الله، وأما في الظاهر وفي الدنيا فإن الأحكام تجري على ما يظهر من القول والعمل فإذا أظهر الإسلام بالقول وادعى الإيمان في قلبه سلم له ذلك ودخل في الإسلام وجرت عليه أحكامه وحسابه على الله إن لم يصدق في قوله وقلبه فيكون كالمناقق أو هو فإنما لم تؤمر بشق قلوب الناس بل تُجرى الأحكام على ما يظهر من المكلف ويوكل أمره الى الله في الآخرة وهو أعلم بذات الصدور، وهذا معناه أن من أتى بالتصديق والإيمان بلسانه ويشهد بالشهادتين مدعياً الإسلام والإيمان جرى عليه حكمهما كمسلم إذا لم يأت ظاهراً بما ينافيها ويبطلها، فمن فعل ذلك كمن أتى بالشهادة وادعى التصديق بقلبه ثم ظهر منه الاستهزاء وعدم التوقير والاستخفاف بالله أو برسوله أفسد ما كان أظهر في لسانه وادعائه بقلبه لأن هذا ينافي مادعاه ويناقضه ولا يجتمعان أبداً في قلب امرئ فإن ذلك الاستخفاف يضاد الإيمان والتوقير الذي هو لازمه ومنافيه منافاة الضد لضده والنقيض لنقيضه، والاستهزاء باللسان ينافي الإيمان الظاهر والتصديق باللسان كذلك كمن يسب صراحة الله أو رسوله بأي شئ مما يعتبر سباً أو انتقاصاً أو عيباً أو

استخفافاً بهما أو بأحدهما، وهذا خلاف قول بعض الجهمية والمرجئة القائلين بأن الإيمان هو المعرفة والقول بلا عمل من أعمال القلب من أنه إنما ينافيه في الظاهر وقد يجامعه في القلب فمن ادعى الإيمان بلسانه وقلبه وشهد بالرسالة لنبيه والتوحيد لربه ولم يتبعهما ولم يأتِ بموجب هذا الإيمان من الإنقياد والتوقير لهما كان كأبليس اللعين حين اعتقد الربوبية لربه بقوله: (رب) وقد أيقن أن الله أمره بالسجود ولم يأتِ بموجب هذا الاعتقاد من الإستسلام والطاعة بل استكبر وعاند وعارض الأمر معارضة الطاعن بحكمه الأمر فكان مصيره وحكمه معلوماً كراس للكفر وقائد للكافرين فمن اعتقد أن الله ربه وأن الله أمره بالأمر ثم يقول أنه لا يطيعه ويطعن في حكمة الأمر والأمر كان كافراً بلا شك وكذا من اعتقد أن محمد رسول من الله حقاً وأنه واجب الاتباع في خبره وأمره ثم يسبه أو يعيب أمره أو شيئاً من أحواله أو ينتقصه انتقاصاً لا يجوز أن يستحقه الرسول كان كافراً أيضاً بل أحق باللوم وأغلظ كفراً وإثماً من غيره ممن شك في أمر الرسول أو ربه وتردد حتى لم يأتِ بالإيمان وموجبه من التصديق والتوقير والحب لله ولرسوله وذلك لأن من عرف ثم أنكر وجحد أشد كفراً وأعتى على الله ممن ضلَّ ولم يهتد إلى الحق وظل تائهاً، فلعله يجد من يهديه أو يدلّه على الهدى والصواب، لكن من عرف وجحد فقد أنكر ما عرف عناداً واتباعاً للهوى أو استكباراً فلا علاج له ولا يرجي له دواء وأمل في الرجوع إلا أن يشاء الله والله تعالى أعلم وهو الهادي إلى الصواب واليه سبحانه المرجع والمآب وهو الغفور التواب نسأله تعالى اللطف بنا وباخواننا من المؤمنين يوم الحساب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنه الكريم الوهاب.

قلت: وها هنا مسائل تتعلق بالتوحيد والشهادتين وخروج الإنسان من الملة وارتداده والقول الفصل في هذه المسألة الدقيقة والمهمة التي كثر القول فيها وتضاربت الآراء ونحن بحول الله وقوته وهدايته وتوفيقه نذكر القول فيها ولو على سبيل الإجمال أحياناً

لما لها من أهمية وتعلق بموضوعنا والحمد لله على توفيقه ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب حسبي الله وذلك بعد أن بينا الشروط والضوابط التي تجعل الشهادة مقبولة ويدخل بها صاحبها التوحيد والإيمان ودائرة الإسلام عموماً ظاهراً أو باطناً وأوضحنا شرط كل ذلك يحسن بنا أن نوضح ما يبطل هذه الشهادة وما ينافيها وينقضها من الأعمال والاعتقاد بحيث يصبح وجودها كعدمها ويخرج من دائرة الإيمان والإسلام ظاهراً وباطناً وذلك أنه توجد بعض الأمور التي يمكن أن يجتمع فيها أصل الإيمان أو الإسلام معها ولا ينقض أصل التوحيد والإيمان والإسلام فيجب بيان ذلك ووضع القواعد والضوابط التي ينتظم بها هذا الأمر، ثم بيان الأخرى من الأعمال والاعتقادات التي لا تجامع الإيمان والإسلام بل تنقضه وتبطله وتجعله لاغياً لا وجود له وإن ظل صاحبه يدعي ذلك، فهذه من الأمور المهمة جداً والخطيرة والأساسية في هذا الباب يجب بيانها وكشف حقيقتها بدقة ووضوح مع الدليل الموجب لذلك حتى لا يضل ضال ولا يشك شك ويكون المكلف على بينة من أمره في أهم المسائل وهي الرأس فيها إذ هي التوحيد والإيمان والإسلام الذي سماه رسول الله ﷺ رأس الأمر، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، فنقول وبالله التوفيق وبه نستعين ونستهديه الهدى والرشاد والعلم والفهم والصواب وفصل الخطاب في كل أمر وهو الموفق لكل خير والهادي إليه، فهناك أمور يخرج بها المسلم من الملة وتكون ردة يفارق بها دينه وإسلامه وإيمانه والمسلمين نعوذ بالله منها وهي الكفر والشرك الأكبران والظلم المطلق الأكبر أيضاً وهناك أمور دون ذلك يفعلها المسلم لا تخرجه من الملة والدين لكنها تنقص إيمانه وإسلامه ولا تبطله إبطالاً بحيث تذهب به وتجعله في زمرة أهل الكفر والشرك ولا تنافي كونه في دائرة الإسلام والدين عموماً فيجب التفريق بينها وحصرهما وبيانها في ضوابط وقواعد ثابتة يحصل بها المقصود ويرتفع الشك والاختلاف حتى لا يخرج من الإسلام من هو فيه

ولا يبقى فيه من خرج منه يبين ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيركمه جميعاً في جهنم والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالكفر الأكبر يكون غالباً بانكار ما ثبت بالضرورة أو اثبات ما لم يثبت ضرورة كمن ينكر حل ما اتفق عليه بالإجماع والضرورة، أو تحريم ما هو مثل ذلك، أو انكار ماوجب بالضرورة واتفق عليه بالإجماع، فهو في الأمور الاعتقادية لأنها لا تتجزأ كما قلنا، وأما في الأمور العملية غير الاعتقادية فلا يكفر أحد بالذنب بفعل محذور أو ترك مأمور إلا في أمور خاصة قد جرى فيها العمل مع الإختلاف فيها مع أن الراجح ثبوت الردة بها، كترك الصلاة والزكاة أو ارتكاب بعض الأمور المحظورة كالإستهانة بالمصحف مثلاً عامداً عالماً أو قتل نبي، أو ما يشبه ذلك من الأمور الشنيعة والبشعة ومثل البغض لله أو لرسوله بالسب أو الإنتقاص فهذا مجمع عليه فإنه ردة وكفر لاشك فيه يخرج من الملة ويوجب القتل لكن هناك أمر جد مهم في هذه الأشياء المكفرة وهي أن العمل الذي يكفر به لا ترتب عليه آثارة وجريته إلا بشروط وانتفاء موانع لذا لا تكفير ولا قتل إلا بعد الإستتابة والتعريف لمن فعل ذلك فقد يكون جاهلاً بما صنع لا يعرف عاقبته ومعدوراً في جهله أو ذاهلاً أو مكرهاً فلا يلحقه حكم ما قال أو فعل حتى يثبت ذلك عليه عامداً عالماً غير مكره ولا ذاهل بشئ فعند ذلك يلحقه حكم ما ارتكبه ويحكم عليه بالردة والخروج بعد الإستتابة والتعريف وامهاله مدة من الزمن ليراجع الحق فقد يكون قائل ذلك باجتهاد أو تأويل سائغ أو غير سائغ فلا يحكم عليه بذلك حتى تقام عليه الحجة ماعدا سب الله ورسوله فلا استتابة بعد ثبوته، وقد قال الله سبحانه في كتابه: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾، فيجب أن يعلم ذلك ولا يكون التكفير إلا بعد إقامة الحجة وایضاح المحجة فإنه ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد على من كفر مسلماً بغير حق، فإنه يبوء بها والعياذ بالله فكما أنه داخل في الإسلام

والإيمان بيقين وثبوت أكيد فكذا لا يخرج منه إلا بيقين وثبوت أكيد كما قلنا بعد التعريف والإستتابة ودعوته للحق والرجوع عما يوجب رذته وكفره وخروجه نعوذ بالله من ذلك ومن الخذلان والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهناك آية في كتاب الله تعالى قد كثر الحديث عنها والتعليق على معناها لتعلقها بهذا الأمر الخطير وهي آية: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، والأخرى مثلتها: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، والآية: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، فقد خاض الناس قديماً وحديثاً في هذه الآيات الثلاث وأكثروا القول فيها ما بين متشدد وغير متشدد فمنهم من أطلق القول بكفر من حكم بغير حكم الله ولو في مسألة واحدة معتقداً حل ذلك أو غير معتقد، ومنهم من فصل القول في ذلك والصواب إن شاء الله هو التفريق ما بين الأمور العملية والاعتقادية عند فعل المعصية أية معصية سواء الحكم بغير ما أنزل الله أو غير ذلك فمن حكم بغير ما أنزل الله عامداً عالماً غير مكره معتقداً أن هذا هو الحق وأنه خير مما حكم الله به فهو كافر لاشك فيه وخارج عن الملة لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة وقامت شروط التكفير فيه ولا مانع في ذلك له، لكن من حكم بذلك وعصى الله في حكمه بغير ما أمر الله به مع معرفته بحكم الله وعدم إنكاره أو طعنه في ذلك لكن حملة الهوى أو الطمع وحابى أحداً فحكم له بغير الحق اتباعاً لذلك فهو ظالم آثم لكن فعله لا يصل الى درجة الكفر الأكبر المخرج من الملة أو الردة الموجبة لقتله وتكفيره لأن ذلك ذنباً عملياً لم يؤثر على اعتقاده عموماً ولا مستحلاً ما ارتكب من عدم الحكم بالمنزل من عند الله وكذا من حكم بغير ما أنزل الله اجتهاداً معذوراً في اجتهاده كالمجتهد المؤهل فإنه لا يلحقه ذم ولا ذنب فإن خطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده إن كان من أهل ذلك وكذا من اجتهد في ذلك إذا كان من غير أهل الاجتهاد فإنه لا يكفر كفوفاً أكبر لكنه لا يسلم من الإثم والذم لعدم أهليته وتكلفه إلا إذا كان معذوراً في اجتهاده كمن اضطر الى ذلك لعدم وجود غيره أو

غير ذلك أما من حكم بغير ما أنزل الله متبعاً لهواه وعقله ومؤثراً ذلك على حكم الله طاعناً به فهو الكافر الخارج من الملة بحكمه فان التكفير يتبع اعتقاد القلب قبل كل شيء، وقد رأيت في ذلك كراساً صغيراً للشيخ الألباني بعنوان: (التحذير من فتنة التكفير)، قرضه الشيخان الكبيران عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد صالح العثيمينى، وقد جودوا الكلام في ذلك وتكلموا على معنى الآية المذكورة وأحسنوا القول في ذلك على اختلاف عباراتهم واسلوبهم وأصابوا إن شاء الله إلا في مواضع قد تستحق التعقيب عليها والتفصيل بعض الشيء فيها، وأهمها مسألة عدم الحكم بما أنزل الله مطلقاً مع الدعوى بعدم الجحود والإنكار لحكم الله فهذا موضع يحتاج الى نظر وتدقيق دقيق فإن للعموم تأثيراً ولا بد ليس كمن ترك الحكم بما أنزل الله في مسألة واحدة لاتباع هوى أو غرض دنيوي أو غير ذلك، فإن الاعراض جملة عن الشرع والترك الكلي للحكم بالمنزل شئ عظيم لا ينبغي أن ينظر اليه كمن خالف مسألة واحدة وترك الحكم بالمنزل فيها وهو يحكم بما أنزل الله في غيرها فذاك شئ وهذا شئ آخر ينبغي النظر اليه وبيان حكم الشريعة فيه بوضوح وبالذليل المقنع والقاطع وليس بتعميم الحكم بعدم الكفر فقط ما يوجب الحكم عليه كمن خالف في مسألة واحدة أو اثنين، فقد رأينا الشريعة وإن جاءت بعدم تكفير المذنب وإن كثرت ذنوبه وكبرت إلا أنها في بعضها قد جاء الوعيد بتكفيره وخروجه من الملة كما قلنا وإن كان في بعضها خلاف لكن الراجح بالدليل هو التكفير لاسيما لتارك الصلاة والزكاة وهو قول أبي بكر وجمهور الصحابة خاصة في تارك الصلاة ولا يعلم لهم مخالف، أما تارك الزكاة فيكفي فيه قول الصديق رضي الله عنه وتكفيره لتاركها مع اعتقادهم لها واعتذارهم بالشح وقد كفرهم وسباهم وحاربهم وقتل من قتل وسبى من سبى وهو المصيب إن شاء الله فإنه لم يحفظ للصديق في مسألة أقام عليها وحكم بها أنه أخطأ ولم يصب فيها كما حفظ لغيره من الصحابة ومن بعدهم، وهذه من خصائص

الصدّيق ومناقبه التي لم تكن لغيره مما يؤكد أن خلافته خلافة نبوة وأنه الوحيد الذي بقي عليه وسمي بخليفة رسول الله حقاً في حكمه واجتهاده واتباعه لكتاب الله وسنة رسوله وكذا حين جهر وأصر على محاربة الذين امتنعوا عن أداء الزكاة وناظره الصحابة وفيهم عمر رضي الله عنه فأبان لهم بثاقب فكره وعميق فقهه وسعة علمه أن محاربتهم هو مقتضى النصوص وموجبها حتى رجعوا كلهم الى قوله واتبعوه طائعين مقتنعين بقوله واجتهاده رضي الله عنه وعنهم، فهو المجتهد الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو المصيب حقاً في ما اجتهد كله وأنه حين اجتهد لم يقتصر احتجازه بالحديث الصحيح حين احتج على عمر وغيره بقوله رضي الله عنه في الحديث الصحيح بكلمة: ((إلا بحقها))، وقال لهم والزكاة من حقها حتى أذعنوا لقوله واعترفوا له بالصواب في محاربتهم وإن لم يعترف بعضهم بالتكفير لهم فقد كان رضي الله عنه ينظر بنور الله وبكتابه العزيز الذي فصل ذلك وأوضحه أحسن ايضاح بما لا يقبل الشك بل بصريح لفظه وعبارته كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾، هذه تصرح بجواز قتالهم حتى يؤدوا الصلاة والزكاة ويتوبوا من الشرك والكفر، فإذا فعلوا ذلك خلي عنهم، هذا صريح إن شاء الله ونص محكم فصيح لا يرتاب فيه من له أدنى علم أو فهم لكتاب الله، والآية الأخرى مثلها في الصراحة والوضوح وهي: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾، فهذه الأخرى أوضحت بكل وضوح وصراحة أن أخوتهم في الدين يعني اعتبارهم مسلمين وأخوة في الإسلام أو الإيمان لا تتحقق إلا بالتوبة من الشرك والكفر ثم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فهذه ثلاثة شروط لا محيد عنها ولا يمكن إلغاؤها في هذا الحكم فمتى أذوها فقد استحقوا الإخوة ورفع السيف عنهم والكفر، ومتى لم يؤدوها أو بعضها لم يكن لهم ذلك وكان حكمهم الحرب والتكفير صريحاً واضحاً، فهذا نص محكم صريح لاشبهة فيه يقرر أنه مالم يؤدوا ذلك فهم في حكم المرتدين ولا يثبت لهم الإسلام أو الإيمان واخوتها إلا بهذه

الثلاث فمتى انتفت واحدة نقض حكمهم والله تعالى أعلم، فنقول: أن من لم يحكم بما أنزل الله مطلقاً لا بد أن يشمل ذلك حكم الصلاة والزكاة وإقامتهما، فكيف يحكم له بالإخوة والإيمان أو الإسلام وهو غير قائم بذلك وقد علّق الحكم هنا بالعمل أيضاً بمجرد لا بالاعتقاد فقط وجعل العمل هنا وتركه كالاقتقاد في غيره والإنكار له فيجب التفريق إذن بين بعض الواجبات الشرعية وبين الأخرى التي هي دونها فليست حكمها واحداً كما وردت النصوص بذلك فأركان الإسلام قد تفارق غيرها من الواجبات في أهميتها وحكم تاركها اعتقاداً أو عملاً، ليست كغيرها من الواجبات التي لا يحكم على تاركها بالكفر إلا إذا أنكر وجوبها، فالذي يترجح إن شاء الله من مجموع النصوص الشرعية أن آية التكفير لمن لم يحكم بما أنزل الله ليست على عمومها في عدم التكفير في الأمور العملية المخالفة للشريعة، فمن لم يحكم بما أنزل الله فإنه حتماً ممن إذا حلف كذب وإذا وعد أخلف وإذا أوّتمن خان وإذا خاصم فجر، فإذا كان كذلك فقد حكم الشارع الكريم عليه انه منافق كافر خارج عن الملة وان صلى وصام وزعم أنه مسلم كما في الحديث الصحيح ثلاث خصال فمن كانت فيه فهو منافق، ومن كان فيه إحداهن ففيه من النفاق بقدرها حتى يدعها وذكر الحديث إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أوّتمن خان، فإذا كان هذا هكذا، فكيف يطلق القول بأن من لم يحكم بما أنزل الله مطلقاً هو لا يزال على الإسلام أو الإيمان وقد سماه الشارع وحكم بنفاقه التام وكفره، والله تعالى أعلم، وكيف يدخل الإيمان قلبه إذا كان هكذا رافضاً لكل ما حكم الله به، بل كيف يدخل الإسلام ويعد من أهله وهو لا يقبل حكم الله مطلقاً ولا يستسلم له ولا ينوي اتباعه واستسلامه له بقلبه ولسانه وينوي ذلك عازماً وجازماً على الدخول في الإسلام واتباعه له واستسلامه لحكمه راضياً، واعتقاد أن كل ما جاء به الرسول ﷺ حق يجب اتباعه دون مناقشة أو اعتراض، أما من ردّ ذلك كله وأبى الحكم بما جاء به رسوله من

