

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقُرْضَاوِيِّ



المحور العاشر

نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام



موقف الإسلام

من الإلهام والكشف والرؤى
ومن التماثل والكهانة والرقى

الإمام يوسف القرضاوي



من الدستور الإلهي للبشرية

﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩].

﴿قُلْ هَآئُوا بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١] ، [النمل: ٦٤].

﴿وَالَّذِينَ جَٰهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُ بِوَحْدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ شَيْءٍ وَفِرْدَىٰ ثُمَّ تَنفَكُّوْا﴾ [سبأ: ٤٦].

﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِّنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨].



من مشكاة النبوة الخاتمة

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: «إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم، فإنه عمر بن الخطاب». رواه البخاري.

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ : «لا يزال عبيد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سَمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها». رواه البخاري.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال رسول الله ﷺ : «اتقوا فِرَاسةَ المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله». رواه الترمذي والطبراني.

عن بعض أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن، أن رسول الله ﷺ قال: «من أتى عَرَّافًا فسأله عن شيء، لم تُقبَلْ له صلاةٌ أربعين ليلة». رواه مسلم وأحمد.

عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلوان الكاهن. رواه البخاري ومسلم.





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

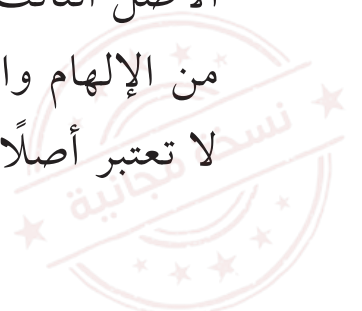
مقدمة

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أكمل الخلق إيماناً، وأرجحهم عند الله ميزاناً، وأنصعهم في الحق بياناً، وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه إلى يوم الدين.

(أمّا بعد)

فهذا هو الجزء الثالث من أجزاء هذه السلسلة «نحو وَحْدَة فكريّة للعاملين للإسلام»، وهي السلسلة التي تتمحور حول «الأصول العشرين» للإمام الشهيد حسن البنا رحمته الله، وقد حُرِّرَ منها قبل ذلك جزءان: الأول عن «شمول الإسلام»، والثاني عن «المرجعية العليا في الإسلام»، وهي من غير شكٍّ للمُصَدِّرَيْنِ المعصومَيْنِ: القرآن، والسُّنَّة، وقد تَضَمَّنَ هذا الجزء «ضوابط ومحاذير في الفهم والتفسير».

وها أنا أقدم لك - أخي القارئ المسلم - الجزء الثالث، وهو يتضمَّن شرح أصليْن من الأصول العشرين ضممتُهما في كتابٍ واحد، وهما: الأصل الثالث المُكَمَّل للأصل الثاني، والمُتَفَرِّع عنه، وفيه بيان الموقف من الإلهام والكشف والرؤى، وهل تعتبر حجة في الأحكام الشرعيّة أو لا تعتبر أصلاً؟ وهل يُعتدُّ بها في أيِّ أمرٍ من أمور الحياة أو لا يُعتدُّ بها



قُط؟ وقد ذكرنا هنا موقف الغلاة في الإثبات، والغلاة في النفي، وموقف الربانيين المعتدلين من أئمة أهل السنة والجماعة، ورددنا على المُفَرِّطين والمُفَرِّطين معًا.

والأصل الرابع، وهو الذي يتضمّن حماية حمى التوحيد، ورعاية سنن الله في الخلق وفي الاجتماع البشري، واحترام نظام الأسباب والمسببات في التداوي أو المعرفة، ورفض المظاهر الشّركيّة من تعليق التّمائم، والعلاج بالرّقى غير المشروعة، وادّعاء الكهانة ومعرفة الغيب... ومقاومة ذلك كلّه باعتباره منكراً من المنكرات التي يجب أن تُغيّر باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان.

أرجو أن يجد القارئ الكريم في هذا الجزء ما وجدته في أخويه السابقين ممّا يُقوّي وَحدة الاتّجاه، وتقارب الفكر، لدى العاملين للإسلام، من أفراد وجماعات.

والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وصلى الله على عبده ورسوله مُحَمَّد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

الفقير إلى عفو ربه
يوسف القرضاوي

الدوحة: في ذي الحجة ١٤١٤هـ
الموافق مايو ١٩٩٤م



الأصل الثالث

موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى وهل يؤخذ منها حكم شرعي؟

«وللإيمان الصادق، والعبادة الصحيحة، والمجاهدة: نور وحلاوة، يقذفها الله في قلب من شاء من عباده، ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية، ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه».

حسن البنّا

* * *



غير مرخصة للطباعة

الأصل الثالث موقع الإلهام والكشف والرؤى من الدين

يقول الإمام حسن البنا في رسالة «التعاليم»: «وللإيمان الصادق، والعبادة الصحيحة، والمجاهدة: نور وحلاوة، يقذفها الله في قلب من شاء من عباده، ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية، ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه»^(١).

هذا الأصل تأكيد وتتميم للأصل السابق الذي حدد مصادر المعرفة للأحكام الشرعية في القرآن والسنة، ويبين موقف الحركة الإسلامية بصراحة من المفترطين الحرفيين الظاهريين الذين ينكرون أي أثر لعمق الإيمان وصحة العبادة، وصدق المجاهدة، في تنوير العقل وهداية القلب، ومن المفترطين من المتصوفة الذين يجعلون أذواقهم ومواجيدهم، وخواطر نفوسهم، وما يلهمونه في اليقظة، أو يرونه في النوم دليلاً يحتجون به على أعمالهم وأقوالهم كأنه الوحي المعصوم، بل قد يجعلون هذا الكشف أو الإلهام أو الرؤيا حجة على الشرع نفسه، وهذا ضلال مبين، وخطء كبير.

(١) رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل حسن البنا ص ٣٥٦، نشر المؤسسة الإسلامية، بيروت،

ط ٣، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

حقائق ثلاث يتضمنها هذا الأصل:

ومن هنا جاء هذا الأصل يتضمن حقائق ثلاثاً:

الحقيقة الأولى: الاعتراف بأثر الإيمان والعبادة والمجاهدة في تصفية النفس وإشراقها، وصدق فراستها، وهدايتها سبل الخير، وأنها قد تلهم الرشد والصواب في يقظتها، وتصدق رؤياها في منامها.

الحقيقة الثانية: أن هذا الاعتراف لا يعني أن الإلهام والخاطر والكشف والرؤى من أدلة الأحكام الشرعية، حتى يحتج بها على صحة الاعتقاد، أو سداد النظر، أو استقامة العمل، ولهذا نفى ذلك في صراحة ووضوح.

الحقيقة الثالثة: أن الإلهام ولواحقه لا تعتبر - في غير الأحكام الشرعية طبعاً - إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه.

أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة في النفس:

أمّا الحقيقة الأولى وهي الاعتراف بأنّ للإيمان الصادق، والعبادة الصحيحة، والمجاهدة للنفس، نوراً وحلاوةً يقذفها الله في قلب من يشاء من عباده، فذلك ما دلّت عليه النصوص، ودلّت عليه الوقائع والاستقراء.

أمّا النصوص فهي كثيرة، منها:

قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]، أي: نوراً تفرقون به بين الحق والباطل، وتخرجون به من الشبهات.

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩] دلّ على أن للمجاهدة في الله أثرها في هداية الإنسان إلى سبل الله، وهي سبل الحق والسداد.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]، والمخرج يشمل كل ما يخلص الإنسان من المآزق والمضايق، ومنها مآزق الحيرة والشبهة، والرزق الموعود، كما يشمل الرزق المادي، يشمل الرزق المعنوي من الهداية والتوفيق إلى صواب الفكر، واستقامة السلوك.

وفي القرآن الكريم كثير من النصوص التي تدل على أن الاهتداء بآيات الله الكونية، وآياته التنزيلية مقصور على أهل التقوى، الذين أنار الله بها بصائرهم، كما في مطلع سورة البقرة: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]، ﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٨].

وفي آيات الكون يقول تعالى: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ٦]، وسيأتي مزيد لبيان هذه الحقيقة فيما يأتي، وحسبنا أن نذكر هنا الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»^(١).

وأما الحقيقة الثانية، والحقيقة الثالثة - اللتان تضمنهما هذا الأصل - فستحدث عنهما بالتفصيل في الصفحات التالية.

(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.

الإلهام هل هو حُجَّة في الأحكام الشرعية؟

هذا موضوع يهتم به علماء العقيدة والتوحيد، وهم الذين يُعرفون باسم «المُتَكَلِّمين»؛ لأنَّه يتَّصل بطرائق العلم التي يتوصل بها إلى المعرفة بحقائق الدين الكبرى من الألوهية والنبوة والمعاد.

ورجال العقيدة يلتقون هنا مع رجال الفلسفة، في بحثهم حول نظرية المعرفة، وهل هناك طريق للمعرفة غير العقل والحس؟ وهي أحد الموضوعات الثلاثة الرئيسية التي تدور حولها الفلسفة قديمها ووسيطها وحديثها، وهي: الوجود، والمعرفة، والقيم العليا (الحق والخير والجمال). وكذلك يهتم به علماء الأصول؛ لأنَّه يتعلق بتحديد مصادر المعرفة للأحكام الشرعية، وهل هناك مصدر لها غير الكتاب والسنة، وما دلاً عليه من الإجماع والقياس؟

ويهتم به أيضاً علماء التصوف، بل هو أخصُّ شيء بهم، وهم أصحابه وفرسانه، وهم الذين ينقل عنهم أنَّهم يعتمدونه مصدراً للتحسين والتقبيح؟ ولهذا كان تحرير هذا الأمر من المهمات العلمية، حتى لا تضعف الحقيقة بين الغلاة في النفي والغلاة في الإثبات، كأكثر الأمور في عالم الفكر، يُفَرِّط فيها أناس، ويُفَرِّط فيها آخرون.

وقبل أن نتحدث عن الآراء والاتجاهات في هذا الموضوع لا بدَّ لنا أن نُحدِّد «المفاهيم»، فإنَّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره.

