

موسوعة التصوف الإسلامي

الكتاب الثامن

مؤتمر التصوف الثاني

إعداد الشيخ

الدكتور عبد العزيز الخطيب

الحسني دمشقي الشافعي

نائب مشيخة الطرق الصوفية في البلاد الشامية

مؤتمر التصوف الثاني

حقوق الطبع لكل مسلم

الطبعة الثانية

١٤٤٠ هـ – ٢٠١٩ م

تطلب النسخة من المؤلف

هـ ٩٣٣٤٨٤٩٥٦

أعضاء المؤتمر

المنعقد في كراتشي ٢٦ - ٢٨ رجب ١٤٣٨ الموافق 22 نيسان ٢٠١٧

المشرف العام : الشيخ عامر الصديقي

رئيس المؤتمر : د. عبد العزيز الخطيب الحسني. دمشق

ضيف الشرف: شيخ الفقهاء الشيخ عبد العزيز حنفي القادري

2-الشيخ د. محمود حوت. سوريا يسكن القاهرة .

3-الشيخ محمد الكامل سعادة .تونس

4-الشيخ د.أسامة الرفاعي.لبنان

5-الشيخ د. محمود جراد.العراق

6-الشيخ لطيف البرزنجي. العراق

7-الشيخ إدريس الفهري.المغرب

8-الشيخ محمد كسكين.تركيا

9-الشيخ د. صفوان عضيبات.الاردن

10-فيصل العامودي.كينيا

11-الشيخ قريب الله ناصر الكبرى نيجيريا

12-الشيخ أحمد معروز.الجزائر.

13-الشيخ مصطفى زغلول.مصر

14-الشيخ حمدي كنجو.

15-المخرج علاء شمالي تغطية إعلامية.

د. الشرف الشفء عبد العزيز الخطيب الحسنف

محدث.نسابة.فقفه دمشق.إمام الطرق الصوففة فف بلاد الشام.له ست موسوعات فف مختلف العلوم الإسلامية.دكتوراه فف الفقه الإسلامي.
محاضر فف مساجد دمشق.بلغت مؤلفاته المطبوعة ٨٥ مؤلفا.

العلامة الدكتور أسامة عبد الرزاق الرفاعي

سماحة مفتي عكار وقاضيهما الشرعي وعميد دار الارقم
في لبنان وشيخ الطريقة الرفاعية فيها والداعية
الإسلامي المعروف

الشيخ محمود الحوت – سوريا

أسد المنابر وأستاذ الجيل من مدرسة المدافعين عن الأصالة
والثوابت الشرعية والذي وقف في وجه التيارات
المريية. مدير نهضة في حلب الشهباء .

إمام ومدرس في الجامع الأموي بحلب. خريج مدرسة الإمام
محمد النبهان سيد عصره. دكتوراه في اللغة العربية.

القاضي المحدث الشيخ محمد الكامل سعادة - تونس

شيخ دار الحديث في الزيتونة. تونس وإمام جامعها.
آخر من يروي الموطأ مسلسلا سماعيا في تونس.
وصاحب الأسانيد العالية في المغرب.

د. إدريس الفاسي الفهري

خطيب جامع القرويين العتيق بفاس، نائب رئيس جامعة القرويين، أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة، أستاذ كرسي العقيدة بجامع القرويين. مدير الدراسات العليا في المصطلحات والقواعد الشرعية، شيخ الزاوية الفاسية.

دكتوراه دولة في الفقه والأصول، له مؤلفات متعددة في علم الأصول.

الشيخ د. محمود جراد العيساوي - العراق
إمام وخطيب جامع سيدنا الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني

دكتوراه في العلوم الإسلامية وأخرى في التاريخ
تقلد عددا من المناصب منها، مساعد رئيس الجامعة الإسلامية، والمستشار
الديني لرئيس الجمهورية العراقية. عضو لجنة الإفتاء العليا في الأوقاف،
وعضو المعهد العالي للأديان.
مدرس الحديث والسيرة النبوية والتصوف وغيرها في الجامعات العراقية.
له عدد من المؤلفات والرد على المستشرقين.

الدكتور صفوان محمد رضا عضيبات - الأردن

دكتوراه في الأصول

مدير الدراسات والبحوث الإسلامية في دائرة الإفتاء العام.

له عدد من المؤلفات والبحوث الإسلامية..

الداعية الشيخ محمد كسكين .من تركيا

مدرس في معهد فضيلة الشيخ محمود أفندي للعلوم الشرعية
والعربية.وسكرتيه الشخصي ورئيس الوقف وتحالف
جمعيات المعرفة.

الشيخ د. عبد القادر قريب الله - نيجيريا

شيخ الطريقة القادرية في افريقيا. خليفة والده العلامة الناصر.
يحمل عددا من شهادات الدكتوراه في الدراسات الإسلامية.
وهو عميد كلية التراث الإسلامي له مايربو على ثمانين مؤلفا.

الشيخ فيصل محمد احمد العمودي - كينيا

الداعية استاذ الفقه والأصول. وخطيب الجامع الكبير في
مالندي وشيخ مدرسيها. المحاضر في الإذاعات. عميد دار
المدثر للدراسات الإسلامية.

الشيخ الشرف البرزنجي- العراق

شيخ الطريقة القادرية في محافظة ديالى العراق.

ومؤسس منظمة مثقفى شباب التصوف. وله مجلة رسالة التصوف باللغة الكردية تعنى بنشر الثقافة الصوفية. وصاحب الزاوية الفعالة والمدرسة الدينية فيها. وله رسائل ترجم فيها أبحاثاً في الحديث الشريف والتصوف.

الشيخ مصطفى زغلول محمود القادري - مصر

الحافظ خريج الأزهر الشريف. ومدرس فيه، أمين فتوى. وشيخ
الطريقة القادرية. له عدد من المؤلفات في الأصول وغيره

الشيخ حمدي كنجو المخزومي .من سوريا.

خريج جامعي لامع. منشد متألق، إمام وخطيب في دار الفتوى اللبنانية.

ومقدم برنامج على قناة الإرث النبوي والمنشد الأول في القنوات الصوفية الفضائية.

الشيخ أحمد معزوز.الجزائر

مقدم الطريقة الشاذلية، وخريج جامعي في العلوم الشرعية والادارية.مفتش
التعليم المسجدي.

استاذ مواد التفسير والحديث والفقه والاصول.مشرف وخطيب الزاوية
البلقائدية في الجزائر.له بعض المؤلفات..

المخرج علاء شمالي تغطية إعلامية.

Shaykh Dr. Abdul Aziz Al-Khateeb Al Hasani Al Jelani

(Syria, Damascus)
(President of Sufi Conference)

- Principal of Al-Tehzeeb International Islamic Institute, Damascus
- Preacher in Central Mosque Darwaishiya (Ahistorical Mosque 800 Years Old)
- Considered an authority on Sha'afi Fiqh (School of Islamic Jurisprudence)
- From the Lineage of Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani (Hasani Syed)
- Has over 100,000+ disciples in the Qadriyah Order
- Thousands of students from worldwide have become Scholars under his teaching
- Belongs to Noble family of Islamic Scholars & Saints
- Considered to be a leader among Sufis world over
- Writer of 150+ Books.

Shaykh Dr. Muhammad Nasir Al-Hout (Syria, Aleppo)

- Titles: Khateeb-e-Azam Syria (Grand Orator of Syria), Asad ul Manaber (Lion of the Minbars - Pulpits)
- Madarsa Kaltawiyah - The largest institute of Syria where Islamic Knowledge is taught along with Sufism
- Is from the Lineage of the Holy Prophet ﷺ
- He is the student of Qutb Al-Aqtab, Syed Muhammad Nibhan, a renowned Islamic scholar of Aleppo, Syria
- Qualified students from his institute are serving Islam & Sufism globally
- His speeches are famous in both Arabs and Non-Arabs

**Shaykh Dr. Safwan Muhammad Reza
Odaibt
(Jordan)**

- PHD in Islamic Jurisprudence and Shariah Law
- Incharge of Islamic Higher Education & Research Commission
- He has written extensively on Islamic Research

**Shaykh Justice Muhaddith Muhammad
Al-Kamil Sa'adi
(Tunis)**

- Incharge and Shaikh-ul-Hadith (Senior Teacher of Hadith) at Al-Zaitona Universtiy
- The Grand Preacher and Imam of Al-Zaitona University Mosque
- He is the considered to hold the highest authority on Hadith & Hadith Scienc-es in Morocco & Tunis

Shaykh Dr. Osama Abdul-Razzaq al-Rifai
(Lebanon)

- He is the Grand Mufti of Lebanon & a Senior Judge
- Chancellor of Al Arqam Univeristy in Beirut, Lebanon
- The most senior Sheikh in Lebanon of The Rifai Order
- Globally renowned orator, preacher & scholar

Shaykh Hamdi Kanjoo Al-Makhzoumi
(Sy ria)

- Graduate from LAMA University
- Imam and preacher at Dar-ul-fatwa, Lebanon
- Director of Al-Arth Al-Nabawi Channel
- Is a famous Na'at-Khwan (Reciter of Nasheeds) from the Arab World and appears on several Islamic Channels

Shaykh Dr. Idris Fassi Fahri
(Morocco)

- Preacher in Al Quaraouvine Mosque, Fez, Morocco
- Vice Chancellor of the University of Quaraouvine (Medina of Fez - The Oldest University in the World, UNESCO World Heritage Site)
- Expert in the Knowledge of Aqaid (Creed), Shariah, and Fiqh (Islamic Jurisprudence)
- Shaykh of the Al-Fasiyah Sufi Order
- Professor & PHD in Shariah Law
- Director of Graduate Studies in the terms and rules of legitimacy
- Author of Multiple Books on Islamic Jurisprudence

**Shaykh Al-Hafiz Mustafa Mehmood
Zaghloul Al-Qadri**
(Cairo, Egypt)

- Graduate of Al-Azhar University
- Professor in Al-Azhar University
- Mufti (Islamic Jurist) of Al-Azhar University
- Shaykh of Qadriyah Sufi Order
- Writer of multiple books in Islamic Jurisprudence and other subjects

Shaykh Muhammad Keskin
(Turkey)

- Consul & Personal Secretary of Grand Sheikh Mahmoud Effendi
- Teacher of Arabic and Islamic Law in the Institute of Sheikh Mahmoud Effendi
- Administrator of Al-Marifah Charity actively helping in the Syrian Refugee Crisis

Shaykh Faisal Mohamed Ahmed Alamodi
(Kenya)

- Title: The Great Preacher (الداعى الكبير)
- Scholar and Teacher of Shariah Law
- Preacher at Al-Kabeer Mosque (Malindi, Kenya)
- He is considered the Leader of Teachers of Islamic Law in Kenya
- Popular as an Islamic Preacher and Scholar on various Radio Channels in Africa
- Chancellor of Jamiat Ul-Mudathir (Provides Islamic Education)

Shaykh Ahmed Mazouz
(Algeria)

- Grand Sheikh of Shadhili Sufi Order
- Scholar of Islamic Jurisprudence and Islamic Law
- The Spiritual Successor of Grand Sheikh Syed Mohamed Abdul Latif Balkaid, considered to be the senior most Sufi scholar of Algeria
- Scholar and Professor of Hadith Islamic Jurisprudence, Shariah Law in Al Zawiyah Al Bal Qadiyah And Al Habriya
- Communication Manager of the International Forum of Sufism.
- Chief Editor of Islamic Publication: "Al Anwaar Al Muhammadiyah"

Shaykh Dr. Abdul Qadir Qareebullah
(Nigeria)

- He is the senior most Shaikh of the Qadri order in Africa
- He is the spiritual successor and son of Allama Shaikh Nasir
- He holds PHD in various subjects in Islamic Studies
- He is the chancellor of Jamia Trath-ul-Islami
- He is the author of 80+ books
- His disciples are over 2 Million in number

Shaykh Dr. Muhammad Jarad Al-Eesawi
(Iraq)

- Grand Preacher and Imam of The Central Mosque Shaikh Abdul Qadir Al-Jilani, Baghdad, Iraq
- PHD in Islamic Studies and Islamic History
- Vice Chancellor of Jamia Islamia, Baghdad
- Member of Parliament of Iraq
- Member of Committee of Religious Affairs in Iraq
- He is the member of the Research Institute of various Schools of Fiqh
- He is a professor and teaches Islamic Studies, History, Sufism, Life of Prophet ﷺ in various universities.
- He has written on many subjects and has written extensively on refutations of polytheists/orientalists.

Aala Shumali Yaseen
(Syria)

- International Journalist

إدارة سلوك الصوفية

International Center of Sufism

Objectives of the Conference

- The real definition of Sufism and Sufis
- The concept of moderation in Sufism
- Authentic Sufi Teachings
- International Sufi Brotherhood & Community
- Spread of Sufism in Far East
- An invitation to the Science of Mysticism (Sufism) against ignorance
- Sufism against Extremism
- Impact of Sufism on Students & Scholars
- Establishment of a Center of Sufism in Pakistan under the supervision of the Arab Sufi Masters.
- Promotion of Sufi cultural exchange between nations
- Support and growth of Global Sufism
- Organization of Global Sufi Conferences in various countries

الافتتاحية

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

الحمد لله.. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه
وأتباعه ورجال التصوف وأئمة الأطهار.

أما بعد:

فأرحب بكم جميعا سادة كراما وعلماء عاملين في بلدكم الثاني..
أرحب بكم في عاصمة الإسلام الثانية بعد مكة والمدينة المنورة على
ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام.

أرحب بكم في بلد استقلت على الإسلام من أول يوم ولدت فيه.

أرحب بكم في قلعة الإسلام التي بنيت قوانينها على مبادئ الإسلام
ومحبة نبي الإسلام والدفاع عن مقدسات الإسلام.

أرحب بكم ببلد ترفع رأسها عاليا بمبادئ التصوف ومحبة اعلام التصوف
وعلى رأسهم سيدنا الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم.

حللتهم أهلا ووطنتم سهلا بين إخوانكم وانصاركم واحبابكم..

وأشكر لكم مشاركتكم وحضوركم وأتمنى أن تطيب أيامكم بالدعوة إلى
دين الله عز وجل ومحبة نبيه الكريم والأولياء والصالحين.

كان بودي أن يرأس هذا الملتقى سيدنا العلامة الشيخ اختر رضا خان..

لكنه اعتذر في آخر لحظة.. وفيكم أن شاء الله تعالى الكفاية.

اجتمعنا في هذا الملتقى الصوفي لنحدد معا معالم وأسس التصوف إحياء
لمعانيه وتذكيرا بما كان عليه سلفنا الصالح من أهل السنة والجماعة
فالصوفية يتبنون مبادئ أهل السنة والجماعة وهم الصف الأول المدافعون
عنها.

إخوتي

من خلالكم سنثبت للعالم الإسلامي مكانة التصوف في الإسلام .. وأن قاداته وأئمة هم أئمة أهل السنة والجماعة فعقيدة الصوفية لا تختلف عن عقيدة أهل السنة كما صورها بعض المتأخرين الذين شقوا الصف المسلم وخرجوا بمذهب جديد خالفوا فيه ما عليه أهل السنة والجماعة.

إخوتي وسادتي

أدعياء العلم مهمتهم تكسير أعلام الإسلام لذلك يعادون التصوف لأنهم لا يحسنونه.

التصوف كمسمى موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الاسم هو الحادث.

التصوف المسمى الذي كان موجودا هو الأخلاق والتزكية وتربية النفوس على الخير والذكر من عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاسم (التصوف) حادث وجديد بعد عصر النبوة بمئة عام.

وكذا كل أسماء العلوم محدثة وطرأت بعد الصدر الأول: علم القراءات. علم الفرائض . علم الفقه. علم الأصول. علم مصطلح الحديث. كلها طرأت حين انتشر العلم.

التصوف له عدة مرادفات ،: مرادفه الأخلاق. مرادفه التربية. مرادفه السير إلى الله. مرادفه السلوك...

فالتصوف ليس عالما بعيدا ولا غريباً عن حياة الناس.. التصوف أن تسير في مكارم الأخلاق.. أوليس هذا من الإسلام.. أولم يحدد رسول الله بعثته في كلمتين: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) رواه أحمد ومالك والبخاري على الأدب المفرد والحاكم والبيهقي – جامع الأصول ٤/٤)

(١٧/٨ - ٨٩٣٩) صلى الله عليه وسلم.

فالتصوف كمسمى كان موجودا في عهد النبوة.

وكما قال سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ويملأنا.

يفرغنا من رذائل الجاهلية ويملأنا بأخلاق الإسلام...تخلية وتخلية..
التخلية أن يفرغ العبد نفسه من الأخلاق الفاسدة..والتخلية أن يملأ نفسه
بالأخلاق الفاضلة..ومن زاد على هذا فقد كذب على ساداتنا الصوفية..لأن
سيدنا أبا حامد الغزالي رحمه الله حجة الإسلام يقول نقلا عن رويم
البغدادي : التصوف خلق فمن زاد عليك بالخلق فقد زاد عليك
بالتصوف..ليس التصوف إلا السير في منهج الأخلاق الفاضلة.

إخوتي

ضمن هذه المعاني وغيرها، سنستمع إليكم بشغف لإيصال هذه الرسائل
إلى العالم أجمع..

وأتمنى ألا تزيد مداخلاتكم على ١٥ دقيقة لأنها مع الترجمة سيصبح زمنها
٣٠ دقيقة.

وسوف يتاح لكم حرية الكلام أمام أجهزة الإعلام لننشر كلامكم عالميا في
أصقاع الأرض طولها وعرضها من باب قوله تعالى

(سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما
ومن اتبعكما الغالبون).

يشرفني أن تكون المداخلة الأولى لممثل بلد....سيدي الشيخ.....
فليتفضل مشكورا جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا..

مقدمة

أثر الصوفية في رواية الحديث النبوية الشريف

رغم :

1- تواجد أسماء السادة الصوفية بين رجالات وأسانيد الحديث النبوي الشريف ورواته..

2- ورغم بلوغ بعضهم درجة الحافظ

3- ورغم وجود بعض مؤلفات لهم في الحديث رواية ودراية كالإمام أبي نعيم الاصبهاني والحارث المحاسبي والفضيل بن عياض وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي طاهر السلفي وسيدي الإمام النووي وابن الصلاح صاحب المقدمة والقاضي عياض والشيخ زكريا الأنصاري والحافظ ابن حجر الهيتمي والإمام الشعراني والإمام السيوطي والإمام المناوي وابن أبي جمرة شارح مختصر البخاري والإمام الشيخ محمد أبي النصر الخطيب محدث الشام ومصر والحجاز وتلميذه الشيخ محمد بدر الدين الحسني والإمام عبد الحي الكتاني صاحب فهرس الفهارس والأثبات والسادة الغمارية وغيرهم مما تعجز هذه العجالة عن ذكرهم...

رغم كل هؤلاء يأتي بعضهم لينكر على أهل التصوف مكانتهم في رواية الحديث الشريف قال : لأن بعض الصوفية يروون الأحاديث بطريقتهم: حدثني قلبي عن ربي عز وجل دون الاحتياج إلى الإسناد...ولأن بعضهم صحح الحديث بتمييزهم كلام النبوة عن غيره...بل ربما حدثوا عن سيدنا النبي يقظة سألوه فأجابهم...

ولكن تلك الطريقة تبقى خاصة بأسانيد الصوفية الى جوار الطريقة الأصلية في الجرح والتعديل التي لم يكثر منها الصوفية ولإن تعرضوا لها فيكون مع لطف العبارة والاحتياط الشديد...

فما تفصيل ما أجملت ؟

مقدمة

الإرهاب وموقف الصوفية منه

ليس عند الصوفية إرهاب ،الصوفية يحرمون الاعتداء على الغير لأن الله ورسوله حرمه على المسلمين .

ليس عند الصوفية إرهاب بل عندهم (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما).

ليس عند الصوفية إرهاب بل عندهم قول الله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم..).

ليس عند الصوفية إرهاب بل عندهم (من آذى ذميا فقد آذاني).
ليس عند الصوفية إرهاب بل عندهم (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا)

ليس عند الصوفية إرهاب بل عندهم (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض...).

ليس عند الصوفية من ارهاب بل عندهم الحدود التي حددها الله في كتابه :
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله...).

ليس عندنا ارهاب بل عندنا قول سيدنا رسول الله (من بدل دينه فاقتلوه).
عندنا قول رب العالمين

(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله).
عندنا قول مولانا رب العالمين (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة....)

الإرهاب عند الصوفية مقيد بالكتاب والسنة (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم...)

فلا إرهاب عند الصوفية بل تنفيذ أوامر الله واجتناب منهياته...

مقدمة

حكم تقليد المذاهب الأربعة

التقليد أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله.

والناس في العلم قسمان:

- 1-المجتهدون : وهم الذين يأخذون الأحكام من أدلتها الشرعية.
 - 2-المقلدون : وهم العوام، لعجزهم عن النظر والاجتهاد. وكذا العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، فكل منهما يلزمه التقليد.
- وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم عن الحق على مشروعية التقليد ووجوبه عند عدم التمكن من الاجتهاد.

فهؤلاء المقلدون تكون فتاوي المجتهدون بالنسبة لهم كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين.فليس النظر والاستنباط من شأنهم ولايجوز لهم ذلك ألينة لأن الله تعالى يقول (فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) والمقلد غير عالم فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الاطلاق.

واتباع المذاهب لا فكاك منه ولا بديل عنه لأن المذاهب الفقهية الأربعة المتبعة قد خُدمت خدمة لم تتوفر لغيرها فاعتُني بنقلها وتحريرها ومعرفة الراجح منها ، واستدل لها وترجم لأئمتها مما جعل كل واحد منهما مدرسة مستقلة لها أصول معلومة وفروع محررة يتحتم على من اراد التفقه في الدين ان يسلك احدهما متعلما ودارسا ومتدربا فتكون بدايته هو حيث انتهوا هم.

فما تفصيل ماأجملت..؟

مقدمة

تمسك الصوفية بأصل متابعة السنة الشريفة

لو لم يكن من تمسك الصوفية الكرام بالسنة المطهرة الا قول سيدهم الإمام ابي القاسم الجنيد (الطرق كلها مسدودة عن الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته) لكفى...

ولو لم يكن من الصوفية الكرام الا قول سيدنا الامام الجيلاني: طر الى الحق عزوجل بجناحي الكتاب والسنة ادخل عليه ويدك في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعله وزيرك ومعلمك...).

واسمعوا إلى شدة تمسكه بالسنة الشريفة وهو يقول: كل ولي على قدم نبي وانا على قدم جدي صلى الله عليه وسلم ومارفع المصطفى صلى الله عليه وسلم قدما الا وضعت انا قدمي في الموضع الذي رفع قدمه منه.

ولكفاهم قول الامام الغزالي عن سيدنا الحسن البصري أنه كان أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء وأقربهم هديا من الصحابة. (

فالصوفي يربط بإحكام بين منبع الطريق الصوفي ومصبه: فالمنبع هو الشريعة المحمدية ممثلة في هدي الكتاب والسنة، والمصب هو الحقيقة التي يصلها العبد باتباعه لمنهاج الشريعة المستقيم.

هذا الموضوع التالي...

مقدمة كلمة التبرك

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

رد الإمام الذهبي على مَنْ قال: لِمَ لم ينقل عن الصحابة تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال معللاً: «لأنهم عاينوه حيّاً، وتملوا به، وقبّلوا يده، وكادوا يقتتلون على وضوئه، واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر، وكان إذا تنخّم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه، ونحن فلما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل، ألا ترى كيف فعل ثابت البناني؟ كان يقبّل يد أنس بن مالك ويضعها على وجهه ويقول: يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم»

في معجم الشيوخ للذهبي ج ١ ص ٧٣

وتتمة كلامه: اي الذهبي

وَهَذِهِ الْأُمُورُ لَا يُحَرِّكُهَا مِنَ الْمُسْلِمِ إِلَّا فَرَطُ حُبِّهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ هُوَ مَأْمُورٌ بِأَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَشَدَّ مِنْ حُبِّهِ لِنَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمِنْ أَمْوَالِهِ، وَمِنْ الْجَنَّةِ وَحُورِهَا، بَلْ خَلَقَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّونَ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ أَكْثَرَ مِنْ حُبِّ أَنْفُسِهِمْ.

حَكَى لَنَا جُنْدَارُ، أَنَّهُ كَانَ بِجَبَلِ الْبِقَاعِ فَسَمِعَ رَجُلًا سَبَّ أَبَا بَكْرٍ فَسَلَّ سَيْفَهُ، وَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَلَوْ كَانَ سَمِعَهُ يَسُبُّهُ، أَوْ يَسُبُّ أَبَاهُ لَمَا اسْتَبَاحَ دَمَهُ، أَلَا تَرَى الصَّحَابَةَ فِي فَرَطِ حُبِّهِمُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: أَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ فَقَالَ: «لَا» فَلَوْ أَذِنَ لَهُمْ لَسَجَدُوا لَهُ سَجُودَ إِجْلَالٍ وَتَوْقِيرٍ، لَا سَجُودَ الْمُسْلِمِ لِقَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ وَالتَّجْجِيلِ لَا يُكْفَرُ بِهِ أَصْلًا، بَلْ يَكُونُ عَاصِيًا فَلْيَعْرِفْ أَنَّ هَذَا مِنْهِي عَنْهُ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ إِلَى الْقَبْرِ.

-قال الإمام العلامة الحجة تقي الدين الحسني في كتابه: "دفع شبه من شبه وتمرد (ص ٨٩): [والمراد أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واللواذ بقبره مع الاستغاثة به كثير على اختلاف الحاجات، وقد عقد الأئمة لذلك باباً، وقالوا: إن استغاثة من لاذ بقبره وشكى إليه فقره وضره توجب كشف ذلك الضر بإذن الله تعالى] اهـ

مقدمة كلمة الصوفية والجهاد

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

مشايخ الصوفية:

مشايخ الصوفية هم العز بن عبدالسلام الذي ربي قطز وهزم التتار

مشايخ الصوفية هم الشيخ السنوسي الذي أسس المقاومة في ليبيا ضد
الايطاليين وخلفه من بعده تلميذه عمر المختار

مشايخ الصوفية هم الشيخ عبدالقادر الجزائري قائد ثوره الجزائر

مشايخ الصوفية هم الشيخ آق شمس الدين الذي ربي محمد الفاتح فاتح
القسطنطينية وغرس في قلبه حب البطولة والجهاد والشيخ آق شمس الدين
هو أول من خطب في مسجد ايا صوفيا بعد فتح القسطنطينية

مشايخ الصوفية يربون تلاميذهم على العزة والشجاعة وحب التضحية
والجهاد

ولكنه جهاد نقي وصافي يمتلك قراره المسلمين أنفسهم وليس جهاد تحركه
حكومات دول إقليمية تنفذ من خلاله اجندات دول كبرى لحماية مصالحها
ومد نفوذها في المنطقة أو الإقليم أو تستخدمه الدول الكبرى في محاربة
أعدائها بالنيابة أو في تدمير شعوب ودول العالم الإسلامي...

مقدمة كلمة أصول التصوف

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

من أقوال أكابر الصوفية في أصول الطريقة:

قال الإمام الجنيد: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام». وقال أيضا: «من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث، لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة»..

قال الإمام سهل التستري: «أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسوله، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق» ((طبقات الصوفية..))

قال الإمام أبو الحسن الشاذلي: «إذا عارض كشفك الصحيح الكتاب والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك: إن الله ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة، ولم يضمنها لي في جانب الكشف والإلهام» ((إيقاظ الهمم..))

قال الإمام أبو الحسين الوراق: «لا يصل العبد إلى الله إلا بالله، وبموافقة حبيبه في شرائعه، ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث يظن أنه مهتد» ((طبقات الصوفية..))

قال الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتابه لطائف المنن والأخلاق: «إن طريق القوم - أي الصوفية - محررة على الكتاب والسنة كتحرير الذهب والجوهر، فيحتاج سالكها إلى ميزان شرعي في كل حركة وسكون»..

قال الإمام أبي يزيد البسطامي حيث سئل عن الصوفي فقال: «هو الذي يأخذ كتاب الله بيمينه وسنة رسوله بشماله، وينظر بإحدى عينيه إلى الجنة، وبالأخرى إلى النار، ويأترز بالدنيا، ويرتدي بالآخرة، ويلبي من بينهما للمولى: لبيك اللهم لبيك»..

قال سيدي الإمام عبد القادر الكيلاني:

الصوفي من صفا باطنه و ظاهره بمتابعة كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنَّة رسوله، فكلما ازداد صفاؤه خرج من بحر وجوده، ويترك إرادته واختياره ومشيتته من صفاء قلبه. ((الفتح الرباني))

اذن هذه أساسيات الطرق الصوفية ومن يدعي التصوف ويخالف الكتاب والسنة فهو مردود عليه أَدْعَاؤُهُ ولا يصح نسبته إلى أهل التصوف..

مقدمة انتفاع المريد بالمرشد

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

قال الإمام أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري في الرسالة ما نصه:
(سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الشجر إذا نبت بنفسه ولم يستنبت به
أحد يورق ولكنه لا يثمر، كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يتخرج به لا
يجيء منه شيء).

وكان الأستاذ أبو علي يقول: أخذت هذا الطريق عن النصراباذي
والنصراباذي عن الشبلي والشبلي عن الجنيد والجنيد عن السري والسري
عن معروف الكرخي ومعروف الكرخي عن داود الطائي وداود لقي
التابعين ..) اهـ.

نقل الفقيه الحنفي الحسكي صاحب الدر: أن أبا علي الدقاق رحمه الله
تعالى قال: (أنا أخذت هذه الطريقة من أبي القاسم النصر أبادي، وقال أبو
القاسم: أنا أخذتها من الشبلي، وهو من السري السقطي، وهو من معروف
الكرخي، وهو من داود الطائي، وهو أخذ العلم والطريقة من أبي حنيفة
رضي الله عنه، وكلّ منهم أثنى عليه وأقرّ بفضلته ..).

ثم قال صاحب الدر معلقاً:

(فيا عجباً لك يا أخي! ألم يكن لك أسوة حسنة في هؤلاء السادات الكبار ؟
أكانوا مُتَّهَمِينَ في هذا الإقرار والافتخار، وهم أئمة هذه الطريقة وأرباب
الشرعية والحقيقة ؟ ومن بعدهم في هذا الأمر فلهم تبع، وكل ما خالف ما
اعتمدوه مردود مبتدع)

(الدر المختار ج ١. ص ٤٣).

وعليه حاشية ابن عابدين وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
الدمشقي فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره

مقدمة

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

أقل ما يقال عن الاحتفال بالمولد الشريف انه يذكرنا كم نحن مبتعدون عن سنته الشريفة ويدعوننا للاقتداء والانتصار لهذا النبي الكريم.. كان اول احتفال بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة فأنشد اهلهما وهم يضربون بالدفوف

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

وانطلقت السنة الجوارى بحضور من رسول الله وهن ينشدن

نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار..

وامتدح سيدنا العباس نبينا بمولده الشريف فقال

وأنت لما ولدت أشرقت الأرض فضاءت بنورك الافق

فنحن في ذلك الضياء وفيالنور وسبل الرشاد يخترق.

فسر رسول الله وقال لعمه : لايفضض الله فاك..

ان الفرح بسيدنا رسول الله أعظم من الفرح بسيدنا موسى وسيدنا عيسى للذين ذكر القرآن وذكر قصة ميلادهما...

وإنه لنعمة عظيمة من نعم الله أسداها لخلقه ألم يطلب مولانا عز وجل الفرح بالنعمة (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا..).

مصادر التصوف

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

أدعياء العلم مهمتهم تكسير أعلام الإسلام لذلك يعادون التصوف لأنهم لا يحسنونه.

التصوف كمسمى موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الاسم هو الحادث.

التصوف المسمى الذي كان موجودا هو الأخلاق والتزكية وتربية النفوس على الخير والذكر من عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاسم (التصوف) حادث وجديد بعد عصر النبوة بمئة عام.

وكذا كل أسماء العلوم محدثة وطرأت بعد الصدر الأول: علم القراءات. علم الفرائض. علم الفقه. علم الأصول. علم مصطلح الحديث. كلها طرأت حين انتشر العلم.

التصوف له عدة مرادفات : مرادفه الأخلاق. مرادفه التربية. مرادفه السير إلى الله. مرادفه السلوك...

فالتصوف ليس عالما بعيدا ولا غريبا عن حياة الناس.. التصوف أن تسير في مكارم الأخلاق.. أوليس هذا من الإسلام.. أولم يحدد رسول الله بعثته في كلمتين: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) صلى الله عليه وسلم.

فالتصوف كمسمى كان موجودا في عهد النبوة.

وكما قال سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ويملأنا.

يفرغنا من رذائل الجاهلية ويملأنا بأخلاق الإسلام.. تخلية وتخلية.. التخلية أن يفرغ العبد نفسه من الأخلاق الفاسدة.. والتخلية أن يملأ نفسه بالأخلاق الفاضلة.. ومن زاد على هذا فقد كذب على ساداتنا الصوفية.. لأن سيدنا أبا حامد الغزالي رحمه الله حجة الإسلام يقول نقلا عن رويم

البغدادي : التصوف خلق فمن زاد عليك بالخلق فقد زاد عليك بالتصوف. ليس التصوف إلا السير في منهج الأخلاق الفاضلة.

فما مصادر التصوف؟:

أول مصدر للتصوف كتاب الله تعالى

والمصدر الثاني هو الوحي الثاني المعبر عنه بالسنة الشريفة.

فالذي أمر بحسن الخلق هو القرآن الكريم والذي قال لسيدنا رسول الله (وإنك لعلی خلق عظیم) هو الذي وضع اللبنة الأولى في للتصوف وهي الأخلاق الفاضلة.

أما السنة المطهرة فقوله صلى الله عليه وسلم (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).

فهذان المصدران هما اللذان أشار إليهما سيدنا الإمام أبو الحسن الشاذلي وسيدنا الإمام الجنيد وسيدنا الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام الرفاعي وعامة أهل الله تعالى .

يقول الإمام الجنيد: (علمنا هذا مشيد بالكتاب والسنة)وبعده بقرون قال الإمام ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه (ربما تخطر على قلبي خطرة من خطرات القول فلا أقبلهما إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة.

وقال سيدنا الإمام الجيلاني قدس الله سره: طر إلى الحق على جناحي الكتاب والسنة..).

وهناك مصادر أخرى : هي التي دبجتها يراعات العلماء وكتبوها.

كتب سيدنا أبو سعيد الخراز كتاب الصدق. ويعد من أوائل ماكتب.

احمد بن عيسى ولد مطلع القرن الثالث وتتلذ على يد سيدنا معروف الكرخي وبشر الحافي والسري السقطي. ونقلوا عنه أنه مافاته الحق أبدا بين الخرزتين. نادى بالجمع بين قيمتين عظيمتين هما الصدق والإخلاص

وكان متصفا بهما.شهد له أئمة التصوف بأنه قمر الصوفية.ت ٢٨٦ للهجرة).

وكتب الكلابادي أبو بكر بعده كتابه (التعرف على مذهب أهل التصوف) وانه جملة من الأخلاق الفاضلة.

كتب بعده سيدنا الإمام القشيري كتابه الرسالة القشيرية وهي رسالة في علم الأخلاق.

وكتب سيدي الهجيري عن جملة الأخلاق التي تدور حولها أخلاق الصوفية.

ثم كتبت اكبر موسوعة في التصوف وأخلاق الصوفية وهي إحياء علوم الدين للإمام الغزالي.

لأن العلوم فقدت نضارتها بقي الناس مع حفظ الأحكام دون أخلاق مشهودة وأعطى علوما خرج بعلوم الدين من التعاطي الظاهر إلى آثارها في القلب.

الإمام أبو حامد الغزالي شيد قائمة طويلة من الأخلاق بدءا بخلق التوبة وانتهاء بخلق القرب ومرورا بخلق الأنس والهيبة وبأخلاق عديدة.

ثم ذكر جملة من الرذائل التي يجب أن تجتنب.وجملة من الفضائل التي يجب أن تجتلب حتى نتحقق بالأخلاق المحمدية.

وكتب الشيخ سعيد حوا رحمه الله مذكرات في منازل الصديقين الربانيين تلخيص الحكم لابن عطاء الله السكندري.

فكتاب الحكم عمدة في الطريق الصوفي.

وبعده كتاب قواعد التصوف لابن زروق.

هذه المصادر القديمة والحديثة.

والسؤال الذي ينبغي أن يسأل: هل يؤخذ التصوف من الكتب؟

طريقان أو ثلاثة:

الطريق الأول: *طريق المحبة*

كما قال سيدنا أبو الحسن الشاذلي : الاعتقاد في طريق القوم ولاية . والولوج في طريق القوم عناية . والاعتراض على طريق القوم جناية . من أحب الخلق الحسن وأرباب الخلق الحسن فقد دخل تحت مفهوم الولاية . أمّا إن ألهمه الله تعالى أن يقول كما قال سيدنا الخضر لسيدنا موسى: (هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا) فقد وفق إلى طريق العناية لأن الذي يربيّه هو وارث محمدي.

قال سيدنا الإمام أبو الحسن الشاذلي في الرسالة الولدية (واليوم وقد ذهب جيل الصحابة والتابعين فإن القائمين على هذا الطريق هم خلفاء الحق كما قال صلى الله عليه وسلم (العلماء ورثة الأنبياء) فهؤلاء هم المربون الوارثون.

إذن الطريق الأولى طريقة التبرك وحب الصالحين.

أحب الصالحين ولست منهم لعلّي أن أنال بهم شفاعه

كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه

تحب الصالحين وأنت منهم ولا شك سوف تنال بهم شفاعه

كما قال له الإمام احمد.

إذن الطريق الأولى طريق التبرك يقرأها الطالب ليصل إلى الله تعالى .

الطريق الثاني: على سبيل التعلم.

الطريق الثالث : طريق الانتساب والبيعة على الطريق التي توصل إلى الرشد (هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا).

لا يوجد خلل في المنهج لأنه يوصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من أين تأتي الشبه؟

من سوء الفهم أو حقيقة غير مصورة على وجهها الأكمل أو خلا في المنهج.

وهناك مواقف خاصة للناس كرجل لايعرف الكتابة يقول لك: التصوف شرك أو كفر.

قد ترى رجلا لايركب جملة في العربية يجلس على المنابر العلمية فيحاكم أجيالا من الأمة.

وأنبه أن هذه المحاكمات ليست خاصة بالتصوف بل لهم محاكمات أخرى .:

١- رفضوا الأئمة الأربعة.. سادات الأمة المجمع على تقليدها.

٢- رفضوا التوحيد على منهج الإمام الأشعري .وهو المنهج الأوسط في فهم العقيدة أو التوحيد.وهو الذي أنقذ الأمة من الفلسفة الإغريقية والدعاوي الأخرى.

٣- رفضوا من مجتهدى العصور..

٤- ومن الطبيعي أن يرفضوا بعدها التصوف.

٥- وبعض الشبه التي يرفضونها قيام الموالد الشريفة قرآن وذكر وكرم مرة في السنة.

اتهموا التصوف انه طريق الغناء وهذا باطل لأنه سماع مما كان زمن النبي الكريم.

اتهموا الصوفية بالاختلاط ولايوجد في مجالس الصوفية اختلاط لان الشريعة ترفضها.والشريعة محققة في التربية الصوفية.

يقولون الصوفية يقرؤون القرآن جماعة ويدعون انه غير موجود في السنة.وتعاملوا عن حديث (مااجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ...). و يقرؤون صيغة جمع..

يقولون الصوفية تتميز بالسبح (المسبحة) ومأروع ما قاله الإمام السيوطي
الذي كتب رسالة كاملة (المنحة في فضل السبحة) ..

الصوفية يقبلون رؤوس الشيوخ .نعم ونقبل أقدامهم لأنه صلى الله عليه
وسلم سمح به وقال عن سيدنا معاذ (قوموا لسيدكم) والتقبيل من باب
التوقير.

يقولون الصوفية يجهرون بالأذكار .نعم .روى خ عن ابن عباس : ما كنا
نعرف انقضاء صلاة رسول الله حتى نسمع أصواتهم بالذكر..) أو كما قال.

معنى التصوف وحقيقته

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

كثيرون أولئك الذين لم ينصفوا التصوف، فحكموا عليه دون أن يطلعوا على ملف قضيته، ففسقوا شيوخه، واتهموهم بشتى أنواع الزيف، والابتعاد عن الكتاب والسنة، من غير أن يكلف- هذا الصنف من الناس- أنفسهم الغطس في أعماق العلوم، ففي اعتبارهم أن الفهم السطحي للدين هو أسمى مستوياته، فلم يُتعبوا عقولهم لا في البحث عن الحقائق، ولا في ذوق الجوهر، فاتهموا بذلك كل من ليس على شاكلتهم، ولو كانت علومه كالبحر الهادئ...

إنه لمن المعلوم أن التصوف هو علم من أجل العلوم التي قامت عليها الشريعة الإسلامية، ونحن عندما نتحدث عن التصوف فإننا نعني به التصوف الصحيح الذي لا يخرج عن الكتاب والسنة، التصوف الذي بُنيت أسسه وقواعده على هذين الأصلين الجليلين، وذلك على وجه الإخلاص والصدق، مصداقا لقوله عز وجل: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا).

ولو رجعنا إلى رجال التصوف الأوائل الذين أسسوه، لوجدنا أنهم كانوا كلهم علماء عاملين، دعاة إلى الله، ساروا إلى الله بالكتاب والسنة، فظهرت أنوارهم وبقيت آثارهم، وما لبثوا يبدون غيرتهم عن التصوف، جاهدين في تحصينه من المدّعين المنتسبين إليه زورا وبهتانا، فلطالما أظهر رجال التصوف المبادئ والأصول التي يعتمد عليها التصوف والمستمدة من كتاب الله تعالى، ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كتب القوم لزاخرة بتلك الأوصاف والشروط والمبادئ التي تُميز بوضوح بين المنتسب الصادق والمنتسب المنتحل، هذا الأخير الذي لا يُعتد بما يبدر منه، بل يبرأ التصوف منه، ولا يعترف به البتة، فهو ليس من التصوف في شيء ولا يمت إلى التصوف وإلى أهله بأدنى صلة.

ولتوضيح معنى التصوف وحقيقته، ومدى تشبث رجاله بالكتاب والسنة، لابد من سرد أقوال بعض العلماء والصالحين في الموضوع، وهي كالاتي :

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني- رحمه الله تعالى - في كتابه: "اليواقيت والجواهر": -المبحث الثامن والأربعون في بيان أن جميع أئمة الصوفية على هدى من ربهم وأن طريقة الإمام أبي القاسم الجنيد- رضي الله عنه- أقوم طرق القوم كلها لتحريرها على الشريعة تحرير الجوهر- يقول: "اعلم رحمك الله أن حقيقة الصوفي فقيه عمل بعلمه لا غير، فأورثه الله تعالى بعلمه الإطلاع على دقائق الشريعة وأسرارها حتى صار أحدهم مجتهدا في الطريق والأسرار كما هو شأن الأئمة المجتهدين في الفروع الشرعية...، ثم إن مما اختص به الصوفية عن غيرهم علمهم بالطريق الموصلة لهم إلى العمل بالكتاب والسنة...، ثم قال: "وقد رأيت في كتاب "الرعاية" للشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء بمصر في عصره ما نصه: كل الناس قعدوا على رسوم الشريعة وقعد الصوفية على قواعدها التي لا تتزلزل..."

أما حجة الإسلام، الإمام أبو حامد الغزالي، رحمه الله تعالى ، فقد تحدث في كتابه: "المنقذ من الضلال" عن الصوفية وعن سلوكهم وطريقتهم، فقال: "علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى ، خاصة وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق. بل لو جمع عقل العقلاء، وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء، ليغيروا شيئا من سيرهم، وأخلاقهم، ويبدلوه بما هو خير منه، لم يجدوا إليه سبيلا، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم، في ظاهرهم وباطنهم، مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يُستضاء به".

وتحدث الإمام أحمد بن تيمية، رحمه الله تعالى عن التصوف، في مجموعة فتاويه، فقال: "فأما المستقيمون من السالكون كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، والسري السقطي، والجنيد بن محمد، وغيرهم من المتقدمين، ومثل الشيخ عبد القادر [الجيلاني]، والشيخ حمّاد، وغيرهم من المتأخرين، فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء، أو مشى على الماء، أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين، بل عليه أن يفعل المأمور ويدع المحذور

إلى أن يموت، وهذا هو الحق الذي دلّ عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهذا كثير في كلامهم"

وقال الإمام الشاطبي في: "الاعتصام"، متحدّثا عن الصوفية: "وإنما خصّصنا هذا الموضع بالذكر، وإن كان فيما تقدّم من النقل كفاية؛ لأن كثيرا من الجهّال يعتقدون فيهم أنهم متساهلون في الاتّباع، وأن اختراع العبادات والتزام مالم يأت في الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون عليه، وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه، أو يقولوا به، فأول شيء بنوا عليه طريقته: اتباع السنة، واجتناب ما خالفها

وقد وصف الإمام الشاطبي الصوفية بأوصاف حميدة، فقال: "الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة؛ مجمعون على تعظيم الشريعة، مقيمون على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من آدابها، أبعد الناس عن البدع وأهلها، ولذلك لا نجد منهم من ينسب إلى فرقة من الفرق الضالة، ولا من يميل إلى خلاف السنة. وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدثون، وممن يؤخذ عنه الدين أصولا لا فروعاً، ومن لم يكن كذلك؛ فلا بد من أن يكون فقيها في دينه بمقدار كفايته"

وأثنى عليهم بوصفهم: "أهل الحقائق والمواد والأذواق والأحوال والأسرار التوحيدية، فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على مناهجهم...".

وقال إمام الطائفة أبو القاسم الجنيد: "الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وقال: "علمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة، ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يُقتدى به".

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني- رحمه الله تعالى -: "كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة، طُرْ إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة، ادخل عليه ويدك في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، اجعله وزيرك ومعلمك...".

وقال منكرا على من يعتقد أن التكاليف الشرعية تسقط عن السالك في حال من الأحوال: "ترك العبادات المفروضة زندقة، وارتكاب المحظورات معصية، ولا تسقط الفرائض عن أحد في حال من الأحوال".

ويقول سهل التستري : أصولنا سبعة أشياء: "التمسك بكتاب الله تعالى، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق".

وقال النصرآبادي: "أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة، وترك الأهواء والبدع، وتعظيم حرمان المشايخ، ورؤية أعذار الخلق، والمداومة على الأوراد، وترك ارتكاب الرخص والتأويلات".

وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى يقول: "إذا عارض كشفك الصحيح الكتاب والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك: إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة، ولم يضمنها لي في جانب الكشف والإلهام".

وقال أبو الحسين الوراق رحمه الله تعالى : "لا يصل العبد إلى الله إلا بالله، وبموافقة حبيبه صلى الله عليه وسلم في شرائعه، ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث يظن أنه مهتد".

وقال الشيخ الشعراني: "إن طريق القوم محررة على الكتاب والسنة كتحرير الذهب والجوهر، فيحتاج سالكها إلى ميزان شرعي في كل حركة وسكون".

وسئل أبو يزيد البسطامي عن الصوفي فقال: "هو الذي يأخذ كتاب الله بيمينه وسنة رسوله بشماله، وينظر بإحدى عينيه إلى الجنة، وبالأخرى إلى النار، ويأتمر بالدنيا، ويرتدي بالآخرة، ويلبي من بينهما للمولى: لبيك اللهم لبيك".

وورد عنه أنه قال: "لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء، فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي، وحفظ الحدود وأداء الشريعة".

ونقل السيوطي في كتابه "تأييد الحقيقة العلية" قول أبو سليمان الداراني: "ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة".

وغير هذه النصوص كثير، مما يدل على أن التصوف الإسلامي هو جوهر الدين الإسلامي، إنه السلوك إلى طريق ملك الملوك، وهو التزام كامل بالإسلام، ويقين عميق في الإيمان، واستشعار لحضرة الله تعالى في كل الحركات والسكنات، وذلك هو الإحسان، وأقوال رجاله شاهدة على ما تقيّدوا به من حدود الشريعة، وامتازا به من الصدق والإخلاص والورع، وجعل تصفيه النفس شعار حياتهم، ولم نجد في التصوف أمرا مغايرا للإسلام، بل إنه الإسلام بعينه، ولو ذهبنا نستقصي ألوان التزييف في التصوف لما وسعنا هذا البحث، إذ التصوف كان نصيبه من الدس والافتراء أعظم من غيره، لأن المزييفين أدركوا أن التصوف هو روح الإسلام، وأن الصوفية هم قوته النافذة الضخمة، وشعلته الوضاءة المشرقة، فأرادوا أن يطفئوا هذا النور، ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم هذا النور ولو كره المغرضون. يقول الله عز وجل: (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون).

من هو ابن عبد الوهاب؟!

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

هو ابن وزارة المستعمرات البريطانية الممثلة بمستر همفر.

اتفقوا على زرع مذهب جديد موالي لهم وزرع أسر يهودية في منطقة الجزيرة العربية.

فكيف تم ذلك؟

يحدثنا عن هذه المرحلة أربعة كتب :

- 1- تاريخ نجد لابن الألويسي.

- 2- تاريخ نجد ل جون فليبي المسمى عبد الله فليبي.

- 3- محمد بن عبد الوهاب عقيدته ودعوته ل أحمد أبوجبر آل أبو طامي.

- 4- الدرر السنية لأحمد بن زيني دحلان مفتي مكة.

ولد ابن عبد الوهاب ١١١٥ هـ

الموافق ١٧٠٣ م

في منطقة عيينة تبعد عن الرياض شمال غرب ب ٤٠ كم.

قرأ الفقه الحنبلي وكان أبوه قاضيا فيها.

بعد أن تنقل في مناطق الحجاز وأنكر زيارة النبي والتوسل به وطرده أهلها سافر إلى البصرة فردوه كذلك.

فعاد إلى بلده وأنكر عليه أبوه وزجره ونهاه وحذر منه. فلما مات أبوه ١١٤٣ هـ ١٧٣١ م أظهر ابن عبد الوهاب فكره وعقائده فضجت القرى وهموا بقتله فعاد إلى قريته عيينة وأميرها يومذاك عثمان بن احمد بن

معمر. فعقد اتفاقا بينهما على ان يشد كل منهما ازر صاحبه فيقوم ابن عبد الوهاب بنشر فكره لقاء ان يسيطر ابن معمر على نجد بكاملها وكانت ٧ امارات. ولتمتين صداقتهما زوجه اخته جوهرة.

وسخر ابن عبد الوهاب دينه لاجل الدنيا حيث وعده بملك نجد وعربانها بالحرب والضحايا مع انه يدعو بزعمه إلى التوحيد.

لم يطل عمر هذا التحالف لكنه هدم قبة قبر سيدنا زيد بن الخطاب وتزوج جوهرة.

كانت عيون وزارة المستعمرات البريطانية تراقب رجلها ابن الوهاب وأنشأت صداقة حميمة بينه وبين مستر همفر واتفقا على خطة سيئة لتنفيذها آسف أنني أذكرها لكم. بحسب المصادر التي ذكرتها:

- 1- تكفير المسلمين وإباحة قتلهم. وسلب اموالهم. وهتك اعراضهم وجعل رجالها عبيدا ونسائها جوار وبيعهم.

- 2- هدم الكعبة المشرفة قال لأنها آثار وثنية ان امكن. ومنع الناس من الحج وسلب الحجاج وقتلهم.

- 3- خلع الخليفة وتجهيز جيوش ومحاربة أشراف الحجاز بكل الوسائل المتاحة.

- 4- هدم القباب والاضرحة بمكة والمدينة والأماكن المقدسة في سائر البلاد باسم انها وثنية وشرك والاستهانة بشخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان مما قاله: عصاي هذه خير من محمد وآل محمد.

- 5- نشر الفوضى والارهاب حسب الامكان.

- 6- نشر قرآن جديد والتعديل في القرآن القديم.

رد ابن عبد الوهاب بان بعض هذه النقاط يتعذر تنفيذها الآن حيث استبعد هدم الكعبة وعمل قرآن جديد خوف ان تجهز الجيوش ضده لاقبل له بها. وقبلت وزارة المستعمرات منه ذلك.

وهكذا تحددت معالم المذهب الجديد.

وارجو الرجوع إلى كتاب ناصر السعيد تاريخ آل سعود لتروا كيف اتفق فكر ابن عبد الوهاب للاستيلاء على شعب الجزيرة العربية..

واتخذت الدرعية مقرا للدين الجديد وامتدتهم بريطانيا بالمال والمساعدات لتنفيذ خطتهم.

واشترت عددا من عبيد اليهود وجعلتهم مستشاريها ودربتهم على القتال مع ابن عبد الوهاب.

وقامت الحرب على اسس ثلاثة :

1 - كراهية الآخر ليس من اليهود والنصارى بل من المسلمين المشركين من الصوفية والشيعة فكانوا لا يسلمون عليهم.

2 - تكفيرهم واعتبار بلادهم بلاد حرب وهذا ما ذكره ابن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات.

3 - استحلال ماله ودمه وعرضه نتيجة تكفيره فقتل في مكة في الطواف اكثر من مئة ألف بحجة التبرك والتوسل وزيارة القبور.

بل كتب لمن حوله أن يؤمنوا بدعوته وإلا غزاهم واستباح دماءهم. وللأمانة العلمية: لم يفتح بادا غير مسلم بل حارب المسلمين الذين لم يدخلوا في دينه ودعوته.

وذكرت جريدة الصفا ١٩٢٤ أغسطس الوهابية يستبيحون دماء المسلمين وأنهم دخلوا إلى شرق الأردن وقتلوا ٢٧٥٧ من المسلمين. مع انه عليه الصلاة والسلام يقول : (والذي نفسي بيده لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا) .

علينا ان نعلم ان الوهابية وزعيمهم وإلى اليوم لا يرون مسلما على وجه الأرض غير جماعتهم لأنه يقول بتكفير المسلمين. وهذه المنهجية تجعلهم متهمين بثلاث:

١-الكفر : وفي خ وم (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر).

2-الزنا : لأنهم يستبيحون أعراض المسلمات وغير المسلمات.

3-السرقة : فمن يستحل مال المسلمين وغيرهم فهو لص سارق.

بالله عليكم :

من يقتل المسلم ويزني ويسرق أيسح أن يلقب بإمام التوحيد.!!؟!!
لا والله إنه من الأئمة الذين يدعون إلى النار.

علينا ان نفهم هذه الحقيقة وكلكم يعلمها.تعرفوا إلى سيرته من خلال الكتب التي صدرت الحديث عنها.علينا ان نقف موقف الشك والريبة من كل من يمدح هذه الطائفة .ولقد تبرأ منه أخوه سليمان بن عبد الوهاب.ولقبه ابوه بالزنديق وحذر من آرائه. وأهل مكة أدري بشعابها.

مات ابن عبد الوهاب سنة 1206هـ. ١٧٩١ م.

وبقيت دعوته تشهد على مقررره هو وأتباعه.

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

كلمة أصل التصوف ونشأته

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

بسم الله الرحمن الرحيم

ما المقصود بكلمة التصوف ؟ حتى نحكم عليه أخير هو أم شر.؟

وقد قال علماء الأصول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

إذا أردت أن تحكم على شيء فاقرأه في أصوله وعند أربابه.

فما هو التصوف الذي يعرفه أئمة السلف من لدن الإمام الحسن البصري إلى المتأخرين ؟

التصوف هو الانشغال بتحقيق العبد بالركن الثالث من الدين وهو ركن الإحسان.

التصوف هو العلم الذي اعتنى باستنباط الأحكام والآداب التي توصله إلى الركن الثالث من أركان الدين وهو مقام الإحسان.

فمن أين جاء اسم التصوف؟

أولا أريد أن أسأل :

هل المصطلحات العلمية كانت موجودة في الصدر الأول للإسلام ؟

مصطلح علم العقيدة لم يكن

مصطلح علم الأصول لم يكن

مصطلح علم التجويد..تلقى مشافهة

علم الجرح والتعديل لم يكن أيام سيدنا رسول الله ولا الصحابة.

فمن ينقد هذا المصطلح نقول له:

لا يكفي أن تقول :إن هذا التصوف لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنقد المسمى.

من أين جاء الاسم اذن؟

من أهل الصفة

ام من المصافاة

أم من لبس الصوف

لأنه في عهد التابعين لجؤوا إلى أرخص الثياب وهي الصوف للفقراء.

أئمة الزهاد التجؤوا إلى لبس الصوف.

فلا غبار على الاسم.ولا غبار على المسمى.

سألوا: هل كان السلف الصالح من أهل السنة والجماعة يعرفون التصوف؟.

أدعوكم للرجوع إلى أسانيد الإمام النووي في الحديث،

حين كان يريد مدح أحد من رجالات الحديث كان يلقبه بالصوفي.

وكتاب صفة الصفوة لابن الجوزي : ترجم لأكابر أهل التصوف في القرن الأول والذي يليه وجعلهم صدور المترجم لهم.

ولو رجع أحدكم إلى سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي لوجد أنه ترجم لشيوخ طائفة الصوفية.

فنستطيع أن نقول بكل ثقة:

ماكان عليه السلف الصالح تعظيم تلك الطائفة التي تسمى بالصوفية.

ولو رجع أحدكم إلى من تكلم على الصوفية ومن يحاول أن ينتقدها (كابن تيمية) لاستحيينا أن نتكلم على الصوفية بباطل.

فمثلا ابن تيمية ألف كتابا سماه الفقراء والصوفية

وأفرد مجلدين من كتابه الفتاوى في الكلام على الصوفية.

بل ذكر له إسنادا في الرواية عنهم إلى سيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني. وكان إذا ذكره يقول: قدس الله سره. وهي لفظة اصطلاح عليها الصوفية.

وتلميذه ابن القيم له كتاب في التصوف اسمه مدارج السالكين شرح منازل السائرين لعبد الله الهروي. ومن نافلة القول :

لا أنصح أن يقتنى كتاب تهذيب مدارج السالكين لأن صاحبه كذب فيه على ابن القيم فيما أراد في مدحة الصوفية.

فإذا اكتفيت وإياكم بهذه المقدمة اللطيفة اسمحوا لي أن أقول :

أصل التصوف هو روح الكتاب والسنة

هو التخلص من أدناس القلب. الأخذ بطهارة القلب والتعرض لنفحات الرب جل جلاله.

فما هو دور الصوفية في العلم؟

تعالوا أستعرض معكم أسماء رجالات العلم في العالم الإسلامي في الإجابة عن هذا السؤال.

مثلا في علم القراءات

مرجع هذا العلم في مصر شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري وهو صوفي من كبارهم. له كتاب شرح فيه الرسالة القشيرية.

وفي الحديث الشريف:

جميع أسانيد الأحاديث من خلال رجال التصوف. وإذا شك احد بهؤلاء الرجال فإنما يشك بالكتاب والسنة لأنهما وصلا إلينا من خلال هؤلاء الرجال الصوفيين. وهم أعظم من خدم الكتاب والسنة :

الإمام ابن حجر العسقلاني ألف ترجمة لسيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني.

الإمام النووي له كتاب الأذكار وبستان العارفين..

أما من ناحية الجهاد: فجميع قادة المعارك وأئمتها كانوا صوفية بيت المقدس فتحها صلاح الدين الأيوبي. وبنى مدارس الصوفية في سورية وبنى قبة الإمام الشافعي في مصر.

الخليفة نور الدين زنكي أحيا كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي.

الإمام أبو الحسن الشاذلي يحمل الراية وهو أعمى ينادي حي على الجهاد.

والتف حوله الإمام العز بن عبد السلام

والإمام أحمد البدوي كان قائدا ضد الحملة الفرنسية على مصر وأسر ملكهم وانهزم أمامه الفرنسيون

في ليبيا عمر المختار من إتباع الطريقة السنوسية.

وحركة المرابطين في المغرب..

أيضا توجهت وجدت مامن راية للجهاد انعقدت إلا كانوا من حاملها.

من الذي نشر الإسلام بعير قتال في شرق آسيا وجنوبها وشرق إفريقيا أنهم السادة باعلوي.

وفي وسط إفريقيا وغربها أنهم أصحاب الطريقة التيجانية ضد فرنسا.

في حركة الاقتصاد وحركة السوق

يتصدر الإمامان الجنيد وأبو حنيفة النعمان من كبار التجار..

استعرضوا تاريخ الأمة إن أخلاق الصوفية نشرت الإسلام في الأرض.

وأريد أن أسأل هؤلاء الذين يعترضون على الصوفية أسألهم: ماذا فعلتم انتم للإسلام؟

التصوف علم كالعلوم فيه التقى وفيه غيره.

في علم الحديث الم يندس أناس وضعوا الحديث على لسان سيدنا رسول الله؟

فهل نلغي علم الحديث لأجلهم..

في علم الفقه : أليس فيه فقهاء باعوا دينهم بدنيا غيرهم بالرشوة والفتاوى الباطلة...

علم التفسير: أليس فيه من اغربوا في الإسرائيليات. هل نلغي علم التفسير؟! في علم التوحيد : ألم يوجد فيه أناس دخل في التجسيم والتشبيه والتعطيل.. هل نلغي علم التوحيد؟! هذا لايقول به احد.

إذا ألغينا علم التصوف وهو أساس في الدين تصفية القلب عما سوى الله تعالى من أوصاف الدنس والتحقق بمقام الإحسان ألغينا أهم شيء في الدين وهو القلب. علما أتى لإصلاح القلوب مع الله تعالى .

هل نلغيه لأجل أناس اندسوا فيه؟!

والصواب ان نأخذ علم التصوف عن أهله تعلمنا وتعلينا من الماذونين من شيوخهم في التربية. المستقيمين على الشريعة.. فهذه هي الكرامة ان يقيمك على قدم الاستقامة.

ورحم الله تعالى الشيخ زروق إذ يقول: والذي عليه أمرنا أن من حدث عن ملبس الصوفية فقد حدث عن مظهرهم. ومن حظث عن الصفا حدث عن مخبرهم.

تنازع الناس في الصوفي واختلافوا فيه وعدوه مشتقا من الصوف

ولست انحل هذا الاسم إلا فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي

قاله البستي.

حركة التصوف عبر القرون

التصوف من مراتب الإحسان وهو أعلى مراتب الدين لأنها الإخلاص فيه منهج سلوكي في العلاقة مع الله تعالى .

منهج علمي وسلوكي في التعامل مع الواقع والنص الشرعي يهدف إلى تهذيب النفس واستقامتها.

بدأ في القرن الثاني الهجري على يد مالك بن دينار وإبراهيم بن ادهم وبشر الحافي وأبو هاشم الصوفي..

كان بداية عبارة عن تربية وسلوك من قبل شيوخ التصوف وعدد من قليل من المواعظ وهؤلاء كانوا تابعين لعلماء الأمة.

بعدها ظهر الإمام السري السقطي وأبو القاسم الخراز وهو الإمام الجنيد عالمان صوفيان كبيران بدا بهما يعطى للتصوف إطاراً علمياً يأمر بالالتزام بالكتاب والسنة حتى نسب للأخير قوله: لو رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلاتعبأوا به حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة.

ولهذا كان منهجه يسمى بالتصوف السني.

ثم بدا التصوف يأخذ منحى آخر لدخول وتأثير بعض الثقافات الإسلامية فظهرت أسماء في سماء التصوف أمثال الحلاج والسهرودي بدأوا يزرعون فكرة الظاهر والباطن أي ان للدين ظاهر يعرفه الناس وباطن لا يعرفه إلا قلة من الناس.

وهنا بدأت تظهر صفات منحرفة عن جسم الأمة الإسلامية.

ثم ظهرت بعد ذلك شخصية مركزية الا وهو الإمام الغزالي بكتابه إحياء علوم الدين احد الكتب المهمة داخل التصوف. شخصية مختلفة عمن قبلها. بينما كان الإمام الجنيد ضمن الإطار الفكري والعقدي للأمة الإسلامية وكان التصوف تابعاً لا متبوعاً.

الإمام الغزالي أو حجة الإسلام كان رأساً في علم الكلام والفقه بل هو أحد الأعمدة فيه ورأساً في العقيدة الأشعرية وله علاقة عميقة بعلوم الفلسفة وعلوم السابقين ولأجل هذه المزايا الفريدة أعطى عمقاً للمدرسة الصوفية وزخماً فلسفياً للتصوف.

أصل إليكم الآن إلى مرحلة تأسيس ما يسمى بالطرق الصوفية. وهي مناهج في التربية بنيت على أساس الطريقة التي يربي بها الشيخ أتباعه. فظهرت: الطريقة القادرية للإمام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره والرفاعية لسيدي الإمام الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه والشاذلية لسيدي الإمام الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى والنقشبندية للإمام شاه نقشبند..

وتفرع عنها طرق كثيرة للتربية تعرفونها..

واتهمت الصوفية عبر القرون بعدد من الاتهامات هم منها بريئون كالحلول والاتحاد وطقوس بعيدة جداً عن الإسلام بالنسبة للرعي الأول مما جعل تجاه التصوف مواقف سلبية تجاهه من قبل علماء المسلمين وعامة الناس. وما زال بعض المتشككين المتشددین يتجادبون هذه الأفكار رغم براءة الصوفية منها.

ورغم عقد المؤتمرات وردود العلماء على هذه الاتهامات تبقى فكرة عقد المؤتمرات مستمرة لإحياء منهج التصوف الصحيح والرد على متهميه.

حديثاً : الصوفية مسيطرة في العالم الإسلامي ولهم شيوخها ومريدها. والاختلاف بين الطرق يعطيها مرونة في تعاملها مع المريدين. ومن الطرق من قام الاستعمار بنشرها وهي لا تمت إلى الإسلام بصلة كالبهائية والقاديانية والاحمدية وغيرها لتنفيذ مآربه في السيطرة على العالم الإسلامي..

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

حقيقة التصوف

التصوف باختصار هو مجمل تراث المسلمين الروحي، وهو جزء هام من التراث العربي الإسلامي بدليل وجود عدد كبير جداً من مخطوطات علم التصوف تزخر بها مكتبات العالم ولا غرابة في ذلك فقد شاع التصوف في العصور الإسلامية على اختلافها وأصبح اتجاهًا شعبيًا مشكلاً بذلك تياراً فكرياً غالباً منجباً كوكبة من العلماء ممن خلفوا آثاراً قيّمة لا تزال تعتر بها المكتبة الإسلامية.

والصوفية أدوا خدمات جليلة للإسلام، كما أن التصوف أحد أعمدة تاريخ الأمة الإسلامية وتراثها وماضيها، حتى قال الشيخ محمد عبده وهو أحد رواد الإصلاح الديني في العصر الحديث : "أنه لم يوجد في أمة من الأمم من يضاهي الصوفية في علم الأخلاق وتربية النفوس وأنه بضعف هذه الطبقة فقدنا الدين". ويقول : "قد اشتبه على بعض الباحثين في تاريخ الإسلام وما حدث فيه من البدع والعادات التي شوّهت جماله السبب في سقوط المسلمين في الجهل فظنوا أن التصوف من أقوى الأسباب وليس الأمر كما ظنوا"...

فنفهم من هذا أن النهضة الإصلاحية الدينية التي ظهرت في مطلع القرن التاسع عشر لم تنأ عن التصوف، وإنما بدأ هذا مع ظهور الحركة الوهابية في نجد على يد محمد بن عبد الوهاب ومن نشروا دعوته في شتى بقاع العالم الإسلامي، وفي مقدمتهم في العصر الحالي سيد قطب و أبو الأعلى المودودي.

المنهج الصوفي هو الحل الأمثل لمشكلات الأمة

إننا نعتقد يقينا أن المنهاج الصوفي هو الطريق الأمثل للأمة الذي يجب أن تسلكه لتخرج من كبوتها الراهنة إلى الصحو الإسلامية المنشودة، ولا نقول هذا تعصبا، ولكن هذه حقيقة نطق بها أشد المنكرين عليهم. ولكن لماذا كان المنهاج الصوفي هو الحل الأمثل؟؛ لأنه منهاج يعتمد على التربية الصوفية بما فيها من تصعيد وتسام وارتفاع فوق الغرائز والشهوات والاعتصام بالمثل والإكبار لها، والفناء والاستشهاد في سبيلها. إنها تربية فوق ما تعرف الدنيا من تربية وتهذيب، لأنها تنفذ إلى الأعماق وتعمل في الباطن والظاهر، وإنها تربية تشمل الوجدان والضمير والحس، كما تشمل اليد واللسان والجوارح. كذلك كان منهاج الصوفية هو الحل، لأنه يعتمد على الجهاد الشاق العنيف في سبيل الكمال في كل ميدان من ميادين الحياة، إنه جهاد ضد النفس والهوى والجشع والطمع، جهاد يمنح الصوفية عزيمة لا تقهر وإرادة لا تغلب وعزة وإباء وشجاعة نفسية لا أحسب أن شجاعة في الدنيا تطولها أو تسابقها، وينبغي أن نقرر هنا أن المنهاج الصوفي هو الحل للمجتمع الإسلامي والمجتمعات الغربية كذلك، فإنه من المعلوم أن عددا من مفكري الغرب الذين أسلموا كان التصوف بابهم للدخول إلى الإسلام.

وقد شهد أبرز مفكري الغرب الذين أسلموا للتصوف بسلامة منهجهم، ومن هؤلاء الدكتور مراد هوفمان، والذي أسلم عام ١٩٨٠م حيث أكد في كتابه الإسلام كبديل تلك الحقيقة الناصعة فقال: « إن التصوف الإسلامي كانت له أيادي بيضاء في نشر التقوى بين الطبقات الشعب نظرا لتعمق الصوفية في الإسلام القائم على التقوى إيماننا وتوكلا على الله لا الإسلام المستند إلى القوانين العقلية"، وقال أيضا في كتابه: "يجب أن يعترف بالفضل للطرق التي مكنت للإسلام أن يستمر بقاؤه تحت أقصى الظروف المعروفة كما في الاتحاد السوفياتي سابقا."

ثم يؤكد الدكتور مراد هوفمان أهمية الحل الصوفي في عالم اليوم فيقول :
« إنه لمن سفه الرأي أن يظن بعض الناس اليوم أن التصوف في عصر العقلانية لا دور له، فالعكس هو الصحيح. »

ثم يختم الدكتور مراد هوفمان كلامه بما يؤكد حتمية الحل الصوفي وأهميته في مجتمع الشرق والغرب على السواء فيقول: "إن الإسلام يشهد موجة متحولة إلى شواطئ الصوفية، والخلفية الكامنة وراء هذا الاتجاه، تتمثل في عقلانية العلوم الغربية وأنظمة المجتمع الغربي التي أنتجت شؤم الإستراتيجية النووية وتخريب الطبيعة وتخلف الشعوب الضعيفة." أما الدكتور "أنا ماري شمل" أستاذة التصوف، والأديبة الألمانية المسلمة، فترى أن التصوف أقرب إلى نفسية الغرب وأنه سيكون الباب لدخول الإسلام.

وأما المفكر الفرنسي المسلم روجي جارودي، فإنه قد أعلن في كتابه الإسلام دين المستقبل انبهاره بالتصوف، وأعلن تأييده لمحمد إقبال في تعقيبه على الديوان الشرقي حين قال: "يشهد الديوان أن الغرب بعد أن قرف من روحانياته الضعيفة والباردة، أخذ يبحث على حرارة صوفية الشرق."

وأما الرئيس البوسني علي عزت بيجوفيتش، فقد أشار في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب إلى الدور الصوفي قائلاً : « إن كل مسلم ملتزم هو صوفي بمعنى من المعاني، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة الجميع. » وقال أيضاً في الكتاب نفسه: «لقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء صائماً متنسكاً متصوفاً ثم اكتمل الإسلام وتبلور في المدينة المنورة، ففي المدينة تم الامتزاج بين العالم الجواني وعالم الواقع، وبين التنسك والعقل. »

ومما سبق نخلص إلى أن الصوفية وحدهم هم المنوط بهم العمل على إعادة المجد الذي فقده المسلمون، والسعي لإيجاده صحة إسلامية حقيقية، في هذا الوقت الحرج الذي يبحث فيه العالم عن هوية، أخذ الأفراد والجماعات والدول يراجعون أنفسهم من جديد في تحرير موقفهم السابق على هذا

الزلازل أو تعديله بما يوافق الموقف الحالي، ولقد رأينا كيف برزت الحركات الدينية من إسلامية ومسيحية ويهودية وبوذية وربما غيرها أيضا محاولة في عنف أن تحتل مركز الصدارة في النشاط السياسي والاجتماعي في هذا العالم الذي أخذ يغير جلده تحت ضغط السياسة ذات التحولات الأخذة في الإسراع، وكذلك وجدنا توجهات قومية وعرقية مدمرة تجول وتصول في كثير من أقطار العالم في شتى القارات في جهد غريب شديد لتحول العالم إلى قبائل وعشائر قرى صغيرة متناثرة في العالم الكبير، وزاد الطين بلة توجه من يسمون من المتحضرين إلى الإباحية التي تسرع إلى تفتيت الأسرة وتحويل الجماعات البشرية إلى أفراد أنانيين لا يشغلهم إلا الشبق والأنانية والفساد، وهذا يعني أن الفساد أخذ يدب في الأرض ويهددها بالخراب والدمار، خصوصا وأن فيها من الأسلحة ما يمكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة في أقل من ثانية واحدة.

وكل هذا يعني أن العالم اليوم تهب فيه عواصف هوجاء من التوجهات العنيفة المتناقضة التي يحاول كل منها أن يفرض نفسه على غيره بوصفه الأفضل والأمثل، والقدرة على السيطرة والاستئناف بالموارد الطبيعية التي أخذت تنضب بتضخم هذا العالم لاستغلالها في إشباع حاجات أتباعها وإذلال غيرهم من بني البشر.

في هذا الجو العاصف يحتاج العالم أشد الحاجة إلى عامل آخر ملطف لهذا العنف، قادر على التقريب بين هذه الأهواء المتضاربة المدمرة، وتحقيق نوع من التوازن بينها، يمكن معه أن يحمل البشر على إعادة التفكير في التدمير وإبعاد هاجس العدوان والسيطرة والحقن عن نفوسهم التي توجهت هذه الوجهة الشريرة، هذا العامل عندنا هو التصوف الذي طالما خافته المجتمعات البشرية وحصرته في زاوية صغيرة ضيقة تحد من نشاطه وتقصره على العامة السذج من الناس، في حين أن فيه من الطاقات القوية ما يستطيع معها القيام بدور أكبر بكثير مما انحصر فيه وألجئ إليه، ولنا في هذا الأمر احتجاجات نعدد بعضها فيما يلي:

فأولا، تميز التصوف الإسلامي من أول نشأته بالتسامح الديني الشديد، ومن هذه النماذج الجميلة ما ذكر عن الحارث بن أسد المحاسبي المتوفى

سنة ٢٤٣هـ/٨٥٧م من أنه في أول شبابه استعرض الفرق الإسلامية كلها لاختيار واحدة ينتمي إليها، فأل به الأمر إلى رفضها كلها بحجة ما بينها من الاختلاف والسب والاتهام الذي ربما يبلغ حد التكفير، ومن هذا اختار أن يسلك طريق الاجتهاد واختيار العقيدة عن طريقه، مع مراقبة النفس ومحاسبتها، فكان ما كان، وخرج على الناس بأول كتاب في التحليل النفسي في العالم كله كتابه: "الرعاية لحقوق الله".

فالتصوف يتوسط العقائد ويجمعها في طريق واحد، يجمع مشتركاتها ويحل مشكلات مختلفاتها في جو من الثقة وحسن النية مع الجميع، ليحقق الطمأنينة والاستقرار في نفوس الأمة الإسلامية التي تعصف الحيرة بشبابها وأطفالها اليوم.

ويقوي هذا كله، أن التصوف لم يحارب مذهباً أو فقهاً بل اشترط على المنتسبين إليه أن يفعلوا ذلك، وهم فقهاء مفتون في مذهبهم الذي ارتضوه لأنفسهم قبل أن يخطوا هذه الخطوة، وهكذا وجدنا في المجتمعات الصوفية شافعية كالجنيد البغدادي، ومالكية كأبي بكر الشبلي، وكل هؤلاء كانوا يمارسون نشاطهم الروحي مجتمعين بغير أن يقعوا في حباله الاختلاف والخصومة، هذا مع نص مصنفي الصوفية أنفسهم على أن من تقاليد مجتمعهم إيجاد المعاذير للمخطئين من المنتسبين إليهم.

ثانياً، يساعد على قيام التصوف بهذا الدور التوفيقى أن فكرة الحب متأصلة في كيانهم الروحي والثقافي، ويبدأ هذا التوجه بإنكار الذات بوصفه واجبا من واجبات الصوفية حتى يرتفع إلى الحب الإلهي، الذي يعم جميع أنواع الحب، ويضيء سائر الموجودات، ويربطها برباط يجمعها ويوحدتها ويحملها على أن تسير وفق فطرة الله التي فطر الناس عليها وقد فاض هذا الحب في قلوب الصوفية.

بهذا التوجه الجميل يسوغ للصوفية أن يقوموا بدورهم العظيم دون أن يخشوا لومة لائم، ويستطيعون به أن يجمعوا الناس حولهم ليشرعوا في تعليمهم الحب وتربيتهم على التصوف بمقتضاه.

ثالثاً، يساعد على القيام بهذا الدور أن الصوفي نفسه يتلقى ويمارس من الآداب ما يمكنه من القيام به خير قيام، إذ لابد لكل صوفي أن يصفى نفسه من نواقصها ويستكملها ليكون جديراً بحمل هذا الاسم المهم في عالم الإنسان والإنسانية، فمن المعلوم أنه ينبغي عليه أن يتطبع تطبعاً تاماً وتحت إشراف شيخه بصفات تسمى المقامات أي المراحل التربوية

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

هل يجب الالتزام بالتصوف

إن البحث عن أصل التربية في عصرنا الحالي لجدير بأن يُربط بالتصوف؛ فهو العلم الذي يهتم بالجانب التربوي والروحي في النفس الإنسانية، ويمدها بطاقة وجدانية تحرره من نزوات المادة وشهوات النفس، وتطهيرها من الأغيار والأكدار وتحليتها بالأنوار والأسرار، فتتحقق به المحبة الإلهية التي تجعل صاحبها ينظر بعين الرضا والرحمة والعطف والمودة...، والذي قال فيه *الإمام الجنيد البغدادي* سيد الطائفتين: "التصوف اجتناب كل خلق دني، واستعمال كل خلق سني"،

وقال عنه *الكتاني*: "التصوف أخلاق، فمن زاد عليك في الأخلاق، زاد عليك في التصوف."

فمن المعلوم أن عصرنا هذا يعد بامتياز عصر الأزمات الأخلاقية؛ فهو عصر الشهوة والنزوة والمادة، والانحراف الخلقي والفراغ الروحي. وقد أصبحت الحاجة اليوم ملحة إلى التصوف، .

ولنا أن نتساءل عن حاجة العصر والمجتمع الراهن إلى تربية صوفية صحيحة وسليمة ذات أصول قرآنية ونبوية؛ والتي يُعتبر أصحاب الحقيقة القلبية وشيوخ التربية الصوفية روادها...، في وقت أصبحت فيه كل وسائل الهداية لا تجدي شيئاً:

أصبحت خطب الخطباء لا تؤثر، ومواعظ الوعاظ لا تؤثر،

وكتابة الكتاب لا تنور،

وحكم العلماء لا تغيّر...

يقول *الإمام الشاطبي* في كتابه الموافقات :

"قالوا: «إن العلم كان في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب، وصارت مفاتحه بأيدي الرجال»،

وهذا الكلام يقضي بأن لابد في تحصيله من الرجال"، وهذا المعنى لا يتأتى إلا مع العلماء الربانيين من الصوفية الكرام أهل التربية والتزكية والسلوك؛ لذلك قال ابن قيم الجوزية في المدايح: "التصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي وتزكية النفس وتهذيبها لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى، ومعية من تحبه، فإن المرء مع من أحب."

وفي هذا يقول الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه "ربانية لا رهبانية" متحدثاً عن الدور الذي يجب أن يلعبه التصوف في عصرنا الراهن، يقول:

"انظر إلى بلاد ضعفت فيها الدعوة إلى الله والربانية وتزكية النفوس من زمان، ندر فيها وجود الدعاة إلى الله وتجديد الصلة بالله وإصلاح الباطن بنفوذ الحضارة الغربية أو للقرب من مركزها أو بفعل عوامل أخرى، إنك لا تشعر فيها بفراغ هائل لا يملؤه التبحر في العلم ولا التعمق في التفكير، ولا فضل من ذكاء، ولا غنى من أدب ولا نسب قريب بلغة الكتاب والسنة، ولا نعمة من استقلال، إنها أزمة روحية وخلقية لا علاج لها، ومشكلة من أدق مشكلات المجتمع لا حل لها:

*فالدهماء والشعب فريسة المادية الرعناء،

*ونهامة المال العمياء والأمراض الاجتماعية والخلقية، والمتفقون -الثقافة الدينية أو المدنية- فريسة الحرص على الجاه والمنصب، *والأمراض الباطنية من حسد وشح ورياء وكبر وأنانية، وحب الظهور ونفاق ومداهنة، وخضوع للمادة وللقوة.

*والحركات الاجتماعية والسياسية تفسدها الأغراض وعدم تربية النفوس وضعف القادة.

*والمؤسسات يفسدها الخلاف والشقاق وقلة الشعور بالمسؤولية والتفكير الزائد في المادة وزيادة الرواتب.

*والعلماء يضعف سلطانهم اهتمامهم الزائد بالمظاهر وخوفهم من الزائد من الفقر، وسخط الخاصة والعامة واعتيادهم الزائد للحياة الرخية الناعمة.

ولا علاج لكل ذلك إلا في (التركزية النبوية)، التي نطق بها القرآن وُبُعْثَ لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي *(الربانية)* التي طوّل بها العلماء في قوله تعالى: (*ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون*). [آل عمران، ٧٩].

إنني لا أَلح على منهاج خاص من التركزية درج عليه جيل من أجيال المسلمين، واشتهر في الزمن الأخير بالتصوف...، ولكن لا بد أن نملاً هذا الفراغ الواقع في حياتنا ومجتمعنا، ونسد هذا المكان الذي كان يشغله الدعاة إلى الله والربانية والمشتغلون بتربية النفوس وتركيتها وتجديد إيمانها وصلتها بالله، والدعوة إلى إصلاح الباطن، والعناية بالفرد قبل المجتمع...".

وكما أشرنا آنفاً بأن عصرنا هذا عصر الشهوة وعصر المادية وعصر النزوة، فلا بد بأن نقابل هذه الأشياء بما يكافئها ويقابلها، لذلك أقول :
*إن التربية الصوفية وحدها هي التي تقابل ذلك : *

-فالشهوة لا يحل مشكلتها المقال وحده بل لابد من الحال ولابد من البيئة والتربية،

-والمادية لا تكافئها الكلمة وحدها بل لابد من الشعور والذوق والإحساسات الإيمانية مع المقال،

-والتمرد لا يعالج بالكلمة وحدها، بل يعالج بالإخبارات إلى الله والتقوى والورع والأدب.

وبالتالي فإننا "بدون الاستفادة من التجربة الصوفية قد لا نستطيع أن نعالج الكثير من أمراض النفس البشرية التي عقدتها مسيرة الحياة وطبيعة العصر، فكما أن الكثير من المسائل اليومية احتجنا للإجابة عليها لرأي الفقيه، فإن الكثير من المسائل العقلية والروحية والنفسية نحتاج فيها لتجربة المجرب وسالك هذا الطريق."

وبذلك *يبقى الحديث عن التربية الصوفية في وقتنا الراهن أمراً ملحاً،
والحاجة إليها ضرورة أكيدة، لأنها الكفيلة بتوجيه الإنسان نحو طريق
الهداية والسمو الأخلاقي والراقي في مدارج السالكين.*

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

الصحة الصوفية

• الصحة الصوفية آخذة بالتمدد والانتشار، وهدف مريديها العودة بالإسلام إلى صورته الأولى.

في ظل تصاعد التشدد والعنف القادم من تيارات الإسلام السياسي على اختلاف مسمياتها وأهدافها.. يبحث الكثير من الناس عن ملجأ يقيهم طوفان العنف هذا ..

ويعيدهم إلى أسس دينهم الذي قام على الألفة والتسامح والمحبة! لذلك نجد أن التوجه الصوفي أو الصحة الصوفية كما يصفها البعض آخذة بالتمدد والانتشار بصورة غير مسبقة !

حتى أن بعض المتابعين يؤكدون أن هنالك بالفعل صحة صوفية في شمال أفريقيا، تمتد من مصر وصولاً إلى السنغال وموريتانيا والنيجر ومالي.. وبلاد الشام ومصر والسعودية..

وان هدف مريديها العودة بالإسلام إلى صورته الأولى البعيدة عن العنف والموغة بالتسامح والتربية الروحانية والصفاء الروحي !

كما أن من اتباع الطرق الصوفية جماعات أصيلة في العراق ودول إسلامية كثيرة! الصوفية اليوم أصبحت هي الحل ..

خاصة بعد أن رفع الإسلام السياسي ولا سيما الإخوان شعار «الإسلام هو الحل»، ليتضح في ما بعد أن السلطة والمال هما الحل الحقيقي الذي كان يستتر وراء شعارهم عن الإسلام!