الكتاب والسنة عموماً ومطلقاً ولم يستسلم لذلك، فكيف يعد مسلماً أو مؤمناً وهو لا يرضى بحكمه أو لا يأخذ به، فلو كان مؤمناً حقاً لاتبعه أو نوى اتباعه على الأقل وعزم على ذلك بقلبه عموماً ومطلقاً هكذا لكي يدخل في عقد الإسلام أو الإيمان، أما من أبى تحكيم ما جاء به الرسول ﷺ مطلقاً بلا عذر ولا شبهة فأبى إسلام له أو إيمان وهو لم يدخل بعد فيها، أما من آمن واستسلم لحكمه وشهد الحق بلسانه وقلبه ونوى اتباعه وتحكيم أمره وشرعه ثم حدث له بعد ذلك ما يجعله على مخالفة حكمه عملاً لا اعتقاداً أو طعناً فيه، وإنما حمله على ذلك الهوى أو الشهوة أو الغضب فحكم بغير ما أنزل الله مع إقراره في قلبه بأن حكم الله هو العدل وهو الخير لكن غلبته شهوته وهواه فحاد عن الصواب واتبع هواه في مسألة أو أكثر فهذا الذي فسق وظلم أو لا يكفر كفرة يخرج من الملة بل هو من العاصين الظالمين لأنفسهم ظلماً أصغر وذلك لبقاء أصل الإيمان في قلبه والإنقياد للرسول لكن خالف ذلك ولم يستطع الوفاء بذلك دائماً لغلبة الشهوة أو الغضب أو غير ذلك من تأويل صحيح أو غير صحيح، لكنه منقاداً لحكم الله عازماً على اتباعه واعتقاده أنه خير من كل حكم في قلبه، أما من رفض ذلك من البداية بالكلية ولم يحكم الله ورسوله في جميع ما أنزل، فكيف يكون في قلبه الإستسلام والعزم على الإنقياد له ولو ادعى ذلك لم يقبل منه فإنه إنما يقبل من المكلف ما يدعيه من الإيمان والإنقياد إذا لم يظهر منه ما ينافي ذلك عمداً أو صراحةً، وأما إذا ظهر منه ما ينافي الإنقياد والاستسلام مطلقاً وعموماً فلا يقبل منه ما يدعيه من الإسلام والإنقياد لحكم الله ورسوله والإيمان لأنه قد أظهر ما يناقضه وينفيه حتماً بما لا يقبل الشك فإن هذا يدل على فساد اعتقاده وكفره وعدم دخول الإيمان في قلبه وعدم إسلامه حتى ظاهراً، فإن الإسلام الظاهر الذي يقبل بإعلان الشهادتين وإقراره بهما فإنما قبل منه ودخل به الإسلام إذا كان ذلك متضمناً لإنقياده عموماً وعزمه على ذلك في لسانه أو قلبه، أما من أظهر خلاف ذلك من

عدم انقياده مطلقاً وعزمه على عدم الإلتزام بحكمه فقد هدم مادعاه من الإقرار لله بالتوحيد ولنبه بالرسالة لأن ذلك يناقض هذا الإقرار ولا يجتمع معه إلا إذا تضمن انقياده واتباعه والعزم على ذلك بلسانه وقلبه كما قلنا سابقاً وإلا فلو أن أحداً قال بلسانه أنه يعلم أن الله واحد وأنه الإله الحق وأن محمد رسول الله حقاً ثم لا يتبع ذلك عزمًا على الإنقياد لهما ولحكمهما واتباع أمرهما وتوقيرهما ويقول ذلك ابتغاء وجه الله ناوياً وعازماً على الدخول في دينه واتباع مرضاته فإنه لا يدخل في عقد الإسلام فضلاً عن الإيمان والتوحيد، فإن الإيمان والإسلام ليس هو مجرد العلم بما تضمنته الشهادتان فقط أو الإعتراف بذلك اعترافاً بالواقع أو العلم بذلك دون أن ينوي به وجه الله والإتباع لأمره وحكمه مع دخول أصل المحبة والتوقير لله ورسوله وإلا فلو قال ذلك وعزم عليه ولم يدخل قلبه من التوقير والإنقياد لهما ما يناسب ذلك لم يكن بذلك مؤمناً أو مسلماً لاسيما إذا قارن ذلك من عدم التوقير والمحبة أو الإستخفاف بأمرهما أو البغض لهما أو ماشابه ذلك مما يدل على خلو قلبه من حب الاتباع لهما وتوقيرهما والإستسلام لحكمهما كما قلنا سلبقاً والله تعالى أعلم، لذا فيمن ترك الحكم مطلقاً بما أنزل الله وأعرض عن ذلك وتولى فقد كفر بذلك ولا ينفعه ما يدعيه من تصديق بذلك مع الترك الكلي لأمره وحكمه فإن التولي والإعراض عموماً عن الحكم بالمنزل ينافي التصديق المعبر بل يجعله لاغياً وجوده كعدمه لأنه ملازم للكفر الأكبر كما ثبت في أدلة الكتاب والسنة فإن التولي العام المطلق ملازم للكفر والتكذيب كقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى﴾، فأثبت هنا تلازم التصديق المعبر مع الصلاة كما أثبت تلازم التكذيب والكفر مع التولي العام وغيرها كثير في آيات الكتاب والله أعلم .

وها هنا كلام حسن للإمام العلامة المجاهد ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه أبان به من حقائق الإيمان والإحسان ما يشفي ويشرح الصدر إن شاء الله فآثرنا أن نلخص منه

مايناسب موضوعنا وهذا الباب وهو في الفتاوى الكبرى (٢/٣٠٥)، أجب فيه عن سؤال معنى الدعوة والمقصود بدعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولم كانت كاشفة للكرب وما وجه المناسبة بين ذكر (إني من الظالمين)، مع التوحيد، وهل مجرد الإقرار بالظلم مع التوحيد يوجب الكشف للضر، وهل يكفي الإقرار، أم لا بد من التوبة والعزم في المستقبل؟، وما السر في أن كشف الضر وزواله يكون عند انقطاع الرجاء من الخلق والتعلق بهم؟ وما الحيلة في انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكليّة وتعلقه بالله تعالى ورجائه وانصرافه إليه بالكليّة؟ وما السبب المعين على ذلك؟ فأجاب رحمه الله بجواب شاف مفصل وأفاض فيه واستطرد في ذكر مايتعلق به كعادته في أجوبته حين يفتي في المسألة ويتكلم عليها من جميع جوانبها ويبين الحقيقة ببيان واضح وتحقيق دقيق فجزاه الله خيراً، وقال فيما أجب: لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين: دعاء العبادة، ودعاء المسألة، قال الله تعالى: ﴿فلا تدع مع الله الهاً آخر فتكون من المعذبين﴾، وقال تعالى: ﴿ومن يدع مع الله الهاً آخر لا إله إلا هو﴾، وقال: ﴿وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً﴾، وقال: ﴿إن يدعون إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً﴾، وقال تعالى: ﴿له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم إلا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه﴾، وقال تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله الهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون﴾، وقال في آخر السورة: ﴿قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم﴾، قيل: لولا دعاؤكم إياه، وقيل: لولا دعاؤه إياكم، فإن المصدر يضاف الى الفاعل تارة، والى المفعول تارة أخرى، ولكن إضافته الى الفاعل أقوى لأنه لا بد له من فاعل، فهذا كان هذا أقوى القولين أي ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونهم فتعبدونه وتسالونه: ﴿فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً﴾، أي عذاب لازم للمكذبين، ولفظ الصلاة في اللغة أصله الدعاء، وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء، وهو العبادة

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

والمسألة، وقد فسر قوله تعالى: ﴿ادعوني استجب لكم﴾، بالوجهين، قيل: اعبدوني وامتثلوا أمري استجب لكم، كما قال تعالى: ﴿ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾، أي يستجيب لهم، وهو معروف في اللغة، يقال: استجابه واستجاب له، كما قال الشاعر:

وداعٍ دعا يامن يجيب الى الندى
فلم يستجبه عند ذاك مجيب

وقيل: سلوني أعطكم، وفي الصحيحين عن النبي ﷺ، أنه قال: ((ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له))، فذكر أولاً الدعاء ثم ذكر السؤال، والإستغفار والمستغفر سائل كما أن السائل داع، لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعاً بعد الداعي الذي يتناولها وغيرهما، فهو من باب عطف الخاص على العام، وقال تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني﴾، وكل سائل راغب راهب، وهو عابد للمسؤول، وكل عابد له فهو أيضاً راغب وراهب، يرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل عابد سائل، وكل سائل عابد، فأحد الإسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة لصنع السؤال والطلب، ويراد بالعابد: من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صنيع للسؤال، والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو أيضاً راج خائف راغب راهب يرغب في حصول مراده، ويرهب من فواته، قال تعالى: ﴿إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً﴾، وقال تعالى: ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً﴾، ولا يتصور أن يخلو داع لله عبادة أو دعاء مسألة من الرغب والرهب ومن الخوف والطمع، وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة، فهذا قد يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه الله، فيقصدون التلذذ بالنظر اليه، وإن لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به، وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب

ويخافون حرمانه، فلم يخلوا من الخوف والرجاء، لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبهم، ومن قال من هؤلاء: لم أعبدك شوقاً الى جنتك ولا خوفاً من نارك، فهذا يظن أن اسم الجنة لما يتمتع فيه بالمخلوقات، والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة، بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو في الجنة والنظر اليه هو من الجنة، ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيد به من النار، ولما سأل بعض أصحابه عما يقوله في صلاته، قال: ((إني أسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، أما اني لأحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال: حولهما ندندن))، وقد أنكر على من قال هذا الكلام، يعني: أسألك لذة النظر الى وجهك، فريق من أهل الكلام، ظنوا أن الله لا يتلذذ بتلذذ النظر الى وجهه، وإنه لانعيم إلا بمخلوق، فغلط هؤلاء في معنى الجنة كما غلط أولئك، لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب، وهؤلاء أنكروا ذلك، وأما التألم بالنار فهو أمر ضروري، ومن قال: لو أدخلني النار لكنت راضياً، فهو عزم منه على الرضا، والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق ومثل هذا في كلام طائفة مثل سحنون الذي قال:

وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحنني

فابتلي بعسر البول، فجعل يطرق على صبيان المكاتب ويقول: ادعوا العمكم الكذاب، قال تعالى: ﴿ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون﴾، ولفظ الدعوة والدعاء يتناول النوعين: دعاء العبادة، ودعاء المسألة، قال تعالى: ﴿وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾، وفي الحديث: ((أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله))، وقال في الحديث الآخر: ((دعوة أخي ذي النون: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، مادعا بهما مكروب إلا فرج الله كربته))، سماها دعوة لأنها تتضمن نوعي الدعاء، فقوله: لا إله إلا أنت، اعتراف بتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجع من مسائل الخلاف

أحد نوعي الدعاء، فإن الإله هو المستحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهو الله لا إله إلا هو، وقوله: إني كنت من الظالمين، اعتراف بالذنب وهو يتضمن طلب المغفرة فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخبر، إما بوصف حاله، وأما بوصف حال المسؤول، وأما بوصف الحاليين كنوح ﷺ: ﴿ رب أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم * وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ﴾، فهذا ليس بصيغة طلب وإنما هو إخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر، لكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة وكذلك قول آدم ﷺ: ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾، هو من هذا الباب، ومن ذلك قول موسى ﷺ: ﴿ رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ﴾، فإن هذا وصف لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير، وهو متضمن لسؤال الله انزال الخير إليه، وقد روى الترمذي وغيره: أن النبي ﷺ، قال: ((من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين))، وقال الترمذي: حديث حسن، ورواه مالك بن الحويرث، وقال: ((من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين))، وأظن البيهقي رواه مرفوعاً بهذا اللفظ، وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله: ((أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير))، فذكر هذا الحديث وأشد قول أمية بن أبي الصلت يمدح ابن جدعان:

أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء
إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الشناء

قال: فهذا مخلوق يخاطب مخلوقاً، فكيف بالخالق تعالى؟، ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى ﷺ: ((اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث، وعليك التكلان))، فهذا خبر يتضمن السؤال، ومن هذا الباب قول أيوب ﷺ: ﴿ مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ﴾، فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته

بكشف ضره، وهي صيغة خبر تضمنت السؤال، وهذا هو من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء، فقول القائل لمن يعظمه ويرغب اليه: أنا جائع، أنا مريض، حسن أدب في السؤال، وإن كان في قوله: أطعمني وداوني، ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب، طلب جازم من المسؤول، فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل والإفتقار المتضمن لسؤال الحال، وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب، وهذه الصيغة صيغة الطلب والإستدعاء إذا كانت لمن يحتاج اليه الطالب، أو ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك، فإنها تقال على وجه الأمر، أما لما في ذلك من حاجة الطالب، وإما لما فيه من نفع المطلوب، فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من كل وجه فإنها سؤال محض بتدلل وافتقار، وإظهار الحال ووصف الحاجة والإفتقار هو سؤال بالحال، وهو أبلغ من جهة العلم والبيان، وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة، فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني، لأن الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده، وإن لم يكن فيه وصف الحال للسائل والمسؤول فإن تضمن وصف حالهما كان أكمل من النوعين .

قلت: وها هنا مسألة مهمة لها تعلق بهذا البحث أضطرنا الى الكلام فيها بعض من يتنسب الى العلم أو يدعيه من أهل زماننا من المتصدرين في نشر العلم والوعظ للناس والإرشاد حيث ادعى بعضهم أن اليهود والنصارى المعاصرين ليسوا كفاراً، مثل المشركين، بل يصفهم بالموحدين وإنهم وإن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها بزعمه بذلك التوحيد المزعوم الذي لم يأتوا فيه إلا بتلفظهم بلا إله إلا الله مع إعتقادهم الذي وصفهم الله به من الكفر بأنبياء الله وخاتمهم خاصة محمد صلوات الله وسلامه عليه والتفرقة بينهم وعدم ابتغائهم الإسلام ديناً وشدة عداوتهم للذين آمنوا، حتى أنهم أكثر في ذلك من المشركين وقد وصفهم الله في كتابه بأقبح الصفات والأفعال من تبديلهم لكتابهم

وتحريفهم له وكفرهم بآيات الله حتى لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ومع ذلك يدعي الناس زوراً وجهاً أنهم موحدون والموحدون هم المؤمنون المسلمون وان كان فيهم مذنبون فكأنهم من أهل القبلة وأمة محمد الذين يدخل بعضهم النار بذنوبهم مدة على قدر ذنوبهم وجرائمهم ثم يخرجون بالشفاعة وهم أهل الكبائر من أمة الإسلام، وهذا حق متفق عليه وقد وردت في ذلك الأحاديث والآيات التي لا يمكن ردها والتي اتفق عليها أهل السنة والجماعة وأصحاب رسول الله ﷺ، فأين هؤلاء من أولئك؟، أين اليهود والنصارى الذين كفروا وتمادوا في كفرهم بما عرفوا والذين يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ثم يصرون على الإنكار والكفر كما بين ذلك ربنا سبحانه في كتابه الكريم ونبيه في الأحاديث الصحيحة الصريحة؟، فكيف يقاس هؤلاء بمن أذنب من أمة محمد ﷺ، وأين هؤلاء من أولئك؟، وإذا حاججت أحدهم بذلك قالوا: إنهم موحدون وإنهم غير مشركين يعنون بذلك شرك أهل الأصنام والوثنيين من غير أهل الكتاب فما داموا كذلك فهم موحدون وان دخلوا النار خرجوا بذلك التوحيد، كما يخرج عصاة أمة محمد المؤمنون الموحدون، هذا هو جوابهم وهذه هي حجتهم المتهافئة الداخضة عند الله ورسوله وعباده المؤمنين العالمين إن شاء الله .

قلت: والأدلة على خلاف هذا القول بل ونقضه وهدمه كثيرة جداً والقرآن ملئ بذلك والسنة والأحاديث الصحيحة وأقوال الصحابة أكثر من أن تحصى أو تحصر، فقد وصف القرآن اليهود والنصارى بأقبح أوصاف الكفر الصريح المطلق وعابهم أشد العيب حتى أنه ذكرهم بجعلهم عبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير ولعنهم بما عصوا وكانوا يعتدون، وسبهم وقتلهم الأنبياء وتكذيبهم، فقال: ﴿فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون﴾، بل وصفهم بالشرك فقال: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً سبحانه وتعالى عما يشركون﴾، فهذا وصف صريح لهم بالشرك

فأي شيء بقي عندهم مما يؤهلهم لأن يكونوا من الموحدين أو المؤمنين، وجعلهم أحق بوصف الكفر الأكبر وذلك لتفريقهم بين الله ورسله وقولهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فقال تعالى: ﴿إن الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً أليماً﴾، وعابهم بقولهم نؤمن بما أنزل علينا ونكفر بما وراءه وهو الحق مصداقاً لما معهم أي كفروا بالقرآن وهو الحق الذي يصدق مامعهم من التوراة والإنجيل ووصفهم بأنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، فقال: ﴿يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة﴾، ووصفهم بأنهم اتخذوا لله ولداً سبحانه وتعالى عما يشركون فقال تعالى في حقهم: ﴿وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون﴾، وقولهم إن الله ثالث ثلاثة كذلك كفرهم ووصفهم بالإشراك وتحريم الجنة عليهم بذلك، فقال: ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم﴾، وقال تعالى في إبطال كل من يأتي بغير دين الإسلام وتكفيره: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو الآخرة من الخاسرين﴾، وقال أيضاً: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾، فكيف بعد هذا يقال لهم: موحدون أو يوصفون بذلك فأبي توحيد هذا الذي هم عليه مع أنهم بدلوا حتى الكتب التي نزلت عليهم، فقد أخبرنا الله وهو أصدق القائلين في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والمهيم على ما قبله من الكتب أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به وبدلوا وكتبوا الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فكيف يكون من صفته هكذا وعمله هذا من أهل التوحيد أو الإيمان؟، أفليس هذا هو الكفر الأكبر؟، كفر المعاندين الجاحدين العارفين للحق والخارجين عنه حسداً وعناداً كما وصفهم الله

سبحانه في كتابه بأنهم عرفوا الحق ثم جحدوه ظلماً وعلواً وحسداً و عناداً من بعد ماتين لهم كالشمس فقال تعالى عنهم: ﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين﴾، وقال أيضاً: ﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون﴾، فكيف يوصف مثل هؤلاء الغارقين في الكفر والمصرين على الجحود والمحرفين للكتاب من بعد ما علموه أنهم موحدون؟، أفليس كفر هؤلاء يضاهاه كفر المشركين وشركهم؟، بل هو أشد لكونهم عرفوا ثم كفروا بغياً و عناداً وظلماً وتكبراً عن الحق، فاستحقوا اللعنة والغضب ووصفوا بالكافرين من أهل الكتاب ليميزوا عن غيرهم من الكافرين الذين ليس لهم كتاب من عباد الأصنام الذين يوصفون بالمشركين وهم كفار أيضاً لكن وصف الكفر ألصق بأهل الكتاب وأغلب عليهم مع أنهم مشركون كما قلنا ووصفهم الله في كتابه بذلك بإشراكهم بالمسيح والعزير واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، وذلك أنهم كانوا يجلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال بأهوائهم وعقولهم فيطيعونهم في ذلك فتلك عبادتهم وشركهم كما جاء في حديث عدي الطائي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمى اليهود مغضوباً عليهم، والنصارى ضالين ولذا سموا كما قلنا بالكفار تمييزاً لهم عن عباد الأصنام الذين لم يكونوا أهل كتاب، وخصوا باسم المشركين لأنهم كانوا يعبدون الأصنام شركاء من دون الله فغلب عليهم اسم المشركين وإن كانوا في الحقيقة كفاراً أيضاً لكن صفة الإشراك أظهر فيهم وأغلب على وصفهم مع أن الفريقين فيهم كفر وإشراك، فإن قيل إن اليهود والنصارى يوحدون بقولهم لا إله إلا الله وأنهم أهل كتاب، قلنا الجواب مجملاً ومفصلاً، أما المجمل: فإن قولهم هذا لا يقبل منهم مع إصرارهم على عدم قبول دين الله وهو الإسلام الذي لا يقبل من أحد سواه بعد ظهوره وإتيان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم به وهو ملة إبراهيم عليه السلام حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين، وأما تفصيلاً فنقول وبالله التوفيق: الكلام على هذه المسألة يكون عاماً مطلقاً في كل من