• ما الإلهام؟

في القرآن الكريم وردت المادة مرّة واحدة، بصيغة الفعل الماضي، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ﴾ [الشمس: ٧، ٨]، وفسّر ذلك «معجم ألفاظ القرآن الكريم» الصادر عن مجمع اللغة العربيّة بقوله: «ألقي فيها إحساسًا تُفرّق به بين الضلال والهدى، ولعلّ ذلك ما يعرف في عصرنا بـ (الضمير)»^(١).

وما ذكره المعجم مأخوذ ممّا روي عن مُفسّري السلف مثل: مجاهد، وغيره، في معنى الآية.

وقال في «القاموس المحيط»: «ألهمه الله خيرًا: لقّنه إيّاه»^(٢).

وقال شارحه الزبيدي في «تاج العروس»: «الإلهام: ما يلقي في الرّوع بطريق الفيض، ويختصّ بما من جهة الله والملاّ الأعلى. ويقال: إيقاع شيء في القلب يطمئنّ له الصدر، يخصّ به الله من يشاء من عباده»^(٣).

وفي «لسان العرب»: «الإلهام أن يُلقى الله في النّفس أمرًا يبعثه على الفعل أو التّرك، وهو نوعٌ من الوحي، يخصّ الله به من يشاء من عباده»^(٤).

وفي «شرح العقائد النّسفيّة» لسعد الدين التفتازاني: «الإلهام إلقاء شيء في القلب بطريق الفيض»^(٥).

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم مادة (ل. هـ. م) (٢٤٢/٥)، نشر المطابع الأميرية، ١٩٦٩م.

(٢) القاموس المحيط مادة (ل. هـ. م).

(٣) تاج العروس مادة (ل. هـ. م).

(٤) لسان العرب مادة (ل. هـ. م). والتعريف مقتبس من النهاية لابن الأثير، كما سيأتي بعد سطور، وهو أحد المصادر التي اعتمد عليها ابن منظور في كتابه.

(٥) شرح العقائد النّسفية ص ٢٢، تحقيق د. أحمد حجازي السقا، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط ١، ١٩٨٧م.

وفي «التعريفات» للشَّريف الجُرْجاني: «الإلهام: ما يُلقَى في الرُّوع بطريق الفَيْض، وقيل: الإلهام ما وقع من علمٍ وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة، والفرق بينه وبين الإعلام: أنَّ الإلهام أَخْصُّ من الإعلام؛ لأنَّه قد يكون بطريق الكسب، وقد يكون بطريق التنبيه»^(١).

وفي «النهاية» لابن الأثير في مادة «ل. هـ. م» ذكر حديث: «اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي»^(٢)، ثمَّ قال: «الإلهام: أن يلقى الله في النفس أمرًا يبعثه على الفعل أو الترك، وهو نوع من الوحي يختصُّ الله به من يشاء من عباده»^(٣).

وفي مادة «ح. د. ث» ذكر حديث: «قد كان في الأمم مُحَدِّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ»^(٤)، قال: «جاء في الحديث تفسيره أَنَّهُمُ الْمُلْهِمُونَ، وَالْمُلْهِمُ هُوَ الَّذِي يُلْقَى فِي نَفْسِهِ الشَّيْءُ فَيُخْبِرُ بِهِ حَدَسًا وَفِرَاسَةً، وَهُوَ نَوْعٌ يَخْتَصُّ بِهِ اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، مِثْلُ: عَمْرٍ، كَأَنَّهُمْ حُدِّثُوا بِشَيْءٍ فَقَالُوهُ»^(٥).

وعرفه العلامة أبو زيد الدَّبُّوسي من فقهاء الحنفيَّة، بقوله: «هو ما حَرَّكَ الْقَلْبَ لِعِلْمٍ يَدْعُو إِلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْلَالٍ»^(٦).

(١) التعريفات للجرجاني ص ٣٨، تحقيق محمد باسل، نشر دار الكتب العلمية بيروت، ط ٢، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

(٢) رواه الترمذي في الدعوات (٣٤١٩)، واستغربه، وابن خزيمة في الصلاة (١١١٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١١٩٤)، عن ابن عباس.

(٣) النهاية في غريب الحديث (٢٨٢/٤)، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، نشر المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

(٤) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٩)، عن أبي هريرة.

(٥) النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٥٠/١).

(٦) نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣٨٨/١٢)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.

وكثيراً ما يُعبّر الصوفيّة عن «الإلهام» بـ «الكشف»؛ لأنّه يكشف لهم عن أمور مُغَيَّبة عمّا سواهم، فهي ظاهرة لديهم، خافية على غيرهم، وستأتي مناقشتهم.

وهذه التعريفات كلّها تدور حول معنى أساسي، وهو أنّ الإلهام: إلقاء معنى أو فكرة أو خبر أو حقيقة في النفس أو القلب أو الرُّوع - سمّه ما شئت - بطريق الفيض، بمعنى أنّ يخلق الله فيه علماً ضرورياً لا يملك دفعه، أي: ليس بطريق التعلم والاكْتساب المعهود، بل هو يُفاض على النفس فيضاً، بغير اختيارها ولا إرادتها، سواء سعت إليه سعيّاً عن طريق الرياضة الرُّوحية وتفريغ القلب من كلّ شيء، كما سيأتي ذلك بعد في كلام الإمام الغزالي، أم أفيض ذلك عليها كرامةً من الله لها، وخرقاً للعوائد من أجلها، وإن لم تتعمّد السعي إليه.

ومن شأن هذا العلم الضروري إذا ألقي في القلب أن يُحرّك إلى العمل، ويبعث على الفعل أو التّرك، كما جاء في بعض التعريفات، فهو نتيجة وثمرة له.

والتعريفات التي ذكرت أنّ الإلهام نوعٌ من الوحي يقصد بها: أنّه نوع من الوحي بمعناه اللُّغوي، وهو الإعلام بخفاءٍ وسرعة، أو أنّه نوعٌ من الوحي بالنسبة للأنبياء، فهو أحد طرق الوحي المُتضمّنة في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذِنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ [الشورى: ٥١].

فقوله: ﴿إِلَّا وَحْيًا﴾ يشمل ما كان عن طريق الإلهام والنَّفث في الرُّوع في اليقظة، وما كان عن طريق الرؤيا المنامية، فرؤيا الأنبياء وحيّ.

وهذا الإلهام أو الكشف هو ضرب من المعرفة الرُّوحِيَّة المباشرة، التي عرفتْها بعض المدارس الفلسفيَّة قديمًا وحديثًا، وهي المعرفة عن طريق «الحَدَس» أو «البصيرة»، وفي الفلسفة القديمة عرفت بذلك «الغُوصِيَّة».

وفي الفلسفة الحديثة عُرِفَ فلاسفة أشهرهم الفيلسوف الفرنسي «هنري برجسون» الذي أطلق عليه: فيلسوف الرُّوح في القرن العشرين.

• الإلهام والتحديث:

ويُسأل هنا: هل الإلهام هو نفس التحديث الذي جاء في الحديث الصحيح: «إِنَّهُ كَانَ قَبْلَكُمْ مُحَدِّثُونَ»^(١)، أو هو غيره، أو بينهما عموم وخصوص؟

الذي نقلناه من كلام صاحب «النهاية» يدلُّ على أنَّهما بمعنى واحد، ومثل ذلك ما ذكره شيخ الإسلام إسماعيل الهَرَوِي صاحب «منازل السائرين إلى مقامات: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»، فهو لم يُفَرِّق بينهما، وذهب إلى أنَّهما شيء واحد، وقد جاء في عدَّة روايات تفسير التحديث بالإلهام.

ولكنَّ شارح «المنازل» الإمام ابن القَيِّم في كتابه «مدارج السالكين» خالف الهَرَوِي، ورأى أنَّ بين الإلهام والتحديث عمومًا وخصوصًا، فالتحديث أخصُّ، والإلهام أعمُّ، فكلُّ تحديث إلهام، وليس كلُّ إلهام تحديثًا.

(١) سبق تخريجه ص ١٥.

قال: «التحديث أخص من الإلهام، فإنَّ الإلهام عامٌّ للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكلُّ مؤمنٍ قد ألهمه الله رُشده الَّذي حصل له بعد الإيمان، فأما التحديث، فالنبيُّ ﷺ قال فيه: «إِنْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ فَعُمَر»، يعني من المُحدِّثين.

فالتحديث إلهام خاص، وهو الوحي إلى غير الأنبياء، إمَّا من المُكلَّفين، كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ [القصص: ٧]، وقوله: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾ [المائدة: ١١١]، وإمَّا من غير المُكلَّفين، كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ [النحل: ٦٨]، فهذا كُلُّه وَحْيٌ إلهام^(١).

• الإلهام والفِراسة:

وممَّا له صلة بالإلهام: الفِراسة. فما معنى الفِراسة؟ وما العلاقة بينها وبين الإلهام؟

يقول الراغب في كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة»:

«وأما الفِراسة، فالاستدلال بهيئات الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله على أخلاقه وفضائله ورذائله، وربَّما يقال: هي صناعةٌ صيَّادة لمعرفة أخلاق الإنسان وأحواله، وقد نبَّه الله تعالى على صدقها بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥]، وقوله: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، وبقوله: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [محمد: ٣٠].

والضرب الثاني من الفِراسة: يكون بصناعةٍ مُتعلِّمة، وهي معرفة

(١) مدارج السالكين (٦٨/١)، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

ما بين الألوان والأشكال، وما بين الأمزجة والأخلاق والأفعال الطبيعية، ومن عرف ذلك وكان ذا فهمٍ ثاقبٍ قَوِيَ في الفِراسة، وقد عُمِلَ في ذلك كتب، فمن تتبَّع الصحيح منها طلع منها على صدق ما ضمَّنوه، والفِراسة ضربٌ من الظنِّ، وقد سُئِلَ بعضُ مُحَصِّلَةِ الصوفيَّة عن الفرق بينهما، فقال: الظنُّ بتقلُّب القلب، والفِراسةُ بنور الربِّ تعالى. وكلُّ من قَوِيَ فيه نورُ الرُّوح المذكور في قوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]، كان ممَّن وصف بقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَبْنَةِ مِنْ رَبِّهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ [هود: ١٧]، وكان ذلك النور شاهداً منه أصاب فيما حُكِمَ به.