الصوفية هي الجانب الروحاني النقي والمسالمة من الإسلام.. وهي كطريقة بعيدة كل البعد عن العنف والاستبداد والظلم.. وكسلوك تعتمد التعبد والزهد في الدنيا ومجاهدة النفس ..

وهي تستمد أصولها وفروعها من تعاليم الدين الإسلامي وكتاب الله والسنة النبوية وليس كما يُشيع عنها البعض بأنها كطريقة تخالف تعاليم الإسلام!

التصوف اليوم موجود في جميع الدول الإسلامية، وبما في ذلك دول الخليج.. ومريدو الطرق الصوفية آخذون بالازدياد بشكل ملحوظ.. ولعل الأسباب معروفة للجميع ..

فلقد حمل راية الإسلام اليوم جماعات هم آخر من يتحدث عن الإسلام وطرقه وتعاليمه.. وانتشر بسببهم التخلف والظلم والجهل والعنف ..

بينما في المقابل، وكما قال الفخر الرازي في وصف الذكر عند الصوفية:
>>فائدة الذكر إزالة الظلمة البشرية.. فحضرة الربوبية منبع الأنوار ..

فلا جرم كان الاشتغال بحضرة ذي الجلال يفيد أنوار الربوبية إلى باطن القلب فتزول به ظلمات البشرية عن القلب والروح>>

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

الدول الصوفية

خلال العصور الإسلامية

أنظر إلى تاريخ رجالات التصوف فأرى قادة وحكاما حكموا الأمة المحمدية بالأخلاق الإسلامية ومناهج تربية الصوفية عبر الأجيال، ويتجلى ذلك أبرز ما يتجلى بالدولة الأيوبية فنرى السلطان نور الدين زنكي الذي حارب الصليبيين، وكان جليس رجال التصوف وهو الذي قرر كتاب إحياء علوم الدين على الجيش كله، وما أدراك ما إحياء علوم الدين، وهذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وذكره صاحب كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، وذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء.

والسلطان أرسلان الذي انتصر على الروم في موقعة ملاذكرد سنة ٤٦٣ هـ، وكان يتبرك بالإمام أبي القاسم القشيري وعدد من مشايخ الصوفية،

وجاء بعدهما السلطان صلاح الدين الأيوبي القائد الذي حرر بيت المقدس سنة ٥٨٣ هـ بإشارة من مشايخ الصوفية، وكان يسير على منهج سيدي الإمام عبد القادر الجيلاني ويعتز به، وقد ذكر الإمام السبكي في طبقاته وابن كثير أنه كان شجاعا كثير الصلاة وله خانقاه بالديار المصرية أقامه للصوفية (خانقاه يعني بيت للذكر بناها لهم صلاح الدين) وبني مدارس الصوفية عندنا في الشام أسفل جبل قاسيون، كما بنى قبة على ضريح سيدنا الإمام الشافعي في مصر.

وأما الدولة العثمانية فكانت تقدر التصوف والصوفية وكل قاداتها وسلطينها خلال ٤٠٠ عام من الصوفية، وامتد نفوذها على الوطن العربي بأسره كما تعرفون، ومنهم القائد السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية وكان شيخه العلامة محمد بن حمزة الملقب بآق شمس الدين الذي أدخله الخلوة ولقنه الأوراد وبث فيه روح الجهاد.

وأريد أن أسأل من الذي وقف في وجوه التتار الذين هاجموا بلاد الإسلام وانتهكوا بغداد وماحولها؟

أتدرون من كان قائد الحملة التي حبست لويس التاسع الفرنسي في المنصورة؟

كان هذا القائد الإمام قد بلغ فوق الستين من عمره وكف بصره إنه سيدنا الإمام أبو الحسن الشاذلي مرجع الصوفية الشاذلية في عصره، وكان معه وتحت رايته الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء وشيخ القائد قطز من العهد المملوكي الذي انتصر على التتار في عين جالوت سنة ٦٥٦ هـ.

قطز هذا تلميذ الإمام العز أشهر رجال التصوف في عصره. وكان ثالثهم في مصر الإمام أحمد البدوي شيخ الطريقة البدوية رضي الله عنهم جميعا.

أريدكم أن تتيقنوا أن المدافعين عن الإسلام والذين بذلوا نفوسهم في سبيل الله كانوا من الصوفية الأبرار..

ولكي لا أطيل عليكم في الكلام اسمحوا لي أن أستعرض أسماء المتأخرين المناضلين في سبيل الحق والعدل.. وكلكم يعرف أسماءهم.

* الشيخ عبد الكريم الخطابي قائد حركة المرابطين في المغرب ضد الاستعمار الإنكليزي والفرنسي.

* الأمير عبد القادر الجزائري في الجزائر..

* الشيخ عمر المختار في ليبيا من الطريقة السنوسية الذي أذاق إيطاليا مرارة عظيمة في الصحراء الليبية.

* الإمام الزاهر من آل باعلوي في أندونيسيا ضد هولندا.

* الشيخ فرحان السعدية في فلسطين أول من أطلق الصيحة ضد الإنكليز وهو من الزاوية السعدية الجبالية. 1858..

وعز الدين القسام في فلسطين

الإمام المهدي في السودان

والمجاهدون الشيشان من أبناء الطريقة النقشبندية ومنهم:

القاضي ملا محمد الكراوي النقشبندي 1832 ضد القوات الروسية حتى أطلق عليه اسم الغازي محمد..

وخلف وراءه الإمام محمد شامل الذي أذاق روسيا القيصرية مرارة الهزيمة حتى سميت بلده المدينة الفاضلة لكثرة ما أقام فيها حكم الإسلام والأخلاق فيها خلال ٢٥ سنة..

لقد سطر التاريخ للصوفية أمجادا وذهب منهم شهداء خصوصا في معارك الشيشان ضد البلشفية الروسية بين عامي ١٩١٧ إلى ١٩٧٩ ثورات صوفية نقشبندية لم تنقطع حتى تحررت بلادهم...

هذه بعض من شواهد الدولة الصوفية عبر القرون...والوقت لايتسع للاستفاضة فيها، وأكتفي بهذه الإشارات، شكرا لإصغائكم.

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

بسم الله الرحمن الرحيم

التبرك

الشيخ محمد كسكين. تركيا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الْبَرَكَة : النَّماء والزيادة الغير المحسوسة، و يوجد في أصله معنى اللزوم والثبوت، يقال للشئ الذي فيه الخير: فيه البركة، فمعناه من هذه الحيثية الخيرو النعمة والفضل والإحسان والسعادة . وكل بركة زيادة وليست كل زيادة بركة.

الله عز وجل هو خالق البركة في الأشياء . فيقال بارك الله فيه ولا يقال بارك فلان فيه

والذي يظهر من هذا البيان أن حقيقة التبرك هو التوسل ,فالتبرك بالشئ طلب نيل الخير والبركة بتوسله

ولا يأتي معنى التبرك بمعنى العبادة للمتبرك به أصلاً.

فالله عز وجل جعل بعض عباده وبعض الأمكنة والأزمنة وبعض الأعمال وكذلك بعض الحيوانات فيهم البركة . إذاً الإستفادة من هذه المزايا عند أولئك يسمى تبركاً.

التبرك في القرآن:

قال الله عز وجل في سورة البقرة:

((وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ)) (٢٤٨)

لقد بين أغلب المفسرين في هذه الآية بأن بني إسرائيل كانت تنتصر في الحروب ببركة ووسيلة التابوت الوادر ذكره في الآية. و فيه أشياء لسيدنا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، و ما بقى من أسرهم من أغراض خاصة لهم، ويتضح من ذلك أن آثار الأنبياء والصالحين تُحفظ ويتبرك بها.

وقد ورد في سورة يوسف:

إذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (٩٣) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٩٦)

قال بعض العلماء : بأن القميص الذي أرسل لسيدنا يعقوب كان سببا لرجوع بصره ويذكرون بأن هذا مثال واضح على مشروعية التبرك. التبرك في السنة المطهرة:

ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم بأنهم تبركوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله بآثاره وما انفصل عن ذاته كعرقه وشعره وأظافره، وما استعمله كالخاتم والسيف والجبّة والخرقة والآنية وغير ذلك

وقد وضع الإمام البخاري باباً خاصاً في هذا الأمر فقالَ بَابُ مَا ذَكَرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَصَاهُ، وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ، وَخَاتَمِهِ، وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ قِسْمَتُهُ، وَمِنْ شَعْرِهِ، وَنَعْلِهِ، وَأَبْنِيَّتِهِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى هَذِهِ النِّقْطَةِ. ولكن في زماننا هذا يقول فرقة تدعي أنهم أتباع السلف بأن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بغيره غير جائز وهم يرفعون هذه الراية ويؤيدونها، ومن هنا بدأ الخلاف والاختلاف.

والتبرك - من جهة العقيدة - منشؤه البركة، والله سبحانه وتعالى هو موجد البركة وخالقها في الشئ المتبرك به و هو تعالى الضار النافع فما سواه تعالى وسيلة. لكن المتبرك بشيء إن اعتقد ان الشئ ينفع بنفسه دون الله يقع في الشرك والعياذ بالله

يبدأ الإسلام بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يعتبر الإنسان مسلماً إن لم يدرك أن العبادة لله وحده لا شريك له فيها لم أر ولم أسمع ولا أتصور أن أحداً في العالم الإسلامي مهما بلغ من جهل - عندما يتبرك - يفعل ذلك بقصد عبادة المتبرك به.

ومن الثابت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركوا بآثار النبي في حياته، باقراره وبعد انتقاله. وهذه الأدلة موجودة في كل المصادر المعتبرة مثل البخاري ومسلم، وبنقل الثقات ، وليس من الممكن إنكار ذلك ورده.

وما يخص جانب الاعتراض هو التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم أو بآثار غيره. مثل التبرك بولي وآثاره

والمعترضون عندهم ثلاث مشكلات

1- التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.

2- أن الصحابة الكرام لم يتبركوا بغيره صلى الله عليه وسلم.

3- أن التبرك بالصالحين يخاف أن يكون سببا لعبادتهم.

جواب المشكلة الأولى:

أن تخصيص التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل صريح والأدلة الواردة عامة، والإتباع أصولاً أساس . ولأئمة نصيب من كمالاته صلى الله عليه وسلم ولو كان التبرك خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم لورد الدليل عليه، كورود الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحق له التزوج بأكثر من أربع نسوة.

فماذا يقول مدعو الخصوصية في الروايات الآتية ؟

روي الطبراني في المعجم الاوسط والبيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْوُضُوءُ مِنْ جَرِّ جَدِيدٍ مُحَمَّرٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مِنَ الْمَطَاهِرِ فَقَالَ لَا بَلْ مِنَ الْمَطَاهِرِ إِنَّ دِينَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ فَيُوتَى بِالْمَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَرْجُو بَرَكَهَ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ.

فسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسر فعله صلى الله عليه وسلم هذا بأنه تبرُّكٌ . فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين تبرك بآنية الوضوء التي مستها أيدي المسلمين، ومن باب الأولى ان نتبرك بآثار الصالحين

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه:

قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى .

قال الإمام النووي رحمه الله ومعني "حديث عهد بربه" أي بتكوين ربه اياه ومعناه أَنَّ الْمَطَرَ رَحْمَةٌ وَهِيَ قَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى لَهَا فَيَتَبَرَّكُ بِهَا وأيضا روى النسائي عن انس وابن ماجه عن شداد:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبُغْلِ خَطُوهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِيَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسِرْتُ فَقَالَ انْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتُ صَلَّيْتُ بِطَيْبَةِ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجِرُ ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتُ صَلَّيْتُ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَصَلِّ فَانْزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتُ صَلَّيْتُ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. بماذا نفسر فعل جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب به من المدينة إلى طور سيناء ومن ثم إلى بيت لحم وأنزله ليصلي في تلك المواضع إلا بالتبرك بها ؟

والروايات الثلاثة التي ذكرناها تبين أن التبرك لا تخص برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتي انه صلى الله عليه وسلم تبرك بمواضع بينهاها .

روي مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحته بيده نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي وفي هذه الرواية نفهم من قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها "لأنها كانت أعظم بركة من يدي" ان في يدها لبركة ولو أرادت لمسحت بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مسحت بيد النبي الشريفة الطاهرة لأنها أكثر بركة .

جواب المشكلة الثانية:

السبب بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا ببعضهم، لأنهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم و كانت كثيرة ولا يلتفتون إلي غيرها ومع ذلك لم يرد عنهم أي منع عن التبرك بالغير وكذلك لم ينقل عن التابعين ولا عن أصحاب المذاهب الأربعة الإفتاء بعدم جواز التبرك .

بل ذكر في كثير من المصادر لأصحاب المذاهب جواز التبرك بآثار الصالحين. و قد استدلت ائمة الحديث بالروايات الواردة في تبرك الصحابة بآثار النبي علي جواز التبرك بآثار الصالحين

روى الإمام مالك، وأحمد، النسائي:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرَحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَقُلْتُ أَنْزَلَنِي ظِلُّهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مَنَى وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السَّرْبَةُ وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ يُقَالُ لَهُ السَّرَرُ بِهِ سَرَحَةٌ سُرٌّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِهِ التَّمْهِيدُ : وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى التَّبَرُّكِ بِمَوَاضِعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَقَامَاتِهِمْ وَمَسَاكِينِهِمْ وَإِلَى هَذَا قَصَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِحَدِيثِهِ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، في قصة عتبان رضي الله عنه و طلبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في بيته، وقبول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حُجَّةٌ في التَّبَرُّكِ بآثار الصَّالِحِينَ.

وذكر العلامة العيني في العمدة، عندما بين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركوا بفضل وِضْوَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ.

والآبادي في عون المعبود، والمباركفوري في تحفة الأحوزي، والسندي في حاشية سنن النسائي، وكثير من علماء الحديث ذكروا أمثال تلك العبارات في كتبهم .

وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن كثير في كتابه البداية والنهاية، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، عن تراجم بعض العلماء والصالحين قولهم "يتبرك بقبره"، "يتبرك بآثاره" وأمثال ذلك من العبارات تصرح التبرك من غير نكير

جواب المشكلة الثالثة :

الذين قالوا بعدم جواز التبرك بغير النبي وآثاره صلى الله عليه وسلم يقولون ان التبرك بالصالحين يمكن ان يؤدي إلى عبادة الاشخاص، والحال ان هذا الاحتمال موجود بالتبرك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو مُنِعَ التبرك بسبب هذا الاحتمال لوجب منع التبرك به صلى الله عليه وسلم وبآثاره، لا يستقيم ان يقال "ان بعض التبرك يؤدي الي الشرك فمن باب سد الذرائع نمنع جواز التبرك "

وقد يقول قائل: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علّم أصحابه التوحيدَ الصافيَ وحصنهم عن الشرك، إذْ أليس من الممكن تعليم الناس في عصرنا التوحيد؟ تعالوا جميعاً نعلم الذين يتبركون بآثار الصالحين أن العبادة لله وحده و انه لايجوز عبادة غيره ممن يُتَبَرَّكُ بهم . وهم سيقولون لنا : الحمد لله نحن مسلمون نعلم أن الله يُعْبَدُ وحده و لا يُعْبَدُ من دونه احدٌ أبدا

ولنذكر أمرا يضاهي القضية : ذكر في القرآن الكريم والسنة الشريفة بكل صراحة أن الشافي هو الله تعالى، واعتقاد أن غيره تعالى يشفي شرك، والذهاب إلى الطبيب واستعمال الدواء ليس إلا وسيلة، ومن اعتقد أن الطبيب والدواء يشفيان فهو مشرك، ويحتمل أن يري الجاهل الشفاء من الطبيب أو من الدواء، فهل الأنسب أن نعلم أولئك الجهلة أن الشافي هو الله تعالى؟ أم نمنعهم من الذهاب إلى الطبيب واستعمال الدواء؟

ومع ذلك التبرك بآثار الصالحين وسيلة الي ذكرهم و ذكرهم ايضا وسيلة الي ذكر الله عز و جل كما روى الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقلًا عن ربه : وَإِنَّ أَوْلِيَّائِي مِنْ عِبَادِي وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذَكِّرُونَ بِذِكْرِي وَأُذَكِّرُ بِذِكْرِهِمْ.

قياس الصالحين بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم :

إن سبب مشروعية التبرك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيمانه، صلاحه ومحبهه لله وتقواه وقربه من مولاه وبهذه الأوصاف نال النور والخير والبركة . فلما كان للأولياء والصالحين من أمتة نصيب من هذه الكمالات جاز أن نقيس الصالحين علي النبي صلى الله عليه وسلم في التبرك . وقد ذكرنا في المقدمة ان التبرك طلبُ نيلِ الخيرِ والبركة . ولا بد أن نسأل المانعين للتبرك: هل توجد البركة في الأنبياء فقط دون الصالحين؟ هل البركة انقطعت عن الأمة والخير زال عنها؟

نعم ان بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعية ، وبركة الأولياء ظنية، وان لم يكن صلاح الصالحين وولاية الأولياء قطعياً، ففي هذا يكفي حسن ظن المسلمين ، وشهادة المسلمين معتبرة عند الله عز وجل. و يؤيد ما ذكرنا ما رواه البخاري ومسلم ومالك عن أنس رضي الله عنه في الحديث الآتي:

مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَتْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَتْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجِبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ قَالَ هَذَا أَتَيْنِي عَنْهُ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَتَيْنِي عَنْهُ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

رواية قطع الشجرة

والذين يمنعون التبرك يستشهدون بهذا الحديث.

وقد روى ابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة في المصنف عن نافع رحمه الله تعالى واللفظ لابن سعد قال:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ فَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا فَتَوَعَّدَهُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِقَطْعِهَا فَقُطِعَتْ

وقبل البحث في هذه الرواية، نوجه سؤالاً:

لماذا لم يمنع سيدنا عمر عن التبرك في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في خلافة أبي بكر الصديق أو في خلافته هو ، بل قطع الشجرة فقط ؟

إذا : مهما كانت هذه الرواية ضعيفة لوجود الانقطاع و لكن علي تقدير صحته لا يُستدل بها على عدم جواز التبرك .

لأنه لم ينقل عن سيدنا عمر رضي الله عنه انه منع من التبرك ابنه عبد الله الذي كان يتبرك بآثار النبي أكثر من غيره.

والحال ان الروايات الآتية معارضة لقطع الشجرة

الإمام البخاري ذكر في صحيحه

عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ انْطَلَقْتُ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا هَذَا الْمَسْجِدُ قَالُوا هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ فَاتَّيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِينَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُوهَا أَنْتُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ

وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ الطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ بَكِيرِ بْنِ الْأَشَجِّ:

وَالشَّجَرَةُ الَّتِي بُويعَ تَحْتَهَا بِفَجٍّ نَحْوَ مَكَّةَ، وَزَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِذَلِكَ الْمَكَانِ بَعْدَ أَنْ ذَهَبَتِ الشَّجَرَةُ، فَقَالَ: أَيْنَ كَانَتْ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ هُنَا، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هَهُنَا، فَلَمَّا كَثُرَ اخْتِلَافُهُمْ قَالَ: سِيرُوا هَذَا التَّكْلُفُ فَذَهَبَتِ الشَّجَرَةُ وَكَانَتْ سَمْرَةً إِمَّا ذَهَبَ بِهَا سَيْلٌ، وَإِمَّا شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ

وَمِنْ أَدْلَةِ الْمَعَارِضِينَ أَيْضًا مَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمَصْنَفِ عَنِ الْمَغْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَسَدِيِّ:

عَنِ الْمَغْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَعَرَضَ لَنَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ مَسْجِدٌ فَأَبْتَدَرَهُ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِيهِ فَقَالَ عُمَرُ مَا شَأْنُهُمْ فَقَالُوا هَذَا مَسْجِدٌ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هَٰذَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاتِّبَاعِهِمْ مِثْلَ هَذَا حَتَّى أَحْدَثُوهَا بَيْعًا فَمَنْ عَرَضَتْ لَهُ فِيهِ صَلَاةٌ فَلْيُصَلِّ وَمَنْ لَمْ تَعْرِضْ لَهُ فِيهِ صَلَاةٌ فَلْيَمْضِ وَذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِيِّ:

وَمَحْصَلُ ذَلِكَ أَنَّ بَنِي عُمَرَ كَانَ يَتَّبِرُكَ بِتِلْكَ الْأَمَاكِينِ وَتَشَدُّدُهُ فِي الْإِتِّبَاعِ مَشْهُورٌ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِيهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَرِهَ زِيَارَتَهُمْ لِمِثْلِ ذَلِكَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ أَوْ خَشْيَةٍ أَنْ يُشْكَلَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ فَيُظَنُّهُ وَاجِبًا وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ مَأْمُورٌ مِنْ بَنِي عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَثْبَانَ وَسُؤَالُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ لِيَتَّخِذَهُ مُصَلًّى وَإِجَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ حُجَّةٌ فِي التَّبَرُّكِ بِأَثَارِ الصَّالِحِينَ

وَذَكَرَ الْقَوْلُ نَفْسَهُ بِدَالِدِينَ الْعَيْنِيِّ فِي كِتَابِ عَمْدَةِ الْقَارِيِّ.

الخلاصة:

علماء أهل السنة و الجماعة من الماتريدية والأشعرية وأصحاب المذاهب الأربعة المعتمدة ثبت عنهم المداومة على التبرك بآثار الصالحين غير الإمام الشاطبي وابن رجب الحنبلي ونحن نعمل برأي جمهور العلماء. واتهام المتبركين بآثار الصالحين - وهم أكثر من تسعين بالمئة من الأمة المحمدية - بالفسق أو بنسبتهم إلى الشرك معارضة في الحقيقة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في منهجه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ (ابن ماجه)

(أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ) احمد

أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحيد بنا عن منهج علماء أهل السنة والجماعة قيد أنملة .آمين.

الحياة البرزخية للأنبياء والأولياء

د.محمود جراد العيساوي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه ملخص ورقة معدة للمشاركة في الندوة المقامة في كراشي في باكستان، اسميتها (الحياة البرزخية للأنبياء والأولياء، بينت فيها مفهوم الحياة البرزخية ثم الدليل عليها من الكتاب والسنة، وأوردت بعض أقوال العلماء في ذلك .

أسأل الله تعالى أن تكون مساهمة نافعة في الندوة ومن الله التوفيق.

مفهوم الحياة البرزخية:

يُعرف البرزخ على أنه الحياة التي تأتي ما بعد الموت، وفي هذه الحياة تبدأ مرحلة جديدة تتصف بالحساب على ما أسلفه الإنسان في الحياة الدنيا. تبدأ الحياة البرزخية مع اللحظات الأولى من قبض الروح ومن ثم الخروج بها والرحيل إلى الدار الأخرى وأول منازلها وهو القبر وأحواله وأهواله، وتختلف الحياة البرزخية اختلافاً كلياً عن الحياة الدنيوية وعن الحياة الأخروية، ومن مقتضيات الحياة البرزخية معرفة الميت لكل من يزوره من البشر، كما ويسمع الميت على الأرجح لخطاب كل من يزوره. ومع كل ما ذكرناه عن حياة البرزخ، تبقى هنالك الكثير من الحقائق التي لا يعلمها إلا

الله ولا يدركها إلا الميت نفسه، وعلى العبد المسلم الإيمان والتسليم بمقتضيات الموت وان يعلم انه ملاقي ربه في يوم من الأيام.

حياة الانبياء البرزخية:

الحياة البرزخية حياة حقيقية وهذا ما دلت عليه الايات البيّنات والاحاديث المشهورة الصحيحة، وهذه الحياة الحقيقية لا تعارض وصفهم بالموت كما جاء ذلك في كتاب الله العزيز اذ يقول (انك ميت وانهم ميتون) ويقول تعالى (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد). والموت ليس عدماً وإنما انتقال من الحياة الدنيا الى الحياة البرزخية التي تفصل ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، فالموت فقط هو تلك اللحظة التي تخرج فيها الروح من الجسد، ثم تعاد الروح الى الجسد ويتحول الانسان الى حياة اخرى هي الحياة البرزخية، فيكون منعماً او معذباً وذلك حسب عمله في الدنيا.

فان القول بحياة الانبياء امر ظاهر كالشمس لا يحتاج الى اثبات بل ان الصواب هو ان نقرر بان حياتهم اكمل واجل واتم واعظم وهكذا حياة الناس على ظهر الارض في الدنيا فإنها درجات ومقامات ومراتب متفاوتة فمنهم أموات في صورة احياء قال فيهم المولى عز وجل (لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون)، ومنهم الذين قال فيهم (ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)، ومنهم من قال فيهم (قد افلح المؤمنون).

ومن ثمرات تلك الحياة البرزخية صلاتهم في قبورهم، وقد جاءت أحاديث في هذا الموضوع ، منها : عن انس بن مالك قال: قال رسول الله – صلى

الله عليه و سلم- ” الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون ”^١ ، قال الإمام الحافظ البيهقى فى الجزء الخاص بهذه المسألة : وفى رواية عن انس - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال ” أن الأنبياء لا يتركون فى قبورهم بعد أربعين ليلة ، ولكنهم يصلون بين يدي الله تعالى حتى ينفخ فى الصور ، قال البيهقى : أن صح بهذا اللفظ فالمراد به - و الله اعلم - لا يتركون لا يصلون إلا هذا المقدار ، ثم يكونون مصلين بين يدي الله تعالى، قال البيهقى : ولحياة الأنبياء بعد موتهم شواهد من الأحاديث الصحيحة .

ثم ذكر البيهقى بأسانيده حديث : ” مررت بموسى وهو قائم يصلى فى قبره ” وحديث ” قد رأيتني فى جماعه من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلى وإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءه وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلى اقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي ، وإذا إبراهيم قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه - فحانت الصلاة فأمتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل لي : يا محمد ، هذا مالك صاحب النار فسلم عليه ، فالتفت إليه فبدأني بالسلام ”^٢ :

وقال البيهقى فى دلائل النبوة : وفى الحديث الصحيح عن سليمان التيمى وثابت البناتى عن انس بن مال أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - قال ” أتيت على موسى ليلة أسرى بي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره ”^٣

^١ رواها أبو يعلى والبخاري ورجال الأبيعيثقات، كذا فى مجمع الزوائد (٢١١/٨)

^٢ أخرجه مسلم عن انس (٢٦٨/٢) ، وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (٥٧٧/٣) .

^٣ أخرجه مسلم (٢٦٨ / ٢) .

وقد ثبت بما لا يقبل الشك أن السبب في تخفيف الصلاة علينا من خمسين إلى خمس صلوات هو موسى - عليه السلام - وهو ميت قد أدي رسالة ربه وانتقل إلى جواره في الرفيق الأعلى ، ولكنه هو السبب في إيصال أعظم خير إلى الأمة المحمدية حينما طلب من نبينا محمد - صلى الله عليه و سلم - مراجعة ربه، وقال له : سل ربك التخفيف فان أمتك لا تطيق ذلك ، فهل هذه المراجعة حقيقة أو خيالية؟ وهل في اليقظة أو في المنام ؟ وهل هي صحيحة أم مكذوبة ؟ وهل موسى مات أم لا يزال حياً حتى وقت المراجعة ؟

اخرج الحاكم و صححه عن ابن عباس - رضى الله عنهما ، أن النبي - صلى الله عليه و سلم - مر على ثنيه ، فقال : ما هذه ؟ قالوا : ثنيه كذا و كذا ، قال : كأني انظر إلى يونس على ناقه خطامها ليف وعليه جبه من صوف وهو يقول : لبيك اللهم لبيك ”

وفى حديث آخر : ” أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلاً آدم كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال ، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئاً على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت ، فسالت من هذا فقل لي : هذا المسيح بن مريم . ”

وهذه الأحاديث كلها في الصحيح وقد تقدم في موسى وعيسى وكذلك صلاتهم قيامة وإمامة النبي - صلى الله عليه و سلم - بهم ، ولا يقال : ان ذلك رؤيا منام ، وان قوله : ” أراني ” ، فيه إشارة إلى النوم ، لان الإسراء وما اتفق فيه كان يقظة على الصحيح الذي عليه جمهور السلف و الخلف ،

ولو قيل بأنه نوم فرؤيا الأنبياء حق ، وقوله : ” أراني ” لا دلالة فيه على المنام بدليل قوله : ” رأيتني في الحجرة ” ، وكان ذلك في اليقظة كما يدل عليه بقية الكلام .

والتوسل بالانبياء عليهم السلام ، والاولياء رضي الله عنهم قائم على اعتقاد أنهم أسباب فقط ليس لهم ملك في الكون إلا ما يجريه الله على يد المخلوق ، فالله المالك الخالق يؤتي من يشاء وينزع ممن يشاء ، وأنهم أحياء في قبورهم حياة برزخية هي أكثر كمالاً من الحياة الدنيا وأنهم يسمعون من يطلب منهم الدعاء ، وأن أرواحهم غير محبوسة بل طليقة في الكون ، وإن سعة انطلاق الارواح على قدر الاعمال الصالحة.

بقاء أجسادهم – عليهم الصلاة والسلام:

جاء في الحديث عن أوس بن أوس قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ” أن من افضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم ، وفيه قبض وفيه النفخة ، وفيه الصعقة فاكثروا علي من الصلاة فيه ، فان صلاتكم معروضة علي ، فقالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت – يقولون بليت – فقال : أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ” .

هذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة واحمد في مسنده وابن أبي عاصم في ” الصلاة ” له ، وأبو داود والنسائي وابن ماجة في سننهم والطبراني في معجمه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم والبيهقي في حياة الأنبياء وشعب الإيمان وغيرها من تصانيفه .

اعلم بان حديث : ” أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ” ورد من فرق كثيرة جمعها الحافظ المنذرى في جزء مخصوص وقال في

الترغيب والترهيب : رواه ابن ماجة بإسناد جيد ورواه احمد وأبو داود وابن حبان فى صحيحه والحاكم وصححه ، وقال ابن القيم فى كتاب الروح نقلاً عن أبى عبد الله القرطبي : صح عن النبي - صلى الله عليه و سلم - أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ، وانه - صلى الله عليه و سلم - اجتمع مع الأنبياء ليلة الإسراء فى بيت المقدس ، وفى السماء خصوصاً موسى وقد اخبر : ” ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد السلام “ غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بان موت الأنبياء إنما هو راجع إلى انهم غيبوا بحيث لا ندركهم وان كانوا موجودين أحياء ، وبذلك كالحال فى الملائكة فانهم أحياء موجودين ولا نراهم ، وقد نقل كلام القرطبي واقره أيضاً محمد السقاريني الحنبلي فى شرح عقيدة أهل السنة ما نصه : قال أبو عبد الله القرطبي قال شيخنا احمد بن عمر القرطبي صاحب المفهم فى شرح مسلم : والذي يزيح هذا الأشكال أن الموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى حال وبدل على ذلك أن الشهداء بعد موتهم وقتلهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين . وهذه صفة الأحياء فى الدنيا ، وإذا كان هذا فى الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى ، وذكر القرطبي : أن أجساد الشهداء لا تبلى ، وقد صح عن جابر أن أباه وعمرا ابن الجموح - رضى الله تعالى عنهم - وهما ممن استشهد بأحد ودفنا فى قبر واحد ، وحفر السيل فوجدا لم يتغيرا ، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك ، فأميظت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت ، وكان بين ذلك و بين أحد ست و أربعون سنة ، ولما أجرى معاوية العين التى استنبطها بالمدينة وذلك بعد احد بنحو من خمسين سنة ، ونقل الموتى أصابت المسحاة قدم حمزة - رضى الله عنه - فسال

منه الدم ، ووجد عبد الله بن حرام كأنما دفن بالأمس ، وروى كافة أهل المدينة أن جدار النبي – صلى الله عليه و سلم – لما إنهدم أيام الوليد بدت لهم قدم عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – وكان قد قتل شهيدا .

وبهذا تبين ان الحياة البرزخية للانبياء عليهم الصلاة والسلام وللشهداء والأولياء عليهم الرحمة والرضوان أنها حياة حقيقية قائمة، وأن موتهم مجرد انتقال من الدنيا الى الآخرة.

قال الشاعر

موت التقى حياة لا أنقطاع لها

قد مات قوم وهم في الناس أحياء

رزقنا الله حب الأنبياء وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم وحب الأولياء
وسلطانهم الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه.
اللهم أجعلنا من أتباعهم وأحشرنا معهم.

الشيخ الدكتور محمود خلف جراد العيساوي

إمام وخطيب جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني

العراق / بغداد

٢٠١٧/٢/٢٤م

"حكم التوسل في الاسلام"

بسم الله الرحمن الرحيم

" الحمد لله رب العالمين الذي اختص كمل عبادته بالفتح والكرامة ،والشفاعة والنور المبين (قال سبحانه اني جاعل في الارض خليفة) والصلاة والسلام على صاحب المقامات والمكرمات , والرقعة والشأن العظيم ,والوسيلة العظمى لنيل الشفاعة يوم الخطب العظيم , امام الانبياء وقنوة الاصفياء , وقدر العوالم بشهادة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه واتباعه الطيبين الطاهرين , وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

اللَّهُمَّ اَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْنَا , وَعَلَّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا , وَزِدْنَا عِلْمًا إِلَى عِلْمِنَا يَا اللَّهُ

وبعد: ايها الحضور الكريم الخير النير، المحب لله ورسوله ، المستبصر بهديه، المتبع لخطى حبيبه في دقائق الامور ومجملها هنيئا لنا بهذا الجمع المبارك الذي ما اجتمع الا لذكر الله وطلب رضاه . ان الصوفية كانوا ،ومازالوا اكثر الناس حرصا على العقيدة ومن اجلها راعوا حتى قضايا الشرك الخفية ، فاستعانوا بالله من نسبة شيء الى مسبب غير الله يُعزى اليه ضرر او نفع، لاعتقادهم بان كل ذلك به ومنه لان المؤثر الفعلي الحق هو الله عز وجل ، الذي يخلق الاثر عند مقارنة السبب للمسبب ، علما انه لا يلتفت الى ما قد يُقال عن بعض المخلوقات انها مسببة للضرر أو النفع ، بما ألف الناس نسبة الاشياء اليها دون مراعاة لما قد تنطوي عليه من شرك خفي ، بخلاف ما نجد الصوفية الحقيقية قد انتبهوا الى هذا الامر الرقيق واولوه اهتمامهم وشاروا اليه في خواطرهم ودعائهم .لا يتحركون ولا ينطقون ولا يحنون ولا يبغضون الا بالكتاب والسنة ، فقد اقامهم الله تعالى دعاء للحق وعرفهم اسلوب التفكير، يذكرون الناس بالرفق والعلم والحلم ، كلامهم مقبول في الاسماع ، مطبوع في القلوب لذلك انقاد اليهم الكبير والصغير .فنحن من هذا المنبر لا نزيد شيئا عن ما ذكره السلف في باب "حكم والتوسل" وانما فقد نذكر العامة بما ورد في هذا المبحث الذي خلاص فيه السلف جزاهم الله عنا كل خير ..

التوسل لغة : التوسل و الوسيلة هو ما يتقرب به إلى الغير، توسلت إلى فلان بكتاب، أي تقرئته به إليه وَالْجَمْعُ (الْوَسَائِلُ) وَ (الْوَسَائِلُ)، وَ (الْوَسَائِلُ) وَ (الْوَسَائِلُ) وَاجِدٌ، يُقَالُ: (وَسَّلَ) فَلَانٌ [2]، وَتَوْسِلُهُ بِالْمُتَشَدِّدِ، وَ (تَوْسِلًا) إِنَّهُ بِوَسِيلَةٍ إِذَا تَقَرَّرَ اللَّهُ بِعَقْلٍ،

والتوسل اصطلاحاً: هي ان يقدم العبد الى ربه تعالى شيئا ليكون وسيلة الى الله ليتقبل دعاءه ويحييه فيما دعا . مثلا اذا تقرب الى الله تعالى باسمائه الحسنی وصفاته العلیا ومجده وقسمه وعظمته ثم دعا بما يريد فقد اتخذ اسماءه تعالى وسيلة لاستجابة دعوته ونيل مطلوبه . وبذلك ينال مطلوب التوسل . وعلى المتوسل التأكد ان كل ما يقوم به من التوسلات يجب ان لا يتعارض مع اصل التوحيد وحرمة التشريع

فلو بحثنا في القرآن الكريم عن التوسل فسنجد أنه ذكرها وعبدة ألقاها إليكم بعضها: قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة 35 وقوله تعالى (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ حَقًّا مَحْذُورًا)

الإسراء 57

وقوله تعالى (قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ * قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) يوسف

اما الاثر فلأنها منسوبة الى تلك الاعيان فهي مشرفة بشرقتها ومكرمة ومعظمة لاجلها عوام الامكنة فلا فضل لها لذاتها من حيث هي امكنة وانما لما يحل فيها ويقع من خير وبر كالصلاة والصوم وجميع انواع

العبادات مما يقوم به عباد الله الصالحين ، ونذكر ما وقع في تلك الامكن من حوادث عظيمة ومناسبات كريمة تبعث النشاط والهمة للتشبه باهلها أهل الصلاح والفلاح

. قال تعالى {إِذْ أَنْهَمَ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لُوَجِّهُوا اللَّهُ تَوَابًا رَحِيمًا } سورة النساء الآية ٦٣

وكذلك التوسل في حياته صلى الله عليه وسلم ما رواه النسائي في سننه والترمذي وما صححه ابن ملجة وغيره في حديث الضمير **إِنَّمَا إِنِّي خَشِيتُ أَنْ رَحَلَا حَبِيرَ الْبَصَرِ أَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ إِنَّ شَيْئًا دَعَوْتُ وَإِنْ شَيْئًا مَنَعَتْ فَلَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهُ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُخْبِرُنِي وَشَوْءُهُ وَيَدْعُو بِكَالدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ اشْفَعْ لِي اللَّهُمَّ فَشَفَعَنِي فِي**

وكذلك ان المؤمن إذا حضر عند قبره الشريف متوجها اليه صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اني أتوجه اليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ياربي أسألك بحقه ان تغفر لي ذنوبي

بدليل ما رواه ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لا بهمة الا زيارتي كان حقا علي ان اكون شفيعا له يوم القيامة .{رواه ابن ملجة بسند حسن ورواه الطبراني في الكبير و الاوسط و ابن حجر في التلخيص ذكره لتقوية حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. وفي حاشية السندي علي ابن ملجة يقول رواه جماعة منهم الحافظ ابو علي ابن السكن في كتابه السنن الصحاح.

ونص الامام احمد نقله عنه ابنه عبد الله في كتاب العلل ومعرفة الرجال قال: سألته يعني اياه الامام احمد عن الرجل يمسي منير الرسول ويتبرك بمسه ، ويقبله ، ويقبل بالقبر مثل ذلك او نحو هذا يريد بذلك التقرب الى الله عز وجل فقل : لا بأس بذلك ، وقل السهروردي في وفاء الوفاء ما نصه : لما قدم بلال رضي الله عنه من الشام لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أتى القبر فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه ، واسناده جيد .وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مع سيد الخلق يفرقون اليه في كل مهم دهمهم من امر دينهم ودنياهم يقصدون التوسل به وحصول الشفاعة منه لهم في كل ما يرجونه .

روى الحاكم في المستدرک ان سيدنا عمر توسل بالعباس رضي الله عنهما حتى قال سيدنا عمر: ايها الناس اقتنوا برسول الله في عمه العباس واتخذوه وسيلة فيما نزل بكم .ففي هذا الحديث أراد سيدنا عمر ان يبين بقول جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الصلاح ممن ترجى بركته . ولهذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عقب هذه القصة ما نصه: ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع باهل الخير والصلاح واهل بيت النبوة . وقد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، في حضرته ومغيبه بلجماع الصحابة اجماعا سكوتيا لعدم انكار احد منهم علي سيدنا عمر في التوسل بسيدنا العباس رضي الله عنهم اجمعين ، والتوسل الى الله باهل الفضل والعلم وهو في التحقيق التوسل باعمالهم الصالحة ومزاياهم الفضلة ، اذ لا يكون الصالح صالحا الا باعماله الصالحة . ولا خلاف بين اهل القبلة

اجمعين بجواز التوسل بالرجل الصالح الخلفا يكمن فقط في هذا الرجل هل هو حي او ميت ، والذي يعتقد ان الحي يضر وينفع دون الميت ، فهذا في حصيلته شرك وهو مناق لمعقده اهل السنة والجماعة ، التي تنفي الضر والنفع عن الامسان سواء كان حيا او ميتا ، سواء كان وليا او نبيا او رسولا، فالامر كله لله ولكنها اسباب حسية فقط، وكذلك جواز التوسل بالعمل الصالح كما جاء في الحديث الصحيح المشهور عن اصحاب الغار الذين توسلوا الى الله تعالى باعمالهم الصالحة ، هذا كما يجوز التوسل بالدعوات الفاضلة وبالاينبياء والمرسلين ، والدليل ايضا ان بني اسرائيل توسلوا بموسى عليه الصلاة والسلام { قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز.....} الآية 134 الاعراف. وقد كشف عنهم الرجز واعطاهم ما

سألوا بواسطة نبيهم موسى عليه السلام و على يديه وهذا دليل على جواز التوسل بالانبياء والمرسلين.والامثلة كثيرة في هذا الشأن

وفي هذا الباب اورد هذه الحوار :

سئل متطوع : من الذي يهب الأولاد؟؟؟ قال: الله قيل فماذا تقول في قوله تعالى: قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا؟؟؟ قال: سبب .

ثم سئل: من يهدي إلى حق؟؟؟ قال: الله قيل فماذا تقول في قوله تعالى عن محمد: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟؟؟ قال: سبب .

ثم سئل: من يرزق الناس؟؟؟ قال: الله قيل فماذا تقول في قوله تعالى: وَإِذَا خَضَعَ السَّنَدَةُ آوْلَى الْقَرْيَةِ وَالْيَتَامَى وَالْحَسَنَاتِ فَاذْكُرْنَهُمْ مِنَّه؟ قال: سبب .

ثم سئل: من الذي يخلق؟؟؟ قال: الله قيل فماذا تقول في قوله تعالى عن عيسى: إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ فَهَيْئَةَ الطَّيْرِ؟ قال: تصوير بمعنى السبب .

ثم سئل: من الذي يتوفى الأنفس؟؟؟ قال: الله قيل فماذا تقول في قوله تعالى: كُلُّ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكٌ الْغُيُوتِ؟ قال: سبب . ثم سئل: من الذي يعين الخلق؟؟؟ قال: الله قيل فماذا تقول في قوله تعالى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ؟ قال: سبب .

ثم سئل: من الذي يغيث الخلق؟؟؟ قال: الله قيل فماذا تقول في حديث رسول الله الذي صححه البخاري: تدنو الشمس من رؤوس الناس يوم القيامة فيبما هم كذلك استغاثوا بأنهم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟قال: سبب

فقليل له طالما تعرف أن تلك المعاني تأتي بمعنى السبب وأن المسبب الحقيقي هو الله ، لم تكفر المسلمين ليلا و نهارا وترميهم بالشرك ..

والامثلة كثيرة على مشرعية التوسل وجوازها في الاسلام ولكن الموقف والمنبر لا يسعنا كي نتطرق لذلك بتفصيل ، ولكن المفروضون بدلوا وزورا وحرفوا وطمسوا عن الناس ما ذكره السابقون المؤمنون الامناء في نقل الاخبار عن الرسول الكريم والصحابية والتابعين .

هذا ما عندي فإن أحسنت فمن الله، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي والشيطان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

وصلّى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين.

اللهم صل على سيدنا محمد أبي القاسم، الفاتح الخاتم، وعلى آله وصحبه، والمهتدين بهديه، صلاة تفتح لنا بها فتح العارفين، وتختتم لنا بها ختم الصالحين، وتجعلنا بها يوم الفزع الأكبر من الأمنين، وسلم عليه تسليماً زكياً راضياً في كل وقت وحين، حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين.

وبعد، فهذه ورقة كتبها العبد الفقير إدريس بن محمد السعيد بن إدريس الفاسي لقبا الفهري نسباً، داعياً الله تعالى أن يبلغه حقيقة ما يذكر فيها، وهي بعنوان:

كمال المتابعة للسنة النبوية عند السادة الصوفية

أولاً: خصوصية التصوف في متابعة مقاصد الشرع:

سئل سهل بن عبد الله التستري (ت ٢٨٣ هـ): كيف يتخلص العبد من خدع نفسه وعدوه؟ قال: يعرف حاله فيما بينه وبين الله، وبعد عرفان حاله فيما بينه وبين الله؛ يعرض نفسه على الكتاب والأثر، ويقتدي في الأشياء بالسنة.^(٥)

وذكر أبو نعيم بسنده قال: سمعت أبا الحسن علي بن هارون بن محمد، وأبا بكر محمد بن أحمد المفيد يقولان: سمعنا أبا القاسم الجنيد بن محمد (ت ٢٩٧ هـ)، غير مرة، يقول: علمنا مضبوطاً بالكتاب والسنة، من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث، ولم يتفقه؛ لا يقتدى به.^(٦)

وذلك أن التصوف يدخل في عموم الشريعة، والفرق بينه وبين غيره من علومها أن نظر الصوفي في الشريعة أخص. قال الشيخ زروق (ت ٨٩٩ هـ) في القاعدة السادسة والخمسين: «نظر الصوفي في المعاملات، أخص من نظر الفقيه، إذ الفقيه يعتبر ما يسقط به الحرج، والصوفي ينظر فيما يحصل به الكمال. وأخص أيضاً من نظر الأصولي، لأن الأصولي يعتبر ما يصح به المعتقد، والصوفي ينظر فيما يتقوى به اليقين. وأخص أيضاً من نظر المفسر وصاحب فقه الحديث، لأن كلاً منهما يعتبر الحكم والمعنى ليس إلا، وهو يزيد بطلب الإشارة بعد إثبات ما أثبتوه، وإلا فهو باطني خارج عن الشريعة، فضلاً عن المتصوفة، والله سبحانه أعلم.» يعني أنه إذا لم يثبت ما أثبتوه ولم يتقيد بالشرع وفق ما قيده فهو خارج الشريعة، وليس وراء الشريعة إلا خارج الشريعة.

وقد اتضح من هذا القول عموم التصوف من حيث جريانه في كل مباني الشرع ومعانيه أصلاً وفرعاً، صحة وكمالاً، ظاهراً وباطناً. بل إن هذا هو المقصد الأصلي من وضع الشريعة رأساً وبنیاناً وأساساً، قال الإمام الشاطبي (ت ٧٩٠ هـ): «المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبداً لله اختياراً، كما هو عبد الله اضطراراً.»^(٧)

ثانياً: خصوصية متابعة السنة في مقاصد التصوف:

قال الله عز من قائل: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ٣]. فقد أكمل الله الدين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأتم به النعمة. فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطننت نلنا بها حظاً في دين أو دنيا أو صرف بها عنا مكروه فيهما أو في واحد منهما إلا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سببها القائد إلى خيرها الدائد عن السوء وموارد الجهل.

وكما أكمل الله الدين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أكمل فيه الدين، وجعل من اهتدى بهديه على صراط مستقيم، وأنزل لنا بذلك بياناً وافياً، فقال جل وعلا: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: ٣١]. وعن أنس

(٥) حلية الأولياء: ١٠ / ١٩٠.

(٦) حلية الأولياء: ١٠ / ٢٥٥.

(٧) الموافقات / ٢ / ٢٨٩.

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني إن ذلك من سنتي ومن أحبا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. » (٨).

قال ابن عطاء الله الإسكندري (ت ٧٠٩ هـ) في كتابه تاج العروس: «لو جمع الخير كله في بيت لكان مفتاح ذلك البيت هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ينال بها العبد المحبوبة بعد المحبة واقرؤوا إن شئتم قول الله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: ٣١]» (٩).

ثم بين ابن عطاء الله معنى هذه المتابعة فقال: «ولا يدخل عليك الإهمال إلا بإهمالك متابعة النبي % والمتابعة على قسمين: جليلة وخفية.

فالجليلة كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك.

والخفية أن تفقد الجمع في صلاتك، والتدبر في قراءتك، فإذا فعلت الطاعة كالصلاة والقراءة، ولم تجد فيها جمعا ولا تدبرا؛ فاعلم أن بك مرضا باطنا من كبر أو عجب أو غير ذلك، قال الله تعالى: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الأعراف: ١٤٦]. فيكون مثالك كالمحموم الذي يجد في فمه السكر مرأ، فالمعصية مع الذل والافتقار خير من الطاعة مع العز والاستكبار قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} [إبراهيم: ٣٦] فمفهوم هذا أن من لم يتابعه فليس منه. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: {إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} [هود: ٤٥] فأجابه {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} [هود: ٤٦]. فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبوع وإن كان أجنبيا كسلمان ٨ بقوله %: سلمان منا أهل البيت (١٠). ومعلوم أن سلمان من فارس، ولكن بالمتابعة. فكما أن المتابعة تثبت الاتصال كذلك عدمها يثبت الانفصال.».

وقد جاء هنا ابن عطاء الله بملخص ما أثر عن أئمة التصوف بشأن اتباع السنة ترغيبا بذكر ما يناله العبد باتباعها من الأفضال وعوائد الخير، وترهيبا بذكر ما يقع فيه العبد عند مخالفتها من عواقب السوء:

فمما ورد عنهم من الترغيب قول أبي العباس أحمد بن عطاء الأدي (ت ٣٠٩ هـ): «من ألزم نفسه آداب السنة؛ غمر (١١) الله قلبه بنور المعرفة. ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره، وأفعاله، وأخلاقه؛ والتأدب بآدابه: قولاً وفعلاً، ونيةً وعقداً (١٢)». (١٣).

ومما ورد عنهم من الترهيب ما أثر عن أبي عثمان الحيري (ت ٢٩٨ هـ) وهو يجود بأنفاسه، ضمن حكاية ملخصها أنه «لما تغير الحال على أبي عثمان وقت وفاته؛ مزق ابنه أبو بكر قميصاً كان عليه. ففتح أبو عثمان عينيه، وقال: يا بني! خلاف السنة في الظاهر، رياءً باطنً في القلب. » (١٤).

ومن أقوال أبي عثمان نفسه ما هو جامع للترغيب والترهيب معاً، فقد قال: «من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً؛ نطق بالحكمة. ومن أمر الهوى على نفسه؛ نطق بالبدعة؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا) [النور: ٥٤]». (١٥).

(٨) أخرجه الترمذي في سننه برقم: ٢٦٧٨، وقال حسن غريب.

(٩) من نسخة خطية خاصة الورقة: ٤.

(١٠) الحاكم في المستدرك برقم: ٦٥٤١، والطبراني في المعجم الكبير برقم: ٦٠٤٠، وتام الحديث عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّ الْخُنْدَقَ مِنْ أَحْمَرَ النَّبَسَخَتَيْنِ طَرَفَ بَنِي حَارِثَةَ عَامَ حَزْبِ الْأَحْزَابِ، حَتَّى بَلَغَ الْمَذَابِجَ، فَقَطَعَ لِكُلِّ عَشْرَةِ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا، فَاحْتَجَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فِي سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَكَانَ رَجُلًا قَوِيًّا، فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: سَلْمَانُ مِنَّا، وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: سَلْمَانُ مِنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ».

(١١) في طبقات الصوفية: "نور" بدل "غمر".

(١٢) في طبقات الصوفية: "وعزما وعقدا ونية".

(١٣) حلية الأولياء: ١٠ / ٣٠٢، وطبقات الصوفية: ص. ٢٦٨.

(١٤) حلية الأولياء: ١٠ / ٢٤٥.

ثالثاً: كمال متابعة السنة رهين بإصلاح الباطن:

وأتصور أن كثيراً من الناس يتعشقون هذا المقام، يعني مقام متابعة السنة، ويرغبون فيه، ويرهبون من مخالفته؛ قال تعالى: (وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) [البقرة: ١٣٠]؛ ولكن لا يتمكن منه إلا أهل الرشاد؛ وما ذلك إلا لكون متابعة السنة هي نتيجة حال باطنة للعبد مع ربه.

قال الحارث بن أسد المحاسبي (ت ٢٤٣ هـ): «من صحَّ باطنه بالمراقبة، والإخلاص؛ زُيِّنَ ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة؛ لقوله: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) [العنكبوت: ٦٩]». (١٦).

وبيين سهل بن عبد الله التستري هذا المعنى بعبارتين لا أستطيع أن أستغني بإحداهما عن الأخرى:

حيث يقول: «وما من عبد دخل في شيء من السنة، وكان نيته متقدمة في دخوله لله؛ إلا خرج الجهل من سره، شاء أو أبى؛ بتقديره النية. ولا يعرف الجهل إلا عالم فقيه زاهد عابد حكيم». (١٧).

ويقول أيضاً: «من كان اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلبه اختيار لشيء من الأشياء، ولا يجول في قلبه سوى ما أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم».

وهذا المعنى شائع عند الصوفية، بحيث لا يكاد يرد ذكر اتباع السنة دون ذكر الإخلاص فيه؛ وما ذلك إلا لأن أصل الإحسان الذي يبنى عليه التصوف - من حيث هو - لا ينفك فيه صواب العمل عن الإخلاص فيه، ولا الإخلاص فيه عن صوابه. وأصله أن الإحسان راجع إلى حديثين من جوامع الكلم: أحدهما تفسيره صلى الله عليه وسلم الإحسان بمعنى الإخلاص: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» (١٨)، والثاني تفسيره صلى الله عليه وسلم الإحسان بمعنى الإتيان: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» (١٩). ومن المشهور عن الفضيل بن عياض (ت ١٨٧ هـ) وقد سئل عن قوله تعالى (لِيُبْلِغْكُمُ أَخْسَنُ عَمَلًا) [المالك: ٢]، قال: «أَخْلَصُهُ، وَأَصْوَبُهُ. فإنه إذا كان خالصاً، ولم يكن صواباً؛ لم يُقْبَل. وإذا كان صواباً، ولم يكن خالصاً؛ لم يُقْبَل حتى يكون خالصاً. والخالص: إذا كان لله. والصواب: إذا كان على السنة». (٢٠).

رابعاً: كمال متابعة السنة رهين باستكمال الرواية والدراية والرعاية:

وإننا لنسمع كثيراً من الناس يلهجون باتباع السنة؛ ولكننا قلما نسمع الدلالة على ما لابد لاتباع السنة منه، ولا يكون تمام العمل بها إلا معه. وهذا هو التلازم الذي نقصد في هذه الورقة إليه. وهو الذي دل أئمة التصوف عليه. ومن هذا المعنى قول أبي عبد الله النباجي، وهو سعيد بن برزيد (ت ٢٢٠ هـ) فقد روي عنه أنه كان يقول: «خمس خصال، فيها تمام

(١٥) حلية الأولياء: ١٠ / ٢٤٤.

(١٦) حلية الأولياء: ١٠ / ٧٥. وقد تضمن قوله أربعة مصطلحات من مصطلحات التصوف اثنان مشهوران في استعمال جميع أهل العلوم الشرعية، وقد لا يكون فيهما إشكال بالنسبة لعموم المشتغلين بها، وهما: الإخلاص ومتابعة السنة. والثالث والرابع خاصان بعلم التصوف وهما: المراقبة والمجاهدة، وفيهما تفصيل لا يتسع المجال له هنا؛ ولكن نكتفي بالقول:

(١٧) ذكر القولين معا في حلية الأولياء: ١٠ / ١٩٠.

(١٨) متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: البخاري: كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل...، وكتاب التفسير، سورة لقمان، باب قوله إن الله عنده علم الساعة. ومسلم: كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو وبيان خصاله.

(١٩) أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه: صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. سنن أبي داود: متاب الضحايا، باب في النهي أن تصير البهائم والرفق بالذبيحة. سنن الترمذي: كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في النهي عن المثلة. سنن النسائي: كتاب الضحايا، باب الأمر بإحداد الشفرة، وباب حسن الذبح. سنن ابن ماجه: كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح.

(٢٠) حلية الأولياء: ٨ / ٩٥.

العمل^(٢١): معرفة الله، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فُقدت واحدة لم يرتفع العمل، وذلك أنك: إذا عرفت الله، ولم تعرف الحق؛ لم تنتفع. وإذا عرفت الحق، ولم تعرف الله؛ لم تنتفع. وإذا عرفت الله، وعرفت الحق، ولم تخلص العمل؛ لم تنتفع. وإن عرفت الله، وعرفت الحق، وأخلصت العمل، ولم يكن العمل على السنة؛ لم تنتفع. وإن تَمَّت الأربع، ولم يكن الأكل من الحلال؛ لم تنتفع.»^(٢٢).

وقد اختزل سهل التستري هذه الخمس في ثلاث وذلك في قوله: «لقد أيس العلماء والحكماء من هذه الثلاث خلال: ملازمة التوبة، ومتابعة السنة، وترك أذى الخلق.»^(٢٣)

وهذا القول من جنس قول السفينتين:

فعن ابن عيينة (ت ١٩٨ هـ): «قال بعض الفقهاء: كان يقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله وبأمر الله. فأما العالم بأمر الله؛ فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف الله. وأما العالم بالله؛ فهو الذي يخاف الله ولا يعلم السنة. وأما العالم بالله وبأمر الله؛ فهو الذي يعلم السنة ويخاف الله، فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت السموات.»^(٢٤).

وعن الثوري (ت ١٦١ هـ) قال: «لا يستقيم قولٌ إلا بعمل، ولا يستقيم قولٌ وعملٌ إلا بنية، ولا يستقيم قولٌ وعملٌ ونيةٌ إلا بموافقة السنة.»^(٢٥).

ولعل خير ما نختم به هذا السياق مؤملين من الله تعالى أن يجمع لنا ما فيه رواية، ودراية، ورعاية؛ هو قول أبي بكر بن أبي سعدان (ت ٣٣٠ هـ وقيل ٣٢١): «من عمل بعلم الرواية، ورث علم الدراية؛ ومن عمل بعلم الدراية ورث علم الرعاية؛ ومن عمل بعلم الرعاية هُدي إلى سبيل الحق»^(٢٦).

د. الشيخ يوسف الفهري المغربي

^(٢١) في رواية أخرى لنفس المقالة (تاريخ دمشق: ٣٣ / ٢٥) جاء "العقل"، بدل "العمل". وفي رواية حلية الأولياء (٣١٠ / ٩): "خمس خصال ينبغي للمؤمن أن يعرفها". والرواية المثبتة أعلاه ذكر ابن عساكر أنها أعلى، ثم إن سياق الكلام في هذا القول متعلق بالعمل؛ فما ورد في هذه الرواية أليق بالسياق.

^(٢٢) تاريخ دمشق: ٣٣ / ٢٥.

^(٢٣) طبقات الصوفية: ص. ٢١٠.

^(٢٤) حلية الأولياء: ٢٨٠ / ٧.

^(٢٥) حلية الأولياء: ٣٢ / ٧.

^(٢٦) طبقات الصوفية: ص. ٤٢١.

أهمية مجلس السماع

عند الصوفية

مفهوم السماع:

ترديد القصائد الروحانية في مجالس الذكر لتحريك قلوب الحاضرين الى المعاني المغروسة في أرواحهم، الموصلة الى معرفة الاوصاف الإيمانية السامية الخالدة، والفضائل والمكارم النبيلة، والأخلاق الحميدة، والأمداح النبوية، وما فيه حكمة ورقة وذكرى وموعظة حسنة، أو يضع المعالم في طريق السلوك الرباني وحقيقة الصدق والإخلاص، ويرشد إلى الحقيقة الشرعية، باعتبارها مدخلا إلى الحقيقة القلبية الإلهية.

إن الأصل في السماع الشرعي لفظا ومعنى وإنشادا وتأثرا، ما أخرجه البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال:

“خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل للشاعر عامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هُنَيْهَاتِكَ؟

فأخذ يحدو ويسوق، وأسمعهم من شعر ابن رواحة الأبيات مطلعها:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من هذا السائق؟».

فقالوا: عامر بن الأكوع،

فقال: «يرحمه الله.»

فاستحق الشاعر عامر بن الأكوع الرحمة من نبي الله، جزاء أن أسمع الرسول وصحابته كلاما حسنا مستمدا من الحقيقة الإلهية.

في وقت يتناطح فيه البعض في صرف الألفاظ، بين جواز السماع ومنعه، جاهلين أن السماع الصوفي لا يطلق لفظا ومعنى إلا على ما يستحسن

سماعه، وهو النوع الذي سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
وطلب من الله أن يرحم منشده،

بخلاف الشعر الذي يطلق عادة على ما يجوز سماعه وما لا يجوز، إذ كان
لفظاً مجملاً يشمل ما هو حق وباطل، وحسن وقبيح، وهداية وضلالة،
وحكمة وفضيلة، وخلاعة ومجون..

فجمع بين الإيجابيات والسلبيات، والسماع الصوفي بكل ألوانه يعرف
الإيجابيات ويجهل السلبيات، ويحتضن الحسن ويرفض القبيح..

والحسن يعني الحق، والقبيح يعني الباطل، إذ الحسن ما استحسنته الشرع،
والقبيح ما استقبحه.

والذين أخطأوا وأنكروا جهلاً بغير علم، هم الذين التبس عليهم الأمر ما
بين السماع والشعر، أو بين الشعر الإيجابي والسلبي أو بين الحسن
والقبيح.

إن التصوف يعني الذكر، والذكر يعني طهارة القلب وصفاء السريرة،
والخروج من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة «لكل شيء جلاء وجلاء القلوب
ذكر الله.»

إن ذكر الله وسماع آياته وأسمائه وصفاته، والمعاني القلبية تتلى، يجعل
العبد مع الله، والله مع العبد، كما في الحديث القدسي: «أنا مع عبدي إن
ذكرني : إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته
في ملأٍ خير منه» وهو ملأ الملائكة. وفيه يذكر تعالى الذاكرين له، وليس
الغافلين عنه.

وإذا كان الذكر بالمفهوم التربوي يعني ما يُذكر بالله، ويزيل الغفلة عن
القلب، ويزيد في الإيمان، وينشط الباطن، ويحركه نحو محبة الله ورسوله،
فالسماع الصوفي الحقيقي ذكر يضمن هذه الفوائد، ويعمل عمله في القلب.
وهو ذكر تربوي شعوري وجداني، ومن خصائصه أن ظلمة الغفلة لا تقع
في مجلس تضاء أرجاؤه بأنواره

إن السماع الصوفي الحقيقي، عند أصحاب الحقيقة القلبية الصوفية، ليس بالشعر والإنشاد والغناء، كما يقال، أو ينحصر في الدندنة بين الأذن والنفس، كما هو شأن التغني بالألفاظ. وإنما هو دروس علمية توجيهية، تكوينية باطنية شعورية وجدانية، توحيدية معنوية خلقية ربانية... قَصْدَ تقويم الفهم عن الله وبه، وتنشيط القلب والروح، وتقوية الباطن على تحمل أعباء العمل بالكتاب والسنة...

إن التصوف المثالي القائم على الذكر وتلاوة القرآن، وسماع المعاني القلبية، والحقائق الإلهية، والأمداح النبوية له هدف سام، ومنهاج متكامل جمع بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن من جهة، وبين الالتزام بالكتاب والسنة والتعرض للفيض الروحي من جهة أخرى. وأساسه التقوى، والإدمان على الذكر وتلاوة القرآن، والعبودية لله وعبادته، والخضوع لعظمته ومراقبته.

قال سيدنا الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله وقُدس سره :

“السماع لا يحدث في القلوب شيئاً وإنما هو مهيج ما فيها ، فتراهم يهيجون من وجدهم وينطقون من حيث قصدهم ويتواجدون من حيث كامنات سرائرهم، لا من حيث قول الشاعر، ولا يلتفتون إلى الألفاظ لأن الفهم سبق إلى ما يتخيله الذهن”.

ولما كانت الغاية من السماع أو الإنشاد الإرشاد والمواظع والفوائد، حيث أن من طبيعة سماعه إثارة كوامن النفوس، وتهيج مكنونات القلب، بم فيها من الأنس بالحضرة القدسية، والشوق إلى الأنوار المحمدية، بما اتصف به السادة الصوفية الذين لم يحتجوا بالأصوات لهوا، ولا يجتمعون عبثاً، وهم في واد والناس في واد آخر، والسر أنهم سمعوا ما لم يسمع الناس، وعرفوا ما لم يعرف الناس، فسماعهم يثير أحوالهم الحسنة، ويظهر وجدهم، ويبعث ساكن الشوق ويحرك القلب، ولما كانت قلوبهم بربهم متعلقة، وعليه عاكفة، في حضرة قربه قائمة، فالسماع يسقي أرواحهم، ويسرع في سيرهم إلى الله تعالى.

فالمحترق بحب الله تعالى لا تمنعه الألفاظ الكثيفة عن فهم المعاني اللطيفة حيث لم يكن واقفاً مع نعمة، ولا مشاهدة صورة، فمن ظن أن السماع يرجع إلى رقة المعنى، وطيب النعمة، فهو بعيد من السماع.

إن السماع الصوفي يعتبر من أجمل ما أنتجته هذه الأمة من فن ونشيد، كله ينشد معناه في كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كتعبير عن صفاء القلوب وذوقها لحلاوة التوحيد الذي يربطها بعالم الذر والتجريد.

وما أجمله من تحليل وتفسير لعلاقة الوجد أو الحال بالسماع لا يستطيع علماء النفس على اختلاف مدارسهم وتقدمها أن تستنتج مثله مهما غاصوا في بحر ما خفي عن الشعور، هو هذا الذي عبر عنه الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى لما سئل: "ما بال الإنسان يكون هادئاً فإذا سمع السماع اضطرب؟".

فقال: إن الله تعالى خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله: (أست بربكم قالوا بلى). استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح فلما سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك

إن ما يحمله مفهوم السماع من معاني وفضائل سامية من خلال تحديد مفهومه وما يحمله أيضاً من أسرار تحرك القلوب وتربط الاتصال بالأصل الأول (أست بربكم قالوا بلى) وباعتباره حلقة من حلق الذكر التي تنهض الهمة وتغذي الوجدان أستوجب معه بالضرورة آداب تهم المسمع والمستمع لتحقيق الغاية والمقصد من ترديد قصائد تحمل المعاني والأسرار والقيم التربوية والفضائل، وأمداح تورث الشوق والتعلق بالحضرة الإلهية وتزرع محبة سيد الخلق ونور الحق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن الإسلام دين يسر وتيسير، لا يدعو الإنسان إلى سامة الفعل، لأن الله لا يمل حتى يمل المرء، ولأن المؤمن مدعو ليعيش بين ساعة وساعة كما في حديث حنظلة، فإن أطباء القلوب من خيرة شيوخ التربية قد أخذوا بالسماع لتحقيق هذا الهدف حتى يبقى باطن المريء محصناً من طوارق الغفلة التي

قد توسوس له النفس بأن يذعن لها، وحتى يروح عنها مخافة السامة والملل.

وبهذا المفهوم العميق لدور السماع في طريق السلوك من طرد للغفلة وإنهاض للهمة وتحريك للباطن، فالسماع لدى الطرق المباركة يمتاز بخصوصيات حصرية تظهر في تفاعل الأعاجم من الأوروبيين وغيرهم مع السماع الروحي ووجدتهم به، رغم أن منهم لا يعرف العربية جملة أو تفصيلاً، وخاصة إذا كان المسموع هو الشيخ نفسه -الذي قد أوتي صوتاً جميلاً كان يسمع به منذ شبابه وحتى بعد أن أصبح أستاذاً وشيخاً مربياً- بحيث تكاد أرواحهم تطير وحناجرهم تبج مع اضطراب في الأجساد ولكنه اضطراب لذة وهيام وسكر وغرام وليس جنون و سقام، وما ذلك إلا لانعكاس قرب المخاطب على المستمع قبل صيغة وألفاظ مضمون السماع نظراً لاتحاد الأرواح وتآلفها عند تعارفها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.»

في حين قد نجد هذا المعنى بارزاً في الحديث الشريف أيضاً كما أخرجه البخاري عن جبير بن مطعم قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: (أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ، أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يَوقِنُونَ، أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمَسْيطِرُونَ)، كاد قلبي أن يطير.»

بحيث أن هذا الوجد المعبر عنه قد جاء نتيجة مستوى القارئ المتناسب مع مضمون القراءة وبالتالي مع توجه المستمع الذي تفاعل بالضرورة مع هذا التناسب الذي لا يمكن تفسيره سوى بالذوق المؤدي إلى الشوق.

من هنا يرى الإمام الغزالي بأن: “الفهم قد يختلف بأحوال المستمع فيغلب الوجد على مستمعين لببت واحد، أحدهما مصيب في الفهم والآخر مخطئ، أو كلاهما مصيبان وقد فهما معنيين مختلفين متضادين ولكن بالإضافة إلى اختلاف أحوالهما لا يتناقض.”

فالسماح في الطرق وجد صادق ودقيق يتجلى ذلك من خلال تفاوت صورته بين الفقراء المريدين وعدم خضوعه لإيقاع موحد بالكامل، حتى إن البعض في قمة الوجد الجماعي المسمى بالعمارة قد لا يحرك ساكناً بينما المعروف عنه أنه أكثرهم وجدا وحالا والبعض الآخر الذي قد يغلب عليه الهدوء في العادة ربما يطراً عليه وجد لم يكن له بالحسبان... وما ذلك إلا لقوة الوارد المصاحب للسماح داخل الطريقة التي تستمد قوة وجدها من حال شيخها ومستوى آثار حضوره في القرب من الله تعالى واستمداده من الحضرة العلية الأقدسية والحضرة النبوية الشريفة.

وهذا هو ما عبر به شاعرهم

قل لمن ينهى عن الوجد أهله.... إذا لم تذق معنى شراب الهوى دعنا

إذا اهتزت الأرواح شوقاً إلى اللقاء نعم ترقص الأشباح يا جاهل
المعنى

أما تنتظر الطير المقصص يافتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المعنى

يفرج بالتغريد ما بفؤاده فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى

أنلزمها بالصبر وهي مشوقة وهل يستطيع الصبر من شاهد
المعنى

فيا حادي العشاق قم وانتشد قائماً وزمزم لنا باسم الحبيب
وروحنا

والمختار في السماع ان يكون بالصوت المجرد من دون آلة موسيقية وذلك بعدما انقسم الصوفية إلى فرقتين:

الأولى: ترى التزام السماع المجرد بالاعتماد على الصوت الطبيعي للإنسان وقدراته في صياغة الأوزان وتحديد المقامات والتموجات...

والثانية : ترى ضرورة استعمال الآلات الموسيقية والتي قد اختلف الفقهاء أنفسهم حول إجازتها أو منعها.

بين الظاهرية وجمهور العلماء حتى قال الشاعر :

فاجزم على التحريم أي جزموا الحق ألا تتبع ابن حزم

فقد أبيحت عنده الأوتار والعود والطنبور والمزمار.

فالمذهب الأبر في الطرق ترك الآلة وإعطاء الفسحة للأصوات وخاصة لدى الشباب لكي يسبحوا في فضاء العرفان بأجنحة روحية ذات رفرفات جمالية وذبذبات ذوقية مشوقة إلى أقصى غايات الأشواق والتطلع إلى منتهى الآفاق وهو مما يتناسب معروح الشريعة الغراء كما نص عليه الأئمة الأعلام مما لايسع إنكاره لأحد.

فالشريعة وفقه القلوب لا يختلفان

وخاصة لمن اراد القرب من الحضرة القدسية الإلهية والحضرة النبوية الشريف وتحقيق الخطاب المباشر بالحال والإشارة والاستبشار السائد فيها. لأن المقصد الأسمى للطرق المباركة هو تحصيل التحقق الأكمل وترسيخ التخلق الأفضل..

والتحقق معناه التعلق بالله واستشعار القرب منه وكذا استشعار روح العبادة في كل شيء فلا وصف ولا فعل إلا يتوجه إلى الله عز وجل،

فالسماع في الطرق المباركة يعد وجها من أوجه خدمة الطريق وإحدى أهم الوسائل الفعالة في نشرها والتعريف بها، لذا يجب على المسمع أن يتمثل القصد الصحيح من السماع والذي ينبغي أن ينحصر في ابتغاء وجه الله بعيدا عن أي قصد سواء كان ماديا أو حظا نفسيا، لأن السماع كما سبق ذكره نسق يتكامل ويحيل على الذكر بمفهوم التزكية والتطهير.

ولذا قالوا: وإنما السماع حقيقة ربانية ولطيفة روحانية، تسرى من السميع المسمع إلى الأسرار بلطائف التحف والأنوار، فتمحق من القلب ما لم يكن ويبقى فيه ما لم يزل، فهو سماع حق بحق من حق.

فكان بذلك رسالة كونية موجهة للعام والخاص تتجاوز حدود العبارة والألفاظ وتسرى لطائفها إلى المستمع فيكون تأثيره باطنيا ووجدانيا يقتنص الأرواح ويحدث الأثر العميق في تحريك الباطن وتنبيه القلب من غفلة البعد عن الله.

إن السماع بأبعاده المختلفة المتنوعة رسالة تهذيبية تخلقية من خلال ما تتضمنه القصائد والأشعار من معاني سامية في توجيه الغافل وإنهاض همته وإحياء القلوب وتنشيط البواطن واستحضار عظمة الخالق والارتواء من معين سيد الخلق وسرد سيرته والعمل بها لما يكون لها من الأثر الفاعل في تهذيب النفس وتزويد المستمع من سيرة العارفين وسيرة سيد الخلق أجمعين من أخلاق وفضائل توجيهية وتربوية.

وهذا كله مع الحفاظ على آداب الظاهر:

المحافظة على الأوراد والأذكار الفردية.

ملازمة حضور الاجتماعات ومجالس الذكر.

المحافظة على الشريعة.

التخلق بأخلاق الطريق.

وآداب الباطن:

من إخلاص النية لله تعالى بالتجرد من أي حظ نفسي أو دنيوي.

استحضار همة الشيخ ليكون رفيقا له.

اجتناب الغرور بنسبة الفضل لأهله.

اعتبار السماع وجهها من أوجه خدمة الطريق

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

زيارة المقامات

وقبور الصالحين

زعم بعض المتفقيين أن زيارة مقامات الصالحين مكروهة وممنوعة ويستشهدون في ذلك بالحديث الشريف عن المصطفى : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى).

والخدعة الكبرى هنا أنهم يخلطون بين أشياء ليست من نفس الجنس فيقارنون بين المساجد ومقامات الأولياء والصالحين،

فلو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أراد ما يقولون لكان ذلك معناه لا تشد الرحال قط إلا إلى هذه المساجد، وهذا بالطبع مخالف لما أراد،

حيث قسم العلماء الذهاب في الأرض إلى قسمين: هربا وطلبا

فالأول : الهرب :ينقسم إلى ستة أقسام:

الأول: الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام،

الثاني: الخروج من أرض البدعة؛ قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف .

الثالث: الخروج من أرض غلب عليها الحرام.

الرابع: الفرار من الأذية في البدن. الخامس: خوف المرض في البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض النزهة. وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون.

السادس: الفرار خوف الأذية في المال والدم والأهل.

وأما الثاني: الطلب: فينقسم إلى قسمين: طلب دين وطلب دنيا.

وهو بالتالي يتعدد بتعدد أنواعه إلى تسعة أقسام :

الأول: سفر العبرة؛ قال الله تعالى : (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) [الروم: ٩] وهو كثير .

الثاني: سفر الحج.

الثالث: سفر الجهاد وله أحكامه. الرابع: سفر المعاش؛ فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا يزيد عليه. وهو فرض عليه.

الخامس: سفر التجارة والكسب الزائد على القوت، وذلك جائز بفضل الله سبحانه وتعالى ، قال الله تعالى : "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم" [البقرة: ١٩٨] يعني التجارة.

السادس: في طلب العلم وهو مشهور.

السابع: قصد البقاع؛ قال : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)

الثامن: الثغور للرباط بها وتكثر سوادها للذب عنها .

التاسع: زيارة الإخوان في الله تعالى : قال رسول الله : (زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال: أين تريد؟ فقال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله عز وجل. قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه). رواه مسلم وغيره.

ومن ذلك يتضح لنا أن شد الرحال تكون لأسباب عديدة ولبقاع عديدة وليست لزيارة هذه المساجد الثلاثة فحسب، وإلا لقعد الناس عن السفر لأي سبب غير زيارة هذه المساجد الثلاثة، وإنما كان حديث المصطفى : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) للإشادة بفضل هذه المساجد على غيرها من المساجد؛ فلا يشد الرحال إلى مساجد للصلاة فيها إلا هذه المساجد لفضلها. ويقول القرطبي: لهذا قال العلماء: من نذر صلاة في مسجد لا

يصل إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفعل، ويصلي في مسجده، إلا في الثلاثة المساجد المذكورة فإنه من نذر صلاة فيها خرج إليها.

وبالتالي فزيارة المقامات - والتي هي للمقام وصاحبه من أهل البيت والصالحين وليست للمسجد - لا تدخل ضمن هذا الحديث، وعلى العكس؛ فما نراه من البعض ممن يقول: "إذا ذهبت إلى مقام أحد الصالحين فلتصل في المسجد ركعتين وتخرج"، وكأن الزيارة للمسجد وليست للمقام وصاحبه، فهذا القول يخالف صريح الحديث المذكور بعدم زيارة مساجد غير المساجد الثلاثة...

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

هل يجوز البناء على القبور

تظهر من آن لآخر في زماننا هذا بصفة مستمرة صيحات الرؤوس الجهال وسفهاء الأسنان أحداث الأحلام تطالب بهدم أضرحة الأولياء والصالحين وما عليها من قباب.

بل وصل السفه والتوقح مبلغه من أحدهم عندما طالب بهدم القبة الخضراء الشريفة.

وهؤلاء الأدعياء أشباه البشر تراهم يعتمدون في فتاويهم إما على أفهامهم السقيمة البالغة السفاهة، وإما على أقوال من يناظرهم في البدعة كابن تيمية ومن هو على شاكلته، وإما يتلقفون زلةً لعالم لا يأخذون منه سواها.

وهم عند تناولهم لقضية ما لا يلقون بالا لأدلة وأقوال العلماء إجمالاً، ولكنهم يلقون بالا لما يحقق لهم مآربهم وأغراضهم.

هذا دأبهم، وهذا ما اعتدناه منهم، أما الإنصاف والنظرة الفاحصة الشاملة، فبينهم وبين ذلك بعد المشرقين.

وتوضيحا لحقائق يعمل هؤلاء المبتدعة على طمسها وإخفائها أرجو أن تسهم هذا الدرس في موضوعنا هذا على إبراز وتوضيح مشروعية البناء على أضرحة الصالحين .

أولاً : هل يجوز البناء على قبر

البناء على القبر عند جمهور العلماء جائز، إذا لم يؤمن على القبر من النباش من الوحوش، أو السيل أو المطر الشديد، أو سرقة الأكفان، وأطعم الأسنان الذهبية أو بيع الجثث لمتعلمي الطب والتشريح، أو تفريغ القبور من العظام لبيعها مرة أخرى للباحثين عن القبور لموتاهم، أو إخفائها للبناء عليها أو إقامة المخازن والحظائر فوقها، أو تحويلها إلى مقالب للقمامات، أو ملاعب، واصطبلات كما هو مشاهد الآن.

وذلك كله واقع فعلي معروف مكرر، لا يجادل فيه أحد، مما يتعين معه البناء على القبر، لحفظه من الكوارث الأكيدة.

وكل ما حذر منه العلماء هو أن يكون البناء على القبر للمباهاة ، وهذا لا يخرجهم عن الجواز لأن الله تعالى يحاسبه على نية من بناه للمباهاة كما حققه (في الدر وحواشيه من المذهب الحنفي).

ثانيا : رأي الإمام السيوطي والسادة الشافعية.

أجاز الشافعية هذا في الأرض المملوكة . أما الأرض الموقوفة فخلاف ,

وقد استثنى الحافظ السيوطي وجماعة قبور الأولياء، واستحب البناء عليها كما جاء في رسالته المسماة (بذل المجهود) وعلمه بأن الغرض من الوقف تأكيد المنفعة والحفظ وهما متوفران في البناء على قبور الصالحين، وأسس ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسد كل خوخة على المسجد إلا خوخة أبي بكر .

وبهذا أفتى أئمة الشافعية

أي أن البناء على القبر جائز في المذهب الشافعي بلا كراهة .

ثالثا : رأي ابن مفلح من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية، وابن حجر، وابن رشد، والعز بن عبد السلام.

يقول ابن مفلح (في المستوعب والمحرر والفصول) : القبة والبيت والحظيرة – الحوش – في التربة (أي على القبر) إن كان في ملكه فعل ما شاء ، وإن كان في مسبلة – موقوفة – كره للتضييق بلا فائدة . أي إنه إذا تحققت الفائدة انتفت الكراهة . والفائدة هنا محققة فلا كراهة في مذهب ابن حنبل.

وهذا هو رأي ابن حجر في (الوصايا).

وقول ابن رشد من المالكية مرجح في المذهب المالكي عليه الفتوى والقضاء، كما هو مقرر عند العلماء فالبناء على القبر جائز في مذهب مالك بلا كراهة.

وصرح ابن حزم في (المحلى) بجواز بناء البيت على القبر بدون كراهة، وهو مذهب الظاهرية.

وعليه سار (العز بن عبد السلام) في فتواه المعروفة عن قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه .

وأريد أن أسأل لماذا النهي عن البناء على القبور ما السبب ؟

أولاً: الحديث المروي عن النهي على البناء على القبور معلول(على علته).

ثانياً: عند علماء الأصول والفقهاء النهي ليس تكليفا تعبديا غير معقول العلة . بالاتفاق ، بل هو حكم من المعقولات المعللة بعقلها،

يعني عندما ينهى الإسلام عن شيء يفعله لسبب وعلة فيوجد الحكم بوجود العلة . وينتفي بانتفائها " والنهي في هذا الحديث وإن كان للكره لاغير " نص صريح على العلة . أفصله فيما يأتي:

أولاً : البناء على القبر فيما مسته النار

(كالجص " الجبس " والآجر – " الطوب الأحمر والرملي ") مثلا كما ذكره العراقي في شرح الترمذي وما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن زيد بن أرقم وغيره ،

فالمسألة ليست من أجل البناء على القبر بل لأجل المادة التي يبنى بها القبر المعروضة على النار

يعني القضية راجعة إلى عدم التفاؤل بما مسته النار ، وهذا ليس من شئون التعبد.

ثانيا : العلة الثانية في النهي

خوف تداعي القبر ، بما يكون عليه من الثقل ، كما رواه " ابن أبي شيبة " أيضا

فإذا نحن اتخذنا اجراءات تقوية القبر ، ومضاعفة احتمال عدم تداعيه ، فقد امتنع الحكم لامتناع العلة .

يعني يصير جائزا.

ثالثا : العلة الثالثة خوف المباهاة

والتفاخر كما نص عليه الشافعي والسرخسي الحنفي:

فإذا أحسنا النية ولم يكن البناء لاجل المباهاة ذهبت العلة وجاز البناء على أن المباهاة انفعال شخصي يحاسب المرء عليه ، ولا علاقة له بتحقيق المصلحة العامة . كما حققه السادة الحنفية.

رابعا : العلة الرابعة

التشبه بغير المسلمين كما ذكر ابن مفلح في الفروع , ولحل هذا الاشكال نغير في طريقة البناء والقضية سهلة تحتاج الى بناء فأى فارق أحدثناه في البناء انتفت معه الكراهة ، ويصبح جائزا.

وعلى كل الاحوال المذكورة فالبناء مكروه وليس حراما..

يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

هذا من ناحية النص الوارد.

تعالوا الآن نستعرض الأقوال من كتب المذاهب وأئمة المسلمين.

فقد اختار غير واحد من الشيوخ الجواز في بناء القباب على الصالحين وتعليق الستور وإضاءة المصابيح واستشهد على هذا بفتوى الامام عز الدين سلطان العلماء في عصره بالجواز لأنها من نوع الاحترام والإكرام " وفرق كبير بين الاحترام وبين العبادة " وليس في المسلمين عابد لقبر على الإطلاق

قال : ولم تزل الكعبة تستر إكراما لها ، فلا يبعد إلحاق غيرها من المساجد بها

ثم قال : وأما مشاهد العلماء وأهل الصلاح ، فحكمها حكم البيوت فما جاز في البيوت جاز فيها وما لا فلا اهـ

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وموقوفا " انما تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح . "

قالوا وما يذكره الفقهاء من الشروط والاحترازات في أسباب جواز البناء على القبر انما هو خارج عن حكم البناء في ذاته لأنها عوارض يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها ، والكلام في حكم البناء نفسه غير الكلام في حكم ما يتعلق به من العوارض الأخرى على مقتضى أصول الفقه الإسلامي .

"ويستثنى قبور أهل العلم والصلاح ، فيندب – أي البناء عليها أو حولها – لينتفع الناس بزيارتهم ، وبذلك جرى العمل عند الناس شرقا وغربا من غير نكير " اهـ

وفي شرح المصابيح قال:

"قد أباح السلف البناء على قبور المشايخ والعلماء , "

وفي شرح زين الدين على المصابيح أيضا إجازة البناء على قبور العلماء والمشايخ مثل الرباطات والمساجد ونحوها.