تلفظ بالشهادة وهو توحيد الألوهية لله سبحانه، بل حتى اتمامها ومقارنتها بتمامها وهي شهادة (محمد رسول الله)، فنقول: إن المتشهد بهما يلزمه أموراً أخرى لا بد منها لكي تقبل منه شهادته ويدخل بها في دين الإسلام ودائرة الإيمان وتكون معتبرة ومؤثرة في توحيدهِ وادخاله في زمرة المؤمنين المسلمين والموحدين وخروجه من زمرة المشركين والكافرين، فإذا لم يأتِ بلوازمها لم يقبل منه وكانت عديمة التأثير ووجودها كعدمها وذلك لأنه هدمها بترك هذه اللوازم التي لا بد منها معها لتكون شهادة الحق والتوحيد مقبولة ومعتبرة ومؤثرة يدخل بها دائرة التوحيد ويخرج من دائرة الكفر والشرك مثلاً، فإذا أنكر شيئاً من لوازمها ومكملاتها لم تغن عنه شيئاً وكان تلفظه بها كعدمه لا يثبت له توحيداً ولا إسلاماً ولا إيماناً لأنه لا يزال مكذباً لما ثبت وأمر بالإقرار به والإنقياد له هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا أتى بلوازمها يبتغي وجه الله لا لعباً ولا مخادعاً بل مخلصاً صادقاً في إقراره وانقياده لساناً وقلباً يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه لا يكون ذلك كافياً ويعطيه صفة التوحيد والدخول في الإسلام وبالتالي الإيمان إلا إذا كفر يعني بما يناقضها ولا يجامعها من الشرك والإيمان بالطاغوت والجبوت وغير ذلك فإيانه وشهادته مشروطة القبول بالكفر بهذه الأشياء التي تناقض الإيمان والتوحيد وتضاده فلا يستقر في قلبه منه شيء حتى يخلو من كل ما يصادها وينافيها ولا يجامعها، هذه هي حقيقة الشهادة وما تضمنته من أفراد لله في ربوبيته وألوهيته وإقرار وانقياد لأمره، وطاعة له ولرسوله واعترافاً وإقراراً بنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين واتباعه في كل ما يقوله ويأمر به من عند الله، دونما حرج في قلبه بل ينشرح لذلك قلبه وعقله ويسلم تسليماً وانقياداً في طاعته له ولربه في كل ما يأمر به ويعزم على ذلك كله دون شك ولا ارتياب مع ما يحل في قلبه ويستقر من أصل المحبة والخضوع والتوقير لله ولرسوله وخلوه مما يضاده من البغض والإستهانة أو الإستخفاف بهما هكذا، ونزيد هذا الأمر توضيحاً وتفسيراً، فنقول: كما

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

بيننا سابقاً أن الإيـان تصديق وانقياد واتباع يتضمن الخضوع لله مطلقاً والـنقياد له ولرسوله مطلقاً أيضاً عزمأ في القلب، وحالاً، وقولاً باللسان وعملاً بالجوارح حتى لا يكون في القلب ما يصاد هذا الـنقياد والـاتباع ولا يصاد هذا التصديق أو ينافيه أو يهدمه من إنكار شئ والإعتراف بالآخر، بل تصديق عام بكل ما أخبر به الرسول ﷺ وانقياد لكل ما أمر به الله ورسوله عزمأ وعملاً في القلب وقولاً باللسان وعملاً بالجوارح إن شاء الله، فنقول لزيادة بيان ذلك: أن المطلوب الذي جاء به الرسول ﷺ هو خبر وأمر، فالخبر الواجب نحوه التصديق الجازم المطلق والعام لكل ما أخبر به تفريقاً أو تمييزاً، وأما الأمر فالواجب نحوه الإيـان به والـنقياد له بالعزم على طاعته والخضوع له قلباً ولساناً وجوارحاً مع ما يستلزم من الرضا به وبكل ما جاء تصديقاً واتباعاً ومحبة ذلك وعدم الإعتراض أو وجود الحرج مما أمر به والتسليم لأمره وقضائه وأنه كله حق وخير لا شك فيه ويكون معاهداً الله ورسوله على ذلك في الطاعة والإقرار والإعتراف بالحق وطاعة الذي جاء من عنده وأتى به رسوله مع خلو القلب مما ينافي ذلك أو يصاده من عدم التوقير لله ورسوله والمحبة، فإذا خالط ذلك مما يصاد هذا الإيـان من الإستخفاف أو البغض لله أو رسوله أو لما جاء به والعياذ بالله كان ذلك هادماً لإيـانه ناقضاً له ومنافياً، بحيث يكون وجوده كعدمه وهكذا كل من فعل ذلك أو أنكر شيئاً مما وجب التصديق به أو الـنقياد له، والله تعالى أعلم، والذي يبين حقيقة هذا الأمر كما قلنا أن الذي جاء به الرسول ﷺ هو أمر وخبر، والأمر فرضه الـنقياد والـاتباع والتسليم كما قلنا، والخبر فرضه التصديق والإعتراف مع عدم وجود شبهة أو بغض أو انتقاص لشئ من ذلك .

قلت: وقد تكلم الإمام الشيخ أبو العباس ابن تيمية في الصارم المسلول (٥١٦) - (٥٢٥)، بكلام لا مزيد عليه في بيان حقيقة الكفر وأحوال من قام به وذلك أثناء كلامه على حكم الساب وبيان حقيقة السب ومنافاته للإيـان بكلام مفصل أجاد فيه وأفاد وذلك

بعد أن ردّ على من قال من الفقهاء والمتكلمين من أن السب إنما يعتبر كفراً إذا كان فاعله مستحلاً له وإلا فلا، وأحسن ما شاء في ردّه لأن ذلك كلام متهافت بل هو من الزلات الكبيرة لأهل العلم والمتكلمين فهو كما قال رحمه الله: لو كان المكفر هو اعتقاد حل السب لكان كغيره من المحرمات حقيرها وكبيرها فكل من اعتقد حل الحرام وأصر على ذلك كفر وخرج من الملة ولا يختص ذلك بشيء معين من المحرمات .

قلت: ثم ردّ رحمه الله ردّاً بين فيه حقيقة الإيمان من حيث هو تصديق وانقياد وأفاض في ذلك، فقال: ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين ومن حذا حذوهم من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول ﷺ فيما أخبر به، ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات كما أن اعتقاد إيجاب طاعته لا ينافي معصيته، فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه كما يترك ما يعتقد وجوب فعله، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه، ثم رأوا أن الأمة قد كفرت الساب، فقالوا: إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام، واعتقاد حلّه تكذيب للرسول، فكفر بهذا التكذيب، لا بتلك الإهانة، وإنما الإهانة دليل على التكذيب، فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان في نفس الأمر مؤمناً، وإن كان حكم الظاهر إنما يجري عليه بما أظهره، فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديهم، وهم الذين يقولون: الإيمان هو الاعتقاد والقول، وغلاتهم وهم الكرامية الذين يقولون: مجرد القول وإن عري عن الاعتقاد، وأما الجهمية الذين يقولون: هو مجرد المعرفة والتصديق بالقلب فقط، وإن لم يتكلم بلسانه، فلهم مأخذ آخر وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فإذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن كما لا ينفق المنافق إظهار خلاف ما في قلبه في الباطن .

ثم قال جزاءه الله خيراً: وجواب الشبهة الأولى من وجوه:

أحدهما: أن الإيمان وإن كان أصله التصديق بالقلب، فذلك التصديق لا بد أن يوجب

حالا في القلب وعملاً له، وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته، وذلك أمر لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس بالموءم والنعم، وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافي، فإذا لم تحصل هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ولم يُغن شيئاً، وإنما يمتنع حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسول والتكبر عليه أو الإهمال له وإعراض القلب عنه، ونحو ذلك، كما أن إدراك الملائم والمنافي يوجب اللذة والألم إلا أن يعارضه معارض، ومتى حصل المعارض كان وجود ذلك التصديق كعدمه، كما يكون وجود ذلك كعدمه، بل يكون ذلك المعارض موجباً لعدم المعلول الذي هو حال في القلب، وبتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة فينقلع الإيمان بالكلية من القلب وهذا هو الموجب لكفر من حسد الأنبياء، أو تكبر عليهم أو كره فراق الإلف والعادة مع علمه بأنهم صادقون، وكفرهم أغلظ من كفر الجهال .

والثاني: أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الإنقياد له والإستسلام، وهو عمل في القلب، جماعه الخضوع والإنقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور به، فإذا قوبل الخبر بالتصديق، والأمر بالإنقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والإنقياد، وإذا كان كذلك فالسبب إهانة واستخفاف، والإنقياد للأمر إكرام وإعزاز، ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف به، فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام فلا يكون فيه إيمان، وهذا هو بعينه كفر إبليس، فإنه سمع أمر الله فلم يكذب رسولاً ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له واستكبر عن الطاعة فصار كافراً، وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف، تخيل

لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق، ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر، فيتحIRON ولو أنهم هدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل، أعني في الأصل قولاً في القلب، وعملاً في القلب، فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته، وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره، فيصدق القلب إخباره تصديقاً يوجب حالاً في القلب بحسب المصدق به، والتصديق هو من نوع العلم والقول، وينقاد لأمره ويستسلم، وهذا الإنقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل، ولا يكون مؤمناً إلا بمجموع الأمرين، فمتى ترك الإنقياد كان مستكبراً فصار من الكافرين، وإن كان مصدقاً فالكفر أعم من التكذيب، يكون تكديباً وجهلاً، ويكون استكباراً وظلماً، ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب، ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالاً وهو الجهل، ألا ترى أن نفرأ من اليهود جاءوا الى النبي ﷺ وسألوه عن أشياء فأخبرهم، فقالوا: نشهد أنك نبي، ولم يتبعوه، وكذلك هرقل وغيره، فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق، ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ماجاء به هو رسالة الله، وقد تضمنت خبراً وأمرأ، فإنه يحتاج الى مقام ثانٍ وهو تصديق خبر الله وانقياده لأمره، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره، وأشهد أن محمد رسول الله تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله، فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار، فلما كان التصديق لا بد منه في كلا الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول، ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان وغفل عن أن الأصل الآخر لا بد منه وهو الإنقياد للأمر إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه وتعالى كإبليس، وهذا مما يبين لك أن الإستهزاء بالله وبرسوله ينافي الإنقياد له، لأنه

قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الإنقياد له من تصديقه في خبره، فمن لم يَنقَدَ لأمره فهو إما مكذب له، أو ممتنع عن الإنقياد لربه، وكلاهما كفرٌ صريح ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقاداً لأمره، فإن الإنقياد إجلال وإكرام، والإستخفاف إهانة وإذلال وهذان ضدان، فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر، فعلم أن الإستخفاف والإستهانة به ينافي الإييان به منافاة الضد لضده واستطرد رحمه الله موضحاً ومحراً لهذا الموضوع، فقال: ان العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرّمه وأوجبه فهذا ليس بكافر، فأما إن اعتقد أن الله لم يجرمه، أو أنه حرّمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يُذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند، ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبراً كإبليس كفر بالإتفاق، ومن عصى الله مشتتياً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج، فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقاً بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادّته تنافي هذا التصديق، وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلاً لها كافر بالإتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، والإستحلال اعتقاد أن الله لم يجرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون لخلل في الإييان بالربوبية، و لخلل في الإييان بالرسالة، يكون جحداً محضاً غير مبني على مقدمة، وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرّم ما حرّمه الله، ثم يمتنع عن إلّزام هذا التحريم، ويعاند المحرم، فهذا أشد كفراً ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، ثم إن هذا الإمتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الأمر وقدرته، فيعود هذا الى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرّداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدّق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقرّ بذلك ولا ألّزمه،

وأبغض هذا الحق وأنفر منه، فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد، وفي مثله قيل: أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وهو إبليس ومن سلك سبيله، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين العاصي، فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أنه يفعل، لكن الشهوة والنفرة منعه من الموافقة، فقد أتى من الإيثار بالتصديق والخضوع والإنقياد، وذلك قول وعمل، لكن لم يكمل العمل، وأما إهانة الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما، فلأنه لم يهن من كان الإنقياد له والإكرام شرطاً في إيمانه، وإنما أهان من إكرامه شرطاً في برّه وطاعته وتقواه، وجانب الله ورسوله إنما كفر فيه لأنه لا يكون مؤمناً حتى يصدق تصديقاً يقتضي الخضوع والإنقياد، فحيث لم يقتضيه، لم يكن ذلك التصديق إيماناً، بل كان وجوده شراً من عدمه، فإن من خلق له حياة وإدراك ولم يرزق إلا العذاب كان فقد تلك الحياة والإدراك أحب إليه من حياة ليس فيها إلا الألم، وإذا كان التصديق ثمرته صلاح حاله وحصول النعم له واللذة في الدنيا والآخرة، فلم يحصل معه إلا فساد حاله والبؤس والألم في الدنيا والآخرة كان أن لا يوجد أحب إليه من أن يوجد، ثم قال ﷺ: وهنا كلام طويل في تفصيل هذه الأمور ومن حكّم الكتاب والسنة على نفسه قولاً وعملاً ونور الله قلبه تبين له ضلال كثير من الناس ممن يتكلم برأيه في سعادة النفوس بعد الموت وشقاوتها جرياً على منهاج الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، ونبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتباعاً لما تتلوه الشياطين، ثم تكلم رحمه الله جواباً على الشبهة الثانية وهي شبهة الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب والتصديق به فقط وإن لم يتكلم بلسانه، فقالوا: أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك، فإنه يجوز أن يكون مع ذلك مؤمناً في نفس الأمر، ومن جوز هذا فقد خلع ربة الإسلام من عنقه .

والثاني: أن الذي عليه الجماعة: أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة، وإن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان حتى اختلفوا في تكفير من قال: إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح وليس هذا موضع تقرير هذا، وقال بعد ذلك: إن ما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لكلام الإمام أحمد، فقد ذكر هو وغيره خلاف ذلك في غير موضع، وكذلك ما دلّ عليه كلام القاضي عياض، فإن مالكاً وسائر الفقهاء من التابعين ومن بعدهم إلا من يُنسب إلى بدعة، قالوا: الإيمان قول وعمل وبسط هذا له مكان غير هذا .

والثالث: أن من قال: إن الإيمان مجرد معرفة القلب من غير احتياج إلى النطق باللسان يقول: لا يفتقر الإيمان في نفس الأمر إلى القول الذي يوافقه باللسان، لا يقول: إن القول الذي ينافي الإيمان لا يبطله، فإن القول قولان: قول يوافق تلك المعرفة وقول يخالفها فهب أن القول الموافق لا يشترط لكن القول المخالف ينافيها، فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامداً لها عالماً بأنها كلمة كفر، فإنه يكفر بذلك ظاهراً وباطناً ولأننا لانجوّز أن يقال: إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً ومن قال ذلك فقد مرّق من الإسلام، قال سبحانه: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضبٌ من الله ولهم عذاب أليم﴾، ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط، لأن ذلك لا يكره الرجل عليه، وهو قد استثنى من أكره ولم يُرد من قال واعتقد، من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، وإنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا من المكربين، فإنه كافر أيضاً، فصار من تكلم بالكفر كافراً إلا من أكره، فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى في حق المستهزئين: ﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾، فبين إنهم كفار بالقول مع إنهم لم يعتقدوا صحته، وهذا باب واسع، والفقهاء فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب

يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف، كما أنه يوجب المحبة والتعظيم واقتضائه وجود هذا وعدم هذا أمرٌ جرت به سنة الله في مخلوقاته كإقتضاء إدراك الموافق للذة، وإدراك المخالف للألم، فإذا عُدَّ المعلول كان مستلزماً لعدم العلة وإذا وجد الضد كان مستلزماً لعدم الضد الآخر فالكلام والفعل المتضمن للإستخفاف والإستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الإنقياد والإستسلام، فلذلك كان كفراً، واعلم أن الإيمان وإن قيل هو التصديق فالقلب يصدق بالحق، والقول يصدق في القلب، والعمل يصدق القول والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب ورافع للتصديق الذي كان في القلب إذ أعمال الجوارح يؤثر في القلب كما أن أعمال القلب يؤثر في الجوارح، فأينما قام به كفر، تعدى حكمه الى الآخر، والكلام في هذا واسع، وإنما نبهنا على هذه المقدمة . قلت: قد بين هذا الإمام الملهم حقيقة الإقرار بالشهادتين التي يكون بها مؤمناً حقاً بما لعله لا يوجد في كلام غيره وبما لا مزيد عليه، وأهم ما فيه تأكيده على أهمية عنصر الاستسلام والإنقياد لأنه أحد شطري الشهادة فلا يكون مؤمناً إلا بهما وتقصير بعض من تكلم في الموضوع في عدم بيان أهمية العنصر الثاني وهو الإنقياد والإستسلام العام والمطلق وهو حال في القلب من الخضوع والعزم في القلب على الطاعة والتزام كل ما أمر الله به مع تصديقه بكل ما أخبر به، وهو عزم في القلب يكمل ما في اللسان من الإقرار والتصديق بحيث يكون حالاً في القلب يظهر أثره على الجوارح ولا يوجد ما يضاده وينافيه فيه وهذا الاعتقاد في القلب يرسخ بمرور الزمن حتى يصير صفة لازمة تؤثر في صلاحه وتنوره وفي تقواه مما يقرب فيه من أصل المحبة والخضوع لله ورسوله والذي يظهر أثره على الجوارح في اداء الواجبات والمستحبات وترك المحظورات غاية جهده ويزداد ذلك بمرور الزمن والطاعة والعمل كما قال تعالى: ﴿والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم﴾، وكما جاء في الخبر: أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وليس هو

بالتمني أو القول فقط الذي لم يرسخ ولم يوجب حالاً في القلب من الإكرام والخضوع لله ورسوله وجهها وترك كل ما ينافي ذلك من استخفاف أو بغض لها أو انتقاص فمتى كان ذلك كان علم الإيمان راسخاً في القلب وإلا فلا يكون إيماناً إذا لم يقارنه هذا الحال الذي هو صفة للنفس والقلب لازمة تؤثر في صلاحه وزكاته بل يكون بدون ذلك كحديث نفس وخواطر تتردد غير ثابتة ولا راسخة في القلب فلا تفيد إيماناً ولا يحصل بها اليقين الذي ينجو به المرء في الآخرة، وإن كان مثقال ذرة من ذلك اليقين الراسخ فإنه ينفع صاحبه، وهذا لا يكون في القلب حالاً وصفة لازمة إلا بدوام ذلك الخضوع والإستسلام لله ورسوله أمراً وتصديقاً لخبرهما وتوطيئاً للنفس على ذلك راضياً بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً ورسولاً، كما جاء في قوله ﷺ: ((ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً ورسولاً))، وكما قال تعالى في محكم كتابه في وصف حدّ الإيمان والكفر: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾، هكذا الإيمان وهذه صفته وحدوده، أما من لم يحصل عنده الخضوع المطلق في قلبه قبل العمل مع التصديق والرضا بحكم الله وشرعه والعزم على الإستقامة عليهما فليس ممن دخل الإيمان في قلبه، فإنه إذا دخل في القلب انشرح وانفسح ودخله النور والرضا إن شاء الله، فإذا شهد بالوحدانية لله ولرسوله بالرسالة متضمناً طر في الإيمان التصديق والخضوع والإنقياد كان ذلك بدء دخول الإيمان في قلبه ورسوخه تدريجياً كلما ثبت عليه وداوم على اتباع أمره والتصديق بخبره عاقداً قلبه على ذلك لا يتردد ولا يشك ولا يرتاب فيزداد إيماناً ويقيناً بمرور الزمن وعمل الطاعات حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وهو كمال الإيمان في درجة الإحسان التي يعبد الله فيها كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهكذا إن شاء الله، أما من يدعي التصديق العام بكل ما جاء به الرسول ﷺ ولا يلتزم بأمره مطلقاً في العزم على الإستسلام

والإنقياد لأمره والعزم على الخضوع لكل ما جاء به أمراً ونهياً مع التصديق المطلق لما جاء به فإنه لا يدخل به دائرة الإيمان بل هو كمن عرف وجحد بعد المعرفة فإن التصديق بكونه نبياً يوجب عليه طاعته والعزم على ذلك مطلقاً قدر استطاعته وإن لم يفعل كل ما أمر به وينتهي عن كل ما نهى عنه، فمن صدق بالرسالة وما جاء به من التوحيد لله دون أن يحكم بما أنزل الله ودون أن يلتزم بذلك بل يرفضه ولا يخضع له ولا يجد نفسه منسرحة لذلك بل يجد الحرج من ذلك سواء اتباعاً لشهوته وهواه أو غير ذلك مما يجعله ينفر من حكمه وأمره ولا ينقاد له انقياداً عاماً بخضوعه له قلباً واتباع ذلك عملاً قدر استطاعته فليس هو من أهل الإيمان لأن عنصر الخضوع والطاعة هو روح التصديق ودليل صدقه في ذلك ولأن تصديقه بذلك الأمر والرسالة يوجب عليه حالاً نحو المصدق به من الأمر والخبر من محبة ذلك والرضا به مطلقاً والخضوع له دون العمل وقبله، وإلا كان غير نافع له ولا يسمى إيماناً بالله ورسوله إلا إذا قارنه الخضوع والإنقياد المطلق في القلب والذي يقوده إلى العمل بالجوارح والطاعة قدر استطاعته، وبذلك قال الله تعالى في حق خليله إبراهيم في أمر الرؤيا بعد أن عزم على تنفيذ الأمر وشرع بذلك خاضعاً لأمر ربه: ﴿فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين﴾، هكذا بين أن التصديق بعد العمل أو هو الذي يقارنه العمل والطاعة والخضوع للأمر، فسمى خضوعه للأمر وشروعه بالتنفيذ تصديقاً للرؤيا أي للأمر بالذبح وهكذا هو في حق الإيمان بالله ورسوله وأمره وخبره فمن لم يعزم على تنفيذ الأمر ويخضع له في قلبه ناوياً اتباع ذلك الأمر لم يكن مصداقاً بمجرد الاعتراف بالأمر الذي لا يقارنه الخضوع والإنقياد، وهذا نص صريح في هذا الموضوع من كتاب الله ينبغي لكل أحد أن يتدبره ويأخذ به ويعلم أن من لم يتبع التصديق والاعتراف والإقرار بالخضوع والإنقياد لما

صدق به وأمر به لم يكن مصداقاً حقاً بل كان تصديقه دون ذلك الإنقياد كعدمه وليس بنافع له ولا يدخله حقيقة الإيـمان بالله ورسوله والدخول في دينه، لأن المقصود من الرسالة والتصديق هو تطبيق الأمر والطاعة والخضوع لمن أمر بذلك وأرسل الرسل به، بل أن من التصديق بالخبر وجوب الطاعة للمخبر والخضوع له فيما كل ما جاء به خبراً وأمرأ ونهياً وإلا كان ذلك التصديق ناقصاً لافائدة فيه بل وجوده كعدمه لا ينفع صاحبه ولا يدخله في دائرة الإيـمان الحيح الذي يوجب له الجنة ورضى الله ورسوله .