ومن الفِراسة: علم الرؤيا، وقد عَظَّمَ الله أمرها في جميع الكتب المُنزلة^(١).

والراغب هنا لا يفرق بين الإلهام والفِراسة والتحديث.

وأما الهَرَوِي في «المنازل» فقد جعل مقام الإلهام فوق مقام الفِراسة؛ لأنَّ الفِراسة ربَّما وقعت نادرة، واستصعبت على صاحبها وقتاً، واستعصت عليه، والإلهام لا يكون إلَّا في مقام عتيد.

وناقش ابن القيِّم الهَرَوِي في ذلك فقال: «وأما جعله فوق مقام الفِراسة، فقد احتجَّ عليه بأنَّ الفِراسة ربَّما وقعت نادرة كما تقدَّم، والنادر لا حكم له، وربَّما استعصت على صاحبها واستصعبت عليه، فلم تُطَاوَعه، والإلهام لا يكون إلَّا في مقام عتيد، يعني: في مقام القُرب والحُضور.

(١) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص ١٤٥، ١٤٦، تحقيق د. أبو اليزيد العجمي، نشر دار السلام، القاهرة، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.

والتحقيق في هذا: أن كل واحدٍ من الفِراسة والإلهام ينقسم إلى عامٍّ وخاصٍّ، وخاصٌّ كل واحدٍ منهما فوق عامٍّ الآخر، وعامٌّ كل واحدٍ قد يقع كثيرًا، وخاصُّه قد يقع نادرًا، ولكنَّ الفرق الصحيح: أن الفِراسة قد تتعلَّق بنوع كسبٍ وتحصيل، وأمَّا الإلهام فموهبةٌ مُجرَّدة، لا تُنال بكسبٍ البتَّة»^(١).

• مواقف العلماء من الإلهام:

وإذا عرفنا حقيقة الإلهام بقي علينا أن نعرف مواقف أهل العلم المسلمين من مُتكلِّمين وأصوليين وفقهاء ومُحدِّثين من الإلهام، ومدى حُجِّيَّته، أو مصدرِيَّته للمعرفة، ومدى الثقة بما يأتي عن طريقه من معارف وأفكار.

ونستطيع أن نقسم هذه المواقف إلى ثلاثة:

١ - موقف الثُّفاة الرافضين للإلهام.

٢ - موقف المُثبِّتين القائِلين بحُجِّيَّة الإلهام.

٣ - موقف المُتوسِّطين بين الفريقين.

موقف الثُّفاة المنكرين للإلهام:

ومن الإنصاف أن أبادر هنا فأقول: إنِّي لم أجِد من العلماء المُعتَبَرين لدى الأُمَّة من ينفي الإلهام نفيًا كُليًّا ويُنكره إنكارًا مطلقًا، بل النفي مُنصَّبٌ على الاعتداد به أصلًا ودليلاً شرعيًّا، واعتباره حُجَّةً مستقلةً، بحيث يُستَدَلُّ به على الحقِّ والصواب في باب المعارف والاعتقادات، وعلى مشروعِيَّة الفعل أو الترك في باب التعبُّدات والمعاملات.

(١) مدارج السالكين (٦٩/١).

وذكر العلامة النَّسْفِي في «عقائده» المشهورة لدى أهل السُّنَّة من
الأشاعرة والماتريدية، أَنَّ أهل الحقَّ حصروا أسباب العلم اليقيني للخلق
في ثلاثة:

١ - الحواسِّ السليمة.

٢ - والخبر الصادق.

٣ - والعقل.

ويريد بالحواسِّ السليمة: الخمس المعروفة.

وأما الخبر الصادق، فهو نوعان: الخبر المتواتر، وهو الثابت على
السنة قومٍ لا يُتَصَوَّر تواطؤهم على الكذب، وخبر الرسول المؤيد
بالمعجزة.

والعقل منه ما هو ضروري وما هو نظري.

ثمَّ قال النَّسْفِي: «والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند
أهل الحق».

وقال الشارح التفتازاني: «الظاهر أنَّه أراد أنَّ الإلهام ليس سبباً يحصل
به العلم لعامة الخلق، ويصلح للإلزام على الغير، وإلا فلا شكَّ أنَّه قد
يحصل به العلم»^(١).

ونقل الشَّوْكَاني عن القفال قوله: «لو ثبتت العلوم بالإلهام لم يكن
للنظر معنى، ونسأل القائل بهذا عن دليله، فإن احتجَّ بغير الإلهام فهو
ناقض قوله» اهـ.

(١) العقائد النسفية ص ٢٢.

قال الشُّوكاني: «ويجاب عن هذا الكلام بأنَّ مُدَّعي الإلهام لا يَحْضُر الأدلَّة في الإلهام، حتَّى يكون استدلاله بالإلهام مناقضاً لقوله، نعم إن استدل على إثبات الإلهام بالإلهام كان ذلك مصادرة على المطلوب؛ لأنَّه استدل على محل النزاع بمحل النزاع.

ثمَّ على تقدير الاستدلال بثبوت الإلهام بمثل ما تقدَّم من الأدلَّة من أين لنا أنَّ دَعْوَى هذا الفرد لحصول الإلهام له صحيحة؟!»^(١).

ونقل في «مُسَلَّم الثُّبُوت» عن بعض العلماء واختاره مُحَقِّق الحنفية العلامة الكمال بن الهمام: أنَّ الإلهام ليس بحُجَّة مُطْلَقاً، لا في حقِّ المُلْهِم نفسه، ولا في حقِّ غيره، وعلل ذلك بانعدام ما يوجب نسبته إلى الله تعالى^(٢)، أي: ليس هناك ما يدلُّ على أنَّه من عند الله تعالى، فربَّما غَلَطَ أو توهَّم، أو خَالَ فتخيَّل، ولا معصوم بعد رسول الله ﷺ.

وذكر صاحب «مُسَلَّم الثُّبُوت» قولاً آخر نسب إلى عامَّة العلماء، وهو أنَّ الإلهام حجة على الملهم فقط دون غيره، وعلل ذلك شارحه بقوله: «لعلَّ وجهه أنَّ إلهامهم - أي: الأولياء - وإن كان حُجَّة قاطعة، إلَّا أنَّه لا يجب عليهم دعوة الخلق إليه من حيث إنَّه إلهامٌ، ولا على الخلق تصديقهم، والحُجَّة فرع التصديق»^(٣).

وسياتي مزيد مناقشة لذلك.

(١) إرشاد الفحول للشوكاني (٢٠١/٢)، تحقيق أحمد عزو عناية، دمشق، نشر دار الكتاب العربي، ط ١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.

(٢) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت، المطبوع مع المستصفى للغزالي (٣٧١/٢)، نشر دار صادر، بيروت.

(٣) المصدر نفسه.



ويبدو أنَّ موقف النُّفاة الرافضين للإلهام هنا كان ردَّ فعلٍ لموقف المُتصوِّفة الذين غلَّوا في إثبات الإلهام، وزعموا أنَّ له حُجَّةً ثابتة، ومصدريةً مستقلةً للأحكام الشرعية، فنفى ذلك العلماء المُتمسِّكون بالكتاب والسُّنة، وأنكروه.

المُغالون في إثبات الإلهام وحُجَّته واعتباره:

أمَّا الفئة الثانية، فهي التي غلت في إثبات الإلهام، وفيما له من حُجَّةٍ شرعية: علمية وعملية، بحيث يستدلُّ به على سلامة الاعتقاد، وسداد القول، وصحة العمل، واستقامة المنهج.

وهؤلاء هم المنحرفون من دعاة التصوُّف أو أدعيائه على الحقيقة، وليس كلُّ الصوفية معهم في ذلك، فإنَّ الصوفية الأوائل ملتزمون بالكتاب والسُّنة، كما سنُبين بعد، وإنَّما هؤلاء قوم لم يتحصَّنوا بمُحكِّمات الشرع، فمالت بهم رياح البدع القولية والعملية يمينًا وشمالًا، فاعتمدوا على المُتشابهات، وأعرضوا عن المُحكِّمات، وهذا أصل الزيغ والغلو.

الإلهام ليس بحُجَّة شرعية:

وهؤلاء قد ردَّ عليهم الأصوليون بأنَّ الإلهام ليس بحُجَّة، سواء في باب المعارف والاعتقادات، أم باب الأعمال والتعبُّدات، وتظاهر على ذلك علماء أصول الدين وعلماء أصول الفقه، وردُّوا على من زعم أنَّه حُجَّة ودليل شرعي، وأبطلوا كلَّ ما استدُّوا به.

أمَّا في باب المعرفة والاعتقاد فيذكر «النسفي» في «عقائده» المشهورة والمعتمدة لدى المتأخِّرين من الأشاعرة والماتريدية، وهي من الكتب التي كانت - ولا تزال - تُدرس بالأزهر: أنَّ أسباب العلم للخلق ثلاثة:

الحواش السليمة، والعقل، والخبر الصادق، ومنه خبر الرسول المؤيد بالمعجزة.

وبعد أن حصر أسباب العلم اليقيني في هذه الثلاثة قال: «والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق»^(١).

وأما في باب الأعمال والتعبّدات فيقول الإمام أبو زيد الدبوسي من أئمة الحنفية: الذي عليه الجمهور: أن الإلهام لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحُجَج كلّها، في باب المباح.

فقيّد جواز العمل به بقيدين:

الأول: ألا يوجد أي دليل شرعي في المسألة، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا غيرها من الأدلة المختلّفة فيها.

الثاني: أن يكون ذلك في باب المباح، أمّا الإيجاب أو الاستحباب، أو التحريم أو الكراهة، فلا يعتمد فيها على إلهام ملهم، ولا كشف ولي، بل لا بدّ من دليل شرعي معتمد.

وسنُفَصِّل ذلك بأدلّته بعد بيان موقف الربّانيّين المُحقّقين من أئمة أهل السنة.