قال ابن حجر الشافعي في التحفة عند الكلام على النذور:

"يظهر أخذ ما مر وما قالوه في النذور للقبر المعروف بجرجان صحتها (أي النذور) كالوقف لضريح الشيخ الفلاني ويصرف في مصالح قبره والبناء عليه ومن يخدمونه أو يقومون عليه . " اهـ

وبهذا اعتبر ابن حجر البناء على القبر من القربات التي يجوز النذر لها.

قال الحلبي في حاشيته على تحفة ابن حجر:

"واستثنى قبور الأنبياء والصحابة والعلماء ، والأولياء فلا تحرم عمارته " أي قبورهم " لأنه يحرم نبشهم وتهشيم عظامهم والدفن في محلهم ، ولأن في البناء " أي على قبورهم " تعظيما لهم ، وإحياء لزيارتهم " أي للقوة والاعتبار " . اهـ

اما سيدنا الإمام مالك

فمن المقرر عند أهل العلم " كما أسلفنا " أن الإمام مالك لم يمنع الجلوس على القبور أبدا ، وقد فهم حديث النهي . " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسمه ، خير له من أن يجلس على قبر " وهو من رواية هذا الحديث ، فهم الجلوس هنا بمعنى قضاء الحاجة " أي التبول أو التغوط "

واستدل على جواز الجلوس على القبور والنوم عليها بأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وفي مقدمتهم الإمام علي رضي الله عنه.

ولو كان ذلك ممنوعا ما فعلوه وفعل الراشدين سنة، كما فهم مالك حديث النهي عن الصلاة فوق القبور وإليها، على أنه مغلل بالخوف من النجاسة أضعف الإيمان، فإذا تحققت الطهارة، وصح الإيمان، فقد صحت الصلاة، وصح الإيمان، فقد صحت الصلاة فوق وإلى القبور بلا كراهة

وقد نقل عنه أئمة المذهب – ابن القاسم في المدونة – جميعا أنه رضي الله عنه كان كثيرا ما يصلي والقبور على يمينه ويساره وأمامه لانتفاء علة النهي عنده " ونحن من رأي الإمام مالك " فليس في المعترضين من هو أفقه منه أو أتقى وأروع .

الآن وصلت الى نقطة مهمة وهي هل يجوز بناء المساجد فوق القبور.

اقول بناء المساجد فوق القبور من باب أولى، إذ أن نفس البناء يمنع التتجس، ويمنع ما يخاف على القبر من النبش والسرقة والهدم، وتحطيم العظام، وغير ذلك، ثم يكون القبر محل الرحمة، بما يتلى من القرآن والأذان، وما يقام من الصلوات والأذكار ومجالس العلم وغير ذلك.

أما حديث النهي عن اتخاذ " المساجد والسرر " على القبور، فقد كان مما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول العهد بالإسلام، من زيارة القبور عموماً، وبخاصة النساء، لما كان يشوب الزيارة وقتئذ من جاهليات شركية مختلفة.

فلما استقر الإيمان في القلوب، وتأكد التوحيد في النفوس، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور للرجال والنساء معاً، كما هو مقرر مسلم به عند أهل العلم.

وإنما يمنع بعض العلماء النساء من الزيارة لما يقع منهن من المخالفات ليس لأن الزيارة محرمة عليهم.

وفي فترة منع الزيارة للجميع، كان حديث نهى النساء عن هذه الزيارة، والنهي عن اتخاذ المساجد والسرر عليها فهو حكم منسوخ لأنه ملازم لفترة النهي.

وبنسخ هذا الحكم، ومضي فترة النهي ، وإباحة الزيارة للرجال والنساء بشروطها المقررة، نسخ حكم النهي عن اتخاذ المساجد والسرر على القبور، مع حكم النهي عن الزيارة.

تذكروا معي أول الدرس:

أن النهي عن البناء على القبر من الأحكام المعللة ،فمنع الصلاة على القبور ، إنما كان خيفة النجاسة أو الشرك كما أن منع اتخاذ السرر كان خيفة التشبه بالمجوس وعدم الفأل بالنار ولم يعد لذلك أثر بحمد الله ، وإلا فما صلى " مالك " على القبور وجلس عليها!!

فالمسألة أولاً وأخيراً مسألة ثبوت الإيمان في النفس . وصدق التوحيد قلبياً وعقلياً : وهذا قائم بحمد الله في كافة أفراد الأمة على كل مستوى.

ثم هل لو فرضنا أن رجلاً مشركاً صلى في الكعبة أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى ، وهو على عقيدة الشرك، هل يشفع ذلك له فتقبل صلاته ؟

أبدا لن يشفع ذلك له !! ولن تقبل صلاته.

وهل إذا صلى موحد مؤمن في كنيسة أو بيعة ؟ هل ترد صلاته ؟

أبدا لن ترد صلاته عليه بالإجماع ربما كانت مكروهة مثلا، ولكنها لا تكون فاسدة .

إذا فمتى صحت العقيدة فقد هان بجواز صحتها كل شيء وبخاصة من
الأمكنة!!

لكنني أقرر مسألة أخرى وهي:

إذا كان في المسألة قولان كما هي هنا

فالمرء مخير أن يختار أي قول منهما

فإن أحببت تقليد القول بجواز البناء فيأمرحبا . وإن لم تحب ان تقلده فكما
تحب .

وادعى من لا علم له ولا فقه أنه لا تجوز الصلاة في المساجد التي بها
أضرحة للصالحين، وتمادى في غيه وضلاله وادعى أنها ذريعة للشرك،
وسولت لهم أنفسهم لما سبق لهم من الشقاوة وقالوا بأن هذه المساجد أسوأ
حالا من مسجد الضرار، متأولين بفهمهم السقيم ونظرتهم المعوجة
لأحاديث نبوية شريفة تأولا في غير موضعه، قصرت بهم عقولهم عن
إدراك المعنى الصحيح لها .

وإنما أوقعهم في ذلك ما ابتدعوه من أراء خالفوا وشدوا بها عن مذهب أهل
الحق أهل السنة والجماعة ، ولو أنهم كانوا من أهل الاتباع لوقفوا حيث
وقفت الأمة وساروا بسير أئمتها الأعلام في هدي من نور النبوة ,

إخوتي

لو طالعتم تراث الأمة لوجدتم وعلمتم بيقين مدى تلبيسهم وضلالهم وأن
الحق بعد عنهم بعد المشرق عن المغرب ، وتراث الأمة يقضي بجواز

الصلاة في المساجد التي بها أضرحة بل باستحباب ذلك ، كما سأظهره لك الآن من هذا العرض المختصر الذي أقدمه للدلالة على جواز ذلك :

الدليل الأول على جواز بناء المساجد على القبور :

قول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً) ..

أرأيتم؟ والذين غلبوا على أمرهم هم المؤمنون على الصحيح، لأن المسجد إنما يبنيه المؤمنون، وأما الكافرون فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم، فإن الله تعالى إذا حكى في كتابه عن قوم مالا يرضاه ذكر معه ما يدل على فساده وينبه على بطلانه إما قبله وإما بعده ، فإذا لم ينبه على ذلك دل على رضاه تعالى به وعلى صحته إن كان عملاً وصدقه إن كان خبراً

كقوله تعالى : (إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) فإنه أعقبه بقوله : (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى)؟؟

إن من تأمل القرآن وجده لا يقر على باطل يحكيه قولاً كان أو عملاً إذ كتابه كله حق ونور وهدى وبيان وحجة لله على خلقه فلا يحكي فيه ما ليس بحق ثم يقره ولا ينبه على بطلانه، فإذا ذكر نبأ وأقره دل على صحته وصدقه، ولهذا احتجوا في كثير من المسائل بمثل هذا.

فاتحج أهل الأصول على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بقوله تعالى حكاية عنهم (لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين) الآية قالوا فلو كان باطلاً لرده عند حكايته،

واحتمج الفقهاء على جواز الجعل والضمان بقوله تعالى : (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) ..

وعلى اعتماد قول القنيل(دمي عند فلان) بقصة البقرة، وعلى النكاح بالخدمة والمنافع بقوله تعالى حكاية عن شعيب (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانى حجج)...

إلى غير هذا ، فلما حكى الله تعالى عن هؤلاء القوم أنهم قالوا : لنتخذن عليهم مسجدا ولم يرده عليهم ولا تعقبه بزم دل على أنه جائز لاحظر فيه.
تم بحمد الله

****مراجع هذا الموضوع****

- 1-الإفهام والإفحام أو قضايا الوسيلة والقبور في ضوء سماحة الإسلام -
للأستاذ محمد زكي إبراهيم
- سلسلة منشورات العشيرة المحمدية - الطبعة الثالثة - ١٤٠٣ هـ -
١٩٨

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

رد الشبه الواردة في بناء المساجد على القبور

د. عبد العزيز الخطيب الحسني.

هذه الحلقة الثانية

في رد شبه اوردها خصوم المذاهب الأربعة في جواز بناء المساجد على القبور..

وقالوا : هذا مسلم لو لم يرد شرعنا بزم ذلك ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أنه قال : (قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد . لا يبقى دينان بأرض العرب).

وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال – لأم سلمة (رضي الله عنها) حين ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة ، وما رأت فيها من الصور – ((أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)).

وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أنه قال : ((ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.))

هذه هي الشبه التي أوردها هؤلاء وهدموا القبور وهدموا القباب. فبماذا نجيب عن هذه الشبه.

الجواب في المحاضرة القادمة غدا إن شاء الله تعالى.

الجواب عن هذه الشبه من وجوه:

الوجه الأول:

أن الله تعالى حكى ذلك عن المؤمنين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكاية عن اليهود والنصارى وفرق بين حال الفريقين ، فإن المؤمنين فعلوا

ذلك للتبرك بآثار الصالحين الذين أكرمهم الله تعالى بهذه الآية وحفظ أرواحهم وأجسامهم تلك القرون الطويلة .

واليهود والنصارى يفعلون ذلك للعبادة والإشراك مع الله تعالى . فالدليلان غير متواردين على محل واحد .

فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد يعبدون فيها تلك القبور ويسجدون إليها أو يجعلونها قبلة لاتخاذهم الأنبياء شركاء مع الله تعالى فيما يستحقه من العبادة . والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث نفسه : ((ولا يبقى دينان بأرض العرب)) .

أي لا تفعلوا مثلهم فتكفروا فيكون بأرض العرب دينان وقد حكم الله تعالى وأمر أن لا يبقى بأرض العرب إلا دين واحد : دين الإسلام وعبادة الله تعالى وحده.

والكفر لا يكون لمجرد اتخاذ المساجد على القبور ولو للتبرك، وإنما يكون باتخاذها للعبادة والإشراك بالله تعالى.

هذا مما لا يشك فيه مسلم وإلا كانت الأمة كلها كافرة . ولم يصدق خبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه لا يبقى دينان بأرض العرب فإن المساجد اتخذت على القبور بعده بقليل بل وفي حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي، واتخذ المسجد على قبره الشريف في عصر كبار التابعين وأفضل القرون بعد قرنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشهادته.

وأما الآية فأشارت إلى جواز اتخاذ المساجد على قبور الصالحين للتبرك بهم وزيارتهم وحفظ مآثرهم كما ذكره جمع من المفسرين فدليل الكتاب في واد ودليل السنة في واد آخر يؤيده:

الوجه الثاني:

وهي مسألة مهمة تحتاج ان تنتبهوا اليها. ماهي؟

وهو أنه لو كان كل من بنى على المسجد قبراً ولو للتبرك والزيارة ملعوناً (كما في الحديث) لكان هؤلاء المؤمنون الذي حكى الله عنهم ملعونين أيضاً، داخلين في لعنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من فعل الذي حكاه الله عنهم ، ولو كانوا كذلك لما سكت الله تعالى عن ذمهم ولعنهم والإشارة إلى ضلالهم وخروجهم عن الصراط المستقيم فيما أتوا، كما نعرف من أسلوب القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن الباطل الإقرار على حكاية المحرم الملعون فاعله، فدل ذلك على أن ما فعله هؤلاء القوم هو غير ما يفعله اليهود والنصارى الذي لعنهم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن فعلهم جائز لا شبهة فيه ، كما أنه لا شبهة لنا فيه لا من جهة اتباعهم فإنه لا يلزمنا شرعهم .

الوجه الثالث

وهو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ((أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تماثيل)) . فاتخاذهم الصور والتماثيل فيه دليل على أنهم يفعلون ذلك لأجل عبادتهم ، وقد شهد العيان بذلك وأثبت التاريخ مثله. وأنهم ابتدأوا عبادة الأصنام بعبادة صور الصالحين وقبورهم، وهذا لا يوجد منه شيء عند المسلمين.

الوجه الرابع

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ((من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء . والذين يتخذون القبور مساجد)) رواه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود .

وقد ثبت بالسنة أن الذين تدركهم الساعة وهم أحياء كلهم كفار مشركون عبدة أصنام، وأن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يوحد الله تعالى ولا ينطق باسمه، وأن القرآن يرفع من الصدور، وتتفخ ریح حمراء فتقبض روح كل مؤمن ويبقى همج رعاع لا يدينون بدين فعليهم تقوم الساعة .

فاقتران الذين يتخذون القبور مساجد بهم دليل على كفرهم ومشاركتهم إياهم في العلة التي بها كانوا شرار الخلق.

وقد شهد العيان والحمد لله بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أشرار الساعة قد ظهرت، وأماراتها قد تتابعت ، وظهرت طلائع أولئك الأشرار الذين عليهم تقوم، وهم العصريون المفسدون الزنادقة الملحدون، الذين يسمون المؤمنين المتمسكين بالدين جامدين رجعيين، فرأينا من كفرهم وإلحادهم ومروقهم وفجورهم وفساد أخلاقهم وقلة حيائهم وشدة وقاحتهم وتهتكهم ومحاربتهم للدين، وعنادهم في كفرهم وازدراءهم بالدين وأهله ورفعته قدر من يحارب الدين ويخرق حدوده ويهتك الشريعة ويسعى في القضاء عليها وإطرائه والمبالغة في مدحه، والكذب في وصفه بما ليس فيه، وغير ذلك من أوصافهم الممقوتة التي يشهد معها كل مؤمن بالله ورسوله أنهم شرار الخلق، هذا وهم في بداية أمرهم ، فكيف إذا وصلوا إلى نهايته عند قيام الساعة.

كما أننا نرى الكفار أيضاً قد مرقوا من دينهم الباطل وظهر من أخلاقهم الفاسدة وابتداعهم وتهتكهم وفجورهم مالم يكن في أسلافهم وما هو معدود في دينهم من الكفر والمروق والعصيان والفسوق فبذلك كانوا شرار الناس زيادة على كفرهم وأما الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد للسجود إليها وعبادتها فإنهم كفروا بعد الإيمان وأشركوا بعد التوحيد وجعلوا بعد العلم وارتدوا عن الدين بعد اعتناقه والتحق من الحق ومعرفته فكانوا شر خلق الله تعالى ولذلك كان من ارتد بعد إيمانه يقتل ولا تقبل توبته، وكان اليهود مغضوباً عليهم والنصارى ضالين، وكان الكافر العالم أشد الناس عذاباً يوم القيامة

اتابع معكم تفصيل كل حديث مما تقدم ذكره.

الوجه الخامس:

إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الذين يتخذون القبور مساجد ((أولئك شرار الخلق)) وثبت بالكتاب والسنة المتواترة أن أمته خير أمة أخرجت للناس ، وأنها أشرف الأمم وأفضلها على الإطلاق ،

وأنهم عدول يتخذهم الله تعالى شهداء على الأمم السابقة ((وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس)) ((كنتم خير أمة أخرجت للناس)) وذكر الله لهم من الفضل ما رغبت الأنبياء والمرسلون فيه وتمنوا أن يكونوا من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم لا يجتمعون على ضلالة ، وإن من لم يتبع سبيلهم فهو من أهل النار ((ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم)) الآية . وأن ما رأوه حسناً فهو عند الله حسن...

وكثير من أمثال هذا.

وقد علم الله تعالى في سابق علمه وما قضاه وقدره في أزله أن هذه الأمة ستتفق وتجمع أولها عن آخرها على بناء المسجد على قبر نبيها أشرف الأنبياء و أفضل المرسلين ، كما علم ذلك بإعلام الله تعالى إياه وأشار إليه كما سيأتي ، وأنهم سيتفقون أيضاً سلفاً وخلفاً على اتخاذ المساجد على قبور الأولياء والصالحين والعلماء والعاملين ، ومن أولئك الأولياء أنفسهم من يتخذها على من قبله من شيوخه ويزوره في حال بناء المساجد والقباب عليهم بل ويشد الرحال من البلاد البعيدة إلى زيارتهم ، وقد شد الإمام النووي الرحلة من الشام إلى مصر لزيارة قبر الإمام الشافعي الذي عليه مسجد وقبة ، وكم له من ألف نظير في المشرق والمغرب.

افيكون الامام النووي مبتدعا لانه سكت على القبة المبنية على قبر الامام الشافعي؟! ان هذا لشيء عجاب.

ثم انه يلزم من هذا التناقض بين خبر الله تعالى وخبر الرسول:

- 1- أن تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنتهى عن المنكر، وشر أمة أخرجت للناس تتفق على فعل المنكر وتبني على قبر نبيها المسجد، وكذلك على قبور الأولياء والصالحين منها.

- 2- وتكون أمة وسطا عدولاً، وأمة فاسقة متفقة على عصيان الله تعالى ورسوله ومخالفة أمره جهراً.

- 3- وتكون أمة مرحومة مغفوراً لها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمة ملعونة باتخاذها المسجد على قبر نبيها كما لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

- 4- ويكون أولياء الأمة وعلمائها العاملون أصحاب المناقب والكرامات الظاهرة أحباء الله تعالى وأصفىءه الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي الوقت نفسه حال كونهم أعداء الله تعالى وعصاته ومحاربيه بمخالفة أمره والاتفاق على المنكر المحرم الملعون فاعله.

- 5- وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة حتى يكون إجماعها على الأمر حجة ودليلاً شرعياً كالكتاب والسنة ، وأن الأمة تجتمع على الضلالة وتتفق على المنكر ومخالفة الله تعالى وأمر رسوله؟؟

* هذا محال. *

فلماذا قال رسول الله ذلك؟

قاله:

معلل بخشية العبادة.

كما تقدم وكما هو مصرح به في الحديث نفسه

فلا يكون تشريعاً عاماً في كل زمان بل هو التشريع المؤقت بزمان خشية وجود العلة، وهو زمن قرب عهد الناس بالإشراك دون الزمان الذي لم يعد أهله مشركين ولا دار في خلدتهم شيء منه، بل نشأوا على الإيمان واليقين والتوحيد واعتقاد انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير، وأنه لا فاعل إلا الله تعالى .

فهو غير معارض لدليل الكتاب العام في كل زمان، بل هو مخصص لعمومه بزمان ارتفاع خشية العبادة، وهو زمن استقرار الإيمان وانتشار التوحيد ورسوخ العقيدة رسوخاً لا يتطرق معه أدنى خلل ولا شك في وحدانية الله تعالى وتفرد به بكل معاني الألوهية والربوبية.

إخواني

مثل هذا في الشريعة كثير جداً (التشريع المؤقت الذي يشرع لعدة ثم يزول بزوال علته) كثير في شرعنا ،

مثل الناسخ والمنسوخ

فيكون الحكم الأول كان عند وجود علته ، والثاني وقع عند انتفائها.

ولذلك كان بعض الصحابة إذا أشكل عليه الأمر وقال للنبي : صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك يا رسول الله قد فعلت كذا أ، قلت كذا يعني مما يخالف قوله أو فعله الحاضر يجيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله . إنما فعلت ذلك لأجل كذا، ولما رأيت من كذا.

وهكذا يكون النهي الوارد عنه في حق من توجد منه علة النهي.. والإذن والجواز في حق من تنتفي عنه علته.

ومن النوع الأول:

نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن زيارة القبور أولاً . لما كانوا قريبي عهد بالشرك ، فلما استقر الإيمان في نفوسهم أباح لهم زيارتها للاعتبار والتذكر والزهد في الدنيا ، ولكنه مع ذلك أمرهم أن لا يقولوا عند القبور من مخاطبة الأموات مالا يوافق التوحيد ولا يقره الإيمان فقال : ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة)) وفي حديث آخر ((فإنها تزهد في الدنيا)) قال ((ولا تقولوا هجراً.))

وكذلك نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إدخارها لأجل مجاعة ألفت بالناس، فلما ذهبت قال ((كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، فكلوا وادخروا فإنما نهيتكم من أجل الدافة)).

وكذلك نهى في أول الأمر عن القران بين التمرتين لما كان الحال بالمدينة ضعيفاً، ثم أباح ذلك لما وسع الله عليهم.

ومن النوع الثاني:

وهو الأكثر - نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء عن زيارة القبور فإنه لما أباحها للرجال خص النساء باستمرار النهي وشدد عليهن في ذلك لكونهن ناقصات عقل ودين ، ولأن تشبهن بالعقائد الباطلة شديد فقال : ((لعن الله زوارات القبور)) وقال لنسوة رآهن في المقبرة ((أتدفن ؟ أتحمّلن ؟ ارجعن مأزورات غير مأجورات)). ولكنه مع ذلك مر يوماً بالمقبرة فوجد امرأة جالسة عند قبر ابنها تبكي فقال لها ((اتقي الله واصبري)). فقالت: إليك عني فإنك لم تصبي بمصيبتي وكانت لم تعرفه فتركها وانصرف ولم ينهها عن زيارة القبر كما قال لغيرها ارجعن مأزورات وذلك لأنها إنما زارت قبر ولدها لما تجد في نفسها من الحزن وعدم الصبر على فراقه فلم يتطرق إلى زيارتها ما يخشى من الفتنة بزيارة القبور المعظمة كقبور الشهداء التي كان غيرها من النسوة يزرنها وكذلك من يأتي منهن بعد ممن يزرن قبور الأولياء والصالحين فإن العلة وهي خشية الافتتان موجودة فيهن فلذلك نهاهن ولعنهن ولم ينه زائرة قبر ابنها.

وكذلك نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نعي الميت كما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث حذيفة بسند حسن حتى كان كثير من الصحابة والتابعين يوصي عند موته أن لا يعلم بموته تمسكاً بهذا النهي ولكن مع هذا نعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه بالحبشة ، ونعى زياد وجعفر أيضاً لما قتل كما في الصحيح...

فكان نهيه عن النعي أولاً لقطع عوائد الجاهلية وقلع أثرها من النفوس ثم نعى بنفسه لذهاب العلة وعدم وجودها.

ونهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الطيرة وسماها شركاً ونفى وجودها بالكلية فقال ((الطيرة شرك الطيرة شرك)) ثلاثاً وقال أيضاً ((لا عدوى ولا طيرة)) ومع هذا فكان ، يحب الفأل وهو من نوع الطيرة فقد قال عروة بن عامر القرشي ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه

وعلى آله وسلم فقال ((أحسنها الفال ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع بالسئيات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك)) رواه أبو داود.

وقال بريدة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه فإذا أعجبه أسمه فرح به ورؤى بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤى كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فذكر مثله في العامل رواه أبو داود .

وقال أنس بن مالك قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((ذروها ذميمة)).. فنهى عن التطير وسماه شركاً لما كان يعتقد أهل الجاهلية من تأثير الأشياء بذاتها وطبعها ، ومعتقد ذلك مشرك جاعل مع الله فاعلاً ومؤثراً غيره وكان مع ذلك يحب الفال الذي هو من نوعها لا اعتقاده أنه مرسل كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((الفال مرسل والعطاس شاهد عدل)) رواه الحكيم في النوادر ، ومعناه أنه مرسل من قبل الله تعالى مبشراً للعبد بما سيحدثه الله تعالى له من خير وصلاح وبركة ونجاح ، وكان يكره الفال القبيح لعلمه أن الله تعالى أراد خلاف ما يريد العبد منه ، ولذلك كان لا يرجع عنده ويأمر بعدم الرجوع عند التطير لعلمه أن ما قدره الله تعالى وأمضاه هو واقع لا محالة سواء رجع المتطير عن ذلك الأمر أو أمضاه ، بخلاف أهل الجاهلية فإنهم كانوا يعتقدون أن الحوادث مربوطة بذلك صادرة عنها وأنهم إذا رجعوا عند التطير لا يصيبهم شيء مما قدره الله تعالى وأمضاه.

وكذلك نفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدوى في أحاديث متعددة وقال مع ذلك ((فر من المجزوم فرارك من الأسد)) وقال ((لا يوردن ممرض على مصح))

ونفى الغول لما كان يعتقد فيه أهل الجاهلية من العقائد الباطلة وأثبتته في حديث قال فيه ((إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبره وله حصاص.))

وأمر أبا أيوب وأبا هريرة أن يمسكاه لما كان يدخل إلى بيتهما ويأكل لهما من تمر الصدقة ويقول له أجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معروف وثابت في السنن وغيرها.

ونهى عن الرقى والتمايم والتولة وسماها شركاً وأمر بها في أحاديث أخرى ونهى الله تعالى عن الاستقسام بالأزلام وشرع لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاقتراع بالعودة وهو نوع من الاستقسام إلا أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأصنام هي التي كانت تختار لهم وما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو لا اعتقاد المؤمنين أن الله تعالى هو الذي يختار لهم بما يخرج من العود فهو خروج من مراد العبد واختياره ، إلى مراد الله واختياره...

وكم لهذا من نظير يطول ذكره ويتعذر إحصاؤه وعده ، بل هو مفرد بالتأليف العديدة التي منها ما هو في عدة مجلدات وقد أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم تأخر عن ذلك لكون القوم حديثي عهد بجاهلية ، ولذلك لما قدم عهدهم بها هدمها عبد الله ابن الزبير وبناه كما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزم أن يبنيها عليه.

وقد ترجم البخاري في صحيحه للحديث الوارد بهذا بقوله : باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقعوا فيما هو أشد منه. ثم أسند عن الأسود قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيراً فما حدثتك في الكعبة ؟ فقلت قالت : قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((يا عائشة لولا قدم حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون)) ففعله ابن الزبير.

والمقصود أن مبنى الشريعة على مراعاة مصالح العباد الدينية والدنيوية ومن مصالحهم الدينية نهيمهم عن كل ما يخل بعقيدتهم وإخلاص توحيدهم لله تعالى وإن كان مباحاً في نفس الأمر لقيام سبب به يؤدي إلى المحذور فإذا انتفى السبب رجع الفعل إلى إباحته الأصلية ومنه بناء المساجد على القبور.

الآن ثبت لدينا ان اتخاذ القبور مساجد معلة بخشية العبادة واتخاذها قبلة عند الصلاة فالنهي حينئذ يكون خاصاً بمن جعل القبر في قبلته ، أما ما جعل القبر فيه ملاصقاً لجداره الغربي بحيث لا يمكن الصلاة إليه أصلاً فهو خارج عن النهي وكثير من المساجد على قبور الأولياء هي بهذه الكيفية.

فبان من هذه الوجوه عدم معارضة الأحاديث لدليل الآية وثبت المطلوب منها وهو الجواز وقد أجاب العلامة التميمي في رسالته عن حديث ((لعن الله اليهود والنصارى)) وحديث ((أولئك شرار الخلق عند الله)) السابقين بقوله : وأما الحديثان الشريفان:

فالأول منهما النهي فيه عن بناء المساجد على القبر ليس صريحاً وإنما هو كما قال شيخ الإسلام لازم لاتخاذها مساجد كما اتخاذ المساجد عليها يلزمه اتخاذ القبور مساجد قال وبذلك طابق ترجمة البخاري فيفيد أن النهي عن بناء المساجد معلل بإفضائه إلى جعل القبر مسجداً المؤدي إلى عبادته فيكون من باب سد الذرائع.

والحديث الثاني: يفهم منه أن بناء المساجد ذمُّه معلل بما لزمه عرفاً من جعل التصاوير فيه وعبادة تلك الصور.

قال شيخ الإسلام في هذا الحديث إن الإمام الشافعي حمله على الكراهة.

فالآن هل يوجد من المسلمين من يعبد قبور الأولياء؟!

ان وجد فهو حرام،

وان لم يوجد فهو مباح وجائز.

وهكذا كل أمر مشروع يجر إلى حرام يمنع منه من تلك الحيثية حتى إذا زالت رجع الأمر إلى الإباحة.

فالنهي في هذه المسألة مخافة أن تعبد القبور والآن منتفية فزالت العلة وصار جائزاً ،

كما اتفق لمن سلف قبل هذه الأمة وأفتى ببناء مسجد بمقبرة اندثرت إذ أمن نبش القبور بأن يكون البناء فوقها دون حفر يصل إلى موضع العظام للأمن في هذه من خشية العبادة المعلن بها النهي وعلى هذا إذا بني المسجد على القبر بلصق الحائط المواجه للقبلة بحيث لا تمكن الصلاة فيه إلا أن يكون القبر خلف المصلي كما هو بزوايا كثيرة في بعض أعمال أفريقية جاز للأمن من الصلاة إليه.

الآن عندي دليل دامغ لا يشك فيه اثنان. ماهو ؟

أن الله تعالى قضى باتخاذ المسجد على قبر نبيه صلى الله عليه وسلم.

إن الله تعالى قضى في سابق علمه باتخاذ المسجد على قبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ربه جل وعز أعلى قدراً وأحمى جانباً من أن يقع بجسده الشريف ما هو محرم مبغض لله تعالى ملعون فاعله ، بل هذا من المتيقن المقطوع ببطلانه لأهل الإيمان.

فلو كان اتخاذ المسجد عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممنوعاً متخذة لحمى الله تعالى جانب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه ولصرف العباد عنه كما صرفهم عن غيره، فلما لم يفعل ذلك دل على أنه جائز ومطلوب ومن اعتقد خلاف هذا فهو ممقوت لم يذق للإيمان طعماً ولا عرف من منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العليا ومكانته السامية عند ربه شيئاً فهو مدخول العقيدة مختل الإيمان.

دليل دامغ آخر:

وهو أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفن في البناء:

فقال ((ما قبر نبي إلا حيث يموت)) وحدث بهذا الصديق رضي الله عنه حين اختلف الصحابة رضي الله عنهم في موضع دفنه، فقال قوم: في البقيع وقال آخرون: في المسجد وقال آخرون: يحمل إلى أبيه إبراهيم فيدفن معه... فلما حدثهم الصديق رضي الله عنه بما عنده في هذا أجمعوا رأيهم

واتفقوا عليه ودفنوه في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وهو دليل صريح على وجود البناء حول القبر.

وإذا جوز الشارع وجود الميت داخل البناء فقد جوز البناء إذ لا فارق بين أن يوجد بعد الدفن أو قبله لأن الغاية واحدة والصورة متفقة وهي وجود القبر داخل البناء.

وإذا جاز ذلك فلا فرق بين أن يكون البناء بيتاً أو قبة أو مدرسة لأن الكل بناء والعلة في ذاته لا في أشكاله وصوره ، فليس النهي متعلقاً بصورة القبة أو المدرسة بل بذات البناء كيفما وجد،

وحيث أجاز الشارع الدفن في البيت الذي هو بناء علمنا أن النهي مخصوص بالبناء الذي هو فوق القبر للعل السابقة غير عام في جميع البناء.

طيب!

إذا رضي رسول الله أن يدفن في بيته الذي هو بناء فإنه راض بما ستفعله أمته ببناء الحجرات على القبور أيضاً للقاعدة: الرضا بالشيء رضى بما يؤول إليه.

الدليل الرابع : أن أمره بالدفن في البناء

وبيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ملاصقاً للمسجد وبابه شارعة إليه حتى كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اعتكف يخرج رأسه الشريف إلى السيدة عائشة فترجله وهي في البيت وهو في المسجد. وقد علم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمته ستكثر وأن المدينة ستتسع وتعظم حتى يصل بناؤها إلى سلع كما أخبر هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وأمر بشد الرحلة إلى زيارة قبره الشريف وإلى مسجده للصلاة فيه ورغب في ذلك بقوله ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) و ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام))

ومسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في عصره صغيراً لا يسع عشر معشار ربع من يقصده من أمته وقبره الشريف واقع في بيت السيدة عائشة الذي تسكنه وهو يعلم ضرورة أنه يتعذر على الأمة زيارته وهو في بيت مملوك لامرأة ساكنة فيه يجب تعظيمها واحترامها كما يجب ذلك في حق من يملكه ويسكنه من بعدها ، كما أنه يعلم أن أمته ستدوم إلى قيام الساعة وأن قصدهم لزيارته سيدوم بدوام الأمة وأن البيت الذي سيدفن فيه لا يمكن عادة أن يدوم أكثر من مئة سنة لأنه مبني بالطين واللبن غير محكم البناء فهو يعلم علم اليقين أن بيته المذكور سيؤول أمره إلى أن يدخل في المسجد إذا علم ذلك وأمر بدفنه فيه فهو رضي منه بدخول قبره الشريف في المسجد الذي ستصير الأمة به متخذة على قبره مسجداً كما هو الواقع ، ومن المحال المقطوع به أن يرضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما هو محرم ملعون فاعله لا سيما فيما يتعلق بجسده الشريف فدل على أن اتخاذ المسجد على قبره الشريف غير محرم ولا مكروه وإذا جاز ذلك في حقه جاز في غيره من باب أولى لأن ما يخشى من الفتنة بقبره أعظم مما يخشى من الفتنة بقبر غيره لأن الفتنة إنما تقع من جهة التعظيم ولا يوجد في الأمة من يعظم قبراً أكثر من قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

طيب مارأيكم ياسادة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن قبره الشريف سيكون داخل مسجده؟؟

فأخبر بأن ما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة وهذا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إشارة إلى استحباب إدخال قبره الشريف في المسجد لأنه ترغيب يدعو إلى ذلك، إذ المراد فضيلة الصلاة ما بين القبر والمنبر والترغيب فيها في ذلك الموضع إذا لم يكن القبر الشريف داخل المسجد لا تتصور الصلاة بين القبر والمنبر ولا يتأتى التعبير بقوله (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) لأنه إذا كان المنبر وسط المسجد والبيت الذي فيه قبره الشريف خارج المسجد لم يصح في العادة التعبير بالبينية خصوصاً عند إرادة الصلاة فإن البيت وسوره حاجز بين القبر، والمنبر مانع من الصلاة في موضعه فلا يقول: (ما بين بيتي ومنبري

روضة من رياض الجنة) إلا وهو يريد أن القبر سيكون داخل المسجد ليس بينه وبين المنبر حاجز البيت.

فإن قيل : لفظ الحديث

لا يدل على لفظة القبر (قبري) في أكثر طرقه إنما هو ((ما بين بيتي ومنبري))

أقول : إن البخاري لما ترجم للحديث بباب فضل ما بين القبر والمنبر.. وأورد الحديث من حديث عبد الله ابن زيد المازني ومن حديث أبي هريرة بلفظ ((ما بين بيتي)) وشرحه الحافظ في الفتح بقوله : ترجم بلفظ القبر وأورد الحديثين . بلفظ البيت لأن القبر صار في البيت وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر .

ليس ههنا مجال لذكرها.

قال القرطبي : الرواية صحيحة بيتي ويروى قبري وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه اهـ.

وقال في موضع آخر من الفتح قوله ((ما بين بيتي ومنبري)) كذا للأكثر ووقع في رواية ابن عساكر وحده قبري يدل بيتي وهو خطر فقد تقدم الحديث بهذا الإسناد بلفظ بيتي، وكذلك هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه.

نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ (القبر .)

منها عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وإن منبري لعلی حوضي.))

ومنها عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) وقال : ((وما بين قبري ومنبري ترعة من ترع الجنة.))

ومنها عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ((ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي))

ومنها عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ((صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) قال وقال ابن عمر إن ما بين القبر والمنبر من رياض الجنة.

وحديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أيضاً الخطيب في التاريخ من رواية ابنته عائشة عنه بلفظ القبر.

عن أبي سلمة عن أم سلمة (رضي الله عنها) قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وإن قوائم منبري هذا رواصب في الجنة.))

وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن عبد الله بن عمر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ((ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة.))

روايات كثيرة في هذا اللفظ من كان على صلة برواية الاسانيد يستخرج منها الكثير.

و لفظه قبري وقعت كذلك في رواية للموطأ أيضاً ، ويؤيد صحتها ترجمة البخاري بلفظ القبر وقد نص الطحاوي في مشكل الآثار على أن أكثر الروايات لهذا الحديث إنما هي بلفظ قبري لا بيتي ، كما سأذكر نصه قريباً ، وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لتخطئة من قال في رواية البخاري قبري.

الدليل السادس : إجماع الصحابة على دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته.

تم إجماع الصحابة واتفاقهم بعد الاختلاف في موضع دفنه على دفنه في بيته عملاً بما أخبرهم به أبو بكر (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله

عليه وعلى آله وسلم فلو كان ذلك غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو منسوخاً بما ذكره في مرض وفاته مع أن الخبر لا يدخله النسخ لما أجمع الصحابة عليه . وقد قام الدليل على حجية الإجماع ولا سيما إجماع الصحابة (رضي الله عنهم) .

الدليل السابع : إجماع التابعين ومن بعدهم.

أجمع التابعون في عهد وجود كبار أئمتهم مثل عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وفقهاء المدينة والكوفة والبصرة والشام وغيرها من أقطار الإسلام . ثم أجمعت الأمة بعدهم على إدخال بيته المشتمل على قبره داخل المسجد وجعله في وسطه . وإجماعهم حجة ولو كان ذلك منهيّاً عنه لاستحال أن تتفق الأمة في عصر التابعين على المنكر والاجتماع على الضلالة لولا أنهم فهموا من النهي أن المراد به علته التي زالت باستقرار الإيمان ورسوخ العقيدة . لا يقال إنهم سكتوا على ذلك لأجل ضرورة توسعة المسجد فإنه كان في الإمكان توسعته من جهة القبلة والجهة المقابلة لها والجهة الجنوبية لها دون الجهة الشمالية الواقع فيها قبره (عليه الصلاة والسلام) لا سيما والأمر بذلك خليفة العصر الذي اشترى البيوت بالمال لإدخالها في المسجد ، فكان يمكنه أن يشتري البيوت الواقعة في غير جهة قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبقى بيت عائشة الذي فيه القبر الشريف خارج المسجد مجاوراً له ، كما كان في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما فعل ذلك بمرأى من التابعين والأئمة ولم ينهه أحد منهم عن ذلك دل دلالة قاطعة على جواز واتخاذ المسجد على القبر . وأن المنهي عنه إنما هو قصد الصلاة إلى القبر المؤدي إلى عبادته والإشراك به . ولذلك لما أدخله عمر بن عبد العزيز في المسجد جعل البيت الذي فيه القبور مثلث الشكل حتى لا يمكن الصلاة إلى القبور.

الدليل الثامن : أن الصحابة بنوا مسجداً على القبر في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

إن الصحابة بنوا على القبر مسجداً في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقرهم على ذلك ولم يأمرهم بهدمه ويستحيل أن يقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على باطل.

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (٤ / ١٦١٤) في ترجمة أبي بصير ما نصه:

وله قصة في المغازي عجيبة ذكرها ابن إسحاق وغيره ورواها عبد الرازق عن معمر عن ابن شهاب في قصة القضية عام الحديبية - قال : ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإرسلت قريش في طلبه رجلين فقالا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلماً فدفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الرجلين فخرجا حتى بلغا به ذا الحليفة ، فنزلوا يأكلون من تمرهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا جيد يا فلان فاستله الآخر وقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال له أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه به حتى برد ، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رآه ((لقد رأى هذا ذعراً)) فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا رسول الله قد والله وفيت ذمتك قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((ويل أمة مسعر حرب لو كان معه أحد)) فلما سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، قال فوالله ما سمعوا بغيراً خرجت لقريش إلا اعترضوا لها فقتلوه وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتناشده الله والرحم ألا أرسل إليهم فمن أتاك منهم فهو آمن . وكان أبو بصير يصلي لأصحابه ويكثر من قوله : الله العلي الأكبر من ينصر الله فسوف ينصره . فلما قدم عليهم أبو جندل كان هو يؤمهم واجتمع إلى أبي جندل حين سمع بقدمه ناس في بني غفار واسلم وجهينة وطوائف من العرب حتى بلغوا

ثلاثمائة وهم مسلمون، فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير وكتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدا عليه ومن معهما من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي جندل وأبو بصير يموت فمات وكتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده يقرأه فدفنه أبو جندل مكانه وصلى عليه وبنى على قبره مسجداً . أهد باختصار وبلا شك يدري كل ذي حس سليم يعرف سيرة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يمكن إحداث أمر عظيم مثل هذا ولا يذكرونه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو رسول الله تعالى وخليفته في خلقه والأمر أمره والحكم حكمه والصحابة كلهم جنده ونوابه ومنفذون أمره ، وكذلك يستحيل أن يحدث مثل هذا من أصحابه الذين هم تحت حكمه وأمره ويكون ذلك حراماً ملعوناً فاعله يجر إلى كفر وضلال ، ثم لا يعلمه الله تعالى به ولا يوحى إليه في شأنه ، كما أعلمه بمسجد الضرار وقصد أصحابه من بنائه وأمره بهدمه بل وبما هو أدون من هذا وأقل ضرراً بكثير فإذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع على بنائهم المسجد على قبر أبي بصير ولم يأمرهم بهدمه إذ لو أمر بذلك لنقل في نفس الخبر أ، غيره، لأنه شرع لا يمكن أن يضيع بل يستحيل ذلك لخبر الله تعالى أنه حفظ الدين من أن يضيع منه شيء ولا يصل إلى آخر هذه الأمة ما وصل إلى أولها.

فلما لم يأمر بهدمه دل ذلك على جوازه.

وأما كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر بعد ذلك من اتخاذ المسجد على قبره الشريف بقوله : ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) يحذر ما صنعوا فإنما ذلك لما يخشى من الفتنة بقبره الشريف، لأن القوم كلهم كانوا أهل جاهلية وعبادة أوثان وصور وأحجار وعهدهم بذلك قريب فلما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشاهدوا من معجزاته الظاهرة وكمالاته الباهرة وأحواله العجيبة الخارقة حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأنفسهم لم يأمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفتتوا بقبره بعد انتقاله.

وهذا سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وهو من هو قد افقتن عند موته وأنكر أن يكون قد مات أو يلحقه الموت فأخذ سيفه بيده وجعل يقول من قال : إن محمداً مات ضربته بسيفي هذا وذلك لما وقر في نفسه من تلك الكمالات التي لا تتناسب الفناء والموت حتى ذكره الصديق (رضي الله عنه) بالآية الكريمة ((وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ..)) الآية . فحينئذ تاب إليه عقله وعلم أم العبد عبد والرب رب فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتخاذ المسجد على قبره في أول الأمر وأشار إلى جواز اتخاذه عند استقرار الإيمان كما فعلت الأمة فأدخلت قبره الشريف في مسجده بعد نحو تسعين سنة من انتقاله.

وإنما لم يأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهدم المسجد الذي بني على أبي بصير لأن أبا بصير لا شهرة له بين الناس بفضل حتى يمكن أن يفتنوا بقبره ، وإنما هو فرد من أفراد المسلمين فلم يخش من المسجد على قبره أي ضرر وخلل في الاعتقاد.

الدليل التاسع : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه بفتح بيت المقدس:

إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه بفتح بيت المقدس وأقطع تميماً الداري أرضاً بالتحليل تحقيقاً لوعده الله وخبره بالفتح ، وهو يعلم أن بالخليل قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب (عليهم السلام) . وعلى هذه القبور معبد وقبة فلم يأمر أصحابه إذ أمرهم أن يدفعوا لتدمير الداري الأرض التي أقطعه إياها أن يهدموا البناء الذي هو على قبر إبراهيم وعلى قبر غيره من الأنبياء الموجودين بفلسطين بالقدس والخليل وما بينهما . فدل على أن المراد التحذير من علة ذلك لا من نفس بناء المسجد والقبة.

الدليل العاشر أن الصحابة فتحوا البلاد في زمن الخلفاء الراشدين:

أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما فتحوا البلاد في زمن الخلفاء الراشدين لم يهدموا البناء الذي كان على قبور الأنبياء بالشام والعراق وغيرهما من أرض العرب مع قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ كل ما أمرت الشريعة به وما ينقل عن عمر - رضي الله

عنه - في قبر دانيال فذاك خاص به لما وجد عند قبره من الكتابة التي تخبر بأمور وكوائن غيبية، وكان عمر - رضي الله عنه - يبالغ في التنفير من كل علم يخشى أن يفتتن الناس به ويعرضون معه عن الكتاب والسنة أو يعتقدون معه خلاف ما يجب أن يعتقد في ذلك المخلوق حتى كان إذا قبل الحجر الأسعد عند الطواف يقول رافعاً صوته ليسمع الناس إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك ، وإنما كان يفعل هذا لأنه خشي على العرب وهم حديثو عهد بجاهلية وعبادة الحجر أنهم لما يرون المسلمين يقبلون الحجر ربما اعتقدوا أن ذلك لتأثير عنده وتصرف كما كانوا يعتقدونه في الأحجار التي كانوا يعبدونها فلما وجد عند قبر دانيال لوحاً مكتوباً فيه أخبار عن أمور مغيبة وكوائن آتية خاف أن يفتتن الناس بذلك فأمر بهدم البناء الذي على القبر لأن اللوح المذكور ملصق فيه أو الكتابة كانت على نفس البناء الذي على القبر ، أما قبور غيره من الأنبياء فقد أقر عمر - رضي الله عنه - البناء الذي كان عليها ولم يهدمه لأنه لم يكن عليها شيء مما كان على قبر دانيال.

الدليل الحادي عشر : أن جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفونين في المسجد الحرام

أنه جاء في عدة أحاديث وآثار أن جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفونون في المسجد الحرام ما بين زمزم والمقام ، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن منهم نوحاً ، وهوداً وصالحاً ، وشعيباً ، وأن قبورهم بين زمزم والحجر، وكذلك ورد في قبر إسماعيل أنه بالمسجد الحرام، وهو أشرف مسجد على وجه الأرض هو ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو كان وجود القبر في المسجد محرماً لذاته لنبش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخرجهم فدفنهم خارج المسجد، فإنه أخبر الله أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ، وأنهم أحياء في قبورهم، كما أخبر الله تعالى - بمثل ذلك عن الشهداء ، وأمرنا بأن لا نسميهم أمواتاً فنكون كاذبين في ذلك وهو أحياء ولكن حية برزخية تلائم الكون في القبر، ولا نتصور كنهها وحقيقتها لأنها من أمور الآخرة التي لا تصل إليها عقول

أهل الدنيا . فلما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك دل على أن وجود القبر في المسجد أو بناء المسجد على القبر ليس محرماً لذاته وإنما ذلك لعلته التي بانتفائها ينتفي حكمها ، وإذا علمت أن أفضل المساجد على وجه الأرض مسجد مكة ومسجد المدينة اللذان هما الحرمين الشريفان – وقد شاء الله تعالى – وحكم أن يكون في كل منها قبور متعددة، ففي حرم مكة قبور جماعة من الأنبياء، وفي حرم المدينة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه – رضي الله عنهما – ومعهما قبر رابع سيدفن فيه عيسى عليه السلام حين نزوله ، كما ورد في بعض الأخبار – تعلم أن الدفن في المسجد أو اتخاذ المسجد في القبر من أشرف الأعمال تأسيساً بالحرمين الشريفين ، فكل مسجد ليس فيه قبر فهو ناقص الفضل قليل البركة عديم الأسوة بأفضل المساجد وأشرفها.

الدليل الثاني عشر : الوسائل لها حكم المقاصد القاعدة المقررة في الفقه أن الوسائل لها حكم المقاصد واحترام قبر الميت المسلم وتعظيمه بعدم الجلوس عليه والمشي فوقه ونبشه وكسر عظامه مقصود شرعاً ، وضده محرم منهى عنه أشد النهي حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلد خيره له من أن يجلس على قبر)) رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ، وورد نحوه بأسانيد صحيحة من حديث عبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر وغيرهما ، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((كسر عظم الميت ككسره حياً)) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في الصحيح ، بل بالغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعظيم قبور المؤمنين حتى أمر من رآه يمشي بينها بنعلين أن يخلعهما احتراماً لقبور المؤمنين.

وبالضرورة نعلم أن القبر إذا بقي دون بناء حوش حوله أو بيت أو قبة عليه فهو بلا شك معرض للمشي فوقه والجلوس عليه واندراس أثره ، كما هو مشاهد بالعيان من مرور الناس فوق القبور التي لا بناء عليها . وربما يجهل أن هناك قبراً فيبول ويتغوط فوقه بخلاف القبور المحفوظة بالبناء كما أننا شاهدنا مرات متعددة من يحفر قبراً في موضع لا يظنه قبراً فيجد فيه جمجمة ميت وعظام يده ورجليه، فمنهم من يحيد عن ذلك الموضع

ويحفر في مكان آخر، ومنهم من يحملها فيدفنها في حفرة ، ومنهم من يكسره ويرمي بها. وإنما يقع هذا بالقبور التي لا بناء عليها ، أما المبنية فهي محفوظة من ذلك طول الدهر ما وجد ذلك البناء عليها . فإذا كان البناء فيه مصلحة المحافظة على حرمة الميت وحفظ حقه وفيه مصلحة الحي بامتنال أمر الشارع وعدم اعتدائه على الحدود ، وكونه سبباً موصلاً إلى ذلك ، كان مطلوباً لا محالة لأنه سبب موصل إلى المقصود فيكون له حكمه . وجل أحكام الشريعة والفروع التي شرعها الفقهاء ولم يرد بها نص إنما هي من هذا القبيل، أعني مأخوذة من طريق الاستدلال.

الدليل الثالث عشر: مالا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب.

القاعدة المقررة أيضاً، أن مالا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو المطلوب، وزيارة القبور مطلوبة. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها ورغب فيها، وفي زيارة قبره المعظم ، فقال في الأول ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وتزهدي في الدنيا))، وقال في قبره الشريف: ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) ، وهو حديث صحيح له طرق متعددة أفردتها الحفاظ بالتأليف ومنهم النقي السبكي وكتابه مطبوع متداول فلا نطيل بذكر أسانيده وبيان صحته بعد أن بسط ذلك الإمام تقي الدين المذكور.

وكذلك رغب صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيارة قبر الوالدين وزيارة قبر الأصدقاء والسلام عليهم، وذكر الأئمة والأولياء أن لزيارة القبور تأثيراً عظيماً في تنوير الباطن، لا سيما قبور الأولياء والصالحين، وأن الدعاء عند قبور بعضهم مستجاب كما قال الإمام الشافعي – رضي الله عنه – في قبر موسى الكاظم عليه السلام :- ((إنه الترياق المجرب))، وجرب ذلك آلاف مؤلفة من الخلائق في سائر العصور عند قبر القطب ابن مشيش – رضي الله عنه – في المغرب وقبر القطب البدوي – رضي الله عنه – وقبر السيدة نفيسة – رضي الله عنها – بالقاهرة ، وقبور أخرى لغيرهم من أكابر العارفين – رضي الله عنهم – بما إنكاره مكابرة للمحسوس ودفع للمشاهد المعاین الملموس ، فلو لم يبين على قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدخل في المسجد لاندرس كما اندرست قبور

إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين هم مع كثرتهم لا يعرف قبر عشرة ، بل ولا خمسة منهم بسبب عدم البناء عليهم ، ولم يبق محفوظاً إلا قبر إبراهيم - عليه السلام - ومن معه بسبب البناء أيضاً ، ولحرم الناس منفعة زيارته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموجبة لشفاعته لهم ، كما حرموا بركة زيارة غيره من الأنبياء الذي اندرست قبورهم لعدم البناء عليها، فلما كان البناء موصلاً لهذا المطلوب الشرعي كان مطلوباً لا محالة

الدليل الرابع عشر: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع على قبر عثمان بن مظعون صخرة عظيمة.

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع على قبر عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - صخرة عظيمة، وقال: ((أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي)) رواه أبو داود وابن ماجه وجماعة ، فهذا تأسيس لوضع العلامة على القبر وتشريع لها وللمحافظة على القبر لا سيما قبور الصالحين والعلامة لا تنحصر في الصخرة، وإنما وضعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها كانت المتيسرة أمامه ساعة الدفن، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتكلف لشيء، بل يقضي بالموجود في كل شيء من طعام وملبوس ومركوب وغير ذلك.

فإن جازت العلامة على القبر لحفظه من الاندراس فلا فرق بين أن تكون بصخرة أو بغيرها كما أنه إذا جازت الصخرة جاز اثنان وثلاثة وأربعة بحسب ما تدعوه الحاجة إلى إثبات العلامة، وكذلك يجوز ربط تلك الأحجار بعضها ببعض بالطين والجير لئلا تتبعثر وكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن البناء قد برهنا على أن المراد بالبناء الذي يكون فوق القبر لطمسه لا البناء الذي يكون حول القبر.

الدليل الخامس عشر: ارتفاع قبور الشهداء والصحابة

إن قبور الشهداء والصحابة كانت مرتفعة كما في صحيح البخاري عن خارجة بن زيد قال رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان - رضي الله عنه - أن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وضع عليه صخرة: وكون

الشاب لا يستطيع أن يثب عليه إلا إذا كان قوياً شديداً يدل على عظم ارتفاعه وتباعد جانبيه وذلك لا يمكن بالتراب وحده ولا بالصخرة وحدها لوجوه:

أحدها: أن وضع التراب الكثير على القبر الزائد على الخارج منه مكروه ثانيها: أنه لا يمكن في العادة أن يبقى التراب الكثير مرتفعاً مجموعاً فوق القبر أزيد من ثلاثين سنة.

ثالثها: أن التراب المجلوب لا يمكن أن يرتفع هذا الارتفاع المشار إليه دون أن يخالطه حجارة وطين، كما أنه لا يمكن أن يدوم هذه المدة الطويلة .. فإننا نرى التراب الذي يجعل على القبر لا يمر عليه سنة أو سنتان حتى يذهب وتنسفه الرياح ويبقى القبر مسوى بالأرض.

رابعها: أن هذا لا يمكن أيضاً بالنسبة للصخرة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قبره، لأنها وإن كانت كبيرة فهي لا تصل إلى هذا الحد الذي لا يستطيع أن يثب عليها إلا الشاب القوي . لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملها بيده الكريمة ووضعها عند القبر، وأيضاً لو كان ذلك بالنسبة لها لقال: وإن أشدنا الذي يثب الصخرة التي على قبر عثمان مع أنه عبر بالقبر دون الصخرة فدل على أنه كان مبنياً في زمن الخلفاء الراشدين الذين فهموا من وضع العلامة على قبره الأذن في البناء عليه.

وقال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر، قال رأيت قبر عثمان بن مظعون مرتفعاً، فهذا صريح في أنه كان مبنياً بناء مرتفعاً.

وقال ابن أبي شيبة أيضاً: حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي، قال: أتيت على قبور الشهداء بأحد فإذا هي شاخصة من الأرض والقبور المشخصة بالتراب لا يمكن عادة أن تبقى من وقت عزوة أحد في السنة الثالثة إلى زمن التابعين ..

فبان من هذه الأدلة جواز البناء على القبر إذا كان دائراً حوله سواء كان بيتاً أو مدرسة أو قبة أو مسجداً وأن الجمع الذي جمعنا به بين هذه الأدلة الدالة على الجواز وأحاديث النهي الدالة على المنع أو الكراهة جمع واجب متعين لنفي التعارض الواقع ظاهراً بين الأدلة وأن بذلك الجمع المؤيد بالدليل والبرهان ، ارتفع الإشكال في الباب، وبقي الجواب عن الحديث ،الذي ذكره سيدنا علي – رضي الله عنه – وقوله لأبي الهياج أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)) والرد عليه من وجوه:

الوجه الأول: إنه خبر متروك الظاهر بالاتفاق لأن الأئمة متفقون على كراهة تسوية القبر وعلى استحباب رفعه قدر شبر، بل عند الحنفية قول بوجوب ذلك.

الوجه الثاني: إنه مخالف للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة بعده من رفع القبور وتسنيما ومخالف لقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه كما ذكره السائل نفسه في الأحاديث التي ذكرها حينئذ فلا بد من أحد أمرين: إما أن يكون غير ثابت في نفسه أو هو محمول على غير ظاهره ولا بد.

الوجه الثالث: وإذا ثبت أنه على غير ظاهره وأنه يجب رده أو تأويله ليتفق مع الأحاديث الأخرى التي هي أقوى منه سنداً ومعنى ، فقد أجاب عنه الأئمة والفقهاء كما ذكره غير واحد منهم النووي فقال في شرح المذهب: أجاب عنه أصحابنا قالوا لم يرد تسويته بالأرض ، وإنما أراد تسطيحه جمعاً بين الأحاديث اهـ. أي فيكون حجة للشافعية ومن وافقهم فيما ذهبوا إليه من أن تسطيح القبر أولى من تسنيمه، ولئن كان هذا المراد به فهو حجة ظاهرة قوية في تأييد مذهبهم.

الوجه الرابع: وهو الصحيح عندنا أنه أراد قبور المشركين التي كانوا يقدسونها في الجاهلية وفي بلاد الكفار التي افتتحها الصحابة – رضي الله عنهم – بدليل ذكر التماثيل معها وإلا فالسنة وعمل الصحابة على خلافه بالنسبة لقبور المسلمين ، وقد مر أن قبور الشهداء كانت مرتفعة، وأن قبر

الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه - رضي الله عنهما - كانت مرتفعة كما ذكره السائل نفسه في الأحاديث التي احتج بها المنتقد، وممن فعل ذلك بها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - نفسه لأنه كان وقتئذ بالمدينة وهو من أهل الحل والعقد في الأمور. لا يفعل أمر مثل هذا إلا بموافقة؛ ولو كان عنده أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسوية القبور لما وافق على رفع قبره وقبر صاحبيه، فكيف يجوز مع هذا أن يأمر أبا الهياج بتسوية القبور، وقد سبق أيضاً أن الحكيم الترمذي روى عن فاطمة - عليها السلام - أنها كانت تأتي قبر حمزة فترمه وتصلحه، وكذلك رواه مسدد في مسنده ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد أنه كانت تتعاهد قبر حمزة - رضي الله عنه - كل سنة وترمه.

وهذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها لم تعش بعده إلا ستة أشهر ، كما أنها ما كانت تخرج لذلك إلا بإذن من زوجها علي بن أبي طالب وموافقة، فلو كان عنده أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسوية القبور كما يقول أبو الهياج لما وافق زوجته على ذلك، وأيضاً لو كان عنده أمر بذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تأخر عن تنفيذه لا سيما في زمن خلافته وإفضاء الأمر إليه، وقد ثبت في الآثار السابقة وغيرها أن قبور الصحابة والشهداء كانت مرتفعة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في زمان التابعين ، فوجب أن يكون مراد علي - رضي الله عنه - قبور المشركين ولا بد أن يكون الخبر مردوداً، وغير هذا لا يكون أصلاً.

د. عبد العزيز الخطيب الحسني. دمشق

انتفاع الأموات بسعي الأحياء

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

الحمد لله، و الصلاة و السلام على نبيّه محمد المصطفى، و آله و صحبه و من والاه، و بعد

هل ينفع الأموات و يبلغهم ثوابه من سعي الأحياء؟ وأيُّ الأعمال التي يبلغه ثوابها أفضل وأنفع له ولمن يؤديها عنه، أو يهب ثوابها له ؟
والجواب أن:

الأصل في أعمال العباد أنْ ثوابها لفاعِلِها، أمّا ما أهدى فاعله ثوابه لغيره، أو أدّاه نيابةً عن الغير من الأحياء أو الأموات، فالحكم بصحة الإنابة أو عدمها، و بلوغ ثوابه لِمَنْ وُهِبَ إليه أو عدمه، يختلف باختلاف العمل، إذ رُخِّص في بعض أنواعه بالنصّ، و اختلف في أنواع أُخَر.

و فيما يلي بيان ذلك مقروناً بأدلّته:

أولاً: ما لا خلاف في انتفاع الميت به وإن كان من سعي غيره، وهو:
الصدقة الجارية، وهي التي حُبِسَ أصلُها، وأجرى نفعها، كحفر الآبار،

ووقف الضياع والديار، وبناء المساجد، ونحو ذلك من وجوه الخير.

والعلم النافع (ويدخل فيه التصنيف والتأليف والتحقيق والتعليم وطباعة الكتب النافعة ونشرها، والدعوة إلى الله بأيّ وسيلة مشروعة ، وما إلى ذلك.)

ودعاء الولد الصالح لوالديه أحدهما أو كلاهما.

والدليل على ما تقدّم ما رواه مسلم (٦٣١)، و أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم قال:

* (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ صَدَقَ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ* .)

و في سنن ابن ماجة أيضاً بإسنادٍ صحيح (٣٦٦٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (*إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ *).

وما رواه ابن ماجة في سننه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (*إِنْ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، عِلْماً عَلَّمَهُ وَنَشْرَهُ، أَوْ وَلِداً صَالِحاً تَرَكَه، أَوْ مَصْحَفاً وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ، أَوْ بَيْتاً بَنَاهُ لَابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ نَهراً أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صَحْتِهِ وَحَيَاتِهِ، تَلَحُّقَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ (*وَمِنْ الْعِلْمِ النَّافِعِ الَّذِي يَنْفَعُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ، نَشْرُ السَّنَنِ وَإِمَاتَةُ الْبَدْعِ، وَالسَّعْيُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ عَنْ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ ، لَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (*مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأُجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مَنْ غَيْرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ *).

*الصدقة عن الميت: *

و ينتفع الميت بصدقة الحي عنه، لما رواه البخاري (١٣٨٨) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِثَتْ نَفْسُهَا (أي ماتت فجأة) وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ .)

وفي الصحيح أيضاً (٢٧٥٦) عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُوَفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوَفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيْنَعُفُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ (اسم لبستان كان له) صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

وروى مسلم وابن ماجة والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ).

وقد حكى مولانا الإمام النووي رحمه الله الإجماع على وصول الدعاء للميت، و أن أداء الدين عنه يجزئه، و كذا سائر الصدقات، تقع عن الميت ويصله ثوابها من ولده أو غيره

والصدقة عن الميت غير مقيدة بالصدقة الجارية، بل الأمر على عمومها، و مما يدل على ذلك فعله صلى الله عليه و سلم، حيث أشرك غيره في أضحيته - و الأضحية ليست من الصدقات الجارية - و قال عند ذبحها: (*بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ*) [رواه مسلم : ١٩٦٧] ، مع أن في آله الأطهار أحياء و أموات، والأضحية عن الميت صدقة وليست واجبة

*الحج عن الميت:

ويُشرع الحج عن الميت، و يجزئه إذا كان النائب أدى الفريضة عن نفسه أولاً، لما رواه مسلم في صحيحه (١١٤٩) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَ إِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: (*وَجَبَ أَجْرُكِ وَ رَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ*) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفْصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: (صُومِي عَنْهَا) ، قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: (*حُجِّي عَنْهَا*).

ولا فرق في الحكم في الحج عن الميت بين حجة الفريضة، وما أوجبه الميت على نفسه بنذر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ : (*نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا نَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ؟*) قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: (*أَقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ*) [رواه البخاري: ٧٣١٥].

وفي هذا الحديث أيضاً دليل على مشروعية أداء الدين عن المتوفى وفي ذمته شيء من حقوق العباد،

وهو من قبيل الصدقة عنه ، إذ لا يجب عن الأحياء إلا أن يتطوعوا.

*الصوم عن الميت :

ويُشرع الصوم عن الميت ، لما رواه الشيخان، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت، و عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: (*لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها*) قال: نعم . قال: (*فدين الله أحق أن يُقضى. *)

و يدلّ عليه أيضاً حديث بريدة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، و قد تقدّم آنفاً .

وفي الحديث المتفق على صحّته عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (*من مات و عليه صيامٌ صام عنه وليّه*).

وهذا في الصيام الواجب ، كصوم رمضان ، و صوم النذر، والكفّارة، أمّا ما سقط عن العبد في حياته، فلا يقضى عنه بعد وفاته، كمن وجب عليه الصوم وهو زَمَنُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ، أو أَفْطَرَ فِي سَفَرٍ مَبَاحٍ، ومات في سَفَرِهِ ذَلِكَ، فلا قضاء عليه، ولا على وليّه لكونه معذوراً، وتجب الكفّارة عَوْضاً عن القضاء في هذه الحالة.

أمّا الحجّ و الصيام عن الميت تنقلاً ، فلا أعلمُ دليلاً على مشروعيّته ، و إن قال به جماعة من أهل العلم.

وخلاصة ما تقدّم أنّ من الأعمال الصالحة ما يُشرع أدائه عن الميت، وينتفع به بعد موته بالاتفاق؛ كالدعاء والصدقة مطلقاً، والحج والصوم الواجبين، و لا فرق في ذلك كلّهُ بين أن يؤدّيه عن الميت قريب أو غريب، لعموم الأدلّة، وما خُصَّ الولد الصالح بالذكر إلا لقربه من الميت، ولكون ما يقوم به تجاه والديه من البرّ الواجب عليه تجاههما ، فكان تخصيصه تذكيراً له بحقّ والديه و تنبيهاً إلى ما ينبغي أن يقوم به من البرّ بهما بعد موتهما، و للوالدين بواجبهما في تنشئته تنشئةً صالحاً، لأنّ الانتفاع بعد الممات يكون بدعاء الولد الصالح (وليس أيّ ولد)، و الله أعلم.

ومن المناسب في هذا المقام أن نتناول بالبيان مسألة قراءة القرآن عن الميت، أو التصدق عليه بثواب القراءة أو مثل ثوابها ، كما هو الشائع في معظم أمصار المسلمين اليوم

فهل يصل ثواب قراءة القرآن الكريم إلى الميت ؟

هذه مسألة خلافيّة قديمة، ولأهل العلم فيها قولان معروفان: القول الأوّل : أنّه لا يصل، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي، ويؤيده عدم ورود النص المجوّز للقراءة عن الميت (، لأنّها عبادة ، والأصل في العبادات التوقيف، وعليه فلا يثاب فاعلها ، ولا ينتفع بها من وهبت إليه.

و قد ذهب إلى هذا القول طائفة من المحققين المعاصرين.

القول الثاني : أنّ ثواب القراءة يصل إلى الميت، و هذا مذهب الجمهور (الأئمة الثلاثة، و جماعة من أصحاب الشافعي، وغيرهم) ، بل زعم على وُصوله الإجماع السكوتي.

ففي المغني لابن قدامة : قال أحمد بن حنبل : الميت يصل إليه كل شيء من الخير ، للنصوص الواردة فيه، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر، ويقرؤون، ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعاً . اهـ.
(فالقراءة ، والصدقة وغيرهما من أعمال البر؛ فلا نزاع بين علماء السُنّة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية ؛ كالصدقة و العتق ، كما يصل إليه أيضاً الدعاء و الاستغفار ،

والصلاة عليه صلاة الجنابة ، والدعاء عند قبره.

وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى : (وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) [النجم : ٣٩] ؛

فيقال له : قد ثبت بالسنة المتواترة

وإجماع الأمة أنه يصلّى عليه ،

ويدعى له، ويستغفر له، وهذا من سعي غيره ، و كذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة عنه والعتق ،

وهو من سعي غيره، و ما كان من جوابهم في موارد الإجماع؛ فهو جواب
الباقين في مواقع النزاع،

وللناس في ذلك أجوبة متعددة.

لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل : إن الإنسان لا ينتفع إلا
بسعي نفسه؛ وإنما قال : (لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)؛ فهو لا يملك إلا
سعيه و لا يستحق غير ذلك، و أما سعي غيره؛ فهو له، كما أن الإنسان لا
يملك إلا مال نفسه و نفع نفسه ، فمال غيره و نفع غيره هو كذلك للغير،
لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز.

وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك، كما ينفعه بدعائه له
والصدقة عنه، و هو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم، سواء كان من
أقاربه أو غيرهم، كما ينتفع بصلاة المصلين عليه و دعائهم له عند قبره.
أما عن التفضيل بين العبادات التي تؤدى عن الميت، و يُهدى إليه ثوابها ،
فالحال على ما هو عليه بالنسبة للحيّ و لا فرّق.

وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه ، و كانت دائمة
مستمرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه و سلم : (أفضل الصدقة سقي
الماء)، وهذا في موضع يقل فيه الماء ، و يكثر فيه العطش ، و إلا فسقي
الماء على الأنهار والقُني لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة ،
وكذلك الدعاء، والاستغفار له، إذا كان بصدق من الداعيوإخلاص
وتضرع، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة ،
و الوقوف للدعاء على قبره .اهـ.

هذا، و الله الموفق، و هو الهادي إلى سواء السبيل.

د. عبد العزيز الخطيب الحسني.دمشق

حكم ساب الرسول الأعظم

صلى الله عليه وسلم

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

إخوتي!

لايجوز بحال الاعتداء على الإسلام ونبي الإسلام وحرّمات الإسلام وكل من استهزأ بالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام أو سبّه أو تنقّصه أو استحلّ شيئاً مما حرّمه فالقتل القتل، ودمه هدر، لأنه كافر زنديق ولا تقبل له توبة (مالك وأحمد).

ولا يشك مسلم أن هذا كفر بواح، وإلحاد سافر واستهزاء صريح بمقام سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين، إنها لوقاحة تحزن كل مسلم، وتدمي قلب كل مؤمن:

1-وتوجب اللعنة

2-والعار

3-والخلود في النار،

4-وغضب العزيز الجبار،

٥- والخروج من دائرة الإسلام والإيمان إلى حيز الشرك والنفاق والكفران، لمن قالها أو رضي بها.

بهذا نطق كتاب الله الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع علماء الأمة. أولاً: *من كتاب الله تعالى* -

قال الله عز وجل: { *أَبَا اللَّهِ وَأَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ* } الآية التوبة ٦٦، ٦٥

فهذه الآية الكريمة نص ظاهر وبرهان قاطع على كفر من استهزأ بالله العظيم أو رسوله الكريم أو كتابه المبين.

والمرتد يقتل والدليل (*كفرتم بعد إيمانكم*) أي ارتد عن الإسلام وحكمه كما هو معلوم القتل..

فلماذا القتل ؟

أنها عقوبة تعلق بها حق الله وحق الآدمي فلا تسقط بالتوبة مثل عقوبة قاطع الطريق فإنه يجب قتله وصلبه.

إن سب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المحرمات وهو كفر وردة سواء فعل ذلك جادا أم هازلا.

الدليل الثاني : قوله تعالى (*وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون*). التوبة ١٢.

وانتبهوا إلى قوله (*وطعنوا في دينكم*) أي عابوه وانتقصوه.. . فارتدوا فوجب قتلهم...

الدليل الثالث : قوله تعالى (*إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا*). الأحزاب ٥٧.

فلا يُعَدُّ لهم عذابا مهينا إلا أن يكونوا كافرين.

أما من *السنة الشريفة* :

فقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((*من بدل دينه فاقتلوه*)).. خ
عن ابن عباس

وهذا أمر من سيدنا النبي بقتل المرتد.

ويروي (خ ٤٠٣٧ و م ٢٣٥٩): ود ٢٣٨٧

أن كعب بن الأشرف كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه فقال
سيدنا رسول الله : من لكعب بن الأشرف ؟

فقام محمد بن مسلمة فقال : أتحب ان أقتله يا رسول الله ؟

قال : نعم.

فذهب إليه مع آخر فاحتالا عليه ليختليا به، وقال مسلمة : مارأيت كالיום
ريحا طيبة أتأذن لي ان أشم رأسك؟ قال : نعم. فشمه ثم ضرب
عنقه. (ويروي) خ ٤٠٣٩

أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن عتيك إلى أبي
رافع اليهودي تاجر أهل الحجاز وكان يستهزئ بالنبي فضربه بالسيف
فقتله.

وروى (د ٣٧٩٥ و ن) أن أعمى كان عنده امرأة تشتم النبي الكريم وتقع
فيه فينهاها فلا تنتهي فأخذ معولا فقتلها وجيء به إلى سيدنا رسول الله
فقال: إنها كانت تشتمك يا رسول الله وتقع فيك. فقال سيدنا النبي: ألا
اشهدوا أن دمها هدر.) أي لاقصاص عليه.

وروى (د ٤٣٦٢) أن يهودية كانت تشتم النبي الكريم وتقع فيه فخنقها
رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله دمها.

وذكر أصحاب السير: أن امرأة هجت النبي الكريم فقال: من لي بها؟
فقال رجل اسمه عمير بن عدي: أنا لها يا رسول الله. فنهض وقتلها.
فقال سيدنا النبي لمن حوله: إذا أحببتهم أن تنظروا إلى رجل نصر الله
ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي.

وأما *الإجماع*:

فقد أجمع علماء الإسلام في جميع الأعصار والأمصار على كفر من
استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه أو شيء من الدين، وأجمعوا على أن من
استهزأ بشيء من ذلك وهو مسلم أنه يكون بذلك كافرا مرتدا عن الإسلام
يجب قتله.

للأدلة المذكورة

ومن الأدلة القاطعة على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه: أن الاستهزاء تنقص واحتقار للمستهزأ به، والله سبحانه له صفة الكمال، كتابه من كلامه، وكلامه من صفات كماله عز وجل، ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وسيدهم وخاتم المرسلين و خليل رب العالمين، فمن استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه أو شيء من دينه فقد تنقصه واحتقره، واحتقار شيء من ذلك وتنقصه كفر ظاهر ونفاق سافر وعداء لرب العالمين وكفر برسوله الأمين..

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على كفر من سب الرسول الكريم* صلى الله عليه وسلم أو تنقصه، وعلى وجوب قتله.*

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. انتهى.

وقوله: "عوام" جمع عامة، والعامة هنا بمعنى الجماعة، فمراده رحمه الله أن جماعات العلماء أجمعوا على وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم.

فيكون فاعل ذلك كافرا حلال الدم والمال.

وقال القاضي عياض رحمه الله: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه، انتهى.

وقال محمد بن سحنون من أئمة المالكية: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر، انتهى. وفي كتابه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم) لابن تيمية ((ما نصه: وتحرير القول فيه: (أن الساب إن كان مسلما أنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو انتقصه

مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب) انتهى. وكلام العلماء في هذا الباب كثير، وفيما نقلنا عنهم كفاية لطالب الحق ولذلك قامت المظاهرات في العالم الإسلامي تطالب بقتل ذلك الصحفي الذي أساء للنبي برسوماته الكاريكاتورية كتبتها بعض الصحف المأجورة: ليعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم في صور كاريكاتورية مسيئة، إن مثل هذا الرسم لو نشر في أية صحيفة إنجليزية أو أمريكية أو فرنسية أو حتى إسرائيلية ضد رئيس دولة لقامت الدنيا وقعدت، ولاتخذت سلاحًا بتارا للدعاية والتشهير،

فالأمة لاتزال معترزة بدينها غيورة على رسولها..

لتسمع الأمة من أقصاها إلى أقصاها:

إن إسلامنا هو وطننا ولا وطن لنا غيره،

إن إسلامنا هو روحنا ولا حياة لنا بسواه،

إن إسلامنا هو رزقنا ولا قيمة للطعام والشراب عندنا بدونه،

وإسلامنا هو كل شيء في الوجود بالنسبة لنا،

وأقول هذا باسم أكثر من مليار ونصف مسلم من أبناء هذا الإسلام العزيز ولقد أجاد وأفاد، وصدع بالحق.

من دافع عن الإسلام والمسلمين ووضع حدا لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فجزاه الله عن ذلك خيرا وزاده من الهدى والتوفيق وكثر في المسلمين من أمثاله من الصادعين بالحق بين الظلمة اللئام،

والحمد لله الذي أوجد في العالم من ينطق بالحق ويصدع بالرد على من حاد عنه، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن بالزوايا خبايا، وأن في الرجال بقايا، ولا شك أن ذلك من حفظ الله تعالى لدينه وحمائته لخاتم أنبيائه وسيد أصفياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ولقد صان الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحماء مما قاله المبطلون ورماء به المفترون، فقد كان أعف الناس وأنصحهم لله ولعباده وأرفعهم قدرا

وأشرفهم نفسا وأشدّهم صبرا وأقومهم بحق الله وتبليغ رسالته، وأخشاهم لله وأتقاهم له، وأزهدهم في كل ما يلوّث مقامه العظيم أو يعوقه عن مهمته في الجهاد والنصح والتبليغ.

هذا : ولا يجوز قتل مسلم قام بواجب الدفاع عن الإسلام.

الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

هامش : من عظيم ما يذكر في (ق) أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران ثم ارتد إلى أهل الكتاب وصار يسخر من سيدنا النبي ويقول أنا علمته القرآن فقربوه حتى دق الله عنقه. فكان كلما دفنوه عادت جيفته إلى سطح الأرض ثلاث مرات...حتى تركوه لتأكله الكلاب...

د. عبد العزيز الخطيب الحسني. دمشق

وجوب توقيره وتعظيمه

صلى الله عليه وسلم

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

اخوتي!

إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وإجلاله، وتوقيره، شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهذه الشعبة غير شعبة المحبة . بل إن منزلتها ورتبتها فوق منزلة ورتبة المحبة. ذلك لأنه ليس كل محب معظماً، ألا ترى أن الوالد يحب ولده ولكن حبه إياه يدعو إلى تكريمه ولا يدعو إلى تعظيمه. والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم. والسيد قد يحب مماليكه، ولكنه لا يعظمهم. والممالك يحبون ساداتهم ويعظمونهم.

فعلما بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة المحبة .

فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يهاب ويعظم ويوقر ويجل أكثر من كل ولد لوالده، ومن كل عبد لسيدته، فهذا حق من حقوقه الواجبة له مما يزيد على لوازم الرسالة، وهو ما أمر الله به في كتابه العزيز قال تعالى: (لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ) [الفتح: ٩]. وقال تعالى: (فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف: ١٥٧].

فأبان أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته أن يكون معزراً موقراً مهيباً. وأخبر سبحانه أن الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيره، ولا خلاف في أن التعزير هاهنا التعظيم .

وفي الجمع الحاصل في الآيتين بين الإيمان به وتعظيمه، تنبيه وإرشاد إلى أن القيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم يعد من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان العبد إلا به. قال الحليمي: (فمعلوم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، وأعظم، وأكرم، وألزم لنا، وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم، والآباء على أولادهم، لأن الله تعالى أنقذنا به من

النار في الآخرة، وعصم به لنا أرواحنا، وأبداننا، وأعراضنا، وأموالنا، وأهلينا، وأولادنا في العاجلة، فهدانا به لما إذا أطعناه فيه أدانا إلى جنات النعيم. فأية نعمة توازي هذه النعم، وأية منة تداني هذه المنن. ثم إنه جل ثناؤه ألزمننا طاعته، وتوعدنا على معصيته بالنار. ووعدنا باتباعه الجنة. فأى رتبة تضاهي هذه الرتبة، وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة. فحق علينا أن نحبه، ونجله، ونعظمه، ونهابه أكثر من إجلال كل عبد سيده، وكل ولد والده. وبمثل هذا نطق القرآن، ووردت أوامر الله جل ثناؤه.

ففي القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من حقوقه صلى الله عليه وسلم وبخاصة في جوانب معينة من جوانب تعظيمه ومن تلك الآيات ما يلي:

١- قوله تعالى: (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا)

[النور: ٦٣] (ففي هذه الآية نهى من الله أن يدعوا رسول الله صلى الله

عليه وسلم بغلظ وجفاء، وأمر لهم أن يدعوه بلين وتواضع).

٢- وروى الطبري بسنده عن مجاهد في تفسيرها فقال: (أمرهم أن يدعوه

يا رسول الله في لين وتواضع، ولا يقولوا: يا محمد، في تجهم).

٣- وعن قتادة قال: (أمرهم أن يفخموه ويشرفوه).

وقالوا في تفسيرها: (خص الله نبيه في هذه الآية بالمخاطبة بما يليق به،

فنهى أن يقولوا: يا محمد، أو يا أحمد، أو يا أبا القاسم، ولكن يقولوا: يا

رسول الله، يا نبي الله، وكيف لا يخاطبونه بذلك، والله سبحانه أكرمه

في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحداً من الأنبياء، فلم يدعه باسمه في

القرآن قط، بل يقول (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجُكُمْ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ

الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا) [الأحزاب: ٢٨] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ)

[الأحزاب: ٥٠] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ) [الأحزاب: ١] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً) [الأحزاب: ٤٥] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا

طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ) [الطلاق: ١] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)

[التحريم: ١] (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) [المائدة: ٦٧]

(يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ قُمْ اللَّيْلُ) [المزمل: ١-٢] (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ) [المدثر: ١-٢] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ) [الأنفال: ٦٤]
 مع أنه سبحانه قال: (وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ) [البقرة: ٣٥]
 (قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ) [البقرة: ٣٣] (يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) [هود: ٤٦] (يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا) [هود: ٧٦] (يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ) [الأعراف: ١٤٤] (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) [ص: ٢٦] (يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ) [المائدة: ١١٠]

٤- وقال رحمه الله: (وإذا كنا في باب العبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نفرق بين مخاطبته والإخبار عنه. فإذا خاطبناه كان علينا أن نتأدب بأداب الله تعالى حيث قال: (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) [النور: ٦٣] فلا تقول يا محمد، يا أحمد، كما يدعو بعضنا بعضاً بل نقول: يا رسول الله، يا نبي الله. والله سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم فقال: (يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) [البقرة: ٣٥] (يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ) [هود: ٤٨] (يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) [طه: ١١-١٢] (يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ) [آل عمران: ٥٥].

٥- ولما خاطبه صلى الله عليه وسلم قال: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ) [الأنفال: ٦٤] (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) [المائدة: ٤١] (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) [المائدة: ٦٧] (يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ) [المزمل: ١] (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) [المدثر: ١٠] فنحن أحق أن نتأدب في دعائه وخطابه.

وأما إذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله) وقلنا: محمد رسول الله وخاتم النبيين، فنخبر عنه باسمه كما أخبر الله سبحانه لما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ [الأحزاب: ٤٠] وقال: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا) [الفتح: ٢٩] وقال: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ

خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) [آل عمران: ١٤٤] وقال: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) [محمد: ٢].

فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل.

2- وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الحجرات: ١-٥] فهذه الآيات اشتملت على جملة من الآداب التي أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يجب أن يعاملوا به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير، والاحترام، والتبجيل، والإعظام وهذه الآداب هي:

أولاً: أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

قال ابن كثير في معناها: (أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي: قبله، بل كونوا تبعاً له في جميع الأمور، حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: ((بم تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد؟ قال رضي الله عنه: أجتهد رأيي، فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم.))

فالغرض منه أنه آخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقدم بين يدي الله ورسوله.

وقال الحليمي عند تعليقه على هذه الآية: (والمعنى لا تقدموا قولاً أو فعلاً بين يدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله فيما سبيله أن تأخذه عنه من أمر دين أو دنيا، بل آخروا أقوالكم وأفعالكم إلى أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بما يراه، فإنكم إذا قدمتم

بين يديه كنتم مقدمين بين يدي الله عز وجل، إذ كان رسوله لا يقضي إلا عنه، وَأَتَّقُوا اللَّهَ أَي احذروا عقابه بتقديمكم بين يدي رسول الله ومعاملته بما يوهم الاستخفاف به، ومخالفة شيء مما يأمركم به عن الله بوحى متلو أو بوحى غير متلو إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَي سميع لما تقدمونه بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تأتونه اقتداء به واتباعاً له، عليم بما يكون منكم من إجلاله أو خلاف ذلك، فهو يجزيكم بما سمعه ويعلمه منكم).

ولقد تأدب الصحابة مع ربهم ومع رسولهم، فما عاد بعد نزول هذه الآية مقترح منهم يقترح على الله ورسوله، وما عاد واحد منهم يدلي برأى لم يطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدلي به، وما عاد أحد يقضي برأيه في أمر أو حكم إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم.

حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم عن اليوم الذي هم فيه، والمكان الذي هم فيه، وهم يعلمونه حق العلم، فيتخرجون أن يجيبوا إلا بقولهم: الله ورسوله أعلم. خشية أن يكون في قولهم تقدم بين يدي الله ورسوله. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة نافع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم- سأل في حجة الوداع: ((أي شهر هذا؟.. قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه، قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأبي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال: فأبي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا بلى.))... . الحديث .

فهذه صورة من الأدب، ومن التخرج، ومن التقوى التي انتهى إليها الصحابة بعد سماعهم ذلك النداء، وذلك التوجيه، وتلك الإشارة إلى التقوى، تقوى الله السميع العليم.

ثانياً: أنه حرم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، وهذا من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والخطاب، ومن التوقير الذي

يجب له، ذلك التوقير الذي ينعكس على نبرات أصوات الصحابة ليطمئن بذلك شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم ويميز مجلسه فيهم، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ [الحجرات: ٢].

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: (هذا أدب ثانٍ أدب الله تعالى به المؤمنين، أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته، وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فعن ابن أبي مليكة قال: (كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعاً أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس رضي الله عنه أخي بن مجاشع، وأشار الآخر بـرجل آخر، قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا خلافي، قال: ما أردت خلافاً، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ الْآيَةَ) قال ابن الزبير رضي الله عنه: فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر).