قلت: ولا بأس بالرجوع الى الموضوع بعد الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين وهذا كتاب الله الحكم الفصل في كل أمر خاصة فيما يتعلق بالعقيدة والإيـمان والتوحيد فقال تعالى في محكم كتابه العزيز: ﴿ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله * بل أولئك هم الظالمون * إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وألئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون﴾ .

قلت: هكذا حكم الله حكماً فصلاً بيناً واضحاً لالبس فسه في أن من ادعى الإيـمان بالله ورسوله أي ادعى تصديقهما وبها جاء به الرسول ﷺ وأنه أطاع أي ادعى الإستسلام والإنقياد لأمرهما لأن هذين هما ركنا الإيـمان الذي لا يدخل عقد الإيـمان في القلب إلا بهما فهذا نص صريح في شرطيه هذين الركنين لصحة الإيـمان المقبول، لكن لما دعي الى حكم الله ورسوله في مسألة ما هناك تبين صدق ما ادعاه من الإيـمان لأنه به يتبين عنصر الإنقياد والإستسلام لله ورسوله والرضا بحكمهما فلما أعرضوا عن ذلك إلا إذا كان الحق لهم فإنهم يأتون مذعنين أي منقادين لوثوقهم من حكم الله في جانبهم، فحكم الله عليهم

بالكفر وبعدم الإيمان صراحة حيث قال: ﴿وما أولئك بالمؤمنين﴾، لتوليهم عن قبول حكم الله ورسوله واعراضهم عنه إذ كان في غير صالحهم حين يكونون على الباطل وليس الحق لهم فحكم عليهم بثلاث أهونهن شر كبير: وهي أفي قلوبهم مرض والنفاق يمنعهم من قبول ذلك الحكم أم ارتابوا وشكوا في صحة حكم الله ودينه أم يخافون جور الله ورسوله، ثم حكم عليهم بأنهم هم الظالمون في عملهم هذا الخارجين عن دائرة الإيمان الى الظلم الذي هو هنا الأكبر وهو الشرك والكفر كما قال تعالى: ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾، وقال: ﴿الكافرون هم الظالمون﴾، لأنه أطلق الظلم معروفاً وإذا أطلق معروفاً هكذا دون قرينة تصرفه الى غيره كان المراد به الظلم الأكبر وهو الكفر والخروج من الدين هكذا هو في كلام الله ورسوله وخطابه المعروف وإذا أريد به كفراً دون ذلك قيد بالقرينة التي تصرفه عن ذلك حالاً أو مقالاً وهنا القرائن تدل على إرادة الأكبر من وصفهم بعدم الإيمان والشك أو اتهام الله ورسوله نعوذ بالله من ذلك، ثم بين صفة المؤمنين اللازمة لهم والتي هي علم على الإيمان وهو قولهم دائماً إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا هكذا هو الإستسلام والإنقياد لله ورسوله ولحكمه الذي لا يتم الإيمان ولا يصح ولا يقبل إلا به، وهذا نص صريح من كتاب الله بأن من قال: أنا مصدق بجميع حكم الله وغير منكر لشيء ثم يأبى أن يحكم بما أنزل الله ورسوله ويمتنع من الإنقياد له مدّعياً أن ذلك لغرض في نفسه أو هوى لا للكفر بدين الله أن ذلك إلا دعاء باطل لا يقبل منه، بل هو غير مؤمن بالله ورسوله ودينه مادام يعرض عن ذلك ولا يدعن له إلا إذا وافق هواه وغرضه، فبين الله في صريح كتابه ومحكم خطابه أن ذلك كذب وزور أن من ادعى ذلك ليس بالمؤمن لتولييه بعد ادعائه الإيمان عن الإنصياع والإنقياد لحكم الله ورسوله وإعراضه عنه إلا إذا كان الحق له، فحكم عليه بأوصاف أذناها شر كبير، وكفر بالله ورسوله فهم بين مرض النفاق والشك في قلوبهم أو اتهام الله ورسوله وكلها مزالتق

كفر وأنهم ظالمون لأن واجبهم والحق عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا على كل حال ولا يجدوا في أنفسهم حرجاً من حكم الله ورسوله ويسلموا له تسليماً وانقياداً كما يقول المؤمنون الذين شعارهم أن يقولوا ذلك كلما دعوا الى الله ورسوله، هذا هو الحق إن شاء الله الذي لا شك فيه فمن ادعى بعد ذلك الإيـمان وهو أبى حكم الله ورسوله ولا يحكم بما أنزل الله ويعرض عن الحكم بما أنزل الله ولا يدعن له إلا إذا رآه في صالحه فإن هذا كاذب وباطل وإنه محكوم عليه بالكفر الصريح وعدم الإيـمان والظلم الأكبر لرده حكم الله ورسوله لغرض نفسه وشهوته ولو أنه لم يصرح بالتكذيب والإنكار لحكم الله ورسوله وادعى الرضا به فلا يغني عنه شيئاً ولا يجعله في زمرة المؤمنين بصريح القرآن ومحكمه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والحمد لله رب العالمين على توفيقه وهدايته وبيانه إنه نعم المولى ونعم النصير ونعم الملهم والمعلم الذي يؤتي عباده الحجة لإقامة الحق وإظهاره وإزهاق الباطل وهدمه لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله كما قال تعالى عن أشباههم: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾، هكذا حكم الله في محكم كتابه وصرّحه بأن من لم يقبل حكم الله حتى ينشرح له صدره بل وجد في قلبه الحرج والضيق من حكم الله ورسوله ولم يستسلم ويرضى لحكمه فإنه خارج عن الإيـمان وقد أقسم سبحانه على ذلك قسماً صريحاً بأن فاعل ذلك ليس من المؤمنين وقد ورد في سبب نزولها أن منافقاً ويهودياً تحاكما الى الرسول ﷺ فحكم لهما فلم يرضَ المنافق بالحكم بل ضاق به صدره ولم يقبله فذهب الى عمر ﷺ ليحكم بينهما، فما كان من عمر الملهم حين فهم القضية إلا أن سلَّ سيفه وقتل المنافق، وقال: (هذا حكم من لم يرضَ بقضاء الله ورسوله)، ونزلت الآية في ذلك مؤيدة لفعل عمر ﷺ وأرضاه، وقيل نزلت في مخاصمة الزبير لرجل من الأنصار في حكم الماء بينهما فلم يرضَ الأنصاري

بحكم رسول الله ﷺ، فشدد الحكم عليه كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، وقال الزبير رضي الله عنه: (ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك)، فبين سبحانه أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول ﷺ في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الإنقياد له باطناً وظاهراً ويسلموا له تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، فهذا إذن واضح في أن شرط الإيمان الإنصياع والإنقياد لحكم الله عموماً ومطلقاً وإن أي رفض له وعدم الرضا والنفرة منه لا تجامع الإيمان الصحيح بل تنافيه وتضاده ولا يجتمعان في قلب أحد فمتى دخل أحدهما خرج الآخر ونفاه لأنهما ضدان لا يجتمعان في القلب، فإن الذي يكره حكم الله ورسوله ولا يخضع له ويتلقاه بالقبول التام المطلق والخضوع والإنقياد مع التصديق الجازم به لا يكون في قلبه إيمان ولا يستقر فيه، بل إن ما يدعيه من الإيمان بتصديقه الذي لا يلزمه ولا يقارنه الخضوع والإستسلام هو محض باطل لا يعتبر من الإيمان ولا يدخل بصاحبه حظيرة الإيمان والتوحيد الذي أمر الله به، بل هو لا ينفع صاحبه لأنه غير معتبر ولا مؤثر وجوده كعدمه أو شر من عدمه لأن صاحبه أسوأ حالاً ممن يكذب أو يشك في حكم الله ورسوله وما يجب التصديق به والإيمان به، فإن مقتضى التصديق أحد ركني الإيمان اللازمة له يوجب عليه الإنقياد لله ورسوله ولحكمه دون منازعة ولا مناقشة ولا شك ولا ارتياب بل يعقد قلبه على الطاعة والخضوع والتصديق والإذعان لكل ما جاء به الرسول من أخبار وأوامر لأن محتوى الرسالة خبر وأمر فيقابل الخبر بالتصديق الجازم كما أمر الله دون مناقشة أو تشبيه أو تمثيل، وهذا التصديق لا يكون تاماً وصحيحاً إلا بالركن الثاني للإيمان وهو الإنقياد لكل ما أمر به الرسول انقياداً تاماً دون منازعة أو اعتراض وخضوعاً لكل ذلك يعقد عليه قلبه حتى يكون حالاً وصفة لازمة للقلب فهناك يثبت في قلبه أولى أسس الإيمان وشجرته وثمرته هذا الإنقياد والرضا لحكم الله والتصديق بكل ما أخبر به رسوله من موجبات الإيمان ولوآزمه

وأركانها ثابتاً في القلب راسخاً بمرور الزمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وذلك بعد المجاهدة والعمل بالجوارح والقلب واللسان واداء الواجبات والإنتهاء عن المنهيات، ويقارن ذلك حب الله ورسوله باستقرار أصله في القلب حتى يكمل بدوام الطاعة والثبوت على الحال هذه بشرط عدم وجود ما يضاد ذلك وينافيه مما ذكرناه والذي لا يجتمع مع الإيمان كرفض حكم الله ورسوله والضيق بهما والنفرة معه وعدم تلقيه بالرضا والإستسلام له وعدم البغض لهما والإستخفاف بهما أو بشيء مما جاء به الرسول ﷺ فإذا دخل شيء من هذا قلبه انتفى الإيمان منه وخرج وكان وجوده كعدمه إذا ادعاه وأصبح كلمة هو قائلها لأن الإيمان ليس بالتمني ولكن ما وفر في القلب وصدقه العمل دون ما يضاده وينافيه من الإنتقاص أو الإستخفاف أو عدم الحب والتوقير والإكرام لله ورسوله، فإذا كان كذلك أصبح بداية الإيمان في قلبه كالشجرة ثم تثمر شيئاً فشيئاً تبعاً لعمله واستقامته على الأوامر والنواهي حتى يكون في درجة الإحسان الذي يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، بل إن الإلتقياد المطلق القلبي والخضوع لكل ما أمر الله ورسوله به والتسليم له والإقرار بذلك هو أهم عنصري الإيمان وذلك لأن التصديق كما قلنا لا يكمل ولا يتم ولا يصدق تماماً إلا بالإلتقياد والخضوع في القلب لكل ما أمر الله ورسوله وجاء به من خبر أو أمر، ولأن المنقاد لله ورسوله يستلزم التصديق معه وقبله لا العكس لأن من يعلم أو يصدق بالله ورسوله وما جاء به بلسانه دون الخضوع له بقلبه والعزم على طاعته وتنفيذ أوامره لا يستلزم الإيمان ولا يؤثر على قلب صاحبه إذا دام على ذلك، بل أن ذلك موجود عند كثير من الكفار والمشركين الذين يعتقدون صدق الرسول فيما جاء به في قلوبهم لكنهم جحدوا ذلك لأسباب كثيرة كالعلو في الأرض وعدم موافقة الرسالة لأغراضهم الدنيوية وشهواتهم وغير ذلك وهذا موجود عند أكثر الكفار والمنافقين كما قال تعالى: ﴿فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً

وعلوّاً، وهذا عن فرعون وصحبه فكيف بغيرهم، وقال تعالى: ﴿فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون﴾، وهكذا فما دخل النار إلا عالم بالحق ويصدق الرسل لكن التكبر والتمرد على أوامر الله وعدم موافقتها لشهواتهم وأغراضهم حملهم على الجحود ورد الرسالة والكفر بها وبالرسل ظلماً وعلوّاً وتكبراً ولذا قال تعالى في حق أهل النار جميعاً: ﴿فبئس مثوى المتكبرين﴾، وهذا عام مطلق فكل من دخل النار وكفر فهو مستكبر عن الحق ومعاند له بعد معرفته كإبليس اللعين الذي عرف ربه وحلف بعزته وأصر على الكفر والعصيان لأمره حتى صار رأس الكفار والمشركين مع علمه بالحق لكن عدم انصياعه له وانقياده هو الذي جعله كذلك، وهكذا من يقابل الرسالة بمجرد التصديق الذي يدعيه بلسانه أو حتى بقلبه دون أن يقارنه الخضوع والاتباع والعزم على ذلك والرضا بالله وحكمه رباً وحاكماً ورسوله فإنه كافر بالله ورسوله ودينه ولا ينفعه ما يدعيه من التصديق لأن ذلك لم يقارنه بالإستسلام والإنقياد والطاعة لهما بل عاند الأمر واستكبر فهو كإبليس ومن سار على نهجه ونعوذ بالله من الخذلان واتباع الهوى وقد قال تعالى في وصف من لم يتبع الله ورسوله بل اتبع هواه: ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم﴾، فسمى اتباعه لهواه معبوداً له، وذلك لأن الإله هو المألوه المعبود المتبع في أمره ونهيه وهو الملك الذي يأمر فيطاع وينهى فلا يعصي أمره فإذا عصي أمره وارتكب نهيه فلن يعبد بل عبد من أطاع، فإذا كانت الطاعة لهواه كان إلهه هو هذا الهوى وهكذا كل من لم يطع الله ورسوله فله نصيب من هذا، لأنه أطاع غيرهما فاتخذ إلهاً شاء أم أبى لأن الإله هو المطاع في جميع ما أمر خضوعاً ومحبة، فإذا صرف هذه لغيره من بشر أو صنم أو شمس أو قمر أو ملك أو جن أو هوى كان هو إله الذي عبده وأطاع أو امره وخضع له، فإن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه، فمن عبد الله خضوعاً ومحبة وذلاً له وأطاعه هكذا كان عبداً له وهو ربه وإلهه وملكه ومن أطاع غيره كما قلنا من أي صنف

هو وخضع له وأحبه ونفذ أوامره كان عبداً لذلك المطاع والله الموفق لكل خير والهادي الى سواء السبيل، ومن ساوى الله بشيء من خلقه بمثل هذه فقد اتخذ أنداداً من دونه، فإن حقوق الألوهية والربوبية التي اختصت بها إذا صرفت لغير الله كان ذلك شركاً وكفراً بالله لا يقبل الله معه عملاً، وهكذا سائر العبادات والأعمال التي لا تصح ولا تصلح إلا لله فيجب معرفتها وإعطائها لمن يستحقها وتصلح له ولا يجوز إعطاؤها لغيره وهذا هو كمال التوحيد لله وحقيقة الإيمان وخلوه من الشرك الأكبر والأصغر، وقد يكون صرف بعض هذه الأعمال لغيره شركاً أصغر أحياناً وقد يكون أكبر وهو الغالب والله المستعان لا إله إلا هو هو حسبنا ونعم الوكيل رضينا بالله تعالى رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً ورسولاً فيجب معرفة الحق لأهله كما قال ﷺ لمن قال أمامه: اللهم إني استغفرك وأتوب إليك ولا أتوب الى محمد، فقال صلوات الله وسلامه عليه جواباً له: ((عرف الحق لأهله))، وهكذا فيجب معرفة ما يجب لله وحده وعدم صرفه لغيره مهما كان من ملك مقرب أو نبي مرسل، وما كان لله ورسوله من حق فيجب معرفته وإعطائه لهما كالطاعة والحب والتوقير والتعزيز لهما والإيتاء والنعمة وإن كان لكل منهما بحسبه والمطلق في كل ذلك لله ثم لرسوله ما يليق بكل منهما .

قلت: وهذه آية عظيمة صريحة في أن التصديق حتى لو كان يقيناً وبعد الرؤيا والمشاهدة للأخرة لا ينفع صاحبه إذا لم يقارنه الخضوع المطلق والإنقياد العام في القلب لكل ما جاء به الرسول وحرصه وحبه لطاعته وعدم العصيان له ورضاه بحكمه وشرعه إلا ما غلبت عليه نفسه وشهوته دون أن ينشرح له صدره من المعاصي وهي قوله تعالى: ﴿ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ﴾ * بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ﴾ *

قلت: فهذه أكبر حجة وأوضح دليل على أن مجرد التصديق بما جاء به الرسل باللسان

وحتى بالقلب والعلم بذلك ومعرفته والشهادة به لا يكون ولا يصير به صاحبه مؤمناً حتى ينقاد للحق الذي جاء به الرسول ويخضع له ويجب أن يعمل به طاعة ويرضاه حكماً بلسانه وقلبه ولا يبغضه أو ينفر منه بحيث يتمنى غيره أو يضيق به صدره ولا ينشرح له وحتى يؤدي به الى الطاعة قدر المستطاع ومحبة ذلك وحتى عند المعصية فإنه لا ينشرح صدره لها ولا يجب دوامه عليها وتعديه فيها، بل يكره فعله ومعصيته ويضيق بها ويخشى الله ويسأله دائماً أن يعصمه من معصيته وأن يوفقه الى طاعته والتوبة مع حبه لله ورسوله وخوفه من غضبهما ورضاه بحكمتهما وشرعهما وعزمه دائماً على الطاعة والخضوع لهما في قلبه وإن عصى أمرهما بجوارحه عصياناً لم ينشرح له صدره كما ينشرح للطاعة والخشية، ولذا قال ﷺ في وصف المؤمن وعلامته: ((المؤمن من سرتة حسنته وساءته سيئته))، فهكذا إذا أحسن استبشر وسرّ، وإذا أساء إستاء وحزن ولم يستبشر بل يضيق بذلك فهذه علامة الإيمان الصادقة التي من فقدها فقد الإيانه وضيعه، ومن كانت فيه دائماً فهو مؤمن بالله ورسوله وإن عصى أمرهما أحياناً عصياناً لا يخرج به عن الإنقياد والإستسلام والخضوع المطلق لهما في قلبه ومحبة طاعتها دائماً والسرور بذلك مع الضيق والشعور بعدم الرضا من المعصية، بل يلوم نفسه ولا يستقر حتى يتوب أو يراجع الحق، فهكذا حال المؤمن وليس هو الذي يضيق صدره بأمر الله وحكمه فلا يلتزم ذلك ولا يعزم على طاعته والإنقياد له والإستسلام بل ينفر منه ويبغضه ولا بد وإن ادعى غير ذلك أو لم يعترف بذلك، فلولا أنه كذلك ما رفض الإنصياع والإلتزام والخضوع المطلق لحكمه وشريعته بل لعزم على ذلك في قلبه ونوى الطاعة إلا ما غلب عليه من شهوته وغضبه دون انشراحه لذلك بل كأنه مغلوب على أمره غير مختار لذلك وإن فعل ذلك باختياره لكن حين غلبت عليه نفسه وشهوته وسلبت عقله وإيانه وغطت عليه فخرج منه نور الإيمان حين المعصية ثم يرجع اليه بعد ذلك كما جاء في الحديث: ((لا يزني الزاني حين