• موقف الربّانيّين المعتدلين من علماء السنة:

بعد أن بيّنا موقف النُفَاة المُنكرين للإلهام، من علماء الأصولين: أصول الدين، وأصول الفقه، وبيّنا في مقابلتهم موقف المُغَالين في إثبات الإلهام والمُعظّمين له، وما أضفوا عليه من حُجّة وقُدسيّة، ترتّب عليها ما ذكرناه من نتائج وآثار في مجالات العقيدة والفكر والعبادة والسلوك.

(١) العقائد النسفية ص ٢٢.



ينبغي علينا هنا أن نبيّن موقف المُتوسّطين المُعتدلين من ربّانيّ هذه الأُمّة الذين أشار إليهم القرآن بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيَْنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: ٧٩].

وقد تبين موقف هؤلاء من خلال ردّهم على الغلاة والمُنحرفين من المُتصوّفة، فيما ذكرناه في المباحث السابقة.

ولكن لا بأس من بيان موقفهم استقلالاً؛ ليزداد تأصلاً واتّصاحاً.

إنّ هؤلاء الربّانيّين من دعاة «الوسطيّة الإسلاميّة» هم الذين جمعوا بين النورين: نور العقل ونور القلب، نور العلم ونور الإيمان، نور الفطرة ونور النبوة. واهتدوا بصحيح المنقول وصريح المعقول، ووقفوا بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلّية، وردّوا الفروع إلى الأصول، والمُتشابهات إلى المُحكّمات، والظنّيات إلى القطعيّات، فأثبتوا الإلهام والكشف والتحديث والفِراسة والرؤى الصادقة بشروطها وفي حدودها، وأقاموا الوزن بالقسط، ولم يُخسروا الميزان، ولم يَطغَوْا فيه، وبهذا أووا من العلم إلى ركنٍ شديد، واعتصموا من الدّين بحبلٍ متين: ﴿وَمَنْ يَعْنِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٠١].

إنّ موقف أهل التوسّط والاعتدال من مُحقّقي علماء السُنّة هو الذي يُعبّر بحقّ عن وسطيّة المنهج الإسلامي، ووسطيّة الأُمّة الإسلاميّة.

فهم لا يغلقون باباً من أبواب المعرفة والوعي فتحة الله لبعض النّاس في بعض الأوقات، بجوار البابَيْن الآخرين من أبواب المعرفة، وهما اللذان لهما صفة العموم والدوام، أعني: باب الحواسّ؛ وخصوصاً السمع والبصر، وباب العقل، وقد يُعبّر عنه في القرآن الكريم بالفؤاد أو القلب،

يقول تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]، فجعل هذه الثلاثة منافذ المعرفة للإنسان: السمع والأبصار للمعرفة الحسية، والأفئدة للمعرفة العقلية.

والمعرفة «السَّمْعِيَّة» تدخل فيها العلوم النقلية، ومنها: علوم الدين، فهي علوم سمعية، وإن نقلت عن طريق القلم والكتاب.

والمعرفة «البصريَّة» تدخل فيها العلوم التجريبية؛ لأنها تقوم على الملاحظة والتجربة والقياس، وأساسها البصر والمشاهدة.

والمعرفة «الفؤادية» أو «القلبية» يدخل فيها المعرفة العقلية الخالصة، عن طريق النظر والتفكير والاعتبار والاستدلال، كما يمكن أن يدخل فيها المعرفة المباشرة عن طريق البصيرة والحدس والإلهام، وهو ما يسمونه «المعرفة الروحية».

ذلك أنَّ كلمة «الفؤاد» أو «القلب» ليست مرادفة لكلمة «العقل»، بل هي أعمُّ وأشمل، فقد يراد منها تلك اللطيفة المُدْرِكة العاقلة المُفَكِّرة، ولذا توصف أحياناً بالعقل أو الفقه، كما في قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦].

وقوله في أهل النار: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقد يُراد من كلمة الفؤاد أو القلب ما يطلق عليه الآن اسم الرُّوح، أو الضمير، أو البصيرة، أو نحو ذلك من الكلمات التي تُعبّر عن نوع من الوعي المباشر دون الأدوات التي يستخدمها العقل المنطقي في تحصيل معرفته.

ومهما يكن من تفسيرنا لكلمة «الأفئدة» أو «القلوب» فإنَّ ممَّا لا ريب فيه أنَّ فيها نورًا فطريًّا أودعه الله فيها، يزداد بالإيمان والمجاهدة والتقوى، فيكون كما قال الله تعالى: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ [النور: ٣٥].

كما أنَّ الكفر والجحود والغفلة واتباع الهوى يعطل هذه الأجهزة المعرفية لدى الإنسان، ويخرب صلاحيتها، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقال عن بعض الكفار الذين نزل بهم عقاب الله: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٦].

وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَلَّبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ٢٣].

لم يقل العلماء المعتدلون الذين اهتموا بالكتاب والسنة بسدِّ باب الإلهام والكشف ونور البصيرة، وإنَّما أرادوا أن يُقيِّدوه بالأصول والضوابط التي تمنع دخول الوهم والكذب والغلو فيه.

وإذا كان العقليُّون من قديمٍ حاولوا أن يضبطوا إنتاج العقل بقواعد «المنطق» الذي عرفوه بأنَّه «آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر»، وبهذا يمكن الرجوع إلى هذه القواعد عند الخلاف.

وإذا كان الشرعيُّون قد وفقهم الله لوضع علم «أصول الفقه» لضبط الاستدلال فيما فيه نصٌّ، وفيما لا نصٌّ فيه، وأسَّسوا بذلك علمًا عظيمًا

لم يعرف مثله في حضارة من الحضارات، وغدا مفخرة من مفاخر التراث الفكري الإسلامي.

إذا كان الأمر كذلك، فكيف يترك الأمر فوضى في موضوع الكشف والإلهام، وندع الباب مفتوحاً على مصراعيه، لكل من هبّ ودبّ، ممّن تخيل فخال، أو من لا يُميّز بين إلهام الملك ونفث الشيطان، أو من ادّعى الوصول ولم يرع الأصول من كلّ دجال يشتري الدنيا بالدين، ويتّبع غير سبيل المؤمنين؟!

هذا ما يراه الربّانيون من علماء السُّنّة، فهم لا ينكرون أن يقذف الله في قلب عبدٍ من عباده نوراً يكشف له بعض المستورات والحقائق، ويهديه إلى الصواب في بعض المواقف والمضايق، بدون اكتساب ولا استدلال، بل هبة من الله تعالى، وإلهاماً منه.

ومن آمن بقدرة الله تعالى على كلّ شيء، وآمن بالطاقة الروحية الهائلة في الإنسان، وآمن بأثر الإيمان والعبادة والمجاهدة في تفجير هذه الطاقة الكامنة، لم يستبعد أن يقع الكشف والإلهام من الله لبعض عباده المؤمنين الصادقين، في بعض الأحوال والأوقات، تفضلاً منه وكرماً: ﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يَخْنُصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [آل عمران: ٧٣، ٧٤].

• تحرير موضع النزاع:

فما هو إذن موضع الخلاف بينهم وبين من ذكرنا من المتصوّفة أصحاب الكشف والإلهام؟

هنا يلزمنا تحرير موضع النزاع بين الفريقين، لنستبين ما هو متفق عليه، وما هو مختلف فيه.



• إلهام الأنبياء وحيي:

لا نزاع بين أحد من أهل الإسلام في أنَّ إلهام الأنبياء جزءٌ من الوحي المعصوم، وفيه جاء مثل قوله ﷺ: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي: أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ أَجْلَهَا، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا»^(١).

كما لا نزاع بينهم في أنَّ رؤيا الأنبياء وحيي أيضًا، وهي تدخل مع الإلهام في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ [الشورى: ٥١].

فقوله: ﴿إِلَّا وَحْيًا﴾ يشمل الإلهام في اليقظة، والرؤيا في المنام.

وقد ذكر لنا القرآن رؤيا إبراهيم في شأن ذبح ابنه، وكيف اعتبر ما رآه في المنام أمرًا من الله تعالى، وكذلك الابن: ﴿قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَتَّبِعُكَ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: ١٠٢].

• أثر التقوى والمجاهدة في الهداية والإلهام:

ولا نزاع في أنَّ الإيمان والعبادة والتقوى ومجاهدة النفس لها أثرها في تنوير العقل، وهداية القلب، والتوفيق إلى إصابة الحق في الأقوال، والسداد في الأعمال، والخروج من مضايق الاشتباه إلى باحات الوضوح، ومن اضطراب الشك إلى ثبات اليقين.

ولا نزاع كذلك في أنَّ يكشف الله لبعض المُتَّقِينَ من عباده من حقائق

(١) رواه الطبراني (١٦٦/٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٦/١٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٢٩٣): رواه الطبراني، وفيه عفير بن معدان، وهو ضعيف. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٨٥)، عن أبي أمامة الباهلي.

العلم، وأنوار المعرفة، في فهم كتابه أو سُنَّة نبيّه، بمحض الفيض الإلهي والفتح الربّاني، ما يلهث كثيرون ليحصلوا عليه بالذاكرة والتحصيل، فلا يظفرون بما يُدانيه، بشرط أن يُحصّلوا الأدوات الضرورية لفهم العلم. وهذا ما جعل كثيرًا من كبار العلماء المؤلّفين في التفسير والحديث والفقه وغيرها يجعلون في عناوين كتبهم كلمات مثل: الفتح، والفيض ونحوهما^(١).

ولا نزاع كذلك في أن يُوهَب بعض النَّاس من صدق الفِراسة وقوّتها ما يستطيع به أن يكتشف شخصيّة المرء يلقاه بنظرةٍ إليه، أو كلمة يسمعها منه، أو يقرأ أفكاره، أو يعرف بعض ما يجول بنفسه.

وهي موهبة فطريّة لدى بعض النَّاس تقويها الرياضة والمجاهدة، وتُتمّيها تقوى الله تعالى، ويصقلها الإيمان واليقين بالله تعالى وبالدار الآخرة، حتّى إنّ المؤمن لتصدق فِراسته، كأنّما ينظر بنور الله، وينطق بلسان القَدَر، ويُبصِر الغيب من وراء سترٍ رقيق.