فقد نهى الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قالوا: من أهل الطائف، فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً.)

وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه محترم حيّاً وفي قبره صلى الله عليه وسلم دائماً.

ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبة من عداه، بل يخاطب بسكينة، ووقار، وتعظيم، ولهذا قال تبارك وتعالى: (وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ كَمَا قَالَ: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً).

وقوله عز وجل: **أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ** أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه، فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقى لها بالاً يكتب له بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالاً يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض)).

ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك، وأرشد إليه ورغب فيه فقال: **(إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ أَيٰ أَخْلَصَهَا لَهَا، وَجَعَلَهَا أَهْلًا وَمَحَلًّا لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاجْرَ عَظِيمٌ).**

وجاء في الكشف عند تفسير هذه الآيات قوله: (أعاد النداء عليهم- أي في قوله: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ** استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد، وتطرية الإنصات لكل حكم نازل، وتحريك همهم لئلا يفتروا ويغفلوا عن تأملهم، وما أخذوا به عند حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب الذي المحافظة عليه تعود عليهم بعضهم الجدوى في دينهم).

وذلك لأن في إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به، ومستعظم الحق لا يدعه استعظامه أن يألو عملاً بما يحذره عليه، وارتداعاً بما يصدّه عنه، وانتهاء إلى كل خير.

والمراد بقوله: **لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ** أنه إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته، وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه عالياً لكلامكم، وجهره باهراً لجهركم، حتى تكون ميزته عليكم لائحة، وسابقته واضحة، وامتنازه عن جمهوركم كشية الأبلق. غير خاف، لا أن تغمروا صوته بلغظكم، وتبهروا منطقته بصخبكم.

وبقوله **وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ** أنكم إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم والعدول عما نهيتم عنه من رفع الصوت، بل عليكم أن لا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم، وأن تتعمدوا في مخاطبته القول البين المقرب من

الهمس، الذي لا يضاهي الجهر، كما تكون مخاطبة المهيب المعظم، عاملين بقوله عز شأنه: وَتُعْزِّزُوهُ وَتُقَوِّمُوهُ وليس الغرض من رفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة، لأن ذلك كفر، والمخاطبون مؤمنون وإنما الغرض صوت هو في نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به العظماء، ويوقر الكبراء، فيتكاف الغض منه، ورده إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه الأمور به من التعزير والتوقير. ولم يتناول النهي أيضاً رفع الصوت الذي لا يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما كان منهم في حرب، أو مجادلة معاند، أو إرهاب عدو أو ما أشبهه، فلم ينهوا عن الجهر مطلقاً حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه إلا بالهمس والمخافتة، وإنما نهوا عن جهر مقيد بصفة أعلى، الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منه فيما بينهم، وهو الخلو عن مراعاة أبهة النبوة، وجلالة مقدارها، وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبته).

(ومن البداهة أن هذه الآيات وأمثالها في تأديب الأمة وتعليمها إنما جاءت بأسلوبها المعجز لتفخيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار رفعة قدره المنيف، وسمو منزلته صلى الله عليه وسلم فوق كل منزلة أحد من الخلق، وهي مسوقة في مواضعها من القرآن الكريم لتعليم الأمة أفراداً وجماعات الأدب الأكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يتصل بمخاطبته والتحدث إليه، والإصغاء إلى حديثه، ومجالسته حتى يستشعر المؤمن بقلبه وروحه وكافة إحساساته ومشاعره ما أوجبه الله تعالى من توقيره صلى الله عليه وسلم توقيراً يجلي رفيع قدره، وعظيم مقامه، ويظهر تشريف الله تعالى له بما ميزه به على سائر الخلق، وقد اتفق أهل العلم من أئمة أعلام الأمة على أن حرمة صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمة في حياته)(٢٠).

ثالثاً: أن الله تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه فقال: أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ أي: لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة، فكره إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق بشخص النبي صلى الله عليه

وسلم، ولكن لهم ما يجب عليهم وهو الصبر والانتظار حتى يخرج إليهم، وحبب إليهم التوبة والإنابة، ورجبهم في المغفرة والرحمة .

قال الحلبي: (في هذه الآية يسلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أخبره من أن الذين يصيحون خارج منزله ولا يصبرون حتى يخرج إليهم إنما حملهم على ذاك جهلهم وقلة عقلهم وأكثرهم لا يهتدون إلى ما يلزمهم من تعظيمك في حال مخاطبتك.)

3-وقال تعالى: (مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ) [التوبة: ١٢٠].

قال الحلبي: (فأعلمهم أن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم، وأشرف، وأزكى، وأجمل من أنفسهم، فلا يسعهم من ذلك أن يصرفوا أنفسهم عما لا يصرف نفسه عنه، فيتخلفوا عنه إذا خرج لجهاد أعداء الله معترين من شدة حر، أو طول طريق، أو عوز ماء، أو قلة زاد، بل يلزمهم متابعتهم ومشايعتهم على أي حال رضيها لنفسه، وفي هذا أعظم البيان لمن عقل، وأبين الدلالة على وجوب تعظيمه وإجلاله وتوقيره). (24)

4-وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) [الأحزاب: ٥٣].

فنهاهم سبحانه وتعالى عن أن يعاملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسع في الانبساط والاسترسال كما يعامل من لا يهاب ولا يتقى، فيدخل بيته بغير إذنه إذا دعاهم إلى طعام لم ينضج، وأحاطوا به منتظرين إدراكه، وإذا حضر الطعام ودخلوا وطعموا لزموا مجالسهم مستأنسين بالمحادثة، وأخبرهم أن ذلك منهي عنه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأذى منه ويستحي أن يكلمهم، كما أدبهم فيما ينبغي عليهم تجاه معاملتهم مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهذا كله مما يدل على ماله صلى الله عليه وسلم من التعظيم، والاحترام.

٥-وقد جاء بعد هذه الآيات الأمر بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم حيث قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب: ٥٦].

ووجه إيصال هذه الآية بما قبلها هو أنه لما كان من الواجب على المكلفين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم برفع الأذى عنه، وإظهار شرفه وكرامته، فذكر الله تعالى القسم الأول- أي رفع الأذى- في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ [الأحزاب: ٥٣] إلى آخرها وذكر القسم الثاني- أي إظهار شرفه وكرامته- في هذه الآية الثانية، وبدأ بالأول لأن دفع المفسد أهم.

وأيضاً لما أرشد الله تعالى المؤمنين إلى تعظيمه صلى الله عليه وسلم بتعلم سلوك طريق الأدب معه في أشياء كثيرة تتعلق بحياته وموته وإظهاراً لشرفه، وتعظيماً له، عقبه بما يدل على أنه تعالى أيضاً معظم لشأنه أيضاً، وكذلك ملائكته المقربون حملة العرش وحفظته، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

وفيه بيان لمنقبة عظيمة له صلى الله عليه وسلم، فإن الملك قد يأمر بإكرام شخص ولا يكون عنده بمكان، فأزيل هذا التوهم، وبين أنه أكرم الخلق على ربه تعالى....

6-وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) [الأحزاب: ٥٧-٥٨] فالله تعالى من تعظيمه لنبيه صلى الله عليه وسلم حفظ له كرامته، وصان له حقه، ففرق بين آذاه وأذى المؤمنين، فأوجب على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم اللعن والطرده من رحمته، وهذا حكم على من آذاه بالكفر، وفي الآخرة له العذاب المهين ومصيره إلى جهنم وبئس المصير. بينما حكم على من آذى المؤمنين بالبهتان والإثم، والفرق بين الحكيم ناتج عن الفرق بين حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق غيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بهذه الآية على وجوب قتل من أذى النبي صلى الله عليه وسلم: (ودلالاتها من وجوه:

أحدها: أنه قرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته، فمن آذاه فقد أذى الله تعالى، وقد جاء ذلك منصوباً عنه، ومن أذى الله فهو كافر حلال الدم. بين ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله، وإرضاء الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله شيئاً واحداً فقال تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [التوبة: ٢٤] وقال تعالى: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ) [آل عمران: ١٣٢] في مواضع متعددة، وقال تعالى: (وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ) [التوبة: ٦٢] فوجد الضمير، وفي ذلك إشارة إلى أن إرضاء الله إرضاء للرسول، وإرضاء الرسول فيه إرضاء لله، وقال أيضاً: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ) [الفتح: ١٠] وقال أيضاً: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) [الأنفال: ١] وجعل شقاق الله ورسوله، ومحادة الله ورسوله، وأذى الله ورسوله، ومعصية الله ورسوله شيئاً واحداً، فقال: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [الأنفال: ١٣] وقال: (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [المجادلة: ٢٠] وقال تعالى: (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [التوبة: ٦٣] وقال: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [النساء: ١٤]. وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين، وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة، فمن أذى الرسول فقد أذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله، لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول، ليس لأحد منهم طريق غيره، ولا سبب سواه، وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه، وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور.

وثانيها: أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين، ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل.

الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً، واللعن: الإبعاد عن الرحمة، ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافراً، فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ولا يكون مباح الدم، لأن حقن الدم رحمة عظيمة من الله، فلا تثبت في حقه)...

ومما يوضح ذلك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلق به عدة حقوق: أ- حق الله سبحانه من حيث كفر برسوله، وعادى أفضل أوليائه وبارزه بالمحاربة، ومن حيث طعن في كتابه ودينه، فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة، ومن حيث طعن في ألوهيته، فإن الطعن في الرسول طعن في المرسل، وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته.

ب- وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم، فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصاً أمته، فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به، بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بوساطته وسفارته، فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم، وآبائهم، وأبنائهم، وسب جميعهم، كما أنه أحب إليهم من أنفسهم، وأولادهم، وآبائهم، والناس أجمعين.

ج- وتعلق به حق رسول الله كلها من حيث خصوص نفسه، فإن الإنسان تؤذيه الواقعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله، وأكثر مما يؤذيه الضرب، بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه، خصوصاً من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه، وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة.

7- وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [البقرة: ١٠٤].

قال بعض المفسرين: هي لغة كانت في الأنصار، نهوا عن قولها تعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم وتبجيلاً له، لأن معناها ارعنا نرعك، فنهوا عن

قولها، إذ مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، بل حقه أن يرعى على كل حال.

وقيل: كانت اليهود تعرض بها للنبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، فنهاي المسلمون عن قولها قطعاً للذريعة، ومنعاً للتشبه بهم في قولها لمشاركة اللفظة، وقيل غير هذا .

8- وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا) [الأحزاب: ٥٣].

ففي هذه الآية حرم الله على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأن ذلك يؤذيه، وجعله عظيمًا عند الله تعظيمًا لحرمة صلى الله عليه وسلم، فحرم تعالى على الأمة ما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضاً، وذلك تمييزاً لنبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا لشأنه. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت لما قال بعض الناس: لو قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة .

ولو أن أحداً أقدم على هذا الأمر فنكح أزواجه أو سراريه لكانت عقوبته في الشرع هي القتل جزاء له بما انتهك من حرمة، والدليل على ذلك ما رواه مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن رجلاً كان يتهم بأمر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي أخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو محبوب ليس له ذكر فكف علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنه لمحبوب ما له ذكر.))

قال ابن تيمية رحمه الله: (فهذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لما قد استحل من حرمة، ولم يأمر بإقامة حد الزنا، لأن إقامة حد الزنا ليس هو ضرب الرقبة، بل إن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد، ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل

بين أن يكون محصناً أو غير محصن علم أن قتله لما انتهكه من حرمة...
فلما تبين أنه كان محبوباً علم أن المفسدة مأمونة منه...

وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد أوجب الله على الأمة احترام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام .

فقال تعالى: (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) [الأحزاب: ٦] ففي هذه الآية رفع الله مقام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبوأهن منزلة عالية، وهي منزلة الأمومة لجميع المؤمنين، وفي ذلك من الحرمة والاحترام، والتوقير، والإكرام، والإعظام ما يوجب على كل مسلم أن يحفظ لهن هذا الحق ويؤديه على الوجه المطلوب منه شرعاً.

وهذه المنزلة لأمهات المؤمنين هي من التشريف والتعظيم الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم.

9- وقال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: ٦٢-٦٣].

ففي هاتين الآيتين الكريمتين منهج تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمنين في جميع أمورهم التي تربطهم به صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، وخلع عليه جلايب حرصه عليهم، وعزة عننتهم عليه.... وجاء في (الكشاف) عند تفسير هذه الآيات: (أراد الله عز وجل أن يريهم عظيم الجناية في ذهاب الذهاب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذنه، إذا كانوا معه على أمر جامع فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان بالله والإيمان برسوله مع تصدير الجملة بإنما وإيقاع المؤمنين مبتدأً مخبراً عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإيمانين، ثم عقبه بما

يزيده تأكيداً وتشديداً حيث أعاده على أسلوب آخر وهو قوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) [النور: ٦٢] وضمنه شيئاً آخر، وهو أنه جعل الاستئذان كالمصدق بصحة الإيمان، وعرض بالمنافقين وتسليمهم لو اذاً.

وبهذه النصوص يتبين للمسلم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، وأعظم، وأكرم، وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على ممالكهم، والآباء على أولادهم، لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة، وعصم به لنا أرواحنا، وأبداننا، وأعراضنا، وأموالنا، وأهلينا، وأولادنا في العاجلة، فهدانا به لأمر إذا أطعناه فيه أدانا إلى جنات النعيم، فأية نعمة توازي هذه النعم، وأية منة تداني هذه المنن. ثم إنه جل ثناؤه ألزماً طاعته، وتوعدنا على معصيته بالنار، ووعدنا باتباعه الجنة، فأى رتبة تضاهي هذه الرتبة، وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة. فحق علينا إذاً أن نحبه، ونجله، ونعظمه، ونهابه، فبهذا نكون من المفلحين: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف: ١٥٧] فالآية بينت أن الفلاح إنما يكون لمن جمع إلى الإيمان به تعزيزه، ولا خلاف أن التعزيز هنا التعظيم، فلقد سجل الله في هذه الآية الفلاح بأسلوب الحصر للذين تأدبوا بهذا الأدب القرآني الرفيع.

وكما قال تعالى في الإنافة بمقامه الأشرف، وبيان حقه على كل مؤمن ومؤمنة: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ) [الفتح: ٨-٩].

وقد ذهب علماء السلف إلى أن الضمير في قوله جل شأنه: وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه: تعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقحموه في أدب المخاطبة والتحدث إليه ومجالسته. (فالتسبيح لله وحده، والتعزير والتوقير للرسول، والإيمان بالله ورسوله)

فهذه الآيات وغيرها نزلت لتبين مقام شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته عند ربه، مما يوجب على المؤمنين برسالته أن يكونوا في مخاطباتهم معه على سنن الإجلال والتعظيم.

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

الطريقة القادرية وأبرز رموزها

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

الطريقة القادرية إحدى الطرق الصوفية السنية والتي تنتسب إلى الإمام سيدنا عبد القادر الجيلاني (٤٧١ هـ - ٥٦١ هـ)، وينتشر أتباعها في بلاد الشام والعراق ومصر وشرق أفريقيا .

وقد كان لرجالها الأثر الكبير في نشر الإسلام في قارة أفريقيا وآسيا، وفي الوقوف في وجه المد الأوروبي الزاحف إلى المغرب العربي.

مؤسس الطريقة :

هو سيدنا الإمام القطب القدوة الشيخ عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي الحسني، ولد بجيلان (العراق) سنة ٤٧٠ هـ.

وقدم بغداد شاباً سنة ٤٨٨ هـ ، وتفقه على عدد من مشايخها.

جلس للوعظ سنة ٥٢٠ هـ، وحصل له القبول عند الناس، واعتقدوا ديانتهم وصلاحيته، وانتفعوا بكلامه ووعظه.

اشتهر عن سيدنا الإمام الشيخ عبد القادر ما يدل على فقهه وعلمه. وظهرت على يديه الكثير من الكرامات، وتاب وأسلم على يديه العديد من الناس أكثر من مئة ألف وتوفي وعمره ٩٠ عاماً ودفن في رواق مدرسته سنة ٥٦١ هـ. قدس الله سره العزيز.

قواعد الطريقة القادرية :

أهم قواعد وأسس الطريقة القادرية:

الالتزام بالكتاب والسنة:

يقول سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني: (طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة فمن خالفهما فليس منا). ويقول: (اجعل الكتاب والسنة جناحيك طر بهما إلى الله). د. عبد العزيز الخطيب الحسيني

الْجَدُّ وَالْكَدُّ وَلِزُومُ الْحَدِّ حَتَّى تَنْقُدَ: ومعنى (جد) الجدية في سلوك الطريق إلى الله، ومعنى (كد) بذل الجهد والجوارح والنفس والروح في السير إلى الله بدون هوادة ولا تراخي، ومعنى (لزوم الحد) الالتزام بالشرعية وتحليل الحلال وتحريم الحرام والوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها، ومعنى (حتى تنقُد) حتى تجف النفس عن المعاصي والذنوب والشهوات والملذات والأخلاق السيئة ولا يبقى فيها إلا الله جل في علاه.

الاجتماع والاستماع والإتباع حتى يحصل الانتفاع:

ومعنى هذا الاجتماع بالصالحين والعلماء والمرشدين والأخوة في الله والاستماع لهم بأدب وإتباع ما يقولون وما يأمرون من الهدي النبوي وبذلك يحصل لدينا الانتفاع والوصول لما وصلوا إليه.

الاعتقاد بشيخ الطريقة العقيدة الصحيحة:

ومعنى هذا أن يحبوه ويحترموا ويقدروه ولا يهملوه ولا يعظمونه فوق الحد المطلوب ولا يغلوا في حبه ولا يعتقدوا فيه العصمة فإنه بشر يخطئ ويصيب لكنه محفوظ بعناية الله إن أخطأ سرعان ما يرجع إلى الله ويتوب إليه، يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية: (يا بني إياك أن تنظر إلى شيخك أنه معصوم إنما هو بشر يخطئ ويصيب فإن رأيت منه مخالفة فابحث له عن عذر شرعي فإن لم تجد له عذر فاستغفر له الله فإنه بشر يخطئ ويصيب).

حب الشيخ:

لكن حب الله والرسول مقدم عليه وهو المراد الحقيقي من السير والسلوك على يد الشيخ المرشد فهو دليلنا إلى حب الله ورسوله.

الدعوة إلى الله.

كثرة الذكر لله تعالى:

فالذكر هو المعراج في السير إلى الله في الطريقة القادرية، فمن أهم أعمال المريد كثرة الأذكار والمداومة عليها وعلى الاستغفار والصلاة على الرسول بالليل والنهار وبذلك يرتقي المريد في مقامات المحبة لله ولرسوله والذكر هو الوسيلة العظمى لتزكية النفس وتربيتها وتحليتها بالأخلاق المحمدية.

محبة آل البيت:

وحبهم مقدم على كل من سواهم من الناس لأنهم بضعة النبي ووصيته لأمته، مع الحب والتقدير والإكبار والإجلال للصحابة وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب.

رضي الله عنهم وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين.

حب كل الأولياء والصالحين: وحب مشايخ ومرشدين الطرق الأخرى، ولا يفرقون ولا يميزون بين طريقة وأخرى، ولا يتعصبون لطريقتهم ولا يطعنون بالطرق الأخرى التي تنهج منهج الكتاب والسنة، وذلك كله مع المحبة والتعظيم والتقدير لطريقتهم ولمشايخهم كما ينبغي أن يكون.

شروط الشيخ المرشد

عند سيدنا الإمام الجيلاني :

قال سيدنا الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في القصيدة العينية:

إلى شيخٍ في الحقيقة بارع
ودع كل ما من قبل كنت تسارع
عليه فإن الاعتراض تنازع
بقتل غلام والكليم يدافع
وسل حساماً للغياهب قاطع

وإن ساعد المقدور أو ساقك القضا
فقم في رضاه واتبع مراده
ولا تعترض فيما جهلت من أمره
ففي قصة الخضر الكريم كفاية
فلما أضاء الصبح عن ليل سره

أقام له العذر الكليم وإنه كذلك علم القوم فيه بدائع
لقد أسس الإمام الجيلاني قدس الله سره طريقته وفق الكتاب والسنة ووضع
لها ضوابط شرعية حتى لا يكثر الشطط والنقصان والتغيير والابتداع
ويدعي المشيخة من يقدر ومن لا يقدر ومن يعلم ومن لا يعلم. فوضع
الشيخ ضوابط وشروط ينبغي أن تتوفر بالشيخ المرشد الذي يتصدر
للإرشاد وهذه الشروط هي:

إذا لم يكن للشيخ خمس فوائد كذلك أرواح المجيب يافتى عليم بأحكام الشريعة ظاهراً ويظهر للوراد بالبشر والقريف هذا هو الشيخ المعظم قدره يهذب طلاب الطريق ونفسه	وإلا فدجالاً يقود إلى جهل تهزها الأشواق للعالم الأثني ويبحث عن علم الحقيقة عن أصل ويخضع للمسكين بالقول والفعل عليم بأحكام الحرام من الحل مهذبة من قبل ذو كرم كلي.

لقد بين الشيخ في هذه الأبيات بعض شروط الشيخ المربي وهي خمس.
فإن لم تتوفر فيه فليس لديه الأهلية للإرشاد وهذه الشروط هي:

- 1- أن يكون عالماً بأحكام الشريعة والدين عالم بالحلال والحرام عالم
بحدود الشرع وعالم بالسنة النبوية وعالم بما علم من الدين بالضرورة
وهذا معنى قول الشيخ (عليم بأحكام الشريعة ظاهراً).

- 2- أن يكون عالماً بعلم الحقيقة والطريقة وعالم بأحوال القلوب والنفوس
وطرق تركيتها وخبير بأحوال السالكين وتدرجهم في الطريق إلى الله
ويكون قد أخذ هذا العلم من شيخ مرشد كامل عبر سند متصل إلى رسول
الله وهذا معنى قول الشيخ (ويبحث عن علم الحقيقة عن أصل).

- 3- أن يكون كريماً سخيّاً مع ضيوفه والسخاء من صفات رب العالمين
ومن خلق الرسول الكريم والصالحين فلا يليق بالمرشد أن يكون بخيلاً كما
جاء في الحديث ما جبل ولي الله إلا على السخاء وحسن الخلق فيكرم
ضيوفه ورواد زاويته دون التقصير بحق ضيافتهم وأن تدوم البسمة على

وجهه وان يكون رحب الصدر وهذا معنى قول الشيخ(ويظهر للوراد بالبشر والقرى).

- 4- أن يكون متواضعاً للمؤمنين يخضع لهم بالقول والفعل وهذه الخصلة هي من خصال النبي حيث أمره الله فقال له (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ)

وكان الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني معروفاً بتواضعه للفقراء وكان يجلس معهم ويطاعهم ويتجنب مجالسة الأغنياء والكبراء والأمراء والوزراء إلا إذا أراد نصح لهم وهذا معنى قول الشيخ (ويخضع للمسكين بالقول والفعل).

- 5- أن يكون قد ناجحاً في تربية المريدين وتزكية نفوسهم ولن يكون له هذا إلا إذا كان قد زكى نفسه قبل ذلك على يد شيخ خبير بارع وأن يكون قد أذن له بالإرشاد والمشيخة من قبل شيخه وفق سند متصل وهذا معنى قول الشيخ (يهدب طلاب الطريق ونفسه مهذبة من قبل ذو كرم كلي).

أماكن انتشار الطريقة :

ينتشر أتباع الطريقة القادرية في كثير من البلاد أشهرها سوريا وتركيا والعراق والمغرب والجزائر وفلسطين ولبنان وموزمبيق والكاميرون ونيجيريا والصين والاتحاد السوفيتي وغانا وإيران والجزائر والسودان والنيجر ومالي وغينيا وتشاد وأفغانستان وباكستان والصومال وأندونيسيا ويوغسلافيا ومصر وتونس وماليزيا وارتيريا.

تفرعات الطريقة القادرية :

تفرعت عن الطريقة القادرية عدة طرق منها:

الطريقة القادرية الجيلانية بالمغرب. وجدة. لشيخها سيدي عبد الله زندافوا

الطريقة القادرية البودشيشية.

الطريقة القادرية العركية.

الطريقة النقشبندية القادرية.

الطريقة البريفكانية القادرية.

الطريقة العلية القادرية الكسنزانية.

الطريقة القادرية (دائرة الشيخ حسن القره جيواري).

الطريقة القادرية الشاذلية للشيخ عبد العزيز الخطيب الحسني في دمشق.

الطريقة الزعبية القادرية العلية.

الطريقة القادرية النورية.

الطريقة الرضوية البركاتية . لشيخها الشيخ محمد أختار رضا القادري
الأزهري مفتي دولة الهند.

الطريقة الكنزية القادرية لشيخها السيد أبو الليث حمزة الأسد يوسف آل
السيد القادري الشافعي.

الطريقة القادرية الجعلية السودان.

الطريقة القادرية الرضوية العطارية لشيخها الشيخ محمد الياس العطار
القادري الرضوي الضيائي أمير الدعوة الإسلامية.

حكم البناء على القبور

كرم الله تعالى الإنسان حياً وميتاً ولعل من أهم مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان ميتاً أن أوجب دفنه، حمايةً له فاشتراط الإسلام للقبور شروطاً منها أن يكون حفرة تمنع السباع من انتهاك حرمة وتمنع من ظهور رائحته عند تحلله، وأما بالنسبة للبناء على القبر فهذا حكمه يختلف بحسب الدافع الذي يدفع لهذا البناء: هل هو تمييز القبر والمحافظة عليه، أم هو دافع المباهاة والتفاخر كما يختلف كذلك باختلاف الأرض المدفون فيها أهى موقوفة للدفن أم مملوكة، ومن جهة أخرى هل الميت من عامة المسلمين أم من علمائهم وصالحهم، فإذا كان البناء لتمييز القبر عن غيره من القبور وحفظه من الدوس والامتهان واندثار الأثر الذي لا يعرف معه أنه قبر، فهذا قصد مطلوب أولاً، ما لم يقل بحرمة أحد من الفقهاء بل جمهور الفقهاء وعامة العلماء على جوازه، وإنما وقع الخلاف في كراهته أم لا؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة البناء على القبر سواءً أكان في مقبرة مسبلة أم لا وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وأما الشافعية ففرقوا في القبر بين أن يكون في مقبرة مسبلة أو موقوفة للدفن وبين أن تكون في ملك فنصوا على الكراهة في المملوكة والحرمة في المسبلة ولم أجد لغير الشافعية من فرق هذا التفريق فالكلام عند المذاهب الثلاثة لم يفرق بين المملوكة أو المسبلة فأطلقوا حكم الكراهة على كليهما، ولم أجد في كتب الفقهاء وأئمة المذاهب أي قول بحرمة البناء على القبر مطلقاً واليك نصوص الفقهاء التي تؤيد ما ذكرته.

أولاً: الحنفية

جاء في بدائع الصنائع: "كره أبو حنيفة البناء على القبر وأن يعلم بعلامة.. ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها؛ ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروهاً."

وجاء في الدر المختار: "ويحرم البناء عليه للزينة" لما رويناه "ويكره" البناء عليه "للإحكام بعد الدفن" لأنه للبقاء والقبر للفناء وأما قبل الدفن

فليس بقبر ولا يرفع عليه بناء. وقيل: لا بأس به، وهو المختار) كما في كراهة السراجية". ومثله في مراقي الفلاح.

ثانيا: المالكية

جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وهو يشرح قول العلامة خليل في مختصره -وهو يتحدث عن البناء على القبر- "وجاز للتمييز". قال الخرشي في شرحه لهذا النص "فإن قصد بالبناء التحويز والتمييز جاز، وظاهره سواء كانت الأرض مملوكة، أو مباحة، أو مُسَبَّلة للدفن، وهو الذي يفهم من كلام اللخمي وغيره."

وقال الحطاب: "قال ابن بشير: وينهى عن بنائها - يعني القبور - على وجه يقتضي المباهاة.... وأما البناء الذي يخرج على حد المباهاة فإن كان القصد به تمييز الموضع حتى ينفرد بحيازته فجائز، وإن كان القصد به تمييز القبر عن غيره فحكي أبو الحسن عن المذهب قولين: الكراهة، وأخذها من إطلاقه في المدونة، والجواز في غير المدونة، والظاهر أنه متى قصد ذلك (أي تمييز القبر عن غيره) لم يكره، وإنما كره في المدونة البناء الذي لا يقصد به علامة، وإلا فكيف يكره ما يعرف به الإنسان قبر وليه، ويمتاز به القبر حتى يحترم، ولا يحفر عليه إن احتيج لقبر ثان."

ثالثا: من كلام المالكية أن علة الحرمة عندهم هي المباهاة والتفاخر فحيث انتفى ذلك انتفى الحكم معه لأن علة المنع والنهي عن البناء على القبور هي إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وحين يكون البناء للتمييز تنتفي العلة، والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.

ثالثا: الحنابلة:

جاء في الكافي: "ويكره البناء على القبر، وتجسيصه والكتابة عليه، لقول جابر: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه) رواه مسلم. زاد الترمذي: (وأن يكتب عليها) وقال: حديث صحيح، ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه.."

وجاء في المغني: "ويكره البناء عليه: سواءً لاصق البناء الأرض أو لا ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك... وهو في المسئلة أشد كراهة.."

وجاء في الإقناع: "ويكره البناء عليه أي: القبر سواءً لاصق البناء الأرض أو لا ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك لحديث جابر قال (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه) رواه مسلم والترمذي، وزاد (وأن يكتب عليه) وقال حسن صحيح.... وهو أي: البناء في المقبرة المسئلة أشد كراهة لأنه تضيق بلا فائدة، واستعمال للمسئلة فيما لم توضع له". ومثله في كشف القناع . وكذا في مطالب أولي النهى.

فالذي نراه من تعليقات الفقهاء وفهمهم لأحاديث النهي أنهم عللوا الحديث بالنهي ليس تعبدية محضاً وإنما مغياً بغاية، فليس النهي عن مطلق البناء وإنما عن البناء بقصد التباهي أو لما فيه من تضيق على المسلمين، في المقابر المسئلة التي يمكن الاستفادة منها بالدفن مرة أخرى بعد بلى الميت والبناء يمنع من ذلك، كما رأينا من تعليقاتهم أن البناء من مظاهر الزينة ومظاهر الدنيا والميت في أول منازل الآخرة ولا يليق به البناء ونحوه فظهر من ذلك أن البناء بحد ذاته ليس حراماً وإنما غاية ما يقال فيه أنه مكروه وقد يحرم إذا اعترى البناء أمر آخر محرم فتكون الحرمة لذلك الأمر وليس للبناء نفسه، فان قيل هذا الفهم معارض للأحاديث التي جاء فيها النهي عن البناء قلنا أن هذا هو ما فهمه جمهور العلماء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم وهم أعدل الناس وأكثرهم فهماً لمعاني النصوص، ولا يشكك أحد في علمهم وتقواهم، وهم غالبية علماء المسلمين، ولا يجوز اتهامهم ولا اتهام فهمهم خاصة إذا ما علمنا أنه بلغتهم أحاديث النهي ومع ذلك عللوها وفهموا منها الكراهة، وقد استحسّن هذا الأمر عندهم وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن.

رابعاً: وأما الشافعية الذين فرقوا في البناء بين الأرض المملوكة والأرض المسئلة فذهبوا إلى كراهة البناء في الأرض المملوكة وإلى حرمة في الأراضي المسئلة أو الموقوفة للدفن، وعللوا ذلك بأن البناء في الأراضي

المسبلة فيه تضيق على المسلمين جاء في البيان للعمراني: "وأما البناء على القبر: فإن بني عليه بيت أو قبة، فإن كان ذلك في مقبرة مسبلة... لم يجز؛ لأنه يضيق على غيره، وعليه يحمل الخبر.... وإن كان في ملكه... جاز له أن يبني ما شاء؛ لأنه لا يضيق على غيره، بخلاف المسبلة."

وجاء في حاشية الجمل: "ومحل كراهة البناء إذا كان في ملكه أما إذا كان في مسبلة وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها أو في موقف قال الأذري أو في موات فيحرم إلى أن قال ويهدم؛ لأنه يتأبد بعد انحاق البدن وفيه تضيق على المسلمين بما لا مصلحة فيه ولا غرض". ومثله في تحفة المحتاج. ونهاية المحتاج.

فظهر من خلال تتبع أقوال الفقهاء أن البناء على القبر لم يقل أحد بحرمة إلا في المقبرة المسبلة عند الشافعية وإذا كان القصد منه المباهاة والمغالاة فعندئذ يحرم أيضا عند المذاهب الأربعة وظهر من خلال تعليقاتهم أن البناء إذا كان حاجة فلا حرمة ولا كراهة عندئذ، بل قد يكون ذلك مطلوبا كما إذا كان البناء للحفاظ على القبر.

وأما استدلال البعض بحديث علي - رضي الله عنه - وقوله لأبي الهياج أبعتك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته).

فقد أجاب على الاستدلال بهذا الحديث غير واحد من العلماء وقد جمع الإمام الحافظ أحمد بن الصديق الغماري أجوبة العلماء على من استدل بهذا الحديث على حرمة البناء في رسالته المسماة إحياء المقبور بأدلة البناء على القبور حيث ذكر وجه الرد منها:

الوجه الأول: إنه خبر متروك الظاهر بالاتفاق لأن الأئمة متفقون على كراهة تسوية القبر وعلى استحباب رفعه قدر شبر، بل عند الحنفية قول بوجوب ذلك.

الوجه الثاني: إنه مخالف للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة بعده من رفع القبور وتسليمها ومخالف لقبر النبي

صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه كما ذكره السائل نفسه في الأحاديث التي ذكرها حينئذ فلا بد من أحد أمرين: إما أن يكون غير ثابت في نفسه أو هو محمول على غير ظاهره ولا بد.

الوجه الثالث: وإذا ثبت أنه على غير ظاهره وأنه يجب رده أو تأويله ليتفق مع الأحاديث الأخرى التي هي أقوى منه سنداً ومعنى، فقد أجاب عنه الأئمة والفقهاء كما ذكره غير واحد منهم النووي فقال في شرح المذهب: أجاب عنه أصحابنا قالوا لم يرد تسويته بالأرض، وإنما أراد تسطيحه جمعاً بين الأحاديث اهـ. أي فيكون حجة للشافعية ومن وافقهم فيما ذهبوا إليه من أن تسطيح القبر أولى من تسنيمه، ولئن كان هذا المراد به فهو حجة ظاهرة قوية في تأييد مذهبهم.

الوجه الرابع: وهو الصحيح عندنا أنه أراد قبور المشركين التي كانوا يقدسونها في الجاهلية وفي بلاد الكفار التي افتتحها الصحابة - رضي الله عنهم - بدليل ذكر التماثيل معها وإلا فالسنة وعمل الصحابة على خلافه بالنسبة لقبور المسلمين، وقد مر أن قبور الشهداء كانت مرتفعة، وأن قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه - رضي الله عنهما - كانت مرتفعة كما ذكره السائل نفسه في الأحاديث التي احتج بها المنتقد، وممن فعل ذلك بها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - نفسه لأنه كان وقتئذ بالمدينة وهو من أهل الحل والعقد في الأمور. لا يفعل أمر مثل هذا إلا بموافقة؛ ولو كان عنده أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسوية القبور لما وافق على رفع قبره وقبر صاحبيه، فكيف يجوز مع هذا أن يأمر أبا الهياج بتسوية القبور، وقد سبق أيضاً أن الحكيم الترمذي روى عن فاطمة - عليها السلام - أنها كانت تأتي قبر حمزة فترمه وتصلحه، وكذلك رواه مسدد في مسنده ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد أنه كانت تتعاهد قبر حمزة - رضي الله عنه - كل سنة وترمه.

وهذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها لم تعش بعده إلا ستة أشهر، كما أنها ما كانت تخرج لذلك إلا بإذن من زوجها علي بن أبي طالب وموافقة، فلو كان عنده أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسوية القبور كما يقول أبو الهياج لما وافق زوجته على ذلك،

وأيضاً لو كان عنده أمر بذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تأخر عن تنفيذه لا سيما في زمن خلافته وإفضاء الأمر إليه، وقد ثبت في الآثار السابقة وغيرها أن قبور الصحابة والشهداء كانت مرتفعة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في زمان التابعين، فوجب أن يكون مراد علي - رضي الله عنه - قبور المشركين ولا بد أن يكون الخبر مردوداً، وغير هذا لا يكون أصلاً.

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

حكم هدم الأبنية والقباب حول القبور

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

ثبت أن البناء حول القبور وعليها جائز لا حرمة فيه وإنما غاية ما فيه أنه قد يكون مكروها عند بعض العلماء ولما تقرر ذلك ظهر به حرمة هدم هذه الأبنية وهذه القباب،

وعلى فرض كراهة البناء أو حرمة فإن الهدم لا يجوز أيضاً وذلك لأن الهدم فيه انتهاك لحرمة الميت ومعلوم أن انتهاك حرمة الميت أعظم من بقاء بناء عليه وقد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة المشرفة ليبنيها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام خشية الفتنة، فعن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: (يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدَمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أَخْرَجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ) متفق عليه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري": "ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة."

وقال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": "وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، منها: إذا تعارضت المصالح، أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة، بدئ بالأهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة من أسلم قريباً، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيماً."

ولو كان الهدم واجباً لما أقره الصحابة الكرام والتابعين وغيرهم من جماهير العلماء سلفاً وخلفاً حيث فتح المسلمون بلاداً كثيرة كان فيها قبور ومبان على قبور ولم يرد أن أحداً من المسلمين أو العلماء بما فيهم من الصحابة و التابعين أمر بهدمها، فقد دخل المسلمون مصر وفيها من

المباني حول القبور وعليها الكثير ولم يرد أن أحداً من المسلمين أمر
بوجوب هدمها هذا مع كونها أبينة على قبور غير المسلمين فكيف بقبور
المسلمين والأنبياء والصالحين، وهذه الأبنية

وخاصة على قبور الأنبياء والصالحين موجودة في بلاد المسلمين منذ
عصور طويلة ومر على هذه الأمة من العلماء الجهابذة الذين لا يخافون
في الله لومة لائم ولم نر منهم إنكاراً على وجودها فضلاً عن الأمر
بهدمها، فيكون ذلك إجماعاً منهم على بقائها والإجماع حجة معتبرة،

ولو وجد بناء على مقبرة أو مشهد في مقبرة ولم يعلم أصله هل بني على
مقبرة مسبلة أو مملوكة فالأصل عدم هدمه وإبقاؤه .. جاء في حاشية
البيجيرمي الشافعي ما نصه: "ولو وجد بناء في أرض مسبلة ولم يعلم
أصله ترك لاحتمال أنه وضع بحق قياساً على ما حرروه في الكنائس ومن
البناء الأحجار التي.. جرت عادة الناس بتركيبها. نعم استثنى بعضهم قبور
الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم، برماوي.

وعبارة الرحمانى: نعم قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقبة الأحياء
للزيارة والتبرك، قال الحلبي: ولو في مسبلة، وأفتى به، وقال: أمر به
الشيخ الزيايدي مع ولايته"،

وبمثله قال الجمل الشافعي في حاشيته حيث جاء فيها ما نصه: "واعلم أنه
لو وجد بناء على قبر في مقبرة جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها وشك هل
حدث بعد جريان عاداتهم بذلك فالوجه الذي لا يجوز غيره أنه لا يجوز
هدمه ولا التعرض له ؛ لأن الأصل احترامه ووضعه بحق ولعله حصل
فيها قبل أن تصير مقبرة لأهل البلد."

أضف أن القول بوجوب هدم البناء بعد اطلاع العلماء عليه وسكوتهم عليه
فيه طعن لعلماء الأمة وسلفها بقبولها بحرام أو شرك أو نحو ذلك وهذا فيه
مخالفة لسبيل المؤمنين ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا
تجتمع أمتي على ضلالة" ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما رآه
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن."

ثم إن وجود هذه الأبنية على القبور يدل على جوازها كما ذكرت سابقا لسكوت العلماء عليها ولا يجوز للعلماء السكوت على محرم فان هذا فيه طعن في الأمة ويدل سكوتهم عليها على جوازها لان الفقهاء يقررون أن القديم يبقى على قدمه فلو لم يكن له أصل مقبول لما اقره العلماء العاملون.

ولو فرضنا أن البناء على القبور محرم وهذا ما لا نسلّمه نقول إن هدم هذه القبور في وقت الأمة فيها بحاجة إلى ما هو أهم منها فقد نص الفقهاء على أن الحدود وهي أمور قطعية لا يجوز التهاون فيها أنه يجوز تأخير إقامتها إذا أدت إقامتها إلى فتنة أعظم كما لو كان الزمن زمن حرب مخافة أن يلحق هذا بأهل الحرب فيكون عوناً للعدو أو قد يؤدي إلى رده فنكون قد أوقعناه في الردة بعد أن كان واقعا في محرم فقط، فلو كان هدم هذه المشاهد والأبنية يؤدي إلى منكر أعظم من بقائها، فعندئذ لا يجوز هدمها ولو فرضنا حرمة بقائها أو بنائها، لا يقال إن وجود هذه القبور وهذه المشاهد مظهر من مظاهر الشرك، لأن وجود هذه القبور هو ما أطبقت عليه الأمة وعلمائها جيلا إثر جيل- فهل يعقل أن تكون الأمة متفقة على ضرب من ضروب الوثنية والشرك،

وهل يجوز أن نحمل الآيات والأحاديث التي وردت في المشركين الذين يعبدون غير الله، في المسلمين الموحدين الذين شهد لهم الله ورسوله بالبراءة من الشرك، ولا يجوز القول على المسلمين بأنهم يعبدون القبور أو يشركون بالله غيره، فهذا قول فيه تجنن على أمة الإسلام وتاريخ المسلمين العظيم.

د. عبد العزيز الخطيب الحسني. دمشق

طلب المدد والاستغاثة ببياء النداء من سيدنا رسول الله والأولياء

الشيخ مصطفى زغلول.مصر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلى آله وصحبه أجمعين .

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم . وبعد.

فقد طلب مني أستاذي وشيخي وتاج رأسي سماحة السيد الشيخ عبد العزيز الخطيب (حفظه الله ورعاه) أن أكتب بحثاً في مسألة :

هي عند أصحاب القلوب النظيفة والعقيدة السليمة والعقول الراجحة وعلماء الامة وأوليائها بل وعوامها من أوضح الواضحات وأجلى البينات .

والذى دعا فضيلته أن يكلفني بتلك المشكلة من المشكلات إذ أن من أشكال المشكلات تبیین الواضحات هو أن هذه المسألة قد تكلم فيهما مجدداً فكر الخوارج (الوهابية) ومنهم من لا يعرف كوعه من بوعه من عوامهم بل ونقلوها من حيز علم الفقه الذى يدور الخلاف فيه _ على فرض وقوع الخلاف فيها _ الى الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح الى حيز علم العقيدة الذى يقع المخالف فيه في هوية التبديع والتفسيق وربما يصل الى التكفير والعياذ بالله .

حتى أحدثت عند هؤلاء موجة عارمة من التكفير والتفسيق والتبديع لعلماء الامة وصالحها بل وقد وصل الى العوام .

ولم يراعوا في المخالف لهم إلا ولا ذمة محيين بذلك مذهب الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الاوثان .

وصدق فيهم قول المعصوم صلى الله عليه وسلم.

فيما أخرجه الامام ابن حبان في صحيحه قال حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ
الْبَجَلِيُّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وسلم: "إِنْ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُبِّيتُ بِهِجْتُهُ عَلَيْهِ
وَكَانَ رِدْنًا لِلْإِسْلَامِ غَيْرُهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشَّرِكِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّهُمَا أَوْلَى
بِالشَّرِكِ الْمَرْمِيُّ أَمْ الرَّامِي قَالَ بَلِ الرَّامِي"ف٢. [٢٢:٣]

فكان لزاما على أن أستجيب لنداء شيخي فإن الادب والاتباع في هذا المقام
متلازمان لا ينفكان إذ كيف نترك ديننا ونفوسنا وعقولنا وأعراضنا
وأموالنا ودين ونفوس وعقول وأعراض وأموال عوام المسلمين عرضة
لمجدي فكر الخوارج فيستبيحونا وأياهم ونحن مكتوفي الأيدي نقدم قدما
ونؤخر أخرى تحت دعوى الصمت والسكوت وعدم اختلاف المسلمين

وما دروا هؤلاء المتخاذلين أنهم بذلك يقضون على البقية الباقية من ثوابت
دينهم فالصمت على الوهابية وانتشارهم في أرجاء الأرض قد فرخ
جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة قديما في فترة
السبعينيات الى بداية التسعينيات وحديثا بصورة أعنف وأشد في صورة
الدواعش

والصمت على المفرط قد ولد العلمانيون قديما ومن سلخهم قد خرج
الملاحدة والماديون

وكما قال الشاعر

كان في المدينة كلب أزعج الناس عواه

فلما مات الملعون خلف جروا فاق في الخبث أباه

فليت شعري بأي وجه يلقي هؤلاء _ من صمتوا وسكتوا عن تبیین الحقائق
للناس _ ربهم يوم القيامة

وقد نسوا أو تناسوا الميثاق الذي أخذه الله عليهم في كتابه (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) لتبيننه للناس ولا تكتمونه

وقول المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الامام الطبراني في معجمه الاوسط

- 430 قال حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّرِيِّ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: [ص: ١٣٧] نا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَدَائِنِيُّ، عَنْ عَنبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيُظْهِرْهُ، فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمٍ مَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أراني قد ابتعدت قليلا في ذكر عنوان هذا البحث

ولكن العفو عند كرام الناس مقبول

عنوان هذا البحث

طلب المدد والاستغاثة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثة منه باستخدام أداة النداء

طلب المدد والاستغاثة من حيث الشرع

فإن قواعد المنطق والبحث العلمى تقضى بضرورة تصور الشيء قبل الحكم عليه نفيا أو أثباتا صحة أو فسادا واجبا أو أمندوبا أو مكروها أو حراما أو مباحا) فالحكم على الشيء فرع عن تصوره

ثم ذكر الدليل فوجه دلالة وختاما الحكم

وهاتان الكلمتان لهما دالتان لغويتان فهما ليستا أعجميتين فقد وردتا في القرآن العظيم بمعظم تصاريفهما

فأصل الكلمة الأولى من مد يمد مدا

وقد وردت بصيغة المصدر في قوله تعالى (ونمد له من العذاب مدا)
ووردت بصيغة المضارع

في قوله تعالى (يمدهم في طغيانهم يعمهون)

وقوله تعالى(واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون)

وقوله تعالى (يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين)

وقوله تعالى(يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين)

وقوله تعالى (ويمدكم بأموال وبنين)

وقوله تعالى (كلا نمد هؤلاء)

ووردت بصيغة الماضي في قوله تعالى(وأمددناكم بأموال وبنين)

وقوله تعالى (وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون)

ووردت بصيغة اسم الفاعل

في قوله تعالى(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من
الملائكة مردفين)

وبالرجوع الى علماء اللغة وجدنا أن معنى المدد مقول بالاشتراك على
معنيين

الأول بمعنى الامهال _ وهو غير مراد هنا _ فى محل بحثنا

والثاني بمعنى مطلق الزيادة والإعطاء

والزيادة والإعطاء قد يكون في الشر كما في قوله تعالى (ونمد له من
العذاب مدا)

و قد يكون في الخير (وهو المراد هنا) لأن هذا هو المراد من طلب الناس
المدد من الله أو من المخلوقات سواء كان نبيا أم رسولا أم وليا حيا أو
منتقلا

وأما كلمة الاستغاثة فقد وردت في قوله تعالى (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ)

وقوله تعالى (فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ)

والمعنى ظاهر بأدنى معرفة لغوية ان(الالف والسين والتاء تفيد الطلب)
أي أطلب الغوث

بمعنى الزيادة والغوث والأعطاء توقفنا أمام حقائق مهمة وطلب المدد
وهي أننا نبحت عن حكم يفعله مكلف بالشرع

فالعقل لا مدخل له هنا

أما خروج العقل فلأن الحاكم هو الله لا العقل كما هو مقرر في كتب
الأصول

والحقيقة الثانية

تمس جوهر العقيدة وهي اعتقاد أن هناك في الكون مؤثر في الكون غير
الله

والحقيقة الثالثة

قضية النسب والاضافات والحقيقة اللغوية والمجاز العقلي أما الحقيقة
الأولى فهذا الامر (وهو طلب المدد والغوث) فهذا فعل عملي من أفعال
المكلف والذي يتعلق بفعل المكلف _ هنا _ علمان الأول علم الأصول في
مبحث الحكم الشرعي في إحدى قسمية وهو الحكم التكليفي حيث عرف
العلماء الحكم التكليفي بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على
جهة الاقتضاء أو التخيير

ولأنه أمر عملي فهو داخل في علم الفقه

وقد عرف العلماء علم الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب
من أدلتها التفصيلية

إذا فطلب المدد لا علاقة له بعلم التصوف وربما يطلبه أي مسلم بصرف
النظر عن عقيدته أو منهجه الفقهي أو مشربه السلوكي والأخلاقي.

ولا يعرف الشخص بأنه صوفي بطلبه المدد أو عدم طلبه بل إن من الصوفية وهم السادة التيجانية لا يطلبون المدد والغوث إلا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سادتنا الصحابة أو الصحابة من آل البيت دون التابعين منهم أو مشايخهم في الطريق فقط ولا يقدر أحد أن ينفي تصوفهم بمجرد عدم طلب المدد ألا لمن ذكرتهم .

وأما الحقيقة الثانية

فإننا أهل السنة نعتقد في مبحث الوجدانية (وحدانية الأفعال) أن معناها نفي الكم المنفصل في الأفعال والكم هو العدد يعنى أنه لا يوجد فعل للعبد على سبيل الخلق والايجاد بل إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والموجد سواء وأنه ليس للعبد في عمله إلا الكسب

قال اللقانى

وعندنا للعبد كسب كلفا..... ولم يكن مؤثرا فلتعرفا

فليس مجبورا ولا اختيارا..... وليس كلا يفعل اختيارا

وأنه سبحانه وتعالى هو المؤثر في الكون ولا مؤثر سواء فليس في الأسباب قوة ذاتية للنفع والضرر ولا بطبيعتها ولا علة لفعل شئ أو منع شئ

فلا النار تحرق ولا الماء يروى ولا الدواء يشفى

ولا نبى ولا رسول ولا ولى ينفعون أو يضررون

قال الامام الدردير رضى الله عنه

وحدانية في الذات أو صفاته العلية

والفعل فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا

ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة

ومن يقل بالفوة المودعة فذاك بدعى فلا تلتفت

هذه هي عقيدتنا أن الله هو المؤثر وأنه خلق الأسباب والمسببات وأمرنا
بالإخذ في الأسباب دون الاعتماد عليها قال تعالى (إنا مكنا له في الأرض
وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا)

ودون الاعتقاد أن فيها قوة مودعة فيها وحتى لو قلت إن الله أودعها فيها
فضلا عن اعتقاد الفلاسفة الطبيعيين أو العليين

وبين ساداتنا العلماء ذلك أن الله يحدث الري عند شرب الماء لا بشرب
الماء ويحدث الاحراق عند مماسة النار للجسم لا بيماسة النار للجسم
ويحدث الشفاء عند شرب الدواء لا بشربه وإن تفاوت فلا فاعل إلا الله على
الحقيقة

وقد ينسب الناس الفعل للأسباب الظاهرة فهل هناك ما يمنع ذلك
وهذا يجربنا للتحدث عن الحقيقة الثالثة وهي قضية النسب والاضافات
والحقيقة اللغوية والمجاز العقلي

الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم أن تُحمَل على الأوجه التي لا
تتعارض مع أصل التوحيد؛ فإن إسلامه قرينة قوية توجب حملَ أفعاله
المحتملة على ما يوافق عقيدته، ولا يجوز حملها على خلاف ذلك، وتلك
قاعدة عامة يجب تطبيقها في كل الأفعال الصادرة من المسلمين
لا سيما وقد ورد في القرآن العظيم نسبة أمور الله ونسبة تلك الأمور لغيره
فمن ذلك قول الله ناسبا الأمر لذاته (الله يتوفى النفس حين موتها) ونفس
الأمر ينسبه لغيره _ (قل يتوفاكم ملك الموت)

ومن ذلك نسبة التدبير لنفسه _ (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض) ونسبة
نفس الأمر للملائكة (فالمدبرات أمرا)

ومن ذلك (إن الله هو الرزاق) مع قوله تعالى (فارزقوهم منه)

ومن ذلك هبة الأولاد في قوله (يهب لمن يشاء إنا وإنا يهب لمن يشاء
الذكور) مع قوله تعالى على لسان الملك (إنما أنا رسول ربك لا هب لك
غلاما زكيا)

وقول الله تعالى في آية واحدة (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) ناسبا نفس الفعل لذاته سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى حاكيا عن سيدنا نوح عليه السلام (وَقُلْ أَرَبُ أَنْزَلَنِي مِنْزَلًا مَبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ) ونفس الوصف يقوله سيدنا يوسف عليه السلام (الآتِرُونَ أَنِّي أُوْفَى الْكِيلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ)

وإذا كان الموت لا يحول بين الكفار وبين الإدراك -مع ما هم فيه من سوء العاقبة- فلأن يسمع موتى المؤمنين من باب أولى وأحرى؛ وذلك لأن إدراك الروح خارج الجسد أوسع وأقوى من إدراكها وهي داخل الجسد الذي هو عائق لها.

المقام الثاني: أن الله تعالى جعل لأرواح الأنبياء والأولياء والمؤمنين في حياة البرزخ من سعة التصرف ونفع الأحياء بإذنه تعال فهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بأنه يرد السلام على كل من سلم عليه بعد وفاته، والسلام دعاء وردّه أيضا دعاء، وإذا رد المصطفى السلام فهذا مدد عظيم واصل لمن استمده من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام عليه، والمدد النبوي الشريف مستمر بلا شك في الحياة البرزخية له صلى الله عليه وآله وسلم ولا يسع أحدا إنكاره، حتى إن الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي ينقل في ترجمة ابن تيمية في "العقود الدرية" (ص: ٤٩١، ط. دار الكاتب العربي) شعر من يمدح ابن تيمية بقوله:

حوى من المصطفى علما ومعرفاً ... وجاءه منه إمدادُ النوات
وهذا سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام تنتفع به الأمة المحمدية في حياته البرزخية؛ حين أشار على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة المعراج أن يسأل الله تعالى تخفيف الصلوات المكتوبة من خمسين إلى خمس .

ولا يختص ذلك بالأنبياء، بل هو عام في المؤمنين كما جاء في الحديث الوارد في رد الميت السلام على الحي، والسلام دعاء كما سبق. ومن المقرر أن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستمرة ومتجددة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ونص العلماء على أن كرامات الأولياء

وإجابات المستغيثين به صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته من جُملة هذه المعجزات المتجددة؛ لأن كل ذلك حاصل بسبب الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، وتقرر في أصول الدين "أن ما جاز معجزةً لنبيٍّ جاز كرامةً لوليٍّ"، وأن الفرق بين المعجزة والكرامة هو أن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة والتحدي، أما الكرامة فدالةٌ على صدق النبي الذي حصلت الكرامة بسبب الإيمان به، وتلك الكرامات الثابتة للصالحين لا يوجد أي دليل على انتهائها بانتهاء حياة الولي في الحياة الدنيا، بل وجد الدليل على عكس ذلك؛ فيما ثبت من الآثار المتكاثرة المتواترة في حصول الكرامات للصالحين بعد الوفاة؛ من تكلم بعد الموت، وحفظ لجسد الميت، وقراءة القرآن، واستجابة الدعاء عند قبره، ودلالة على الخير في المنام، وإخبار بالمغيبات، وغير ذلك مما بسطه أهل الحديث والسنة في مصنفاتهم للرد على المعتزلة، وذلك كله حاصل بإذن الله تعالى من غير قدرة ذاتية للولي عليها، لا فرق في ذلك بين الحي والميت، وحصول المدد بعد ذلك إنما هو بأمر الله وحده، لا مانع لما أعطى ولا راد لفضله ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى جل شأنه وتبارك اسمه

..والإيمان بكرامات الأولياء مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة مخالفين بذلك أهل البدع والأهواء، واعتبره علماء العقيدة أصلاً من أصول الاعتقاد.

وقد دل على مشروعية طلب المدد على جهة السببية من الأنبياء والصالحين أحياء ومنتقلين: الأدلة من الكتاب والسنة وعمل الأمة سلفاً وخلفاً من غير نكير:

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا) [النساء: ٦٤].

وقد فهم الصحابة من هذه الآية العموم؛ فروى الطبراني في "المعجم الكبير" عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبد الله -يعني: ابن مسعود رضي الله عنه-: "إن في النساء لخمس آيات ما يسُرُنِي بهن الدنيا وما فيها، وقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها.. فذكر منها قوله

تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وظاهر أن سبب سروره رضي الله عنه هو أنه فهم العموم من الآية؛ فقد حدث بذلك التابعين بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم

قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (١٥٦/٥، ط. إدارة الطباعة المنيرية): [وجه الاستدلال بها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره بعد موته كما في حديث «الأنبياء أحياء في قبورهم»، وقد صححه البيهقي وألف في ذلك جزءاً، قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: قال المتكلمون المحققون من أصحابنا: إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حي بعد وفاته. انتهى] اهـ.

وأما الأدلة من السنة النبوية المطهرة:

- فحديث الأعمى الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفعه في» رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي وصححه جمع من الحفاظ، وفي بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «وإن كان لك حاجة فمثل ذلك»، وعند الطبراني وغيره أن راوي الحديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه علم هذا الدعاء لمن طلب منه التوسط له في حاجة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته، وفي ذلك طلب صريح للمدد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى - وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنْيْسٌ، فَلْيَقُلْ: يَا عِبَادَ اللَّهِ اغْيُثُونِي، يَا عِبَادَ اللَّهِ اغْيُثُونِي، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا تَرَاهُمْ» أخرجه الطبراني وأبو يعلى، ونحوه عند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: «إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة

بأرض فلاة فليناد: أعينوا عباد الله» رواه الطبراني، وحسنه الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار، قال الطبراني عقب رواية الحديث: وَقَدْ جَرَّبَ ذَلِكَ.

وإذا جازت الاستغاثة بالغائب -الذي لا يعرف المستغيث عينه ولا يتحقق سماعه- فلأن تجوز بمن عُرِفَتْ أعيانهم وتحققت حياتهم وثبت في السنة سماعهم من باب أولى، وليس نداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطابه أقل من عباد الله الذين أمرنا أن نناديهم ونستغيث بهم في ردّ الدابة، ومقصوده صلى الله عليه وآله وسلم هو التسبب، فإن الله ربط الأمور بالأسباب، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الوسائل والأسباب - . وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة واتفق عليه عمل الأمة سلفاً وخلفاً من غير نكير:

قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في "أدب المفتي والمستفتي" (ص: ٢١٠، ط. مكتبة العلوم والحكم) وهو يتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [فإنها ليست محصورة على ما وجد منها في عصره صلى الله عليه وآله وسلم، بل لم تزل تتجدد بعده صلى الله عليه وآله وسلم على تعاقب العصور؛ وذلك أن كرامات الأولياء من أمته صلى الله عليه وآله وسلم وإجابات المتوسلين به في حوائجهم ومغوثاتهم عقيب توسلهم به في شدائدهم براهين له صلى الله عليه وآله وسلم قواطع، ومعجزات له سواطع، ولا يعدها عد ولا يحصرها حد، أعاذنا الله من الزيغ عن ملته، وجعلنا من المهتدين الهادين بهديه وسنته] اهـ.

وقال الإمام المجتهد بقية السلف تقي الدين السبكي في كتابه "شفاء السقام" (ص: ٣٥٧): [اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين، المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين، وسير السلف الصالحين، والعلماء والعوام من المسلمين، ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان، ولا سُمع به في زمنٍ من الأزمان، حتى جاء ابن تيمية؛

فتكلم في ذلك بكلام يُلبس فيه على الضعفاء الأغمار، وابتدع ما لم يُسبق إليه في سائر الأعصار] اهـ.

ويقول الإمام تقي الدين الحصري الشافعي في كتابه "دفع شبه من شبه وتمرد" (ص: ٤٣٦-٤٣٧، ط. دار المصطفى): [والمراد أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واللواذ بقبره مع الاستغاثة به كثير على اختلاف الحاجات، وقد عقد الأئمة لذلك باباً، وقالوا: إن استغاثة من لاذ بقبره وشكى إليه فقره وضره توجب كشف ذلك الضر بإذن الله تعالى] اهـ.

وقال الإمام القسطلاني في "المواهب اللدنية" (٥٩٤/٤-٥٩٥): [وأما التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته في البرزخ: فهو أكثر من أن يُحصى، أو يُدرَك باستقصا] اهـ.

وقال العلامة الأصولي شمس الدين الجزري الشافعي [ت ٧١١هـ] شارح "منهاج البيضاوي" فيما أورده العلامة نجم الدين الطوفي الحنبلي [ت ٧١٦هـ] في كتابه "الإشارات الإلهية" (٩١/٣) مقراً له وزائداً عليه: [وقد صنف أبو عبد الله بنالنعمان كتاباً سمّاه "مصباح الظلام، في المستغيثين بخير الأنام"، واشتهر هذا الكتاب، وأجمع أهل عصره على تلقيه منه بالقبول، وإجماع أهل كل عصر حجة] اهـ.

ومن ذلك:

- ما رواه ابن أبي شيبه في "المصنف"، والبيهقي في "دلائل النبوة"، والخليلي في "الإرشاد" من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار -وكان خازن عمر- قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك؛ فإنهم قد هلكوا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال: أنت عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنكم مسقون، وقل له عليك الكيس، قال: فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه. وهذا حديث صحيح؛ صححه الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (١٠١/٧)، وقال في "جامع المسانيد والسنن"

(٢٢٣/١): إسناده جيد قوي، وصححه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤٩٥/٢).

-وروى البخاري في "الأدب المفرد"، وابنُ السُّنِّي في "عمل اليوم والليلة" كلاهما

في "باب: ما يقول إذا خَدِرَتْ رِجْلُهُ" أن ابن عمر رضي الله عنهما خَدِرَتْ رِجْلُهُ، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فقال: "يا محمد!"، فقام فمشى.

وقد ساق المصنفون هذا الأثر في الأذكار فيما يقوله مَنْ خَدِرَتْ رِجْلُهُ؛ كالإمام النووي في "الأذكار"، وشيخ القراء ابن الجزري في "الحصن الحصين" ومختصره، وغيرهم. بل إن ابن تيمية نفسه ذكره في "الكلم الطيب" وعقد لذلك فصلاً في الرَّجْل إذا خَدِرَتْ.

-وذكر الطبري في "تاريخه" في الكلام على أحداث معركة اليمامة: أن خالد بن الوليد رضي الله عنه نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ: يا محمداه .

-وروى ابن أبي الدنيا في كتاب "مجابي الدعاء" عن كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة قال: جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ، قال: ما هو؟ قال: الدُّبَيْلَةُ (وهي خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً)، قال: فتحول الرجل فقال: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربِّي يرحمني ممّا بي. قال: فجس بطنه فقال: قد بَرِئْتُ؛ ما بك علة وقد بسط ابن القيم رحمه الله في كتاب "الروح" الكلام على ذلك، وأيده بالنقول المتكاثرة عن السلف الصالح فليراجع.

أما إقحام الكفر والشرك في هذه المسائل فلا وجه له، إلا على افتراض أن طالب المدد يعبد النبي أو الولي، أو يعتقد أنه ينفع أو يضر بذاته، وهذا ما ينأى أهل العلم عن حمل فعل المسلم عليها؛ لأن المسألة في المسلم الذي يطلب المدد لا في غير ذلك.

وبناءً على ذلك: فطلب المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين أحياءً
ومنتقلين من الأمور المشروعة التي جرى عليها عمل المسلمين، وذلك
محمول على السببية والاكتساب لا على الخلق والتأثير، والتكفير من أجل
ذلك إنما هو شأنٌ منهج الخوارج الذين عمدوا إلى آيات نزلت في
المشركين فجعلوها في المسلمين

الشيخ مصطفى زغلول - مصر

مقدمة حكم طلب المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين:

اخوتي !

الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم أن تُحمَل على الأوجه التي لا تتعارض مع أصل التوحيد؛ فإن إسلامه قرينة قوية توجب حمل أفعاله المحتملة على ما يوافق عقيدته، ولا يجوز حملها على خلاف ذلك، وتلك قاعدة عامة يجب تطبيقها في كل الأفعال الصادرة من المسلمين. وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة النبوية وإجماع علماء الأمة على أن كثيرًا من الأفعال التي نسبتها الشريعة إلى الله تعالى يصح إسنادها إلى المخلوقين على جهة التسبب والاكْتساب، ومن هذه الأفعال (الإمداد)؛ وهو منح المدد وإعطائه.

كما أن هناك فارقًا بين اعتقاد كون الشيء سببًا وبين اعتقاده خالقًا ومؤثرًا بنفسه؛ فإن أهل السنة يعتقدون أنه لا مؤثر في الكون على الحقيقة إلا الله سبحانه، وأن الأسباب لا تثمر المسببات بنفسها وإنما بخلق الله لها، وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على جواز طلب العون والمدد من المخلوقين على جهة السببية والاكْتساب، أما الطلب على جهة الخالقية والتأثير فهو عبادة لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى.

[الأعراف: ٢٠٢]، وكما في حديث البخاري السابق، وقد بوب له الإمام البخاري في "صحيحه" بقوله: "باب العون بالمدد".

قال الحافظ العيني في "عمدة القاري" (٣٠٩/١٤، ط. دار إحياء التراث العربي): [أي: هذا باب في بيان عون الجيش بالمدد، وهو في اللغة ما يُمدُّ به الشيء، أي: يُزاد ويكثر، ومنه أَمَدَّ الجيشَ بمددٍ؛ إذا أرسل إليه زيادة، ويُجمَع على أمداد .

وقال ابن الأثير: هم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد] اهـ.

وقال الإمام المهلب: [فيه أن السنة مضت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يُمدَّ ثغوره بمدد من عنده، وجرى بذلك العمل من الأئمة بعده] نقله الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (٢٢٥/٥، ط. مكتبة الرشد).

وجاء عن الصحابة والسلف الاستمداد بالمخلوقين؛ فقد روى الإمام أحمد في "المسند" وابن حبان في "صحيحه" عن عياض الأشعري قال: «شهدت اليرموك وعليها خمسة أمراء: أبو عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وخالد بن الوليد، وعياض بن غنم رضي الله عنهم، قال عمر رضوان الله عليه: إذا كان قتالٌ فعليكم أبو عبيدة، فكتبنا إليه: أن قد جاش إلينا الموت، واستمددناه، فكتب إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني، وإني أدلكم على ما هو أعز نصرا وأحصن جندا؛ الله فاستنصروه؛ فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد نُصِرَ بأقل من عددكم، فإذا أتاكم كتابي، فقاتلوهم ولا تراجعوني، قال: فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم أربع فراسخ.

واستغاثة المسلم أو طلبه المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين هو محمول على السببية لا على التأثير والخلق؛ حملاً لأقوال المسلمين وأفعالهم على السلامة على ما هو الأصل.

ويتبين وجه الحق والصواب هنا بالكلام في مقامين:

المقام الأول: أن الموت في نفسه ليس فناً محضاً أو عدماً لا حياة فيه؛ كما يقول الماديون والملاحدة، بل هو انتقال من حياة إلى حياة، وقد أثبت الشرع أن للموت إدراكاً، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سماعهم أشد من سماع الأموات في نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حق موتى الكفار: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ» متفق عليه، ودعوى الخصوصية لا دليل عليها،

بل وتردّها رواية البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ».

وإذا كان الموت لا يحول بين الكفار وبين الإدراك -مع ما هم فيه من سوء العاقبة- فلأن يسمع موتى المؤمنين من باب أولى وأحرى؛ وذلك لأن إدراك الروح خارج الجسد أوسع وأقوى من إدراكها وهي داخل الجسد الذي هو عائق لها.

المقام الثاني: أن الله تعالى جعل لأرواح الأنبياء والأولياء والمؤمنين في حياة البرزخ من سعة التصرف ونفع الأحياء بإذنه تعالى بل وعبادتهم لله تعالى تشريعاً واستجابة دعائهم ما ليس للأحياء:

فهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بأنه يرد السلام على كل من سلم عليه بعد وفاته، والسلام دعاء وردّه أيضاً دعاء، وإذا رد المصطفى السلام فهذا مدد عظيم واصل لمن استمده من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام عليه، والمدد النبوي الشريف مستمر بلا شك في الحياة البرزخية له صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليه وآله وسلم ولا يسع أحداً إنكاره، حتى إن الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي ينقل في ترجمة ابن تيمية في "العقود الدرية" (ص: ٤٩١، ط. دار الكاتب العربي) شعر من يمدح ابن تيمية بقوله:

حوى من المصطفى علماً ومعرفةً وجاءه منه إمدادُ النوات.

وهذا سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام تنتفع به الأمة المحمدية في حياته البرزخية؛ حين أشار على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم

في رحلة المعراج أن يسأل الله تعالى تخفيف الصلوات المكتوبة من خمسين إلى خمس.

ولا يختص ذلك بالأنبياء، بل هو عام في المؤمنين كما جاء في الحديث الوارد في رد الميت السلام على الحي، والسلام دعاء كما سبق.

ومن المقرر أن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستمرة ومتجددة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ونص العلماء على أن كرامات الأولياء وإجابات المستغيثين به صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته من جملة هذه المعجزات المتجددة؛ لأن كل ذلك حاصل بسبب الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، وتقرر في أصول الدين " أن ما جاز معجزةً لنبيٍّ جاز كرامةً لوليٍّ*"، وأن الفرق بين المعجزة والكرامة هو أن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة والتحدي، أما الكرامة فدالة على صدق النبي الذي حصلت الكرامة بسبب الإيمان به، وتلك الكرامات الثابتة للصالحين لا يوجد أي دليل على انتهائها بانتهاء حياة الولي في الحياة الدنيا، بل وجد الدليل على عكس ذلك؛ فيما ثبت من الآثار المتكاثرة المتواترة في حصول الكرامات للصالحين بعد الوفاة؛ من تكلم بعد الموت، وحفظ لجسد الميت، وقراءة للقرآن، واستجابة الدعاء عند قبره، ودلالة على الخير في المنام، وإخبار بالمغيبيات، وغير ذلك مما بسطه أهل الحديث والسنة في مصنفاتهم للرد على المعتزلة، وذلك كله حاصل بإذن الله تعالى من غير قدرة ذاتية للولي عليها، لا فرق في ذلك بين الحي والميت، وحصول المدد بعد ذلك إنما هو بأمر الله وحده، لا مانع لما أعطى ولا راد لفضله ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى جل شأنه وتبارك اسمه.

والإيمان بكرامات الأولياء مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة مخالفين بذلك أهل البدع والأهواء، واعتبره علماء العقيدة أصلاً من أصول الاعتقاد.

وأثبتن للأولياء الكرامة

ومن نفاها انبذن كلامه.

وقد دل على مشروعية طلب المدد على جهة السببية من الأنبياء والصالحين أحياء ومنتقلين: الأدلة من الكتاب والسنة وعمل الأمة سلفاً وخلفاً من غير نكير:

أما *الكتاب*: فقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا) [النساء: ٦٤].

وقد فهم الصحابة من هذه الآية العموم؛ فروى الطبراني في "المعجم الكبير" عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبد الله -يعني: ابن مسعود رضي الله عنه-: "إن في النساء لخمس آيات ما يسُرُّني بهن الدنيا وما فيها، وقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها.. فذكر منها قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وظاهر أن سبب سروره رضي الله عنه هو أنه فهم العموم من الآية؛ فقد حدث بذلك التابعين بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار"

ط. إدارة الطباعة المنيرية): [وجه الاستدلال بها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره بعد موته كما في حديث «الأنبياء أحياء في قبورهم»، وقد صححه البيهقي وألف في ذلك جزءاً، قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: قال المتكلمون المحققون من أصحابنا: إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حي بعد وفاته. انتهى] اهـ.

وأما الأدلة من *السنة النبوية* المطهرة:

-فحديث الأعمى الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفعه في» رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي وصححه جمع من الحفاظ، وفي بعض

رواياته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «وإن كان لك حاجة فمثل ذلك»،

وعند الطبراني وغيره أن راوي الحديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه علم هذا الدعاء لمن طلب منه التوسط له في حاجة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته، وفي ذلك طلب صريح للمدد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى.

-وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أُنَيْسٌ، فَلْيَقُلْ: يَا عِبَادَ اللَّهِ أَغِيثُونِي، يَا عِبَادَ اللَّهِ أَغِيثُونِي، فَإِنَّ اللَّهَ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ» أخرجه الطبراني وأبو يعلى، ونحوه عند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: «إِنْ لَمْ يَكُنْ مَلَأُكَ فِي الْأَرْضِ سِوَى الْحَفْظَةِ يَكْتُبُونَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ عَرَجَةٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ» رواه الطبراني، وحسنه الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار، قال الطبراني عقب رواية الحديث: وَقَدْ جَرَّبَ ذَلِكَ.

وإذا جازت الاستغاثة بالغائب -الذي لا يعرف المستغيث عينه ولا يتحقق سماعه- فلأن تجوز بمن عُرِفَتْ أَعْيَانُهُمْ وَتَحَقَّقَتْ حَيَاتُهُمْ وَتَبَيَّنَتْ فِي السُّنَّةِ سَمَاعُهُمْ مِنْ بَابِ أَوَّلَى، وليس نداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطابه أَقَلَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ أَمَرْنَا أَنْ نُنَادِيَهُمْ وَنَسْتَغِيثَ بِهِمْ فِي رَدِّ الدَّابَّةِ، ومقصوده صلى الله عليه وآله وسلم هو التسبب، فإن الله ربط الأمور بالأسباب، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الوسائل والأسباب.

-وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة واتفق عليه عمل الأمة سلفاً وخلفاً من غير تكبر:

قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في "أدب المفتي والمستفتي" (ص: ٢١٠، ط. مكتبة العلوم والحكم) وهو يتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [فإنها ليست محصورة على ما وجد منها في عصره

صلى الله عليه وآله وسلم، بل لم تزل تتجدد بعده صلى الله عليه وآله وسلم على تعاقب العصور؛ وذلك أن كرامات الأولياء من أمته صلى الله عليه وآله وسلم وإجابات المتوسلين به في حوائجهم ومغوثاتهم عقيب توسلهم به في شدائهم براهين له صلى الله عليه وآله وسلم قواطع، ومعجزات له سواطع، ولا يعدها عد ولا يحصرها حد، أعاذنا الله من الزيغ عن ملته، وجعلنا من المهتدين الهادين بهديه وسنته] اهـ.

وقال الإمام المجتهد بقية السلف تقي الدين السبكي في كتابه "شفاء السقام" (ص: ٣٥٧):

[اعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ وَيَحْسُنُ التَّوَسُّلُ وَالِاسْتِغَاثَةُ وَالتَّشَفُّعُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَجَوَازُ ذَلِكَ وَحُسْنُهُ مِنَ الْأُمُورِ الْمَعْلُومَةِ لِكُلِّ ذِي دِينٍ، الْمَعْرُوفَةِ مِنْ فِعْلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَسِيرِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ، وَالْعُلَمَاءِ وَالْعَوَامِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُنْكَرْ أَحَدٌ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ، وَلَا سُمِعَ بِهِ فِي زَمَنِ مِنَ الْأَزْمَانِ، حَتَّى جَاءَ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ؛ فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ بِكَلَامٍ يُلَبِّسُ فِيهِ عَلَى الضَّعَفَاءِ الْأَغْمَارَ، وَابْتَدَعَ مَا لَمْ يُسَبِّقْ إِلَيْهِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ] اهـ.

ويقول الإمام تقي الدين الحصني الشافعي في كتابه "دفع شبه من شبه وتمرد" (ص: ٤٣٦-٤٣٧، ط. دار المصطفى):

[والمراد أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واللواذ بقبره مع الاستغاثة به كثير على اختلاف الحاجات، وقد عقد الأئمة لذلك باباً، وقالوا: إن استغاثة من لاذ بقبره وشكى إليه فقره وضره توجب كشف ذلك الضر بإذن الله تعالى] اهـ.

وقال الإمام القسطلاني في "المواهب اللدنية" (٥٩٤/٤-٥٩٥): [وأما التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته في البرزخ: فهو أكثر من أن يُحصَى، أو يُدرَك باستقصا] اهـ.

وقال العلامة الأصولي شمس الدين الجزري الشافعي [ت ٧١١هـ] شارح "منهاج البيضاوي" فيما أورده العلامة نجم الدين الطوفي الحنبلي

[ت٧١٦هـ] في كتابه "الإشارات الإلهية" (٩١/٣) مقرًا له وزائدًا عليه: [وقد صنف أبو عبد الله بن النعمان كتابًا سمّاه "مصباح الظلام، في المستغيثين بخير الأنام"، واشتهر هذا الكتاب، وأجمع أهل عصره على تلقيه منه بالقبول، وإجماع أهل كل عصر حجة] اهـ. ومن ذلك:

- ما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "دلائل النبوة"، والخليلي في "الإرشاد" من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار -وكان خازن عمر- قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك؛ فإنهم قد هلكوا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال: انت عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنكم مسقون، وقل له عليك الكيس، قال: فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه. وهذا حديث صحيح؛ صححه الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية "

(7/101)، وقال في "جامع المسانيد والسنن" (٢٢٣/١): إسناده جيد قوي، وصححه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤٩٥/٢).

-وروى البخاري في "الأدب المفرد"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" كلاهما في "باب: ما يقول إذا خدرت رجله" أن ابن عمر رضي الله عنهما خدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فقال: "يا محمد"، فقام فمشى.

وقد ساق المصنفون هذا الأثر في الأذكار فيما يقوله من خدرت رجله؛ كالإمام النووي في "الأذكار"، وشيخ القراء ابن الجزري في "الحصن الحصين" ومختصره، وغيرهم. بل إن ابن تيمية نفسه ذكره في "الكلم الطيب" وعقد لذلك فصلاً في الرجل إذا خدرت.

-وذكر الطبري في "تاريخه" في الكلام على أحداث معركة اليمامة: أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ: يا محمداه .

-وروى ابن أبي الدنيا في كتاب "مجابي الدعاء" عن كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة قال: جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ، قال: ما هو؟ قال: الدُّبَيْلَةُ (وهي خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً)، قال: فتحول الرجل فقال: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربِّي يرحمني ممّا بي. قال: فجس بطنه فقال: قد برئت؛ ما بك علة.

أما إقحام الكفر والشرك في هذه المسائل فلا وجه له، إلا على افتراض أن طالب المدد يعبد النبي أو الولي، أو يعتقد أنه ينفع أو يضر بذاته، وهذا ما ينأى أهل العلم عن حمل فعل المسلم عليها؛ لأن المسألة في المسلم الذي يطلب المدد لا في غير ذلك.

وبناءً على ذلك: *فطلب المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين أحياءً ومنتقلين من الأمور المشروعة التي جرى عليها عمل المسلمين، وذلك محمول على السببية والاكتساب لا على الخلق والتأثير*، والتكفير من أجل ذلك إنما هو شأنٌ منهج الخوارج الذين عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين.

عبد العزيز الخطيب الحسني. دمشق

الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

الشيخ محمد كسكين.تركيا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،

أما بعد:

كلمة "المولد" بمعنى مكانِ الولادةِ وزمانها، لفظٌ يطلقُ على ولادةِ سيدنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم. والليلةُ المعروفةُ بليلة "مولد النبي" صلى
الله عليه وسلم، تحملُ أهميةً كبيرةً للعالم الإسلامي.

الاحتفالُ بذكرى مولد خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بدأ
أولَ ما بدأ في مصر على عهد الفاطميين. وبعدهم بمدة أخذ الأيوبيُّون على
عاتقهم إحياءَ هذه الذكرى بين الناس، وأقاموا احتفالاتٍ متنوعةً شكراً لله
تعالى على هذه النعمة الكبرى. وكان أولَ من حوّلَ هذه الذكرى إلى
احتفالٍ بالمفهوم المعاصر بحيث يشارك فيه الشعبُ بترتيب الضيافات
والاحتفاليات الضخمة السلطان الأتابكي السلجوقي مظفر الدين
القوكبورى. وبعد ذلك العصر انتشر المولد النبوي الشريف في العالم
الإسلامي، وتحوّل إلى مراسم تُقام باحتفالياتٍ ضخمة.

استمرّت واتسعت الاحتفالاتُ بذكرى المولد النبوي الشريف في العالم
الإسلامي فيما بعدُ وإلى أيامنا هذه.

ونتيجة لذلك صار المولد النبوي الشريف عرفاً هاماً يشغلُ مكانةً في أعرافنا
وعاداتنا الاجتماعية الإسلامية.

وفي عهد العثمانيين أعطي الاحتفالُ بالمولد النبوي أهميةً خاصةً. و كان
شيخُ الإسلام والوزراءُ والعساكرُ وأركانُ الدولة وكبارُ العلماء يحضرون
في جامع السلطان أحمد، وبعد مجيء السلطان كانت تُلقى الخطبُ، ويُقرأ

الموالديون المولدَ الشهير المعروف "وَسِيلَةُ النِّجَاةِ" لمؤلفه سليمان شلبي رحمه الله تعالى. وفي أثناء ذلك توزَّع على الجموع تمورٌ مجلوبةٌ من المدينة المنورة. ومراسمُ المولد في الدولة العثمانية بدأت تدخلُ في بروتوكول القصر منذ عهد السلطان سليمان القانوني

أولُ اعتراضٍ على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي تلقَّاه علماء أهل السنة بالقبول وانتشرَ في العالم الإسلامي انتشاراً واسعاً كان من الطائفة التي ينتسبُ إليها خوارجُ عصرنا، وقد جرت نقاشاتٌ حادَّةٌ حولَ المولد النبوي الشريف منذُ قرونٍ معدودة. وكتبَ علماء أهل السنة الذين يمثلون سوادَ الأمةِ الأعظمِ ردوداً على تلك الاعتراضاتِ

موقفُ الطائفةِ المذكورة التي صنعها الغربُ لتفريقِ جماعةِ المسلمين هو كمواقفها المشابهة الأخرى. نزعةٌ هوجاءٌ للوقوفِ على ظواهرِ النُّصوص، وعدُّ كلِّ ما لم يكن على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعةً، وهي بقيةٌ فكريةٌ متوارثةٌ من خوارجِ العصرِ الأوَّل إلى يومنا هذا .

ومن دون إطالة أكثر من ذلك نلخص قسماً من الأدلة ضد أهل الأهواء في هذه المسألة التي بينها العلماء الأجلة المعاصرون بالتفصيل وعلى الخصوص العلامة السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى .

فنحن نقول بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والاجتماع لسماع سيرته والصلاة والسلام عليه وسماع المدائح ، وإطعام الطعام وإدخال السرور على قلوب الأمة ومع ذلك لا نحكم بسنية الاحتفال بالمولد المذكور في ليلة مخصوصة، لأن ذكره صلى الله عليه وسلم والتعلق به يجب أن يكون في كل حين. نعم: إن في شهر ولادته يكون الداعي أقوى ومعلوم أنه ليس عندنا في الإسلام إلاَّ عيدان لكن يوم المولد أكبر وأعظم من العيد ، وإن كنا لا نسميه عيداً ، فهو الذي جاء بالأعياد والأفراح، ومن حسناته كل الأيام العظيمة في الإسلام

وان هذه الاجتماعات هي وسيلة للدعوة إلى الله، وهي فرصة ذهبية ، بل يجب على الدعاة والعلماء أن يذكروا الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وآدابه وأحواله وإننا دائماً ندعو إلى ذلك ونشارك في ذلك ونقول

للناس: ليس المقصود من هذه الاجتماعات مجرد الاجتماعات والمظاهر، بل هذه وسيلة شريفة إلى غاية شريفة

أدلة جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم:

الأول: أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعبير عن الفرح والسرور بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد انتفع به الكافر فقد جاء في البخاري أنه يخفف عن أبي لهب كل يوم الاثنين بسبب عتقه لثويبة جاريته لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويقول في ذلك الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي :

إذا كان هذا كافراً جاء ذمه بتبّت يداه في الجحيم مخلداً

أتى أنه في يوم الاثنين دائماً يُخَفَّف عنه للسرور بأحمدا

فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدًا.

الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعظم يوم مولده، ويشكر الله تعالى فيه على نعمته الكبرى عليه، وتفضّله عليه بالجوّد لهذا الوجود، وكان يعبر عن ذلك التعظيم بالصيام كما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن صيام يوم الاثنين ؟ فقال (فيه وُلِدْتُ وفيه أُنزل عليّ)

وهذا في معنى الاحتفال به، إلا أن الصورة مختلفة.