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجع من مسائل الخلاف

يزني وهو مؤمن))، بل يخرج منه وينزع كما ينزع السربال عن صاحبه ثم يعود بعد فراغه من المعصية وذلك لأنه حال تلبسه بها أصبح في غير حالة الإنقياد والإستسلام التي كان عليها قبل ذلك في قلبه ولسانه، فخرج من الإيمان ثم يعود اليه بعد انتهاء المعصية فيكون ما طرأ عليه من حال المعصية زائلاً عنه لأنه خلاف ما عقد عليه قلبه واستقر عليه شعوره وصفة قلبه من حب الله ورسوله وحرصه على طاعتها ورضاه بحكمها وخضوعه لهما بقلبه ومحبة ذلك، وذلك كمثال الأب الشفيق الذي يحب ولده حباً شديداً ثم يصدر من الولد ما يثير غضب الوالد وكرهيته فيغلب عليه حتى يحمله على ضربه والبطش به كأنه لا يشعر بذلك الحب والحنو عليه ثم يعود بعد ذلك وربما يندم على فعله وضربه له فيظهر أثر الحب الذي جبل عليه بعد انتهاء الغضب أو عقابه له وهكذا المؤمن الذي جبل على محبة الله ورسوله وطاعتها والخضوع لهما في قلبه ولسانه وعقده على ذلك حتى كان كأنه صفة لازمة لنفسه وقلبه ثم يأتي داعي المعصية من الشهوة أو الغضب الذي يغلب على تلك الحال والشعور فيرتكب المعصية بتأثير ذلك دون أن يدوم عليه ثم يرجع ذلك الشعور والحال التي كانت قبل غلبة الشهوة والمعصية عليه ويظهر تأثيرها عليه في ندمه وعدم انشراحه وسروره بالمعصية على قدر قوة إيمانه والتزامه بحكم الله ورسوله ومحبة ذلك وخوفه واجلاله لهما، لا أنه استبدل ذلك الإيمان والمحبة والإنقياد بضدهما دائماً، بل هو حال طارئ كفعل غلبة الهوى والغضب أو الشهوة التي اغتالت العقل والإيمان الذي رسخ في قلبه ونفسه فيعود بعد ذلك الى حاله وربما يتوب بفعل ذلك توبة يعود بها خيراً من الأول وأقوى إيماناً وعزماً على الطاعة والإنقياد لحكم الله ورسوله ورضاه بهما وبدينهما وكرهيته لما خالف ذلك وانشراحه لطاعتها وتضايقه من ضد ذلك والله المستعان وهو الحق يهدي الى الحق والى طريق مستقيم، فإذا كان الإيمان والتصديق الذي يكون بعد الرؤية وعين اليقين في الآخرة لا ينفع الكافرين بنص القرآن

وبإخبار العزيز العليم وذلك إذا لم يلتزموا بالطاعة والإنقياد بل غلبت عليهم شهواتهم ونفوسهم وهواهم حتى رجعوا لما نهوا عنه، فكيف يقال بعد ذلك أن من صدق دون أن يلتزم بأوامر الله والمداومة على طاعته والإنقياد لأمره أنه مؤمن إيماناً ينفعه في الآخرة؟، كلا والله فقد أوضح ربنا جل جلاله في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه لا يؤمن حتى ينقاد ويستسلم مع التصديق وأنه لا تصديق دون انقياد واستسلام، لأنه حجة عليه لا له بل يقوده إلى الكفر مع المعرفة واقامة الحجة عليه، وهو أشد أنواع الكفر، فإن كفر من علم وعرف أعظم من كفر من لم يعرف أو شك في ذلك، فمن رأى بعينه الآخرة والنار، فهل بقي شئ من يقين له بأمر الله والتصديق بدينه بعد أن أصبح اعتقاده وتصديقه بعلم اليقين وعينه؟، ومع ذلك لم ينفعه ذلك ولا ينجيه حتى يستسلم وينقاد لأمره ويدوم على طاعته ليكون مؤمناً حقاً ومن أهل النجاة في الآخرة، فهذا أبلغ برهان وأبين دليل على ذلك وان من ادعى الإيمان بالتصديق المجرد الذي لم يقتضِ الخضوع والإنقياد ولم يقارنه ذلك ويتضمنه فإنه باطل ولا ينفع صاحبه ولا يكون من أهل الإيمان الذي ينجي صاحبه عند الله في الآخرة بل وجود هذا التصديق شر عليه وحاله أشد وأسوأ من أهل التكذيب الصريح لأنه أقرّ واعترف ثم جحد ولم يأتِ بموجب ومقتضى ما ادعى الإيمان به فليس هو من المصدقين حقاً لأن التصديق التام والكامل النافع هو لمن قارن تصديقه الإنقياد لذلك الأمر الذي صدقه وأطاع ما جاء به وصدقته كما قال تعالى عن عبده وخليفه إبراهيم ﷺ حين أطاع وانقاد لأمر الله في ذبح ولده وعزم على ذلك وبدأ بفعله فحينئذ خاطبه ربه جلّ جلاله بقوله: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾، فهذا أوضح دليل على أن موجب ومقتضى التصديق هو الإنقياد والطاعة للأمر وانه لا يكون تصديقاً كاملاً نافعاً إلا بذلك، بل لا يسمى تصديقاً على الحقيقة والإطلاق إلا بذلك كما نص عليه القرآن الكريم وأحكم بيانه بما لا يقبل الشك والإرتياب ولا

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجع من مسائل الخلاف

التردد، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله رب العالمين آمين.

قلت: فالمتحصل من مجموع ما قلنا أن الإنقياد هو الركن الأهم أو هو الذي يستلزم التصديق المعبر وإن التصديق المجرد الذي لا يقارنه أو لا يستلزم الإنقياد فإنه غير نافع ولا يعتبر تصديقاً معتبراً شرعياً يقوم به ركن الإيمان لأنه إنما يراد من التصديق هو الإنقياد والعمل فإذا لم يقارنه ذلك ولم يستلزمه ويقتضيه كان ذلك وجوده كعدمه وليس هو بالإيمان المطلوب شرعاً الذي يحصل به الإقرار المشروع والمعتبر في حصول الإيمان مع الإنقياد الكلي والعزم عليه، وإنما الغاية من التصديق والإيمان هو الإستسلام والإنقياد لأمر الله ودينه وطاعته فيما أمر به تصديقاً بالخبر وطاعة وعملاً بالأمر فإذا لم يؤد إلى هذا لم يكن ذلك التصديق معتبراً ولا داخلياً في عقد الإقرار والإيمان الذي به يدخل المكلف في حوزة الإيمان والإتباع، فإنما يراد من الاعتراف بالشهادة أن تكون لوجه الله وطاعة له وابتغاء مرضاته والحرص عليها والعزم على ذلك قلباً ولساناً وجوارحاً وأن تكون لها حال في القلب الذي أقرّ بها وتظهر آثارها فيه من الإجلال لله ورسوله والإنقياد لأمرهما ومحبتهما مع خلو القلب مما يصاد ذلك ولا يجتمع معه من البغض لله ورسوله أو الإستخفاف بهما أو سبهما نعوذ بالله من ذلك، هكذا يستقر الإيمان في القلب ويحصل عقد الإقرار بالإيمان عند اداء الشهادة وبدون ذلك لا يعتبر إيماناً مقبولاً ولا معتبراً إذا خلا عن الإنقياد وابتغاء وجه الله فيما يعقد عليه قلبه من الاعتراف والنطق بالشهادة، بل هو اعتراف متضمن لانقياده لأوامر الله وعزمه على اتباع أمرهما دائماً وإجلالهما ومحبتهما وترك كل ما يصاد ذلك وينافيه مما لا يمكن أن يجتمع معه كما قلنا من عدم الإلتزام والإنقياد أو عدم الإجلال والمحبة بل وجود ما يصاد ذلك في قلبه من النقص أو الإستخفاف أو عدم الإلتزام والإنقياد وعدم الحرص على ابتغاء مرضاة الله واتقاء

غضبه، فهذا ليس بالإيمان المقبول ولا المعترف، بل هو ادعاء ليس بمقبول ولا معتبر ولا يدخل به صاحبه دائرة الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، بل وجوده كعدمه إذا لم يقارنه ما بيناه من الإنقياد والعزم على الطاعة والحرص على ابتغاء مرضاة الله ورسوله وإجلالهما الواجب ومحبتها التي تقدم على كل شئ والحمد لله آمين.

وقول بعضهم أن تارك الحكم بما أنزل الله جملة وراذ ذلك والنفرة عنه وعدم الرضا به والشعور بالضيق منه في أنفسهم والخرج وعدم التسليم له ليس بالذي يخرج به الى الكفر فيه نظر بل هو مردود ومناف للآيات والأحاديث الصريحة كما ذكرنا من قوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾، وغيرها كقوله سبحانه وتعالى: ﴿وإذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً﴾، وكذا قوله تعالى: ﴿ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون..... الى آخر الآيات﴾، والتي كلها تصرح بوضوح وقوة بكفرهم وعدم إيمانهم في مثل هذه الحال التي أصبحوا يكرهون فيها حكم الله ولا يرتضونه سواء ادعوا الإقرار أم لا، وسواء كان لشهوة أو لغير ذلك لما يدعون، فإن ذلك لا يكون أبداً مع التصديق الشرعي المطلوب الذي يدخل به صاحبه دائرة الإيمان والإسلام لكنه من جنس التصديق الناقص والغير معتبر والذي وجوده كعدمه بل هو حجة عليه حيث عرف وعلم صدق الرسول وعدل حكمه وحكم الله الذي جاء به ثم يتولى من بعد ذلك ولا يرتضيه ولا يستسلم له ولا ينقاد بل يستكبر ويعاند حكم الله وينقاد لحكم غيره من الطاغوت ويأبى حكم الله ورسوله ولا يرضاه بل ينفر منه ويكرهه فأى كفر أشد من هذا؟، أو أي خروج عن الإسلام أبين من ذلك؟، بل أي إيمان في قلب مثل هذا حتى يقال أنه لم يخرج الى الكفر بحجة أنه عمل وليس اعتقاد، فرد حكم

الله ورسوله وعدم الرضا به والنفرة منه هو عمل قلب قبل أن يكون عمل جوارح، وهو اعتقاد قبل أن يكون أمراً عملياً وإن ادعى كذباً خلاف ذلك بل ذلك لا ينفعه ولا يقبل منه إلا بالانصياع لحكم الله مطلقاً في القلب والإستسلام له حقيقة والرضا به حقاً واعتقاد أنه أفضل حكم ومحبة ذلك وتوقيره ومن جاء به، فعند ذلك يكون مؤمناً، وإذا زاغ بعد ذلك الاعتقاد والمحبة والرضا بحكم الله صدقاً بغلبة شهوة أو غضب مرة أو كرر ذلك فعند ذلك يمكن القول أنه لم يخرج من الإيـان ولم يصل ذلك الى الكفر إذا خالف ذلك الحكم وحكم لغيره لغلبة الشهوة والشبهة مع اطمئنان قلبه بحب الله والرضا بحكمه عموماً وأنه لولا غلبة ما طرأ عليه من الشهوة العارضة والغضب الطارئ لم يكن ليرضى بغيره، ويكون حين يعمل ذلك معترفاً بخطئه وسريع الندم إذا زالت الشهوة أو الغضب وسريع الفـاء الى الحق والرجوع الى الرضا المطلق بحكم الله ورسوله وندمه على ما فرط، عند ذلك يمكن أن يقال أنه لم يخرج عن الإيـان بذلك مع أن الشرع قد جاء بأشد من ذلك ووصف من فعل دون ذلك مع اعتقاده بالتحريم بأنه خرج عن الإيـان لكن ليس مطلقاً ولا دائماً لقوله ﷺ: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن))، وقد قيل فيه أكثر من قول في معناه وتفسيره لكن مع ذلك لم يقل أحد بخروج صاحبه عن دائرة الإيـان أو الإسلام الى الكفر الأكبر، أما كون أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بقتل من لم يرص بحكم الله ورسوله وتكفيره كما يفهم من سياق الآية لقوله سبحانه: ﴿أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً﴾، نعم في هذه الآيات مع تصريحه قبل ذلك بأنهم منافقون بقوله تعالى: [أرأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً]، لكن ذلك أمر آخر لا يلزم منه عدم تكفيرهم أو قتلهم، وذلك لأسباب منها: أنه سبحانه وتعالى في أول الإسلام ووقت ضعفه كان يأمر الرسول

وأصحابه بالصفح والعتو حين كانت الظروف وقوة المسلمين لا تساعد على ذلك من إقامة حكم الله فيهم وتنفيذه وذلك لضعف المسلمين أو الخوف من تنفير غيرهم وعدم الدخول في الإسلام كقوله ﷺ: ((لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه))، حين سأله أن يقتل رأس المنافقين أبي بن سلول وقد ظهر كفره ونفاقه وعمل ما يجب به القتل والتكفير لكن الحكم بذلك أجل خوفاً من الفتنة أحياناً وخوفاً من نفور الناس وحصول التهمة عليه ﷺ ممن لم يسلم بعد بأنه يقتل أصحابه كالمملوك الظلمة الذين يتخلصون من منافسيهم الى غير ذلك، فإذا كان هذا هو العلة كان القول بعدم قتلهم وتكفيرهم ليس دالاً على عدم استحقاقهم ذلك ولا يلزم من عدم قتلهم عدم وجوب ذلك عليهم وذلك لوجود المانع الأقوى الذي بيناه، وان الرسول ﷺ وأصحابه كانوا الى ما قبل نزول (براءة)، وقوله سبحانه: ﴿وجاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وماؤهم جهنم وبئس المصير﴾، يأخذون بالصبر أو العفو، ثم بعد ذلك تغير الحال وأصبح حكم الله واجب التنفيذ في مثل هؤلاء لانتفاء المانع وقوة الإسلام، فهذا هو الذي حال بين مضي حكم الله في هؤلاء المنافقين والكفار لا لأنهم لم يكفروا بترك التحاكم اليه ﷺ، فقول بعضهم أن هذه الآيات الصريحة في وصف من أبى التحاكم الى الله ورسوله وأراد التحاكم الى الطاغوت بأنه لم يكفر خطأ واضح ومخالفة لظاهر القرآن بل صريحه في وصفهم بالنفاق الأكبر وهو الكفر لكن إلزامهم بالحكم الذي يستحقونه لم يحدث لوجود المانع الذي بيناه لا لعدم استحقاقهم ذلك وقولهم في مثل هذه الحال أن حكم الله هو الحق وأن ما دونه باطل وعدم جحودهم له وإنكارهم لا ينفعهم ولا يغير من واقع حالهم وكفرهم فإن هذا الإدعاء لا يقبل ولا يعتبر مع ما صدر منهم من إباء التحاكم اليه والنفرة منه وكرهه ذلك، وإن اعتبار قولهم هذا تصديقاً مقبولاً هو محض خطأ فاحش فليس كل من عرف الحق واعترف به وأقرّ بلسانه دون محبته والرضا به والإنقياد له هو مصدق أو

الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

مؤمن به، كما بينا من لزوم الإنقياد والرضا بحكمه وانه هو الركن الأهم في باب الإيثار والإقرار بالتوحيد والتصديق، فإذا لم يكن التصديق مقروناً بالانقياد المؤدي الى الرضا بحكم الله وتعظيمه وعدم الكراهة له والضيق به لم يكن تصديقاً حقاً بل هو كلمة هو قائلها لا تغني عن صاحبها شيئاً فإن جميع الكفار أو جلهم يعرفون الحق ويجحدونه فلم ينفعهم ذلك، ويقرون به إذا سألوا ثم يعملون بخلافه ولا ينقادون له، فأصبحوا به كافرين، والله تعالى أعلم واتباع أمره هو الأسلم والأهم والحمد لله رب العالمين على ما علم وأهم، وهدى وأكرم إنه هو الأعز الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين آمين.

مسألة: الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يسق الهدى

مسألة: الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يسق الهدى

هذه المسألة جاءت على شكل رسالة كنت قد أرسلتها في حينها الى الشيخ ابو بكر الجزائري
زيادة بيان وتوضيح لمسألة (الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يسق الهدى) ممّا منّ
الله به علينا وتفضل واحببت ان اضعها كما هي في هذا السفر المبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم

من بهجت يوسف الى اخيه في الغيب الشيخ ابي بكر جابر الجزائري ثبته الله وادام توفيقه
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

احمد الله اليكم الذي لا اله الا هو وأصلي واسلم على نبيه محمد ﷺ كما أمر سبحانه
فهو رسوله الذي شرفه بالرسالة وائتمنه على وحيه وجعله سفيره الى خلقه ووجب
على جميع الأنام طاعته فهو سيد ولد آدم كلهم . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك
حميد مجيد . اسأله تعالى جلت عظمتة وعزت قدرته أن يثبتنا على دينه ويلهمنا رشدنا
ويحسن لنا معونته في أمرنا كله انه لذلك أهل وله الحمد والمنة والفضل .

أما بعد: فالحمد لله الذي تعهد دينه الذي رضيه لنا بالحفظ والنصر وأكملة علينا
وأتم نعمته على أهله فضلاً منه ورحمة، أحمده كما هو أهله ونستعينه ونستهديه ونستغفره
ونتوب اليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائماً بالقسط ونشهد أن محمداً
عبده ورسوله الأمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون،
من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً .

وبعد: فسبحان الذي قضى في سابق علمه وموجب حكمته ورحمته أن لا تخلو الأرض

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

من قائمٍ لله بحجته، وهم غرس الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه يجددون لهذه الأمة المرحومة أمر دينهم، ويذبون عن شريعته .

والصلاة والسلام على الصادق المصدوق الذي قال في ما صح عنه: ((لا تزال طائفة من امتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله))، وجعل منهم من يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهم عباده الداعون الى دينه، المجاهدون في سبيله الناصحون لعباده والمبلغون لشريعته، يعزّون أمره اذ هان على الناس، ويتمسكون بكتابه إذ أعرض عنه الناس، ويحيون سنة نبيه إذ أماتها الناس ولا يدعونها أو يقدمون عليها إذا استبانت لهم رأياً فقهياً، أو خيالاً صوفياً، أو تناقضاً كلامياً أو حكماً سياسياً، صابرين على الأذى محتسبين أجرهم عند ربهم، لا تأخذهم في الله لومة لائم حتى يأتيهم اليقين، فهم ورثة النبوة حقاً، وخلفاؤه في أمته صدقاً لا يثنى عنهم عن عزمهم ما يلقونه ما دام معهم الكبير المتعال، فهو وليهم وهاديهم وناصرهم، وهم بعينه وحفظه وكنفه ما داموا على ذلك، نسأله تعالى بمنه ورحمته أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يلحقنا بهم، ويحببنا اليهم، إنه على ذلك قدير وبالاجابة جدير. أخي جابر: كان من قضاء الله علينا وحسن صنيعه واختياره لنا أن من الله علينا بالاطلاع على رسالتكم المباركة التي كتبتموها رداً على من ادعى عدم صحة صلاة المسافر متماً لها خلف الامام المقيم وعلى من زعم بطلان الأفراد بالحج لمن لم يسق الهدى، وقد رأيت من الواجب عليّ بعد أن قرأتها وتدبرت ما فيها أن أقوم لله بما له عليّ في مثل هذه الحال، إيماناً بالله وتصديقاً لكتابه ووفاءاً لعهد الذي أخذه على أهل العلم أن يبيّئوه ولا يكتُمونه، واداءاً لواجب النصيحة التي أمر بها رسوله لكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ما دمت أرى أن لدي ما يقال وينفع إن شاء الله تعالى في مثل هذه المسألة التي كما قلتكم في رسالتكم بلبلت الأفكار، وأثارت الشكوك والشبهات حول

مسألة: الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يسق الهدى

أمور ما كان ينبغي أن تثار حولها هذه العواصف لا سيما في مثل هذا الوقت فما كان أغنى القائلين بها والمسلمين عنها .