ولابن القيم هنا كلام جيّد في «مدارج السالكين» يجب أن يُقرأ ويُراجع^(٢).

• ابن تيمية لا ينكر الإلهام الناشئ عن الإيمان والتقوى:

ومن النَّاس من يظنُّ أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية يجحد كلّ أثر للإيمان والتقوى والمجاهدة الرُّوحية في نفس الإنسان المسلم،

(١) مثل: فتح الباري لابن حجر، وفتح القدير لابن الهمام في الفقه، وفتح القدير للشوكاني في التفسير، وفتح العزيز للرافعي، وفتح الملك العلام لصديق حسن خان، وفيض القدير للمناوي، وفيض الباري للكشميري، وغيرها.

(٢) مدارج السالكين (١/١٤٨ - ١٥٠).

فلا تفيده نورًا يُبصر به في الظلمات ولا فرقًا يُميّز به بين المتشابهات، ولا هداية تنحلُّ بها العُقد والمشكلات، وأنَّ شأن المؤمن العابد التقي المحاسب لنفسه المراقب لربِّه المُخلص في عمله ونيّته، كشأن العاصي المُسرِف على نفسه، أو الغافل عن ذكرِ ربِّه، الناسي لأمر آخرته، إذا استويا في الذكاء والتحصيل!

وربّما يُؤيّد هذا الظنّ ما قد يلحظه بعضهم من جمودٍ وتزمتٍ في فريق من الحزبيين الذين ينسبون أنفسهم - أو ينسبهم الناس - إلى مدرسة ابن تيمية السلفيّة.

وكيف يتصوّر من هذا الإمام الذي قضى عمره كلّ في رحاب كتاب الله تعالى، وفي ظلال سُنّة رسول الله ﷺ، ومع هدي خير قرون هذه الأمّة، وأفضل أجيالها علمًا وعملاً وإيمانًا وتقوى، وإخلاصًا وجهادًا في الله، أن يجحد أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة في هداية الإنسان المؤمن التّقّي إلى الحقّ والسّداد، وهو يجد بين يديه الآيات والأحاديث والآثار تنطق بهذا المعنى بكلّ بيان وجلاء؟!

وكيف يجحد ذلك أو يجهله وهو في حياته وسلوكه يُجسّد صورة مشرقة للعالم الربّاني، الذي جعل علمه وعمله وصلاته ونسكه ومحياه ومماته لله ربّ العالمين، ففاضت الحكمة من قلبه على لسانه وقلمه، ومنحه الله من النور والفرقان ما لم يُمنَح إلّا للصفوة من أولياء الله تعالى؟

وكثيرًا ما ظلم شيخ الإسلام وأصحابه، ونسب إليهم من الأفكار والمفاهيم والاتّجاهات ما لم يقولوا به، وما يُكذّبه تراثهم وسيرتهم العلميّة والعملية، وما ظلّموا إلّا بسبب هؤلاء المحجوبين المظموسين اليابسين، من زوامل النقل، وأسارى الرسم والشّكل، الذين شغلوا

بالظاهر عن الباطن، وبالصُّور عن الحقائق، الَّذِينَ حُرِّمُوا عمق الحاسّة الرُّوحِيّة، ولم يُوجَّهوا عنايتهم لأعمال القلوب، ومقامات الإيمان والإحسان، وتزكية الأنفس، ومجاهدتها في الله حتّى يهديها سبله، ويذيقها حلاوة الإيمان.

وليس أدلّ على منهج ابن تيمية وموقفه في هذه القضية من نقل كلامه نفسه بنصّه ﷺ .

يقول فيما نقل في مجموع فتاواه ورسائله:

«القلب المعمور بالتقوى إذا رجَّح بمجرّد رأيه فهو ترجيح شرعي»، قال: «فمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما يظنُّ معه أنّ هذا الأمر أو هذا الكلام أَرْضَى الله ورسوله، كان هذا ترجيحاً بدليل شرعيّ، والَّذِينَ أنكروا كون الإلهام ليس طريقاً إلى الحقائق مطلقاً أخطؤوا، فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان ترجيحه لما رجح أقوى من كثيرٍ من الأقيسة الضعيفة والموهومة، والظواهر والاستصحابات الكثيرة، الَّتِي يحتجُّ بها كثير من الخائضين في المذاهب والخلاف وأصول الفقه.

وقد قال عمر بن الخطّاب: «اقربوا من أفواه المُطِيعين، واسمعوا منهم ما يقولون؛ فإنَّهم تنجلي لهم أمورٌ صادقة»^(١). وحديث مكحول المرفوع: «ما أخلص عبد العبادة لله تعالى أربعين يوماً إلّا أجرى الله الحكمة على قلبه، وأنطق بها لسانه». وفي رواية: «إلّا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»^(٢). وقال أبو سليمان الدَّاراني: إنّ القلوب إذا اجتمعت على

(١) قوت القلوب لأبي طالب المكي (٢٠٨/١)، تحقيق د. عاصم إبراهيم الكيالي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.

(٢) رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٤٨٥)، عن مكحول مرسلًا.

التقوى جالت في الملكوت، ورجعت إلى أصحابها بطُرف الفوائد، من غير أن يُؤدّي إليها عالم علماً^(١).

وقد قال النبي ﷺ: «الصلاة نورٌ، والصدقة برهانٌ، والصبر ضياءٌ»^(٢)، ومن معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى كلام أصحابها؟ ولا سيّما الأحاديث النبويّة، فإنّه يعرف ذلك معرفة تامّة؛ لأنّه قاصدُ العمل بها؛ فتساعد في حقّه هذه الأشياء مع الامتثال ومحبة الله ورسوله، حتّى إنّ المُحبّ يعرف من فحوى كلام محبوبه مراده منه تلويحاً لا تصريحاً:

وَالْعَيْنُ تَعْرِفُ مِنْ عَيْنِي مُحَدِّثَهَا إِنْ كَانَ مِنْ حِزْبِهَا أَوْ مِنْ أَعَادِيهَا^(٣)
إِنَارَةُ الْعَقْلِ مُكْسُوفٌ بِطُوعِ هَوَى وَعَقْلُ عَاصِيِ الْهَوَى يَزْدَادُ تَنْوِيرًا^(٤)

وفي الحديث الصحيح: «لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتّى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الَّذي يسمع به، وبصره الَّذي يبصر به، ويده الّتي يبطش بها، ورجله الّتي يمشي بها»^(٥).

(١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٤/١٠) بنحوه، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م.

(٢) رواه مسلم في الطهارة (٢٢٣)، وأحمد (٢٢٩٠٢)، عن أبي مالك الأشعري، وهو من أحاديث الأربعين النووية.

(٣) البيت ذكره الماوردي وقال: وأنشدني بعض أهل الأدب هذه الأبيات، وذكر أنّها لعلّي بن أبي طالب. انظر: أدب الدنيا والدين ص ٢٦، نشر دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦م، وهو في الديوان المنسوب إليه ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص ٢٠٧، جمع عبد العزيز الكرم، ط ١، ١٤٠٩هـ.

(٤) ذكره ابن مالك ولم ينسبه في شرح التسهيل (٢٣٨/٢)، تحقيق د. عبد الرحمن السيد ود. محمد بدوي المختون، نشر دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط ١، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

(٥) رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة.

ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فعالة؟ وإذا كان الإثم والبر في صدور الخلق له تردّد وجوّلان، فكيف حال من الله سمّعه وبصره وهو في قلبه؟ وقد قال ابن مسعود: «الإثم حواز القلوب»^(١). وقد قدّمنا أنّ الكذب ريبة والصدق طمأنينة، فالحديث الصدق تطمئنّ إليه النفس، ويطمئنّ إليه القلب.

وأيضاً فإنّ الله فطر عباده على الحقّ، فإذا لم تستحلّ الفطرة شاهدت الأشياء على ما هي عليه، فأنكرت منكراها، وعرفت معروفها. قال عمر: الحقّ أبلج، لا يخفى على فطن.

فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة، منوّرة بنور القرآن، تجلّت لها الأشياء على ما هي عليه في تلك المزايا، وانتفت عنها ظلمات الجهالات، فرأت الأمور عياناً مع غيبتها عن غيرها.

وفي «السنن» و«المسند» وغيره عن النّوّاس بن سمعان عن النّبي ﷺ قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعلى جنبتي الصّراط سُوران، وفي السُّورَيْن أبوابٌ مُفَتَّحة، وعلى الأبواب سُتُورٌ مُرَخَّاة، وداعٍ يدعو على رأس الصّراط، وداعٍ يدعو من فوق الصّراط، والصّراطُ المستقيم هو الإسلام، والسُّتُورُ المرخاةُ حدودُ الله، والأبوابُ المُفَتَّحةُ محارمُ الله، فإذا أراد العبد أن يفتح باباً من تلك الأبواب ناداه المنادي: يا عبد الله، لا تفتحه، فإنّك إن فتحتَه تَلَجُه، والداعي على رأس الصّراط كتابُ الله، والداعي فوق الصّراط واعظُ الله في قلب كلّ مؤمن»^(٢). فقد بيّن في هذا

(١) رواه الطبراني (١٤٩/٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨١٩): رجاله ثقات.

(٢) رواه أحمد (١٧٦٣٤)، وقال مخرّجوه: حديث صحيح. والترمذي في الأمثال (٢٨٥٩)، وقال:

حسن غريب. والنسائي في الكبرى في السهو (١١١٦٩).

الحديث العظيم - الذي من عرفه انتفع به انتفاعاً بالغاً إن ساعده التوفيق، واستغنى به عن علوم كثيرة - أن في قلب كل مؤمن واعظاً، والوعظ هو الأمر والنهي، والترغيب والترهيب.