الثالث: أن الفرح به صلى الله عليه وسلم مطلوب بأمر القرآن من قوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) فالله تعالى أمرنا أن نفرح بالرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الرحمة، قال الله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)

الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث الدينية العظمى التي مضت، فإذا جاء الزمان الذي وقعت فيه كان فرصة لتذكّرها وتعظيم يومها لأجلها ولأنه ظرف لها.

وقد أصّل صلى الله عليه وسلّم هذه القاعدة بنفسه كما صرح في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلّم: لما وصل المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء سأل عن ذلك ف قيل له: إنهم يصومون لأن الله نجّى نبيهم وأغرق عدوهم فهم يصومونه شكراً لله على هذه النعمة، فقال صلى الله عليه وسلّم: نحن أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. فإذا جاز لنا أن نحتفل بذكرى نجات سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام اقتداءً به صلى الله تعالى عليه وسلم أفلا يجوز لنا أن نحتفل بولادة من هو رحمة للعالمين؟!.

الخامس: التعرّض لمكافأته بأداء بعض ما يجب له علينا ببيان أوصافه الكاملة وأخلاقه الفاضلة، وقد كان الشعراء يقدون إليه صلى الله عليه وسلّم بالقصائد ويرضى عملهم، ويجزيهم على ذلك بالطيبات والصلّات، فإذا كان يرضى عن مدحه فكيف لا يرضى عن جمع شمائله الشريفة، ففي ذلك التقرب له عليه السلام باستجلاب محبته ورضاه.

السادس: يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلّم في فضل يوم الجمعة وعدّ مزاياه: (وفيه خلق آدم) تشريف الزمان الذي ثبت أنه ميلاد لأي نبيّ كان من الأنبياء عليهم السلام، فكيف باليوم الذي وُلد فيه أفضل النبيين وأشرف المرسلين عليه أطيب الصلوات وأزكى التسليم.

ولا يختص هذا التعظيم بذلك اليوم بعينه بل يكون له خصوصاً، ولنوعه عموماً مهما تكرر كما هو الحال في يوم الجمعة شكراً للنعمة وإظهاراً لمزية النبوة وإحياءاً للحوادث التاريخية المهمة كما يؤخذ تعظيم المكان الذي وُلد فيه نبيّ من أمرٍ

جبريل عليه السلام النبيّ صلى الله عليه وسلّم بصلاة ركعتين ببیت لحم، ثم قال له: (أتدري أين صليت ؟ قال: لا، قال: صليت ببیت لحم حيث وُلد عيسى)

السابع: أن المولد أمرٌ استحسنه العلماء والمسلمون في جميع البلاد، وجرى به العمل في كل صقع فهو مطلوب شرعاً للقاعدة المأخوذة من حديث ابن

مسعود رضي الله عنه الموقوف (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) أخرجه أحمد.

الثامن: أن الله تعالى قال: (وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) فهذا يظهر منه أن الحكمة في قصّ أنباء الرسل عليهم السلام تثبت فؤاده الشريف بذلك ولا شك أننا اليوم نحتاج إلى تثبيت أفئدتنا بأنبائه وأخباره أشد من احتياجه هو صلى الله عليه وسلم.

التاسع: أن الاحتفال بالمولد النبوي إحياء لذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك مشروع عندنا في الإسلام، فأنت ترى أن أكثر أعمال الحج إنما هي إحياء لذكريات مشهودة ومواقف محمودة

العاشر: من المنكرين بمشروعية الاحتفال بالمولد النبوي من يقول : لو كان الاحتفال أمراً ممدوحاً لفعله الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، لكنه ما فعل هذا. فالجواب عن هذا؛ قاعدة أصولية استنبطت من الكتاب والسنة، وهي: ترك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لفعلٍ من الأفعال ليس دليلاً على حرمة ذلك الفعل. وليس كل ما لم يفعله السلف ولم يكن في الصدر الأول فهو بدعة منكرة سيئة يحرم فعلها ويجب الإنكار عليها، بل يجب أن يعرض على أدلة الشرع ، فما اشتمل على مصلحة فهو واجب ، أو على محرّم فهو محرّم، أو على مكروه فهو مكروه ، أو على مباح فهو مباح ، أو على مندوب فهو مندوب ، وللوسائل حكم المقاصد .

هنا أريد أن أذكر مسألة. وهي أن بعض المتعصبين يذكرون قاعدة ويتخذونها حجة لإبطال بعض الحقائق؛ على سبيل المثال لو ناقشنا اي مسألة مما يجِدُّ ويُستحدث يسأل: هل هذه المسألة طاعة او معصية؟ فسيقال طاعة، اذا كانت طاعة فهل عَلِمَهَا النبي صلى الله عليه وسلم أو جَهِلَهَا ؟ فسيقال :عَلِمَهَا، فيسأل: إذا هل كتمها أو بلغها؟ فيقال: بلغها، ثم سيسأل أين بلغها، أين الدليل؟ فإذا لم نجد دليلاً نصاً عند ذلك يجب علينا رد هذا الامر

وان هذه الحجة ضعيفة جداً يعرفها طلاب العلم الذين قرأوا في علوم الشريعة الاسلامية خصوصاً العلوم التي يعتمد عليها بناء الفتوى كعلم أصول الفقه وقواعد الفقه هذه الحجة ركيكة ضعيفة لعدة اسباب أولاً أننا لو

التزمنا هذه القاعدة فلا يمكن ان نقبل شيئا من محدثات الامور مما يترتب عليه مصالح كبرى مصالح للإسلام وللمسلمين وقد تكون فيه فوائد عظيمة. هذه القاعدة تقول بهذه الطريقة انه لا يمكن قبول اي امر من امور الخير الا اذا وجد فيه نص صريح ببلّغه النبي صلى الله عليه وسلم لأُمَّته وإلا فالباب مسدود

هؤلاء يطبقون هذه القاعدة على مسألة المولد و يحكمون بعدم جوازها هذه قاعدة لاتصح لانا لو التزمنا بها لحرّمنا الكثير من الامور التي لم يحرمها من التزم هذه القاعدة في تحريم المولد النبوي مثل مسألة جمع القرآن واتخاذ المئاذن و بناء المدارس و طبع الكتب الدينية و افتتاح المحافل بقراءة القرآن الكريم افتتاح جامعة مثلا او افتتاح ادارة حكومية اذا الصحيح هو ان تترك هذه القاعدة او اننا نعمم قضية بلغها بان نقول ان البلاغ قد يكون نصا و قد يكون دلالة يفهمه العقلاء يفهمه العلماء الراسخون

فدعونا نطبق هذا الامر مثلا على المولد النبوي بشكل صحيح هل هو طاعة أم معصية الذين يحتفلون يقولون هذا طاعة يقال هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم او جهله سيقال علمه يقال هل كتبه او بلغه يقال بلغه ولكن لم يبلغه بالنص الصريح القاطع الواضح انما بلغه بأدلة عامة منها قوله صلى الله عليه وسلم :عندما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه رواه مسلم واحمد وابو داود فلاحظوا قوله صلى الله عليه وسلم يوم ولدت فيه اذا ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعمة من الله وتستحق ان يشكر الله سبحانه وتعالى عليها لاسدائه لنا وكان ذلك نوع من الشكر الاسبوعي بان يصام يوم الاثنين فرحا بولادته صلى الله عليه وسلم اي انه ان ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم تتجدد كل أسبوع ومن هنا يمكن ان يستنبط ان اظهار الفرح بتجدد ذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم سواء كان اسبوعيا او شهريا في الثاني عشر من ربيع على القول بانه ولد في الثاني عشر من ربيع الاول او في التاسع او في الثامن منه

وهذه القاعدة تحتاج الى عملية جراحية من أجل ان تنضبط فيقال إن المولد النبوي هل هو طاعة أو معصية نقول هما ليس خيارين فقط يمكن أن

يضاف لهما خيار ثالث أن يكون مباحا جائزا يعني ليس طاعة او معصية انما هو مباح فاذا قيل انه مباح فنقول هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو جهله يقال علمه هل كتبه أو بلغه نقول هناك خيار ثالث أن يكون سكت عنه ومما يدل على قضية السكوت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله حد حدودا فلا تعتدوها نهى عن أمور فلايجوز تجاوزها وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها امرنا بأوامر لايجوز لنا ان ننتهون بها وحرم أشياء فلا تنتهكوها منعنا من أمور فلا يجوز لنا ان نقدم عليها وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها رواه الحاكم والطبراني فهذا يبين أن الامور التي تنزل بالمسلمين قد تكون امور واجبة اذ يجب عليهم فعلها لانه يجدون نص ذلك في كتاب الله عز وجل وقد تكون محرمة وقد تكون حدودا لايجوز تجاوزها وقد تكون امورا سكت الله عز وجل عنها فسكت عنها رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه رحمة من الله وليس نسيانا منه سبحانه وتعالى فان الله لم يكن لينسى شيئا

وأخيرًا: كل ما ذكرناه سابقا من الوجوه في مشروعية المولد إنما هو في المولد الذي خلا من المنكرات أما إذا اشتمل المولد على شئ مما يجب الإنكار عليه كاختلاط الرجال بالنساء وارتكاب المحرمات وكثرة الإسراف مما لا يرضى به الله سبحانه ولا صاحب المولد صلى الله عليه وسلم فهذا لاشك في تحريمه ومنعه

مفهوم المولد في نظرنا

إننا نرى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليست له كيفية مخصوصة لابد من الالتزام أو إلزام الناس بها، بل إن كل ما يدعو إلى الخير ويجمع الناس على الهدى و يرشدهم إلى ما فيه منفعتهم في دينهم ودنياهم يحصل به تحقيق المقصود من المولد النبوي.

ولذلك فلو اجتمعنا على شيء من المدائح التي فيها ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم وفضله وجهاده وخصائصه ولم نقرأ القصة التي تعارف الناس على قراءتها واصطلحوا عليها حتى ظن البعض أن المولد النبوي لا يتم إلا بها، ثم استمعنا إلى ما يلقيه المتحدثون من مواعظ وإرشادات وإلى ما

يتلوه القارئ من آيات .أقول: لو فعلنا ذلك فإن ذلك داخل تحت المولد النبوي الشريف ويتحقق به معنى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
و أريد ان أختتم كلامي بفائدة ذكرها بعض أهل العلم في زماننا :

لو يعلم علماء علم الكلام والعقائد ما يحل اليوم بأهل السنة ورموزهم وشعائهم وما عليه خصومهم لأدخلوا فرع جواز الاحتفال بالمولد الشريف وإظهاره في كتبهم كما فعلوا ذلك مع فروع فقهية ألحقوها بمسائل علم الكلام ولا صلة لها بها فقالوا: (ونعتقد بجواز إمامة الفاسق وجواز المسح على الخفين) لا لثبوتها بأدلة قطعية كما يزعم البعض الذي لا علم له بالحديث، والحق أن بعضها ثبت بأحاديث آحاد والآخر بحديث ضعيف؛ ولكن أرادوا أن يميزوا أهل السنة من غيرهم والعلماء قد وشحوا كتب العقائد بمسألة المسح على الخفين بعد أن أصبحت شعارا ،ولكنهم لم يقولوا بوجوبها فمن قال: بجواز المسح على الخفين فهو من أهل السنة والجماعة، ومن رأى جواز الصلاة خلف البر والفاجر فهو على مذهبهم فأصبحت هذه المسائل الفرعية علامة واضحة عليهم، وكذلك اليوم أصبح الاحتفال بالمولد الشريف وإظهاره كشعيرة تدل على ان مظهرها هو من أهل السنة والجماعة. هذا بغض النظر عن أدلة جواز ذلك ولكن خرج الموضوع اليوم عن كونه من الفروع المختلف فيها إلى كونه شعارا يميز أهل السنة والجماعة من غيرهم . والله أعلم بالصواب .

الحديث حول *مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم*:

اختلف علماء السير و المؤرخون في تحديد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم و نحن نذكر في هذه العجالة بعض الآراء مختصرا ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين لما رواه مسلم في صحيحه، عن أبي قتادة أن أعرابيا قال: يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه .

ثم الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول، فقيل: لليلتين خلتا منه، قاله ابن عبد البر في (الاستيعاب) ورواه الواقدي، عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني.

وقيل: لثمان خلون منه، حكاة الحميدي، عن ابن حزم، ورواه مالك، وعقيل، ويونس بن يزيد، وغيرهم، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أنهم صححوه، وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي، ورجحه الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه (التنوير في مولد البشير النذير).

وقال الأستاذ محمد الخضري رحمه الله: وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي: أن ذلك كان صبيحة يوم الاثنين تاسع ربيع الأول الموافق لليوم العشرين من أبريل / نيسان ، سنة ٥٧١ من الميلاد ، وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل ، وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم . (نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ص ٩).

وقيل: لعشر خلون منه، نقله ابن دحية في كتابه، ورواه ابن عساكر عن أبي جعفر الباقر، وروى عن الشعبي كما مر.

وقيل: لثنتي عشرة خلت منه، نص عليه ابن إسحاق، ورواه ابن أبي شيبه في (مصنفه) عن عفان، عن سعيد بن مينا، عن جابر وابن عباس أنهما قالاً: ولد رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات، وهذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم.

قال الزبير بن بكار: حملت به أمه في أيام التشريق في شعب أبي طالب، عند الجمرة الوسطى. وولد بمكة بالدار المعروفة بمحمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان.

قال ابن إسحاق: وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وهذا هو المشهور عن الجمهور.

قال إبراهيم بن المنذر الحزامي - وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا - أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وبعث على رأس أربعين سنة من الفيل.

وقد رواه البيهقي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفيل. وقال ابن إسحاق: كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة، وكان بناء الكعبة بعد الفجار بخمسة عشر سنة، والمبعث بعد بنائها بخمس سنين.

والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولد عام الفيل على قول الجمهور، فقل: بعده بشهر، وقل: بأربعين يوما، وقل: بخمسين يوما وهو أشهر.

وقال الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية:

والمشهور: أنه ولد يوم الاثنين ثانى عشر شهر ربيع الأول، وهو قول ابن إسحاق وغيره.

وإنما كان في شهر ربيع على الصحيح ولم يكن في المحرم، ولا في رجب، ولا في رمضان، ولا في غيرها من الأشهر ذوات الشرف، لأنه عليه السلام لا يتشرف بالزمان، وإنما الزمان يتشرف به كالأماكن، فلو ولد في شهر من الشهور المذكورة، لتوهم أنه تشرف بها، فجعل الله تعالى مولده صلى الله عليه وسلم في غيرها ليظهر عنايته به وكرامته عليه. وإذا كان يوم الجمعة الذي خلق فيه آدم عليه السلام خص بساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، فما بالك بالساعة التي ولد فيها سيد المرسلين.

ولم يجعل الله تعالى في يوم الاثنين يوم مولده صلى الله عليه وسلم من التكليف بالعبادات ما جعل في يوم الجمعة المخلوق فيه آدم من الجمعة والخطبة وغير ذلك، إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عن أمته، بسبب عناية وجوده قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ، ومن جملة ذلك: عدم التكليف.

محمد كسكين.تركيا

أهمية المرشد للمريد

الشيخ محمد كسكين .تركيا

الحمد لله تعالى رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وأجمعين.

تطلق كلمة "الرب" على ذاتٍ من شأنها إخراج جميع الموجودات من العدم إلى الوجود وإيصالها إلى كمالاتها درجة درجة.

ولإيضاح معنى تجلي ربوبية المولى عز وجل على الإنسان نقول :

كان الإنسان عدماً ثم أخرجه الله تعالى إلى عالم الوجود، وذلك بأن خلق العناصرَ الأربعة (الماء، والهواء، والتراب، والنار)، ومن هذه العناصر خلق طينة آدم عليه السلام. وأعطى لتلك الطينة صورة ونفخ فيها الروح. وخلق من ضلع آدم أمنا حواء. وهكذا يظهر لنا معنى من ربوبية الله تعالى في خلق كلٍّ من أبينا آدم وأمنا حواء .

ومن مظاهر ربوبية الله تعالى على نسل آدم أن الإنسان يأكل مما خلقه الله تعالى من الطعام، فيتحلل في جسمه بالهضم، وأن الماء الذي خلق منه الإنسان يتكون في جسم الرجل والمرأة من بين الصلب والترائب ويستقر بالعلاقة الجنسية في رحم المرأة نطفة. ويحصل في الرحم أيضاً إيصال البدن إلى كماله تدريجاً من نطفة فمضغة لحم إلى هيكل عظام يُكسى لحماً وجلداً واكتمال مراحل نفخ الروح، وإخراج الجنين من رحم الأم وتنشئته على يد أبويه.

تلك هي التربية المادية. وهناك تربية معنوية وهي الأصل في التربية. تحصل بما أنزله سبحانه من الكتب السماوية وبالأنبياء والمرسلين وبورثتهم من العلماء والشيوخ العاملين. ويبين القرآن الكريم هاتين التربيتين بياناً مفصلاً،

وعلى ما أسلفنا فإن التربية الأصلية هي التربية المعنوية، وتعني تربية الروح. والأصل في الإنسان -كما يقول المشايخ الكرام- هو الروح. إذ

يتجلى صفة الوجود وما يتبعها من صفات الحياة والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة والكلام والتكوين على الروح أولاً. ثم تظهر آثار تجلي هذه الصفات على البدن لارتباطه بالروح. والمتصف على الحقيقة بالرؤية والسمع والإدراك والغضب والرحمة وسائر هذه الأوصاف هي الروح. ولذا فإن التربية المعنوية شرط لوصول الإنسان إلى الكمال. إذ إن تربية البدن سهلة بسيطة. أما تربية الروح فهي الحرب الضارية الواجب خوضها على النفس والشيطان في عالمنا الداخلي، وعلى شياطين الإنس والجن في كل جبهة من جبهات عالمنا الخارجي. و إلى هذا اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر) (البیهقي، الزهد).

وفي القرآن الكريم عن هذا الموضوع قول الله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم)، وفي الحديث الشريف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم). والله عز وجل بكمال كرمه وعظيم رحمته لم يترك ابن آدم في هذا الحال حائراً بغير هداية وإرشاد، بل أعانه في هذه الحرب بما يكفي من بعث الأنبياء والرسل ومعهم الكتب المنزلة ومن بعدهم وراثهم من العلماء والمشايخ. ومهما كانت تربية الروح مبيّنة في الكتب، إلا أن تطبيق هذه التربية في الحياة بمجرد القراءة شبه متعذر بل غير ممكن. إذ قضت عادة الله تعالى وسنته في خلقه أن اتخاذ الأسباب وملازمة أولي الأمر وصحبته شرط في ذلك. والآيات الكريمة في هذا واضحة صريحة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) (المائدة)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة).

ولا شك أن أعظم وسيلة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآله، وأصحابه، ومن بعدهم العلماء الراسخون والمشايخ الواصلون. وهؤلاء هم الصادقون. أي أنه ليكون الإنسان كاملاً ومسلماً حقاً يلزم عليه أن يكون مع كُمل المسلمين حقاً مصاحباً لهم.

وقد فطر الله تعالى الإنسان على فطرة تتأثر بمن حوله وتتكيف حسب البيئة المحيطة به. وبناء على هذا السر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: (الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ).

وغالباً نجد أن الإنسان المتروك وحده أمام النفس والشيطان يُغلب ويُهزم. ولذلك يلزم عليه لتربية نفسه أن يكون بمعية مرشد يحثه على السير والسلوك، يحضر مجالسه، ويتحرك وفق توصياته وإرشاداته. يقول حضرة الشيخ محمود أفندي: (أَبْسَطُ عَمَلٍ حَبْكُ السَّلَةِ وَلَا يَكُونُ دُونَ رُؤْيَا الْمَاهِرِ بِهَذِهِ الْحِرْفَةِ. وَ الْوَصُولُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَصْعَبِ الْأَعْمَالِ لَا يَكُونُ بِدُونِ الْمُرْشِدِ الْكَامِلِ).

تدل على أهمية المرشد الأحاديث الشريفة التالية:

الحديث المروي في مسند أبي يعلى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :

(قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ قَالَ مَنْ ذَكَرَكُمُ اللَّهُ رُؤْيَاهُ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ وَذَكَرَكُمُ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ)

وفي الحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه: (وَإِنَّ أَوْلِيَّائِي مِنْ عِبَادِي وَأَحْبَبَائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذَكِّرُونَ بِذِكْرِي وَأُذَكِّرُ بِذِكْرِهِمْ)

ومن وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم تزكية أمته. يقول الله سبحانه وتعالى :

(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) [آل عمران ١٦٤]

ومعنى التزكية التطهير من الأدران المادية والمعنوية. لاسيما أن عبادة المتطهرين من الأدران المعنوية ليست كعبادة غيرهم. وهذه في الحقيقة من

المحبووية. ولا يخفى أن من تقرب إلى المولى عز وجل لا يكون كغيره. وبعبارة أخرى -وكما يفهم من حديث حنظلة رضي الله عنه الآتي ذكره- إن في الحضور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتبعه من الحضور عند العلماء والأولياء زيادة الإيمان واليقين (قوة الإيمان، وحصوله كالعيان). وإنما كان فضل الصحابة الكرام رضي الله عنه على من أتى بعدهم لاكتسابهم قوة الإيمان برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته. وإنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من علو المقام لحصول تلك الرؤية ولو مرة، وهكذا فإن وظيفة الوارث المحمدي المرشد تركية المرید. يوضح حضرة الشيخ محمود أفندي قدس سره هذه المسألة كالتالي: (المرشد يحنك على السير في الطريق المعنوي. يقرأ الآيات و الأحاديث ويعلمك طريق أولياء الله تعالى. وأنت تسير مستلهماً منه. ومن سلك الطريق إلى الله تعالى يلزمه أن يكون في صحبة المرشد الكامل. لا يمشي الإنسان وحده في الطريق المعنوي. لا بد له من مرشد خبير. لو كنت تبحث عن شيء في مكان كمدينة إسطنبول مثلاً. لو أنك بقيت تبحث عنه خمسين سنة دون أن تسأل أحداً لما وجدته. أما لو كان معك من يعرف المكان ولو طفلاً صغيراً لأوصلك إليه. بعد أن يعثر المرید على المرشد الكامل لا بد من أن يستمع إليه، وأن لا يقول: (أنا أعرف كيف أصل إلى الله تعالى). لأن المرشد يعرف بإذن الله تعالى الطريق الذي يوصل المرید إلى المولى سبحانه، إذ إن المرشد أيضاً لم يكن ذا طريقة من قبل صحبة مرشده، فلماً صلب مرشده استمع إليه فأوصله إلى الله تعالى. فتتمسك بيد مرشد يكون قد تمسك بيد شيخه أيضاً. وشيخه قد تمسك بيد من قبله، وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصل كل واحد منهم بالآخر بلا انقطاع فيما بينهم .

فالشریعة، والطريقة، والحقیقة، والمعرفة، كلها جاءت من المولى سبحانه وتعالى بواسطة جبریل الأمين إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه إلى سيدنا أبي بكر الصديق، ومنه إلى سلمان الفارسي، وهكذا دواليك بانتساب شيخ إلى شيخ. (هذا بالنسبة إلى الطريقة النقشبندية). هذه المصاييح لو لم تكن متصلة بالأسلاك إلى المصنّع هل يمكنها أن تنير؟

لا. فلندرك هكذا الصلة بين المولى تعالى والمرشد. المياه الآتية من الجبال لو لم تمرّ عبر الأقنية لجرت خارجها. ينبغي أن تكون الأقنية متصلاً بعضها ببعض لتجري فيها المياه فتصل إلى الصُنْبُور أو الخزّان. انتهى. صحبة أولياء الله تعالى نوعان:

صحبة الأبدان و صحبة الأرواح.

يقول الإمام الرباني قدس سره عن صحبة الأبدان:

نعم إنّ لقرب الأبدان تأثيراً عظيماً في قرب القلوب، ولهذا لن يبلغ وليّ من الأولياء مرتبة الصحابي، حتى أن أويساً القرني مع رفعة شأنه ما بلغ مرتبة أدنى الصحابة، لعدم وصوله إلى صحبة خير البشر عليه و على آله الصلوات و التسليمات، سئل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أيهما أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: الغبار الذي دخل أنف فرسٍ معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرٌ من عمر بن عبد العزيز كذا مرة (المجلد الأول المكتوب السابع و المأتان).

ولندكر هذه القصة كمثال لأهمية صحبة الأبدان وقوة تأثيرها:

روى الإمام مسلم عن حَنْظَلَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ نَافَقٌ حَنْظَلَةُ. قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ! قَالَ: قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأَيْ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيِّعَاتِ، فَنَسِينَا كَثِيرًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا. فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ: نَافَقٌ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأَيْ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيِّعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ

عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وبناء على هذه الحكمة قال مولانا جلال الدين الرومي:

يك زمانی صحبتی با اولیا بهتر از صد سال طاعت بی ریا
(صُحْبَةُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى سَاعَةً، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ مِائَةِ سَنَةٍ بِلا رِيَاءٍ).
هل يُشْتَرَطُ الْإِنْتِسَابُ إِلَى مُرْشِدٍ؟

ليس الدخولُ في طريقةٍ والانتسابُ إلى شيخٍ فرضاً. لكنَّ الإنسانَ بلا طريقةٍ وبغيرِ الانتسابِ إلى مرشدٍ يبقى -في الغالب- ناقصَ الاتباعِ للشرعِ الشريفِ الذي كُفِّ به.

وما هو بين المرشد والمريد هو ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بعينه. فكما أنَّ الصحابة تعلَّموا الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشُوا به، فتزكَّتْ بصحبته عليه الصلاة والسلام نفوسُهُمْ، وتطهَّرت بها قلوبُهُمْ، ونحن من بعدهم نسلِك طريقَهُمْ، فعلينا أن نجتهد في أن نعيش الإسلام بتربية وتعليم وتلقين الشيوخ الكرام والعلماء الربانيين الذين هم وُراث النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول الإمام الغزالي في إحيائه:

(فإذا قدم هذه الشروط الأربعة وتجرَّد عن المالِ والجاهِ، كان كمن تطهَّر وتوضَّأ ورفعَ الحدث وصارَ صالحاً للصَّلَاةِ، فيحتاجُ إلى إمامٍ يقتدى به، فكذلك المريدُ يحتاج إلى شيخٍ وأستاذٍ يقتدى به لا محالةً ليَهْدِيَهُ إلى سواءِ السَّبِيلِ، فإن سبيلَ الدين غامضٌ، وسُبُلُ الشَّيْطَانِ كثيرةٌ ظاهرةٌ، فمن لم يكن له شيخٌ يَهْدِيهِ، قاده الشَّيْطَانُ إلى طَرُقِهِ لا محالةً.)

التسليمُ شرطٌ للاستفادة:

يقول الإمام الرباني قدس سره :

ثم بعد الوصول إليه (إلى الشيخ المرشد) لا شيء عليه سوى تفويض جميع مراداته إليه، وكونه كالميت بين يدي الغسل لديه، والفناء الأول هو الفناء في الشيخ، ويكون هذا الفناء وسيلة الفناء في الله، فإن طريق الإفادة والاستفادة مبني على وجود المناسبة بين الطرفين، (و الطالب) لا بد له أولاً من برزخ ذي جهتين، لكونه في الابتداء في غاية الدناء ونهاية الخساسة، وعدم مناسبته أصلاً لجناح قدسه جل سلطانه من هذه الحيثية، وذلك البرزخ هو الشيخ الكامل المكمّل()

العقل أم المرشد؟

إنّ التسليم للأعلم والأخبر في كلّ عمل دنيوي أو أخروي، والتحرّك وفق توصياته وتوجيهاته هو مقتضى العقل.

ولأنّ أولياء الله تعالى هم أكثر الناس علماً بمجاهدة أكبر العوائق عن العبودية لله تعالى النفس والشيطان، فإنّ التسليم للأولياء ليس تركاً للعقل جانباً، بل هو عمل بمقتضى العقل السليم، واستخدام له على أفضل وجه. المرشد طبيب للأمراض المعنوية. وهل هناك ما هو أكثر طبيعياً من التسليم للطبيب في علاجه بلا قيد ولا شرط؟ وهل يمكن لمريض أن يُشفى وهو يتحرّك وفق رغباته ولا يتّبع إرشادات الطبيب؟

إنّ التسليم للشيخ المرشد الذي يعيش وفق الكتاب والسنة ويبلغ أوامر الله تعالى ورسوله هو في الحقيقة تسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبواسطته تسليم لله عز وجل.

ولأنّ المرشد من "أولي الأمر" في الأعمال المعنوية كتزكية النفس وتصفية القلب فإنّ الانقياد له يدخل في الأمر المذكور في الآية الكريمة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء: ٥٩]

وكذلك كان التسليم والطاعة للخلفاء الراشدين واجباً من حيث الفقه لكونهم خلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً. وكذا طاعة الخلفاء الذين أتوا بعدهم، فإن طاعتهم كانت واجبة من حيث الفقه مهما

كانوا خلفاء في الظاهر فقط، إذ إن ولاية أمور الأمة المحمدية أُحيلت إليهم، ولم يأمرُوا بما فيه معصية لله عز وجل. أما حضرات المشايخ الكرام فلأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباطن فلم يكن التسليم والطاعة لهم واجباً من الناحية الفقهية.

لكن يمكننا القول مستلهمين من الحديث الشريف: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) ((البخاري)) إن الذي يُنظَّم علاقة المريدين بالمشايخ (خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى) هي قوانين الحب، والطاعة والتسليم للمحبوب فرض في حقيقة الحب. وقوانين الحب حساسة جداً. لا تقبل الشريك، ولا تحتل المخالفة. فالعاشق فأن في معشوقه. لا يرى ولا يعرف غيره.

كما قال الإمام الرباني قدس سره:

(وَلَا سَبِيلَ لِلْمُدَاهَنَةِ فِي الْمَحَبَّةِ فَإِنَّ الْمُحِبَّ وَالَّهُ بِالْمَحْبُوبِ هَائِمٌ بِهِ لَا يُطِيقُ مُخَالَفَتَهُ وَلَا أَنْ يَمِيلَ إِلَى مُخَالَفَتِهِ)

وماذا بعد عشق المرشد والتسليم له؟

للجواب عن هذا السؤال نذكر إيضاح حضرة الشيخ محمود أفندي قدس سره ايضاً:

(عندما يدخل السالك إلى الله تعالى في هذا الطريق، يعمل على الذكر بالرابطة. ويقوم بجميع الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات، ويفرّ من المحرّمات والمكروهات. وهكذا شيئاً فشيئاً يذوب في محبة الشيخ ويفنى، ويتذكر الشيخ تذكراً يحجزه عن تذكر شيء آخر. وهذا ما يقال عنه: "الفناء في الشيخ". يذوب قلب السالك الفاني في نور الشيخ. يُفنى المريد إرادته ورغباته الشخصية ويضع مكانها إرادة الشيخ ورغباته. وبعبارة أخرى: الفناء في الشيخ إفناء السالك لشخصيته المعنوية في شخصية الشيخ المعنوية. ويحصل السالك الفناء في الرسول بعد أن يفنى في شيخه. ومعنى الفناء في الرسول إفناء المريد وجوده بالكلية في نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمجرد قطع الخطوة الأولى يسهل قطع

الخطوة الثانية. وللفاء في الله تعالى معانٍ عديدة. وأبسطُ معنى له عند الإمام الرباني قدس سره: "نسيانُ غيرِ الله تعالى".

الفناء ليسَ عملَ البدن، هو عملُ الروح. وبتحديد عينِ قلبِ السالكِ إلى المولى سبحانه متوجّهاً إليه بكُلّيته قاطعاً جميعَ العلائقِ الدنيوية، لا يعود فيزلُّ هنا وهناك). انتهى

تحلّي المحبِّ بأحوال محبوبه، وتشبُّهه به في سلوكياته وتصرفاته، وتخلُّقه بأخلاقه، حقيقة لا يمكن إنكارها. الحبُّ عاملٌ يُشكِّلُ روحَ الإنسان. يقولون: القلب على القلب. والارتباط الذي بين القلوب حبٌّ. وكما يقول مولانا خالد البغدادي قدس سره:

(لأنَّ المحبةَ نهرٌ معنويٌّ فقط من باطنِ المريدِ إلى باطنِ المرشدِ فينجذب به الفيضُ من باطنه على الدوام قد يفنى المريدُ في مرشده بسببِ غلبة تلك المحبة، فينعكسُ جميعُ أحوالِ المرشدِ في قلبِ المريدِ بدفعةٍ واحدةٍ) الرسالة الخالدية.

ويقول الإمام الرباني قدس سره :

(ينصبغُ المريدُ بصبغِ الشيخِ المقتدى به ساعةً فساعةً، بواسطة محبّته له ويتنوّرُ بأنواره بطريقِ الانعكاسِ) المکتوبات ٢٥٢/١.

غايةُ الرابطةِ التشبُّه بأولياء الله تعالى بطريقِ الحب، والتحلّي بأحوالهم وأفعالهم وأخلاقهم الحسنة.

لكن كما أنّ لكل شيءٍ أسلوباً وآداباً، فإن للتصوّف والطريقة كذلك أصولها. وكما صرّح الإمام الرباني قدس سره:

(والشكر لله المنعمِ تعالى وتقَدّسَ إنما يكون بتصحيحِ العقائدِ أولاً على مقتضى آراءِ الفرقةِ الناجية أهل السنة والجماعة، وإتيانِ الأحكامِ الشرعيةِ العمليّةِ ثانياً على وَفق بيانِ مجتهدٍ هذه الفرقةِ العلية، والتصفيّةِ والتزكيةِ ثالثاً على طبقِ سلوكِ الصوفيةِ العلية من هذه الفرقةِ الناجيةِ السنية، ووجوبُ هذا الركنِ الأخيرِ استحسانيّ بخلافِ الرُكنينِ السابقين، فإنَّ أصلَ

الإسلام مربوطٌ بذينك الركنين، وإنما المنوطُ بالركن الأخير هو كمالُ
الإسلام لا أصله، والعملُ المخالف لهذه الأركانِ الثلاثة ولو كان من جنسِ
الرياضاتِ الشَّاقةِ والمجاهداتِ الشديدة فهو داخلٌ في المعصيةِ والبغيِ
والطغيانِ على المنعمِ جلَّ سلطانهُ)

يقول مولانا جلال الدين الرومي:

هیچ کس از پیشِ خود چیزی نشد هیچ آهَنُ خنجرِ تیزی نشد

هیچ مولانا نشد مولاي روم تا مرید شمس تبریزی نشد

(لا شيء يصيرُ لوحده قطُّ. كما أنه لا حديدٌ يحدُّ نفسه بنفسه فيصيرُ سيفاً
صارماً. ما صار مولانا ملكَ أرضِ الرُّومِ إلا بعدَ أن أصبحَ مریداً لشمسِ
الدين التبريزي.)

وما أجمل قول السلطان سليم الاول:

بادشاه عالم اولمق قرو بر غوغا ايमیش

بر وليه بنده اولمق جملدن اعلى ايमیش

(أن تكونَ سلطانَ العالمِ هو عندي شِجارٌ فارغٌ

وأن تكونَ عبداً (مُسْتَرْقاً) لوليِّ أفضلٍ عندي من كلِّ ذلك)

حكم الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

صلى الله عليه وسلم

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

الاحتفال بالمولد يا سادة مشروع ومطلوب تعظيماً لهذا النبي واعظم احتفال حدث هو احتفال مولانا عزوجل بحبيبه ومصطفاه في كتابه الكريم.. من هذه الاحتفالات وصفه بقوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)

وكيف لا يحتفى به وقد احتفى القرآن بولادة سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما الصلاة والسلام وقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس فلما سئل كما في مدرسة الإمام مسلم - لماذا تصوم الاثنين؟ قال: " ذلك يوم ولدت فيه".

وكيف لا يحتفل بيوم مولده وهو الرحمة المهداة التي قال عنها رب العزة والجلال (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا).

وقد قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فقالوا : إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون فقال رسول الله : " نحن أولى بكم من موسى " . فصامه وأمر الناس بصيامه.

فإذا كان سيدنا موسى قد نجاه الله من فرعون فاتخذ رسول الله يوم نجاته عبادة ، فكيف بمن نجى الله به الكون كله من أوثان كانت تعبد في الأرض وشركٍ ووثنية.

لقد ضرب الصحابة أيها الأخوة أروع الأمثلة باحتفالهم بسيد الخلق وحبيب الحق فكنت ترى احدهم عندما يذكر سيدنا النبي يقول : بأبي أنت وامي يارسول الله.

وها هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف يصرح التصريح التالي فيقول : "كنا نتدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نتدارس القرآن." وكان الصحب الكرام يتداعون بعضهم إلى بعضهم ويقولون : (تعالوا بنا

نؤمن ساعة)، تعالوا يجلس بعضنا إلى بعض نتذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزداد الإيمان في قلوبنا."

إن الاحتفال بمولد خير البرية يذكرنا كم نحن مبتعدون عن السنة النبوية الشريفة، ويدعونا للاقتداء والانتصار لهذا النبي المختار.

إن هذه الأشعار يا سادة ((الأناشيد الدينية)) غير المصاحبة لآلات اللهو المحرمة والتي تمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من عين السنة النبوية، فكم وقف الشعراء أمام الحبيب الأعظم ينشدون المديح الشريف كسيدنا عبد الله بن رواحة وسيدنا حسان بن ثابت وسيدنا كعب بن زهير وغيرهم والنبي يسرّ بهم ويثيبهم على مديحهم ، بل إن أهل المدينة كلهم استقبلوا القادم العظيم من مكة ومعه صاحبه الصديق يضربون بالدفوف وهم ينشدون:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

وانطلقت السنة الجواري من بني النجار وهن ينشدن بحضور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولن:

نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار

وارتجز الصحابة الكرام في أثناء بناء المسجد النبوي الشريف والنبي الكريم يسمعهم ويقرهم وهم يقولون:

لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منّا العمل المضلل

بل كان يحرض سيدنا حسان بن ثابت على إنشاد الشعر الإسلامي ضد معسكر الشرك ويقول له : " اهجم وروح القدس يؤيدك"

لكن يشترط في هذه الأناشيد - يا سادة - شرطان:

الأول : ألا يوصف رسول الله بالصفات التي تخرجه عن العبودية ، أي بالصفات التي هي من حق الله تعالى، فقد أنشدت الجواري بين يديه مرة

إنشاداً فإذا بهن يقلن : وفيما نبي يعلم ما في غد . فنهاهن صلى الله عليه وسلم عن هذا الكلام.

الشرط الثاني : ألا يصاحبها آلة لهو محرمة كما يفعل بعض الفساق من المنشدين في المفسدون والحفلات (عليه من الله ما يستحق).

بل هناك شرط ثالث : وهي ألا يكون فيها اختلاط بين الجنسين (الذكور والإناث) فإنه محرم (محرم سماعه ومحرم حضوره).

أيها الأحبة والصحب:

إن الإنشاد الديني يحبه رسول الله ، يحبه ، يحبه على رغم أنف المعاند ، وهو القائل في مدرسة البخاري : "إن من الشعر لحكماً".

والدليل أيضاً أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقى سيدنا كعب بن زهير قصيدته العصماء:

بانئت سعاد فقلبي اليوم متبولمتيم إثرها لم يفد مكبول
وحين وصل إلى قوله:

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة سروره بهذا الشعر فخلع جبته وألبسها كعب بن زهير.

بل كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يُمتدح بذكر يوم مولده ويقر هذا المديح وإليك الدليل :

وقف سيدنا العباس رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة تبوك وقال له:

يا رسول الله إني أريد أن امتدحك فقال رسول الله : ((قل لا يفضض الله فاك))

فألقى سيدنا العباس أمام النبي أبياتمن الشعر قال فيها:

إنك كنت في صلب آدم طيباً عندما خلقه الله تعالى وأدخله الجنة ثم نقلك الله من أصلاب الأنبياء إلى أرحام النساء الطيبات حتى وصلت إلى نوح فنجاه الله من الغرق لأجلك ، ثم انتقلت إلى إبراهيم فنجاه الله من الحرق لأجلك ، ثم نزلت في أصلاب الأطهار من قريش في البيت الحرام ، ومما قاله محتفلاً بيوم مولده الأغرم مخاطباً أشرف خلق الله:

وأنت لما ولدت أشرقت الأرض فضاءت بنورك الأفق

فنحن في ذلك الضياء وفيالنور وسبلُ الرشاد يخرق

بأنه عليكم أليس هذا احتفالاً بمولد النبي الأكرم ؟ وأمام من ؟ أمام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم .

هل اعترض عليه النبي ؟ لا .

بل سر سروراً كبيراً من عمه العباس وقال : لا يفضض الله فاك .

إن الفرح بسيدنا رسول الله وتقديم الطعام في حبه قرينة إثر قرينه والنبي يقول (م) (من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)

1- قال الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه :
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح

2- قال الإمام السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى: "يستحب لنا إظهار الشكر بمولده صلى الله عليه وسلم والاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات".

3- قال العلامة ابن عابدين : " صاحب الحاشية الشهيرة: فالاجتماع لسماع قصة صاحب المعجزات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات من أعظم القربات لما يشتمل عليه من المعجزات وكثرة الصلوات.

4- قال الحافظ العلامة ابن حجر العسقلاني: قال تعليقاً على حديث الصحيحين " فأنا أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه " فيستفاد منه فعل الشكر لله تعالى على ما منّ به في يوم معين في إسداء نعمة أو رفع نقمة ، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة ، ثم قال : وأي نعمة أعظم من بروز هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من التلاوة وإطعام وإنشاد شيء من المدائح النبوية المحركة للقلوب وإلى فعل الخير والعمل للأخرة.

5- قال الإمام الحافظ المفسر السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير آية (قل بفضل الله وبرحمته ..) ناقلاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه " فضل الله العلم ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم"

6- عن سيدنا معاوية رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال:

-ما أجلسكم ؟

قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنّ به علينا ، قال : الله ما أجلسكم إلا ذلك ، قالوا : الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال : أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني (أن الله يباهي بكم الملائكة) " رواه مسلم والترمذي والنسائي .

إن من يبدّع المحتفلين بالمولد فإنه يبدع كبار علماء الحديث النبوي الشريف وهم أعلم بالبدعة من غيرهم

هؤلاء الخراصون يتهمون سيدنا ابن حجر العسقلاني شارح البخاري وأمير المؤمنين وابن كثير تلميذي ابن تيمية بالابتداع، إنهم يتهمون الحافظ السيوطي وقبله الإمام العراقي وابن حجر الهيتمي شيخ علماء مكة بأنهم مبتدعون لاسمح الله فهؤلاء جميعاً ألفوا في المولد النبوي الشريف .. إذا كان هؤلاء مبتدعين فنحن مبتدعون (خسئوا والله بل هم الذين مرقوا من الدين)

فكر رعاك الله ذكر محمد في ذكره العيش المهنأ والأنس
فكل له عرس بذكر حبيبهونحن بذكر الهاشمي لنا عرس.

د. عبد العزيز الخطيب الحسني. دمشق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بكنوز الوفاء، وسقى أسرار أحبائه شرباً لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخلائق الوجع والإسفة، فلا يعلم الإنسان في أي ليل أو يوم كتب ولا في أي ألف ألف مساق، فإن سأل ففضل، وإن عاقب فعدل، ولا أعراض على الملك الخلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسفيرنا محمداً عبد الله ورسوله، وصفيته من خلقه وحبيبه، خاتم أنبيائه، وسيد أصفائه، المخصوص بلمقام الم محمود، في اليوم المشهود، الذي جمع فيه الأنبياء تحت لوائه وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه، وتمسك بسنته، واقتدى بهديه، وأتبعهم دلجسلى إلى يوم الدين، ونحن معهم بأرحم الراحمين.

اما بعد :

فلا رهاب لغة من فعل ارهب وبقل ارهب فلانا أي خوفه وفزع ، فالأراغب الاصفهاني لارهبه والرهب مخافة مع تدرج واضطرار . وهي ترجمة حرفية للكلمة الفرنسية والانكليزية (تيرورسم) رغم ان الترجمة الصحيحة للمصطلح الاجنبى هي ارعب وأخافة شديدة وليس (ارهاب). ولو درسنا مادة (رهب) وما استقى منه فى اللفظ الكتاب والسنة لوجدنا انها تشمل على معنى عظيمة ، اما المعانى التى دلت على الاعتداء على الخلق والجرائم العامة والخاصة فتدل عليها اللفظ سرعية تبنى عليها لحكام فى غاية الانضباط ،

وقد وردت مادة رهبه ومسافلتها فى حوالى ثمانى آيات فى القرآن الكريم نذكر منها قوله تعالى :

يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (البقرة: 40)

وقوله تعالى : وَلَمَّا سَأَلْتَهُ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ تُدْعَى الْأَتَّوَّاحُ وَفِي مُسَخِّهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِزَيْبِهِمْ يَرْهَبُونَ [الأعراف: 154].

وهذه الآيات لا يمكن ان يؤخذ من أي منها على ادنى تحديد لمصطلح الارهاب وفى المفهوم المعاصر ، اذ نجد ان هناك معانى متعددة وفى السبق ، فنجد ان غالبيتها تدل على معنى عظيمة مرغوب فيها.

اما الارهاب اصطلاحاً : حاول بعض المفكرين تعريفه كما حاولت بعض الاتفاقيات الدولية والاقليمية اعطاه مفهومًا خاصاً به وما بن صبه من اعمل . ونذكر بعضاً منها ملجاء فى مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب حيث عرفوا الارهاب فى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لاصداره عام 1998م فى القاهرة كما بلى (الارهاب كل فعل من افعال العنف او التهديد ايا كانت بواعثه او اغراضه، يقع تنفيذ المشروع اجرامى فردى او جماعى ، ويهدف الى القاء الرعب بين الناس ، او ترويعهم بآرائهم ، او تعريض حياتهم او امنهم للخطر ، او الحلق للضرر بالبيئة او بتحد للمرافق او الاملاك العامة او الخاصة ، او اختلاسها او الاستيلاء عليها ، او تعريض احد الموارد الوطنية للخطر .

وقد عرف لجنة القانون الدولي الارهاب . هو كل نشاط اجرامي موجه الى دولة معينة ويستهدف انشاء حالة من الرعب في عقول الدولة او أي سلطة من سلطاتها او جماعات معينة .

وللاسف الشديد اصبح الاسلام اليوم ينظر الغرب المنهم الاول في رعاية الارهاب . وبما ان الارهاب النصى بالاسلام فلا بد لنا ان نصصح نحن المسلمون هذا المفهوم الذي هو حق اريد به باطل . فلا احد ينكر على ان هناك من الفرق الاسلامية التي لساءت للاسلام والمسلمين وذلك بتبنيها افكار هدامة تفسد في الارض وتهلك الحرت والنسل بئسم الدين وبئسم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم . ولا احد ينكر ايضا انه من بين الفرق الاسلامية التي هي الاكثر ابتعادا عن العنف والطرف والغلو هي حركات التصوف المبنية على الكتاب والسنة التي تجعل من رحلة المؤمن نحو رضوان الله تعالى وعمارة الارض تمر عبر ثلاث مراحل او ثلاث مقامات وهي الاسلام والايمان والاحسان . فبينما انصرفت الشريعة الى تحديد معنى الاسلام وانصرف الفوحد الى تحديد معنى الايمان وانصرف التصوف الى تحديد معنى الاحسان . الاحسان في كل شئ يجعل من المسلم فردا صالحا لذاته معينا لغيره منهما نفسه بالتقصير لادائم لا بحكم معتقد أي شخص . سلاحه في مواجهة المخالف له الدعاء له بلخير والهداية . لذلك في ظل نصاعد للفشدد والعنف لاقام من تيارات الاسلام السياسي على اختلاف مسمياتها واهدافها , يبحث الكثيرون عن ملجأ بغيرهم العنف ويحدهم الى اسمس دينهم لتقوم الذي يدعوا الى المحبة والتسامح والذي فلم على الالفة وعدم الاكراه في اعتنق المعتقد وقد وجدوا تلك في التصوف . لذا نجد ان هذا التوجه اخذا بلتمدد والانتشار سواء في شمل افرقيا من مصر والجزائر والمغرب وصولا الى السنغال وموريتانيا والنيجر . كذلك العراق وبلاد الشام وتولة الامارات عورا الى لابلستان والهند وتول شرق اسيا . ان الصوفية اليوم أصبحت هي الحل وخلاصة في ظل هذه الاوضاع المتردية والعنف الذي تبنته جماعات اسلامية والمتزادة من قتل افراخ الخوارج . فلصوفي حريه الحقيقة مع النفس والهوى والشيطان وليس مع الخلق فهو لا يتيح في طرح معتقده او افكاره العنف اللفظي او للمادي فضلا عن حمل السلاح في مواجهة خصومه او للمخالفين له في لارأي والمعتقد , الاطعما في حلة لادفاع عن النفس او الاوطن والملة . فقد حفظ توريخنا الاسلامي بطولات للمجاهدين للصوفية لاذين سطوروا ملتحم في الذود عن حمي الوطن ولادين وضد المحتل الغاصب .

فبأسثناء مقومة المحتل الغاصب لم تحمل حركات التصوف السلاح ضد فصائل وطنية او مسلمة وهي ايضا لم تحمل السلاح بعد ملسمي بتورات لاربيع العربي سواء في ليبيا او تونس وبارغم من تعرض قهور الانبياء والاولياء للنبش والتفجير , لكنها اكتفت بلرد عليهم بالحنة والبيلا عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء وعلى المنابر , ومن خالل الجهود المكثفة في الزوايا والكتايب , وحافظت على سلمية سلوكها . فتصدي شوخ الصوفية وعلمائها اليوم كما في السابق لكل ناعى بئسم الدين بنهم بالكفر من بخالفه المذهب والمعتقد ولارأي . فكانوا بحق دعاة للسلم والسلام والاسلام . السنة للحق بحق وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة راجين بذلك بلوع رضا الله تعالى واعمار الارض بلصالح والمحبة والرحمة متبعين نهج نبي الرحمة الذي قل عنه رب العزة جل وعلى (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين) الانبياء 107

منحققين بقوله سبحانه

(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا) لافصح 29

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

البيان الختامي للمؤتمر

ماذا يريد منا أعداء الإسلام

خطة تفتيت المسلمين

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

أشكر لكم حضوركم وتفاعلكم مع المؤتمر الصوفي..

وأشكر الدولة الباكستانية لاستضافتها هذا المؤتمر على أرضها أرض
الإسلام

وأتمنى عليكم في ختامه أن نعلم حقيقة مهمة وهي أن أعداء الإسلام
يريدون تدمير الإسلام وتفتيته

وبريطانيا هي التي خططت قبل غيرها للعمل على تفتيت المسلمين،
وسخرت لذلك ثلاثة أسافين:

الإسفين الأول: *القاديانية:*

وهو إسفين غرسته بريطانيا في الهند وما حولها.

الإسفين الثاني *البابية والبهاية*: وقد غرسته بريطانيا في مصر وفي
جهات من جنوب شرقي آسيا.

الإسفين الثالث: *الوهابية:*

وإنما غرسته بريطانيا في الجزيرة العربية.

عودوا إلى المصادر لتتقوا على الاعتراف الصريح والصارخ بهذا الأمر.

ووصلت بريطانيا إلى كثير مما ابتغت :

***قضي على الخلافة الجامعة والطوق الشامخ،**

* ووضع السرطان الدائم في جسم العالم العربي والإسلامي متمثلاً في إسرائيل،

*ومزق العالم العربي والإسلامي بين هذه الأسافين الثلاثة التي حدثتكم عنها .

لكن الإسلام لم يُقْضَ عليه.

واليوم بعد أن انهار المعسكر الشرقي، وتصورت الدولة الغربية الأولى في العالم أنها غدت القطب الأوحده الذي يستطيع أن يتحكم بالعالم؛ كما يشاء، خُيِّلَ إليها أن الوقت أصبح مناسباً لتوجيه الضربة القاضية إلى الإسلام، والوثائق كثيرة الناطقة بهذا الأمر الذي أقوله لكم.

ولكن ما السبيل الأول إلى ذلك؟

ما الخطوة الأولى؟

الخطوة الأولى تلك التي رسمتها بريطانيا:

الخطوة الأولى أن تتلمذ هذه الدولة الكبرى التي تعد نفسها اليوم القطب الأوحده في العالم على بريطانيا، وأن تتلقى منها الدرس الأمثل لتفريق المسلمين ولتحويلهم إلى فئات لا مختلفة فقط؛ بل متصارعة أيضاً.

في ظل هذا الواقع يجري العمل صباح مساء، وبكل الوسائل، لا أقول للقضاء على الوحدة الإسلامية، وإنما أقول للقضاء على البقية الباقية من الوحدة الإسلامية. اليوم ينفخ نيران العمل على الإسلام للقضاء عليه

أذكر أن هنالك وثيقة صدرت من المجلس القومي الأمريكي عام ١٩٩١م ينص على ضرورة القضاء على الإسلام، ويضع الوسائل الكفيلة بذلك، *أولها*: تأليب المسلمين بعضهم على بعض.

الوسيلة الثانية: استثارة أسباب التناقص ولو كانت وهمية في العقائد والمبادئ الإسلامية .

والوسيلة الثالثة : تحويل العمالة العربية الإسلامية في الخليج إلى عمالة آسيوية.

هذا شيء مقروء وشيء معروف.

إن أريد أن أقول لنفسي ولكل مسلم حذار من السلاح الأول الفتاك الذي يستعمل اليوم كما استعمل بالأمس للقضاء على وحدة هذه الأمة الإسلامية، ليس القصد من هذه المؤتمرات استثارة أي فكر من الفرق الإسلامية 'فهذا' واحد من أخطر هذه الأسلحة اليوم.

ولابد أن نقول لأمة الإسلامية :

ليس المبتغى من وراء ذلك الانتصار لمذهب إسلامي ضد مذهب إسلامي، ليس المبتغى من وراء ذلك الانتصار للصوفية وأهل السنة على الوهابية أو غيرها، فلو تم ذلك لخسرت الدول الأوروبية، أو لخسرت أمريكا الهدف الذي تبتغيه، هم أيضاً مسلمون.

وليس الهدف من المؤتمر أن تنتصر الفئات الأخرى على الوهابية، لا، الهدف الأمريكي هو أن يقضي الإسلام نفسه على نفسه، الهدف أن يحرق الإسلام ذاته،

الهدف أن يتألب المسلمون بعضهم على بعض فيمحي الإسلام بواسطة المسلمين أنفسهم، هذا هو الهدف.

وهذا الأمر يجعلني أنبهكم إلى أن الطابور المسخر لتحقيق هذه التفرقة في العالم الإسلامي مكون مما يلي:

قلة قليلة جداً من المرتزقة والرؤوس العميلة المفكرة التي تتقاضى أموالاً لا تأكلها النيران هي التي تخطط، وهي التي ترسم.

ومن كثرة كاثرة من الرؤوس ذوي العقول الفجة، من الرؤوس ذوي العقول الجاهلة، سمعت بالدين ولم تدرك منه شيئاً، اهتمت عواطفها الإسلامية، ولم تفسّر أمام عاطفتها حقائق الدين بواسطة العلم أبداً، فجعلوا

من أنفسهم جنوداً لتلك القلة العميلة التي تعلم ماذا تصنع، ومن الذي تخدم.
هذا هو الطابور، ومن هذين العنصرين يتألف.

ولعلكم إن أصغيتم السمع جيداً تلاحظون أو تسمعون كيف أن هذه الموجة
عادت مرة أخرى إلى الظهور، عادت مرة أخرى إلى الاحتكاك، أنظر
فأجد منشورات إن عن طريق الإنترنت، أو الوسائل الأخرى، تنتشر،
ما مضمونها؟

هياج وهجوم من مسلمين على مسلمين، هياج من مسلمين ينتحلون
الوهابية التي غرستها بريطانيا في الجزيرة العربية، يتهجمون على
الآخرين، وينعتونهم بالكفر، ويخرجونهم من الملة، إلى آخر ذلك، أملاً في
أن يستثير هذا الهياج الآخرين أيضاً، فيحتاجوا ويقوموا، ومن ثم يقوم
الصراع، ثم يتحول الصراع إلى أكثر من ذلك بين المسلمين أنفسهم.
ومن ثم يتهيأ المناخ للخطوة الثانية، وللقضاء على البقية الباقية، من قوى
الإسلام والمسلمين.

فإذا اردنا أن نقضي على ما يخططه الغرب لأمتنا الإسلامية فليس لنا حل
إلا المنهج الصوفي باعتراف المنصفين من الغرب أنفسهم

إننا نعتقد يقيناً أن المنهاج الصوفي هو الطريق الأمثل للأمة الذي يجب أن
تسلكه لتخرج من كبوتها الراهنة إلى الصحو الإسلامية المنشودة، ولا
نقول هذا تعصبا، ولكن هذه حقيقة نطق بها أشد المنكرين عليهم.

ولكن لماذا كان المنهاج الصوفي هو الحل الأمثل؟؛

لأنه منهاج يعتمد على التربية الصوفية بما فيها من تصعيد وتسام وارتفاع
فوق الغرائز والشهوات والاعتصام بالمثل والإكبار لها، والفناء
والاستشهاد في سبيلها.

إنها تربية فوق ما تعرف الدنيا من تربية وتهذيب، لأنها تنفذ إلى الأعماق
وتعمل في الباطن والظاهر، وإنها تربية تشمل الوجدان والضمير والحس،
كما تشمل اليد واللسان والجوارح.

كذلك كان منهاج الصوفية هو الحل، لأنه يعتمد على الجهاد الشاق العنيف في سبيل الكمال في كل ميدان من ميادين الحياة، إنه جهاد ضد النفس والهوى والجشع والطمع، جهاد يمنح الصوفية عزيمة لا تقهر وإرادة لا تغلب وعزة وإباء وشجاعة نفسية لا أحسب أن شجاعة في الدنيا تطولها أو تسابقها،

وينبغي أن نقرر هنا أن المنهاج الصوفي هو الحل للمجتمع الإسلامي والمجتمعات الغربية كذلك، فإنه من المعلوم أن عددا من مفكري الغرب الذين أسلموا كان التصوف بابهم للدخول إلى الإسلام.

وقد شهد أبرز مفكري الغرب الذين أسلموا للتصوف بسلامة منهجه، ومن هؤلاء *الدكتور مراد هوفمان*، والذي أسلم عام ١٩٨٠م حيث أكد في كتابه الإسلام كبديل تلك الحقيقة الناصعة فقال:

"إن التصوف الإسلامي كانت له أيادٍ بيضاء في نشر التقوى بين طبقات الشعب نظرا لتعمق الصوفية في الإسلام القائم على التقوى إيماننا وتوكلا على الله لا الإسلام المستند إلى القوانين العقلية"،

وقال أيضا في كتابه: "يجب أن يُعترف بالفضل للطرق التي مكنت للإسلام أن يستمر بقاؤه تحت أقصى الظروف المعروفة كما في الاتحاد السوفياتي سابقا."

ثم يؤكد الدكتور مراد هوفمان أهمية الحل الصوفي في عالم اليوم فيقول :
« *إنه لمن سفه الرأي أن يظن بعض الناس اليوم أن التصوف في عصر العقلانية لا دور له، فالعكس هو الصحيح.* »

ثم يختم الدكتور مراد هوفمان كلامه بما يؤكد حتمية الحل الصوفي وأهميته في مجتمع الشرق والغرب على السواء فيقول :

"إن الإسلام يشهد موجة متحولة إلى شواطئ الصوفية، والخلفية الكامنة وراء هذا الاتجاه، تتمثل في عقلانية العلوم الغربية وأنظمة المجتمع

الغربي التي أنتجت شؤم الإستراتيجية النووية وتخريب الطبيعة وتخلف الشعوب الضعيفة."

أما الدكتورة " *أنا ماري شمل* " أستاذة التصوف، والأديبة الألمانية المسلمة، فترى أن التصوف أقرب إلى نفسية الغرب وأنه سيكون الباب لدخول الإسلام.

وأما المفكر الفرنسي المسلم روجي جارودي، فإنه قد أعلن في كتابه (*الإسلام دين المستقبل*) انبهاره بالتصوف، وأعلن تأييده لمحمد إقبال في تعقيبه على الديوان الشرقي حين قال:

"يشهد الديوان أن الغرب بعد أن قرف من روحانياته الضعيفة والباردة، أخذ يبحث على حرارة صوفية الشرق."

وأما *الرئيس البوسني علي عزت بيجوفيتش*، فقد أشار في كتابه (*الإسلام بين الشرق والغرب*) إلى الدور الصوفي قائلاً :

«إن كل مسلم ملتزم هو صوفي بمعنى من المعاني، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة الجميع."

وقال أيضا في الكتاب نفسه: «لقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء صائما متنسكا متصوفا ثم اكتمل الإسلام وتبلور في المدينة المنورة، ففي المدينة تم الامتزاج بين العالم الجواني وعالم الواقع، وبين التنسك والعقل."

ومما سبق نخلص إلى أن الصوفية وحدهم هم المنوط بهم العمل على إعادة المجد الذي فقده المسلمون، والسعي لإيجاد صحوة إسلامية حقيقية، في هذا الوقت الحرج الذي يبحث فيه العالم عن هوية،

أخذ الأفراد والجماعات والدول يراجعون أنفسهم من جديد في تحرير موقفهم السابق على هذا الزلزال أو تعديله بما يوافق الموقف الحالي، ولقد رأينا كيف برزت الحركات الدينية من إسلامية ومسيحية ويهودية وبوذية وربما غيرها أيضا محاولة في عنف أن تحتل مركز الصدارة في النشاط

السياسي والاجتماعي في هذا العالم الذي أخذ يغير جلده تحت ضغط السياسة ذات التحولات الآخذة في الإسراع.

وكذلك وجدنا توجهات قومية وعرقية مدمرة تجول وتصول في كثير من أقطار العالم في شتى القارات في جهد غريب شديد لتحول العالم إلى قبائل وعشائر قرى صغيرة متناثرة في العالم الكبير.

وزاد الطين بلة توجه من يسمون من المتحضرين إلى الإباحية التي تسرع إلى تفتيت الأسرة وتحويل الجماعات البشرية إلى أفراد أنانيين لا يشغلهم إلا الشبق والأنانية والفساد، وهذا يعني أن الفساد أخذ يدب في الأرض ويهددها بالخراب والدمار، خصوصا وأن فيها من الأسلحة ما يمكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة في أقل من ثانية واحدة.

وكل هذا يعني أن العالم اليوم تهب فيه عواصف هوجاء من التوجهات العنيفة المتناقضة التي يحاول كل منها أن يفرض نفسه على غيره بوصفه الأفضل والأفضل، والقدرة على السيطرة والاستئناس بالموارد الطبيعية التي أخذت تنضب بتضخم هذا العالم لاستغلالها في إشباع حاجات أتباعها وإذلال غيرهم من بني البشر.

في هذا الجو العاصف يحتاج العالم أشد الحاجة إلى عامل آخر ملطف لهذا العنف، قادر على التقريب بين هذه الأهواء المتضاربة المدمرة، وتحقيق نوع من التوازن بينها، يمكن معه أن يحمل البشر على إعادة التفكير في التدمير وإبعاد هاجس العدوان والسيطرة والحقن عن نفوسهم التي توجهت هذه الوجهة الشريرة، هذا العامل عندنا هو *التصوف* الذي طالما خافته المجتمعات البشرية وحصرته في زاوية صغيرة ضيقة تحد من نشاطه وتقصره على العامة السذج من الناس، في حين أن فيه من الطاقات القوية ما يستطيع معها القيام بدور أكبر بكثير مما انحصر فيه وألجئ إليه، ولنا في هذا الأمر احتجاجات نعدد بعضها فيما يلي:

فأولا، تميز التصوف الإسلامي من أول نشأته بالتسامح الديني الشديد، ومن هذه النماذج الجميلة ما ذكر عن *الحارث بن أسد المحاسبي* المتوفى

سنة ٢٤٣هـ/٨٥٧م من أنه في أول شبابه استعرض الفرق الإسلامية كلها لاختيار واحدة ينتمي إليها، فأل به الأمر إلى رفضها كلها بحجة ما بينها من الاختلاف والسب والاتهام الذي ربما يبلغ حد التكفير، ومن هذا اختار أن يسلك طريق الاجتهاد واختيار العقيدة عن طريقه، مع مراقبة النفس ومحاسبتها، فكان ما كان، وخرج على الناس بأول كتاب في التحليل النفسي في العالم كله كتابه: " *الرعاية لحقوق الله.* "

فالتصوف يتوسط العقائد ويجمعها في طريق واحد، يجمع مشتركاتها ويحل مشكلات مختلفاتها في جو من الثقة وحسن النية مع الجميع، ليحقق الطمأنينة والاستقرار في نفوس الأمة الإسلامية التي تعصف الحيرة بشبابها وأطفالها اليوم.

ويقوي هذا كله، أن التصوف لم يحارب مذهباً أو فقهاً بل اشترط على المنتسبين إليه أن يفعلوا ذلك، وهم فقهاء مفتون في مذهبهم الذي ارتضوه لأنفسهم قبل أن يخطوا هذه الخطوة، وهكذا وجدنا في المجتمعات الصوفية شافعية كالجنيد البغدادي، ومالكية كأبي بكر الشبلي، وكل هؤلاء كانوا يمارسون نشاطهم الروحي مجتمعين بغير أن يقعوا في حباله الاختلاف والخصومة، هذا مع نص مصنفي الصوفية أنفسهم على أن من تقاليد مجتمعهم إيجاد المعاذير للمخطئين من المنتسبين إليهم.

ثانياً، يساعد على قيام التصوف بهذا الدور التوفيقى أن فكرة الحب متأصلة في كيانهم الروحي والثقافي، ويبدأ هذا التوجه بإنكار الذات بوصفه واجبا من واجبات الصوفية حتى يرتفع إلى الحب الإلهي، الذي يعم جميع أنواع الحب، ويضيء سائر الموجودات، ويربطها برباط يجمعها ويوحدها ويحملها على أن تسير وفق فطرة الله التي فطر الناس عليها وقد فاض هذا الحب في قلوب الصوفية.

بهذا التوجه الجميل يسوغ للصوفية أن يقوموا بدورهم العظيم دون أن يخشوا لومة لائم، ويستطيعون به أن يجمعوا الناس حولهم ليشرعوا في تعليمهم الحب وتربيتهم على التصوف بمقتضاه.

*ثالثاً، يساعد على القيام بهذا الدور أن الصوفي نفسه يتلقى ويمارس من الآداب ما يمكنه من القيام به خير قيام، إذ لابد لكل صوفي أن يصفى نفسه من نواقصها ويستكملها ليكون جديراً بحمل هذا الاسم المهم في عالم الإنسان والإنسانية،

فمن المعلوم أنه ينبغي عليه أن يتطبع تطبعاً تاماً وتحت إشراف شيخه بصفات تسمى المقامات أي المراحل التربوية وهذا هو الهدف من اجتماعنا اليوم

جنناً جميعاً لنقرر أهمية التصوف كدور فعال في انقاذ الأمة مما فيها من دمار وعذاب..

ثم لنقرر ونؤكد ان الصوفية هم شريحة من أهل السنة والجماعة وقد اتفق جميع الحاضرين في هذا المؤتمر على مايلي :

١- الصوفية ليست مذهباً اعتقادياً بل هو مذهب ذوقي ومشرب صاف من الفرقتين الاعتقاديتين الأشاعرة والماتريدية المكونتين الرئيسيتين لمذهب أهل السنة والجماعة..

وماعداهما فرق إسلامية ضلت السبيل وخالفوا المنقول عما عليه سلف الأمة الإسلامية من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين..

٢- إن كل من يتهم الأشاعرة والماتريدية بالكفر فقد خرج عن تعاليم الإسلام الحق وباء بكلمته وخرج من أهل السنة والجماعة.

٣- يتوجه أعضاء المؤتمر لكل من ضلته الفرق التكفيرية أن يعود إلى رشده ويتخلى عن هؤلاء الضالين المضللين تحت زيف شعار (الكتاب والسنة) ونقول له ما قال سيدنا علي رضي الله عنه : كلمة حق أريد بها باطل..

٤- نؤكد على صحة مقررات مؤتمر الشيشان الأخير المنعقد في / / 2016 ونتبنى جميع ما جاء في بيانه الختامي..

بحث الداعية الدكتور رياض بازو نائب رئيس الاتحاد العالمي للتصوف (بيروت - لبنان)

"دور التصوف في محاربة التطرف"

روي عن عائشة رضي الله عنها: "إنَّ الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه" رواه مسلم

أثرت ظاهرة التطرف على وحدة الأمة وكيانها والتنمية الاقتصادية فيها. والإسلام دين الرحمة والتسامح والوسطية، وقد تميزت هذه الأمة عن غيرها من الأمم بكونها أمة الوسطية، كما قال عز وجل: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) أي خياراً عدولاً قد بلغت الذرى في السمو والشرف. والدلالة الاصطلاحية لمذلول الوسطية تعني التوازن والاعتدال والسمو والرفعة بين طرفي الغلو والتقصير، فالوسطية منزلة بين طرفين كلاهما مذموم. وتميز ديننا بالسماحة واليسر وهذا ما جسده منهج التصوف إلا أنَّ أقواماً خالفوا مقصد الشارع الحكيم وخرجوا عن سمة أمة الوسط والاعتدال وتكبوا الطريق السوي وانحرفوا عن المنهج الصحيح ونزعو إلى الغلو والتشدد.

هذه الظاهرة المؤلمة قد أعطت فرصة لأعداء الإسلام لشن حملة ظالمة من الافتراءات والمزاعم التي أرادت أن تلصق بالإسلام تهم التعصب والإرهاب وعدم التسامح وغير ذلك من الدعاوى التي لا أصل لها في الإسلام ولا سند لها في العلم ولا من الواقع التاريخي. فكان هؤلاء بقصد منهم أو عن غير قصد عوناً لأعداء هذه الأمة على تحقيق مرادهم في النيل من الإسلام وأهله.

تعريف التطرف الديني

التطرف هو مجاوزة العدو الغلو في الدين، وهو التصلب فيه والتشدد حتى مجاوزة الحد فهو مجاوزة الاعتدال في الأمر. وأطلق العلماء قديماً كلمة التطرف الديني على القائل أو القول أو الفعل المخالف للشرع، فهو فهم النصوص الشرعية فهماً بعيداً عن مقصود الشارع وروح الإسلام فالتطرف في الدين هو الفهم الذي يؤدي إلى إحدى النتيجتين المكروهتين، وهما الإفراط أو التفريط. والمتطرف في الدين هو المتجاوز حدوده والجافي عن أحكامه وهديه، فكل مغال في دينه متطرف فيه مجاف لوسطيته ويسره.

تعريف الغلو

والكلمة الأخرى ذات الصلة بالتطرف هي الغلو. ولقد بين العلماء الغلو في الدين: ومن ذلك ما قاله النووي: "الغلو هو الزيادة على ما يطلب شرعاً" وقال ابن حجر: "هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد"، لذا ليكن القول: إن الغلو تجاوز ما أمر الله تعالى من جهة التشديد.

حكم التطرف والغلو في الإسلام

لقد ذمّت الشريعة التطرف والغلو في الدين. فقال الله تعالى: (قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق) (المائدة: ٧٧). يقول ابن كثير رحمه الله "ينهي تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها" (تفسير ابن كثير ٥٨٩/١). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلك المتطعون" قالها ثلاثاً (شرح النووي على صحيح مسلم ٢٢٠/١٦): قال النووي: أي المتعمقون - الغالون، المتجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم (اعلام الموقعين، ٤/١٥٠). وقال ابن مسعود: "إياكم والبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالدين العتيق" (اعانة الطالبين ١٣١/١).

قال ابن حجر: "وفيه التحذير من الغلو في الديانة والتتبع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع، وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة" (فتح الباري ٣٠١/١٢).

وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: "إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" (رواه الإمام أحمد ٢١٥/١، ٢٤٧).

وقال ابن القيم رحمه الله: "ما أمره الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. فكما أنّ الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد" (مدارج السالكين ٤٩٦/٢).

ففي هذه النصوص من النهي الصريح عن الغلو واتباع سبيل أهله ما يكفي المسلم في الابتعاد عنه والتحذير من أهله.

أسباب ومظاهر التطرف الديني والفكري

من أهم أسباب التطرف الديني هو سوء الفهم عن الدين والتعصب للرأي وعدم الاعتراف بالرأي الآخر وخاصة في الأمور الاجتهادية، فبسبب سوء الفهم والتعصب للرأي يجعل المتطرف الأمور الاجتهادية أموراً مقطوعة ليس فيها إلا قولاً واحداً وهو قوله ورأيه.

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي: "إنّ أولى دلائل التطرف هي التعصب للرأي تعصباً لا يعترف معه للآخرين بوجود، وجمود الشخص على فهمه جموداً لا يسمح له برؤية واضحة لمصالح الخلق... والعجيب أنّ من هؤلاء من يجيز لنفسه أن يجتهد في أغمض القضايا ويفتي فيها بما يلوح له من رأي، وافق فيه أو خالف، ولكنه لا يجيز لعلماء العصر المتخصصين، منفردين أو مجتمعين أن يجتهدوا في رأي يخالف ما ذهب إليه".

إن التعصّب مرض خطير نهى عنه الإسلام نهياً شديداً، ويظهر في أشكال وصور عديدة كلها تتعارض مع المنهج الصوفي المستمدّ من المنهج النبوي، ونذكر هنا أهم هذه المظاهر في بعض المجتمعات المسلمة:

أولاً: الفكر التكفيري

من أخطر آثار الغلو والتطرف انتشار الفكر التكفيري في المجتمعات المسلمة، حيث إنّ أصحاب هذا الفكر يسرفون في تضليل الناس وتكفيرهم ويستبيحون دمائهم وأموالهم. ومن الواضح أنّ هذه الفتاوى تمثل تطرفاً واضحاً في الفكر والمنهج تتناقضها نصوص الشرع الصريحة ومنهج أهل السنة والجماعة.

ومما يجدر التنويه به أنّ التكفير مبدأ يرفضه الدين ويحذر منه، وبكفي أنّ لدينا عدداً من النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة في التحذير عن التكفير ومنها على سبيل المثال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما". وعن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله".

ثانياً: التعامل مع غير المسلمين

الإسلام لا يمانع من برّ غير المسلمين ما داموا مسالمين فقال تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين".

ثالثاً: سوء الفهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إنّ عدم فهم حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدّى إلى إشكالات كبيرة في ساحة العمل الإسلامي، حيث إنّ فئة من الذين يسعون إلى تغيير المنكرات في المجتمع عمدوا إلى استخدام القوة في تغيير المنكر، فقاموا باستخدام العنف من قبيل التدمير والإحراق للمباني وقتل الأفراد واختطافهم، وظنت هذه الفئة أنّ

العمل، وحتى أنّ بعض السذج من أبناء المسلمين وقعوا ضحية لهذه الفرية على الدين ونسبوا غياب المرأة عن ميادين العمل الكثيرة إلى الدين حيث قد حُرمت باسم التدين أو التقاليد كثيراً من الحقوق التي قد أعطاه الله عز وجل إِيَّها، وهذا قد جعل الكثير من المسلمات تدبر عن الدين وتتخبط في الحركات المناهضة للدين ظناً منهن أن الدين لم يعط لهن حقوقهن، وأن الدين يمنعهن من العمل والعطاء للمجتمع، وظناً منهن أن الدين يخالف تنمية قدراتهن وطاقاتهن، ولكن الحقيقة عكس ذلك إذا رجعنا للعصور الإسلامية الزاهرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا مشاركة المرأة الفاعلة في قضايا المجتمع ووعي المرأة وكفاءتها في التعامل مع قضايا الإصلاح والبناء، وحرمان المرأة عن التفاعل مع قضايا المجتمع وإبعادها وإبعادها عن المشاركة العملية في قضايا البناء والإصلاح للمجتمع إن هي إلا رواسب عصور التخلف والجمود والتقليد، ولا بد من تجاوزها.

ولذلك فإن تفعيل دور المرأة في العمل المجتمعي بجوار عدم غيابها عن عملها ووظيفتها التربوية في البيت يعتبر من الضرورات الاستراتيجية للدعوة الإسلامية في العصر الحاضر حتى تقدم رداً عملياً على تلك الشبه والمزاعم الكاذبة التي نسبت للدين. وإن العمل المطلوب للنهوض والرقى مسؤولية الرجال والنساء على السواء مع مراعاة الفوارق بين الرجال والنساء في طبيعة الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها ومع مراعاة الأهلية الوظيفية لكل منهما، فقد تكون المرأة أكثر أهلية لوظيفة معينة من الرجل في ذلك المجال.

التطرف الفكري وأثره على التنمية

إن تفاقم أعمال العنف في المجتمع المسلم قد ترك البصمات السالبة على وحدة المجتمع وتنميته ونبين ذلك في النقاط التالية:

١. الإزدياد في الإنفاق العسكري والأمني بسبب تردي الأوضاع الامنية، وهذا الأمر قد أثر في الاهتمام برعاية القطاعات الأخرى في المجتمع.

٢. ارتفاع التضخم: إن واقع الأوضاع الأمنية أثر على الميزان الاقتصادي

٣. تعرّض المصالح العامة للهجمات وتأثيرها سلباً على تنمية البلد: تدمير المباني والمصانع والمدارس... وهذا ما ترك آثاره على التنمية، حيث إن ميزانية الدولة سوف يتم امتصاصها في إعادة الإعمار، بدل التفكير في إمداد الخدمات لمجالات الحياة المختلفة.

٤. تأثيره على التبادل التجاري وحركة المال حيث كثير من أصحاب المال ينقلون استثماراتهم للدول أكثر أمناً.

٥. تعطل مشاريع التنمية باستنزاف الثروات، وتعطل الانتاج، وتأخر التنمية.

إن الغلو والتطرف لخطر عظيم على كيان الأمة الإسلامية. فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم آثارها بكلمة جامعة بليغة بقوله: "فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين"، فهو هلاك في كل شيء على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات.. إنه هلاك للأنفس والممتلكات والبلاد والعباد. لذا يجب معالجة التطرف والغلو بأساليب مختلفة، وفيما يلي نذكر بعض هذه الأساليب:

- محاربة الجهل وزيادة التفقه في الدين ونشر العلم الصحيح بين أفراد المجتمع.
- إحياء الفكر الصوفي الوسطي الذي يقوم على الارتقاء بالنفس البشرية بما يحقق سلامة المجتمع من أية آفة فكرية كالتطرف.

- تحديث مناهج التعليم في العالم الإسلامي بشكل يتم فيه نبذ التطرف بشكل علمي فيجب أن تتناول قضايا ومسائل مثل سماحة الإسلام ويسره ووسطيته وحقوق المسلمين وحرمة دماء المسلمين. لأن أصل مشكلة التطرف والإرهاب تكمن في

انخفضت مساهمة توى الثقافة والتعليم والوعي
وليس الفقر.

بحث الداعية الدكتور رياض بازو نائب رئيس الاتحاد العالمي للتصوف (لبنان)

"التصوّف وأثره في الدعوة إلى الله"

أثر الطرق الصوفية في انتشار الاسلام

انتشر الإسلام وسطع نوره في معظم أنحاء الدنيا بطرق ثلاث:

١- عقب الفتوحات الإسلامية، وذلك نتيجة جهود الصحابة والتابعين والذين كان لأخلاقهم الإسلامية وسلوكهم الحميد الأثر الكبير في إقناع الآخرين بحقيقة هذا الدين.

٢- التجار والمهاجرون المسلمون الذين استقروا في بلدان كثيرة والذين استطاعوا أن يعرفوا شعوب الأرض بمحتوى الدعوى الإسلامية.

٣- الجهود الكبيرة التي كان يقوم بها متبّعو الطرق الصوفية التي انتشرت في كل من آسيا وإفريقيا، والتي كان لها دور بارز في تأسيس الكثير من المراكز الدينية، والتي أسهمت بدور فعّال في جذب الكثيرين إلى الإسلام، ولا سيّما من خلال الأخلاق الإسلامية والتسامح والرفق، والمُثل الطيبة في المعاملة التي عرفوا بها .

فأئمة الصوفية كالقطب عبد القادر الجيلاني، وأبي الحسن الشاذلي، وابن عطاء الله السكندري، كانوا على أخلاق إسلامية طيبة، وكانوا على سماحة تدني البعيد، وثبّت القريب. وبهذه الأخلاق التي سرت إلى بعض مريديهم وأتباعهم كانوا يجذبون إلى الإسلام طوائف من غير المسلمين الذين يختلطون بهم. فالمعاملة

الحسنة تجذب النفوس، وتسري بها العقيدة الفاضلة الى القلوب كما يسري الماء العذب.

فلقد انتشر الإسلام في القوقاز عن طريق دعاة مسلمين، ثم ساعد ظهور الطريقة النقشبندية هناك في إذكاء روح الدعوة إلى الإسلام واستمرار انتشاره. وتحدثنا الروايات التاريخية أنه كان للسلوك الحميد لبعض التجار المسلمين وتصرفاتهم الإسلامية الأثر الكبير في إقناع الكثيرين من الصينيين باعتناق الإسلام خلال رحلاتهم التجارية في الصين. وكذلك كان انتشار الإسلام في ماليزيا وأندونيسيا وغيرها من بلاد شرق آسيا نتيجة لجهود المخلصين من التجار وأتباع الطرق الصوفية.

والأمر نفسه أيضاً بالنسبة لانتشار الإسلام في أوروبا وأمريكا: فقد ذكر كثير من المفكرين الذين أسلموا حديثاً كجارودي الفرنسي وهوفمان الألماني وغيرهم أن الذي جذبهم إلى الإسلام الروح التي وجدوها في الصوفية وافتقدوها في الحضارة الأوروبية المادية. وحقيقة تاريخية لا يختلف فيها اثنان أيضاً هي أثر الطرق الصوفية في نشر الإسلام في القارة الإفريقية وفي الهند.. فالإسلام لم ينتشر هناك بواسطة الحروب بل انتشر بفضل الصوفية والطرق الكبرى التي لم يقتصر دورها على التبشير الإسلامي بل كانت تقيم المناظرات بينها وبين الأقليات غير المسلمة مما أدى إلى إسلام كثير منهم .

وقد ورد على لسان أحد الأئمة: "إن مشايخ الطرق الصوفية في كل الأقاليم الإسلامية لو اتجهوا إلى ما اتجه إليه أسلافهم في الماضي، ونظموا الدعوة إلى الإسلام في مجتمعاتهم، لكانوا قوة في الدعوة إلى الإسلام منتجة مثمرة ."

أثر الطرق الصوفية في الارشاد

تناول كثير من الباحثين الذين كتبوا عن التصوف معنى كلمة صوفية ومدلولها:

فقد قال بشر بن الحارث: "الصوفي من صفا قلبه لله"، وقال بعضهم: "إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارها". وقال بعضهم: التصوف هو: "التخلي عن كل دني والتخلي بكل سني".

وهذا هو فحوى كلمة (التقوى) الواردة في نصوص الشرع في أرقى مراتبها الحسية والمعنوية. فالتقوى: عقيدة وخلق سوي، وهي سُلَّم إلى أعلى مراتب القرب والوصول، إذ هي معاملة الله بحسن العباد، ومعاملة العباد بحسن الخُلُق.. وروح التقوى كما هو معلوم، هو (التركي). قال تعالى: {قد أفلح من زكاها} [الشمس/٩]. وقال جل شأنه: {قد أفلح من تزكى} (الأعلى/١٤)، وهذا الاعتبار هو ما نزل به الوحي على كل الأنبياء والرسل، وعليه تدور حقوق الإنسانية الرفيعة في الإسلام.

وهناك عبارة قالها الشيخ عبد القادر الجيلاني: "من صحت تبعيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحلته من شمائله وأخلاقه". فالتصوف دعا إلى التخلي بالخلق وإلى المواظبة على الذكر والتفكير، والزهد في الفاني، حرصا على بناء الإنسان، وربطه بمولاه في كل فكر وقول وعمل ونية، وفي كل موقع من مواقع الإنسانية في الحياة العامة.

وبهذا يكون التصوف مما نزل به القرآن الكريم (التركي)، وحثت عليه السنة المشرفة (الإحسان). والتركي في القرآن والإحسان في الحديث هو: مقام الربانية الإسلامية، يقول تعالى: {كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون} (آل عمران/٧٨). فأصل التصوف مقام "الإحسان" الذي فسّره رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك»؛ لأن

معاني صدق التوجه لهذا الأصل رابعة، فكان الحض عليها حضا على عينه، كما دار الفقه على مقام الإيمان.

وقال الإمام الجنيد عن التصوف: "هو تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسانية ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال ما هو أولى على الأبدية والنصح لجميع الأمة والوفاء لله على الحقيقة وإتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة"، من هنا فصفاء القلب وإزالة ما به من أدران وأوساخ وكدر، والإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى ومحاسبة النفس وتخويفها من الوقوع في المهلكات والسير بها في طريق الله سبحانه وتعالى حتى تكون النفس لوامة فملهمة فمطمئنة فراضية فمراضية فكاملة هو جوهر المنهج الصوفي الذي يرقى بالإنسان ليصل به الى انسان بشري الخلقة ملائكي الصفات.

ومنهج الصوفية في التربية والسلوك يختلف من طائفة إلى أخرى وإن كانوا يلتقون جميعا في ما يهدفون إليه ويسعون إليه وهو تربية النفس فالغاية واحدة إلا أن الوسائل والسبل تختلف وكل منهما في النهاية يصل إلى الغاية المطلوبة.