فنقول وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله: أن ما كتبتموه في رسالتكم لذكرى لمن انصف وابتغى وجه الله واتقى غضبه فيما يكتب او يعمل وقد أفضتم في الموضوع وسردتم من الأدلة ما فيه الكفاية ان شاء الله، ولكن لا بد أن أقول ما أرى فيه زيادة بيان وتوضيح للمسألة ممّا منّ الله به علينا وتفضل، فإن زيادة الأدلة وتواردها ممّا يزيد في ثبوت الحق والاطمئنان به وأعني بها المسألة الثانية في رسالتكم وهي الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يسق الهدى لأن المسألة الأولى ليس عندي شئ أقوله زيادة على ما كتبتموه فنقول:

إنّ في نفس ألفاظ الأحاديث التي أمر بها الرسول محمد ﷺ بالعمرة وفسخ الحج لمن لم يسق الهدى ما يشير ويشعر بعدم وجوب العمرة التي ألزمهم بها بأدنى تأمل لذلك أعني الوجوب الدائم باصل الشرع فان في قوله ﷺ في كثير من الروايات الصحيحة: ((اجعلوها عمرة))، ما يفيد عدم الوجوب الدائم بأصل الشرع حيث علق ذلك بمشيئتهم واختيارهم وجعلهم لها كذلك مما يشعر بعدم حتمية ذلك باصل الشرع ويشير الى نوع من الاختيار والامكان لديهم وجواز الوجه المقابل فانها لو كانت مفروضة دائماً بأصل الشرع على الأمة كلها لبين لهم ذلك بعبارة تقطع النزاع ويبلغ بها المقصود ولا سيما بعد مراجعتهم وتلكتهم وهو الذي اوتي جوامع الكلم واختصرت له الحكمة كأن يقول لهم مثلاً: من طاف وسعى فقد حلّ شاء أم أبى أو كلاماً يشبه هذا ممّا يبين وجوب العمرة الدائم وفساد الأفراد ولما علّق ذلك بفعلهم وجعلهم لها فان ذلك أقطع للنزاع وأظهر في بيان المراد، ولذلك قال ابن عباس مثل هذا لمن راجعوه وناظروه حين كان يرى وجوب العمرة الدائم . أفكان رسول الله ﷺ عاجزاً عن مثل ذلك أم باخلاً به لأمته؟، وهو الذي

ما ترك شيئاً يقربهم الى الجنة إلا وحدثهم به، ولا شيئاً يباعدهم عن النار إلا وحذّرهم منه ولم يأل في ذلك جهداً بل نصح وجهد وأدى ما عليه، أفكان يعدل عن العبارة الصريحة المبينة للمقصود الموضحة للحق الى العبارة المحتملة المتشابهة التي توهم بغير المراد وتوحي بغير المقصود لو كان الأمر على ما يقول هؤلاء؟، اللهم لا ثم لا وحاشاه من ذلك إذ هو الرؤوف الرحيم بأمتة الحريص كل الحرص على هدايتهم وإرشادهم ولكنه ﷺ بتوفيق ربّه له وبما آتاه من فصاحة وحسن بيان تعمّد قول ما قال وتلك العبارات وذلك الأسلوب المبين للحق والصواب والقاطع للشبهة واحتمال أن يتوهم متوهم أو يظن ظان بأنه يريد وجوب العمرة الدائم على الأمة فيقع الخطأ بفهم المراد من كلامه وهو الزامهم بالعمرة وإيجابها عليهم تلك السنة فقط، لإثبات مشروعيتها وفسخ الحج إليها بشكل يزيل من نفوسهم ما علمه من كراهيتهم لها ونفرتهم المتأصلة في نفوسهم من العمرة في أشهر الحج، فكان الوجوب في حقهم فقط ومقيداً في تلك السنة لأنهم هم المخاطبون بذلك الأمر، فلا يسعهم إلا الإمتثال، وتنفيذ الأمر كما أمرهم، وقد فهم الصحابة ولا شك ذلك من خطابه وأمره لهم إذ هو اللائق بهم وبوفور فهمهم وعلمهم، ولذلك راجعوه عدّة مرات لعلمهم بإمكانية ذلك وعدم تحتم وجوب العمرة والفسخ بأصل الشرع، وانما هو اختيار منه ﷺ رأى فيه المصلحة والخير بهم وللأمة مع ما في نفوسهم من كراهية متأصلة للعمرة في هذا الوقت وإلا فهم كانوا أتقى لله وأطوع لأمر رسوله أن يراجعوه ويتلکثوا في تنفيذ أمره لمجرد كراهيتهم للعمرة لو علموا أنها واجبة بأصل الشرع وجوباً دائماً، ولكنهم رأوا أن في الأمر سعة، وأن أمر الرسول ﷺ بالعمرة ليس لوجوبها الدائم عليهم ولكنه اختيار منه ألزمهم به، ولذلك رجوا وأملوا منه أن يعفيهم منه وهم قد ألفوا منه الرفق بهم ولكنه لم يلتفت الى مراجعتهم بل ألزمهم وأصرّ على أمره بذلك لما كان يرجوه من المصالح والفوائد في تنفيذ أمره، وكانت طاعته وتنفيذ

مسألة: الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يستق الهدى

أمره واجباً عليهم وفي حقهم حين أصرّ على ذلك، وإن كان ما يأمرهم به ليس واجباً دائماً بأصل الشرع، فإن الرسول ﷺ تجب طاعته في كل ما يقول ويأمر به من غير أن يعلم جهة أمره إذا واجه أحداً بخطابه وأمره بذلك، فإنه لا تحلّ مخالفته، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى اللهُ ورسولُهُ أمراً أن يكونَ لهمُ الخيرةُ من أمرهم﴾، وهذا أصل مهم وعظيم يجب على كل طالب علم ومؤمن فضلاً عن العالم المتفقه أن يفهمه ويتدبره وإلا وقع في خطأ كبير ولذلك غضب ﷺ على من راجعه ولم ينفذ أمره فيما هو مباح أو غير واجب بأصل الشرع ولو كان لا يطاع إلا فيما هو واجب بأصل الشرع والقرآن لكان بمنزلة من سواه من المفتين وكان مبلغاً فقط ولم تكن له طاعة مستقلة وقد أثبت الله له هذه الطاعة المستقلة في القرآن وعصمه وحده دون غيره وأوجب تنفيذ أمره وحرّم مخالفته خاصة لمن واجهه بالخطاب وليس لأحدٍ معه حجّة، وليست هذه المنزلة لأحدٍ من أمته كائناً من كان لأن غيره يؤخذ ويترك من قوله إلا هو وهو ما قررتوه في رسالتكم بهامش الصفحة وهو فيما أرى أهم الأمور التي بينتموها وأوضحتموها إذ هو سر المسألة وحل اشكالها وهو أنه إذا أمر الرسول ﷺ أحداً بأمر ولو كان مباحاً بأصل الشرع فانه يجب عليه تنفيذ أمره وتحريم مخالفته وعدم تنفيذه ولكنه يبقى في حق غيره من المكلفين الغير مخاطبين بذلك وجاهاً على أصل الاباحة كما أن وجوبه عليه عارضاً أيضاً ونزید هذا الأصل تقريراً وتوضيحاً فنقول:

لو أن الرسول ﷺ أمر أحداً من أصحابه أن يتزوج من ابنة عمه مثلاً لمصلحة رآها خاصة به وبها لوجب عليه تنفيذ أمره ولما وسعه مخالفته ولكن ذلك لا يكون أمراً بوجوب زواج كل أحد من ابنة عمه وهكذا ومثل هذا أمر أصحابه في السفر بالفطر حين أفطر ورأى ذلك خير لهم لمصلحة عارضة ولما بلغه عدم افطار بعضهم غضب عليهم وسّمّاهم العصاة ولكن هل كان أمره هذا موجباً للفطر في كل سفر عليهم فضلاً

عن غيرهم من الأمة؟، لو كان كذلك لكان ناسخاً لرخصة الفطر في السفر وموجباً لها دائماً اللهم لا يقول بهذا إلا معاند وكذلك غضب على من تنزه عما رخص الله له حينما بلغه عن بعضهم ذلك وعزم على أخيه في الرضاة عثمان بن مظعون أن يجامع زوجته لما علم من تركه ذلك زهداً وتعبداً ليزيل من نفسه ما أعتقده من التخلي للعبادة وترك الزواج والنساء أفضل وليعلمه أن الزواج واتباع سنته خير مما عزم عليه حتى أنه قال: ((ما بال أقوام يقولون كذا وكذا اني اتزوج النساء وأكل اللحم وأقوم وأنام وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني))، نعم قد يقال أن هذا أصل عام ومطرد لكل من في مثل حال هؤلاء الذين خاطبهم الرسول ﷺ فيقال لمن كره ما شرعه الله وما وسع به على عباده من الرخص أو لمن حرمها على نفسه يقال له مثل ذلك ويؤمر به ويلزم لحملة على اعتقاد مشروعيته وتغيير نظرتة ولإزالة كراهيته لذلك فان هذا مطلوب شرعاً كما يظهر من هذه الأمور اذا قام مثل هذا المقتضي وعدم المانع فيقال لمن يحرم الزواج على نفسه ويعتقد ان تركه خير من الأخذ به دائماً تزوج ويأمر بذلك الزاماً إذا لم تكن مفسدة تترتب على ذلك، وكذلك من يحرم الفطر في السفر ويتنزه عما ترخص به رسول الله ﷺ ولا يقبل صدقة الله فانه يؤمر بالفطر في السفر ويلزم به لإزالة ما في نفسه من هذا الاعتقاد اذا لم يكن هناك خيراً من هذا السبيل ولذلك يجوز لولي الأمر المطاع أن يأمر بمثل ذلك من وجد على مثل هذه الحال اذا لم يؤدي الى مفسدة راجحة ولذلك والله أعلم كان عمر ﷺ يختار للأمة أموراً مباحة ويأمرهم بها لتحقيق مصالح ودرء مفسدات تترتب على ذلك الأمر من ذلك أمره ﷺ بالحج افراداً ومواظبته عليه وقد أطاعه المسلمون في ذلك لكمال نصحه وشفقته عليهم وثقتهم به وحسن ظنهم بقصده وذلك أنه رآه أكمل وأعظم أجراً كما قال: (ان تشأوا للحج سفراً وللعمره سفراً أكمل لحجكم وعمرتكم وأعظم أجراً) لان الأجر على قدر النصب، ولأمر آخر والله أعلم أنهم خافوا بمرور الزمن ومجيئ اناس

مسألة: الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يسق الهدي

لم يشاهدوا التنزيل ولم يبلغوا من العلم والفهم عن الله ورسوله ما يمكنهم ان يدركوا ذلك الأمر بالعمرة فيسيئوا فهمه ويعتقدوا وجوب العمرة والتمتع دائماً وعاماً مع ما يقتضيه ذلك من فساد الأفراد وقد أصابوا وأحسنوا في ذلك فلو أن الخلفاء الراشدين والمسلمين في زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أطبقوا كلهم وداوموا على التمتع لكان في ذلك مجالاً كبيراً للقول بوجوبها وشبهة قوية لذلك ولكنهم وهم أئمة قلوباً وأغزرها علماء وأنصحها رأياً وأتبعها لكتابه وسنة رسوله أفردوا الحج لدفع مثل هذه المفسدة وقد حدث ما توقعوه وخافوه وهو ما نحن فيه الان فرحمهم الله ورضي عنهم فما كان أفقههم في دين الله وأشفقهم على امتهم حتى أن عمر رضي الله عنه روي عنه النهي عن التمتع وما ذاك اذا صحّ عنه لا اعتقاده عدم مشروعيته ولكن لقطع الطريق على من ظن وجوبه أو أنه خير من الأفراد وكذلك قد يترك الأفضل ويعمل بالمفضول اذا ترتب على ذلك درء مفسدة وتحصيل مصلحة لا تتم الا بذلك كمن اعرض عن بعض ما ثبت بالسنة على وجهين وكان كلا الأمرين ثابتاً ومشروعاً واخذ بوجه واحد بشكل يوهم تحريم الوجه الآخر فانه يؤمر بذلك الوجه وان كان مفضولاً لهذه الغاية كأنواع الشهادات ودعاء الاستفتاح وكيفيات الجلوس وغير ذلك مما أتت به السنة النبوية الصحيحة توسعة على الأمة وتيسيراً لهم فلا يجوز هجر شيء من ذلك بل يؤخذ كل على وجهه وأخيراً: أرى أن يؤمر طرداً لهذا الأصل من يعتقد وجوب العمرة بالأفراد بالحج من ولي الأمر المطاع اذا لم تكن مفسدة راجعة بسبب ذلك ولم يذهب من نفوسهم ذلك الاعتقاد إلا بذلك . واخيراً نقول لهم: فان لم تكتفوا بذلك وتقتنعوا به وتعدلوا عن رأيكم بوجوب العمرة المستلزم فساد الحج أفراداً لمن لم يسق الهدي وأصررتم عليه مع أنه يكفي ويشفي لكل متبصر طالب للحق لا يدع للعصبية والمراغمة سبيلاً عليه فانا نرشدكم الى الدواء الناجع والشفاء التام والقول الفصل والنص الصريح الصحيح في محل النزاع ممن لا

تحل مخالفته والخروج عن حكمه وطاعته الا وهو الحديث الثابت عنه ﷺ والذي رواه الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة ﷺ، ورواه الامام أحمد رحمه الله في مسنده أيضاً وحجتنا الآن هو رواية مسلم وحده فأقول لكأني برسول الله ﷺ بتوفيق الله له أو بوحيه المبين قد استشف حجاب الغيب فرأى أن أقواماً يأتون من بعده يخطئون فهم أمره في التمتع ويوجبوه بغير موجب يصلح لذلك فألهمه الله سبحانه وتعالى ما يكون رداً صريحاً على هؤلاء وشفاء لها في الصدور وهدى وموعظة للمؤمنين وبيانا واضحا على بقاء مشروعية الأنواع الثلاثة للحج الى يوم القيامة وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة ﷺ وهو قوله ﷺ مقسماً على ذلك: ((والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفتح الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليشينئهما))، فقوله هذا مقسماً عليه وذاكراً الأنواع الثلاثة دليل صريح وقاطع للنزاع على بقاء مشروعية الثلاثة أنواع وقدم الأفراد فيه ثم ثنى بالعمرة ثم ثلث بالقران فلا يحل لمسلم بعد سماعه هذا الحديث الصريح دلالة الصحيح سنداً أن يخالف حكمه ﷺ الذي دل عليه هذا الحديث ولا سيما أن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ينزل مقررراً لهذه الشريعة وحاكماً بكتاب الله وسنة رسوله كما هو ثابت وقد ذكره الرسول محمد ﷺ مقررراً ومبشراً به والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وهو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أسأله تعالى بوجهه الكريم وسلطانه القديم أن يجنبنا الزيغ والزلل ويلهمنا الرشد والصواب، أقول قولي هذا واستغفر الله مما زلّ به القلم أو ضلّ عنه الجنان فان يكن ما قلناه صواباً فمن الله وهو الهان به فله الحمد والفضل والمنة وان يكن خطأً فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه وقد بذلت الجهد واستفرغت الوسع ما استطعت وما توفيقني إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب حسبي الله أسأله تعالى بأسمائه الحسنی وباسمه العظم

مسألة: الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يستق الهدى

الأكبر أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه ويثيني عليه ويعظم لي الأجر فانه أهل ومنه يرجى ذلك وحده أسأله أن لا يخيبي ولا يجعل جهدي هباءً انه أكرم مسؤول وأعظم مأمول . وأخيراً يا أخي أختتم هذه الرسالة بالنصيحة فانها واجبة لكل مسلم كما قلت، فالقصد القصد، وسدد وقارب وشيئاً من الدلجة تبلغ المنزل ان شاء الله، سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين آمين .

أخوكم: أبو محمد بهجة يوسف حمد آل أبي الطيّب الحسيني

٧ / ٢ / ١٣٩٨ هـ

٥ / ٢ / ١٩٧٨ م

بسم الله الرحمن الرحيم

تكملة مسألة: الرد على من أوجب التمتع بالعمرة وأبطل الإفراد والقران

الحمد لله الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم كما أمر سبحانه على من شرّفه برسالته واختاره وجعله سفيره الى خلقه سيدنا وسيد ولد آدم . اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد .

أخي أبي بكر: ذكر لي شيخنا بالإجازة حماد الأنصاري: أنّ الإحتجاج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم عن حج عيسى عليه السلام لا يلزم هؤلاء منه شيء ولا يُردّ به عليهم لأنهم يُجيزون الأنواع الثلاثة للحج عند الإهلال بها من الميقات ثم يوجبون الفسخ الى العمرة بعد الطواف والسعي، وقد تتبعت ذلك واطلعت على كتاب حجة النبي صلى الله عليه وآله للشيخ الألباني فوجدته يقول صفحة (٢٠) السطر العاشر الطبعة الثالثة ما نصه: «وخلاصة القول أن على كل من أراد الحج أن يلبي عند إحرامه بالعمرة ثم يتحلّل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة بقص شعره . وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يجرم بالحج، فمن كان لبي بالقرآن أو الحج المفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة إطاعة لنبيه صلى الله عليه وآله، والله عز وجل يقول: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾» انتهى محل الغرض بلفظه، ولما كان هذا قد يفيد أو يفهم منه تجويزهم للأنواع الثلاثة عند الإهلال بها من الميقات وقد يتشبّب بها القائلون بذلك القول لاسيما مع شدة تعصبهم وانتصارهم لمذهبهم بكل ما يمكن لذلك، رأيت من الواجب عليّ تكملة تكملة للرد عليهم أن أبين وجه دلالة الحديث نفسه على فساد قولهم وصحة ما نذهب إليه وإنّ في الحديث ما يكفي ويشفي للردّ على ادعائهم هذا، فأرجو أن تضيف هذا الى الرد في مكانه المناسب ليكون

مسألة: الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يسق الهدي

أبلغ في حصول المقصود ان شاء الله نسأله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ويفهمنا، وان يهدينا لما اختلف فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى الصراط المستقيم .
فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والهداية الى سواء الطريق: إن دلالة الحديث المذكور على صحة قولنا وفساد قولهم تتبين من وجوه أهمها:

أولاً: إن المعروف لغةً وشرعاً وعرفاً عند اطلاق الأنواع الثلاثة في هذا الحديث وغيره يدل على أنها ثلاثة أنواع متميزة حقيقة لكل منها صفاته وأحكامه، وانها وإن كانت قد تتفق في البعض لكنها لا تتطابق ولا تتداخل من كل وجه، وإلا كانت نوعاً واحداً، بل هي أنواع ثلاثة ابتداءً واستدامةً وانتهاءً، هذا هو الذي يدل عليه لفظ الحديث، أمّا ثلاثة أنواع تتحول وتؤول إلى نوع واحد فهذا ما لا يعرف لغةً ولا شرعاً ولا عهد للشريعة واللغة بذلك كما هو معروف وظاهر مثل هذا في كفارات الأذى والظهار واليمين فإنها لو كانت أنواعاً ثلاثة تؤول إلى نوع واحد لما حسن ذكرها والتعبير عنها بثلاثة أنواع ولعدّد ذلك مما يخل بنصاحة الكلام وبلاغته ممّا ينزه عنه كلام الرسول ﷺ ولا يليق بالكلام الفصيح، فكيف بكلام سيد الفصحاء ﷺ فمن ادعى حمل ظاهر الحديث المذكور على غير هذا المعروف، فعليه بالدليل الذي يصرف هذا النص عن ظاهره المتيقن وإلا كان تحكماً . فظهر من ذلك بوضوح أن حمل معنى الحديث على ما ذهبوا اليه ممت لا يخفى بعده بل وعدم صحته وان في الحديث دلالة واضحة على صحة ما ذهبنا اليه من القول وعلى فساد قولهم لكلّ من أنصف ولم يتعسّف .

ثانياً: معلوم أنّ الحديث من أحاديث الغيب، ومن أعلام النبوة التي ألهم الله سبحانه وتعالى نبيه ورسوله بها وفيه بيان واضح وفائدة تامة بآيين عبارة وأوضحها وهي بقاء مشروعية الأنواع الثلاثة للحج بداية واستدامة وانتهاءً، وهو على صحة قولنا واضح الدلالة ليس فيه لبس ولا غموض وليس قاصراً على قولكم فالحديث قاصراً عن بيان

الإِنصاف في بيان الكاف الشاف للراجح من مسائل الخلاف

الحكم وفيه ايهام وغموض وحاشا رسول الله من ذلك وغير ذي فائدة لأنه لم يبيّن نتيجة الأنواع الثلاثة مآلاً واستدامة بل بيّنها وسكت عن تمام البيان للحكم وكماله الواجب وهذا ما لا يخفى عدم جوازه.