وإذا كان القلب معموراً بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخراب المظلم، قال حذيفة بن اليمان: «إن في قلب المؤمن سراجاً يُزهر»^(١)، وفي الحديث الصحيح: «إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرؤه كل مؤمن، قارئ وغير قارئ»^(٢). فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره، ولا سيما في الفتن، وينكشف له حال الكذاب الواضع على الله ورسوله، فإن الدجال أكذب خلق الله، مع أن الله يُجري على يديه أموراً هائلة، ومخاريق مُزلزلة، حتى إن من رآه افْتِنَ به، فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها.

وكَلَّمَا قَوِيَ الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له، وعرف حقائقها من بواطنها، وكَلَّمَا ضعف الإيمان ضعف الكشف، وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم، ولهذا قال بعض السلف في قوله: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ [النور: ٣٥]، قال: هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق، وإن لم يسمع فيها بالأثر، فإذا سمع فيها بالأثر كان نوراً على نور. فالإيمان الذي في قلب المؤمن يُطابق نور القرآن، فالإلهام القلبي تارة يكون من جنس القول والعلم، والظن أن هذا القول كذب، وأن هذا العمل باطل، وهذا أرجح من هذا، أو هذا أصوب.

(١) رواه ابن أبي شيبة في الإيمان والرؤيا (٣١٠٤٣).

(٢) رواه مسلم في الفتن (٢٩٣٤)، وأحمد (٢٣٢٧٩)، وفيه: «كاتب وغير كاتب» بدل «قارئ وغير قارئ»، عن حذيفة.

وفي الصحيح عن النبي ﷺ قال: «قد كان في الأمم قبلكم مُحدِّثون، فإن يكن في أمتي منهم أحدٌ فعمر»^(١). والمُحدِّث: هو المُلهِم المُخاطَب في سرِّه، وما قال عمرٌ لشيءٍ: إنِّي لأظنه كذا وكذا؛ إلَّا كان كما ظنَّ، وكانوا يرون أنَّ السكينة تنطق على قلبه ولسانه.

وأيضًا فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن لقوَّة إيمانه يقينًا وظنًّا، فالأمور الدينية كشفها له أيسر بطريق الأولى، فإنَّه إلى كشفها أحوج، فالمؤمن تقع في قلبه أدلَّة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها في الغالب، فإنَّ كلَّ أحد لا يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه، فإذا تكلم الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه من فحوى كلامه، فتدخل عليه نخوة الحياء الإيماني فتمنعه البيان، ولكن هو في نفسه قد أخذ حذره منه، وربَّما لوَّح أو صرَّح به خوفًا من الله، وشفقة على خلق الله، ليحذروا من روايته أو العمل به.

وكثير من أهل الإيمان والكشف يُلقِي الله في قلبه أنَّ هذا الطعام حرام، وأنَّ هذا الرجل كافر، أو فاسق، أو دُيُوث، أو لُوطي، أو خمَّار، أو مغنٍّ، أو كاذب، من غير دليلٍ ظاهر، بل بما يُلقِي الله في قلبه.

وكذلك بالعكس، يُلقِي في قلبه محبةً لشخص، وأنَّه من أولياء الله، وأنَّ هذا الرجل صالح، وهذا الطعام حلال، وهذا القول صدق، فهذا وأمثاله لا يجوز أن يُستبعد في حقِّ أولياء الله المؤمنين المتقين.

وقصَّة الخضر مع موسى هي من هذا الباب، وأنَّ الخضر علم هذه

(١) سبق تخريجه ص ١٥.

الأحوال المعيّنة بما أطلعه الله عليه، وهذا باب واسع يطول بسطه، قد نبّهنا فيه على نُكْتٍ شريفة تُطْلَعُك على ما وراءها»^(١) اهـ.

وما قاله شيخ الإسلام هنا أكّده وأيّده تلميذه المُحَقِّق الإمام ابن القيم - رحمهما الله - في عددٍ من كتبه، وخصوصًا في كتابه الشهير «مدارج السالكين».

• شرط الاعتبار بالكشف والإلهام والرؤيا:

كما لا نزاع في الإلهام والكشف في باب الكرامات والخوارق التي يكرم الله بها بعض أوليائه المُتَّقِينَ، فيُقَرَّب لهم البعيد، أو يُكَثَّر على أيديهم القليل، أو يكشف لهم بعض المستور من غيوب المستقبل، أو مكنونات الصدور، أو خفايا الأمور، أو يُذَلِّل لهم بعض الصعاب، بغير الطريق المعتاد، إلى غير ذلك ممَّا كثرت فيه الحكايات، وتناقلته الروايات، ممَّا لا يخلو بعضه من صحّة وثبوت، وما لا يسلم بعضه أيضًا من مبالغة أو اختلاق.

ولكن المبدأ مُسَلَّم به وبتأثيره بشرطه، وهو ألا يخرم قاعدة دينيّة ثابتة، ولا حكمًا شرعيًا مُتَّفَقًا عليه.

وهو ما بيّنه وفصّله بأدلّته وأمثله الإمام الشاطبي في كتاب «المقاصد» من «الموافقات»، فليرجع إليه.

فقد بيّن أن ما يخرم قاعدة شرعيّة، أو حكمًا شرعيًا ليس بحق في نفسه، بل هو إمّا خيال، أو وهم، وإمّا من إلقاء الشيطان، وقد يخالطه

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٢/٢ - ٤٧)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك فهد، المدينة النبويّة، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

ما هو حقٌّ، وقد لا يخالطه، وجميع ذلك لا يصلح اعتباره، من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع، فإنَّ التشريع الذي جاء به رسول الله ﷺ عامٌّ لا خاصٌّ، لا ينخرم أصله، ولا ينكسر له أطراد، ولا يستثنى من الدخول تحت حكمه مُكلَّف.

وإذا كان كذلك فكلُّ ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصده مضادًا لما تمهَّد في الشريعة، فهو فاسدٌ باطل.

قال الشاطبي: «ومن أمثلة ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكمٍ شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في أمر، فرأى الحاكم في منامه أنَّ النبي ﷺ قال له: «لا تحكم بهذه الشهادة؛ فإنَّها باطل»، فمثل هذا من الرؤيا لا مُعْتَبَرٌ بها في أمرٍ ولا نهْي، ولا بشارة ولا نذارة؛ لأنَّها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة، وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع، وما روي أنَّ أبا بكر رضي الله عنه أنفذ وصية رجلٍ بعد موته برؤيا رؤيت^(١)، فهي قضية عينٍ لا تقدر في القواعد الكلِّية لاحتمالها، فلعلَّ الورثة رضوا بذلك، فلا يلزم منها خرمٌ أصل.

وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأنَّ هذا الماء المُعَيَّن مغصوب أو نجسٌ أو أنَّ هذا الشاهد كاذب، أو أنَّ المال لزيد وقد تحصَّل بالحُجَّة لعمره، أو ما أشبه ذلك فلا يصحُّ له العمل على وفق ذلك ما لم يتعيَّن سبب ظاهر، فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم، ولا ترك قبول الشاهد، ولا الشهادة^(٢) بالمال لزيد على حال، فإنَّ الظواهر قد تعيَّن فيها بحكم

(١) رواه الطبراني (٧٠/٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٧٨٤): رواه الطبراني، وبنت

ثابت بن قيس لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح، والظاهر أنَّ بنت ثابت بن قيس صحابية؛ فإنَّها قالت: سمعت أبي، والله أعلم.

(٢) لعلها: ولا الحكم.

الشريعة أمر آخر، فلا يتركها اعتمادًا على مجرد المكاشفة أو الفراسة، كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النوميّة، ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام بها، وإن ترّبت في الظاهر موجباتها، وهذا غير صحيح بحال. فكذا ما نحن فيه.

وقد جاء في الصحيح: «إنّكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض، فأحكم له على نحو ما أسمع منه...» الحديث^(١)، فقيّد الحكم بمقتضى ما يسمع وترك ما وراء ذلك، وقد كان كثير من الأحكام التي تجري على يديه يطلع على أصلها، وما فيها من حقّ وباطل، ولكنّه ﷺ لم يحكم إلّا على وفق ما سمع، لا على وفق ما علم، وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه^(٢) اهـ.

وقد كان ﷺ يعلم من دخائل المنافقين وبواطن كفرهم ما يعلم، ولكنّه لم يعاملهم وفقًا لما كشف الله له من بواطنهم، بل عاملهم حسب ظواهرهم، وأجرى عليهم أحكام الإسلام، ومنحهم حقوق المسلمين في الحياة وبعد الممات.

وبهذا ردّ على من أراد من الصحابة أن يعاملهم معاملة الكفار المجاهرين، فقال: «أخشى أن يتحدّث النّاس أن محمّدًا يقتل أصحابه»^(٣)! وهكذا أمرنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولّى السرائر، ولم نؤمر أن نشقّ عن قلوب الناس.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٨٠)، ومسلم في الأفضية (١٧١٣)، عن أم سلمة.

(٢) الموافقات للشاطبي (٢٦٦/٢ - ٢٦٨)، تحقيق الشيخ عبد الله دراز، نشر دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٥)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٤)، عن جابر بن عبد الله.

• في هذه الأمور يتحدّد النزاع:

إذا كانت المدرسة السلفية - وعلى رأسها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - لا ترفض الكشف الصحيح، والفِراسة الصادقة، والرؤيا الصالحة، وكان هذا موقف الربّانيين الراسخين من علماء الأُمَّة كالشاطبي وغيره، فأين يكون موضع النزاع بين المُتصوِّفة وغيرهم؟

نستطيع أن نُحدّد مواضع النزاع في ستّة أمور:

١ - زعمهم أنّ إلهامهم أو كشفهم دليل شرعي، يؤخذ منه الحكم بالحلّ أو الحرمة أو الكراهة أو الوجوب، أو الاستحباب.

بل قد يجعلون إلهامهم حُجّة على الشرع نفسه، فإذا حرّم الشرع وحلّل إلهامهم أو العكس؛ فإنّ إلهامهم هو الحُجّة المعتمدة، والدليل المُرجّح.

٢ - ومعنى هذا أنّهم يُضفون على إلهاماتهم وكشوفهم العصمة والقداسة، فهي الصواب الذي لا يحتمل الخطأ بحال، على خلاف أقوال الأئمة المجتهدين التي تحتمل الخطأ والصواب.