وقال أحد رواد الإصلاح الديني في العصر الحديث: "لم يوجد أمة من الأمم من يضاهي الصوفية في علم الأخلاق وتربية النفوس وأنه بضعف هذه الطبقة فقدنا الدين".

والحقيقة التي لا ينبغي أن تعزب عن البال، هي أن أئمة المذاهب الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإن غلب عليهم الاشتغال بالأمور الشرعية وما يتعلق بها من أحكام؛ فإنهم كانوا أيضا، كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله في «الإحياء»: "من العلماء بالله، مراقبين قلوبهم، مشغولين بمعارف ربهم عما سواهم من الخلق". فهذا الإمام أحمد، يقول فيه الإمام أبو زرعة الرازي: "ما رأيت عيني مثل الإمام أحمد في العلم والزهد والفقه".

كما واهتمت الطرق الصوفية أيضاً اهتماماً كبيراً بتعليم القرآن الكريم عن طريق الإرشاد والتعليم للمريد فأول السلم في الطرق حفظ القرآن الكريم أو جزء منه. كما يشترط في المريد أن يكون له ورد يومي لتلاوة القرآن الكريم مع مجموعة أخرى من الأذكار والأوراد.

وثمة أمر آخر نجده عندهم هو التركيز على أسلوب الرسائل العلمية في القرآن الكريم. كما وقد ألفوا كتباً كثيرة في علوم القرآن الكريم.

وخلاصة القول.. إن الطرق الصوفية بأسلوبها القوي في التربية والسلوك قد لعبت دوراً كبيراً وبارزاً في تربية الناس، تربية إسلامية حقة وأدى أسلوب أصحابها الحكيم الذين لا يبتغون إلا وجه الله سبحانه إلى جذب القلوب إلى الإسلام.

والتصوف الإسلامي الذي يهدف إلى التسامي بالبشرية إلى مستوى الإنسانية الرفيعة، لاشك في أنه وحي من الوحي، بل هو الدين كل الدين؛ لأنه بهذا الوصف يسعى لعلاج أمراض النفوس، وما من إنسان على وجه البسيطة إلا وهو مبتلى بجانب قليل أو كثير من مرض النفس، أو الخلق أو السلوك. وإنما بعث الله تعالى الأنبياء والرسل والصالحين كلهم لعلاج الإنسان من هذه الأمراض النفسية والخلقية والسلوكية.

ولما كان التصوف قد تخصص في هذا الجانب، كان طلبه فرضاً شرعياً وعقلياً وإنسانياً واجتماعياً، حتى يوجد الإنسان السوي الذي به تتسامى الحياة، وتتحقق خلافة الله على أرضه، وينتشر الحب والسماحة بين الناس، وتأخذ المدنية والعمران روحهما الإيماني المحقق لمراد الله.

مقدمة

أثر الشيخ بالمريد

قال سيدي الشيخ أبو مدين رضى الله عنه :

الشيخ : من شهدت له ذاتك بالتقديم ، وسرك بالتعظيم .

الشيخ : من هذبك بأخلاقه و أدبك بإطراقه ، وأنار باطنك بإشراقه .

الشيخ : من جمعك في حضوره و حفظك في مغيبه .

وقال أيضا (في لطائف المنن) :

ليس شيخك من أخذت عنه ، وليس شيخك من واجهتك عبارته ، إنما شيخك الذى سرت فيك إشارته .

وليس شيخك من دعاك الى الباب ، إنما شيخك من رفع بينك وبينه الحجاب .

وليس شيخك من واجهك مقاله ، إنما شيخك من نهض بك حاله .

شيخك هو : الذى أخرجك من سجن الهوى ، ودخل بك على المولى .

شيخك هو : الذى مازال يجلو مرآة قلبك ، حتى تجلت فيه أنوار ربك ، نهض بك إلى الله ، فنهضت إليه ، وسار بك حتى وصلت إليه ، ولا زال محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه ، فزج بك في نور الحضرة ، وقال : ها أنت وربك .

هنالك محل الولاية من الله ، ومواطن الإمداد من الله ، وبساط التلقي من الله.

« من كتاب الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد

فهذه الوريقات اشتملت على مقدمة ومسألتين اثنتين:-

المسألة الاولى: حكم زيارة قبور المسلمين عامة وزيارة قبور الأنبياء والصالحين خاصة وألحقت فيها مسألة زيارة النساء للقبور

المسألة الثانية: حكم شد الرحال لزيارة قبر معين ومنه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

مقدمة

الموت مرحلة من مراحل السفر الانساني الكادح الى الله، فالميت حي حياة برزخية، وللميت علاقة أكيدة بالحي بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث رد الميت السلام على الزائر ومعرفته، ويقول تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، فهناك علاقة مؤصلة بين الحي والميت والا كان الدعاء والسلام على الميت موجها الى الأحجار، والا فما معنى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم الى البقيع والسلام عليهم وتكليمهم والدعاء لهم، فالصوفية لا ييأسون من الموتى كما يئس الكفار من أصحاب القبور.

فالقبر ليس بسلة المهملات بل محل الرحمات، فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه وقال أتعرف به قبر أخي، وهذا تشريف وتعزيز أمر القبور.

حكم زيارة القبور عامة وزيارة قبور الأنبياء والصالحين خاصة

فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور في صدر الإسلام حين تكاثر الناس بموتاهم، وكانوا يعدونهم فيفخرون بهم، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالزيارة بعد ذلك الا أننا سنكتفي بذكر حديث واحد صحيح صريح مع زياداته المروية

- فقد روى الإمام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُنْتَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُواها".
- وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث أنس، وزاد: " فَإِنَّهَا تَذَكُرُ الْآخِرَةَ"،
- وأخرجه الحاكم من حديثه وزاد فيه: " وترق القلب وتدمع العين، فلا تقولوا هجرا". أي كلاماً فاحشاً،
- وأخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود، وزاد: " فَإِنَّهَا تَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا".

وهذا الحديث يتميز حيث أنه جمع الناسخ وهو قوله "فرورواها" والمنسوخ وهو قوله "كنت نهيتكم" ، ثم اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي فيها بين من قال بالوجوب كابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، او الندب وهم الجمهور، وشذ من قال بالكراهة كما جاء ذلك عن الشعبي وغيره الا أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال كأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم.

فالخلاصة أن الزيارة مشروعة ولا يلتفت الى قول من قال بالكراهة مع أن الكراهة تتضمن الجواز.

لكن يحتاج في هذا السياق الى التطرق في مسألة مهمة ذات صلة بالكلام السابق بل والعالم المعاصر التي تنادي بحقوق المرأة وهي هل مشروعية زيارة القبور قاصرة على الرجال دون النساء؟

فظاهر الاحاديث أن الزيارة تشرع للرجال والنساء معا ولم تستثن النساء بل هناك ما تثبت مشروعيتهما للنساء خاصة ، كما أن نصوص المذاهب الأربعة في معتمدتهم تدور بين الندب والجواز والكراهة

اليك بعض الاحاديث :-

• **حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:** "مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى"^{٢٧} فأقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها القبر والوقوف عليه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال ابن حجر: "وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة"^{٢٨} وإنما أنكر عليها البكاء الشديد أو رفع الصوت به مما قد نهى عن مثله.

• **وروي عن ابن أبي مليكة، أنه قال لعائشة: يا أم المؤمنين، من أين أقبِلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن، فقلت لها: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، قد نهى، ثم أمر بزيارتها { ووجه الاستدلال أن عائشة رضي الله عنهما وهي امرأة زارت قبر أخيها بل وصحت فهم ابن أبي مليكة**

• **ولقول عائشة قلت كيف أقول يا رسول الله تعني إذا زرت القبور قال فولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لأحقون { رواه مسلم، وجه الاستدلال أن عائشة رضي الله عنهما وهي امرأة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ما تقوله في الزيارة وعلمتها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لها أن الزيارة للرجال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر عند الأصوليين**

وأما خبر { لعن الله زوارات القبور { فمحمول على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والنبكاء والنوح على ما جرت به عادتتهن [قال ابن عبد البر^{٢٩} يمكن أن يكون هذا الحديث قبل الاباحة بزيارتها أو أن الأحاديث الدالة على تحريم الزيارة محمولة على زيارتهن المقترنة بمحرم كالنوح وغيره

واليك بيان علماء المذاهب الأربعة

- قال السادة الاحناف قال العلامة ابن عابدين الحنفي: (مطلب في زيارة القبور قوله: (وبزيارة القبور) أي لا بأس بها، بل تندب كما في البحر عن المجتبى (ولو للنساء) وقيل تحرم عليهن^{٣٠}.
- وقال السادة المالكية قال سيدي عبد الرحمن الثعالبي في كتابه المسمى بالعلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة: (وبزيارة القبور للرجال متفق عليه وأما النساء فيباح للقواعد ويحرم على الشواب اللواتي يخشى عليهن من الفتنة وذكر أحاديث تقضي الحث على زيارة القبور))^{٣١}
- وقال السادة الشافعية وتكره للنساء (لقلّة صبرهن وكثرة جزعهن^{٣٢})
- وقال السادة الحنابلة فقد جاء عنهم فأما زيارة القبور للنساء ففيها روايتان (إحادهما) الكراهة والرواية الثانية) لا يكره^{٣٣}

أخيرا هو أننا اذا لاحظنا العلة التي بها شرعت الزيارة نراها تصلح للنساء أكثر من صلاحها للرجال وهي التذكير بالآخرة والزهد عن الدنيا.

^{٢٧} البخاري ١٢٨٣، مسلم ٩٢٦٦

^{٢٨} فتح الباري ١٤٨/٣

^{٢٩} الموسوعة البوسنية ص ٣٢١ نقلا من التحفة الاحوذى

^{٣٠} في رد المختار على الدر المختار

^{٣١} مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٤٥٠/٥

^{٣٢} وينظر حاشيتا قليوبي وعميرة ٦/٥، مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج ٣٥٥/٤

^{٣٣} ينظر الشرح الكبير على المغني لابن قدامة ٤٢٦/٢ - ٤٢٧

حكم شد الرحال لزيارة قبر معين ومنه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

لم يثبت نص صحيح وصريح يمنع شد الرحال لزيارة قبر معين، بل الثابت هو الزيارة مطلقاً من غير قيد قرب المسافة وبعدها، والأغرب من هذا هو الإقرار باستحباب زيارة القبور بصفة عامة وهي الغاية ثم تحريم وسيلتها وهي شد الرحال إليها، فشدد الرحال بذاته وسيلة للوصول إلى الغاية وهي الزيارة، فكيف يعقل أن تستحب الغاية وتحرم الوسيلة، والثابت أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد.

ومن ما استوقفني عجباً أن رأيت فتاوى النابتة تجيز الخروج إلى أحد لزيارة قبور الشهداء ولم يعتبروا ذلك شدا للرحال (الا أنهم الان يبنون مسجدا قرب مقبرة شهداء أحد وأظن في المستقبل سيفتقون للناس بأن يقصدوا المسجد للصلاة وتكون زيارة الشهداء تبعاً لها كما هو حال فتاويهم في زيارة قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم)

وفيما يلي ننقل بعض النصوص الشرعية ونصوص المذاهب الأربعة الدالة على جواز شد الرحال لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وقبور الصالحين :-

- ففي القرآن الكريم قوله تعالى : (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ...) ووجه الاستدلال أن الآية لم تفرق بين الحياة الدنيوية والبرزخية بأن قالت "جاءوك قبل الممات" بل الثابت في الحديث كما رواه البزار "الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون" بل صلى كل الأنبياء ليلة الإسراء خلف رسولنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم
- وفي الأحاديث الشريفة ما ورد في مصنف عبدالرزاق عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور قبر حمزة كل جمعة
- وفي الأحاديث الشريفة ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ؟ والمعلوم أن أمنا آمنة أخذتها المنية في الأبواء وهي على مسافة من المدينة من حيث يحتاج إلى شد الرحال
- وفي المذهب الحنفي: قال العلامة الهمام الشيخ نظام الحنفي^{٣٤}: "خاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: قال مشايخنا رحمهم الله تعالى أنها أفضل المندوبات وفي مناسك الفارسي وشرح المختار أنها قريبة من الوجوب لمن له سعة."
- المذهب المالكي: قال القاضي عياض اليحصبي المالكي^{٣٥} "وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مُجمَع عليها مُرَعَّبٌ فيها."
- المذهب الشافعي: قال الإمام النووي الشافعي^{٣٦}: "واعلم أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأنجح المساعي فإذا نصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحساناً متأكداً أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم وينوي الزائر من الزيارة التقرب وشد الرحل إليه والصلاة فيه."
- المذهب الحنبلي قال المرداوي الحنبلي^{٣٧}: قوله فاذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم.

أما المانعون لشد الرحال فقد وقعوا في فهم الأحاديث بعيداً عن العلماء وعن الجو العلمي له، فاصطدموها بالحديث الشريف رواه الإمام البخاري ٣٩٨/١ ومسلم ١٠١٤/٢ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشدد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. حتى قال الحافظ ابن حجر مستنكراً هذا الفهم قائلًا "وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية"^{٣٨} كما نسوا أن هناك مسجداً رابعاً يشدد الرحال إليه وهو مسجد قباء

وقد أجاب العلماء عن الحديث بأجوبة منها:

^{٣٤} في "الفتاوى الهندية" (ج ١/٢٦٥)

^{٣٥} في "الشفاء" (ج ٨٣/٢):

^{٣٦} "المجموع ٢٠١/٨"

^{٣٧} في كتابه "الانصاف ٥٣/٤"

^{٣٨} "فتح الباري ٦٩/٣"

- أن الاستثناء فيه لا يمكن أن يكون على إطلاقه حتى المانعين لا يمكن أن يجعلوه على إطلاقه، فلا يقول أحد بأنه لا يجوز شد الرحال للتجارة وطلب العلم وصلة الأرحام والسياحة وغير ذلك من الأغراض، مع أنها داخلة في العموم.
 - إذا فلا بد من التقدير عند الجميع ، فالجمهور قدروا (لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد) كما هو في الرواية الأخرى ففي مسند أحمد ٦٤/٣ : (عن شهر قال سمعت أبا سعيد الخدري وذكرته عنده صلاة في الطور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا) اهـ
 - قال العراقي في طرح التثريب ٦ / ٤٣ عن هذا الحديث : (ويدل على أنه ليس المراد إلا اختصاص هذه المساجد بفضل الصلاة فيها وأن ذلك لم يرد في سائر الأسفار ... فبين أن المراد شد الرحل إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة لا كل سفر . والله أعلم اهـ
 - وقال ابن حجر في فتح الباري ٦٦/٣ : (قال بعض المحققين : قوله إلا إلى ثلاثة مساجد المستثنى منه محذوف فأما أن يقدر عاما فيصير لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة أو أخص من ذلك لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم اهـ
 - الآثار في النهي عن شد الرحل لغير الثلاثة : أثر ابن عمر: ففي مصنف عبد الرزاق ١٣٥/٥ : (عن عرفة قال قلت لابن عمر إني أريد أن آتي الطور قال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ودع عنك الطور فلا تأته) اهـ أثر أبي بصرة : وفي مسند أحمد ٣٩٧/٦ الطبراني في المعجم الكبير ٢ / ٣١٠ : (عن أبي بصرة الغفاري قال : لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه قال : فقلت له : لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت قال : فقال ولم ؟ قال : فقلت : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، المسجد الأقصى ، ومسجدي) اهـ
 - وأجابوا عن حديث: لا تتخذوا قبوري عيدا بأنه يدل على الحث على كثرة الزيارة لا على منعها ، وأنه لا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيدين ويؤيده قوله : لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تتركوا الصلاة فيها كذا قال الحافظ المنذري.
 - وقال السبكي : معناه أنه لا تتخذوا لها وقتا مخصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه ، أو لا تتخذوه كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع للهو وغيره كما يفعل في الأعياد ، بل لا يؤتى إلا للزيارة والدعاء والسلام والصلاة ثم ينصرف عنه .) اهـ
- أخيرا وهو الحق الذي استقر في قلوبنا أننا لا نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل نزور النبي نفسه صلوات ربي وسلامه عليه فنحن نقصد المحتوى أي الذات الشريفة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد

فهذه الوريقات اشتملت على مقدمة ومسألتين اثنتين:-

المسألة الأولى: حكم زيارة قبور المسلمين عامة وزيارة قبور الأنبياء والصالحين خاصة وألحقت فيها مسألة زيارة النساء للقبور

المسألة الثانية: حكم شد الرحال لزيارة قبر معين ومنه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

مقدمة

الموت مرحلة من مراحل السفر الانساني الكادح الى الله، فالميت حي حياة برزخية، وللميت علاقة أكيدة بالحي بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث رد الميت السلام على الزائر ومعرفته، ويقول تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، فهناك علاقة مؤصلة بين الحي والميت والا كان الدعاء والسلام على الميت موجها الى الأحجار، والا فما معنى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم الى البقيع والسلام عليهم وتكليمهم والدعاء لهم، فالصوفية لا ييأسون من الموتى كما يئس الكفار من أصحاب القبور.

فالقبر ليس بسلة المهملات بل محل الرحمات، فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه وقال أتعرف به قبر أخي، وهذا تشريف وتعزيز أمر القبور.

حكم زيارة القبور عامة وزيارة قبور الأنبياء والصالحين خاصة

فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور في صدر الإسلام حين تكاثر الناس بموتاهم، وكانوا يعدونهم فيفخرون بهم، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالزيارة بعد ذلك الا أننا سنكتفي بذكر حديث واحد صحيح صريح مع زياداته المروية

- فقد روى الإمام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُنْتَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُواها".
- وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث أنس، وزاد: " فَإِنَّهَا تَذَكُرُ الْآخِرَةَ"،
- وأخرجه الحاكم من حديثه وزاد فيه: " وترق القلب وتدمع العين، فلا تقولوا هجرا". أي كلاماً فاحشاً،
- وأخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود، وزاد: " فَإِنَّهَا تَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا".

وهذا الحديث يتميز حيث أنه جمع الناسخ وهو قوله "فروروها" والمنسوخ وهو قوله "كنت نهيتكم"، ثم اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي فيها بين من قال بالوجوب كابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، او الندب وهم الجمهور، وشذ من قال بالكراهة كما جاء ذلك عن الشعبي وغيره الا أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال كأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم.

فالخلاصة أن الزيارة مشروعة ولا يلتفت الى قول من قال بالكراهة مع أن الكراهة تتضمن الجواز.

لكن يحتاج في هذا السياق الى التطرق في مسألة مهمة ذات صلة بالكلام السابق بل والعالم المعاصر التي تنادي بحقوق المرأة وهي هل مشروعية زيارة القبور قاصرة على الرجال دون النساء؟

فظاهر الاحاديث أن الزيارة تشرع للرجال والنساء معا ولم تستثن النساء بل هناك ما تثبت مشروعيتهما للنساء خاصة، كما أن نصوص المذاهب الأربعة في معتمدتهم تدور بين الندب والجواز والكراهة

اليك بعض الاحاديث :-

• **حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:** "مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى"^{٣٩} فأقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها القبر والوقوف عليه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال ابن حجر: "وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة"^{٤٠} وإنما أنكر عليها البكاء الشديد أو رفع الصوت به مما قد نهى عن مثله.

• **وروي عن ابن أبي مليكة، أنه قال لعائشة:** يا أم المؤمنين، من أين أقبِلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن، فقُلْتُ لها: قد { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، قد نهى، ثم أمر بزيارتها } ووجه الاستدلال أن عائشة رضي الله عنهما وهي امرأة زارت قبر أخيها بل وصحت فهم ابن أبي مليكة

• **ولقول عائشة قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعْنِي إِذَا زُرْتُ الْقُبُورَ قَالَ قُولِي السَّلَامَ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأَخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِفُونَ { رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وجه الاستدلال أن عائشة رضي الله عنهما وهي امرأة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ما تقوله في الزيارة وعلمتها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لها أن الزيارة للرجال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر عند الأصوليين**

وَأَمَّا خَبَرُ { لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ { فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ زِيَارَتُهُنَّ لِلتَّعْبِيدِ وَالْبُكَاءِ وَالنُّوحِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ [قال ابن عبد البر^{٤١} يمكن أن يكون هذا الحديث قبل الاباحة بزيارتها أو أن الأحاديث الدالة على تحريم الزيارة محمولة على زيارتهن المقترنة بمحرم كالنوح وغيره

واليك بيان علماء المذاهب الأربعة

- قال السادة الاحناف قال العلامة ابن عابدين الحنفي: (مطلب في زيارة القبور قوله: (وبزيارة القبور) أي لا بأس بها، بل تندب كما في البحر عن المجتبى (ولو للنساء) وقيل تحرم عليهن^{٤٢}.
- وقال السادة المالكية قال سيدي عبد الرحمن الثعالبي في كتابه المسمى بالعلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة: (وبزيارة القبور للرجال متفق عليه وأما النساء فيباح للقواعد ويحرم على الشوايب اللواتي يخشى عليهن من الفتنة وذكر أحاديث تقضي الحث على زيارة القبور^{٤٣}))
- وقال السادة الشافعية وتكره للنساء (لقلّة صبرهن وكثرة جزعهن^{٤٤})
- وقال السادة الحنابلة فقد جاء عنهم فأما زيارة القبور للنساء ففيها روايتان (إحادهما) الكراهة والرواية الثانية لا يكره^{٤٥}

أخيرا هو أننا اذا لاحظنا العلة التي بها شرعت الزيارة نراها تصلح للنساء أكثر من صلاحها للرجال وهي التذكير بالآخرة والزهد عن الدنيا.

^{٣٩} البخاري ١٢٨٣، مسلم ٩٢٦٦

^{٤٠} فتح الباري ١٤٨/٣

^{٤١} الموسوعة البوسنية ص ٣٢١ نقلا من التحفة الاحوذى

^{٤٢} في رد المختار على الدر المختار

^{٤٣} مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٤٥٠/٥

^{٤٤} وينظر حاشيتا قليوبي وعميرة ٦/٥، مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج ٣٥٥/٤

^{٤٥} ينظر الشرح الكبير على المغني لابن قدامة ٤٢٦/٢ - ٤٢٧

حكم شد الرحال لزيارة قبر معين ومنه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

لم يثبت نص صحيح وصريح يمنع شد الرحال لزيارة قبر معين، بل الثابت هو الزيارة مطلقاً من غير قيد قرب المسافة وبعدها، والأغرب من هذا هو الإقرار باستحباب زيارة القبور بصفة عامة وهي الغاية ثم تحريم وسيلتها وهي شد الرحال إليها، فشدد الرحال بذاته وسيلة للوصول إلى الغاية وهي الزيارة، فكيف يعقل أن تستحب الغاية وتحرم الوسيلة، والثابت أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد.

ومن ما استوقفني عجباً أن رأيت فتاوى النابتة تجيز الخروج إلى أخذ لزيارة قبور الشهداء ولم يعتبروا ذلك شدا للرحال (الا أنهم الآن يبنون مسجداً قرب مقبرة شهداء أحد وأظن في المستقبل سيفتقون للناس بأن يقصدوا المسجد للصلاة وتكون زيارة الشهداء تبعاً لها كما هو حال فتاويهم في زيارة قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم)

وفيما يلي ننقل بعض النصوص الشرعية ونصوص المذاهب الأربعة الدالة على جواز شد الرحال لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وقبور الصالحين :-

- ففي القرآن الكريم قوله تعالى : (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ...) ووجه الاستدلال أن الآية لم تفرق بين الحياة الدنيوية والبرزخية بأن قالت "جاءوك قبل الممات" بل الثابت في الحديث كما رواه البزار "الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون" بل صلى كل الأنبياء ليلة الإسراء خلف رسولنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم
- وفي الأحاديث الشريفة ما ورد في مصنف عبدالرزاق عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور قبر حمزة كل جمعة
- وفي الأحاديث الشريفة ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ؟ والمعلوم أن أمنا آمنة أخذتها المنية في الأبواء وهي على مسافة من المدينة من حيث يحتاج إلى شد الرحال
- وفي المذهب الحنفي: قال العلامة الهمام الشيخ نظام الحنفي^{٤٦}: "خاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: قال مشايخنا رحمهم الله تعالى أنها أفضل المندوبات وفي مناسك الفارسي وشرح المختار أنها قريبة من الوجوب لمن له سعة."
- المذهب المالكي: قال القاضي عياض اليحصبي المالكي^{٤٧} "وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليها مرغّب فيها."
- المذهب الشافعي: قال الإمام النووي الشافعي^{٤٨}: "واعلم أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأنجح المساعي فإذا نصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحساناً متأكداً أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم وينوي الزائر من الزيارة التقرب وشد الرحال إليه والصلاة فيه."
- المذهب الحنبلي قال المرداوي الحنبلي^{٤٩}: قوله فاذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم.

أما المانعون لشد الرحال فقد وقعوا في فهم الأحاديث بعيداً عن العلماء وعن الجو العلمي له، فاصطدموها بالحديث الشريف رواه الإمام البخاري ٣٩٨/١ ومسلم ١٠١٤/٢ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشدد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. حتى قال الحافظ ابن حجر مستنكراً هذا الفهم قائل "وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية"^{٥٠} كما نسوا أن هناك مسجداً رابعاً يشدد الرحال إليه وهو مسجد قباء

وقد أجاب العلماء عن الحديث بأجوبة منها:

^{٤٦} في "الفتاوى الهندية" (ج ١/٢٦٥)

^{٤٧} في "الشفاء" (ج ٢/٨٣):

^{٤٨} "المجموع ٢٠١/٨"

^{٤٩} في كتابه "الانصاف ٥٣/٤"

^{٥٠} "فتح الباري ٦٩/٣"

- أن الاستثناء فيه لا يمكن أن يكون على إطلاقه حتى المانعين لا يمكن أن يجعلوه على إطلاقه، فلا يقول أحد بأنه لا يجوز شد الرحال للتجارة وطلب العلم وصلة الأرحام والسياحة وغير ذلك من الأغراض، مع أنها داخلة في العموم.
 - إذا فلا بد من التقدير عند الجميع ، فالجمهور قدروا (لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد) كما هو في الرواية الأخرى ففي مسند أحمد ٦٤/٣ : (عن شهر قال سمعت أبا سعيد الخدري وذكرته عنده صلاة في الطور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا) اهـ
 - قال العراقي في طرح التثريب ٦ / ٤٣ عن هذا الحديث : (ويدل على أنه ليس المراد إلا اختصاص هذه المساجد بفضل الصلاة فيها وأن ذلك لم يرد في سائر الأسفار ... فبين أن المراد شد الرحل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة لا كل سفر . والله أعلم اهـ
 - وقال ابن حجر في فتح الباري ٦٦/٣ : (قال بعض المحققين : قوله إلا إلى ثلاثة مساجد المستثنى منه محذوف فأما أن يقدر عاما فيصير لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة أو أخص من ذلك لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم اهـ
 - الآثار في النهي عن شد الرحل لغير الثلاثة : أثر ابن عمر: ففي مصنف عبد الرزاق ١٣٥/٥ : (عن عرفة قال قلت لابن عمر إني أريد أن آتي الطور قال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ودع عنك الطور فلا تأته) اهـ أثر أبي بصرة : وفي مسند أحمد ٣٩٧/٦ الطبراني في المعجم الكبير ٢ / ٣١٠ : (عن أبي بصرة الغفاري قال : لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه قال : فقلت له : لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت قال : فقال ولم ؟ قال : فقلت : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، المسجد الأقصى ، ومسجدي) اهـ
 - وأجابوا عن حديث: لا تتخذوا قبوري عيدا بأنه يدل على الحث على كثرة الزيارة لا على منعها ، وأنه لا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيدين ويؤيده قوله : لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تتركوا الصلاة فيها كذا قال الحافظ المنذري.
 - وقال السبكي : معناه أنه لا تتخذوا لها وقتا مخصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه ، أو لا تتخذوه كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع للهو وغيره كما يفعل في الأعياد ، بل لا يؤتى إلا للزيارة والدعاء والسلام والصلاة ثم ينصرف عنه .) اهـ
- أخيرا وهو الحق الذي استقر في قلوبنا أننا لا نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل نزور النبي نفسه صلوات ربي وسلامه عليه فنحن نقصد المحتوى أي الذات الشريفة

العلامة المكرم ود التوم شيخ المدرسة العلمية في الرميّة

مكرم محمد التوم

مدرس بمعهد شروني لدراسات العلوم القرآنية

مراقى المركز الإسلامى للشيخ محمد التوم (الخرطوم)

رئيس منظمة الوثبة الخيرية

المدير العام لمؤسسة الملاذ التعليمية

العلامة الشيخ سعد الدين السمانى

الشيخ السمانى سعدالدين الشيخ السمانى

1. خريج جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية (دراسات إسلامية)

2. رئيس جمعية الإمام الأشعري العلمية

3. أمين عام هيئة الشيخ برير الطوعية

4. أمين الدعوة والإرشاد بمنظمة بحر السد

مؤلفاته

1. شمول منهج التصوف

2. احذر الاضرين (المتفقه الغافل والمتصوف الجاهل).

3. إشارات و إضاءات حول مرجعية أرباب التصوف من حيث الكتاب
والسنة

الشيخ رياض بازو

١- خريج جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية (دراسات إسلامية)

٢ - رئيس جمعية الإمام الأشعري العلمية

أمين عام هيئة الشيخ برير الطوعية 3 -

أمين الدعوة والإرشاد بمنظمة بحر السد 4 -

مؤلفاته :

١ - شمول منهج التصوف.

٢ - احذر الضارين (المتفقه الغافل والمتصوف الجاهل).

٣ - إشارات وإضاءات حول مرجعية أرباب التصوف من حيث الكتاب والسنة.

الشيخ رياض بازو

١ - خريج جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية (دراسات إسلامية)

٢ - رئيس جمعية الإمام الأشعري العلمية

أمين عام هيئة الشيخ برير الطوعية 3 -

أمين الدعوة والإرشاد بمنظمة بحر السد 4 -

مؤلفاته :

١ - شمول منهج التصوف.

٢ - احذر الضارين (المتفقه الغافل والمتصوف الجاهل).

٣ - إشارات وإضاءات حول مرجعية أرباب التصوف من حيث الكتاب والسنة.

الزيارة النبوية

أدلتها و رد شبهات المنكرين حولها

بقلم فضيلة الشيخ الدكتور محمود ناصر الحوت

مدير دار نهضة العلوم الشرعية النبهانية و خطيب جامع الكلتاوية بحلب المحروسة
لا شك أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المنزلة التي يتنافس فيها
المتنافسون و بروح نسيمها يتروح العاشقون و هي قوت القلوب و غذاء الأرواح و
النفوس...

و إن من مقتضيات محبتنا لجنابه الشريف صلى الله عليه وسلم أن نعظم سنته و أن نقرأ سيرته و أن نتعشق شمائله و أن نكثر من ذكره و الصلاة و السلام عليه _ فإنه من أحب شيئا أكثر من ذكره _ و أن نحن للقاءه و أن نشاق لرؤيا محياه يا سعد من رآه و كما قال أحد المحدثين :

لم أسع في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمة وحديثه

لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه

و لقد ابتليت الأمة بفئة من الناس ادعوا السنة و انتسبوا للسلف و السلف و السنة منهم براء براءة الذئب من دم يوسف ابن يعقوب، قامت هذه الفئة بزعة ثقة الأمة بنبيها و أثارت الشبهات في أذهان الناس ، و بثت القلاقل و الفتن تحت مسمى محاربة البدع ، و الرجوع للكتاب و السنة ،

فلا يجوز للمسلم عندهم زيارة النبي و لا التبرك بأثاره و لا تسيدته و لا الصلاة عليه خلف الأذان و لا مدحه الشريف أو الاحتفال بذكرى مولده صلوات الله و سلامه عليه ...

بل وصل بهم السفه و الضلال و التتكر للجناح المحمدي الشريف إلى أن أسموا مدينته بالمدينة النبوية بدلا من المدينة المنورة التي تنورت بهجرته ومقدمه صلى الله عليه وسلم.

فهب لهذه الطغمة أعلام السنة و رجالات الأمة في كل عصر و مصر دفاعا عن النبي الكريم و تثبيتا لعقائد المسلمين من الزيغ و التزييف

و ما اجتمعنا في هذا البلد الطيب و المكان المبارك إلا دفاعا عن رسول الله و شرعته السمحاء....

و أريد من خلال هذه الكلمات و على عجالة أن أسلط الأضواء الإيمانية و الأدلة العلمية من الكتاب و السنة حول قضية الزيارة النبوية للحضرة المحمدية صلوات الله عليه و هي قضية أو أيم الله - لا تحتاج لأدلة أو براهين إنما تحتاج لقلب شغوف متعلق بمن أرسله الله بالمؤمنين رحيم رؤوف صلى الله عليه وسلم ...

سيدي أبا القاسم يا رسول الله :

أبا الزهراء أقريك السلاما

وأنظم فيك عقدا لا يسامى

أموت وحبكم في القلب باق ونفح الروح مني كالخزامى

إذا الحجاج لم يقفوا بطه فلست أرى لحجهم تماما

تمام الحج أن تقف المطايا على الهادي وتقريه السلام.

لقد استدل هؤلاء المنكرون بفهمهم العقيم لبعض النصوص الشرعية الصحيحة ، منها ما أخرجه البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا)

فقالوا : لا يجوز شد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاث و هذا فهم لم يقل به أحد من علماء الأمة المعبرين و شراح الصحيحين البخاري و مسلم...

قال الإمام ابن حجر في شرحه (فتح الباري) عند قوله : [لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد] ، المستثنى منه محذوف و المعنى : لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى هذه الثلاثة ، فيبطل بذلك قول من منع زيارة النبي صلى الله عليه وسلم و شد الرحال إليه ... و به قال الكرمانى في شرحه أيضا...

و لقد وردت أدلة كثيرة ترشد المسلم لزيارة القبور عامة و زيارة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة...

أما من القرآن الكريم : فقوله تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمًا)

فهذا توجيه إلهي لأهل الذنوب و الغفلات بأن يتوجهوا لسيد السادات و فخر الكائنات سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه و أن يستغفروا الله عنده ، و أن يستغفر لهم صلى الله عليه وسلم و استغفاره حاصل _فداه أبي و أمي_ و هو القائل : حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله و إن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم...

وأما أدلة مشروعية الزيارة النبوية من السنة الشريفة فهي أكثر من أن تحصى منها:

ما رواه البخاري و مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي و منبري روضة من رياض الجنة ، قال ابن حجر: المراد بالبيت هنا أحد بيوته لا كلها وهو بيت عائشة الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم...

ومنها ما رواه أحمد بسند صحيح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو يودعه لأرض اليمن : (يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا و لعلك أن تمر بمسجدي هذا و قبري) و كلمة لعل تأتي غالبا للرجاء فإذا دخلت (أن) على خبرها صارت رجاء محضا ، فرسول الله صلوات الله عليه في هذا البيان الشريف يوصي معاذ بأن يعرج عند رجوعه إلى المسجد النبوي و القبر الشريف ...

ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة...

وما أخرجه الحاكم في مستدركه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى و أبكى من حوله .

ومنها ما أخرجه أحمد و أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام...

وهذا الحديث الشريف يشمل السلام عليه عند زيارته صلى الله عليه وسلم.

و لقد كان ابن عمر يزور قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه و يقول : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه،

بل إن صديق هذه الأمة و خليفة رسول الله أبا بكر رضي الله عنه كان عند زيارته للقبر الشريف يقول : بأبي أنت و أمي يا رسول الله لا يجمع الله عليك الموت مرتين...

إن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في روضته الشريفة من أعظم القربات و أرجى الطاعات و هي السبيل لأعلى الدرجات .

أخي المسلم أيها المحب لرسول الله صلوات الله عليه:

زر من تحب و إن شطت بك الدار و حال من دونه حجب و أستار.

لا يمنعنك بعد عن زيارته إن المحب لمن يهواه زوار.

أخرج الدار قطني و البزار و الطبراني و الهيثمي من طرق مختلفة تجعل الحديث حسنا لغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من زار قبري وجبت له شفاعتي)

و أخرج الحاكم و صححه و وافقه الذهبي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليسكن عيسى ابن مريم حاجا أو معتمرا و ليأتين قبري حتى يسلم علي و لأردن عليه السلام...

بل إن عمر ابن عبد العزيز كان يبعث بالرسول خاصة من الشام إلى المدينة ليقرأ رسول الله السلام ثم يرجع..

ذكر ابن كثير في تفسيره و القرطبي و النووي في الأذكار و ابن قدامة في المغني قصة العتبي قال : كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله ، سمعت الله عز وجل يقول : (و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمًا) و قد جئتكَ مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول :

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه	فطاب من طيبهن القاع و الأكم
نفسى الفداء لروض أنت ساكنه	فيه العفاف و فيه الجود و الكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته	على الصراط إذا ما زلت القدم
و صاحبك فلا أنساهما أبدا	مني السلام عليكم ما جرى القلم.

قال ثم انصرف الأعرابي ، فغلبتني عيني فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي : الحق الأعرابي و بشره بأن الله قد غفر له ...

أيها الإخوة الكرام:

إن الزيارة النبوية هي هدف كل محب و غاية كل حر و مقصد أهل الوفاء لسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه حتى أفرد لها العلماء أبوابا خاصة في كتبهم كما فعل صاحب الفتاوى الهندية و الإمام النووي في كتابه الأذكار حيث أسموه (فصل : في زيارة قبر رسول الله) و الذي حرقه هؤلاء اللصوص دعاة السنة و السلف فطبعوه تحت عنوان

(فصل : في زيارة مسجد رسول الله) بعد أن حذفوا قصة العتبي و أسطروا من أول الفصل و اخره....

فهل يعقل بعد هذا أن يبقى منكر لزيارة رسول الله صلوات الله عليه ،

هل يليق بمسلم أكرمه الله بالوصول للحرمين الشريفين أن يطوف بالكعبة المشرفة و
يسعى بين الصفاء و النقاء و لا يعرج على كعبة الوجود الذي لأجله جعل الله الكعبة
قبلتنا

(فلنولينك قبلة ترضاها)

هل من الوفاء لسيد الأنبياء أن لا تعرج على زيارته الشريفة و هو الحي في قبره
يصلي كما أخبر صلوات الله عليه وهو الذي يرد السلام على من سلم عليه من
أمتة...

هل من الحب و الإنصاف أن لا نقف أمام المواجهة الشريفة زائرين مستغفرين
مصلين و مسلمين على سيد الأولين و الآخرين و إمام المرسلين و أرحم الخلق
أجمعين وهو الذي قال صلوات الله عليه : إنما أنا لكم كالوالد ، من ترك مالا فهو
لورثته ومن ترك ديننا فدينه علي...

لقد اشتاق لنا صلوات الله عليه و ذرفت عيناه الشريفتين شوقا وحنينا فقال : وددت
لو رأيت إخواني ...قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : أنتم أصحابي ،
إخواني قوم يأتون من بعدي امنوا بي ولم يروني يود أحدهم لو راني بأهله وماله
(.)

رعى الله أياما تقضت بطيبة و حيا ليال ما عرفت لها قدرا

ليال وصال لو تباع شريتها بروحي و لكن لا تباع و لا
تشرى

سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء و القبة
الخضراء.

وَأَدْخَلَ مِنْ بَابِ السَّلَامِ مُسْلِمًا عَلَى الْمُصْطَفَى الْهَادِي وَ أَفْرَحَ بِالْبَشْرِى.

و أقول يا رسول الله جئتك زائرا فكن لي شفيعا يا أجل الورى قدرا

أما أنت أخي الحاج و المعتمر... أيها الزائر لرسول الله :

إذا زرت بعد البيت روض محمد و شاهدت مثنوى الأعظم العطرات.

وفاضت من الدمع العيون مهابة

لأحمد بين الستر و الحجرات.
فقل لرسول الله يا خير مرسل

أبئك ما تدري من الحسرات

شعوبك في شرق البلاد وغربها

كأصحاب كهف في عميق سبات.

بأيمانهم نوران ذكر وسنة

فما بالهم في حالك الظلمات

الاستاذ الشيخ شفيق قوجامان. تركيا.

خادم الإمام المجدد الشيخ محمود افندي خريج العلوم الشرعية والعربية
والمدرس فيها وعضو اللجنة الإدارية في الوقف.

الشريف لطيف البرزنجي

التصوف هو الحل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الحافظ الرافع حجب الجن عن غيبه بعد إن كان لهم في السماء مواضع، انزل القرآن نورا يتلى فإذا الناس محجوب وسامع ، إذا قرئ على العليل ذهب عن جسمه المواجه ، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع فالحمد لله تبارك وتعالى على كل حال وواقع.

اللهم صل وسلم وبارك على النبي المختار وعلى اله وأصحابه ما تردد نفس بين شهيق وزفير وكلما عسعس الليل وتنفس الصبح وفاح من الورود عبير إما بعد

إن البحث عن أصل التربية في عصرنا الحالي لجدير بأن يُربط بالتصوف؛ فهو العلم الذي يهتم بالجانب التربوي والروحي في النفس الإنسانية، ويمدها بطاقة وجدانية تحرره من نزوات المادة وشهوات النفس، وتطهيرها من الأغيار والأكدار وتحليتها بالأنوار والأسرار، فتتحقق به المحبة الإلهية التي تجعل صاحبها ينظر بعين الرضا والرحمة والعطف والمودة. فمن المعلوم أن عصرنا هذا يعد بامتياز عصر الأزمات الأخلاقية؛ فهو عصر الشهوة والنزوة والمادة، والانحراف الخلقي والفراغ الروحي. وقد أصبحت الحاجة اليوم ملحة إلى التصوف، لأنها تربية تشمل

الوجدان والضمير والحس، كما تشمل اليد واللسان والجوارح. كذلك كان منهاج الصوفية هو الحل، لأنه يعتمد على الجهاد الشاق العنيف في سبيل الكمال في كل ميدان من ميادين الحياة، إنه جهاد ضد النفس والهوى والجشع والطمع، جهاد يمنح الصوفية عزيمة لا تقهر وإرادة لا تغلب وعزة وإباء وشجاعة نفسية لا أحسب أن شجاعة في الدنيا تطولها أو تسابقها، وينبغي أن نقرر هنا أن المنهاج الصوفي هو الحل للمجتمع الإسلامي والمجتمعات الغربية كذلك، فإنه من المعلوم أن عددا من مفكري الغرب الذين أسلموا كان التصوف بابهم للدخول إلى الإسلام.

ولنا أن نتساءل عن حاجة العصر والمجتمع الراهن إلى تربية صوفية صحيحة وسليمة ذات أصول قرآنية ونبوية؛ والتي يُعتبر أصحاب الحقيقة القلبية وشيوخ التربية الصوفية روادها...، في وقت أصبحت فيه كل وسائل الهداية لا تجدي شيئا: أصبحت خطب الخطباء لا تؤثر، ومواعظ الوعاظ لا تؤثر، وكتابة الكتاب لا تنور، وحكم العلماء لا تغيّر...

يقول الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات: "قالوا: «إن العلم كان في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب، وصارت مفاتحه بأيدي الرجال»، وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال"، [١] وهذا المعنى لا يتأتى إلا مع العلماء الربانيين من الصوفية الكرام أهل التربية والتزكية والسلوك؛

أيها السادة أنظروا إلى بلداننا التي ضعفت فيها الدعوة الصادقة إلى الله وتزكية النفوس، ندر فيها وجود الدعاة الربانيين المجددين الصلة بالله، المصلحين للبواطن وذلك بسبب غزو الحضارة الغربية لأراضينا وتشجيعهم الأفكار الهدامة والتكفيرية باسم الدين. فصرنا في مجتمع يعاني

أزمة روحية وخلقية خانقة . فالشعوب أضحوا فريسة للمادة الرعناء والأمراض النفسية والأزمات الاجتماعية على جميع الأصعدة ، إما المثقفون فقد حرصوا على الجاه والمنصب وظهرت فيهم الأمراض الباطنية من حسد وشح ورياء وكبر وأنانية وحب الظهور والمداهنة. إما المؤسسات فقد أفسدها الخلاف والشقاق وقلة الشعور بالمسؤولية ، والتفكير الزائد في المادة وزيادة الرواتب

والعلماء يضعف سلطانهم ، اهتمامهم الزائد بالمظاهر وخوفهم من الزائد من الفقر، وسخط الخاصة والعامة واعتيادهم الزائد للحياة الرخية الناعمة. ولا علاج لكل ذلك إلا في (التزكية النبوية)، التي نطق بها القرآن الكريم وُبُعْثَ لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وفي (الربانية) التي طوّل بها العلماء في قوله تعالى: (وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ). [آل عمران، ٧٩]. إنني لا ألح على منهاج خاص من التزكية درج عليه جيل من أجيال المسلمين، واشتهر في الزمن الأخير بالتصوف...، ولكن لا بد أن نملاً هذا الفراغ الواقع في حياتنا ومجتمعنا، ونسد هذا المكان الذي كان يشغله الدعاة إلى الله والربانية والمشتغلون بتربية النفوس وتزكيتها وتجديد إيمانها وصلتها بالله، والدعوة إلى إصلاح الباطن، والعناية بالفرد قبل المجتمع...". [٢] وفي هذا الصدد نقول على أن الباحثين درجوا على الربط بين التصوف والأحوال السياسية والاقتصادية، وفي رأي الكثيرين أن التصوف لا يزدهر إلا حيث تستحكم الأزمة وتستفحل المشاكل سواء على مستوى الفرد أو الجماعة ، ومن هنا فإن الأزمات والقلق السياسية والانحدارات الاجتماعية هي البيئة التي ينمو فيها التصوف ويزدهر

أن الصوفية اليوم وحدهم هم المنوط بهم العمل على إعادة المجد الذي فقده المسلمون، والسعي لإيجاد صحو إسلامية حقيقية، في هذا الوقت الحرج الذي يبحث فيه العالم عن هوية. ولقد رأينا كيف برزت الحركات الدينية من إسلامية ومسيحية ويهودية وبوذية، وربما غيرها أيضا محاولة في عنف أن تحتل مركز الصدارة في النشاط السياسي والاجتماعي في هذا العالم الذي أخذ يغير جلده تحت ضغط السياسة، ذات التحولات الآخذة في الإسراع، وكذلك وجدنا توجهات قومية وعرقية مدمرة تجول وتصول في كثير من أقطار العالم في شتى القارات في جهد غريب شديد لتحول العالم إلى قبائل وعشائر قرى صغيرة متناثرة في العالم الكبير، وكل هذا يعني أن العالم اليوم تهب فيه عواصف هوجاء من التوجهات العنيفة المتناقضة التي يحاول كل منها أن يفرض نفسه على غيره بوصفه الأفضل والأمثل.

في هذا الجو العاصف يحتاج العالم أشد الحاجة إلى عامل آخر ملطف لهذا العنف، قادر على التقريب بين هذه الأهواء المتضاربة المدمرة، وتحقيق نوع من التوازن بينها، هذا العامل عندنا هو التصوف الذي يهتم بتنقية القلوب وتصفياتها وتطهير اخلاق النفس من رذائلها، وتحليتها بالمكارم وتركيتها، فالتركزية هي مفتاح النجاح والفلاح والصلاح، قال تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)

فمتى تزكت النفس وتهذبت طباعها استقام سلوك الفرد الداخلي والخارجي . فما احوجنا اليوم للعلماء الربانيين المقتديين بسيد الأولين و الآخرين صلى الله عليه وسلم ليقوموا بمهمتهم التجديدية في وقت الأمة في أمس

الحاجة فيه لمن يجدد لها صلتها بدينها الحنيف وشرعها الشريف إسلاما
وايمانا وإحسانا .

أن التربية الصوفية في وقتنا الراهن أمرا ملحا، والحاجة إليها ضرورة
أكيدة، لأنها الكفيلة بتوجيه الإنسان نحو طريق الهداية والسمو الأخلاقي
والرقي في مدارج السالكين...

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا
محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[١] - الموافقات للشاطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٧، ٢٠٠٥م،
٦٤/١.

[٢] - ربانية لا رهبانية، أبو الحسن الندوي، دار القلم بدمشق والدار
الشامية ببيروت، ط ١، ٢٠٠٠م، ص ص: ٢٣-٢٥.

بسم الله الرحمن الرحيم

التصوف وحاجة الإنسانية إليه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد..

فإن العلوم المادية بلغت درجة مرموقة في الرقي بعد أن قطعت شوطا بعيدا في التطور والشمول غير أنه مع هذا التقدم المادي، فإن دنيا الناس لا زالت حبلى بمظاهر الحيرة والاضطراب والبؤس والشقاء، وقد ولد عن هذه الأمور ظواهر من التدني الأخلاقي والثقافي بمكان كالإلحاد، والانتحار الجماعي، وبيوت الدعارة المقننة، والقتل، والتفجير، وغير ذلك من الظواهر التي لا تعود على البشرية إلا بالوبال، ولا يزال العالم بأسره متلهفا إلى ما يزيل حيرته ويبدد مخاوفه ويبعث فيه الأمل، ويحقق له الرخاء والسلام، ويغمره بالسعادة والأمان.

والتاريخ خير شاهد على أن الذى علم البشرية هذه الفضائل وأرساها وطبقها على أرض الواقع هو الإسلام، والمقصود الإسلام بأركانه الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان.

بيد أن عددا هائلا من المسلمين اليوم قد تخلوا عن ركن الإحسان الذى هو لب الدين وثمرته؛ فأصبحوا لا يملكون من الإسلام إلا اسمه ولا يعلمون إلا رسمه.....أسلموا وآمنوا، ولم يحسنوا؛ ففقدوا أسباب المناعة وبواعث القوة في دنياهم، ومن مظاهر ذلك تفشى الغش، والكبر، والخيانة، والغدر، والتهافت في حطام الدنيا، وظهور الأنا التي أذاقت أهلها شر العنا وحالت بينهم وبين بلوغ المنى، وحب الظهور الذي يقصم الظهور؛ مما أورت الوهن في الناس، وهذا كله نتيجة لغفلاتهم عن مراقبة الله في السر والعلن، فضلا عن مشاهدتهم له سبحانه وتعالى.

ومن هنا تبرز جليا أهمية التصوف والضرورة إليه؛ التصوف الذي يحيى به الشعور الديني، وتتركى بأنواره النفس البشرية.

وتأييدا لتلك المقدمة فقد قال الشيخ محمد أبو زهرة في حديثه عن التصوف في ندوة لواء الإسلام: إن شبابنا اليوم قد استهوتته الأهواء وسيطرت على قلبه فأغرته دور السينما والمجلات الفارغة والإذاعات اللاهية، وبين أن الأهواء إذا سيطرت على جيل من الأجيال أصبحت خطب الخطباء لا تجدي ومواعظ الوعاظ لا تؤثر إذن فلا بد للناس من طريق آخر للإصلاح إنه سلوك طريق التربية، تربية نفوس الشباب وتهذيبها بواسطة الشيخ المربي.

وفى عصرنا قد ضرب الفساد بجذوره؛ ليظهر لنا الملحدون في صورة الحرية الدينية والأفلام الإباحية والانحطاط الأخلاقي، وانتشار الفواحش حتى بين المحارم (والعياذ بالله) تحت دعوى الحرية وترك الناس فريسة لشیاطينهم وأهوائهم ودنياهم ونفوسهم فضلا عن العيوب والآثام الباطنة، وصدق الله الحكيم إذ يقول: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٠]، ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأعراف: ٣٣].

وقد صدق حجة الإسلام الإمام الغزالي عندما قال: [الدخول مع الصوفية فرض عين إذ لا يخلو أحد من عيب إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام].

فإذا كان التصوف كما بينت في تلك المقدمة ركنا من أركان الدين والالتزام به عملا لا علما واجب على كل مسلم، فما هي ماهيته؟ وما الواجب على المسلم فعله ليكون سائرا على منهاجه؟

وبالرجوع إلى علماء الأمة نجد أن التصوف قد اختلف في اشتقاقه لغة.

والرأى الراجح هو ما ذكره الشيخ زروق المالكي في القاعدة السابعة عند ذكر الأقوال الواردة في التصوف حيث قال: [الخامس . أنه منقول من الصفة لان صاحبه تابع لأهلها فيما أثبت الله لهم من الوصف حيث قال

تعالى: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: ٢٨]، وهذا هو الأصل الذي يرجع إليه كل قول فيه والله أعلم].

وقد اعترض على هذا الرأي ابن الجوزي وتبعه على ذلك ابن تيمية وغيره من المحدثين فقال ابن الجوزي: [إن نسبة الصوفية إلى أهل الصفة خطأ لأنه لو كان كذلك لقليل صُفي]، ولنا أن نرد على هذا الاعتراض بأنه ليس بالقوي؛ لأنه يجوز لغة أن يقال للمنسوب إلى أهل الصفة صوفي عوضاً عن صفي، وتوجيه ذلك ما ذكره أبو زكريا الفراء في معاني القرآن: [من أن العرب تُبدل في المشدد الحرف منه بالياء والواو وضرب لذلك أمثلة كدينار وديوان فإن أصلهما دنار ودوان بنون وواو مشددتين].

وعلى ذلك خرج الزمخشري سلامة النسبة إلى أهل الصفة حين قال: [فقليل مكان الصفية الصوفية بقلب إحدى الفائينواو للتخفيف].

وأما عن التصوف اصطلاحاً:

فقد قال العلماء كلاماً هائلاً وحشدوا حشداً كبيراً من التعاريف وذلك لاستحالة إدراك التصوف إدراكاً يمكن به حصر معانيه في ألفاظ يسيرة؛ وذلك لأن الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق وكل واحد إنما يعبر عن الشيء الذي أدركه، فبعضهم ينظر إلى الجانب الأخلاقي فيعرفه بأنه: الخلق الحميد، أو أنه: كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف.

وهذا في نظر الشرع أمر واجب وقد رغب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميع المؤمنين بقوله: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق» رواه الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وقال: حديث حسن صحيح.

وبعضهم يفسره بالنظر للجانب التعبدية؛ ففسروه بالزهد.

وبعضهم جمع بين الغاية والوسيلة، فقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: [علم تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية].

وبعضهم جمع بين الوسيلة والغاية والنتيجة ومراحله فقال الإمام ابن عجيبة المالكي: [علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك

وتصفية البواطن من الرذائل وتحليلتها بأنواع الفضائل وأوله علم ووسطه عمل وآخره موهبة].

وعرفه الشيخ العربي الدرقاوي بأنه: [حفظ شرائع الدين وحسن الخلق مع الخلق أجمعين وسلب الإرادة لله رب العالمين].

إلى آخر التعاريف التي تخرج عن الحصر.

وقد زال تحيري عندما تأملت حديث سيدنا جبريل عليه السلام عندما سأل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن الإحسان وهو المصطلح عليه عند العلماء باسم التصوف، فلم يجبه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إجابة كالأولين (الإسلام والإيمان) حيث عدد في كل منهما أركانه بل أجابه حضرة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بثمرتين أو غايتين فقط دلالة على أنه أمر لا يحد ولا يدرك إدراكا تاما لأنه طريق الله وأن إلى ربك المنتهى.

فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه»، هذا مقام المشاهدة. «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، هذا مقام المراقبة.

فضلا عن الأسرار والإشارات في هاتين الكلمتين التي نص عليها أهل الله مما لا يسع المقام ذكره.

وبعد هذا يأتي السؤال الثاني. ما الواجب على المسلم أن يفعله ليكون صوفيا؟

أولا: أن يعرف ما الحكمة من خلق الله له فيعلم انه مخلوق للعبادة (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) وإن فسر سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما العبادة بالمعرفة فإن العبادة وسيلة لها

ويعلم أنه مخلوق لعمارة الأرض (هو انشأكم من الأرض واستعمركم فيها) أي طلب منكم عمارها

ويعلم أنه مخلوق لتزكية النفس (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

وأن المطلوب منه أن ينفذ ما أمره الله به على أتم حال ويعلم انها غايات
والوسائل اليها لها حكمها كما تقرر (لوسائل حكم الغايات)

ولا بد أن تكون تلك الوسائل شريفة كما الغايات لان الغاية النبيلة لا يمكن
التوصل اليها الا من خلال وسيلة شريفة فالمسلم المتزن (الغاية عنده لا
تبرر الوسيلة)

فيجب عليه أن يتعلم ظاهر العبادة من خلال سؤال أهل العلم ويتعلم عمارة
الأرض فيأخذ بالاسباب ويجد ويجتهد في السعي على رزقه ورزق من
يعول

فلا التصوف يدعو إلى اسقاط عبادة ولا تكاليف ولا التواكل وترك
الأسباب بل الأخذ بها دون الاعتماد عليها

وأما تزكية النفس وأسرار العبادات والغاية من العبادة وهى المعرفة فلا بد
من تلقى طريق التصوف والتزكية على يد شيخ عارف بطريق أهل الله
مأذون له فيه بالارشاد

وهذا دليله القرآن العظيم (الرحمن فاسأل به خبيراً)

(واتبع سبيل من أناب الى)

(اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)

وللشيخ صفات بالإضافة إلى الاذن لانها وراثه محمدية حيث إن من
وظائف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي نساها الناس أوتناسوها
(ويزكيهم)

ومع ذلك يقول له ربه (وداعيا إلى الله بإذنه) فإذا اعتبر الاذن في حضرة
النبي صلى الله عليه وسلم فلغيره من الاولياء المربين المرشدين من باب
أولى.

وهذه الصفات قد حصرها الشيخ عبد القادر الجيلاني رضى الله عنه فقال
(لا ينبغي أن يتصدر للإرشاد إلا من توفرت فيه اثنتا عشر خصلة
خصلتان من الله أن يكون ستارا غفارا وخصلتان من النبي(صلى الله عليه

وسلم) أن يكون شفيقا رفيقا وخصلتان من أبى بكر أن يكون صادقا متصدقا وخصلتان من عمر أن يكون أمارا نهاء وخصلتان من عثمان أن يكون مطعما للطعام مصليا لله بالليل والناس نيام وخصلتان من على أن يكون شجاعا عالما)

فبعد أن يستدل على هذا المرشد الكامل فيتأدب معه آداب الإسلام ويعتقد فيه أنه ولى وليس نبيا فليس له العصمة كما للنبي بل هو محفوظ بحفظ الله له

فياخذ منه العهد والطريق ويسير عليه ويرجع له في كل صغيرة وكبيرة خصوصا أمر الطريق ويتأدب مع اخوانه في الطريق ومع كل خلق الله أجمعين وأن يعلم أولا وأخيرا بأن الطريق طريق المعرفة والوصول إلى الله فلا يكون قاصد للكرامات ولا تلك المبهرجات بل الله فقط ويردد بقلبه ولسانه (الله مقصود الكل) (الاهى انت مقصودى ورضاك مطلوبى)

وإذا عرض له أمر في الطريق فيلجأ للشيخ ولينتفع بلحظه كما ينتفع بوعظه وأن يتأدب مع كل الاولياء رضى الله عنهم

ويرى المنة لله أولا وأخيرا أن وفقه لسلوك طريق أهل الله أهل التصوف وأن يكون رحمة بالخلائق أجمعين متخليا عن الرذائل متحليا بالفضائل فإذا حدث منه التخلي والتحلى فإن فتح الله له لن يخلفه تفضلا منه وكرما

وختاما

هذا هو التصوف كما تعلمناه وتلقيناه علما وعملا وحالا وذوقا فتخيلوا مجتمعا سائرا عليه وآخرامعرضا عنه قد تنكب عنه وحاربه

تصوروا مجتمعا يسوده الحب والتواضع والرحمة والشفقة وكثرة ذكر الله فيه

ومجتمعا قد ساد فيه البغض والحقد والحسد والغلظة والاعراض عن ذكر الله فيه

إننا نجزم بضرورة سلوك طريق التصوف فسلوكه هو طريق الامن والأمان والاستقرار واستجلاب عفو الله ورضوانه وهذا ما يصبوا إليه كل

مسلم بل وغير مسلم ممن يعيش على ظهر تلك الأرض لنكون رحمة
بالخلائق أجمعين

وصدق الله إذ يقول (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات
من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حقوق غير المسلمين في البلاد الإسلامية إعداد الشيخ الدكتور محمود خلف جراد العيسوي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
وبعد.

أن مفهوم الإنسان في ظل الشريعة الإسلامية يشمل المسلم وغير المسلم
ومن ثم فإن الشريعة التي هي عدل كلها ورحمة كلها كفلت لغير المسلم
حق العيش الكريم في ظل الدولة المسلمة وحفظت لهم حق الحياة وحرية
التدين والمسالمة ما سالموا المسلمين فلمهم السلام والأمان والعدل في
معاملتهم. فغير المسلمين في دولة الإسلام لهم كافة الحقوق المدنية التي
كفلها لهم التكريم الإلهي للإنسان في قوله تعالى ((ولقد كرّمنا بني آدم
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن
خلقنا تفضيلاً)) الإسراء ٧٠.

وحقوق غير المسلمين في البلاد الإسلامية تتلخص فيما يلي.
أولا ضمان حرية المعتقد.

يعتقد المسلمون أن دينهم هو الحق المبين وإن ما عداه إنما هي ديانات
حرفت ونسخت بالإسلام.

وقد عمل المسلمون على نشر دينهم الحق هذا واستمالة الأمم والشعوب
إليه وذلك بالبراهين والحجج التي أعطاهم الله إياها.

ولم يعمل المسلمون طوال تاريخهم الحضاري إلى إجبار الشعوب والأفراد تحت ولايتهم وذلك بإيمانهم بأن الخلاف من سنة الله في خلقه، وذلك بقوله تعالى ((لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً)) المائدة ٤٨.

قال ابن كثير (هذا إخبار عن الامم المختلفة الاديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الاحكام المتفقة في التوحيد). وقال تعالى ((ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم)) هود ١١٨.

ولما كان الاختلاف والتعدد آية من آيات الله فان الذي يسعى لإلغاء هذا التعدد كلية فإنما يروم محالاً.

ومهمة المسلمين الدعوة إلى الله لا أسلمه الناس قال تعالى مخاطباً نبيه صل الله عليه وسلم ((فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد)) البقرة ٢٥٦ ، وورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال لعجوز نصرانية (اسلمي تسلمي إن الله بعث محمداً بالحق ، قالت أنا عجوز كبيرة والموت اقرب إلي فقال عمر : اللهم اشهد وتلي ((لا إكراه في الدين))

ثانياً: حرية ممارسة العبادة وضمان سلامة دورها.

لم يجبر الإسلام من تحت ولايته على الدخول فيه وترك الناس على اديانهم وترك لهم حرية ممارسة عباداتهم وشعائهم، وهذا بالفعل ما ضمنه المسلمون في عهودهم التي أعطوها للأمم التي دخلت في ولايتهم أو عهدهم.

وقد كتب النبي صل الله عليه وسلم لأهل نجران أماناً شمل عدم التدخل في شؤونهم وعباداتهم وأعطاهم على ذلك ذمة الله. ورسوله.

وسار الخلفاء الراشدون من بعده وفق هذا المنهج الرشيد فقد ضمن سيدنا عمر رضي الله عنه في العهدة العمرية التي كتبها لأهل القدس أماناً لشعائهم وعباداتهم.

ثالثاً: حسن العشرة والمعاملة الحسنة.

أمر الله تعالى في القرآن الكريم المسلمين ببر مخالفيهم في الدين الذين لم يتعرضوا بالأذى للمسلمين فقال ((لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)) الممتحنة ٨ ، قال الطبري عنى بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع اصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم، والبر أعلى انواع المعاملة وقد وضعه رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله (البر حسن الخلق.)

قال القرافي وهو يعدد صوراً للبر :أمر بها المسلم تجاه أهل الذمة ولين القول على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، . وقال عليه الصلاة والسلام (انكم ستفتحون مصر فإذا فتحتوها فأحسنوا الى اهلها فإن لهم ذمة ورحماً)، ولما قيل له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادع على المشركين قال (اني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة) رابعاً: العدل في معاملتهم ورفع الظلم عنهم.

وهذه من أهم المثل ومكارم الاخلاق التي جاء بها الإسلام وخاصة اذا كان العدل مع المخالفين في الدين والملة، وقد أمرنا القرآن بذلك فقال ((ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)) المائدة ٨.

قال القرطبي (ودلت الآية ايضا على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه)، . وقد حذر النبي صل الله عليه وسلم من ظلم أهل الذمة وانتقاص حقوقهم وجعل نفسه الشريفة خصماً للمعتدي عليهم فقال (من ظلم معاهداً أو أنتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة) .. وقال عليه الصلاة والسلام (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً)

خامساً: التكافل الاجتماعي.

لعل من أهم الضمانات التي يقدمها الاسلام لغير المسلمين الذين يقيمون في المجتمع المسلم كفالتهم ضمن نظام التكافل الاسلامي فإن الله تعالى بعث نبيه صل الله عليه وسلم رحمة للعالمين ((وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين)) الانبياء ١٠٧ ، وقال عليه الصلاة والسلام (لا يرحم الله من لا

يرحم الناس) ، .

وكلمة الناس لفظة عامة تشمل كل أحد دون اعتبار لجنس أو دين.
قال ابن بطال (استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل فيه المؤمن والكافر
والبهائم والمملوك)
وقد جعل الاسلام دفع الزكاة الى مستحقيها من المسلمين وغيرهم ركناً من
اركان الاسلام فقال تعالى ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين)) التوبة ٦٠
قال القرطبي : ومطلق لفظ الفقراء لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون
أهل الذمة، وقال عكرمة : الفقراء فقراء المسلمين والمساكين فقراء أهل
الكتاب.

ولئن كان الخلاف بين الفقهاء قوياً في بر أهل الذمة من أموال الزكاة
المفروضة فإنهم أجازوا دفع الكفارة الواجبة الى أهل الذمة.
قال الله تعالى ((ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيمماً
وأسيراً)) الانسان ٨ ، وكتب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله
عنه الى وليه عدي بن ارطاة (وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت
سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين
ما يصلحه.)

وقد سجل المستشرق بارتولد في كتابه الحضارة الاسلامية شهادته فقال :
إن النصارى كانوا أحسن حالاً تحت حكم المسلمين إذ ان المسلمين اتبعوا
في معاملاتهم الدينية والاقتصادية لأهل الذمة مبدأ الرعاية والتساهل.
هذا مختصر من حقوق غير المسلمين في البلاد الاسلامية كفلها لهم ديننا
الحنيف

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

خطبة الجمعة

محبة الدين

ماذا يعني أن أكون محبا لديني؟

بعبارة أخرى:

كيف أكون محبا لديني؟

إخوتي

انا مسلم انا مؤمن ...قولوا الحمد لله تعالى.

ومن لوازم الإيمان

*محبة الله عز وجل

*ومحبة رسوله

*وعبادته المؤمنين،

وبالمقابل يجب على العبد المسلم بغض أعداء الله سبحانه من الكفرة

والمشركين والطغاة والملحدين،

فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان،

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، آية (٢٤)

*﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾.

يتوعد الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أن من يُقدّم حب أهله وماله وعشيرته وأعماله على حب الله ورسوله وحب دينه يتوعدده بأمر لا يُحمد عقباه ، محبة الدين تعني أن أحب كل ما يتعلق به من أوامر ونواهٍ وأخلاق.

أنت مطلوب منك أن تقدّم محبة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، حتى على نفسك التي بين جنبيك فلا حب يعلو على حب الله سبحانه وتعالى، وهو رأس الدين كله..

ويخبرنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية حب الله وحبه، حيث جعل صلوات الله وسلامه عليه محبة الله ورسوله من علامات الدين في قلوب

المؤمنين، ففي الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (*ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان): منها
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما

فمعنى حلاوة الإيمان هنا: التلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى ومحبة الدين وتحمل المشقات في سبيل ذلك، وإيثار الطاعة على مُتَع الدنيا، لأن محبة العبد المسلم لله تكون بفعل الطاعة وترك المعصية .
*كيفية محبة الدين : *

بأتباع أمر الله تعالى ورسوله، واجتناب ما نهى عنه،
عندما يتلقى العبد المؤمن دين الله سبحانه بالرضي، ومحبة الأنبياء، وبغض الكفار والفجار، يكون قد أحب دينه.
لهذا كان البغض في الله والحب في الله من أصول الإيمان، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود، (*من أعطى الله ومنع الله وأحب الله وأبغض الله فقد استكمل إيمانه*)، يعني أحب دينه.

فلا بد للعبد المسلم من إيثار محبة الدين ، وأن تصعد محبته في قلبه فوق كل حب،

وكذلك على العبد المسلم أن يحب ما يحب الله، ويبغض ما يبغضه، وأن يوالي في الله ويعادي في الله، ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبذلك يتحصل معنى الحب الحقيقي والذي يعني كمال الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم .

فما هي الطرق التي تؤدي بنا إلى محبة الدين ؟

أول الطريق إلى محبة الدين:

أن نتعامل مع الله بإخلاص وصدق السريرة، وأن نخالف هوانا، لأن ذلك يؤدي إلى تفضل الله علينا بكرمه ورحمته ، بل محبة الله لنا.

وكذلك فإن كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى تستجلب محبته، فإنّ الذي يحب أحداً يكثر من ذكره في السر والعلانية، فكيف بذكر الله والتي بها تطمئن القلوب، وتخضع الأنفس، وتجلب الطمأنينة للنفس، وبها يرضى الله عنا.

الطريق الثانية:

أن نكثر من قراءة القرآن الكريم، وأن نتفكر بآيات الله، وبالأخص الآيات التي تحتوي على أسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة الباهرة، فكل ذلك يؤدي إلى التقرب من الله وحبه في السر والعلن، ويحصل بذلك على محبة رب العالمين جل شأنه. وبالتالي محبة دينه.

عندما نستذكر ما جاء في القرآن والسنة النبوية من رؤية أهل الجنة لخالقهم، وزيارته لهم وغيرها من الأمور الرائعة، تحرك في الشخص الحب، وتدفعه إلى الاجتهاد في التقرب من الله والتعبد بفعل الطاعة واجتناب المعصية.

القرآن يعلمني محبتي لديني:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)

[سورة المائدة ٥٤]

محبتي لديني تعني:

فعل الفروض والنوافل بكثرة، فهي سبب في حب الله له، بل وتقرب الله منه .!

خ : ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه .
الطريق الثالثة :

أن تؤثر محبة الله على كل محبة، حتى حبي لنفسي، وكذلك إثارة محبة الله عند غلبة الهوى، والمطامع .

عندما ينكسر قلب العبد بين يدي خالقه، فالمحبة هي التي دفعت العبد المسلم لانكسار القلب، ومناجاة الخالق.

الطريق الرابعة:

خلوة العبد المسلم بالله سبحانه في الثلث الأخير من الليل، تعتبر من نتائج المحبة الصادقة المخلصة لله، فما الذي أشغل بال العبد المسلم في آخر الليل، إنها فرصة الاختلاء بالله جل في علاه ومناجاته والتقرب إليه، إنها لمحبة عظيمة تلك التي تجعل العبد المسلم ينتظر وبشوق هذا الوقت ليختلي

بحبيبه .

الطريق الخامسة:

أن اجالس الأخيار الصالحين طيبي النفس، واستمع إلى كلامهم،

الطريق السادسة :

الالتزام بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله واهل الإيمان والصفاء ، والجهاد في سبيله هي من ثمار حبي لديني..

اقرأوا القرآن وتدبروه

إن الله سبحانه وتعالى وصف المحبين له بالذلة على المؤمنين: هذه الصفة التي وصفها الله بها عباده المحبين له، ومعناها اللين والرأفة بالمؤمنين، وخفض الجناح لهم، وأن لا يتكبر عليهم ولا يعاملهم بجفاء وغلطه.

* (أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين) *

العزة على الكافرين: هذه الصفة الثانية لحبي لديني، ومعناه الغلظة والشدة على الكافرين، وأن لا تأخذهم بهم رأفة، ولا يجلوهم.

لا يخافون في الله لومة لائم: هذه الصفة الثالثة لعباد الله المحبين لدينهم، أي أنهم يجتهدون في طاعة الله، ولا يبالون في الذين يلومونهم لأنهم يعلمون أن ما يفعلونه سوف ينال رضى الله، وهذه من أهم صفات محبة المؤمنين لخالقهم ودينهم.

الطريق السابعة:

اتباع الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع أوامره واجتناب ما نهى عنه، لأن الله سبحانه وتعالى قد قرن محبته بمحبة نبيه، أي أنك لن تصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، لذلك يؤكد العلماء على فضل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن محبة الله مقترنة بمحبة نبيه، فلا تنفك عنه،

وأنت باب الله أي امرئ

أتاه من غيرك لا يدخل

ومن تكن برسول الله نصرته

إن تلقه الأسد في آجامها تجم.

محبتى لديني

أن أسلم نفسي لما يريد الله تعالى
التسليم المطلق للخالق،
أن تعلم أن الله لا يريد لك إلا كل خير، ويبعد عنك كل شر،
إخوتي
محبة الدين ليست قولاً،
محبة الدين هي أفعال المسلم وأقواله وتقلباته وأحواله وفق أمر الله وأمر
نبيه.
لذلك يستحق هذا العبد أن يقول أن فعل ما تقدم أنه يحب دينه.

إخوتي!

من محبة الدين إذن محبة أوليائه وأحبابه وأتباعه والنصرة لهم وتأييدهم
ورفع شأنهم قال تعالى:
*(وإن استنصروكم في الدين فعليكم النص..)

وإخوانكم في هذه البلدة الطيبة المسلمة من أهل السنة والجماعة أقاموا
مؤتمراً لأهل السنة والجماعة بعد مؤتمر الشيشان الأول ليبينوا من هم أهل
السنة والجماعة أولاً
ثم ليبينوا أن الصوفية هم من أهل السنة والجماعة..
حتى لا تختلط الأمور على أحد
نريد أن نعرف من هم أهل الحق..
وانتم مدعوون لحضور هذا المؤتمر بل دعمه بكل وسائل التواصل ..قال
تعالى:

(قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا^{٣٥} بِآيَاتِنَا
أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعُكُمَا الْعَالِيُونَ)
[سورة القصص ٣٥]

دور الصوفية في خدمة الحديث النبوي الشريف

إعداد

الشيخ الدكتور محمود خلف جراد العيساوي

العراق / بغداد

2017م _ ١٤٣٨هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه
اجمعين . وبعد

من المعلوم لدى أرباب العقول والأبصار أن للصوفية دورا مهما في خدمة
سنة النبي صل الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح وضوح الشمس لا يختلف
عليه اثنان، ولكن في العصور المتأخرة اختلط على الناس الحابل بالنابل
وكثر الخرافات وظهرت بعض الفرق التي تدعي الانتماء لأهل الحديث
وأنهم المدافعون الحق لنصرة حديث النبي صل الله عليه وسلم، وأن
غيرهم معارض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتارك لها، وصوروا
للناس أن أهل التصوف أبعد ما يكون عن الحديث النبوي وأنه لا علاقة
لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد.
وصوروا للناس أن أهل التصوف يضربون بالأحاديث عرض الحائط
ويأخذون بالبدع والخرافة وغير ذلك.

ربما تنطلي هذه الأكاذيب والادعاءات على بعض الجهال الذين لا علم
عندهم بحديث النبي الكريم وتاريخه.

أما أهل العلم والفتنة والدراية منهم فيعلمون علم اليقين زيف هذه
الإدعاءات. والناظر في علم الحديث النبوي وتاريخه على مر العصور منذ
العصور الأولى لتدوين السنة وإلى زماننا هذا يجد أن المتصدرين لخدمة
سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التصوف فقد رفعوا لواء الدفاع
والخدمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تصنيفا ورواية وجرحا وتعديلا.
نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر

سيدنا عبد الله بن المبارك ، وسيدنا الفضيل بن عياض ، وسيدنا سفيان بن

عينة ، والإمام النووي ، وابن الصلاح ، وابن الملتن الشافعي ، والحافظ
أبي طاهر السلفي ، وبرهان الدين إبراهيم بن سعد بن جماعة والإمام
السيوطي، وغيرهم من أعلام التصوف والتربية الروحية رحمهم الله جميعاً
ورضي عنهم.

ولو نظرنا إلى العصور المتأخرة التي ساد فيها التعصب المذهبي، نرى أن
السادة الصوفية رضي الله عنهم كانوا أكثر من اهتم بالحديث ودعا له عملاً
وروايةً وتحققاً وتثبتاً في قوله صلى الله عليه وسلم.

ولذلك يقول الإمام الشعراني رحمه الله (أخذ علينا العهد من رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن لا نتهور في أخذ الحديث بل نثبت في رواية كل
حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرويه عنه إلا إذا كانت
رواية صحيحة).

ويقول الشيخ علي الخواص رضي الله عنه (لا ينبغي أن يروى عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إلا إذا كان الراوي له به علامة
يعرف أن ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا هو جل
الاهتمام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول الإمام الشيخ الشعراني سمعت شيخ الإسلام زكريا الأنصاري يقول
(إنما قال بعض المحدثين أكذب الناس الصالحون، لغلبة سلامة بواطنهم
فيظنون بالناس خيراً، وأنهم لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه
وسلم فمرادهم بالصالحين المتعبدون الذين لا غوص لهم في علم البلاغ
فلا يفرقون بين كلام النبوة وغيره ، بخلاف العارفين فإنهم لا يخفى عليهم
ذلك حتى أن بعضهم كان يعرف صوت الشريف من غيره من وراء
حجاب كونه فيه رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم).

يقول الشعراني (وقد من الله علي بتميز كلام النبوة من غيره من حيث
حلاوة التركيب فإنه لا أحد يقدر على فصاحة رسول الله صلى الله عليه
وسلم) وقال (وربما يصيغه الراوي بلفظه فأعرفه من ركاقة لفظه).
وهذا هو منهج أهل الحديث بعينه فكانوا يعرفون حديث النبي صلى الله
عليه وسلم من نور فيه

وكانوا يعرفون حديث غيره من ركاقة لفظه ، وهذا منهج متبع في علم
الحديث ، وكانوا يأخذون بالأحاديث وإن كانت ضعيفة في فضائل الأعمال

ما لم تكن شديدة الضعف.

يقول الشعراني في كتابه إرشاد الطالب (ومنها أن يقبل على العمل بأحاديث الفضائل كلها، ولو قيل بضعف سندها فإنها لا تخرج عن الشريعة)

* أما في الإسناد *

الذي هو عمدة علم الحديث فرحم الله ابن المبارك حيث يقول (الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء)
والناظر في كتب الرواية والأسانيد يلحظ وجود السادة الصوفية رضي الله عنهم، وجوداً بيناً ظاهراً لا شبهة فيه، فمع اهتمامهم بالتربية الروحية والانقطاع اهتموا بالرواية والرحلة والتحمل والأداء.
فوجد على سبيل المثال في *أسانيد كتب الصحاح والمعاجم والموطآت* من الرواة من أئمة التصوف والمنتسبين إليه دارت عليهم روايات كثيرة واشتهروا في كتب التصنيف كأمثال:

*أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي الكبير

*أحمد بن علي النيسابوري المؤذن

*الحسن بن منصور بن ابراهيم البغدادي .

*حاتم الاصم .

*عبد الله بن المبارك

ومنهم من بلغ درجة المحدث الحافظ.

ومن السادة الصوفية من *صنف في الحديث* وعقد مجالس للتحديث فيه وأخرجوا أحاديث مسندة:

*كأبي نعيم الأصبهاني ألف كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، كتاب رواية وكتاب جرح وتعديل ومعرفة العلل ، ومن أهم كتب علم الحديث.

*وسيدنا الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره كان له مجلس

للتحديث بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي، وأثر عنه الأربعون الكيلانية وهي من جمع ولده عبد الرزاق.

* وكذلك الإمام النووي ألف كتابه الأربعين النووية،
* والحافظ أبو حفص السهروردي صنف عوارف المعارف كتاب مسند.
وفي *نقد الرواة الجرح والتعديل* لا نجد للصوفية كثير كلام فيه لأنه يتكلم
في أعراض الناس، فنرى كثير منهم أعرضوا عنه ومع ذلك نجد من تكلم
فيه * كأبي نعيم الاصبهاني
* والفضيل بن عياض وغيرهم.
* والإمام النووي.

واما في
* جمع الحديث وتخرجه *
أو علم التخريج، نجد أن أهل التصوف لهم بصمة خاصة فيه فهذا الشيخ
* أحمد بن محمد الغماري * أول من صنف فيه في كتابه حصول التفريج
بأصول التخريج.
و ألف الإمام *جلال الدين السيوطي* جمع الجوامع الجامع الكبير ،
والجامع الصغير.
أما * في المصطلح: *
وهو القواعد التي يبني عليها هذا العلم فيكفي أن نذكر فيه كتاب الحافظ
الصوفي *ابن الصلاح* في المقدمة، المعروف *بمقدمة ابن الصلاح* التي
أصبحت المرجع المعتمد لكل كتب المصطلح ومن كتب فيه
* وكذا *التقريب للنووي*
و *التدريب للسيوطي*
و *النخبة وشرحها* لابن حجر.

اما في *شرح الحديث النبوي الشريف* فنرى فرسانه هم من أهل
التصوف *كالإمام النووي* رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام
مسلم رحمه الله تعالى
و *ابن حجر* في شرحه لصحيح البخاري المسماة فتح الباري لشرح
صحيح البخاري.

فهذا جزء بسيط من اهتمام أهل التصوف بحديث رسول الله صل الله عليه
وسلم. وعينات مختارة اردت ببيانها عن دور الصوفية رضي الله عنهم في

خدمة الحديث النبوي الشريف فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير
الجزاء.

ولو سمح بنا المقام لاوردنا الكثير الكثير.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

**نجاه والدي النبي الأمين و أصوله الطاهرين
صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين
بقلم العلامة الدكتور محمود ناصر الحوت
خطيب و مدير المدرسة الكتاوية النبهانية بحلب**

لقد اختار الله نبيه المصطفى صلوات الله عليه من الأصلاب الزاكية ومن الأرحام الطاهرة فولد صلى الله عليه وسلم من نكاح ولم يولد من سفاح و من هنا يخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فيقول فيما رواه الحاكم وغيره: (قال لي جبريل ...قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد ، و قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم) وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : (ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرها فأنا خيركم نفسا و خيركم أبا) و لهذا فقد امتن الله على نبيه ومصطفاه بقوله (و تقبلك في الساجدين) و لقد ابتليت الأمة بفئة من الناس لا أفئدة لهم ولا خلق ، ادعو السلفية فعاتوا بدعواهم تلك في الأرض فسادا خرجوا علينا ليشوشوا على الناس عقيدتهم ، و ليثنوه عن حبههم لصاحب القلب الرحيم صلوات الله عليه ، فكان مما بثوه و ادعوه مبحث يندى له الجبين حيث قالوا في كتبهم الممسوخة التي تهدى و لا تباع ، بأن والدي النبي صلوات الله عليه في النار و بأنهما غير ناجيان ، و أنا و الله أذكر كلامهم و القلب يعتصر خجلا و حياء من سيدنا رسول الله ، لكن أستمحك يا سيدي يا أبا القاسم في أن أرد شبهات هؤلاء القساة الغلاظ الذين لم تلامس محبتك أفئدتهم ،و لم يدخل هواك إلى قلوبهم و الذين لم يراعوا المودة مع جنابك الشريف ، فقالوا ما قالوا عن أصلك الطاهر و والديك السعيدين الحبيبين رضوان الله عليهما

ألم تقل يا سيدي يا رسول الله (العباس مني و أنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا به الأحياء) ألم تقل يا سيدي يا حبيب الله (يأتيكم عكرمة مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي و لا يبلغ الميت)

أفينهى رسول الله عن سب فرعون هذه الأمة أبي جهل ، و يتجاوز في الطعن في والديه الشريفين المصونين؟ و الله عز وجل توعده هؤلاء و أمثالهم بقوله (و الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب شديد) لقد استدلل هؤلاء بقول رسول الله و قد سأله الأعرابي: يا رسول الله أين أبي و أباك ؟

فقال له صلوات الله وسلامه عليه : (أبي و أبوك في النار) و هو حديث شريف رده العلماء بوجه عدة منها : أنه حديث احاد و لا يقف أمام القرآن الكريم المتواتر و الذي قال فيه سبحانه : (و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) و قال فيه جل جلاله : (وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير)

و أجابوا عن الحديث أيضا : بأن العرب تطلق الأب على العم و الجد و هذا مما عبر به القرآن الكريم فقال تعالى (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك و إله آبائك إبراهيم و إسماعيل و إسحاق إلها واحدا و نحن له مسلمون) و في قوله : (إبي و أبوك في النار) تورية وكناية منه صلوات الله عليه جبرا لخاطر الأعرابي و قصد بالأب عمه أبا لهب الذي سيصلى نارا ذات لهب

و مما رد به العلماء عن الحديث أيضا : أن الله عز وجل أحيا له صلى الله عليه وسلم والديه الكريمين حتى ائمانا به و هذا المسلك مال إليه جل الأئمة الأعلام رضوان الله عليهم كالإمام القرطبي و أبو بكر ابن العربي و السهيلي و المحب الطبري و الفخر الرازي و الألوسي و الخطيب البغدادي و السيوطي و ابن المنير و المرتضى الزبيدي الذي كتب كتابه : الإنتصار لوآلدي النبي المختار

حبا الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان وكان به لطيفا فسلم فالكريم بذا جدير و إن كان الحديث به ضعيفا بل إن الإمام السيوطي رحمه الله كتب رسائل عدة في نجاة والدي النبي صلى الله عليه وسلم فكتب : نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين و كتب أيضا: الدرج المنيفة في الالباء الشريفة و كتب كذلك :

التعظيم و المنة في أن أبوي الرسول في الجنة...
و من لطيف ما ذكره في رسالته هذه : أنه تأمل بالاستقراء و التتبع فوجد
جميع أمهات الأنبياء مؤمنات و على الفطرة و الحنيفية السمحة...
كأم إسحاق و يعقوب وإسماعيل و موسى وهارون و عيسى عليهم الصلاة
و السلام

وقال السيوطي أيضا في رسالته مسالك الحنفا في والدي المصطفى:
إن الحكم في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ناجيان و ليسا في النار
و هما من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة و ماتوا قبل الإسلام...
أيها الإخوة الكرام:

إن من واجبات الأدب مع النبي صلوات الله عليه أن نعتقد فيه الخيرية في
كل شيء نسبا و حسبا و جاها ومقاما...
وإن من أعظم الإيذاء لمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم أن نعتقد في
والديه ما يقوله هؤلاء القساة الجفاة...