ثالثاً: إنّ أنواعكم الثلاثة التي جوّزتموها ابتداءً فقط هي في الحقيقة والواقع نوع واحد فقط وان تسميتكم لها ثلاثة ومحاولتكم حمل معنى الحديث عليها هو مُمّاحلة لا تغني عنكم شيئاً وإن الحديث حجة عليكم واضحة فإنها وإن كانت ثلاثة ابتداءً فهي تؤول إلى نوع واحد نتيجة ونهايةً فان الإعتبار هو بالمقاصد والغايات والمعاني وليس بالألفاظ والبدايات والمظاهر فمثل هذا لا يطلق عليه ثلاثة أنواع اللهم إلا إذا كانت العبرة بالشكل والاسم لا بالمضمون وحقيقة المسمى . كل ما في المر أنكم تجوزون على أصلكم الإلهال بالعمرة بثلاثة ألفاظ أو أنواع وهي: لبيك حجّاً أو لبيك حجّاً وعمرة مع التلبية المعروفة للعمرة والحقيقة واحدة، ثلاثة ألفاظ للإلهال بالعمرة والنتيجة واحدة فهذا كله يجعل الحديث حجة عليكم لانه سمى ثلاثة أنواع متميزة لاثلاثة تتداخل أو تتحوّل وجوباً إلى نوع واحد .

رابعاً: نقول لهم أفنوننا ماجورين عن ثلاثة أشخاص حجّ أولهم متمتعاً، وأهل بالعمرة من الميقات ثم أكمل حجه، وآخر حجّ مهلاً بالافراد ثم انقلب على قولكم إلى عمرة وجوباً بعد سعيه وحلّ منها كصاحبه الأول ثم أتمّ حجه، وثالث حج مهلاً بالعمرة والحج ثم انقلب وجوباً إلى عمرة بعد سعيه أيضاً وحلّ منها ثم أكمل حجه كصاحبه فهل تقولون أن هؤلاء الثلاثة نوعاً واحداً أو أن كلاً منهم حج حجاً يختلف عن صاحبيه؟، وهل يلزم هؤلاء حكم وهو حكم التمتع من ذبح الهدي وغيره أم تقولون غير ذلك؟، وإذا سُئل الثلاثة كيف حججتم؟، بماذا يجيبون؟، أليس جواهم الوحيد والصحيح أنهم حجّوا متمتعاً حلّوا فيه ثم أحرّموا بالحج وأهدوا الهدي جميعاً وغير ذلك؟، فأين

مسألة: الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يسق الهدى

أنواعكم الثلاثة التي تزعمونها تميزونها ابتداءً بالإهلال فقط لتقولوا أننا لا نخالف نص الحديث وأنه لا يردّ علينا به .

خامساً: ان الحاج له حالتان لا ثالث لهما، حالة سوقه للهدى والثانية حالة عدم سوقه للهدى وأنتم توافقون على ذلك وأنه إن ساق الهدى فانكم تقرّون أنّ له القران والأفراد، والقران أفضل، وليس له أن يعتمر أي يتمتع منها، وأما إذا لم يسق الهدى، فليس له على قولكم إلا أن يحج معتمراً في مال أمره وسواء سمى ولبي في ابتداء إهلاله بعمرة أو حجّ أو قران فالنتيجة واحدة هي حجّه تمتعاً حكماً ووضعاً، ولا شك أن نبي الله ﷺ لا يختار له ربّه إلا الأفضل أو الواجب على قولكم ولذلك فسوف يحج قارناً إن ساق الهدى وان لم يسق الهدى فليس له على قولكم إلا أن يحجّ معتمراً ويهلّ بها من الميقات لأنه الأفضل لا يهل بغيرها ثم يفسخها إليها، فالحديث في كلا الحالتين حجة عليكم ولا يوافق قولكم بل يخالفه لأنه سمى ثلاثة أنواع حقيقة

سادساً: لو كان الأمر كما تقولون لأنّى نصّ الحديث بالإهلال بالعمرة فقط، لأنه هو الواجب كما تزعمون ولا يجوز أن يأتي بغيره وسواء كما بينا سهاها ابتداءً أو انفسخ إليها الأفراد والقران وجوباً، ولكان فيه فضلاً للنزاع، ولكفانا وإياكم مؤنة الكلام والخصام، وإذا لم يأت بذلك فعلى أقل الأحوال أن يعقب ذكر الأنواع الثلاثة بوجوب الفسخ إلى العمرة لأنه به يتم البيان الواجب بل الجزء الأهم والأكبر في هذه المسألة فلم ترك ذكر الجزء الأهم من البيان والذي تشتد الحاجة إليه وتعم البلوى، وهو جوهر المسألة ولبها وبه يتبين وجه الحق فيها وذكر طرفاً من البيان الذي هو دونه في الأهمية في هذه المسألة والذي لم يزد المسألة إلا غموضاً وإيهاماً، لو كان الأمر على ما تزعمون وقد علم الله ما سوف يكون من هذه المسألة من الخلاف وهو الذي أوحى إلى رسوله محمد ﷺ بذلك الغيب، فلم لم يوح إليه بكلمة توضح الحق وتبين الصواب قطعاً للنزاع ولإقامة الحجّة

على من ضلّ والله يقول: ﴿وما كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يُبين لهم ما يتقون﴾، ﴿ولِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيْنَةٍ﴾، أفكان الله ورسوله يجب لعباده المؤمنين هذا النزاع والخلاف فيعدل عن القول الفصل إلى قول يوهم خلاف الحق وهو الحريص على هداية أمته والذي اوتي جوامع الكلم وكان يشتد عليه الخلاف بينهم كما عهدناه ويعز عليه ما يعنتهم ولم أحوجنا إلى كل هذا؟، سبحانك إنا لا نظن بك وبرسولك ما يلزم من قول هؤلاء لزوماً لا محيد، عنه فظهر من كل ما تقدم ان حمل معنى الحديث على ما ذهبوا اليه ليوافق قولهم أمر لا يمكن ولا يجوز لأنه يلزم منه ما لا يجوز ولا يقوله أحد وما لزم منه الباطل فهو باطل قطعاً. أما على قولنا فالحديث بين إن شاء الله ولا يلزم منه محذور أو باطل بل هو صريح وبعبارة واضحة كما عودنا ﷺ دائماً يشهد على صحة قولنا من جواز الأنواع الثلاثة شرعاً لم ينسخ منه شيء، فنحن أولى بالحديث منكم فرحم الله من أنصف ولم يتعسف .

سابعاً: وهو قريب مما ذكرنا آنفاً ولكنه من وجه آخر نقول لكم لا شك كما بينا أن الله قد أوحى إلى نبيه بذلك وهو سبحانه قد علم ما كان وما سوف يكون وعلم هذا الخلاف الذي نحن فيه وهو القادر على ان يوحي اليه بنوع الحج الذي سيحجه عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ويعينه ويخصه بالذكر وحده وكان فيه من الحجّة غير ما فيه حين ذكر الأنواع الثلاثة لأنه حين ذاك يختلف معناه ودلالته عما هو عليه الآن فلم عدل عن تعيين نوع الحجّ الذي سيحجه عيسى ﷺ إلى ذكر الأنواع الثلاثة؟، لا شك أنه أراد أمراً آخر والذي نعتقه نحن وأنتم أيضاً لا تخالفون في أنه أراد ما هو خير من ذلك وأعم نفعاً وأكمل بياناً أنه لا يعدل عن أمر إلا إلى ما هو أفضل منه لأتمته كما هو دأبه دائماً والله معه مؤيداً وناصرأ وعاصماً له في كل ما يقول ولاسيما في مثل هذا الغيب، فاخبرونا بالله عليكم ماذا أراد بهذا الأمر من الخير لأتمته إن لم يرد بيان دوام مشروعية الأنواع

مسألة: الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يسق الهدى

الثلاثة كما نفهمه نحن لا كما تفهمونه أنتم حين ذكرها بعبارة تفيد التخيير بينها ولم يعقب ذلك بما تقولون أنتم وتوجبونه بل سكت عنه عمداً لا سهواً ولا خطأً الا وهو وجوب الفسخ إلى العمرة للنوعين الآخرين؟، فلم ذكر ما لا يختلف فيه أحد وما هو متفق عليه عند الجميع وهو جواز الإهلال بأي منها عند الميقات وترك ذكر ما هو مختلف فيه على تأويلكم للحديث وفهمكم له لو كان صحيحاً فأيهما أولى بالذكر والبيان ما لا يختلف فيه أحد أم ما أشتد فيه الخلاف . فان قلت لعله ذكر حالة سوق الحاج للهدى قلنا لكم هذا لا يغني عنكم شيئاً لا مور منها:

أولاً: في حالة سوق الهدى أنتم تقولون لا يجوز الإعتار للحاج بل له القرآن والأفراد فقط لأن الهدى يمنعه من التحلل قبل أن يبلغ محله وهو يوم النحر والحديث يخالفكم فانه جوز أنواعاً ثلاثة .

وثانياً: أنتم تقولون أنّ سوق الهدى سنّة لم يستقر عليها هدى النبي محمد ﷺ وتركه أفضل لأنه تمنى عدم سوقه ليحل مع أصحابه ولا شك أن النبي عيسى ﷺ كأخيه محمد ﷺ لا يختار له ربه إلا الأفضل فلم يسوق الهدى على زعمك ويفعل المفضول وهذا كله على أصلكم وقولكم أنتم .

وثالثاً: أنّ حالة سوق الهدى لا يفعلها أكثر الناس لعدم تمكنهم من ذلك لأنه لا يفعلها إلا الموسر القادر والواقع يشهد بذلك، فنقول لكم لم ذكر حكم الحالة التي يقل وقوعها ولا تشتد الحاجة إليها وترك ذكر حالة عدم سوق الهدى التي يفعلها غالب الناس وفي غالب الأوقات هذا لا يجوز ولا يحسن ذكره . فظهر من هذا كله لكل منصف صحة ما ذهبنا اليه من تأويل الحديث وانه حجة لنا ودلالته على قولنا ظاهرة لا ينبغي العدول عنها وانه بنفس الدلالة والقوة، فيه ردّ صريح وظاهر على قول من خالفنا وشهادة عليه بالبعد عن الصواب وخطأه . والحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لاظهار هذه الحقيقة لا

الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجع من مسائل الخلاف

رب سواه ونسأله دوام التوفيق وان يمدنا بعون من عنده ويأخذ بأيدينا إلى السداد وإلى سواء السبيل .

ثامناً: وأخيراً نقول لكم بعد ذكر كل هذه الأدلة على صحة قولنا وفساد قولكم كلمة نناقشكم فيها بهدوء وثبت ونرجو أن تتدبروها أيضاً بهدوء وثبت وتجعلوا الله رقيباً نقول لكم: على فرض صحة قولكم في وجوب العمرة وحتمية فسخ الأفراد والقران إليها بعد الطواف والسعي فقط لا قبله . لم قلت ذلك؟، وهل الاخلاف المعهود في اصول الشريعة وقواعدها لكل من تدبر ذلك؟ وهل عندكم من دليل يشهد على صحة قولكم هذا؟ الذي حرمتهم به الأفراد والقران عند عدم سوق الهدي بعد السعي وجوزتموه قبل ذلك؟ وهل هذا إلا عين التناقض؟ كيف نسخ وحرم آخر الشيء ووسطه ثم بقي أوله مشروعاً وهو حكم واحد لشيء واحد بل ان أصول الشريعة وقواعدها لتشهد بعكس ذلك فان فيها أمثلة تشهد على تصحيح الشريعة لإمور في العبادات والمعاملات والعقود نهي عن أولها أو ابتدائها ثم صحح آخرها واستدامتها كما يظهر ذلك من النذور وانواع من النكاح والطلاق التي نهي عنها وإن كان فيها اختلاف في بعضها وكذلك الصلاة في أوقات النهي كمن صلى ركعة ثم أدركه وقت النهي فانه يتم وغير ذلك كثير لا نريد التوسع فيه فنقول لهم ضرب لكم مثلاً واحداً يشهد لقولكم بالفساد والتناقض وأنه لو كان صحيحاً وأنى له ذلك لكان يجب تحريم الأفراد ابتداءً واستدامة وانتهاءً لأن هذا هو المعهود والمعروف في الشريعة لا شك أنكم تعلمون حينما نسخت القبلة إلى بيت المقدس بالتوجه إلى القبلة الجديدة وهي الكعبة المشرفة صلى أهل قباء العصر إلى بيت المقدس بعد نسخه ثم أتاهم آت وأخبرهم وهم في صلاتهم بالنسخ وتحويل القبلة إلى البيت الحرام فاستداروا إليه وأتموا صلاتهم، فنسألكم هل صحت صلاتهم هذه والتي أولها إلى القبلة المنسوخة التي أصبحت ===== وأخرها إلى القبلة المشروعة الناسخة

مسألة: الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يسق الهدى

الا لعدم علمهم وبلوغ الخبر اليهم فأصبحوا معذورين لأن الشرائع والأحكام لا تثبت في حق المكلفين إلا بعد بلوغ العلم بها لديهم . ثم لما علموا بالنسخ استداروا وأتموا صلاتهم إلى القبلة المشروعة، فهل يجوز لهؤلاء أن يصلوا صلاة أخرى بعد بلوغ العلم اليهم على هذا الوجه يبدأونها على القبلة المنسوخة ثم يتمونها إلى القبلة المشروعة الناسخة، أم هل يجوز لغيرهم مثل ذلك إذا بلغهم العلم؟، لاشك أنكم لا تقولون بذلك ونعود ونقول لكم: أليست هذه أخت مسألتك بل هي مثلتها سواء أعتزتم أو أنكرتم ذلك، فحين أمر رسول الله ﷺ أصحابه على زعمكم بفسخ الأفراد والقران لمن لم يسق الهدى إلى عمرة وأوجبه عليهم وحرّم غير العمرة وأبطله كما تقولون وتفهمون أنتم، فهل هذا الإلغاء لجواز الأنواع الثلاثة من الإبتداء إلى الإنتهاء وإنما جاز لأصحابه تمتعهم على هذا الوجه المنقلب عن الأفراد والقران لأنه لم يبلغهم العلم بإيجاب العمرة وفساد غيرها إلا بعد الطواف، فهل يجوز لهم فضلاً عن غيرهم ممن بلغه العلم أن يحج على هذه الكيفية والصفة، أوله على الوجه المنسوخ وآخره وأوسطه على الوجه المشروع لاسيما وأنتم تقولون أنه أراد إيجاب العمرة وتحريم غيرها منذ البداية ولكنه لم يفاجئهم به رفقاً بهم ولصعوبة ذلك عليهم نقلهم اليه تدريجياً ومهدّ لذلك على مراحل كما هو معلوم فان جوزتم ذلك فجوزوا ايضاً أن يصلي من علم النسخ إلى القبلة المنسوخة والقبلة المشروعة في نفس الصلاة وهل هذه إلا كتلك والأمر واضح بين ان شاء الله لكل من اتقى فوقاه شر اتباع الهوى ولم يغلب عليه التعصب فظهر من كل هذا أن قولكم بإيجاب العمرة وبطلان الأفراد والقران لو صحّ وأنى له ذلك فهو قول متناقض في نفسه ولا تشهد له اصول الشريعة وقواعدها بالإعتبار الصحة بل تشهد له بعكس ذلك .

وأخيراً: كلمة لا بد منها نخاطب بها الأخوة الذين ألقأونا إلى كل هذا الكلام فنقول: سامح الله هؤلاء الأخوة الذين اضطررنا إلى بذل هذا الجهد فيما لو بذلناه في غيره لكان

خيراً لنا ولهم وللأمة فيما كان أغنانا وإياكم عن مثل هذا والله لقد كنا وإياهم في حاجة إلى الكلام في غير هذا وان نبذل النصيحة ونجهد أنفسنا فيه . أجل والله كنا في حاجة ماسة أن نحصر هممتنا وكلامنا في الدفاع عن عقيدة التوحيد التي شوه وجهها الناصع ظلمات الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر حتى كاد ان يعصف بها ويزلزل أركانها ويطفأ نورها المتلألئاً لولا عناية الله ودفعه وحفظه بأن يكشف ونجلو هذه الظلمات عن وجهها الواضح حتى تعود نقية من الشريكيات وطاهرة من الوثنيات نتكلم عن الإسلام الذي رضيهِ الله سبحانه وتعالى لنا ديناً والذي كادت شوائب البدع والضلالات والجهل أن تكدر صفوه وتذهب ببهائه وجلاله فنؤدي واجب النصيحة له وللمسلمين فنين هذه الشوائب لتذهب جفاءً ويخلص منها الإسلام ما كثأ في الأرض ثابتاً أجل والله لو كان هذا لكان خيراً مما نحن فيه اليوم ولكن ما العمل يا اخوة الايمان وهؤلاء الاخوة يأبون إلا أن يحملونا على هذا حين يصرون على قول أقل ما يقال فيه أنه لا يشهد له قواعد الشريعة وأصولها وكتابها وسنة نبيها واجماع أصحابه أقول لا تشهد له بالصحة بل بعكس ذلك وليت الأمر وقف عند ذلك وقالوا هذا اجتهادنا ورأينا وما فهمناه من نصوص الشريعة ولم ينكروا على من خالفهم وقال قولاً يشهد له كتاب الله وسنة رسوله واجماع أصحابه بالصحة أقول ليتهم قالوا ذلك اذن لهان الأمر ولقلنا اناس اجتهدوا وأولو فأخطأوا ولكنهم تجاوزوا الحد وراحوا يجهدون في حمل الأمة كلها على قولهم هذا ويرونه جازمين أنه دين الله المنزل وحكمه الأوحد الذي يجب على جميع الأمة اتباعه والعمل به ويحرمون مخالفته كأنه ممّا علم من الدين بالضرورة أو ما أجمعت عليه الأمة ولم يعد لأحد غيرهم أن يسوّغ فيه الاجتهاد وأن يقول قولاً يخالفهم فيه فكيف يحل السكوت والحالة هذه لأهل العلم وحملة الشريعة الذين يعلمون خطأهم وبعدهم عن الصواب فيما قالوه وان الحق والصواب في غير ذلك أفلا يجب عليهم أن يقوموا لله بما له عليهم في مثل هذه

مسألة: الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يسق الهدى

الحالة وفاء بعهدة الذي أخذه على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتمونه وامثالاً لأمره ﷺ في أداء واجب النصيحة له ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فينفون عن شريعته تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأخيراً نختم هذا بخلاصة جامعة لما ورد في هذا التحقيق تماماً للفائدة وايضاحاً للحقيقة باختصار فنقرر ما يلي:

- أن الحج جائز بأنواعه الثلاثة إفراداً وتمتعاً وإقراناً ودليله أولاً: حديث الشيخين عنه ﷺ: ((من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل بحج ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل بعمرة))، وان ذلك شرع دائم إلى يوم القيامة لم ينسخ منه شيء ودليله الأمر في قوله ﷺ من رواية مسلم عن أبي هريرة: ((والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفتح الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليشينها))، وقد بينا وقررنا بالتفصيل وجه دلالة على ذلك وعلى فساد قول من خالفنا ولم يجوز ذلك ودليله الثالث اجماع صحابة نبينا ﷺ في عهد الخليفين الراشدين على عدم وجوب العمرة وجواز الثلاثة انواع وان كان قد ورد عنهم ما يفيد النهي عن العمرة فمحمول على تفضيل الأفراد عليها أو لبيان عدم وجوبها .

٢- أن من ساق الهدى فله ان يقرن أو يفرد والإقران أفضل في حقه ولا يجوز له أن يتحلل بعمرة لوجود الهدى الذي يمنعه من التحلل قبل ان يبلغ محله في منى يوم النحر .

٣- ان من لم يسق الهدى فله أن يهل بأي من الأنواع الثلاثة ولكن الأفضل في حقه التمتع بالعمرة إلى الحج ان كان صاحب سفرة واحدة وان اعتمر في وسط السنة وأنشأ للحج سفراً وللعمرة سفراً فالأفراد أفضل في حقه لكونه عمل الخليفين الراشدين ومعها اجماع الصحابة ﷺ ولأن الأجر على قدر التعب والنفقة في السفرتين أعظم .