٣ - تحقيرهم للعلم الشرعي: علم الكتاب والحديث والفقه وغيرها، الذي اعتُبر طلبه فريضةً على كلّ مسلم ومسلمة، وادعائهم أنّهم لا حاجة لهم إلى أخذ العلم من أسبابه ووسائله النقلية، فهم يأخذونه مباشرة عن الله تعالى: «حدّثني قلبي عن ربّي».

٤ - تفرقتهم بين «الشرعية» و«الحقيقة»، أو بين «العلم» الذي يأتي به «النص» و«المعرفة» التي يأتي بها «الكشف»، واعتبار الأولى من نصيب العوامّ، والأخرى من حظّ الخواصّ.



٥ - اعتبارهم الكشف هو غاية الغايات التي يسعون إليها، ويحرصون عليها كأنما أصبحت عبادتهم ومجاهدتهم ابتغاء الكشف، لا ابتغاء وجه الله.

٦ - اتّخاذهم إلى هذا الكشف طرقاً مبتدعة لم يجئ بها كتاب ولا سنة، ولا عمل بها سلف الأمة.

ويمكن إدماج الأمرين الخامس والسادس، فتكون المواضع خمسة. وستُفصل القول في هذه الأمور الستّة - أو الخمسة - في المباحث التالية.

* * *





دعوى حُجَّةِ الإلهام في الأحكام الشرعية

• حجج المُحَقِّقِينَ من أهل السُّنَّة:

ذكرنا أنَّ رأي جمهور علماء الأُمَّة: أنَّ الإلهام لا يجوز العمل به إلَّا عند فقد الحُجج كُلِّها في باب المباح.

١ - قال الإمام الدُّبُوسِي: وَحُجَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ - يعني في عدم الاستدلال بالإلهام في الأحكام - الآيات والنصوص الدالَّة على اعتبار الحُجَّة. يعني مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١]، ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٣]، ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، وغيرها.

قال: والحثُّ على التَّفَكُّر في الآيات، والاعتبار، والنظر في الأدلَّة، وذمُّ الأمانِي، والهواجس والظنون، وهي كثيرة مشهورة.

٢ - وأضاف إلى ذلك: بأنَّ الخاطر قد يكون من الله، وقد يكون من الشَّيْطَان، وقد يكون من النفس، وكلُّ شيءٍ احتمل ألا يكون حقًّا لم يوصف بأنَّه حقٌّ^(١).

(١) نقله في فتح الباري (٣٨٨/١٢).

٣ - وممّا يؤيّد ذلك ما جاء في الحديث المشهور: «إِنَّ لِلْمَلِكِ لَمَّةً بقلب ابن آدم، وللشيطان لَمَّةً»^(١)، فكيف يستطيع غير المعصوم أن يميّز بين لَمَّة المَلِك ولَمَّة الشَّيْطَان؟

وفرّق بعضهم بينهما: بأنّ الخاطر الَّذي يكون من الحقّ يستقرّ ولا يضطرب، والَّذي يكون من الشَّيْطَان يضطرب ولا يستقرّ، ولكن هذه التفرقة نفسها تحتاج إلى دليلٍ شرعي، فالأولى ما قاله ابن السَّمْعَانِي^(٢): «إِنَّ كُلَّ مَا اسْتَقَامَ عَلَى الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَرُدُّهُ، فَهُوَ مَقْبُولٌ، وَإِلَّا فَمَرْدُودٌ، يَقَعُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ، وَوَسْوَسة الشَّيْطَانِ».

ثمّ قال: ونحن لا ننكر أنّ الله يكرم عبده بزيادة نورٍ منه، يزداد به نظره، ويقوى به رأيه، وإنّما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله، ولا نزعّم أنّه حُجّة شرعيّة، وإنّما هو نورٌ يختص الله به من يشاء من عبادِهِ، فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحُجّة^(٣) اهـ.

وأضاف العلامة الفنّاري الحنفي في كتابه «فصول البدائع» في أصول الفقه أربعة أوجه في إبطال حُجّة الإلهام:

أوّلاً: أنّه مُعَارَضٌ بالمثل. بمعنى: أن يحتجّ زيد بإلهامه، فيعارضه عمرٌو بإلهامٍ مثله، ولا مَزِيّة لأحدهما على الآخر.

(١) رواه الترمذي في التفسير (٢٩٨٨)، وقال: حسن غريب. والنسائي في الكبرى في التفسير (١٠٩٨٥)، وابن حبان في الرقائق (٩٩٧)، وقال الألباني في المشكاة (٧٤) التحقيق الثاني: صحيح لغيره. عن ابن مسعود.

(٢) قواطع الأدلة في الأصول (٣٥٢/٢)، شرح محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٩م.

(٣) فتح الباري (٣٨٩/١٢).

ثانيًا: أنه ملتبس بالهواجس والوساوس، فلا يتبع إلا إذا كان على وفق الحجب الشرعية، كيف وإذا وجب رد الحديث المخالف لكتاب الله فرد غير أولي!

ثالثًا: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]، ونحوه. أي: من الآيات التي تدعو إلى طلب البرهان، وتحث على النظر والتدبر، وترفض تقليد الآباء، وطاعة الكبراء ونحوها.

رابعًا: دلالة الإجماع على عدم جواز - قبول - قول الرسول - أي رسول - إلا بعد إظهار المعجزة، وإلا لاشتبه النبي بالمتنبئ، وقبول المتنبئ كفر^(١) اهـ.

• شبهات القائلين بحجّة الإلهام في الأحكام الشرعية:

ذكر الدبوسي عن بعض المبتدعة أن الإلهام حجة في الشرع، وكذلك نقل صاحب «فصول البدائع في أصول الشرائع»، والزرکشي في «البحر»، والشوكان في «إرشاد الفحول»، وغيرهم.

ومجمل ما استند إليه هؤلاء المبتدعة ما يأتي:

١ - أن الله تعالى يقول: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٨]، فبين أن النفوس ملهمة.

٢ - ويقول: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ [النحل: ٦٨]، أي: ألهمها حتى عرفت مصالحها، فيؤخذ منه مثل ذلك للآدمي بطريق الأولى.

(١) فصول البدائع في أصول الشرائع للعلامة الفناري (٤٤٥/٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،

٣ - ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»^(١)، ومن ينظر بنور الله لا يخطئ ولا يضلُّ.

٤ - قوله ﷺ لو ابصت: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك»^(٢)، فجعل شهادة قلبه حُجَّةً مُقَدِّمةً على الفتوى.

٥ - حديث: «قد كان فيما قبلكم من الأمم مُحَدَّثُونَ»^(٣)، والمُحَدَّث كما هو معلوم: الَّذِي يُحَدَّثُ فِي سِرِّهِ وَقَلْبِهِ بِالشَّيْءِ، فيكون كما حَدَّثَ بِهِ، وقد يكون ذلك بخطابٍ من الملائكة الأُعلى، يسمع فيه صوتاً أو لا يسمع، أو بصورة يراها بعين بصره أو قلبه، أو يكون إعلاماً من الله له بلا واسطة، فينكشف له المجهول، ويتجلَّى له المُغَيَّب والمستور، تَكْرِيمًا من الله لأوليائه وأصفيائه، كما كَرَّمَ أنبياءه بالوحي والمعجزة.

٦ - القياس على الرؤيا الصادقة، وبخاصة رؤيا الرسول ﷺ، فقد أخذ بعضهم من حديث: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُ بِي»^(٤)، أَنَّ مَنْ تَمَثَّلَتْ صورته ﷺ في خاطره من أرباب القلوب، وتصورت له في عالم سرِّه: أَنَّهُ يَخَاطِبُهُ وَيَكَلِّمُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ حَقًّا، بل ذلك أَصْدَقُ مِنْ مَرَأَى غَيْرِهِمْ، لَمَّا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ تَنْوِيرِ قُلُوبِهِمْ^(٥).

(١) رواه الترمذي في تفسير القرآن (٣١٢٧)، وقال: حديث غريب. والطبراني في الأوسط (٧٨٤٣)، وضعفه الألباني في الضعيفة (١٨٢١)، عن أبي سعيد الخدري.

(٢) رواه أحمد (١٨٠٠٦)، وقال مخرَّجوه: إسناده ضعيف. والدارمي في البيوع (٢٥٣٣)، وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢٦٨٣)، وحسنه النووي في الأربعين، الحديث السابع والعشرون، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٧٣٤): حسن لغيره. عن وابصة بن معبد.

(٣) سبق تخريجه ص ١٥.

(٤) متَّفَقٌ عَلَيْهِ: رواه البخاري في التعبير (٦٩٩٣)، ومسلم في الرؤيا (٢٢٦٦)، عن أبي هريرة.

(٥) فتح الباري (٣٨٨/١٢).

٧ - قصّة العبد الصالح الذي ذكره الله في سورة الكهف، والمعروف باسم الخضر عليه السلام، مع كليم الله موسى، أحد أولي العزم من الرسل، وقد أمره الله تعالى أن يتّبع الخضر في إلهاماته، وإن خالفت ظاهر الشرع، وقد اعترض عليه موسى في مواقف ثلاثة لا يتفق تصرّفه فيها مع أحكام الشريعة الظاهرة، وكان الحقّ مع الخضر في المسائل الثلاث، كما بيّن ذلك القرآن الكريم، وذلك أنّ موسى كان معه علم الظاهر، وكان مع الخضر علم الباطن، وهو «علم لدني» يُعلّمه الله من يشاء من عباده، كما قال تعالى عن الخضر: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥].

• الردّ على هذه الشبهات:

ولا حُجّة في شيء ممّا استند إليه هؤلاء:

١ - أمّا آية: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ فلها معنيان:

الأوّل: أنّ الاستعداد للفجور والتقوى أمر ذكره الله في الفطرة، فالإنسان قد خلق مُزوّدًا باستعدادات متساوية للخير والشرّ، والهدى والضلال، بحكم ازدواج طبيعته وخلقه من طين الأرض ونفخة الرّوح.