أوليس هو رحمة الله للعالمين ؟ أوليس هو صلى الله عليه وسلم الرحمة
المهداة و النعمة المسداة؟
فكيف لعقل يدعي الإيمان أن يطعن في والديه الكريمين و أنه صلوات الله
عليه لم تبلغهما رحمته؟؟

هل يعقل أن رحمته صلى الله عليه وسلم شملت العالمين ولم تشمل أصل
وجوده وهما والديه الكريمين...

لقد سئل الإمام أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي رحمه الله عن رجل
قال : إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار ؟ فقال رضي الله عنه :
من قال ذلك فهو ملعون لقوله تعالى : (إن الذين يؤذون الله و رسوله
لعنهم الله في الدنيا و الآخرة)

ثم قال : و لا أذى أعظم من أن يقال عن والديه أنهما في النار...
و لما أتى عمر ابن عبد العزيز بكاتب يخط بين يديه وكان مسلما و أبوه
كافر ، فقال عمر للذي جاء به : لو كنت جنئت به من أبناء المهاجرين و
الأنصار ، فقال الكاتب: لقد كان أبو رسول الله كذا... و ذكر كلمة ،
فغضب عمر و قال : (لا تخط بين يدي بالقلم أبدا)

إنه ليس من إكرام الله لحبيبه و سيد خلقه و مصطفىه أن يحرمه من والديه
السعيدين في الدنيا و يحرمه منهما في الآخرة أيضا فيكونا في غير الجنة
و حاشاهما رضوان الله عليهما...

لقد ولد رسول الله يتيما ، مات والده و هو في بطن أمه و ماتت أمه و له
ست سنوات ، و كان يتفطر قلبه الشريف حينما يسمع الصبية تقول : أبي
و أمي... وهو لا أب له و لا أم... و لد يتيما فتولى الله تربيته قال صلوات
الله عليه أدبني ربي فأحسن تأديبي

فكان إذا أصابه هم أو غم أو كرب لا يقول أبي أبي إنما ينادي ربي ربي
أيها الإخوة الكرام:

إن القول بعدم نجاة الصدفة التي أخرجت لنا درة الوجود سيدنا محمدا
يؤذي رسول الله و يؤذي أحبابه من أهل الحب و الإيمان و هو الذي امتن
عليه بقوله جل شأنه : (ألم نشرح لك صدرك) فهل ينشرح صدر رسول
الله و من أمته و أحبابه معذب في النار؟ فكيف بأصله الطاهر و عاموده
الطيب ؟

و كم أب علا بابن ذرا شرف
كما علا برسول الله عدنان

إنه حبيب الله و أفضل الخلق على الإطلاق و كرمى لعين أف عين تكرم
سلام الله عليك يا سيدي يا ابن عبد الله و امانة سلام الله عليك يوم ولدت و
يوم بعثت و يوم هاجرت و يوم انتقلت إلى الرفيق الأعلى و يوم تبعث حيا

.....

..

أهمية مجلس السماع

عند الصوفية

مفهوم السماع:

ترديد القصائد الروحانية في مجالس الذكر لتحريك قلوب الحاضرين الى المعاني المغروسة في أرواحهم، الموصلة الى معرفة الاوصاف الإيمانية السامية الخالدة، والفضائل والمكارم النبيلة، والأخلاق الحميدة، والأمداح النبوية، وما فيه حكمة ورقة وذكرى وموعظة حسنة، أو يضع المعالم في طريق السلوك الرباني وحقيقة الصدق والإخلاص، ويرشد إلى الحقيقة الشرعية، باعتبارها مدخلا إلى الحقيقة القلبية الإلهية.

إن الأصل في السماع الشرعي لفظا ومعنى وإنشادا وتأثرا، ما أخرجه البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال:

“خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل للشاعر عامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هُنَيْهَاتِكَ؟

فأخذ يحدو ويسوق، وأسمعهم من شعر ابن رواحة الأبيات مطلعها:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من هذا السائق؟».

فقالوا: عامر بن الأكوع،

فقال: «يرحمه الله.»

فاستحق الشاعر عامر بن الأكوع الرحمة من نبي الله، جزاء أن أسمع الرسول وصحابته كلاما حسنا مستمدا من الحقيقة الإلهية.

في وقت يتناطح فيه البعض في صرف الألفاظ، بين جواز السماع ومنعه، جاهلين أن السماع الصوفي لا يطلق لفظا ومعنى إلا على ما يستحسن

سماعه، وهو النوع الذي سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
وطلب من الله أن يرحم منشده،

بخلاف الشعر الذي يطلق عادة على ما يجوز سماعه وما لا يجوز، إذ كان
لفظاً مجملاً يشمل ما هو حق وباطل، وحسن وقبيح، وهداية وضلالة،
وحكمة وفضيلة، وخلاعة ومجون..

فجمع بين الإيجابيات والسلبيات، والسماع الصوفي بكل ألوانه يعرف
الإيجابيات ويجهل السلبيات، ويحتضن الحسن ويرفض القبيح.

والحسن يعني الحق، والقبيح يعني الباطل، إذ الحسن ما استحسنته الشرع،
والقبيح ما استقبحه.

والذين أخطأوا وأنكروا جهلاً بغير علم، هم الذين التبس عليهم الأمر ما
بين السماع والشعر، أو بين الشعر الإيجابي والسلبي أو بين الحسن
والقبيح. [١]

إن التصوف يعني الذكر، والذكر يعني طهارة القلب وصفاء السريرة،
والخروج من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة «لكل شيء جلاء وجلاء القلوب
ذكر الله.»

إن ذكر الله وسماع آياته وأسمائه وصفاته، والمعاني القلبية تتلى، يجعل
العبد مع الله، والله مع العبد، كما في الحديث القدسي: «أنا مع عبدي إن
ذكرني : إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته
في ملأٍ خير منه» وهو ملأ الملائكة. وفيه يذكر تعالى الذاكرين له، وليس
الغافلين عنه.

وإذا كان الذكر بالمفهوم التربوي يعني ما يُذكر بالله، ويزيل الغفلة عن
القلب، ويزيد في الإيمان، وينشط الباطن، ويحركه نحو محبة الله ورسوله،
فالسماع الصوفي الحقيقي ذكر يضمن هذه الفوائد، ويعمل عمله في القلب.
وهو ذكر تربوي شعوري وجداني، ومن خصائصه أن ظلمة الغفلة لا تقع
في مجلس تضاء أرجاؤه بأنواره. [٢]

إن السماع الصوفي الحقيقي، عند أصحاب الحقيقة القلبية الصوفية، ليس بالشعر والإنشاد والغناء، كما يقال، أو ينحصر في الدندنة بين الأذن والنفس، كما هو شأن التغني بالألفاظ. وإنما هو دروس علمية توجيهية، تكوينية باطنية شعورية وجدانية، توحيدية معنوية خلقية ربانية... قَصْدُ تقويم الفهم عن الله وبه، وتنشيط القلب والروح، وتقوية الباطن على تحمل أعباء العمل بالكتاب والسنة...

إن التصوف المثالي القائم على الذكر وتلاوة القرآن، وسماع المعاني القلبية، والحقائق الإلهية، والأمداح النبوية له هدف سام، ومنهاج متكامل جمع بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن من جهة، وبين الالتزام بالكتاب والسنة والتعرض للفيض الروحي من جهة أخرى. وأساسه التقوى، والإدمان على الذكر وتلاوة القرآن، والعبودية لله وعبادته، والخضوع لعظمته ومراقبته. [٣]

قال سيدنا الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله وقُدس سره :

“السماع لا يحدث في القلوب شيئاً وإنما هو مهيج ما فيها ، فتراهم يهيجون من وجدهم وينطقون من حيث قصدهم ويتواجدون من حيث كامنات سرائرهم، لا من حيث قول الشاعر، ولا يلتفتون إلى الألفاظ لأن الفهم سبق إلى ما يتخيله الذهن”. [٤]

ولما كانت الغاية من السماع أو الإنشاد الإرشاد والمواظع والفوائد، حيث أن من طبيعة سماعه إثارة كوامن النفوس، وتهيج مكنونات القلب، بم فيها من الأنس بالحضرة القدسية، والشوق إلى الأنوار المحمدية، بما اتصف به السادة الصوفية الذين لم يحتجوا بالأصوات لهوا، ولا يجتمعون عبثاً، وهم في واد والناس في واد آخر، والسر أنهم سمعوا ما لم يسمع الناس، وعرفوا ما لم يعرف الناس، فسماعهم يثير أحوالهم الحسنة، ويظهر وجدهم، ويبعث ساكن الشوق ويحرك القلب، ولما كانت قلوبهم بربهم متعلقة، وعليه عاكفة، في حضرة قربة قائمة، فالسماع يسقي أرواحهم، ويسرع في سيرهم إلى الله تعالى. [٥]

فالمحترق بحب الله تعالى لا تمنعه الألفاظ الكثيفة عن فهم المعاني اللطيفة حيث لم يكن واقفاً مع نعمة، ولا مشاهدة صورة، فمن ظن أن السماع يرجع إلى رقة المعنى، وطيب النعمة، فهو بعيد من السماع. [٦]

إن السماع الصوفي يعتبر من أجمل ما أنتجته هذه الأمة من فن ونشيد، كله ينشد معناه في كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كتعبير عن صفاء القلوب وذوقها لحلاوة التوحيد الذي يربطها بعالم الذر والتجريد.

وما أجمله من تحليل وتفسير لعلاقة الوجد أو الحال بالسماع لا يستطيع علماء النفس على اختلاف مدارسهم وتقدمها أن تستنتج مثله مهما غاصوا في بحر ما خفي عن الشعور، هو هذا الذي عبر عنه الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى لما سئل: "ما بال الإنسان يكون هادئاً فإذا سمع السماع اضطرب؟".

فقال: إن الله تعالى خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله: (ألسنت بربكم قالوا بلى). استقرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح فلما سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك" [٧]

إن ما يحمله مفهوم السماع من معاني وفضائل سامية من خلال تحديد مفهومه وما يحمله أيضاً من أسرار تحرك القلوب وتربط الاتصال بالأصل الأول (ألسنت بربكم قالوا بلى) وباعتباره حلقة من حلق الذكر التي تنهض الهمة وتغذي الوجدان أستوجب معه بالضرورة آداب تهم المسمع والمستمع لتحقيق الغاية والمقصد من ترديد قصائد تحمل المعاني والأسرار والقيم التربوية والفضائل، وأمداح تورث الشوق والتعلق بالحضرة الإلهية وتزرع محبة سيد الخلق ونور الحق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن الإسلام دين يسر وتيسير، لا يدعو الإنسان إلى سامة الفعل، لأن الله لا يمل حتى يمل المرء، ولأن المؤمن مدعو ليعيش بين ساعة وساعة كما في حديث حنظلة، فإن أطباء القلوب من خيرة شيوخ التربية قد أخذوا بالسماع لتحقيق هذا الهدف حتى يبقى باطن المريد محصناً من طوارق الغفلة التي

قد توسوس له النفس بأن يذعن لها، وحتى يروح عنها مخافة السامة والملل. [٨]

وبهذا المفهوم العميق لدور السماع في طريق السلوك من طرد للغلة وإنهاض للهمة وتحريك للباطن، فالسماع لدى الطرق المباركة يمتاز بخصوصيات حصرية تظهر في تفاعل الأعاجم من الأوروبيين وغيرهم مع السماع الروحي ووجدتهم به، رغم أن منهم لا يعرف العربية جملة أو تفصيلاً، وخاصة إذا كان المسموع هو الشيخ نفسه -الذي قد أوتي صوتاً جميلاً كان يسمع به منذ شبابه وحتى بعد أن أصبح أستاذاً وشيخاً مربياً- بحيث تكاد أرواحهم تطير وحناجرهم تبج مع اضطراب في الأجساد ولكنه اضطراب لذة وهيام وسكر وغرام وليس جنون و سقام، وما ذلك إلا لانعكاس قرب المخاطب على المستمع قبل صيغة وألفاظ مضمون السماع نظراً لاتحاد الأرواح وتآلفها عند تعارفها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.»

في حين قد نجد هذا المعنى بارزاً في الحديث الشريف أيضاً كما أخرجه البخاري عن جبير بن مطعم قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: (أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ، أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يَوقِنُونَ، أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمَسْيطِرُونَ)، كاد قلبي أن يطير.»

بحيث أن هذا الوجد المعبر عنه قد جاء نتيجة مستوى القارئ المتناسب مع مضمون القراءة وبالتالي مع توجه المستمع الذي تفاعل بالضرورة مع هذا التناسب الذي لا يمكن تفسيره سوى بالذوق المؤدي إلى الشوق.

من هنا يرى الإمام الغزالي بأن: “الفهم قد يختلف بأحوال المستمع فيغلب الوجد على مستمعين لببت واحد، أحدهما مصيب في الفهم والآخر مخطئ، أو كلاهما مصيبان وقد فهما معنيين مختلفين متضادين ولكن بالإضافة إلى اختلاف أحوالهما لا يتناقض.”

فالسماح في الطرق وجد صادق ودقيق يتجلى ذلك من خلال تفاوت صورته بين الفقراء المريدين وعدم خضوعه لإيقاع موحد بالكامل، حتى إن البعض في قمة الوجد الجماعي المسمى بالعمارة قد لا يحرك ساكناً بينما المعروف عنه أنه أكثرهم وجدا وحالا والبعض الآخر الذي قد يغلب عليه الهدوء في العادة ربما يطرأ عليه وجد لم يكن له بالحسبان... وما ذلك إلا لقوة الوارد المصاحب للسماح داخل الطريقة التي تستمد قوة وجدها من حال شيخها ومستوى آثار حضوره في القرب من الله تعالى واستمداده من الحضرة العلية الأقدسية والحضرة النبوية الشريفة.

وهذا هو ما عبر به شاعرهم

قل لمن ينهى عن الوجد أهله....

والمختار في السماع ان يكون بالصوت المجرد من دون آلة موسيقية وذلك بعدما انقسم الصوفية إلى فرقتين:

الأولى: ترى التزام السماع المجرد بالاعتماد على الصوت الطبيعي للإنسان وقدراته في صياغة الأوزان وتحديد المقامات والتموجات...

والثانية: ترى ضرورة استعمال الآلات الموسيقية والتي قد اختلف الفقهاء أنفسهم حول إجازتها أو منعها.

بين الظاهرية وجمهور العلماء حتى قال الشاعر:

فاجزم على التحريم أي جزم والحق ألا تتبع ابن حزم

فقد أبيحت عنده الأوتار والعود والطنبور والمزمار.

فالمذهب الأبر في الطرق ترك الآلة وإعطاء الفسحة للأصوات وخاصة لدى الشباب لكي يسبحوا في فضاء العرفان بأجنحة روحية ذات رفرفات جمالية وذنبات ذوقية مشوقة إلى أقصى غايات الأشواق والتطلع إلى منتهى الآفاق وهو مما يتناسب مع روح الشريعة الغراء كما نص عليه الأئمة الأعلام مما لايسع إنكاره لأحد.

فالشريعة وفقه القلوب لا يختلفان

وخاصة لمن اراد القرب من الحضرة القدسية الإلهية والحضرة النبوية الشريفة وتحقيق الخطاب المباشر بالحال والإشارة والاستبشار السائد فيها. [٩]

لأن المقصد الأسمى للطرق المباركة هو تحصيل التحقق الأكمل وترسيخ التخلق الأفضل..

والتحقق معناه التعلق بالله واستشعار القرب منه وكذا استشعار روح العبادة في كل شيء فلا وصف ولا فعل إلا يتوجه إلى الله عز وجل،

فالسماح في الطرق المباركة يعد وجها من أوجه خدمة الطريق وإحدى أهم الوسائل الفعالة في نشرها والتعريف بها، لذا يجب على المسمع أن يتمثل القصد الصحيح من السماح والذي ينبغي أن ينحصر في ابتغاء وجه الله بعيدا عن أي قصد سواء كان ماديا أو حظا نفسيا، لأن السماح كما سبق ذكره نسق يتكامل ويحيل على الذكر بمفهوم التزكية والتطهير.

ولذا قالوا: وإنما السماح حقيقة ربانية ولطيفة روحانية، تسرى من السميع المسمع إلى الأسرار بلطائف التحف والأنوار، فتمحق من القلب ما لم يكن ويبقى فيه ما لم يزل، فهو سماع حق بحق من حق. [١١]

فكان بذلك رسالة كونية موجهة للعام والخاص تتجاوز حدود العبارة والألفاظ وتسرى لطائفها إلى المستمع فيكون تأثيره باطنيا ووجدانيا يقتنص الأرواح ويحدث الأثر العميق في تحريك الباطن وتنبيه القلب من غفلة البعد عن الله.

إن السماح بأبعاده المختلفة المتنوعة رسالة تهذيبية تخلقية من خلال ما تتضمنه القصائد والأشعار من معاني سامية في توجيه الغافل وإنهاض همته وإحياء القلوب وتنشيط البواطن واستحضار عظمة الخالق والارتواء من معين سيد الخلق وسرد سيرته والعمل بها لما يكون لها من الأثر الفاعل في تهذيب النفس وتزويد المستمع من سيرة العارفين وسيرة سيد الخلق أجمعين من أخلاق وفضائل توجيهية وتربوية.

وهذا كله مع الحفاظ على آداب الظاهر:

المحافظة على الأوراد والأذكار الفردية.

ملازمة حضور الاجتماعات ومجالس الذكر.

المحافظة على الشريعة.

التخلق بأخلاق الطريق.

وآداب الباطن:

من إخلاص النية لله تعالى بالتجرد من أي حظ نفسي أو دنيوي.

استحضار همة الشيخ ليكون رفيقا له.

اجتناب الغرور بنسبة الفضل لأهله.

اعتبار السماع وجها من أوجه خدمة الطريق

المراجع المعتمدة:

[1] أحمد لسان الحق: "الحقيقة القلبية الصوفية" الطبعة الأولى ١٩٩٩،

ص ٣٠٤/٣٠٣.

[2] أحمد لسان الحق: "الحقيقة القلبية الصوفية" الطبعة الأولى ١٩٩٩،

ص ٣٤٣.

[3] أحمد لسان الحق: "الحقيقة القلبية الصوفية" الطبعة الأولى ١٩٩٩،

ص ٣٤٥

[4] محمد الموضح: "وظيفة السماع الصوفي" مجلة الإشارة العدد ٢٦،

السنة الرابعة، مارس ٢٠٠٣، ص ١٧.

[5] عبد القادر عيسى: "حقائق عن التصوف"، ص ٢٠٥.

[6] عبد القادر عيسى: "حقائق عن التصوف"، ص ٢٠٨/٢٠٩.

[11] عبد القادر عيسى: مرجع سابق، ص ٢٠٩.

هل يجوز البناء على القبور

تظهر من آن لآخر في زماننا هذا بصفة مستمرة صيحات الرؤوس الجهال وسفهاء الأسنان أحداث الأحلام تطالب بهدم أضرحة الأولياء والصالحين وما عليها من قباب.

بل وصل السفه والتوقح مبلغه من أحدهم عندما طالب بهدم القبة الخضراء الشريفة.

وهؤلاء الأدعياء أشباه البشر تراهم يعتمدون في فتاويهم إما على أفهامهم السقيمة البالغة السفاهة، وإما على أقوال من يناظرهم في البدعة كابن تيمية ومن هو على شاكلته، وإما يتلقفون زلةً لعالم لا يأخذون منه سواها.

وهم عند تناولهم لقضية ما لا يلقون بالا لأدلة وأقوال العلماء إجمالاً، ولكنهم يلقون بالا لما يحقق لهم مآربهم وأغراضهم.

هذا دأبهم، وهذا ما اعتدناه منهم، أما الإنصاف والنظرة الفاحصة الشاملة، فبينهم وبين ذلك بعد المشرقين.

وتوضيحا لحقائق يعمل هؤلاء المبتدعة على طمسها وإخفائها أرجو أن تسهم هذا الدرس في موضوعنا هذا على إبراز وتوضيح مشروعية البناء على أضرحة الصالحين .

أولاً : هل يجوز البناء على قبر

البناء على القبر عند جمهور العلماء جائز، إذا لم يؤمن على القبر من النبش من الوحوش، أو السيل أو المطر الشديد، أو سرقة الأكفان، وأطعم الأسنان الذهبية أو بيع الجثث لمتعلمي الطب والتشريح، أو تفريغ القبور من العظام لبيعها مرة أخرى للباحثين عن القبور لموتاهم، أو إخفائها للبناء عليها أو إقامة المخازن والحظائر فوقها، أو تحويلها إلى مقالب للقمامات، أو ملاعب، واصطبلات كما هو مشاهد الآن.

وذلك كله واقع فعلي معروف مكرر، لا يجادل فيه أحد، مما يتعين معه البناء على القبر، لحفظه من الكوارث الأكيدة.

وكل ما حذر منه العلماء هو أن يكون البناء على القبر للمباهاة ، وهذا لا يخرجهم عن الجواز لأن الله تعالى يحاسبه على نية من بناه للمباهاة كما حققه (في الدر وحواشيه من المذهب الحنفي).

ثانيا : رأي الإمام السيوطي والسادة الشافعية.

أجاز الشافعية هذا في الأرض المملوكة . أما الأرض الموقوفة فخلاف ,

وقد استثنى الحافظ السيوطي وجماعة قبور الأولياء، واستحب البناء عليها كما جاء في رسالته المسماة (بذل المجهود) وعلمه بأن الغرض من الوقف تأكيد المنفعة والحفظ وهما متوفران في البناء على قبور الصالحين، وأسس ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسد كل خوخة على المسجد إلا خوخة أبي بكر .

وبهذا أفتى أئمة الشافعية

أي أن البناء على القبر جائز في المذهب الشافعي بلا كراهة .

ثالثا : رأي ابن مفلح من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية، وابن حجر، وابن رشد، والعز بن عبد السلام.

يقول ابن مفلح (في المستوعب والمحرر والفصول) : القبة والبيت والحظيرة – الحوش – في التربة (أي على القبر) إن كان في ملكه فعل ما شاء ، وإن كان في مسبلة – موقوفة – كره للتضييق بلا فائدة . أي إنه إذا تحققت الفائدة انتفت الكراهة . والفائدة هنا محققة فلا كراهة في مذهب ابن حنبل.

وهذا هو رأي ابن حجر في (الوصايا).

وقول ابن رشد من المالكية مرجح في المذهب المالكي عليه الفتوى والقضاء، كما هو مقرر عند العلماء فالبناء على القبر جائز في مذهب مالك بلا كراهة.

وصرح ابن حزم في (المحلى) بجواز بناء البيت على القبر بدون كراهة، وهو مذهب الظاهرية.

وعليه سار (العز بن عبد السلام) في فتواه المعروفة عن قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه .

وأريد أن أسأل لماذا النهي عن البناء على القبور ما السبب ؟

أولاً: الحديث المروي عن النهي على البناء على القبور معلول (على علته).

ثانياً: عند علماء الأصول والفقهاء النهي ليس تكليفا تعبديا غير معقول العلة . بالاتفاق ، بل هو حكم من المعقولات المعللة بعقلها،

يعني عندما ينهى الإسلام عن شيء يفعله لسبب وعلة فيوجد الحكم بوجود العلة . وينتفي بانتفائها " والنهي في هذا الحديث وإن كان للكره لاغير " نص صريح على العلة . أفصله فيما يأتي:

أولاً : البناء على القبر فيما مسته النار

(كالجص " الجبس " والآجر – " الطوب الأحمر والرملي ") مثلا كما ذكره العراقي في شرح الترمذي وما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن زيد بن أرقم وغيره ،

فالمسألة ليست من أجل البناء على القبر بل لأجل المادة التي يبنى بها القبر المعروضة على النار

يعني القضية راجعة إلى عدم التفاؤل بما مسته النار ، وهذا ليس من شئون التعبد.

ثانيا : العلة الثانية في النهي

خوف تداعي القبر ، بما يكون عليه من الثقل ، كما رواه " ابن أبي شيبة " أيضا

فإذا نحن اتخذنا اجراءات تقوية القبر ، ومضاعفة احتمال عدم تداعيه ، فقد امتنع الحكم لامتناع العلة .

يعني يصير جائزا.

ثالثا : العلة الثالثة خوف المباهاة

والتفاخر كما نص عليه الشافعي والسرخسي الحنفي:

فإذا أحسنا النية ولم يكن البناء لاجل المباهاة ذهبت العلة وجاز البناء على أن المباهاة انفعال شخصي يحاسب المرء عليه ، ولا علاقة له بتحقيق المصلحة العامة . كما حققه السادة الحنفية.

رابعا : العلة الرابعة

التشبه بغير المسلمين كما ذكر ابن مفلح في الفروع , ولحل هذا الاشكال نغير في طريقة البناء والقضية سهلة تحتاج الى بناء فأي فارق أحدثناه في البناء انتفت معه الكراهة ، ويصبح جائزا.

وعلى كل الاحوال المذكورة فالبناء مكروه وليس حراما..

يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

هذا من ناحية النص الوارد.

تعالوا الآن نستعرض الأقوال من كتب المذاهب وأئمة المسلمين.

فقد اختار غير واحد من الشيوخ الجواز في بناء القباب على الصالحين وتعليق الستور وإضاءة المصابيح واستشهد على هذا بفتوى الامام عز الدين سلطان العلماء في عصره بالجواز لأنها من نوع الاحترام والإكرام " وفرق كبير بين الاحترام وبين العبادة " وليس في المسلمين عابد لقبر على الإطلاق

قال : ولم تزل الكعبة تستر إكراما لها ، فلا يبعد إلحاق غيرها من المساجد بها

ثم قال : وأما مشاهد العلماء وأهل الصلاح ، فحكمها حكم البيوت فما جاز في البيوت جاز فيها وما لا فلا اهـ

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وموقوفا " انما تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح . "

قالوا وما يذكره الفقهاء من الشروط والاحترازات في أسباب جواز البناء على القبر انما هو خارج عن حكم البناء في ذاته لأنها عوارض يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها ، والكلام في حكم البناء نفسه غير الكلام في حكم ما يتعلق به من العوارض الأخرى على مقتضى أصول الفقه الإسلامي .

"ويستثنى قبور أهل العلم والصلاح ، فيندب – أي البناء عليها أو حولها – لينتفع الناس بزيارتهم ، وبذلك جرى العمل عند الناس شرقا وغربا من غير نكير " اهـ

وفي شرح المصابيح قال:

"قد أباح السلف البناء على قبور المشايخ والعلماء , "

وفي شرح زين الدين على المصابيح أيضا إجازة البناء على قبور العلماء والمشايخ مثل الرباطات والمساجد ونحوها.

قال ابن حجر الشافعي في التحفة عند الكلام على النذور:

"يظهر أخذ ما مر وما قالوه في النذور للقبر المعروف بجرجان صحتها (أي النذور) كالوقف لضريح الشيخ الفلاني ويصرف في مصالح قبره والبناء عليه ومن يخدمونه أو يقومون عليه . " اهـ

وبهذا اعتبر ابن حجر البناء على القبر من القربات التي يجوز النذر لها.

قال الحلبي في حاشيته على تحفة ابن حجر:

"واستثنى قبور الأنبياء والصحابة والعلماء ، والأولياء فلا تحرم عمارته " أي قبورهم " لأنه يحرم نبشهم وتهشيم عظامهم والدفن في محلهم ، ولأن في البناء " أي على قبورهم " تعظيما لهم ، وإحياء لزيارتهم " أي للقوة والاعتبار " . اهـ

اما سيدنا الإمام مالك

فمن المقرر عند أهل العلم " كما أسلفنا " أن الإمام مالك لم يمنع الجلوس على القبور أبدا ، وقد فهم حديث النهي . " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسمه ، خير له من أن يجلس على قبر " وهو من رواية هذا الحديث ، فهم الجلوس هنا بمعنى قضاء الحاجة " أي التبول أو التغوط "

واستدل على جواز الجلوس على القبور والنوم عليها بأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وفي مقدمتهم الإمام علي رضي الله عنه.

ولو كان ذلك ممنوعا ما فعلوه وفعل الراشدين سنة، كما فهم مالك حديث النهي عن الصلاة فوق القبور وإليها، على أنه مغلل بالخوف من النجاسة أضعف الإيمان، فإذا تحققت الطهارة، وصح الإيمان، فقد صحت الصلاة، وصح الإيمان، فقد صحت الصلاة فوق وإلى القبور بلا كراهة

وقد نقل عنه أئمة المذهب – ابن القاسم في المدونة – جميعا أنه رضي الله عنه كان كثيرا ما يصلي والقبور على يمينه ويساره وأمامه لانتفاء علة النهي عنده " ونحن من رأي الإمام مالك " فليس في المعترضين من هو أفقه منه أو أتقى وأروع .

الآن وصلت الى نقطة مهمة وهي هل يجوز بناء المساجد فوق القبور.

اقول بناء المساجد فوق القبور من باب أولى، إذ أن نفس البناء يمنع التتجس، ويمنع ما يخاف على القبر من النبش والسرقة والهدم، وتحطيم العظام، وغير ذلك، ثم يكون القبر محل الرحمة، بما يتلى من القرآن والأذان، وما يقام من الصلوات والأذكار ومجالس العلم وغير ذلك.

أما حديث النهي عن اتخاذ " المساجد والسرر " على القبور، فقد كان مما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول العهد بالإسلام، من زيارة القبور عموماً، وبخاصة النساء، لما كان يشوب الزيارة وقتئذ من جاهليات شركية مختلفة.

فلما استقر الإيمان في القلوب، وتأكد التوحيد في النفوس، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور للرجال والنساء معاً، كما هو مقرر مسلم به عند أهل العلم.

وإنما يمنع بعض العلماء النساء من الزيارة لما يقع منهن من المخالفات ليس لأن الزيارة محرمة عليهم.

وفي فترة منع الزيارة للجميع، كان حديث نهى النساء عن هذه الزيارة، والنهي عن اتخاذ المساجد والسرر عليها فهو حكم منسوخ لأنه ملازم لفترة النهي.

وبنسخ هذا الحكم، ومضي فترة النهي، وإباحة الزيارة للرجال والنساء بشروطها المقررة، نسخ حكم النهي عن اتخاذ المساجد والسرر على القبور، مع حكم النهي عن الزيارة.

تذكروا معي أول الدرس:

أن النهي عن البناء على القبر من الأحكام المعللة، فمنع الصلاة على القبور، إنما كان خيفة النجاسة أو الشرك كما أن منع اتخاذ السرر كان خيفة التشبه بالمجوس وعدم الفأل بالنار ولم يعد لذلك أثر بحمد الله، وإلا فما صلى " مالك " على القبور وجلس عليها!!

فالمسألة أولاً وأخيراً مسألة ثبوت الإيمان في النفس. وصدق التوحيد قلبياً وعقلياً: وهذا قائم بحمد الله في كافة أفراد الأمة على كل مستوى.

ثم هل لو فرضنا أن رجلاً مشركاً صلى في الكعبة أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى، وهو على عقيدة الشرك، هل يشفع ذلك له فتقبل صلاته؟

أبدا لن يشفع ذلك له !! ولن تقبل صلاته.

وهل إذا صلى موحد مؤمن في كنيسة أو بيعة ؟ هل ترد صلاته ؟

أبدا لن ترد صلاته عليه بالإجماع ربما كانت مكروهة مثلا، ولكنها لا تكون فاسدة .

إذا فمتى صحت العقيدة فقد هان بجواز صحتها كل شيء وبخاصة من
الأمكنة!!

لكنني أقرر مسألة أخرى وهي:

إذا كان في المسألة قولان كما هي هنا

فالمرء مخير أن يختار أي قول منهما

فإن أحببت تقليد القول بجواز البناء فيا مرحبا . وإن لم تحب ان تقلده فكما
تحب .

وادعى من لا علم له ولا فقه أنه لا تجوز الصلاة في المساجد التي بها
أضرحة للصالحين، وتمادى في غيه وضلاله وادعى أنها ذريعة للشرك،
وسولت لهم أنفسهم لما سبق لهم من الشقاوة وقالوا بأن هذه المساجد أسوأ
حالا من مسجد الضرار، متأولين بفهمهم السقيم ونظرتهم المعوجة
لأحاديث نبوية شريفة تأولا في غير موضعه، قصرت بهم عقولهم عن
إدراك المعنى الصحيح لها .

وإنما أوقعهم في ذلك ما ابتدعوه من أراء خالفوا وشدوا بها عن مذهب أهل
الحق أهل السنة والجماعة ، ولو أنهم كانوا من أهل الاتباع لوقفوا حيث
وقفت الأمة وساروا بسير أئمتها الأعلام في هدي من نور النبوة ,

إخوتي

لو طالعتم تراث الأمة لوجدتم وعلمتم بيقين مدى تلبيسهم وضلالهم وأن
الحق بعد عنهم بعد المشرق عن المغرب ، وتراث الأمة يقضي بجواز

الصلاة في المساجد التي بها أضرحة بل باستحباب ذلك ، كما سأظهره لك الآن من هذا العرض المختصر الذي أقدمه للدلالة على جواز ذلك :

الدليل الأول على جواز بناء المساجد على القبور :

قول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً)..

أرأيتم؟ والذين غلبوا على أمرهم هم المؤمنون على الصحيح، لأن المسجد إنما يبنيه المؤمنون، وأما الكافرون فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم، فإن الله تعالى إذا حكى في كتابه عن قوم مالا يرضاه ذكر معه ما يدل على فساده وينبه على بطلانه إما قبله وإما بعده ، فإذا لم ينبه على ذلك دل على رضاه تعالى به وعلى صحته إن كان عملاً وصدقه إن كان خبراً

كقوله تعالى : (إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) فإنه أعقبه بقوله : (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى)؟؟

إن من تأمل القرآن وجده لا يقر على باطل يحكيه قولاً كان أو عملاً إذ كتابه كله حق ونور وهدى وبيان وحجة لله على خلقه فلا يحكي فيه ما ليس بحق ثم يقره ولا ينبه على بطلانه، فإذا ذكر نبأ وأقره دل على صحته وصدقه، ولهذا احتجوا في كثير من المسائل بمثل هذا.

فاحتج أهل الأصول على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بقوله تعالى حكاية عنهم (لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين) الآية قالوا فلو كان باطلاً لرده عند حكايته،

واحتج الفقهاء على جواز الجعل والضمان بقوله تعالى : (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)..

وعلى اعتماد قول القنيل(دمي عند فلان) بقصة البقرة، وعلى النكاح بالخدمة والمنافع بقوله تعالى حكاية عن شعيب (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانى حجج)...

إلى غير هذا ، فلما حكى الله تعالى عن هؤلاء القوم أنهم قالوا : لنتخذن عليهم مسجدا ولم يرده عليهم ولا تعقبه بزم دل على أنه جائز لاحظر فيه.
تم بحمد الله

******مراجع هذا الموضوع******

- 1-الإفهام والإفحام أو قضايا الوسيلة والقبور في ضوء سماحة الإسلام -
للأستاذ محمد زكي إبراهيم
- سلسلة منشورات العشيرة المحمدية - الطبعة الثالثة - ١٤٠٣ هـ -
١٩٨

رد الشبه الواردة في بناء المساجد على القبور

د. عبد العزيز الخطيب الحسني.

هذه الحلقة الثانية

في رد شبه اوردها خصوم المذاهب الأربعة في جواز بناء المساجد على القبور..

وقالوا : هذا مسلم لو لم يرد شرعنا بزم ذلك ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أنه قال : (قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد . لا يبقى دينان بأرض العرب).

وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال – لأم سلمة (رضي الله عنها) حين ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة ، وما رأت فيها من الصور – ((أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)) .

وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أنه قال : ((ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.))

هذه هي الشبه التي أوردها هؤلاء وهدموا القبور وهدموا القباب. فبماذا نجيب عن هذه الشبه.

الجواب في المحاضرة القادمة غدا إن شاء الله تعالى.

الجواب عن هذه الشبه من وجوه:

الوجه الأول:

أن الله تعالى حكى ذلك عن المؤمنين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكاية عن اليهود والنصارى وفرق بين حال الفريقين ، فإن المؤمنين فعلوا

ذلك للتبرك بآثار الصالحين الذين أكرمهم الله تعالى بهذه الآية وحفظ أرواحهم وأجسامهم تلك القرون الطويلة .

واليهود والنصارى يفعلون ذلك للعبادة والإشراك مع الله تعالى . فالدليلان غير متواردين على محل واحد .

فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد يعبدون فيها تلك القبور ويسجدون إليها أو يجعلونها قبلة لاتخاذهم الأنبياء شركاء مع الله تعالى فيما يستحقه من العبادة . والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث نفسه : ((ولا يبقى دينان بأرض العرب)) .

أي لا تفعلوا مثلهم فتكفروا فيكون بأرض العرب دينان وقد حكم الله تعالى وأمر أن لا يبقى بأرض العرب إلا دين واحد : دين الإسلام وعبادة الله تعالى وحده.

والكفر لا يكون لمجرد اتخاذ المساجد على القبور ولو للتبرك، وإنما يكون باتخاذها للعبادة والإشراك بالله تعالى.

هذا مما لا يشك فيه مسلم وإلا كانت الأمة كلها كافرة . ولم يصدق خبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه لا يبقى دينان بأرض العرب فإن المساجد اتخذت على القبور بعده بقليل بل وفي حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي، واتخذ المسجد على قبره الشريف في عصر كبار التابعين وأفضل القرون بعد قرنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشهادته.

وأما الآية فأشارت إلى جواز اتخاذ المساجد على قبور الصالحين للتبرك بهم وزيارتهم وحفظ مآثرهم كما ذكره جمع من المفسرين فدليل الكتاب في واد ودليل السنة في واد آخر يؤيده:

الوجه الثاني:

وهي مسألة مهمة تحتاج ان تنتبهوا اليها. ماهي؟

وهو أنه لو كان كل من بنى على المسجد قبراً ولو للتبرك والزيارة ملعوناً (كما في الحديث) لكان هؤلاء المؤمنون الذي حكى الله عنهم ملعونين أيضاً، داخلين في لعنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من فعل الذي حكاه الله عنهم ، ولو كانوا كذلك لما سكت الله تعالى عن ذمهم ولعنهم والإشارة إلى ضلالهم وخروجهم عن الصراط المستقيم فيما أتوا، كما نعرف من أسلوب القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن الباطل الإقرار على حكاية المحرم الملعون فاعله، فدل ذلك على أن ما فعله هؤلاء القوم هو غير ما يفعله اليهود والنصارى الذي لعنهم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن فعلهم جائز لا شبهة فيه ، كما أنه لا شبهة لنا فيه لا من جهة اتباعهم فإنه لا يلزمنا شرعهم .

الوجه الثالث

وهو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ((أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تماثيل)) . فاتخاذهم الصور والتماثيل فيه دليل على أنهم يفعلون ذلك لأجل عبادتهم ، وقد شهد العيان بذلك وأثبت التاريخ مثله. وأنهم ابتدأوا عبادة الأصنام بعبادة صور الصالحين وقبورهم، وهذا لا يوجد منه شيء عند المسلمين.

الوجه الرابع

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ((من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء . والذين يتخذون القبور مساجد)) رواه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود .

وقد ثبت بالسنة أن الذين تدركهم الساعة وهم أحياء كلهم كفار مشركون عبدة أصنام، وأن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يوحد الله تعالى ولا ينطق باسمه، وأن القرآن يرفع من الصدور، وتتفخ ریح حمراء فتقبض روح كل مؤمن ويبقى همج رعاع لا يدينون بدين فعليهم تقوم الساعة .

فاقتران الذين يتخذون القبور مساجد بهم دليل على كفرهم ومشاركتهم إياهم في العلة التي بها كانوا شرار الخلق.

وقد شهد العيان والحمد لله بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أشرار الساعة قد ظهرت، وأماراتها قد تتابعت ، وظهرت طلائع أولئك الأشرار الذين عليهم تقوم، وهم العصريون المفسدون الزنادقة الملحدون، الذين يسمون المؤمنين المتمسكين بالدين جامدين رجعيين، فرأينا من كفرهم وإلحادهم ومروقهم وفجورهم وفساد أخلاقهم وقلة حيائهم وشدة وقاحتهم وتهتكهم ومحاربتهم للدين، وعنادهم في كفرهم وازدراءهم بالدين وأهله ورفعته قدر من يحارب الدين ويخرق حدوده ويهتك الشريعة ويسعى في القضاء عليها وإطرائه والمبالغة في مدحه، والكذب في وصفه بما ليس فيه، وغير ذلك من أوصافهم الممقوتة التي يشهد معها كل مؤمن بالله ورسوله أنهم شرار الخلق، هذا وهم في بداية أمرهم ، فكيف إذا وصلوا إلى نهايته عند قيام الساعة.

كما أننا نرى الكفار أيضاً قد مرقوا من دينهم الباطل وظهر من أخلاقهم الفاسدة وابتداعهم وتهتكهم وفجورهم مالم يكن في أسلافهم وما هو معدود في دينهم من الكفر والمروق والعصيان والفسوق فبذلك كانوا شرار الناس زيادة على كفرهم وأما الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد للسجود إليها وعبادتها فإنهم كفروا بعد الإيمان وأشركوا بعد التوحيد وجعلوا بعد العلم وارتدوا عن الدين بعد اعتناقه والتحق من الحق ومعرفته فكانوا شر خلق الله تعالى ولذلك كان من ارتد بعد إيمانه يقتل ولا تقبل توبته، وكان اليهود مغضوباً عليهم والنصارى ضالين، وكان الكافر العالم أشد الناس عذاباً يوم القيامة

اتابع معكم تفصيل كل حديث مما تقدم ذكره.

الوجه الخامس:

إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الذين يتخذون القبور مساجد ((أولئك شرار الخلق)) وثبت بالكتاب والسنة المتواترة أن أمته خير أمة أخرجت للناس ، وأنها أشرف الأمم وأفضلها على الإطلاق ،

وأنهم عدول يتخذهم الله تعالى شهداء على الأمم السابقة ((وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس)) ((كنتم خير أمة أخرجت للناس)) وذكر الله لهم من الفضل ما رغبت الأنبياء والمرسلون فيه وتمنوا أن يكونوا من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم لا يجتمعون على ضلالة ، وإن من لم يتبع سبيلهم فهو من أهل النار ((ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم)) الآية . وأن ما رأوه حسناً فهو عند الله حسن...

وكثير من أمثال هذا.

وقد علم الله تعالى في سابق علمه وما قضاه وقدره في أزله أن هذه الأمة سنتفق وتجمع أولها عن آخرها على بناء المسجد على قبر نبيها أشرف الأنبياء و أفضل المرسلين ، كما علم ذلك بإعلام الله تعالى إياه وأشار إليه كما سيأتي ، وأنهم سيتفقون أيضاً سلفاً وخلفاً على اتخاذ المساجد على قبور الأولياء والصالحين والعلماء والعاملين ، ومن أولئك الأولياء أنفسهم من يتخذها على من قبله من شيوخه ويزوره في حال بناء المساجد والقباب عليهم بل ويشد الرحال من البلاد البعيدة إلى زيارتهم ، وقد شد الإمام النووي الرحلة من الشام إلى مصر لزيارة قبر الإمام الشافعي الذي عليه مسجد وقبة ، وكم له من ألف نظير في المشرق والمغرب.

افيكون الامام النووي مبتدعا لانه سكت على القبة المبنية على قبر الامام الشافعي؟! ان هذا لشيء عجاب.

ثم انه يلزم من هذا التناقض بين خبر الله تعالى وخبر الرسول:

- 1- أن تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنتهى عن المنكر، وشر أمة أخرجت للناس تتفق على فعل المنكر وتبني على قبر نبيها المسجد، وكذلك على قبور الأولياء والصالحين منها.

- 2- وتكون أمة وسطا عدولاً، وأمة فاسقة متفقة على عصيان الله تعالى ورسوله ومخالفة أمره جهراً.

- 3- وتكون أمة مرحومة مغفوراً لها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمة ملعونة باتخاذها المسجد على قبر نبيها كما لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

- 4- ويكون أولياء الأمة وعلمائها العاملون أصحاب المناقب والكرامات الظاهرة أحباء الله تعالى وأصفىءه الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي الوقت نفسه حال كونهم أعداء الله تعالى وعصاته ومحاربيه بمخالفة أمره والاتفاق على المنكر المحرم الملعون فاعله.

- 5- وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة حتى يكون إجماعها على الأمر حجة ودليلاً شرعياً كالكتاب والسنة ، وأن الأمة تجتمع على الضلالة وتتفق على المنكر ومخالفة الله تعالى وأمر رسوله؟؟

* هذا محال. *

فلماذا قال رسول الله ذلك؟

قاله:

معلل بخشية العبادة.

كما تقدم وكما هو مصرح به في الحديث نفسه

فلا يكون تشريعاً عاماً في كل زمان بل هو التشريع المؤقت بزمان خشية وجود العلة، وهو زمن قرب عهد الناس بالإشراك دون الزمان الذي لم يعد أهله مشركين ولا دار في خلدتهم شيء منه، بل نشأوا على الإيمان واليقين والتوحيد واعتقاد انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير، وأنه لا فاعل إلا الله تعالى .

فهو غير معارض لدليل الكتاب العام في كل زمان، بل هو مخصص لعمومه بزمان ارتفاع خشية العبادة، وهو زمن استقرار الإيمان وانتشار التوحيد ورسوخ العقيدة رسوخاً لا يتطرق معه أدنى خلل ولا شك في وحدانية الله تعالى وتفرد به بكل معاني الألوهية والربوبية.

إخواني

مثل هذا في الشريعة كثير جداً (التشريع المؤقت الذي يشرع لعله ثم يزول بزوال علته) كثير في شرعنا ،

مثل الناسخ والمنسوخ

فيكون الحكم الأول كان عند وجود علته ، والثاني وقع عند انتفائها.

ولذلك كان بعض الصحابة إذا أشكل عليه الأمر وقال للنبي : صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك يا رسول الله قد فعلت كذا أ، قلت كذا يعني مما يخالف قوله أو فعله الحاضر يجيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله . إنما فعلت ذلك لأجل كذا، ولما رأيت من كذا.

وهكذا يكون النهي الوارد عنه في حق من توجد منه علة النهي.. والإذن والجواز في حق من تنتفي عنه علته.

ومن النوع الأول:

نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن زيارة القبور أولاً . لما كانوا قريبي عهد بالشرك ، فلما استقر الإيمان في نفوسهم أباح لهم زيارتها للاعتبار والتذكر والزهد في الدنيا ، ولكنه مع ذلك أمرهم أن لا يقولوا عند القبور من مخاطبة الأموات مالا يوافق التوحيد ولا يقره الإيمان فقال : ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة)) وفي حديث آخر ((فإنها تزهد في الدنيا)) قال ((ولا تقولوا هجراً.))

وكذلك نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إدخارها لأجل مجاعة ألفت بالناس، فلما ذهبت قال ((كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، فكلوا وادخروا فإنما نهيتكم من أجل الدافة)).

وكذلك نهى في أول الأمر عن القران بين التمرتين لما كان الحال بالمدينة ضعيفاً، ثم أباح ذلك لما وسع الله عليهم.

ومن النوع الثاني:

وهو الأكثر - نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء عن زيارة القبور فإنه لما أباحها للرجال خص النساء باستمرار النهي وشدد عليهن في ذلك لكونهن ناقصات عقل ودين ، ولأن تشبهن بالعقائد الباطلة شديد فقال : ((لعن الله زوارات القبور)) وقال لنسوة رآهن في المقبرة ((أتدفن ؟ أتحمّلن ؟ ارجعن مأزورات غير مأجورات)). ولكنه مع ذلك مر يوماً بالمقبرة فوجد امرأة جالسة عند قبر ابنها تبكي فقال لها ((اتقي الله واصبري)). فقالت: إليك عني فإنك لم تصبي بمصيبتي وكانت لم تعرفه فتركها وانصرف ولم ينهها عن زيارة القبر كما قال لغيرها ارجعن مأزورات وذلك لأنها إنما زارت قبر ولدها لما تجد في نفسها من الحزن وعدم الصبر على فراقه فلم يتطرق إلى زيارتها ما يخشى من الفتنة بزيارة القبور المعظمة كقبور الشهداء التي كان غيرها من النسوة يزرنها وكذلك من يأتي منهن بعد ممن يزرن قبور الأولياء والصالحين فإن العلة وهي خشية الافتتان موجودة فيهن فلذلك نهاهن ولعنهن ولم ينه زائرة قبر ابنها.

وكذلك نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نعي الميت كما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث حذيفة بسند حسن حتى كان كثير من الصحابة والتابعين يوصي عند موته أن لا يعلم بموته تمسكاً بهذا النهي ولكن مع هذا نعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه بالحبشة ، ونعى زياد وجعفر أيضاً لما قتل كما في الصحيح...

فكان نهيه عن النعي أولاً لقطع عوائد الجاهلية وقلع أثرها من النفوس ثم نعى بنفسه لذهاب العلة وعدم وجودها.

ونهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الطيرة وسماها شركاً ونفى وجودها بالكلية فقال ((الطيرة شرك الطيرة شرك)) ثلاثاً وقال أيضاً ((لا عدوى ولا طيرة)) ومع هذا فكان ، يحب الفأل وهو من نوع الطيرة فقد قال عروة بن عامر القرشي ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه

وعلى آله وسلم فقال ((أحسنها الفال ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع بالسئيات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك)) رواه أبو داود.

وقال بريدة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه فإذا أعجبه أسمه فرح به ورؤى بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤى كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فذكر مثله في العامل رواه أبو داود .

وقال أنس بن مالك قال رجل :يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :((ذروها ذميمة)).. فنهى عن التطير وسماه شركاً لما كان يعتقد أهل الجاهلية من تأثير الأشياء بذاتها وطبعها ، ومعتقد ذلك مشرك جاعل مع الله فاعلاً ومؤثراً غيره وكان مع ذلك يحب الفال الذي هو من نوعها لا اعتقاده أنه مرسل كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((الفال مرسل والعطاس شاهد عدل)) رواه الحكيم في النوادر ، ومعناه أنه مرسل من قبل الله تعالى مبشراً للعبد بما سيحدثه الله تعالى له من خير وصلاح وبركة ونجاح ، وكان يكره الفال القبيح لعلمه أن الله تعالى أراد خلاف ما يريده العبد منه ، ولذلك كان لا يرجع عنده ويأمر بعدم الرجوع عند التطير لعلمه أن ما قدره الله تعالى وأمضاه هو واقع لا محالة سواء رجع المتطير عن ذلك الأمر أو أمضاه ، بخلاف أهل الجاهلية فإنهم كانوا يعتقدون أن الحوادث مربوطة بذلك صادرة عنها وأنهم إذا رجعوا عند التطير لا يصيبهم شيء مما قدره الله تعالى وأمضاه.

وكذلك نفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدوى في أحاديث متعددة وقال مع ذلك ((فر من المجزوم فرارك من الأسد)) وقال ((لا يوردن ممرض على مصح))

ونفى الغول لما كان يعتقد فيه أهل الجاهلية من العقائد الباطلة وأثبتته في حديث قال فيه ((إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبره وله حصاص.))

وأمر أبا أيوب وأبا هريرة أن يمسكاه لما كان يدخل إلى بيتهما ويأكل لهما من تمر الصدقة ويقول له أجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معروف وثابت في السنن وغيرها.

ونهى عن الرقى والتمايم والتولة وسماها شركاً وأمر بها في أحاديث أخرى ونهى الله تعالى عن الاستقسام بالأزلام وشرع لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاقتراع بالعودة وهو نوع من الاستقسام إلا أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأصنام هي التي كانت تختار لهم وما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو لا اعتقاد المؤمنين أن الله تعالى هو الذي يختار لهم بما يخرج من العود فهو خروج من مراد العبد واختياره ، إلى مراد الله واختياره...

وكم لهذا من نظير يطول ذكره ويتعذر إحصاؤه وعده ، بل هو مفرد بالتأليف العديدة التي منها ما هو في عدة مجلدات وقد أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم تأخر عن ذلك لكون القوم حديثي عهد بجاهلية ، ولذلك لما قدم عهدهم بها هدمها عبد الله ابن الزبير وبناه كما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزم أن يبنيها عليه.

وقد ترجم البخاري في صحيحه للحديث الوارد بهذا بقوله : باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقعوا فيما هو أشد منه. ثم أسند عن الأسود قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيراً فما حدثتك في الكعبة ؟ فقلت قالت : قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((يا عائشة لولا قدم حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون)) ففعله ابن الزبير.

والمقصود أن مبنى الشريعة على مراعاة مصالح العباد الدينية والدنيوية ومن مصالحهم الدينية نهيمهم عن كل ما يخل بعقيدتهم وإخلاص توحيدهم لله تعالى وإن كان مباحاً في نفس الأمر لقيام سبب به يؤدي إلى المحذور فإذا انتفى السبب رجع الفعل إلى إباحته الأصلية ومنه بناء المساجد على القبور.

الآن ثبت لدينا ان اتخاذ القبور مساجد معللة بخشية العبادة واتخاذها قبلة عند الصلاة فالنهي حينئذ يكون خاصاً بمن جعل القبر في قبلته ، أما ما جعل القبر فيه ملاصقاً لجداره الغربي بحيث لا يمكن الصلاة إليه أصلاً فهو خارج عن النهي وكثير من المساجد على قبور الأولياء هي بهذه الكيفية.

فبان من هذه الوجوه عدم معارضة الأحاديث لدليل الآية وثبت المطلوب منها وهو الجواز وقد أجاب العلامة التميمي في رسالته عن حديث ((لعن الله اليهود والنصارى)) وحديث ((أولئك شرار الخلق عند الله)) السابقين بقوله : وأما الحديثان الشريفان:

فالأول منهما النهي فيه عن بناء المساجد على القبر ليس صريحاً وإنما هو كما قال شيخ الإسلام لازم لاتخاذها مساجد كما اتخاذ المساجد عليها يلزمه اتخاذ القبور مساجد قال وبذلك طابق ترجمة البخاري فيفيد أن النهي عن بناء المساجد معلل بإفضائه إلى جعل القبر مسجداً المؤدي إلى عبادته فيكون من باب سد الذرائع.

والحديث الثاني: يفهم منه أن بناء المساجد ذمُّه معلل بما لزمه عرفاً من جعل التصاوير فيه وعبادة تلك الصور.

قال شيخ الإسلام في هذا الحديث إن الإمام الشافعي حمله على الكراهة.

فالآن هل يوجد من المسلمين من يعبد قبور الاولياء؟!!

ان وجد فهو حرام،

وان لم يوجد فهو مباح وجائز.

وهكذا كل أمر مشروع يجر إلى حرام يمنع منه من تلك الحيثية حتى إذا زالت رجع الأمر إلى الإباحة.

فالنهي في هذه المسألة مخافة أن تعبد القبور والآن منتفية فزالت العلة وصار جائزاً ،

كما اتفق لمن سلف قبل هذه الأمة وأفتى ببناء مسجد بمقبرة اندثرت إذ أمن نبش القبور بأن يكون البناء فوقها دون حفر يصل إلى موضع العظام للأمن في هذه من خشية العبادة المعلن بها النهي وعلى هذا إذا بني المسجد على القبر بلصق الحائط المواجه للقبلة بحيث لا تمكن الصلاة فيه إلا أن يكون القبر خلف المصلي كما هو بزوايا كثيرة في بعض أعمال أفريقية جاز للأمن من الصلاة إليه.

الآن عندي دليل دامغ لا يشك فيه اثنان. ماهو ؟

أن الله تعالى قضى باتخاذ المسجد على قبر نبيه صلى الله عليه وسلم.

إن الله تعالى قضى في سابق علمه باتخاذ المسجد على قبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ربه جل وعز أعلى قدراً وأحمى جانباً من أن يقع بجسده الشريف ما هو محرم مبغض لله تعالى ملعون فاعله ، بل هذا من المتيقن المقطوع ببطلانه لأهل الإيمان.

فلو كان اتخاذ المسجد عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممنوعاً متخذة لحمى الله تعالى جانب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه ولصرف العباد عنه كما صرفهم عن غيره، فلما لم يفعل ذلك دل على أنه جائز ومطلوب ومن اعتقد خلاف هذا فهو ممقوت لم يذق للإيمان طعماً ولا عرف من منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العليا ومكانته السامية عند ربه شيئاً فهو مدخول العقيدة مختل الإيمان.

دليل دامغ آخر:

وهو أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفن في البناء:

فقال ((ما قبر نبي إلا حيث يموت)) وحدث بهذا الصديق رضي الله عنه حين اختلف الصحابة رضي الله عنهم في موضع دفنه، فقال قوم: في البقيع وقال آخرون: في المسجد وقال آخرون: يحمل إلى أبيه إبراهيم فيدفن معه... فلما حدثهم الصديق رضي الله عنه بما عنده في هذا أجمعوا رأيهم

واتفقوا عليه ودفنوه في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وهو دليل صريح على وجود البناء حول القبر.

وإذا جوز الشارع وجود الميت داخل البناء فقد جوز البناء إذ لا فارق بين أن يوجد بعد الدفن أو قبله لأن الغاية واحدة والصورة متفقة وهي وجود القبر داخل البناء.

وإذا جاز ذلك فلا فرق بين أن يكون البناء بيتاً أو قبة أو مدرسة لأن الكل بناء والعلة في ذاته لا في أشكاله وصوره ، فليس النهي متعلقاً بصورة القبة أو المدرسة بل بذات البناء كيفما وجد،

وحيث أجاز الشارع الدفن في البيت الذي هو بناء علمنا أن النهي مخصوص بالبناء الذي هو فوق القبر للعل السابقة غير عام في جميع البناء.

طيب!

إذا رضي رسول الله أن يدفن في بيته الذي هو بناء فإنه راض بما ستفعله أمته ببناء الحجرات على القبور أيضاً للقاعدة: الرضا بالشيء رضى بما يؤول إليه.

الدليل الرابع : أن أمره بالدفن في البناء

وبيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ملاصقاً للمسجد وبابه شارة إليه حتى كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اعتكف يخرج رأسه الشريف إلى السيدة عائشة فترجله وهي في البيت وهو في المسجد. وقد علم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمته ستكثر وأن المدينة ستتسع وتعظم حتى يصل بناؤها إلى سلع كما أخبر هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وأمر بشد الرحلة إلى زيارة قبره الشريف وإلى مسجده للصلاة فيه ورغب في ذلك بقوله ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) و ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام))

ومسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في عصره صغيراً لا يسع عشر معشار ربع من يقصده من أمته وقبره الشريف واقع في بيت السيدة عائشة الذي تسكنه وهو يعلم ضرورة أنه يتعذر على الأمة زيارته وهو في بيت مملوك لامرأة ساكنة فيه يجب تعظيمها واحترامها كما يجب ذلك في حق من يملكه ويسكنه من بعدها ، كما أنه يعلم أن أمته ستدوم إلى قيام الساعة وأن قصدهم لزيارته سيدوم بدوام الأمة وأن البيت الذي سيدفن فيه لا يمكن عادة أن يدوم أكثر من مئة سنة لأنه مبني بالطين واللبن غير محكم البناء فهو يعلم علم اليقين أن بيته المذكور سيؤول أمره إلى أن يدخل في المسجد إذا علم ذلك وأمر بدفنه فيه فهو رضي منه بدخول قبره الشريف في المسجد الذي ستصير الأمة به متخذة على قبره مسجداً كما هو الواقع ، ومن المحال المقطوع به أن يرضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما هو محرم ملعون فاعله لا سيما فيما يتعلق بجسده الشريف فدل على أن اتخاذ المسجد على قبره الشريف غير محرم ولا مكروه وإذا جاز ذلك في حقه جاز في غيره من باب أولى لأن ما يخشى من الفتنة بقبره أعظم مما يخشى من الفتنة بقبر غيره لأن الفتنة إنما تقع من جهة التعظيم ولا يوجد في الأمة من يعظم قبراً أكثر من قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

طيب مارأيكم ياسادة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن قبره الشريف سيكون داخل مسجده؟؟

فأخبر بأن ما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة وهذا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إشارة إلى استحباب إدخال قبره الشريف في المسجد لأنه ترغيب يدعو إلى ذلك، إذ المراد فضيلة الصلاة ما بين القبر والمنبر والترغيب فيها في ذلك الموضع إذا لم يكن القبر الشريف داخل المسجد لا تتصور الصلاة بين القبر والمنبر ولا يتأتى التعبير بقوله (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) لأنه إذا كان المنبر وسط المسجد والبيت الذي فيه قبره الشريف خارج المسجد لم يصح في العادة التعبير بالبينية خصوصاً عند إرادة الصلاة فإن البيت وسوره حاجز بين القبر، والمنبر مانع من الصلاة في موضعه فلا يقول: (ما بين بيتي ومنبري

روضة من رياض الجنة) إلا وهو يريد أن القبر سيكون داخل المسجد ليس بينه وبين المنبر حاجز البيت.

فإن قيل : لفظ الحديث

لا يدل على لفظة القبر (قبري) في أكثر طرقه إنما هو ((ما بين بيتي ومنبري))

أقول : إن البخاري لما ترجم للحديث بباب فضل ما بين القبر والمنبر.. وأورد الحديث من حديث عبد الله ابن زيد المازني ومن حديث أبي هريرة بلفظ ((ما بين بيتي)) وشرحه الحافظ في الفتح بقوله : ترجم بلفظ القبر وأورد الحديثين . بلفظ البيت لأن القبر صار في البيت وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر .

ليس ههنا مجال لذكرها.

قال القرطبي : الرواية صحيحة بيتي ويروى قبري وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه اهـ.

وقال في موضع آخر من الفتح قوله ((ما بين بيتي ومنبري)) كذا للأكثر ووقع في رواية ابن عساكر وحده قبري يدل بيتي وهو خطر فقد تقدم الحديث بهذا الإسناد بلفظ بيتي، وكذلك هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه.

نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ (القبر .)

منها عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وإن منبري لعلى حوضي.))

ومنها عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) وقال : ((وما بين قبري ومنبري ترعة من ترع الجنة.))

ومنها عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ((ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي))

ومنها عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ((صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) قال وقال ابن عمر إن ما بين القبر والمنبر من رياض الجنة.

وحديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أيضاً الخطيب في التاريخ من رواية ابنته عائشة عنه بلفظ القبر.

عن أبي سلمة عن أم سلمة (رضي الله عنها) قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وإن قوائم منبري هذا رواصب في الجنة.))

وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن عبد الله بن عمر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ((ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة.))

روايات كثيرة في هذا اللفظ من كان على صلة برواية الاسانيد يستخرج منها الكثير.

و لفظه قبري وقعت كذلك في رواية للموطأ أيضاً ، ويؤيد صحتها ترجمة البخاري بلفظ القبر وقد نص الطحاوي في مشكل الآثار على أن أكثر الروايات لهذا الحديث إنما هي بلفظ قبري لا بيتي ، كما سأذكر نصه قريباً ، وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لتخطئة من قال في رواية البخاري قبري.

الدليل السادس : إجماع الصحابة على دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته.

تم إجماع الصحابة واتفاقهم بعد الاختلاف في موضع دفنه على دفنه في بيته عملاً بما أخبرهم به أبو بكر (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله

عليه وعلى آله وسلم فلو كان ذلك غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو منسوخاً بما ذكره في مرض وفاته مع أن الخبر لا يدخله النسخ لما أجمع الصحابة عليه . وقد قام الدليل على حجية الإجماع ولا سيما إجماع الصحابة (رضي الله عنهم) .

الدليل السابع : إجماع التابعين ومن بعدهم.

أجمع التابعون في عهد وجود كبار أئمتهم مثل عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وفقهاء المدينة والكوفة والبصرة والشام وغيرها من أقطار الإسلام . ثم أجمعت الأمة بعدهم على إدخال بيته المشتمل على قبره داخل المسجد وجعله في وسطه . وإجماعهم حجة ولو كان ذلك منهيّاً عنه لاستحال أن تتفق الأمة في عصر التابعين على المنكر والاجتماع على الضلالة لولا أنهم فهموا من النهي أن المراد به علته التي زالت باستقرار الإيمان ورسوخ العقيدة . لا يقال إنهم سكتوا على ذلك لأجل ضرورة توسعة المسجد فإنه كان في الإمكان توسعته من جهة القبلة والجهة المقابلة لها والجهة الجنوبية لها دون الجهة الشمالية الواقع فيها قبره (عليه الصلاة والسلام) لا سيما والأمر بذلك خليفة العصر الذي اشترى البيوت بالمال لإدخالها في المسجد ، فكان يمكنه أن يشتري البيوت الواقعة في غير جهة قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبقى بيت عائشة الذي فيه القبر الشريف خارج المسجد مجاوراً له ، كما كان في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما فعل ذلك بمرأى من التابعين والأئمة ولم ينهه أحد منهم عن ذلك دل دلالة قاطعة على جواز واتخاذ المسجد على القبر . وأن المنهي عنه إنما هو قصد الصلاة إلى القبر المؤدي إلى عبادته والإشراك به . ولذلك لما أدخله عمر بن عبد العزيز في المسجد جعل البيت الذي فيه القبور مثلث الشكل حتى لا يمكن الصلاة إلى القبور.

الدليل الثامن : أن الصحابة بنوا مسجداً على القبر في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

إن الصحابة بنوا على القبر مسجداً في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقرهم على ذلك ولم يأمرهم بهدمه ويستحيل أن يقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على باطل.

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (٤ / ١٦١٤) في ترجمة أبي بصير ما نصه:

وله قصة في المغازي عجيبة ذكرها ابن إسحاق وغيره ورواها عبد الرازق عن معمر عن ابن شهاب في قصة القضية عام الحديبية - قال : ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلت قريش في طلبه رجلين فقالا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلماً فدفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الرجلين فخرجا حتى بلغا به ذا الحليفة ، فنزلوا يأكلون من تمرهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا جيد يا فلان فاستله الآخر وقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال له أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه به حتى برد ، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رآه ((لقد رأى هذا ذعراً)) فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا رسول الله قد والله وفيت ذمتك قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((ويل أمة مسعر حرب لو كان معه أحد)) فلما سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، قال فوالله ما سمعوا بغيراً خرجت لقريش إلا اعترضوا لها فقتلوه وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتناشده الله والرحم ألا أرسل إليهم فمن أتاك منهم فهو آمن . وكان أبو بصير يصلي لأصحابه ويكثر من قوله : الله العلي الأكبر من ينصر الله فسوف ينصره . فلما قدم عليهم أبو جندل كان هو يؤمهم واجتمع إلى أبي جندل حين سمع بقدمه ناس في بني غفار واسلم وجهينة وطوائف من العرب حتى بلغوا

ثلاثمائة وهم مسلمون، فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير وكتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدا عليه ومن معهما من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي جندل وأبو بصير يموت فمات وكتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده يقرأه فدفنه أبو جندل مكانه وصلى عليه وبنى على قبره مسجداً . أهـ باختصار وبلا شك يدري كل ذي حس سليم يعرف سيرة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يمكن إحداث أمر عظيم مثل هذا ولا يذكرونه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو رسول الله تعالى وخليفته في خلقه والأمر أمره والحكم حكمه والصحابة كلهم جنده ونوابه ومنفذون أمره ، وكذلك يستحيل أن يحدث مثل هذا من أصحابه الذين هم تحت حكمه وأمره ويكون ذلك حراماً ملعوناً فاعله يجر إلى كفر وضلال ، ثم لا يعلمه الله تعالى به ولا يوحى إليه في شأنه ، كما أعلمه بمسجد الضرار وقصد أصحابه من بنائه وأمره بهدمه بل وبما هو أدون من هذا وأقل ضرراً بكثير فإذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع على بنائهم المسجد على قبر أبي بصير ولم يأمرهم بهدمه إذ لو أمر بذلك لنقل في نفس الخبر أ، غيره، لأنه شرع لا يمكن أن يضيع بل يستحيل ذلك لخبر الله تعالى أنه حفظ الدين من أن يضيع منه شيء ولا يصل إلى آخر هذه الأمة ما وصل إلى أولها.

فلما لم يأمر بهدمه دل ذلك على جوازه.

وأما كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر بعد ذلك من اتخاذ المسجد على قبره الشريف بقوله : ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) يحذر ما صنعوا فإنما ذلك لما يخشى من الفتنة بقبره الشريف، لأن القوم كلهم كانوا أهل جاهلية وعبادة أوثان وصور وأحجار وعهدهم بذلك قريب فلما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشاهدوا من معجزاته الظاهرة وكمالاته الباهرة وأحواله العجيبة الخارقة حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأنفسهم لم يأمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفتتوا بقبره بعد انتقاله.

وهذا سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وهو من هو قد افقتن عند موته وأنكر أن يكون قد مات أو يلحقه الموت فأخذ سيفه بيده وجعل يقول من قال : إن محمداً مات ضربته بسيفي هذا وذلك لما وقر في نفسه من تلك الكمالات التي لا تتناسب الفناء والموت حتى ذكره الصديق (رضي الله عنه) بالآية الكريمة ((**و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ..**)) الآية . فحينئذ ثاب إليه عقله وعلم أم العبد عبد والرب رب فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتخاذ المسجد على قبره في أول الأمر وأشار إلى جواز اتخاذها عند استقرار الإيمان كما فعلت الأمة فأدخلت قبره الشريف في مسجده بعد نحو تسعين سنة من انتقاله .

وإنما لم يأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهدم المسجد الذي بني على أبي بصير لأن أبا بصير لا شهرة له بين الناس بفضل حتى يمكن أن يفتنوا بقبره ، وإنما هو فرد من أفراد المسلمين فلم يخش من المسجد على قبره أي ضرر وخلل في الاعتقاد .

الدليل التاسع : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه بفتح بيت المقدس :

إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه بفتح بيت المقدس وأقطع تميماً الداري أرضاً بالتحليل تحقيقاً لوعده الله وخبره بالفتح ، وهو يعلم أن بالخليل قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب (عليهم السلام) . وعلى هذه القبور معبد وقبة فلم يأمر أصحابه إذ أمرهم أن يدفعوا لتميم الداري الأرض التي أقطعه إياها أن يهدموا البناء الذي هو على قبر إبراهيم وعلى قبر غيره من الأنبياء الموجودين بفلسطين بالقدس والخليل وما بينهما . فدل على أن المراد التحذير من علة ذلك لا من نفس بناء المسجد والقبة .

الدليل العاشر أن الصحابة فتحوا البلاد في زمن الخلفاء الراشدين :

أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما فتحوا البلاد في زمن الخلفاء الراشدين لم يهدموا البناء الذي كان على قبور الأنبياء بالشام والعراق وغيرهما من أرض العرب مع قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ كل ما أمرت الشريعة به وما ينقل عن عمر - رضي الله

عنه - في قبر دانيال فذاك خاص به لما وجد عند قبره من الكتابة التي تخبر بأمور وكوائن غيبية، وكان عمر - رضي الله عنه - يبالغ في التنفير من كل علم يخشى أن يفتتن الناس به ويعرضون معه عن الكتاب والسنة أو يعتقدون معه خلاف ما يجب أن يعتقد في ذلك المخلوق حتى كان إذا قبل الحجر الأسعد عند الطواف يقول رافعاً صوته ليسمع الناس إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك ، وإنما كان يفعل هذا لأنه خشي على العرب وهم حديثو عهد بجاهلية وعبادة الحجر أنهم لما يرون المسلمين يقبلون الحجر ربما اعتقدوا أن ذلك لتأثير عنده وتصرف كما كانوا يعتقدونه في الأحجار التي كانوا يعبدونها فلما وجد عند قبر دانيال لوحاً مكتوباً فيه أخبار عن أمور مغيبة وكوائن آتية خاف أن يفتتن الناس بذلك فأمر بهدم البناء الذي على القبر لأن اللوح المذكور ملصق فيه أو الكتابة كانت على نفس البناء الذي على القبر ، أما قبور غيره من الأنبياء فقد أقر عمر - رضي الله عنه - البناء الذي كان عليها ولم يهدمه لأنه لم يكن عليها شيء مما كان على قبر دانيال.

الدليل الحادي عشر : أن جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفونين في المسجد الحرام

أنه جاء في عدة أحاديث وآثار أن جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفونون في المسجد الحرام ما بين زمزم والمقام ، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن منهم نوحاً ، وهوداً وصالحاً ، وشعيباً ، وأن قبورهم بين زمزم والحجر، وكذلك ورد في قبر إسماعيل أنه بالمسجد الحرام، وهو أشرف مسجد على وجه الأرض هو ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو كان وجود القبر في المسجد محرماً لذاته لنبش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخرجهم فدفنهم خارج المسجد، فإنه أخبر الله أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ، وأنهم أحياء في قبورهم، كما أخبر الله تعالى - بمثل ذلك عن الشهداء ، وأمرنا بأن لا نسميهم أمواتاً فنكون كاذبين في ذلك وهو أحياء ولكن حية برزخية تلائم الكون في القبر، ولا نتصور كنهها وحقيقتها لأنها من أمور الآخرة التي لا تصل إليها عقول

أهل الدنيا . فلما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك دل على أن وجود القبر في المسجد أو بناء المسجد على القبر ليس محرماً لذاته وإنما ذلك لعلته التي بانتفائها ينتفي حكمها ، وإذا علمت أن أفضل المساجد على وجه الأرض مسجد مكة ومسجد المدينة اللذان هما الحرمين الشريفان – وقد شاء الله تعالى – وحكم أن يكون في كل منها قبور متعددة، ففي حرم مكة قبور جماعة من الأنبياء، وفي حرم المدينة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه – رضي الله عنهما – ومعهما قبر رابع سيدفن فيه عيسى عليه السلام حين نزوله ، كما ورد في بعض الأخبار – تعلم أن الدفن في المسجد أو اتخاذ المسجد في القبر من أشرف الأعمال تأسيساً بالحرمين الشريفين ، فكل مسجد ليس فيه قبر فهو ناقص الفضل قليل البركة عديم الأسوة بأفضل المساجد وأشرفها.

الدليل الثاني عشر : الوسائل لها حكم المقاصد القاعدة المقررة في الفقه أن الوسائل لها حكم المقاصد واحترام قبر الميت المسلم وتعظيمه بعدم الجلوس عليه والمشي فوقه ونبشه وكسر عظامه مقصود شرعاً ، وضده محرم منهى عنه أشد النهي حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ، وورد نحوه بأسانيد صحيحة من حديث عبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر وغيرهما ، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((كسر عظم الميت ككسره حياً)) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في الصحيح ، بل بالغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعظيم قبور المؤمنين حتى أمر من رآه يمشي بينها بنعلين أن يخلعهما احتراماً لقبور المؤمنين.

وبالضرورة نعلم أن القبر إذا بقي دون بناء حوش حوله أو بيت أو قبة عليه فهو بلا شك معرض للمشي فوقه والجلوس عليه واندراس أثره ، كما هو مشاهد بالعيان من مرور الناس فوق القبور التي لا بناء عليها . وربما يجهل أن هناك قبراً فيبول ويتغوط فوقه بخلاف القبور المحفوظة بالبناء كما أننا شاهدنا مرات متعددة من يحفر قبراً في موضع لا يظنه قبراً فيجد فيه جمجمة ميت وعظام يده ورجليه، فمنهم من يحيد عن ذلك الموضع

ويحفر في مكان آخر، ومنهم من يحملها فيدفنها في حفرة ، ومنهم من يكسره ويرمي بها. وإنما يقع هذا بالقبور التي لا بناء عليها ، أما المبنية فهي محفوظة من ذلك طول الدهر ما وجد ذلك البناء عليها . فإذا كان البناء فيه مصلحة المحافظة على حرمة الميت وحفظ حقه وفيه مصلحة الحي بامتنال أمر الشارع وعدم اعتدائه على الحدود ، وكونه سبباً موصلاً إلى ذلك ، كان مطلوباً لا محالة لأنه سبب موصل إلى المقصود فيكون له حكمه . وجل أحكام الشريعة والفروع التي شرعها الفقهاء ولم يرد بها نص إنما هي من هذا القبيل، أعني مأخوذة من طريق الاستدلال.

الدليل الثالث عشر: مالا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب.

القاعدة المقررة أيضاً، أن مالا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو المطلوب، وزيارة القبور مطلوبة. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها ورغب فيها، وفي زيارة قبره المعظم ، فقال في الأول ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وتزهدي في الدنيا))، وقال في قبره الشريف: ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) ، وهو حديث صحيح له طرق متعددة أفردتها الحفاظ بالتأليف ومنهم النقي السبكي وكتابه مطبوع متداول فلا نطيل بذكر أسانيده وبيان صحته بعد أن بسط ذلك الإمام تقي الدين المذكور.

وكذلك رغب صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيارة قبر الوالدين وزيارة قبر الأصدقاء والسلام عليهم، وذكر الأئمة والأولياء أن لزيارة القبور تأثيراً عظيماً في تنوير الباطن، لا سيما قبور الأولياء والصالحين، وأن الدعاء عند قبور بعضهم مستجاب كما قال الإمام الشافعي – رضي الله عنه – في قبر موسى الكاظم عليه السلام :- ((إنه الترياق المجرب))، وجرب ذلك آلاف مؤلفة من الخلائق في سائر العصور عند قبر القطب ابن مشيش – رضي الله عنه – في المغرب وقبر القطب البدوي – رضي الله عنه – وقبر السيدة نفيسة – رضي الله عنها – بالقاهرة ، وقبور أخرى لغيرهم من أكابر العارفين – رضي الله عنهم – بما إنكاره مكابرة للمحسوس ودفع للمشاهد المعاین الملموس ، فلو لم يبين على قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدخل في المسجد لا ندرس كما اندرست قبور

إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين هم مع كثرتهم لا يعرف قبر عشرة ، بل ولا خمسة منهم بسبب عدم البناء عليهم ، ولم يبق محفوظاً إلا قبر إبراهيم - عليه السلام - ومن معه بسبب البناء أيضاً ، ولحرم الناس منفعة زيارته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموجبة لشفاعته لهم ، كما حرموا بركة زيارة غيره من الأنبياء الذي اندرست قبورهم لعدم البناء عليها، فلما كان البناء موصلاً لهذا المطلوب الشرعي كان مطلوباً لا محالة الدليل الرابع عشر: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع على قبر عثمان بن مظعون صخرة عظيمة.

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع على قبر عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - صخرة عظيمة، وقال: ((أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي)) رواه أبو داود وابن ماجه وجماعة ، فهذا تأسيس لوضع العلامة على القبر وتشريع لها وللمحافظة على القبر لا سيما قبور الصالحين والعلامة لا تنحصر في الصخرة، وإنما وضعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها كانت المتيسرة أمامه ساعة الدفن، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتكلف لشيء، بل يقضي بالموجود في كل شيء من طعام وملبوس ومركوب وغير ذلك.

فإن جازت العلامة على القبر لحفظه من الاندساس فلا فرق بين أن تكون بصخرة أو بغيرها كما أنه إذا جازت الصخرة جاز اثنان وثلاثة وأربعة بحسب ما تدعوه الحاجة إلى إثبات العلامة، وكذلك يجوز ربط تلك الأحجار بعضها ببعض بالطين والجير لئلا تتبعثر وكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن البناء قد برهنا على أن المراد بالبناء الذي يكون فوق القبر لطمسه لا البناء الذي يكون حول القبر.

الدليل الخامس عشر: ارتفاع قبور الشهداء والصحابة

إن قبور الشهداء والصحابة كانت مرتفعة كما في صحيح البخاري عن خارجة بن زيد قال رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان - رضي الله عنه - أن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وضع عليه صخرة: وكون

الشاب لا يستطيع أن يثب عليه إلا إذا كان قوياً شديداً يدل على عظم ارتفاعه وتباعد جانبيه وذلك لا يمكن بالتراب وحده ولا بالصخرة وحدها لوجوه:

أحدها: أن وضع التراب الكثير على القبر الزائد على الخارج منه مكروه ثانيها: أنه لا يمكن في العادة أن يبقى التراب الكثير مرتفعاً مجموعاً فوق القبر أزيد من ثلاثين سنة.

ثالثها: أن التراب المجلوب لا يمكن أن يرتفع هذا الارتفاع المشار إليه دون أن يخالطه حجارة وطين، كما أنه لا يمكن أن يدوم هذه المدة الطويلة .. فإننا نرى التراب الذي يجعل على القبر لا يمر عليه سنة أو سنتان حتى يذهب وتنسفه الرياح ويبقى القبر مسوى بالأرض.

رابعها: أن هذا لا يمكن أيضاً بالنسبة للصخرة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قبره، لأنها وإن كانت كبيرة فهي لا تصل إلى هذا الحد الذي لا يستطيع أن يثب عليها إلا الشاب القوي . لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملها بيده الكريمة ووضعها عند القبر، وأيضاً لو كان ذلك بالنسبة لها لقال: وإن أشدنا الذي يثب الصخرة التي على قبر عثمان مع أنه عبر بالقبر دون الصخرة فدل على أنه كان مبنياً في زمن الخلفاء الراشدين الذين فهموا من وضع العلامة على قبره الأذن في البناء عليه.

وقال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر، قال رأيت قبر عثمان بن مظعون مرتفعاً، فهذا صريح في أنه كان مبنياً بناء مرتفعاً.

وقال ابن أبي شيبة أيضاً: حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي، قال: أتيت على قبور الشهداء بأحد فإذا هي شاخصة من الأرض والقبور المشخصة بالتراب لا يمكن عادة أن تبقى من وقت عزوة أحد في السنة الثالثة إلى زمن التابعين ..

فبان من هذه الأدلة جواز البناء على القبر إذا كان دائراً حوله سواء كان بيتاً أو مدرسة أو قبة أو مسجداً وأن الجمع الذي جمعنا به بين هذه الأدلة الدالة على الجواز وأحاديث النهي الدالة على المنع أو الكراهة جمع واجب متعين لنفي التعارض الواقع ظاهراً بين الأدلة وأن بذلك الجمع المؤيد بالدليل والبرهان ، ارتفع الإشكال في الباب، وبقي الجواب عن الحديث ،الذي ذكره سيدنا علي – رضي الله عنه – وقوله لأبي الهياج أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)) والرد عليه من وجوه:

الوجه الأول: إنه خبر متروك الظاهر بالاتفاق لأن الأئمة متفقون على كراهة تسوية القبر وعلى استحباب رفعه قدر شبر، بل عند الحنفية قول بوجوب ذلك.

الوجه الثاني: إنه مخالف للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة بعده من رفع القبور وتسنيما ومخالف لقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه كما ذكره السائل نفسه في الأحاديث التي ذكرها حينئذ فلا بد من أحد أمرين: إما أن يكون غير ثابت في نفسه أو هو محمول على غير ظاهره ولا بد.

الوجه الثالث: وإذا ثبت أنه على غير ظاهره وأنه يجب رده أو تأويله ليتفق مع الأحاديث الأخرى التي هي أقوى منه سنداً ومعنى ، فقد أجاب عنه الأئمة والفقهاء كما ذكره غير واحد منهم النووي فقال في شرح المذهب: أجاب عنه أصحابنا قالوا لم يرد تسويته بالأرض ، وإنما أراد تسطيحه جمعاً بين الأحاديث اهـ. أي فيكون حجة للشافعية ومن وافقهم فيما ذهبوا إليه من أن تسطيح القبر أولى من تسنيمه، ولئن كان هذا المراد به فهو حجة ظاهرة قوية في تأييد مذهبهم.