٤- ان من أهل بالحج أو القران فله أن يفسخ حجّه أو قرانه إلى عمرة يتحلل منها اذ لم

- يسق الهدى لأمره ﷺ أصحابه بذلك بقوله: ((اجعلوها عمرة)) .
- ٥- ان ذلك شرع دائم إلى يوم القيامة لقوله ﷺ في الصحيح من حديث سراقه: ((دخلت العمرة في الحجِّ إلى يومِ القيامة))، وقوله: ((بل لأبداً أبداً مرتين)) .
- ٦- ان المشروع الأفضل للعمرة أن يكون قبل الحج الا لعذر كمرض وغيره اخذاً من قصة عائشة رضي الله عنها حين حاضت وان العمرة بعد الحجِّ لغير عذر مفضولة وحتى أنه اختلف من اجزائها عن عمرة الاسلام .
- ٧- ان قوله ﷺ: ((دخلت العمرة في الحجِّ إلى يومِ القيامة)) فيه دليل كما قال مجاهد وطاوس رحمهما الله على أن من أفرد الحجِّ، فله عمرة مع حجّة اذا ذبح هدياً عملاً بهذا الحديث، فلم يبقَ إلا الهدى ليكون كالقران .
- ٨- يتبين من كل ما تقدم أن التفضيل بين الأنواع الثلاثة للحج لا يكون مطلقاً ولكن يتفصيل وتقييد، فمن ساق الهدى، فالأفضل له القرآن كما اختار الله ذلك لرسوله ﷺ ولأنه لا يختار إلا الأفضل، أما الذي لم يسق الهدى فالأفضل له التمتع بالعمرة إلى الحج ان لم يسافر ويقيم قبل ذلك وان كان سافر واعتمر قبل الحج فالأفضل في حقه الأفراد وهو ما داوم عليه الخلفاء الراشدون ومعهم الصحابة ولأن الأجر على قدر النصب وأجر السفرتين أعظم ولأنه أتم وأكمل للحج لعدم التحلل منه .
- ٩- وبياناً للحق مرة اخرى وتوضيحاً للأصل الذي قرناه في بحثنا هذا ولأهميته في كشف وجه الحق والصواب في هذه المسألة لأنه سرها ولبها وبمعرفة تتبين العلة التي من اجلها عزم الرسول ﷺ على أصحابه بالفسخ إلى العمرة وان ذلك الأمر وان حتمه عليهم والزمهم به فانه مع ذلك لا يستلزم ايجابها دائماً عليهم فضلاً عن غيرهم بل هو وجوب عارض اقتضته قرائن وأحوال خاصة بالمخاطبين بذلك الأمر ألا وهو تحقيق

مسألة: الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يسق الهدى

المصلحة العظيمة باثبات مشروعية العمرة في أشهر الحج، ومشروعية فسخ الأفراد والقران إليها عند عدم سوق الهدى، ولإزالة المفسدة الكبرى المثلة في كراهتهم للعمرة المتأصلة في نفوسهم وعدم اعتقاد مشروعيتها فضلاً عن فسخ الأفراد والقران إليها والتي لاتزول إلا بإلزامهم بها وقد ظهر ذلك واضحاً حين أمرهم بها حتى أنهم تلكأوا في تنفيذ أمره حتى غضب عليهم وأصر على إلزامهم بها لذلك السبب ونقرر هذا الأصل المهم في كلمات جامعة توضح حقيقته المتمثلة في أمرين اثنين وهما:

أ- أن من كره ما شرع الله ورسوله أو تنزه عما رخص الله ورسوله وحرّم شيئاً مما أباح الله من الطيبات على نفسه تعبداً منه ومبالغة أو اتباعاً لعادة أو من أعرض عمّا وسّع الله به على عباده من تنوع في وجوه الأحكام، فأخذ ببعضها وأعرض عن بعض بشكل يوهم تحريمه لذلك وكرهه أو ترك مباحاً ترتّب على تركه له فوات مصلحة أو حصول مفسدة لا تزول إلا بذلك فانه يجوز أن يؤمر به أمراً جازماً ويلزم بذلك ويحتم عليه لإزالة ما في نفسه من كراهيته ونفرته ولإثبات مشروعية على ذلك الامر، وخاصة إذا كان ذلك عاماً ولا يزول إلا بذلك كما هو حال الصحابة مع رسول الله ﷺ إذا كان يخشى على الشريعة منه إذا لم يلزمهم ان يحرم منها ما لبس بحرام وأن لا تتبين مشروعية العمرة وفسخ القران والأفراد إليها فلاجل حصول هذه المصلحة وازالة تلك المفسدة أمرهم الرسول ﷺ بذلك وألزمهم به وإن كان مباحاً وخاصة في بداية الاسلام وقبل استقرار بعض الأحكام كهذه وهكذا كلّما قام المقتضي وعدم المانع يتأكد ذلك .

ب- ان من أمر بذلك الأمر الجازم وحتمّ عليه العمل تطبيقاً لهذا الأصل فانه يتوجب عليه وجوباً عارضاً لا دائماً ولا يتعداه الى غيره، بل يبقى في حق غيره على أصله المباح أو المستحب ولولا ذلك لوجب العمرة بذلك الأمر الملزم لهم دائماً كما يقول من يقول بذلك بل ولووجبت مباحات أو مستحبات أخرى على الأمة مما أتفقت الأمة على جوازها

أو استحبابها وعدم وجوبها كالفطر في السفر فإن رسول الله ﷺ أمر أصحابه به على مراحل أيضاً رغبتهم به أولاً ثم عزم عليهم وألزمهم به وسمى من لم يفطر بالعصاة ومع هذا فلم يوجب الفطر أحد يعتد بقوله وكزواج كلٍّ أحدٍ من مطلقة

مُتَبَنَاهُ فإن الله ألزم رسوله بذلك من أجل المصلحة المترتبة على ذلك ولكن ذلك لا يكون دليلاً على وجوب زواج كل أحد من مطلقة متبناة وهناك أمثلة غيرها .

عاشراً: وأخيراً وتطبيقاً لهذا الأصل، نرى أنه يُؤمر بالإفراد والقِران ويلزم به من يوجب العمرة ويحرم الإفراد والقِران اذا لم تكن مفسدة تترتب على ذلك وكذلك يُؤمر بفسخ الإفراد والقِران الى عمرة أمراً جازماً من ينكر مشروعية ذلك لنفس السبب، وهكذا كلما قام المقتضي وعدم المانع والحمد لله رب العالمين آمين .

والذي نأمل ونرجو من الله العلي القدير أن يكون فيما قلناه وحررناه بياناً شافياً وكافياً لتوضيح الحق والصواب في هذه المسألة واقامة للحجة وتوضيحاً لها لكافة المؤمنين ونأمل من الأخوة المخصوصين بهذا البيان أن يراجعوا الحق والصواب فانه خير من التهادي على الخطأ لاسيما بعد وضوح الحق وثبوته بالدليل القاطع الصريح من السنة، فلا اجتهاد لأحد مع هذا الدليل وانّ في رجوعهم الى ما دلت عليه السنة دلالة واضحة فيها أكبر دليل على خلوص نياتهم وتحرّيمهم للصدق واتباعهم المجرّد للدليل الصحيح ابتغاء مرضاة ربهم واتقاء لغضبه، وهو شهادة لهم ببراءتهم من الكبر والتعصب المذموم الذي يصد عن الحق فان الكبر هو ردّ الحق بعد وضوحه وغمط الخلق كما فسّره رسول الله ﷺ لاسيما وانّ منهم نرجو أن ينفع الله بعلمهم الأمة وهم اليوم يحملون شعار اتباع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله من غير تقيّد بتقليد مذهب ولا تعصباً لأحد فنرجو أن يكونوا أول العاملين بذلك ولاشك أن في هذه المسألة محكاً وابتلاءً لهم يتبين

مسألة: الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يسق الهدي

فيها الصادق الذي يقرن القول بالعمل ممن هو على غير ذلك كما أننا نربأ بالأخوة أن يقولوا قولاً يستلزم القائل به الحكم على أصحاب نبينا بالضلال عن الحق ومخالفة نبيهم وهم خير القرون وقدوة الأمة ولاسيما اذا اجتمعوا على أمر وكفى بذلك طعناً عليهم وانتقاصاً لهم لا نظن أن أحداً يؤمن بالله ورسوله يرضى به ويتقلده قولاً ينادي به ويصير إليه، وكفى بذلك القول فساداً أن يستلزم مثل هذا الذي لا يقوله فيما نعلم ويعتقده أحدٌ في الصحابة الكرام إلا الروافض الطاعنين على خير الأمة وأبرها قلوباً وأكملها ايماناً وأصحها فهماً وأعمقها علماً، وختام قولنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.

ملاحظة: هذا الأصل لا يتعارض مع الأصل المعروف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذا مقيد وذاك مطلق، وهذا خاص وذاك عام، ولا يؤخذ بهذا الأصل إلا بقرائن أحوال ومقال للخطاب تجعله خاصاً بالسبب وبالمخاطبين به أما إذا لم توجد هذه القرائن التي تجعل حكم الخطاب خاصاً ومقيداً بمن وجّه إليه، فإنّ الأخذ بعموم اللفظ هو الصواب والواجب لأنه هو الأصل ولأن هذا الأصل لا يؤخذ به إلا في حكم قد استقر في ذمة المكلف إباحته أو استحبابه ثم يوجب عليه بسبب أحوال خاصة فأما ذلك فيكون في الأحكام التي ترفع البراءة الأصلية وفي غيرها .

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

هيت - الأنبار

١٧ / ٢ / ١٣٩٩ هـ

١١ / ٦ / ١٩٧٩ م

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة: الإجتهد، وقول المجتهد، هل هو من الدين أم لا؟، وبيان ذلك على وجه التفصيل، وبالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والله المستعان

فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله: قبل الكلام على حكم قول المجتهد يحسن بنا أن نتكلم على معنى الإجتهد ونبينه ولو على سبيل الإيجاز وشروطه المعتمدة لأن ذلك ليس هو قصدنا وموضوعنا فإن هذا معروف ومبين في كتب الأصول بتفصيل من أراحه طلبه فوجده إن شاء الله، فالإجتهد على هذا باختصار هو استفراغ الجهد في ادراك الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها الى أربعة أقسام: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والراجح وجوده ووجوبه في كل الأزمان خلافاً لمن ادعى خلو بعض الأوقات منه، وشروطه المعروفة والمعتمدة أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، ومواقع الإجماع وشرائط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال الرواة وأن يعرف المجتهد كلام من مضى من الصحابة والتابعين ومن تبعهم في أبواب الفقه، حتى لا يقع في خلاف الإجماع والله أعلم، هذا على سبيل الإجمال كما قلنا ولا نريد التوسع في ذلك وذكر الاختلاف فهو موجود في كتب الأصول لمن طلبه، والمجتهد كذلك بين حالين: إما أن يصيب الحكم عند الله وفي دينه فيكون له أجران، وإما أن يخطئ ذلك فلا يصيبه فله أجر واحد وخطأه مرفوع لأنه قد بذل الجهد ولم يتعمد ذلك وكان من أهل الإجتهد المؤهلين فان لم يكن كذلك وكان متكلفاً قاصراً عن درجة الإجتهد أو كان على هوى لم يكن له ذلك الوعد من الله بل كان أثماً حتى في اصابته ليس له أجر والله أعلم، ودليله واضح وهو قوله ﷺ

مسألة: الإجتهد، وقول المجتهد، هل هو من الدين أم لا؟، وبيان ذلك على وجه التفصيل،
وبالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والله المستعان

في الحديث الصحيح: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد))،
وهذا نص صريح صحيح يوضح هذا الأمر فلا داعي لذكر تكلفات المتكلمين ومن آثار
الخلاف في هذا، بمجرد اختلاف الألفاظ والله أعلم .

هذا إن شاء الله ما أردنا بيانه كمقدمة لمسألتنا المهمة التي فيها الخلاف الذي
يستحق الكلام به وبيان الحق والصواب وفصل الخطاب إن شاء الله وذلك لدقة هذه
المسألة وعظيم خطرها وهي إذا اجتهد هذا المجتهد المؤهل والذي يكون ثمرة اجتهاده
على الحالتين الصواب والخطأ فهل يكون قوله الذي قاله اجتهاداً في المسائل التي تحتل
أكثر من وجه أو حكم ولا سبيل الى الجزم بصحة أحدها أنه من الدين مطلقاً أم أنه على
الضد من ذلك لا يجوز أن ينسب الى دين الله؟، وما حكم هذا القول الذي هو ثمرة
الإجتهد من حيث وجوب العمل به أو عدمه بالنسبة للمكلف؟، وهل من اتبعه قد
حكم بما أنزل الله أم غير ذلك، أو أنه قد أدى ما عليه أم غير ذلك؟، فالمجتهد الذي قال
قولاً باجتهاده وغلبة ظنه وخالفه آخر كذلك فقال غير ذلك وكلاهما ليس على يقين من
إصابته الحق والصواب في المسألة وحكمها فليس له أن ينسبه الى حكم الله ودينه المنزل
الواجب على جميع الأمة اتباعه ويجرم عليهم مخالفته إلا إذا أجمعت الأمة على أحد القولين
وثبت الاتفاق والاجماع على ذلك أو وجد الدليل والنص الثابت والصريح الذي يغير
حال المسألة، فإذا كان كذلك لم يجز اطلاق القول أنه من الدين ونعني به دين الله المنزل
وحكمه الذي لم يزل لأنه على غير يقين من ذلك في اجتهاده لكنه مع ذلك فإن قوله هذا
قد أقره الله ورسوله ومدحه وجعل له الأجر على كلا الحالين ورفع عنه المأثم وجوز له
العمل به عند عدم معرفة حكم الله المنزل للضرورة وعدم إمكان أحسن من ذلك، فهو
في هذه الحال جائز التعبد به والعمل ومن تبعه أثيب إن شاء الله ولم يكن عليه تبعه ولا
عقاب لأنه فعل ما قدر عليه واتقى الله ما أستطاع وهذا هو الواجب على جميع المكلفين

ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ودليله الصريح حديث بريدة رضي الله عنه الذي فيه: ((وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون أتصيبون حكم الله فيهم أم لا؟))، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقتصوا فيهم بعد ما شئتم))، فجوز له العمل بحكمه واجتهاده الذي لم يكن على يقين من إصابة حكم الله المنزل فيه، وهو صريح في ذلك بل ونهاه أن ينزلهم على حكم الله الواجب الذي لا تجوز مخالفته وعلل ذلك بكونه لا يدري أيصيب حكم الله في تلك المسألة أم لا، فإذا لم يكن على يقين من إصابة الحق والصواب وهو حكم الله لم يجز له أن يحكم أو يتحاكم اليه في تلك المسألة وهو ظاهر جداً في أن ذلك الحكم الذي يحكم به باجتهاده ونظره ليس هو حكم الله بالضرورة بل قد يصيب ذلك وقد لا يصيب فأمره أن لا يحكم إلا بحكمه واجتهاده وأن لا يسميه حكم الله فإن حكم الله واحد ولا يمكن أن يحكم به بالظن ولكن رخص له بحكم آخر وذلك للضرورة ولعجزه عن معرفة الحكم المنزل والواجب فانتقل الى البدل كما ينتقل من لا يجد الماء الى التراب حتى يجده، وهذا إن شاء الله ظاهر وصريح، فلا مجال لمخالفته أو التوقف فيه، وكذا حديث: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد))، الحديث في الصحيح وخطأه مغفور له مرفوع عنه الإثم وقد أمر بالعمل برأيه واجتهاده أيضاً وهو صريح وظاهر جداً وذلك لعدم مقدرته على معرفة حكم الله المنزل الذي لا يختلف ولكن كما قلنا جاز ذلك للضرورة وللعجز عن معرفة الصواب والحكم عند الله وهو من رحمة الله بعباده ومن سماحة وسعة هذه الشريعة ومن محاسنها وقيامها بمصالح العباد في الدنيا والآخرة فإنه لا بد من ذلك ولولا هذا لضاعت الحقوق ولحدث فساد كبير وفتنة والله أرحم بعباده وأعلم من أن يكلفهم بما لا يطيقون وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة المرحومة كما رفع عنها الأصار والأغلال التي كانت على غيرهم ممن سبقهم من الأمم التي جعل عليها الأصار بسبب

مسألة: الإجتهد، وقول المجتهد، هل هو من الدين أم لا؟، وبيان ذلك على وجه التفصيل،
وبالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والله المستعان

ظلمهم وتعنتهم ومنَّ الله على هذه الأمة برفع ذلك والحمد لله، فإذا أصبح هنا حکمان
حكم الله المنزل ودينه الذي لاشك فيه، والثاني حكم العباد بالإجتهد في تحصيل ذلك
الحكم والذي ثبت أنهم قد يصيبون ذلك أو لا لكنهم معذورون ويؤجرون في الحالين
إن أصابوا أم أخطأوا وذلك لأنهم اجتهدوا وطلبوا حكم الله قدر استطاعتهم والله لا
يكلف نفساً إلا وسعها فأجاز لهم العمل بما وصل اليه اجتهدهم وإن لم يكونوا على
يقين من معرفة حكم الله واصابته ورفع عنهم الإثم في مخالفة حكم الله في هذه الحالة
لعجزهم وقصورهم من غير تفريط ولا تقصير منهم ولا تتم مصالح العباد إلا بذلك
والحمد لله فأصبح هنا في هذه المسألة عدة أحوال للحاكم في الاسلام:

أولهم وخيرهم: من حكم بما أنزل الله وأصاب فله الأجران،

والثاني: من اتبع أمر الله وأراد الحكم بما أنزل فاجتهد ثم لم يصب حكم الله لعجزه
لا لعصيانه وكرهيته ذلك وحكم بغير ما أنزل الله وقضى بغير حكمه غير متعمد ولا
محب لذلك فهذا مأجور أيضاً أجراً واحداً، وخطأوه في عدم حكمه بحكم الله مغفور
له، وهذا يقع لجميع الناس إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وذلك لعصمتهم
بالوحي إذا وقع منهم شيء .

والثالث: من عرف حكم الله ثم خالفه ولم يحكم به اتباعاً للهوى أو الدنيا أو العداء
فهذا ظالم آثم لكنه لا يخرج عن الاسلام إلا إذا كره حكم الله أو أعرض عنه جميعاً فلا
يمكن أن يكون والحالة هذه مؤمناً إذا ترك الحكم مطلقاً بما أنزل الله ونفر من ذلك ولم
يسلم به وضاق به صدره .

والرابع: من حكم بما أنزل الله أو لم يحكم بذلك وهو غير ملتزم بحكم الله ولا مقتنع
به ولا خاضع له بل ينفر منه فهذا كافر خارج عن الاسلام وإن حكم به أحياناً لموافقته
هواه أو غرضه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين .

الفهرس

- مقدمة..... ٥
- كتاب الطهارة..... ٧
- المسألة الأولى: لمس المرأة وحكمه، أو الملامسة للنساء: ٧
- المسألة الثانية: أحكام مسّ المصحف للمحدث وقراءته وقراءة الجنب، والحائض للقرآن، وما يتعلق بها من أحكام أخرى ٨٧
- كتاب الصلاة..... ١٦٥
- المسألة الأولى: تحقيق الكلام في أحكام القراءة خلف الإمام ١٦٥
- المسألة الثانية: تحقيق إثبات القول في مشروعية زيادة صلاة الليل والوتر على ثلاثة عشر، وأنه لا توقيت في صلاة الليل حتى الفجر ٢١٠
- المسألة الثالثة: بعض أحكام الصلاة والسلام على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحكم الصلاة على غيره وما يتعلق بها من بعض المسائل المهمة والواجب بيانها وكشفها..... ٢٣٠
- فهذه مسألة: في بيان حقيقة التوحيد، ومعنى الشهادتين ٢٧٧
- مسألة: الردّ على من أوجب العمرة وأبطل الأفراد لمن لم يسق الهدي ٣٣٧

الإنصاف في بيان الكاف الشاف للراجع من مسائل الخلاف

تكملة مسألة: الرد على من أوجب التمتع بالعمرة وأبطل الأفراد والقران ٣٤٦
مسألة: الإجتهد، وقول المجتهد، هل هو من الدين أم لا ؟، وبيان ذلك على وجه
التفصيل، وبالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والله المستعان ٣٦٠
الفهرس ٣٦٥