الوجه الرابع: وهو الصحيح عندنا أنه أراد قبور المشركين التي كانوا يقدسونها في الجاهلية وفي بلاد الكفار التي افتتحها الصحابة – رضي الله عنهم – بدليل ذكر التماثيل معها وإلا فالسنة وعمل الصحابة على خلافه بالنسبة لقبور المسلمين ، وقد مر أن قبور الشهداء كانت مرتفعة، وأن قبر

الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه - رضي الله عنهما - كانت مرتفعة كما ذكره السائل نفسه في الأحاديث التي احتج بها المنتقد، وممن فعل ذلك بها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - نفسه لأنه كان وقتئذ بالمدينة وهو من أهل الحل والعقد في الأمور. لا يفعل أمر مثل هذا إلا بموافقة؛ ولو كان عنده أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسوية القبور لما وافق على رفع قبره وقبر صاحبيه، فكيف يجوز مع هذا أن يأمر أبا الهياج بتسوية القبور، وقد سبق أيضاً أن الحكيم الترمذي روى عن فاطمة - عليها السلام - أنها كانت تأتي قبر حمزة فترمه وتصلحه، وكذلك رواه مسدد في مسنده ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد أنه كانت تتعاهد قبر حمزة - رضي الله عنه - كل سنة وترمه.

وهذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها لم تعش بعده إلا ستة أشهر ، كما أنها ما كانت تخرج لذلك إلا بإذن من زوجها علي بن أبي طالب وموافقة، فلو كان عنده أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسوية القبور كما يقول أبو الهياج لما وافق زوجته على ذلك، وأيضاً لو كان عنده أمر بذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تأخر عن تنفيذه لا سيما في زمن خلافته وإفضاء الأمر إليه، وقد ثبت في الآثار السابقة وغيرها أن قبور الصحابة والشهداء كانت مرتفعة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في زمان التابعين ، فوجب أن يكون مراد علي - رضي الله عنه - قبور المشركين ولا بد أن يكون الخبر مردوداً، وغير هذا لا يكون أصلاً.

د. عبد العزيز الخطيب الحسني. دمشق

انتفاع الأموات بسعي الأحياء

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

الحمد لله، و الصلاة و السلام على نبيّه محمد المصطفى، و آله و صحبه و من والاه، و بعد

هل ينفع الأموات و يبلغهم ثوابه من سعي الأحياء؟ وأيُّ الأعمال التي يبلغه ثوابها أفضل وأنفع له وللمن يؤديها عنه، أو يهب ثوابها له ؟
والجواب أن:

الأصل في أعمال العباد أنْ ثوابها لفاعِلِها، أمّا ما أهدى فاعله ثوابه لغيره، أو أدّاه نيابةً عن الغير من الأحياء أو الأموات، فالحكم بصحة الإنابة أو عدمها، و بلوغ ثوابه لِمَنْ وُهِبَ إليه أو عدمه، يختلف باختلاف العمل، إذ رُخِّص في بعض أنواعه بالنصّ، و اختلف في أنواع أُخَر.

و فيما يلي بيان ذلك مقروناً بأدلّته:

أولاً: ما لا خلاف في انتفاع الميت به وإن كان من سعي غيره، وهو:
الصدقة الجارية، وهي التي حُبِسَ أصلُها، وأجرى نفعها، كحفر الآبار،

ووقف الضياع والديار، وبناء المساجد، ونحو ذلك من وجوه الخير.

والعلم النافع (ويدخل فيه التصنيف والتأليف والتحقيق والتعليم وطباعة الكتب النافعة ونشرها، والدعوة إلى الله بأيّ وسيلة مشروعة ، وما إلى ذلك.)

و*دعاء الولد الصالح لوالديه* أحدهما أو كلاهما.

والدليل على ما تقدّم ما رواه مسلم (٦٣١)، و أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم قال:

* (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ صَدَقَ جَارِيَةً أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ*).

و في سنن ابن ماجة أيضاً بإسنادٍ صحيح (٣٦٦٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (*إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ *).

وما رواه ابن ماجة في سننه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (*إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ، علماً علّمه و نشره، أو ولدأً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه ، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لبناه لابن السبيل، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلحقه من بعد موته (*ومن العلم النافع الذي ينفع الميت بعد موته، نشر السنن وإماتة البدع، والسعي في ذلك بين الناس عن علم وبصيرة ، لما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (*من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها و أجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم *).

*الصدقة عن الميت: *

و ينتفع الميت بصدقة الحيّ عنه، لما رواه البخاري (١٣٨٨) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، أنَّ رجلاً قال للنبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (أي ماتت فجأةً) وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقْتُ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ .)

وفي الصحيح أيضاً (٢٧٥٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ سعدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنهما تُوَفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوَفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيْنَعُفُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ (اسم لبستان كان له) صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

وروى مسلم وابن ماجة والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ.)

وقد حكى مولانا الإمام النووي رحمه الله الإجماع على وصول الدعاء للميت، و أن أداء الدين عنه يجزئه، و كذا سائر الصدقات، تقع عن الميت ويصله ثوابها من ولده أو غيره

والصدقة عن الميت غير مقيدة بالصدقة الجارية، بل الأمر على عمومها، و مما يدل على ذلك فعله صلى الله عليه و سلم، حيث أشرك غيره في أضحيته – و الأضحية ليست من الصدقات الجارية – و قال عند ذبحها : (* بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ *) [رواه مسلم : ١٩٦٧] ، مع أن في آله الأطهار أحياء و أموات ، والأضحية عن الميت صدقة وليست واجبة

*الحج عن الميت:

ويُشرع الحج عن الميت ، و يجزئه إذا كان النائب أدّى الفريضة عن نفسه أولاً، لما رواه مسلم في صحيحه (١١٤٩) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَ إِنَّهَا مَاتَتْ . فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : (* وَجَبَ أَجْرُكِ وَ رَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ *) قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفْصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ : (صُومِي عَنْهَا *) ، قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : (* حُجِّي عَنْهَا *) .

ولا فرق في الحكم في الحج عن الميت بين حجة الفريضة، وما أوجبه الميت على نفسه بنذر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ : (* نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا نَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ؟ *) قَالَتْ : نَعَمْ . فَقَالَ : (* أَقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ *) [رواه البخاري : ٧٣١٥] .

وفي هذا الحديث أيضاً دليل على مشروعية أداء الدين عن المتوفى وفي ذمته شيء من حقوق العباد،

وهو من قبيل الصدقة عنه ، إذ لا يجب عن الأحياء إلا أن يتطوعوا.

*الصوم عن الميت :

ويُشرع الصوم عن الميت ، لما رواه الشيخان، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت، و عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: (*لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها*) قال: نعم . قال: (*فدين الله أحق أن يُقضى. *)

و يدلّ عليه أيضاً حديث بريدة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، و قد تقدّم آنفاً .

وفي الحديث المتفق على صحّته عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (*من مات و عليه صيامٌ صام عنه وليّه*).

وهذا في الصيام الواجب ، كصوم رمضان ، و صوم النذر، والكفّارة، أمّا ما سقط عن العبد في حياته، فلا يقضى عنه بعد وفاته، كمن وجب عليه الصوم وهو زَمَنُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ، أو أَفْطَرَ فِي سَفَرٍ مَبَاحٍ، ومات في سَفَرِهِ ذَلِكَ، فلا قضاء عليه، ولا على وليّه لكونه معذوراً، وتجب الكفّارة عَوْضاً عن القضاء في هذه الحالة.

أمّا الحجّ و الصيام عن الميت تنقلاً ، فلا أعلمُ دليلاً على مشروعيّته ، و إن قال به جماعة من أهل العلم.

وخلاصة ما تقدّم أنّ من الأعمال الصالحة ما يُشرع أدائه عن الميت، وينتفع به بعد موته بالاتفاق؛ كالدعاء والصدقة مطلقاً، والحج والصوم الواجبين، و لا فرق في ذلك كلّهُ بين أن يؤدّيه عن الميت قريب أو غريب، لعموم الأدلّة، وما خُصَّ الولد الصالح بالذكر إلا لقربه من الميت، ولكون ما يقوم به تجاه والديه من البرّ الواجب عليه تجاههما ، فكان تخصيصه تذكيراً له بحقّ والديه و تنبيهاً إلى ما ينبغي أن يقوم به من البر بهما بعد موتهما، و للوالدين بواجبهما في تنشئته تنشئةً صالحاً، لأنّ الانتفاع بعد الممات يكون بدعاء الولد الصالح (وليس أيّ ولد)، و الله أعلم.

ومن المناسب في هذا المقام أن نتناول بالبيان مسألة قراءة القرآن عن الميت، أو التصدّق عليه بثواب القراءة أو مثل ثوابها ، كما هو الشائع في معظم أمصار المسلمين اليوم

فهل يصل ثواب قراءة القرآن الكريم إلى الميت ؟

هذه مسألة خلافيّة قديمة، ولأهل العلم فيها قولان معروفان: القول الأوّل : أنّه لا يصل، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي، ويؤيّدّه عدم ورود النصّ المجوّز للقراءة عن الميت (، لأنّها عبادة ، والأصل في العبادات التوقيف، وعليه فلا يثاب فاعلها ، ولا ينتفع بها من وُهِبَتْ إليه .

و قد ذهب إلى هذا القول طائفة من المحققين المعاصرين.

القول الثاني : أنّ ثواب القراءة يصل إلى الميت، و هذا مذهب الجمهور (الأئمة الثلاثة، و جماعة من أصحاب الشافعي، وغيرهم) ، بل زعم على وُصوله الإجماع السكوتي .

ففي المغني لابن قدامة : قال أحمد بن حنبل : الميت يصل إليه كل شيء من الخير ، للنصوص الواردة فيه، ولأنّ المسلمين يجتمعون في كل مصر، ويقرؤون، ويُهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعاً . اهـ .
(فالقراءة ، والصدقة وغيرهما من أعمال البر؛ فلا نزاع بين علماء السُنّة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية ؛ كالصدقة و العتق ، كما يصل إليه أيضاً الدعاء و الاستغفار ،

والصلاة عليه صلاة الجنّاة ، والدعاء عند قبره .

وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى : (وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) [النجم : ٣٩] ؛

فيقال له : قد ثبت بالسنة المتواترة

وإجماع الأمة أنه يصلّى عليه ،

ويدعى له، ويستغفر له، وهذا من سعي غيره ، و كذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة عنه والعتق ،

وهو من سعي غيره، و ما كان من جوابهم في موارد الإجماع؛ فهو جواب
الباقين في مواقع النزاع،

وللناس في ذلك أجوبة متعددة.

لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل : إن الإنسان لا ينتفع إلا
بسعي نفسه؛ وإنما قال : (لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)؛ فهو لا يملك إلا
سعيه و لا يستحق غير ذلك، و أما سعي غيره؛ فهو له، كما أن الإنسان لا
يملك إلا مال نفسه و نفع نفسه ، فمال غيره و نفع غيره هو كذلك للغير،
لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز .

وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك، كما ينفعه بدعائه له
والصدقة عنه، و هو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم، سواء كان من
أقاربه أو غيرهم، كما ينتفع بصلاة المصلين عليه و دعائهم له عند قبره .
أمّا عن التفضيل بين العبادات التي تؤدى عن الميت، و يُهدى إليه ثوابها ،
فالحال على ما هو عليه بالنسبة للحيّ و لا فرّق.

وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه ، و كانت دائمة
مستمرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه و سلم : (أفضل الصدقة سقي
الماء)، وهذا في موضع يقل فيه الماء ، و يكثر فيه العطش ، و إلا فسقي
الماء على الأنهار والقُنْي لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة ،
وكذلك الدعاء، والاستغفار له، إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص
وتضرع، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة ،
و الوقوف للدعاء على قبره .اهـ.

هذا، و الله الموفق، و هو الهادي إلى سواء السبيل.

د. عبد العزيز الخطيب الحسني. دمشق

حكم الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

صلى الله عليه وسلم

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

الاحتفال بالمولد يا سادة مشروع ومطلوب تعظيماً لهذا النبي واعظم احتفال حدث هو احتفال مولانا عزوجل بحبيبه ومصطفاه في كتابه الكريم..

من هذه الاحتفالات وصفه بقوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)

وكيف لا يحتفى به وقد احتفى القرآن بولادة سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما الصلاة والسلام وقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس فلما سئل كما في مدرسة الإمام مسلم - لماذا تصوم الاثنين؟ قال: " ذلك يوم ولدت فيه ".

وكيف لا يحتفل بيوم مولده وهو الرحمة المهداة التي قال عنها رب العزة والجلال (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا).

وقد قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فقالوا : إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون فقال رسول الله : " نحن أولى بكم من موسى " . فصامه وأمر الناس بصيامه.

فإذا كان سيدنا موسى قد نجاه الله من فرعون فاتخذ رسول الله يوم نجاته عبادة ، فكيف بمن نجى الله به الكون كله من أوثان كانت تعبد في الأرض وشركٍ ووثنية .

لقد ضرب الصحابة أيها الأخوة أروع الأمثلة باحتفالهم بسيد الخلق وحبيب الحق فكنت ترى احدهم عندما يذكر سيدنا النبي يقول : بأبي أنت وامي يارسول الله.

وها هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف يصرح التصريح التالي فيقول :
"كنا نتدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نتدارس القرآن."

وكان الصحب الكرام يتداعون بعضهم إلى بعضهم ويقولون : (تعالوا بنا
نؤمن ساعة)، تعالوا يجلس بعضنا إلى بعض نتذكر ما كان عليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم ليزداد الإيمان في قلوبنا. "

إن الاحتفال بمولد خير البرية يذكرنا كم نحن مبتعدون عن السنة النبوية
الشريفة، ويدعونا للاقتداء والانتصار لهذا النبي المختار.

إن هذه الأشعار يا سادة ((الأناشيد الدينية)) غير المصاحبة لآلات اللهو
المحرمة والتي تمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من عين
السنة النبوية، فكم وقف الشعراء أمام الحبيب الأعظم ينشدون المديح
الشريف كسيدنا عبد الله بن رواحة وسيدنا حسان بن ثابت وسيدنا كعب بن
زهير وغيرهم والنبي يسرّ بهم ويثيبهم على مديحهم ، بل إن أهل المدينة
كلهم استقبلوا القادم العظيم من مكة ومعه صاحبه الصديق يضربون
بالدفوف وهم ينشدون :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

وانطلقت ألسنة الجواري من بني النجار وهن ينشدن بحضور سيدنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم ويقولن:

نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار

وارتجز الصحابة الكرام في أثناء بناء المسجد النبوي الشريف والنبي
الكريم يسمعهم ويقرهم وهم يقولون :

لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منّا العمل المضلل

بل كان يحرض سيدنا حسان بن ثابت على إنشاد الشعر الإسلامي ضد
معسكر الشرك ويقول له : " اهجم وروح القدس يؤيدك "

لكن يشترط في هذه الأناشيد - يا سادة - شرطان:

الأول : ألا يوصف رسول الله بالصفات التي تخرجه عن العبودية ، أي بالصفات التي هي من حق الله تعالى ، فقد أنشدت الجواري بين يديه مرة إنشاداً فإذا بهن يقلن : وفيما نبي يعلم ما في غد . فنهاهن صلى الله عليه وسلم عن هذا الكلام .

الشرط الثاني : ألا يصاحبها آلة لهو محرمة كما يفعل بعض الفساق من المنشدين في المفسدون والحفلات (عليه من الله ما يستحق) .

بل هناك شرط ثالث : وهي ألا يكون فيها اختلاط بين الجنسين (الذكور والإناث) فإنه محرم (محرم سماعه ومحرم حضوره) .

أيها الأحبة والصحب :

إن الإنشاد الديني يحبه رسول الله ، يحبه ، يحبه على رغم أنف المعاند ، وهو القائل في مدرسة البخاري : "إن من الشعر لحكماً" .

والدليل أيضاً أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقى سيدنا كعب بن زهير قصيدته العصماء :

بانئت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول

وحين وصل إلى قوله :

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة سروره بهذا الشعر فخلع جبته وألبسها كعب بن زهير .

بل كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح بذكر يوم مولده ويقر هذا المديح وإليك الدليل :

وقف سيدنا العباس رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة تبوك وقال له :

يا رسول الله إني أريد أن امتدحك فقال رسول الله: ((قل لا يفضض الله فاك))

فألقي سيدنا العباس أمام النبي أبيات من الشعر قال فيها:

إنك كنت في صلب آدم طيباً عندما خلقه الله تعالى وأدخله الجنة ثم نقلك الله من أصلاب الأنبياء إلى أرحام النساء الطيبات حتى وصلت إلى نوح فنجاه الله من الغرق لأجلك ، ثم انتقلت إلى إبراهيم فنجاه الله من الحرق لأجلك ، ثم نزلت في أصلاب الأطهار من قريش في البيت الحرام ، ومما قاله محتفلاً بيوم مولده الأغر مخاطباً أشرف خلق الله:

وأنت لما ولدت أشرق الأرض فضاءت بنورك الأفق

فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد يخترق

بأنه عليكم أليس هذا احتفالاً بمولد النبي الأكرم ؟ وأمام من ؟ أمام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم .

هل اعترض عليه النبي ؟ لا .

بل سر سروراً كبيراً من عمه العباس وقال : لا يفضض الله فاك .

إن الفرح بسيدنا رسول الله وتقديم الطعام في حبه قربة إثر قربته والنبي يقول (م) (من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)

1- قال الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه :
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح

2- قال الإمام السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى: "يستحب لنا إظهار الشكر بمولده صلى الله عليه وسلم والاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات".

3- قال العلامة ابن عابدين : " صاحب الحاشية الشهيرة: فالاجتماع لسماع قصة صاحب المعجزات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات من أعظم القربات لما يشتمل عليه من المعجزات وكثرة الصلوات.

4- قال الحافظ العلامة ابن حجر العسقلاني: قال تعليقا على حديث الصحيحين " فأنا أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه " فيستفاد منه فعل الشكر لله تعالى على ما منّ به في يوم معين في إسداء نعمة أو رفع نقمة ، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة ، ثم قال : وأي نعمة أعظم من بروز هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من التلاوة وإطعام وإنشاد شيء من المدائح النبوية المحركة للقلوب وإلى فعل الخير والعمل للأخرة .

5- قال الإمام الحافظ المفسر السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير آية (قل بفضل الله وبرحمته ..)ناقلًا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه " فضل الله العلم ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم"

6- عن سيدنا معاوية رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال:

-ما أجلسكم ؟

قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنّ به علينا ، قال : الله ما أجلسكم إلا ذلك ، قالوا : الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال : أما إنني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني (أن الله يباهي بكم الملائكة) " رواه مسلم والترمذي والنسائي .

إن من يبدع المحتفلين بالمولد فإنه يبدع كبار علماء الحديث النبوي الشريف وهم أعلم بالبدعة من غيرهم

هؤلاء الخراصون يتهمون سيدنا ابن حجر العسقلاني شارح البخاري وأمير المؤمنين وابن كثير تلميذي ابن تيمية بالابتداع، إنهم يتهمون الحافظ

السيوطي وقبله الإمام العراقي وابن حجر الهيتمي شيخ علماء مكة بأنهم مبتدعون لاسمح الله فهؤلاء جميعاً ألقوا في المولد النبوي الشريف .. إذا كان هؤلاء مبتدعين فنحن مبتدعون (خستوا والله بل هم الذين مرقوا من الدين)

فكر رعاك الله ذكر محمد ففي ذكره العيش المهنأ والأنس

فكل له عرس بذكر حبيبه ونحن بذكر الهاشمي لنا عرس.

د. عبد العزيز الخطيب الحسني. دمشق

حكم ساب الرسول الأعظم

صلى الله عليه وسلم

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

إخوتي !

لا يجوز بحال الاعتداء على الإسلام ونبي الإسلام وحرمان الإسلام وكل من استهزأ بالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام أو سبّه أو تنقّصه أو استحلّ شيئاً مما حرّمه فالقتل القتل، ودمه هدر، لأنه كافر زنديق ولا تقبل له توبة (مالك وأحمد).

ولا يشك مسلم أن هذا كفر بواح، وإلحاد سافر واستهزاء صريح بمقام سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين، إنها لوقاحة تحزن كل مسلم، وتدمي قلب كل مؤمن:

1- وتوجب اللعنة

2- والعار

3- والخلود في النار،

4- وغضب العزيز الجبار،

5- والخروج من دائرة الإسلام والإيمان إلى حيز الشرك والنفاق والكفران، لمن قالها أو رضي بها.

بهذا نطق كتاب الله الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع علماء الأمة. أولاً: *من كتاب الله تعالى* -

قال الله عز وجل: { *أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ* } الآية التوبة ٦٦، ٦٥

فهذه الآية الكريمة نص ظاهر وبرهان قاطع على كفر من استهزأ بالله العظيم أو رسوله الكريم أو كتابه المبين.

والمرتد يقتل والدليل (*كفرتم بعد إيمانكم*) أي ارتد عن الإسلام وحكمه كما هو معلوم القتل..

فلماذا القتل ؟

أنها عقوبة تعلق بها حق الله وحق الآدمي فلا تسقط بالتوبة مثل عقوبة قاطع الطريق فإنه يجب قتله وصلبه.

إن سب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المحرمات وهو كفر وردة سواء فعل ذلك جادا أم هازلا.

الدليل الثاني : قوله تعالى (*وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون*). التوبة ١٢.

وانتبهوا إلى قوله (*وطعنوا في دينكم*) أي عابوه وانتقصوه.. . فارتدوا فوجب قتلهم...

الدليل الثالث : قوله تعالى (*إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا*). الأحزاب ٥٧.

فلا يُعدُّ لهم عذابا مهينا إلا أن يكونوا كافرين.

أما من *السنة الشريفة* :

فقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((*من بدل دينه فاقتلوه*)). خ. عن ابن عباس

وهذا أمر من سيدنا النبي بقتل المرتد.

ويروي (خ ٤٠٣٧ و م ٢٣٥٩) : ود ٢٣٨٧

أن كعب بن الأشرف كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه فقال
سيدنا رسول الله : من لكعب بن الأشرف ؟

فقام محمد بن مسلمة فقال : أتحب ان أقتله يا رسول الله ؟

قال : نعم.

فذهب إليه مع آخر فاحتالا عليه ليختليا به، وقال مسلمة : مارأيت كالיום
ريحا طيبة أتأذن لي ان أشم رأسك؟ قال : نعم. فشمه ثم ضرب
عنقه. (ويروي) خ ٤٠٣٩

أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن عتيك إلى أبي
رافع اليهودي تاجر أهل الحجاز وكان يستهزئ بالنبي فضربه بالسيف
فقتله.

وروى (د ٣٧٩٥ و ن) أن أعمى كان عنده امرأة تشتم النبي الكريم وتقع
فيه فينهاها فلا تنتهي فأخذ معولا فقتلها وجيء به إلى سيدنا رسول الله
فقال: إنها كانت تشتمك يا رسول الله وتقع فيك . فقال سيدنا النبي: ألا
اشهدوا أن دمها هدر.) أي لا قصاص عليه.

وروى (د ٤٣٦٢) أن يهودية كانت تشتم النبي الكريم وتقع فيه فخنقها
رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله دمها.

وذكر أصحاب السير: أن امرأة هجت النبي الكريم فقال: من لي بها؟
فقال رجل اسمه عمير بن عدي: أنا لها يا رسول الله . فنهض وقتلها.
فقال سيدنا النبي لمن حوله: إذا أحببتهم أن تنظروا إلى رجل نصر الله
ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي.

وأما *الإجماع*:

فقد أجمع علماء الإسلام في جميع الأعصار والأمصار على كفر من
استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه أو شيء من الدين، وأجمعوا على أن من
استهزأ بشيء من ذلك وهو مسلم أنه يكون بذلك كافرا مرتدا عن الإسلام
يجب قتله.

للأدلة المذكورة

ومن الأدلة القاطعة على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه: أن الاستهزاء تنقص واحتقار للمستهزأ به، والله سبحانه له صفة الكمال، كتابه من كلامه، وكلامه من صفات كماله عز وجل، ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وسيدهم وخاتم المرسلين و خليل رب العالمين، فمن استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه أو شيء من دينه فقد تنقصه واحتقره، واحتقار شيء من ذلك وتنقصه كفر ظاهر ونفاق سافر وعداء لرب العالمين وكفر برسوله الأمين..

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على كفر من سب الرسول الكريم* صلى الله عليه وسلم أو تنقصه، وعلى وجوب قتله.*

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. انتهى.

وقوله: "عوام" جمع عامة، والعامة هنا بمعنى الجماعة، فمراده رحمه الله أن جماعات العلماء أجمعوا على وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم.

فيكون فاعل ذلك كافرا حلال الدم والمال.

وقال القاضي عياض رحمه الله: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه، انتهى.

وقال محمد بن سحنون من أئمة المالكية: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر، انتهى. وفي كتابه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم) لابن تيمية ((ما نصه: وتحرير القول فيه: (أن الساب إن كان مسلما أنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو انتقصه

مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب) انتهى.
وكلام العلماء في هذا الباب كثير، وفيما نقلنا عنهم كفاية لطالب الحق
ولذلك قامت المظاهرات في العالم الإسلامي تطالب بقتل ذلك الصحفي
الذي أساء للنبي برسوماته الكاريكاتورية كتبتها بعض الصحف المأجورة :
ليعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم في صور كاريكاتورية مسيئة، إن
مثل هذا الرسم لو نشر في أية صحيفة إنجليزية أو أمريكية أو فرنسية أو
حتى إسرائيلية ضد رئيس دولة لقامت الدنيا وقعدت، ولاتخذت سلاحًا بتارا
للدعاية والتشهير،

فالأمة لا تزال معتزة بدينها غيرة على رسولها..

لتسمع الأمة من أقصاها إلى أقصاها:

إن إسلامنا هو وطننا ولا وطن لنا غيره،

إن إسلامنا هو روحنا ولا حياة لنا بسواه،

إن إسلامنا هو رزقنا ولا قيمة للطعام والشراب عندنا بدونه،

وإسلامنا هو كل شيء في الوجود بالنسبة لنا،

وأقول هذا باسم أكثر من مليار ونصف مسلم من أبناء هذا الإسلام العزيز
ولقد أجاد وأفاد، وصدق بالحق.

من دافع عن الإسلام والمسلمين ووضع حدا لمن سب النبي صلى الله عليه
وسلم فجزاه الله عن ذلك خيرا وزاده من الهدى والتوفيق وكثر في
المسلمين من أمثاله من الصادعين بالحق بين الظلمة اللئام،

والحمد لله الذي أوجد في العالم من ينطق بالحق ويصدق بالرد على من
حاد عنه، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن بالزوايا خبايا، وأن في
الرجال بقايا، ولا شك أن ذلك من حفظ الله تعالى لدينه وحمايته لخاتم
أنبيائه وسيد أصفياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ولقد صان الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحماه مما قاله المبطلون ورماه
به المفترون، فقد كان أعف الناس وأنصحهم لله ولعباده وأرفعهم قدرا

وأشرفهم نفساً وأشدّهم صبراً وأقومهم بحق الله وتبليغ رسالته، وأخشاهم لله وأتقاهم له، وأزهدهم في كل ما يلوّث مقامه العظيم أو يعوقه عن مهمته في الجهاد والنصح والتبليغ.

هذا : ولا يجوز قتل مسلم قام بواجب الدفاع عن الإسلام.

الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

هامش : من عظيم ما يذكر في (ق) أن رجلاً قرأ البقرة وآل عمران ثم ارتد إلى أهل الكتاب وصار يسخر من سيدنا النبي ويقول أنا علمته القرآن فقربوه حتى دق الله عنقه. فكان كلما دفنوه عادت جيفته إلى سطح الأرض ثلاث مرات...حتى تركوه لتأكله الكلاب...

د. عبد العزيز الخطيب الحسني. دمشق

وجوب توقيره وتعظيمه

صلى الله عليه وسلم

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

اخوتي!

إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وإجلاله، وتوقيره، شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهذه الشعبة غير شعبة المحبة . بل إن منزلتها ورتبتها فوق منزلة ورتبة المحبة. ذلك لأنه ليس كل محب معظماً، ألا ترى أن الوالد يحب ولده ولكن حبه إياه يدعو إلى تكريمه ولا يدعو إلى تعظيمه. والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم. والسيد قد يحب ممالئكه، ولكنه لا يعظمهم. والممالك يحبون ساداتهم ويعظمونهم.

فعلما بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة المحبة .

فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يهاب ويعظم ويوقر ويجل أكثر من كل ولد لوالده، ومن كل عبد لسيدته، فهذا حق من حقوقه الواجبة له مما يزيد على لوازم الرسالة، وهو ما أمر الله به في كتابه العزيز قال تعالى: (لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ) [الفتح: ٩]. وقال تعالى: (فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف: ١٥٧].

فأبان أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته أن يكون معزراً موقراً مهيباً. وأخبر سبحانه أن الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيره، ولا خلاف في أن التعزير ها هنا التعظيم .

وفي الجمع الحاصل في الآيتين بين الإيمان به وتعظيمه، تنبيه وإرشاد إلى أن القيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم يعد من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان العبد إلا به. قال الحليمي: (فمعلوم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، وأعظم، وأكرم، وألزم لنا، وأوجب علينا من حقوق السادات على ممالئكهم، والآباء على أولادهم، لأن الله تعالى أنقذنا به من

النار في الآخرة، وعصم به لنا أرواحنا، وأبداننا، وأعراضنا، وأموالنا، وأهلينا، وأولادنا في العاجلة، فهدانا به لما إذا أطعناه فيه أدانا إلى جنات النعيم. فأية نعمة توازي هذه النعم، وأية منة تداني هذه المنن. ثم إنه جل ثناؤه ألزمننا طاعته، وتوعدنا على معصيته بالنار. ووعدنا باتباعه الجنة. فأى رتبة تضاهي هذه الرتبة، وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة. فحق علينا أن نحبه، ونجله، ونعظمه، ونهابه أكثر من إجلال كل عبد سيده، وكل ولد والده. وبمثل هذا نطق القرآن، ووردت أوامر الله جل ثناؤه.

ففي القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من حقوقه صلى الله عليه وسلم وبخاصة في جوانب معينة من جوانب تعظيمه ومن تلك الآيات ما يلي:

- ٦- قوله تعالى: (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) [النور: ٦٣] (ففي هذه الآية نهى من الله أن يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلظ وجفاء، وأمر لهم أن يدعوه بلين وتواضع).
- ٧- وروى الطبري بسنده عن مجاهد في تفسيرها فقال: (أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع، ولا يقولوا: يا محمد، في تجهم).
- ٨- وعن قتادة قال: (أمرهم أن يفخموه ويشرفوه).

وقالوا في تفسيرها: (خص الله نبيه في هذه الآية بالمخاطبة بما يليق به، فنهى أن يقولوا: يا محمد، أو يا أحمد، أو يا أبا القاسم، ولكن يقولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، وكيف لا يخاطبونه بذلك، والله سبحانه أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحداً من الأنبياء، فلم يدعه باسمه في القرآن قط، بل يقول (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُهَا) [الأحزاب: ٢٨] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) [الأحزاب: ٥٠] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ) [الأحزاب: ١] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً) [الأحزاب: ٤٥] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) [الطلاق: ١] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) [التحریم: ١] (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) [المائدة: ٦٧]

(يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ قُمْ اللَّيْلُ) [المزمل: ١-٢] (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ) [المدثر: ١-٢] (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ) [الأنفال: ٦٤]
 مع أنه سبحانه قال: (وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ) [البقرة: ٣٥]
 (قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ) [البقرة: ٣٣] (يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) [هود: ٤٦] (يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا) [هود: ٧٦] (يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ) [الأعراف: ١٤٤] (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) [ص: ٢٦] (يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ) [المائدة: ١١٠]

٩- وقال رحمه الله: (وإذا كنا في باب العبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نفرق بين مخاطبته والإخبار عنه. فإذا خاطبناه كان علينا أن نتأدب بأداب الله تعالى حيث قال: (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) [النور: ٦٣] فلا تقول يا محمد، يا أحمد، كما يدعو بعضنا بعضاً بل نقول: يا رسول الله، يا نبي الله. والله سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم فقال: (يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) [البقرة: ٣٥] (يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ) [هود: ٤٨] (يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) [طه: ١١-١٢] (يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ) [آل عمران: ٥٥].

١٠- ولما خاطبه صلى الله عليه وسلم قال: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ) [الأنفال: ٦٤] (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) [المائدة: ٤١] (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) [المائدة: ٦٧] (يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ) [المزمل: ١] (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) [المدثر: ١٠] فنحن أحق أن نتأدب في دعائه وخطابه.

وأما إذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله) وقلنا: محمد رسول الله وخاتم النبيين، فنخبر عنه باسمه كما أخبر الله سبحانه لما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ [الأحزاب: ٤٠] وقال: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا) [الفتح: ٢٩] وقال: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ

خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) [آل عمران: ١٤٤] وقال: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) [محمد: ٢].

فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل.

2- وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الحجرات: ١-٥] فهذه الآيات اشتملت على جملة من الآداب التي أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يجب أن يعاملوا به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير، والاحترام، والتبجيل، والإعظام وهذه الآداب هي:

أولاً: أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

قال ابن كثير في معناها: (أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي: قبله، بل كونوا تبعاً له في جميع الأمور، حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: ((بم تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد؟ قال رضي الله عنه: أجتهد رأيي، فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم.))

فالغرض منه أنه آخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقدم بين يدي الله ورسوله.

وقال الحليمي عند تعليقه على هذه الآية: (والمعنى لا تقدموا قولاً أو فعلاً بين يدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله فيما سبيله أن تأخذه عنه من أمر دين أو دنيا، بل آخروا أقوالكم وأفعالكم إلى أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بما يراه، فإنكم إذا قدمتم

بين يديه كنتم مقدمين بين يدي الله عز وجل، إذ كان رسوله لا يقضي إلا عنه، وَأَتَّقُوا اللَّهَ أَي احذروا عقابه بتقديمكم بين يدي رسول الله ومعاملته بما يوهم الاستخفاف به، ومخالفة شيء مما يأمركم به عن الله بوحى متلو أو بوحى غير متلو إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَي سميع لما تقدمونه بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تأتونه اقتداء به واتباعاً له، عليم بما يكون منكم من إجلاله أو خلاف ذلك، فهو يجزيكم بما سمعه ويعلمه منكم).

ولقد تأدب الصحابة مع ربهم ومع رسولهم، فما عاد بعد نزول هذه الآية مقترح منهم يقترح على الله ورسوله، وما عاد واحد منهم يدلي برأى لم يطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدلي به، وما عاد أحد يقضي برأيه في أمر أو حكم إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم.

حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم عن اليوم الذي هم فيه، والمكان الذي هم فيه، وهم يعلمونه حق العلم، فيتخرجون أن يجيبوا إلا بقولهم: الله ورسوله أعلم. خشية أن يكون في قولهم تقدم بين يدي الله ورسوله. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة نافع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم- سأل في حجة الوداع: ((أي شهر هذا؟.. قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه، قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأى بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال: فأى يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا بلى.))... . الحديث .

فهذه صورة من الأدب، ومن التخرج، ومن التقوى التي انتهى إليها الصحابة بعد سماعهم ذلك النداء، وذلك التوجيه، وتلك الإشارة إلى التقوى، تقوى الله السميع العليم.

ثانياً: أنه حرم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، وهذا من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والخطاب، ومن التوقير الذي

يجب له، ذلك التوقير الذي ينعكس على نبرات أصوات الصحابة ليطمئز بذلك شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم ويميز مجلسه فيهم، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ [الحجرات: ٢].

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: (هذا أدب ثانٍ أدب الله تعالى به المؤمنين، أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته، وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فعن ابن أبي مليكة قال: (كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعاً أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس رضي الله عنه أخي بن مجاشع، وأشار الآخر بـرجل آخر، قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا خلافي، قال: ما أردت خلافاً، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ الْآيَةَ) قال ابن الزبير رضي الله عنه: فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر).

فقد نهى الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قالوا: من أهل الطائف، فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً.)

وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه محترم حيّاً وفي قبره صلى الله عليه وسلم دائماً.

ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبة من عداه، بل يخاطب بسكينة، ووقار، وتعظيم، ولهذا قال تبارك وتعالى: (وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ كَمَا قَالَ: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً).

وقوله عز وجل: **أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ** أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه، فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقى لها بالاً يكتب له بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالاً يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض)).

ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك، وأرشد إليه ورغب فيه فقال: **(إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ أَيٰ أَخْلَصَهَا لَهَا، وَجَعَلَهَا أَهْلًا وَمَحَلًّا لَهُمْ مَغْفِرَةً وَآجْرًا عَظِيمًا)**.

وجاء في الكشف عند تفسير هذه الآيات قوله: (أعاد النداء عليهم- أي في قوله: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ** استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد، وتطرية الإنصات لكل حكم نازل، وتحريك همهم لئلا يفتروا ويغفلوا عن تأملهم، وما أخذوا به عند حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب الذي المحافظة عليه تعود عليهم بعضهم الجدوى في دينهم).

وذلك لأن في إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به، ومستعظم الحق لا يدعه استعظامه أن يألو عملاً بما يحذره عليه، وارتداعاً بما يصدّه عنه، وانتهاء إلى كل خير.

والمراد بقوله: **لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ** أنه إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته، وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه عالياً لكلامكم، وجهره باهراً لجهركم، حتى تكون ميزته عليكم لائحة، وسابقته واضحة، وامتنازه عن جمهوركم كشية الأبلق. غير خاف، لا أن تغمروا صوته بلغظكم، وتبهروا منطقته بصخبكم.

وبقوله **وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ** أنكم إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم والعدول عما نهيتم عنه من رفع الصوت، بل عليكم أن لا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم، وأن تتعمدوا في مخاطبته القول البين المقرب من

الهمس، الذي لا يضاهي الجهر، كما تكون مخاطبة المهيب المعظم، عاملين بقوله عز شأنه: وَتُعْزَّرُوهُ وَتُقَوِّرُوهُ وليس الغرض من رفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة، لأن ذلك كفر، والمخاطبون مؤمنون وإنما الغرض صوت هو في نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به العظماء، ويوقر الكبراء، فيتكاف الغض منه، ورده إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه الأمور به من التعزير والتوقير. ولم يتناول النهي أيضاً رفع الصوت الذي لا يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما كان منهم في حرب، أو مجادلة معاند، أو إرهاب عدو أو ما أشبهه، فلم ينهوا عن الجهر مطلقاً حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه إلا بالهمس والمخافتة، وإنما نهوا عن جهر مقيد بصفة أعلى، الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منه فيما بينهم، وهو الخلو عن مراعاة أبهة النبوة، وجلالة مقدارها، وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبته).

(ومن البداهة أن هذه الآيات وأمثالها في تأديب الأمة وتعليمها إنما جاءت بأسلوبها المعجز لتفخيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار رفعة قدره المنيف، وسمو منزلته صلى الله عليه وسلم فوق كل منزلة أحد من الخلق، وهي مسوقة في مواضعها من القرآن الكريم لتعليم الأمة أفراداً وجماعات الأدب الأكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يتصل بمخاطبته والتحدث إليه، والإصغاء إلى حديثه، ومجالسته حتى يستشعر المؤمن بقلبه وروحه وكافة إحساساته ومشاعره ما أوجبه الله تعالى من توقيره صلى الله عليه وسلم توقيراً يجلي رفيع قدره، وعظيم مقامه، ويظهر تشريف الله تعالى له بما ميزه به على سائر الخلق، وقد اتفق أهل العلم من أئمة أعلام الأمة على أن حرمة صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمة في حياته) (٢٠).

ثالثاً: أن الله تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه فقال: أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ أي: لكان لهم في ذلك الخير والمصلحة في الدنيا والآخرة، فكره إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق بشخص النبي صلى الله عليه

وسلم، ولكن لهم ما يجب عليهم وهو الصبر والانتظار حتى يخرج إليهم، وحبب إليهم التوبة والإنابة، ورجبهم في المغفرة والرحمة .

قال الحلبي: (في هذه الآية يسلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أخبره من أن الذين يصيحون خارج منزله ولا يصبرون حتى يخرج إليهم إنما حملهم على ذاك جهلهم وقلة عقلهم وأكثرهم لا يهتدون إلى ما يلزمهم من تعظيمك في حال مخاطبتك.)

3-وقال تعالى: (مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ) [التوبة: ١٢٠]. قال الحلبي: (فأعلمهم أن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم، وأشرف، وأزكى، وأجمل من أنفسهم، فلا يسعهم من ذلك أن يصرفوا أنفسهم عما لا يصرف نفسه عنه، فيتخلفوا عنه إذا خرج لجهاد أعداء الله معترين من شدة حر، أو طول طريق، أو عوز ماء، أو قلة زاد، بل يلزمهم متابعتهم ومشايعتهم على أي حال رضيها لنفسه، وفي هذا أعظم البيان لمن عقل، وأبين الدلالة على وجوب تعظيمه وإجلاله وتوقيره). (24)

4-وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرٍ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) [الأحزاب: ٥٣].

فنهاهم سبحانه وتعالى عن أن يعاملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسع في الانبساط والاسترسال كما يعامل من لا يهاب ولا يتقى، فيدخل بيته بغير إذنه إذا دعاهم إلى طعام لم ينضج، وأحاطوا به منتظرين إدراكه، وإذا حضر الطعام ودخلوا وطعموا لزموا مجالسهم مستأنسين بالمحادثة، وأخبرهم أن ذلك منهى عنه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأذى منه ويستحي أن يكلمهم، كما أدبهم فيما ينبغي عليهم تجاه معاملتهم مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهذا كله مما يدل على ماله صلى الله عليه وسلم من التعظيم، والاحترام.

٥- وقد جاء بعد هذه الآيات الأمر بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم حيث قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب: ٥٦].

ووجه إيصال هذه الآية بما قبلها هو أنه لما كان من الواجب على المكلفين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم برفع الأذى عنه، وإظهار شرفه وكرامته، فذكر الله تعالى القسم الأول- أي رفع الأذى- في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ [الأحزاب: ٥٣] إلى آخرها وذكر القسم الثاني- أي إظهار شرفه وكرامته- في هذه الآية الثانية، وبدأ بالأول لأن دفع المفسد أهم.

وأيضاً لما أرشد الله تعالى المؤمنين إلى تعظيمه صلى الله عليه وسلم بتعلم سلوك طريق الأدب معه في أشياء كثيرة تتعلق بحياته وموته وإظهاراً لشرفه، وتعظيماً له، عقبه بما يدل على أنه تعالى أيضاً معظم لشأنه أيضاً، وكذلك ملائكته المقربون حملة العرش وحفظته، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

وفيه بيان لمنقبة عظيمة له صلى الله عليه وسلم، فإن الملك قد يأمر بإكرام شخص ولا يكون عنده بمكان، فأزيل هذا التوهم، وبين أنه أكرم الخلق على ربه تعالى....

6- وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) [الأحزاب: ٥٧-٥٨] فالله تعالى من تعظيمه لنبيه صلى الله عليه وسلم حفظ له كرامته، وصان له حقه، ففرق بين آذاه وأذى المؤمنين، فأوجب على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم اللعن والطرده من رحمته، وهذا حكم على من آذاه بالكفر، وفي الآخرة له العذاب المهين ومصيره إلى جهنم وبئس المصير. بينما حكم على من آذى المؤمنين بالبهتان والإثم، والفرق بين الحكيمين ناتج عن الفرق بين حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق غيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بهذه الآية على وجوب قتل من أذى النبي صلى الله عليه وسلم: (ودلالاتها من وجوه:

أحدها: أنه قرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته، فمن آذاه فقد أذى الله تعالى، وقد جاء ذلك منصوباً عنه، ومن أذى الله فهو كافر حلال الدم. بين ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله، وإرضاء الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله شيئاً واحداً فقال تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [التوبة: ٢٤] وقال تعالى: (وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ) [آل عمران: ١٣٢] في مواضع متعددة، وقال تعالى: (وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ) [التوبة: ٦٢] فوجد الضمير، وفي ذلك إشارة إلى أن إرضاء الله إرضاء للرسول، وإرضاء الرسول فيه إرضاء لله، وقال أيضاً: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ) [الفتح: ١٠] وقال أيضاً: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) [الأنفال: ١] وجعل شقاق الله ورسوله، ومحادة الله ورسوله، وأذى الله ورسوله، ومعصية الله ورسوله شيئاً واحداً، فقال: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [الأنفال: ١٣] وقال: (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [المجادلة: ٢٠] وقال تعالى: (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [التوبة: ٦٣] وقال: (وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [النساء: ١٤]. وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين، وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة، فمن أذى الرسول فقد أذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله، لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول، ليس لأحد منهم طريق غيره، ولا سبب سواه، وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه، وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور.

وثانيها: أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين، ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل.

الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً، واللعن: الإبعاد عن الرحمة، ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافراً، فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ولا يكون مباح الدم، لأن حقن الدم رحمة عظيمة من الله، فلا تثبت في حقه)...

ومما يوضح ذلك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلق به عدة حقوق: أ- حق الله سبحانه من حيث كفر برسوله، وعادى أفضل أوليائه وبارزه بالمحاربة، ومن حيث طعن في كتابه ودينه، فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة، ومن حيث طعن في ألوهيته، فإن الطعن في الرسول طعن في المرسل، وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته.

ب- وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم، فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصاً أمته، فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به، بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بوساطته وسفارته، فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم، وآبائهم، وأبنائهم، وسب جميعهم، كما أنه أحب إليهم من أنفسهم، وأولادهم، وآبائهم، والناس أجمعين.

ج- وتعلق به حق رسول الله كلها من حيث خصوص نفسه، فإن الإنسان تؤذيه الواقعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله، وأكثر مما يؤذيه الضرب، بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه، خصوصاً من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه، وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة.

7- وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [البقرة: ١٠٤].

قال بعض المفسرين: هي لغة كانت في الأنصار، نهوا عن قولها تعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم وتبجيلاً له، لأن معناها ارعنا نرعى، فنهوا عن

قولها، إذ مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، بل حقه أن يرعى على كل حال.

وقيل: كانت اليهود تعرض بها للنبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، فنهاي المسلمون عن قولها قطعاً للذريعة، ومنعاً للتشبه بهم في قولها لمشاركة اللفظة، وقيل غير هذا .

8- وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا) [الأحزاب: ٥٣].

ففي هذه الآية حرم الله على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأن ذلك يؤذيه، وجعله عظيمًا عند الله تعظيمًا لحرمة صلى الله عليه وسلم، فحرم تعالى على الأمة ما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضاً، وذلك تمييزاً لنبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا لشأنه. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت لما قال بعض الناس: لو قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة .

ولو أن أحداً أقدم على هذا الأمر فنكح أزواجه أو سراريه لكانت عقوبته في الشرع هي القتل جزاء له بما انتهك من حرمة، والدليل على ذلك ما رواه مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي أخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو محبوب ليس له ذكر فكف علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنه لمحبوب ما له ذكر.))

قال ابن تيمية رحمه الله: (فهذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لما قد استحل من حرمة، ولم يأمر بإقامة حد الزنا، لأن إقامة حد الزنا ليس هو ضرب الرقبة، بل إن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد، ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعترف، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل

بين أن يكون محصناً أو غير محصن علم أن قتله لما انتهكه من حرمة...
فلما تبين أنه كان محبوباً علم أن المفسدة مأمونة منه...)

وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد أوجب الله على الأمة احترام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام .

فقال تعالى: (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) [الأحزاب: ٦] ففي هذه الآية رفع الله مقام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبوأهن منزلة عالية، وهي منزلة الأمومة لجميع المؤمنين، وفي ذلك من الحرمة والاحترام، والتوقير، والإكرام، والإعظام ما يوجب على كل مسلم أن يحفظ لهن هذا الحق ويؤديه على الوجه المطلوب منه شرعاً.

وهذه المنزلة لأمهات المؤمنين هي من التشريف والتعظيم الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم.

9- وقال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: ٦٢-٦٣].

ففي هاتين الآيتين الكريمتين منهج تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمنين في جميع أمورهم التي تربطهم به صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، وخلع عليه جلايب حرصه عليهم، وعزة عننتهم عليه.... وجاء في (الكشاف) عند تفسير هذه الآيات: (أراد الله عز وجل أن يريهم عظيم الجناية في ذهاب الذهاب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذنه، إذا كانوا معه على أمر جامع فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان بالله والإيمان برسوله مع تصدير الجملة بإنما وإيقاع المؤمنين مبتدأً مخبراً عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإيمانين، ثم عقبه بما

يزيده تأكيداً وتشديداً حيث أعاده على أسلوب آخر وهو قوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) [النور: ٦٢] وضمنه شيئاً آخر، وهو أنه جعل الاستئذان كالمصدق بصحة الإيمان، وعرض بالمنافقين وتسليمهم لواداً.

وبهذه النصوص يتبين للمسلم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، وأعظم، وأكرم، وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على ممالكهم، والآباء على أولادهم، لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة، وعصم به لنا أرواحنا، وأبداننا، وأعراضنا، وأموالنا، وأهلينا، وأولادنا في العاجلة، فهدانا به لأمر إذا أطعناه فيه أدانا إلى جنات النعيم، فأية نعمة توازي هذه النعم، وأية منة تداني هذه المنن. ثم إنه جل ثناؤه ألزماً طاعته، وتوعدنا على معصيته بالنار، ووعدنا باتباعه الجنة، فأى رتبة تضاهي هذه الرتبة، وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة. فحق علينا إذاً أن نحبه، ونجله، ونعظمه، ونهابه، فبهذا نكون من المفلحين: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف: ١٥٧] فالآية بينت أن الفلاح إنما يكون لمن جمع إلى الإيمان به تعزيزه، ولا خلاف أن التعزيز هنا التعظيم، فلقد سجل الله في هذه الآية الفلاح بأسلوب الحصر للذين تأدبوا بهذا الأدب القرآني الرفيع.

وكما قال تعالى في الإنافة بمقامه الأشرف، وبيان حقه على كل مؤمن ومؤمنة: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ) [الفتح: ٨-٩].

وقد ذهب علماء السلف إلى أن الضمير في قوله جل شأنه: وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه: تعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقسموه في أدب المخاطبة والتحدث إليه ومجالسته. (فالتسبيح لله وحده، والتعزير والتوقير للرسول، والإيمان بالله ورسوله)

فهذه الآيات وغيرها نزلت لتبين مقام شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته عند ربه، مما يوجب على المؤمنين برسالته أن يكونوا في مخاطباتهم معه على سنن الإجلال والتعظيم.

الطريقة القادرية وأبرز رموزها

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

الطريقة القادرية إحدى الطرق الصوفية السنية والتي تنتسب إلى الإمام سيدنا عبد القادر الجيلاني (٤٧١ هـ - ٥٦١ هـ)، وينتشر أتباعها في بلاد الشام والعراق ومصر وشرق أفريقيا .

وقد كان لرجالها الأثر الكبير في نشر الإسلام في قارة أفريقيا وآسيا، وفي الوقوف في وجه المد الأوروبي الزاحف إلى المغرب العربي.

مؤسس الطريقة :

هو سيدنا الإمام القطب القدوة الشيخ عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي الحسني، ولد بجيلان (العراق) سنة ٤٧٠ هـ.

وقدم بغداد شاباً سنة ٤٨٨ هـ ، وتفقه على عدد من مشايخها.

جلس للوعظ سنة ٥٢٠ هـ، وحصل له القبول عند الناس، واعتقدوا ديانتهم وصلاحيته، وانتفعوا بكلامه ووعظه.

اشتهر عن سيدنا الإمام الشيخ عبد القادر ما يدل على فقهه وعلمه. وظهرت على يديه الكثير من الكرامات، وتاب وأسلم على يديه العديد من الناس أكثر من مئة ألف وتوفي وعمره ٩٠ عاماً ودفن في رواق مدرسته سنة ٥٦١ هـ. قدس الله سره العزيز.

قواعد الطريقة القادرية :

أهم قواعد وأسس الطريقة القادرية:

الالتزام بالكتاب والسنة:

يقول سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني: (طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة فمن خالفهما فليس منا). ويقول: (اجعل الكتاب والسنة جناحيك طر بهما إلى الله).

الْجَدُّ وَالْكَدُّ وَلِزُومِ الْحَدِّ حَتَّى تَنْقُدَ: ومعنى (جد) الجدية في سلوك الطريق إلى الله، ومعنى (كد) بذل الجهد والجوارح والنفس والروح في السير إلى الله بدون هوادة ولا تراخي، ومعنى (لزوم الحد) الالتزام بالشرعية وتحليل الحلال وتحريم الحرام والوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها، ومعنى (حتى تنقُد) حتى تجف النفس عن المعاصي والذنوب والشهوات والملذات والأخلاق السيئة ولا يبقى فيها إلا الله جل في علاه.

الاجتماع والاستماع والإتباع حتى يحصل الانتفاع:

ومعنى هذا الاجتماع بالصالحين والعلماء والمرشدين والأخوة في الله والاستماع لهم بأدب وإتباع ما يقولون وما يأمرون من الهدي النبوي وبذلك يحصل لدينا الانتفاع والوصول لما وصلوا إليه.

الاعتقاد بشيخ الطريقة العقيدة الصحيحة:

ومعنى هذا أن يحبوه ويحترموا ويقدره ولا يهملوه ولا يعظمونه فوق الحد المطلوب ولا يغلوا في حبه ولا يعتقدوا فيه العصمة فإنه بشر يخطئ ويصيب لكنه محفوظ بعناية الله إن أخطأ سرعان ما يرجع إلى الله ويتوب إليه، يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية: (يا بني إياك أن تنظر إلى شيخك أنه معصوم إنما هو بشر يخطئ ويصيب فإن رأيت منه مخالفة فابحث له عن عذر شرعي فإن لم تجد له عذر فاستغفر له الله فإنه بشر يخطئ ويصيب).

حب الشيخ:

لكن حب الله والرسول مقدم عليه وهو المراد الحقيقي من السير والسلوك على يد الشيخ المرشد فهو دليلنا إلى حب الله ورسوله.

الدعوة إلى الله.

كثرة الذكر لله تعالى:

فالذكر هو المعراج في السير إلى الله في الطريقة القادرية، فمن أهم أعمال المرید كثرة الأذكار والمداومة عليها وعلى الاستغفار والصلاة على

الرسول بالليل والنهار وبذلك يرتقي المريد في مقامات المحبة لله ولرسوله والذكر هو الوسيلة العظمى لتزكية النفس وتربيتها وتحليتها بالأخلاق المحمدية.

***محبة آل البيت ***

وحبهم مقدم على كل من سواهم من الناس لأنهم بضعة النبي ووصيته لأمته، مع الحب والتقدير والإكبار والإجلال للصحابة وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب.

رضي الله عنهم وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين.

***حب كل الأولياء والصالحين*:** وحب مشايخ ومرشدين الطرق الأخرى، ولا يفرقون ولا يميزون بين طريقة وأخرى، ولا يتعصبون لطريقتهم ولا يطعنون بالطرق الأخرى التي تنهج منهج الكتاب والسنة، وذلك كله مع المحبة والتعظيم والتقدير لطريقتهم ولمشايخهم كما ينبغي أن يكون.

شروط الشيخ المرشد

عند سيدنا الإمام الجيلاني :

قال سيدنا الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في القصيدة العينية:

إلى شيخٍ في الحقيقة بارع
ودع كل ما من قبل كنت تسارع
عليه فإن الاعتراض تنازع
بقتل غلام والكليم يدافع
وسل حساماً للغياهب قاطع
كذلك علم القوم فيه بدائع

وإن ساعد المقدور أو ساقك القضا
فقم في رضاه واتبع مراده
ولا تعترض فيما جهلت من أمره
ففي قصة الخضر الكريم كفاية
فلما أضاء الصبح عن ليل سره
أقام له العذر الكليم وإنه

لقد أسس الإمام الجيلاني قدس الله سره طريقته وفق الكتاب والسنة ووضع لها ضوابط شرعية حتى لا يكثر الشطط والنقصان والتغيير والابتداع

ويدعي المشيخة من يقدر ومن لا يقدر ومن يعلم ومن لا يعلم. فوضع الشيخ ضوابط وشروط ينبغي أن تتوفر بالشيخ المرشد الذي يتصدر للإرشاد وهذه الشروط هي:

إذا لم يكن للشيخ خمس فوائد عليم بأحكام الشريعة ظاهراً ويظهر للوراد بالبشر والقرى فهذا هو الشيخ المعظم قدره يهذب طلاب الطريق ونفسه	وإلا فدجالٌ يقود إلى جهل ويبحث عن علم الحقيقة عن أصل ويخضع للمسكين بالقول والفعل عليم بأحكام الحرام من الحل مهذبة من قبل ذو كرم كلي.

لقد بين الشيخ في هذه الأبيات بعض شروط الشيخ المربي وهي خمس.
فإن لم تتوفر فيه فليس لديه الأهلية للإرشاد وهذه الشروط هي:

- 1- أن يكون عالماً بأحكام الشريعة والدين عالم بالحلال والحرام عالم بحدود الشرع وعالم بالسنة النبوية وعالم بما علم من الدين بالضرورة وهذا معنى قول الشيخ (عليم بأحكام الشريعة ظاهراً).

- 2- أن يكون عالماً بعلم الحقيقة والطريقة وعالم بأحوال القلوب والنفوس وطرق تركيتها وخبير بأحوال السالكين وتدرجهم في الطريق إلى الله ويكون قد أخذ هذا العلم من شيخ مرشد كامل عبر سند متصل إلى رسول الله وهذا معنى قول الشيخ (ويبحث عن علم الحقيقة عن أصل).

- 3- أن يكون كريماً سخيّاً مع ضيوفه والسخاء من صفات رب العالمين ومن خلق الرسول الكريم والصالحين فلا يليق بالمرشد أن يكون بخيلاً كما جاء في الحديث ما جبل ولي الله إلا على السخاء وحسن الخلق فيكرم ضيوفه ورواد زاويته دون التقصير بحق ضيافتهم وأن تدوم البسمة على وجهه وإن يكون رطب الصدر وهذا معنى قول الشيخ (ويظهر للوراد بالبشر والقرى).

- 4- أن يكون متواضعاً للمؤمنين يخضع لهم بالقول والفعل وهذه الخصلة هي من خصال النبي حيث أمره الله فقال له (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ)

وكان الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني معروفاً بتواضعه للفقراء وكان يجلس معهم ويطاعمهم ويتجنب مجالسة الأغنياء والكبراء والأمراء والوزراء إلا إذا أراد نصح لهم وهذا معنى قول الشيخ (ويخضع للمسكين بالقول والفعل).

- 5- أن يكون قد ناجحاً في تربية المريدين وتزكية نفوسهم ولن يكون له هذا إلا إذا كان قد زكى نفسه قبل ذلك على يد شيخ خبير بارع وأن يكون قد أذن له بالإرشاد والمشيخة من قبل شيخه وفق سند متصل وهذا معنى قول الشيخ (يهدب طلاب الطريق ونفسه مهذبة من قبل ذو كرم كلي).

أماكن انتشار الطريقة :

ينتشر أتباع الطريقة القادرية في كثير من البلاد أشهرها سوريا وتركيا والعراق والمغرب والجزائر وفلسطين ولبنان وموزمبيق والكاميرون ونيجيريا والصين والاتحاد السوفيتي وغانا وإيران والجزائر والسودان والنيجر ومالي وغينيا وتشاد وأفغانستان وباكستان والصومال وأندونيسيا ويوغسلافيا ومصر وتونس وماليزيا وارتيريا.

تفرعات الطريقة القادرية :

تفرعت عن الطريقة القادرية عدة طرق منها:

الطريقة القادرية الجيلانية بالمغرب. وجدة. لشيخها سيدي عبد الله زندافوا

الطريقة القادرية البودشيشية.

الطريقة القادرية العركية.

الطريقة النقشبندية القادرية.

الطريقة البريفكانية القادرية.

الطريقة العلية القادرية الكسنزانية.

الطريقة القادرية (دائرة الشيخ حسن القره جيواري).

الطريقة القادرية الشاذلية للشيخ عبد العزيز الخطيب الحسني في دمشق.

الطريقة الزعبية القادرية العلية.

الطريقة القادرية النورية.

الطريقة الرضوية البركاتية . لشيخها الشيخ محمد أختار رضا القادري الأزهري مفتي دولة الهند.

الطريقة الكنزية القادرية لشيخها السيد أبو الليث حمزة الأسد يوسف آل السيد القادري الشافعي.

الطريقة القادرية الجعلية السودان.

الطريقة القادرية الرضوية العطارية لشيخها الشيخ محمد الياس العطار القادري الرضوي الضيائي أمير الدعوة الإسلامية.

مصادر :

٨ جاء في كتاب السير والمساعي ص ٢٠٨ هذه الأبيات المنسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني.

٨ سورة الحجر، آية ٨٨.

٨ الغنية لطالبي طريق الحق للشيخ عبد القادر الجيلاني بتحقيق فرج توفيق الوليد ج ٣ ص ٤

٨ جغرافية الباز الاشهب ، د.جمال الكيلاني ، المنظمة المغربية للثقافة والعلوم ، ٢٠١٤ ،

حكم البناء على القبور

كرم الله تعالى الإنسان حياً وميتاً ولعل من أهم مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان ميتاً أن أوجب دفنه، حمايةً له فاشتراط الإسلام للقبور شروطاً منها أن يكون حفرة تمنع السباع من انتهاك حرمة وتمنع من ظهور رائحته عند تحلله، وأما بالنسبة للبناء على القبر فهذا حكمه يختلف بحسب الدافع الذي يدفع لهذا البناء: هل هو تمييز القبر والمحافظة عليه، أم هو دافع المباهاة والتفاخر كما يختلف كذلك باختلاف الأرض المدفون فيها أهى موقوفة للدفن أم مملوكة، ومن جهة أخرى هل الميت من عامة المسلمين أم من علمائهم وصالحهم، فإذا كان البناء لتمييز القبر عن غيره من القبور وحفظه من الدوس والامتهان واندثار الأثر الذي لا يعرف معه أنه قبر، فهذا قصد مطلوب أولاً، ما لم يقل بحرمة أحد من الفقهاء بل جمهور الفقهاء وعامة العلماء على جوازه، وإنما وقع الخلاف في كراهته أم لا؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة البناء على القبر سواءً أكان في مقبرة مسبلة أم لا وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وأما الشافعية ففرقوا في القبر بين أن يكون في مقبرة مسبلة أو موقوفة للدفن وبين أن تكون في ملك فنصوا على الكراهة في المملوكة والحرمة في المسبلة ولم أجد لغير الشافعية من فرق هذا التفريق فالكلام عند المذاهب الثلاثة لم يفرق بين المملوكة أو المسبلة فأطلقوا حكم الكراهة على كليهما، ولم أجد في كتب الفقهاء وأئمة المذاهب أي قول بحرمة البناء على القبر مطلقاً واليك نصوص الفقهاء التي تؤيد ما ذكرته.

أولاً: الحنفية

جاء في بدائع الصنائع: "كره أبو حنيفة البناء على القبر وأن يعلم بعلامة.. ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها؛ ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروهاً."

وجاء في الدر المختار: "ويحرم البناء عليه للزينة" لما رويناه "ويكره" البناء عليه "للإحكام بعد الدفن" لأنه للبقاء والقبر للفناء وأما قبل الدفن

فليس بقبر ولا يرفع عليه بناء. وقيل: لا بأس به، وهو المختار) كما في كراهة السراجية". ومثله في مراقي الفلاح.

ثانيا: المالكية

جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وهو يشرح قول العلامة خليل في مختصره -وهو يتحدث عن البناء على القبر- "وجاز للتمييز". قال الخرشي في شرحه لهذا النص "فإن قصد بالبناء التحويز والتمييز جاز، وظاهره سواء كانت الأرض مملوكة، أو مباحة، أو مُسَبَّلة للدفن، وهو الذي يفهم من كلام اللخمي وغيره."

وقال الحطاب: "قال ابن بشير: وينهى عن بنائها - يعني القبور - على وجه يقتضي المباهاة.... وأما البناء الذي يخرج على حد المباهاة فإن كان القصد به تمييز الموضع حتى ينفرد بحيازته فجائز، وإن كان القصد به تمييز القبر عن غيره فحكي أبو الحسن عن المذهب قولين: الكراهة، وأخذها من إطلاقه في المدونة، والجواز في غير المدونة، والظاهر أنه متى قصد ذلك (أي تمييز القبر عن غيره) لم يكره، وإنما كره في المدونة البناء الذي لا يقصد به علامة، وإلا فكيف يكره ما يعرف به الإنسان قبر وليه، ويمتاز به القبر حتى يحترم، ولا يحفر عليه إن احتيج لقبر ثان."

ثالثا: من كلام المالكية أن علة الحرمة عندهم هي المباهاة والتفاخر فحيث انتفى ذلك انتفى الحكم معه لأن علة المنع والنهي عن البناء على القبور هي إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وحين يكون البناء للتمييز تنتفي العلة، والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.

ثالثا: الحنابلة:

جاء في الكافي: "ويكره البناء على القبر، وتجسيصه والكتابة عليه، لقول جابر: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه) رواه مسلم. زاد الترمذي: (وأن يكتب عليها) وقال: حديث صحيح، ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه.."

وجاء في المغني: "ويكره البناء عليه: سواءً لاصق البناء الأرض أو لا ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك... وهو في المسئلة أشد كراهة.."

وجاء في الإقناع: "ويكره البناء عليه أي: القبر سواءً لاصق البناء الأرض أو لا ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك لحديث جابر قال (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه) رواه مسلم والترمذي، وزاد (وأن يكتب عليه) وقال حسن صحيح.... وهو أي: البناء في المقبرة المسئلة أشد كراهة لأنه تضيق بلا فائدة، واستعمال للمسئلة فيما لم توضع له". ومثله في كشف القناع . وكذا في مطالب أولي النهى.

فالذي نراه من تعليقات الفقهاء وفهمهم لأحاديث النهي أنهم عللوا الحديث بالنهي ليس تعبدية محضاً وإنما مغياً بغاية، فليس النهي عن مطلق البناء وإنما عن البناء بقصد التباهي أو لما فيه من تضيق على المسلمين، في المقابر المسئلة التي يمكن الاستفادة منها بالدفن مرة أخرى بعد بلى الميت والبناء يمنع من ذلك، كما رأينا من تعليقاتهم أن البناء من مظاهر الزينة ومظاهر الدنيا والميت في أول منازل الآخرة ولا يليق به البناء ونحوه فظهر من ذلك أن البناء بحد ذاته ليس حراماً وإنما غاية ما يقال فيه أنه مكروه وقد يحرم إذا اعتري البناء أمر آخر محرم فتكون الحرمة لذلك الأمر وليس للبناء نفسه، فان قيل هذا الفهم معارض للأحاديث التي جاء فيها النهي عن البناء قلنا أن هذا هو ما فهمه جمهور العلماء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم وهم أعدل الناس وأكثرهم فهماً لمعاني النصوص، ولا يشكك أحد في علمهم وتقواهم، وهم غالبية علماء المسلمين، ولا يجوز اتهامهم ولا اتهام فهمهم خاصة إذا ما علمنا أنه بلغتهم أحاديث النهي ومع ذلك عللوها وفهموا منها الكراهة، وقد استحسن هذا الأمر عندهم وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن.

رابعاً: وأما الشافعية الذين فرقوا في البناء بين الأرض المملوكة والأرض المسئلة فذهبوا إلى كراهة البناء في الأرض المملوكة وإلى حرمة في الأراضي المسئلة أو الموقوفة للدفن، وعللوا ذلك بأن البناء في الأراضي

المسبلة فيه تضيق على المسلمين جاء في البيان للعمراني: "وأما البناء على القبر: فإن بني عليه بيت أو قبة، فإن كان ذلك في مقبرة مسبلة... لم يجز؛ لأنه يضيق على غيره، وعليه يحمل الخبر.... وإن كان في ملكه... جاز له أن يبني ما شاء؛ لأنه لا يضيق على غيره، بخلاف المسبلة."

وجاء في حاشية الجمل: "ومحل كراهة البناء إذا كان في ملكه أما إذا كان في مسبلة وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها أو في موقف قال الأذري أو في موات فيحرم إلى أن قال ويهدم؛ لأنه يتأبد بعد انمحاق البدن وفيه تضيق على المسلمين بما لا مصلحة فيه ولا غرض". ومثله في تحفة المحتاج. ونهاية المحتاج.

فظهر من خلال تتبع أقوال الفقهاء أن البناء على القبر لم يقل أحد بحرمة إلا في المقبرة المسبلة عند الشافعية وإذا كان القصد منه المباهاة والمغالاة فعندئذ يحرم أيضا عند المذاهب الأربعة وظهر من خلال تعليقاتهم أن البناء إذا كان لحاجة فلا حرمة ولا كراهة عندئذ، بل قد يكون ذلك مطلوبا كما إذا كان البناء للحفاظ على القبر.

وأما استدلال البعض بحديث علي - رضي الله عنه - وقوله لأبي الهياج أبعتك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته).

فقد أجاب على الاستدلال بهذا الحديث غير واحد من العلماء وقد جمع الإمام الحافظ أحمد بن الصديق الغماري أجوبة العلماء على من استدل بهذا الحديث على حرمة البناء في رسالته المسماة إحياء المقبور بأدلة البناء على القبور حيث ذكر وجه الرد منها:

الوجه الأول: إنه خبر متروك الظاهر بالاتفاق لأن الأئمة متفقون على كراهة تسوية القبر وعلى استحباب رفعه قدر شبر، بل عند الحنفية قول بوجوب ذلك.

الوجه الثاني: إنه مخالف للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة بعده من رفع القبور وتسليمها ومخالف لقبر النبي

صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه كما ذكره السائل نفسه في الأحاديث التي ذكرها حينئذ فلا بد من أحد أمرين: إما أن يكون غير ثابت في نفسه أو هو محمول على غير ظاهره ولا بد.

الوجه الثالث: وإذا ثبت أنه على غير ظاهره وأنه يجب رده أو تأويله ليتفق مع الأحاديث الأخرى التي هي أقوى منه سنداً ومعنى، فقد أجاب عنه الأئمة والفقهاء كما ذكره غير واحد منهم النووي فقال في شرح المذهب: أجاب عنه أصحابنا قالوا لم يرد تسويته بالأرض، وإنما أراد تسطيحه جمعاً بين الأحاديث اهـ. أي فيكون حجة للشافعية ومن وافقهم فيما ذهبوا إليه من أن تسطيح القبر أولى من تسنيمه، ولئن كان هذا المراد به فهو حجة ظاهرة قوية في تأييد مذهبهم.

الوجه الرابع: وهو الصحيح عندنا أنه أراد قبور المشركين التي كانوا يقدسونها في الجاهلية وفي بلاد الكفار التي افتتحها الصحابة - رضي الله عنهم - بدليل ذكر التماثيل معها وإلا فالسنة وعمل الصحابة على خلافه بالنسبة لقبور المسلمين، وقد مر أن قبور الشهداء كانت مرتفعة، وأن قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه - رضي الله عنهما - كانت مرتفعة كما ذكره السائل نفسه في الأحاديث التي احتج بها المنتقد، وممن فعل ذلك بها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - نفسه لأنه كان وقتئذ بالمدينة وهو من أهل الحل والعقد في الأمور. لا يفعل أمر مثل هذا إلا بموافقة؛ ولو كان عنده أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسوية القبور لما وافق على رفع قبره وقبر صاحبيه، فكيف يجوز مع هذا أن يأمر أبا الهياج بتسوية القبور، وقد سبق أيضاً أن الحكيم الترمذي روى عن فاطمة - عليها السلام - أنها كانت تأتي قبر حمزة فترمه وتصلحه، وكذلك رواه مسدد في مسنده ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد أنه كانت تتعاهد قبر حمزة - رضي الله عنه - كل سنة وترمه.

وهذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها لم تعش بعده إلا ستة أشهر، كما أنها ما كانت تخرج لذلك إلا بإذن من زوجها علي بن أبي طالب وموافقة، فلو كان عنده أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسوية القبور كما يقول أبو الهياج لما وافق زوجته على ذلك،

وأيضاً لو كان عنده أمر بذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تأخر عن تنفيذه لا سيما في زمن خلافته وإفضاء الأمر إليه، وقد ثبت في الآثار السابقة وغيرها أن قبور الصحابة والشهداء كانت مرتفعة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في زمان التابعين، فوجب أن يكون مراد علي - رضي الله عنه - قبور المشركين ولا بد أن يكون الخبر مردوداً، وغير هذا لا يكون أصلاً.

حكم هدم الأبنية والقباب حول القبور

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

ثبت أن البناء حول القبور وعليها جائز لا حرمة فيه وإنما غاية ما فيه أنه قد يكون مكروها عند بعض العلماء ولما تقرر ذلك ظهر به حرمة هدم هذه الأبنية وهذه القباب،

وعلى فرض كراهة البناء أو حرمة فإن الهدم لا يجوز أيضاً وذلك لأن الهدم فيه انتهاك لحرمة الميت ومعلوم أن انتهاك حرمة الميت أعظم من بقاء بناء عليه وقد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة المشرفة ليبنيها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام خشية الفتنة، فعن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: (يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدَمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أَخْرَجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ) متفق عليه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري": "ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة."

وقال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": "وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، منها: إذا تعارضت المصالح، أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة، بدئ بالأهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة من أسلم قريباً، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيماً."

ولو كان الهدم واجباً لما أقره الصحابة الكرام والتابعين وغيرهم من جماهير العلماء سلفاً وخلفاً حيث فتح المسلمون بلاداً كثيرة كان فيها قبور ومبان على قبور ولم يرد أن أحداً من المسلمين أو العلماء بما فيهم من الصحابة و التابعين أمر بهدمها، فقد دخل المسلمون مصر وفيها من

المباني حول القبور وعليها الكثير ولم يرد أن أحداً من المسلمين أمر
بوجوب هدمها هذا مع كونها أبينة على قبور غير المسلمين فكيف بقبور
المسلمين والأنبياء والصالحين، وهذه الأبنية

وخاصة على قبور الأنبياء والصالحين موجودة في بلاد المسلمين منذ
عصور طويلة ومر على هذه الأمة من العلماء الجهابذة الذين لا يخافون
في الله لومة لائم ولم نر منهم إنكاراً على وجودها فضلاً عن الأمر
بهدمها، فيكون ذلك إجماعاً منهم على بقائها والإجماع حجة معتبرة،

ولو وجد بناء على مقبرة أو مشهد في مقبرة ولم يعلم أصله هل بني على
مقبرة مسبلة أو مملوكة فالأصل عدم هدمه وإبقاؤه .. جاء في حاشية
البيجيرمي الشافعي ما نصه: "ولو وجد بناء في أرض مسبلة ولم يعلم
أصله ترك لاحتمال أنه وضع بحق قياساً على ما حرروه في الكنائس ومن
البناء الأحجار التي.. جرت عادة الناس بتركيبها. نعم استثنى بعضهم قبور
الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم، برماوي.

وعبارة الرحمانى: نعم قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقبة الأحياء
للزيارة والتبرك، قال الحلبي: ولو في مسبلة، وأفتى به، وقال: أمر به
الشيخ الزيايدي مع ولايته"،

وبمثله قال الجمل الشافعي في حاشيته حيث جاء فيها ما نصه: "واعلم أنه
لو وجد بناء على قبر في مقبرة جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها وشك هل
حدث بعد جريان عاداتهم بذلك فالوجه الذي لا يجوز غيره أنه لا يجوز
هدمه ولا التعرض له ؛ لأن الأصل احترامه ووضعه بحق ولعله حصل
فيها قبل أن تصير مقبرة لأهل البلد."

أضف أن القول بوجوب هدم البناء بعد اطلاع العلماء عليه وسكوتهم عليه
فيه طعن لعلماء الأمة وسلفها بقبولها بحرام أو شرك أو نحو ذلك وهذا فيه
مخالفة لسبيل المؤمنين ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا
تجتمع أمتي على ضلالة" ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما رآه
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن."

ثم إن وجود هذه الأبنية على القبور يدل على جوازها كما ذكرت سابقا لسكوت العلماء عليها ولا يجوز للعلماء السكوت على محرم فان هذا فيه طعن في الأمة ويدل سكوتهم عليها على جوازها لان الفقهاء يقررون أن القديم يبقى على قدمه فلو لم يكن له أصل مقبول لما اقره العلماء العاملون.

ولو فرضنا أن البناء على القبور محرم وهذا ما لا نسلّمه نقول إن هدم هذه القبور في وقت الأمة فيها بحاجة إلى ما هو أهم منها فقد نص الفقهاء على أن الحدود وهي أمور قطعية لا يجوز التهاون فيها أنه يجوز تأخير إقامتها إذا أدت إقامتها إلى فتنة أعظم كما لو كان الزمن زمن حرب مخافة أن يلحق هذا بأهل الحرب فيكون عوناً للعدو أو قد يؤدي إلى رده فنكون قد أوقعناه في الردة بعد أن كان واقعا في محرم فقط، فلو كان هدم هذه المشاهد والأبنية يؤدي إلى منكر أعظم من بقائها، فعندئذ لا يجوز هدمها ولو فرضنا حرمة بقائها أو بنائها، لا يقال إن وجود هذه القبور وهذه المشاهد مظهر من مظاهر الشرك، لأن وجود هذه القبور هو ما أطبقت عليه الأمة وعلمائها جيلا إثر جيل- فهل يعقل أن تكون الأمة متفقة على ضرب من ضروب الوثنية والشرك،

وهل يجوز أن نحمل الآيات والأحاديث التي وردت في المشركين الذين يعبدون غير الله، في المسلمين الموحدين الذين شهد لهم الله ورسوله بالبراءة من الشرك، ولا يجوز القول على المسلمين بأنهم يعبدون القبور أو يشركون بالله غيره، فهذا قول فيه تجنن على أمة الإسلام وتاريخ المسلمين العظيم.

د. عبد العزيز الخطيب الحسني. دمشق

البيان الختامي للمؤتمر

ماذا يريد منا أعداء الإسلام

خطة تفتيت المسلمين

د. عبد العزيز الخطيب الحسني

أشكر لكم حضوركم وتفاعلكم مع المؤتمر الصوفي..

وأشكر الدولة الباكستانية لاستضافتها هذا المؤتمر على أرضها أرض
الإسلام

وأتمنى عليكم في ختامه أن نعلم حقيقة مهمة وهي أن أعداء الإسلام
يريدون تدمير الإسلام وتفتيته

وبريطانيا هي التي خططت قبل غيرها للعمل على تفتيت المسلمين،
وسخرت لذلك ثلاثة أسافين:

الإسفين الأول: *القاديانية:*

وهو إسفين غرسته بريطانيا في الهند وما حولها.

الإسفين الثاني *البابية والبهاية*: وقد غرسته بريطانيا في مصر وفي
جهات من جنوب شرقي آسيا.

الإسفين الثالث: *الوهابية:*

وإنما غرسته بريطانيا في الجزيرة العربية.

عودوا إلى المصادر لتقفوا على الاعتراف الصريح والصارخ بهذا الأمر.

ووصلت بريطانيا إلى كثير مما ابتغت :

*قضي على الخلافة الجامعة والطوق الشامخ،

* ووضع السرطان الدائم في جسم العالم العربي والإسلامي متمثلاً في إسرائيل،

*ومزق العالم العربي والإسلامي بين هذه الأسافين الثلاثة التي حدثتكم عنها.

لكن الإسلام لم يُقْضَ عليه.

واليوم بعد أن انهار المعسكر الشرقي، وتصورت الدولة الغربية الأولى في العالم أنها غدت القطب الأوحده الذي يستطيع أن يتحكم بالعالم؛ كما يشاء، خُيِّلَ إليها أن الوقت أصبح مناسباً لتوجيه الضربة القاضية إلى الإسلام، والوثائق كثيرة الناطقة بهذا الأمر الذي أقوله لكم.

ولكن ما السبيل الأول إلى ذلك؟

ما الخطوة الأولى؟

الخطوة الأولى تلك التي رسمتها بريطانيا،

الخطوة الأولى أن تتلمذ هذه الدولة الكبرى التي تعد نفسها اليوم القطب الأوحده في العالم على بريطانيا، وأن تتلقى منها الدرس الأمثل لتفريق المسلمين ولتحويلهم إلى فئات لا مختلفة فقط؛ بل متصارعة أيضاً.

في ظل هذا الواقع يجري العمل صباح مساء، وبكل الوسائل، لا أقول للقضاء على الوحدة الإسلامية، وإنما أقول للقضاء على البقية الباقية من الوحدة الإسلامية. اليوم ينفخ نيران العمل على الإسلام للقضاء عليه

أذكر أن هنالك وثيقة صدرت من المجلس القومي الأمريكي عام ١٩٩١م ينص على ضرورة القضاء على الإسلام، ويضع الوسائل الكفيلة بذلك، *أولها*: تأليب المسلمين بعضهم على بعض.

الوسيلة الثانية: استثارة أسباب التناقص ولو كانت وهمية في العقائد والمبادئ الإسلامية.

والوسيلة الثالثة : تحويل العمالة العربية الإسلامية في الخليج إلى عمالة آسيوية.

هذا شيء مقروء وشيء معروف.

إن أريد أن أقول لنفسي ولكل مسلم حذار من السلاح الأول الفتاك الذي يستعمل اليوم كما استعمل بالأمس للقضاء على وحدة هذه الأمة الإسلامية، ليس القصد من هذه المؤتمرات استثارة أي فكر من الفرق الإسلامية ' فهذا' واحد من أخطر هذه الأسلحة اليوم.

ولابد أن نقول لأمة الإسلامية :

ليس المبتغى من وراء ذلك الانتصار لمذهب إسلامي ضد مذهب إسلامي، ليس المبتغى من وراء ذلك الانتصار للصوفية وأهل السنة على الوهابية أو غيرها، فلو تم ذلك لخسرت الدول الأوروبية، أو لخسرت أمريكا الهدف الذي تبتغيه، هم أيضاً مسلمون.

وليس الهدف من المؤتمر أن تنتصر الفئات الأخرى على الوهابية، لا، الهدف الأمريكي هو أن يقضي الإسلام نفسه على نفسه، الهدف أن يحرق الإسلام ذاته، الهدف أن يتألب المسلمون بعضهم على بعض فيمحي الإسلام بواسطة المسلمين أنفسهم، هذا هو الهدف.

وهذا الأمر يجعلني أنبهكم إلى أن الطابور المسخر لتحقيق هذه التفرقة في العالم الإسلامي مكون مما يلي:

قلة قليلة جداً من المرتزقة والرؤوس العميلة المفكرة التي تتقاضى أموالاً لا تأكلها النيران هي التي تخطط، وهي التي ترسم.

ومن كثرة كاثرة من الرؤوس ذوي العقول الفجة، من الرؤوس ذوي العقول الجاهلة، سمعت بالدين ولم تدرك منه شيئاً، اهتمت عواطفها الإسلامية، ولم تفسّر أمام عاطفتها حقائق الدين بواسطة العلم أبداً، فجعلوا من أنفسهم جنوداً لتلك القلة العميلة التي تعلم ماذا تصنع، ومن الذي تخدم.

هذا هو الطابور، ومن هذين العنصرين يتألف.

ولعلكم إن أصغيتم السمع جيداً تلاحظون أو تسمعون كيف أن هذه الموجة عادت مرة أخرى إلى الظهور، عادت مرة أخرى إلى الاحتكاك، أنظر فأجد منشورات إن عن طريق الإنترنت، أو الوسائل الأخرى، تنتشر، ما مضمونها؟

هياج وهجوم من مسلمين على مسلمين، هياج من مسلمين ينتحلون الوهابية التي غرستها بريطانيا في الجزيرة العربية، يتهجمون على الآخرين، وينعتونهم بالكفر، ويخرجونهم من الملة، إلى آخر ذلك، أملاً في أن يستثير هذا الهياج الآخرين أيضاً، فيهتاجوا ويقوموا، ومن ثمَّ يقوم الصراع، ثم يتحول الصراع إلى أكثر من ذلك بين المسلمين أنفسهم. ومن ثم يتهيا المناخ للخطوة الثانية، وللقضاء على البقية الباقية، من قوى الإسلام والمسلمين.

فما الهدف من اجتماعنا اليوم اذن؟

الهدف هو تقرير قضايا:

من هم أهل السنة والجماعة

ما حكم من خالفهم في قضايا غير مكفرة؟

وإلى أي الجماعات تنتمي الصوفية؟

وقد اتفق جميع الحاضرين في هذا المؤتمر على مايلي :

١- الصوفية ليس مذهباً اعتقادياً بل هو مذهب ذوقي ومشرب صاف من الفرقتين الاعتقديتين الأشاعرة والماتريدية المكونتين الرئيسيتين لمذهب أهل السنة والجماعة..

وماعداهما فرق إسلامية ضلت السبيل وخالفوا المنقول عما عليه سلف الأمة الإسلامية من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين..

- 2- إن كل من يتهم الأشاعرة والماتريدية بالتكفير فقد خرج عن تعاليم الإسلام الحقّة وباء بكلمته وخرج من أهل السنة والجماعة.

- 3- يتوجه أعضاء المؤتمر لكل من ضلّته الفرق التكفيرية ان يعود الى رشده ويتخلّى عن هؤلاء الضالّين المضلّين تحت زيف شعار الكتاب والسنة ونقول له ما قال سيدنا علي رضي الله عنه : كلمة حق اريد بها باطل..

- 4- نوّكد على صحة مقررات مؤتمر الشيشان الأخير المنعقد

في / / 2016 ونتبنّى جميع ما جاء في بيانه الختامي..