والثاني: أنّ معنى «ألهمها» بيّن لها، وعرفها إيّاها، بحيث تُميّز رُشدّها من ضلالها، كما جاء ذلك عن مُفسّري السلف^(١)، والآية على ذلك نظير قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣].

على أنّ الإلهام في الآية إلهام عامّ لكلّ نفس، والإلهام الذي

(١) انظر: روح المعاني (٣٦٠/١٥)، تحقيق علي عبد الباري عطية، نشر دار الكتب العلمية،

بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ.

يحتجّون به وله إلهامٌ خاصٌّ بأرباب القلوب، كما يقولون، فلا دليل في الآية، ولا شبه دليل.

٢ - وأمّا آية: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ فَإِنَّ اللَّهَ يُلْهِمُ كُلَّ كَائِنٍ حَيٍّ مَا تَقُومُ بِهِ حَيَاتِهِ، وما يهتدي به إلى بقائه وحاجته كما قال تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠].

وقد ألهم الله تعالى الدوابَّ والطيور والحشرات، ما تُدبّر به أمرَ نَفْسِهَا ونوعها، وهذا من دلائل ربوبيّته سبحانه لكلِّ شيء، والإنسان لم يحرم هذا النوع من الهداية والإلهام، وإلّا فمن ألهم الطفل - منذ يولد - كيف يلتقم ثدي أمّه؟ ومن علمه كيف يزرع ويصنع، وكيف يستفيد من تجارب غيره؟ فأما الاستدلال بالآية على أنّ بعض الناس يلهم ويحدّث بحيث يعدُّ إلهامه حُجّة في الشرع، فلا.

٣ - وأمّا حديث: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»^(١)، فهو لم يصل إلى درجة الصّحّة التي يُحتجُّ بها، وعلى التسليم بصحّته، فمعنى أنّه ينظر بنور الله: صدق نظره في النَّاسِ والحوادث، فهو قد يرى شخصاً لأوّل مرّة فيشكُّ فيه، ويظهر ذلك صحيحاً، وتُصدّق الوقائع نظره.

وقد قال أحد الأعراب: إنّي إذا نظرت إلى الرجل من قفاه عرفتُ خُلُقَهُ.

قيل له: فإذا رأيت وجهه؟

قال: ذاك كتاب أقرؤه!

فهذه فِرَاسَةُ فطريّة، وهناك فِرَاسَةُ تكتسب بالتعلم والتحصيل، كما نقلنا ذلك من قبل عن الراغب الأصفهاني.

(١) سبق تخريجه ص ٤٥.

على أننا لا ننكر أن للإيمان والعبادة والتقوى والمجاهدة آثارها في جلاء مرآة النفس، وصدق فراستها وحَدْسها، فهذا ما قامت عليه الأدلة، وما نقلنا تأييده عن ابن تيمية، وينبغي أن يكون موضع اتفاق، إنما الخلاف في الاحتجاج بالفراسة ونحوها على الأحكام الشرعية.

• حديث: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون»:

٤ - وأما حديث وابصة: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون»^(١)، وما في معناه^(٢)، والاستدلال به على أن فتوى القلب مقدمة على فتوى المفتي بحكم الشرع، فهو استدلال مردود، وتحريف للكلم عن مواضعه.

أولاً: لأن الحديث - كما نقل المُنَاوي عن حُجَّة الإسلام - لم يَرَدَّ كلَّ أحد لفتوى نفسه، وإنما ذلك لواِبِصة في واقعة تخصُّه^(٣).

أي: إنَّ الحديث لم يَجِءْ بلفظٍ عامٍّ، بحيث تؤخذ منه قاعدة عامَّة، بل جاء في واقعة مُعَيَّنة لشخصٍ مُعَيَّن، ووقائع الأعيان لا عموم لها، كما هو مُقَرَّر في الأصول.

(١) سبق تخريجه ص ٤٥.

(٢) مثل حديث أبي ثعلبة الخشني قلت: يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي وما يحرم عليّ؟ فقال: «البرُّ ما سكنت إليه النفس واطمأنَّ إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئنَّ إليه القلب وإن أفتاك المفتون». رواه أحمد (١٧٧٤٢)، وقال مخرَّجوه: إسناده صحيح. والطبراني (٣١٩/٢٢)، وجوَّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢٦٨٤).

ومثل حديث أبي أمامة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: «إذا حاك في صدرك شيء فدعه». قال ابن رجب: رواه أحمد (٢٢١٩٩)، وقال مخرَّجوه: حديث صحيح. وابن حبان في الإيمان (١٧٦)، وإسناده جيد على شرط مسلم. وأقوى من ذلك كله: حديث النواس بن سمعان، عند مسلم في البر والصلة (٢٥٥٣)، وفيه: «والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس».

(٣) فيض القدير للمناوي (٤٩٥/١)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦هـ.

ثانيًا: على فرض العموم، فموضع هذا فيما لا نص فيه ولا حجة شرعية، وإلا وجب اتباع الشرع، قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: ٣]، وقال سبحانه: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، فكيف يوجب الله تعالى سؤالهم ثم نترك أجوبتهم وفتاواهم إلى فتاوى قلوبنا؟

وقال تعالى: ﴿فَإِنْ نَزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، ولم يقل: رُدُّوهُ إِلَى خَوَاطِرِكُمْ وَأَحَادِيثِ قُلُوبِكُمْ.

ثالثًا: أَنَّ الْمُفْتِيَّ يَبْنِي فَتَوَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ كَمَا يَعْرِضُهُ لَهُ السَّائِلُ، وَقَدْ يَكُونُ هُنَاكَ أُمُورٌ خَفِيَّةٌ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا، لَعَلَّهُ لَوْ عَرَفَهَا لَغَيَّرَ فَتَوَاهُ، وَالْمُسْتَفْتَى هُوَ الَّذِي يَعْرِفُهَا، وَلِذَلِكَ تَظَلُّ نَفْسُهُ قَلْقَةً غَيْرَ مَظْمُتَةٍ بِمَا أُلْقِيَ إِلَيْهِ مِنْ فَتَوَى، فَفَتَوَى الْمُفْتِيِّ هُنَا مِثْلُ قَضَاءِ الْقَاضِي الَّذِي يَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ، وَيَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا يَسْمَعُ، وَلَكِنَّهُ لَا يَجْعَلُ الْحَرَامَ حَلَالًا لِمَنْ اسْتَقْضَاهُ إِذَا كَانَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مَنْ خَصَّمَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ.

وبهذا يكون الاستدلال بالحديث على حجية الخواطر والإلهامات في مواجهة أدلة الشرع استدلالًا باطلاً.

يقول العلامة ابن رجب الحنبلي في شرح حديث وابصة: «استفت قلبك»:

«فَدَلَّ حَدِيثُ وَابِصَةَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ عَلَى الرَّجُوعِ إِلَى الْقُلُوبِ عِنْدَ الْاشْتِبَاهِ، فَمَا سَكَنَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَانْشَرَحَ إِلَيْهِ الصَّدْرُ، فَهُوَ الْبُرُّ وَالْحَلَالُ، وَمَا كَانَ خِلَافَ ذَلِكَ فَهُوَ الْإِثْمُ وَالْحَرَامُ، وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ: «الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»^(١)، إِشَارَةٌ

(١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٥٣)، وأحمد (١٧٦٣١)، عن النّوّاس بن سمعان.

إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجًا وضيقًا وقلقًا واضطرابًا، فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله، ومن هذا المعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح ^(١).

وقوله في حديث وابصة وأبي ثعلبة: «وإن أفتاك المفتون» يعني: أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكرًا عند فاعله دون غيره، وقد جعله أيضًا إثمًا، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شُرح صدره للإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظنٍّ أو ميلٍ إلى هوى، من غير دليل شرعيٍّ، فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعيٍّ فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدره، وهذا كالرخص الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض، وقصر الصلاة في السفر، ونحو ذلك، مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به.

وقد كان النبي ﷺ أحيانًا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم، فيمتنعون من فعله، فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ^(٢)، فكرهه من كره منهم، وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية،

(١) رواه أحمد (٣٦٠٠)، وقال مخرجه: إسناده حسن. والطبراني (١١٢/٩)، والأوسط (٣٦٠٢)، والحاكم في معرفة الصحابة (٧٨/٣، ٧٩)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٣٢): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون.

(٢) روى ذلك عنه ﷺ أربعة عشر من أصحابه، ذكرهم في زاد المعاد وخرَّج أحاديثهم محققه رحمته الله فانظره (١٧٨/٢ - ١٨٦)، تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

فكرهوه، وكرهوا مفاوضته لقريشٍ على أن يرجع من عامه، وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم^(١).

وفي الجملة: فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وينبغي أن يتلقى ذلك بانسراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له، كما قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله، ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان، والمُنشَرَح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء، وحاك في صدره بشبهة موجودة، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة، إلا من يخبر عن رأيه، وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه، بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره، وإن أفتاه هؤلاء المفتون، وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا أيضًا^(٢) اهـ.

والخلاصة: أن استفتاء القلب إنما يطلب حيث لا يوجد مفت ثقة يستند إلى دليل شرعيٍّ مُعْتَبَرٍ، يثق المسلم بعلمه ودينه معًا. وأضاف العلامة الشوكاني معنى آخر في حديث: «استفت قلبك»، وهو: أن ذلك في الواقعة التي تتعارض فيها الأدلة^(٣).

(١) انظر الخبر مطولاً في صحيح البخاري في الشروط (٢٧٣١، ٢٧٣٢).

(٢) جامع العلوم والحكم لابن رجب (١٠١/٢ - ١٠٣)، تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٧، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

(٣) إرشاد الفحول (٢٠٠/٢).

ومعنى هذا أنَّ الأدلَّة حين تتعارض ولا يوجد مرجح واضح يُرجح أحدها على الآخر؛ يكون قلب المؤمن وما يفتي به مرجحاً من المرجّحات. أقول: ومثله تعارض أجوبة أهل الفتوى بالنسبة للعامة المقلد، ولم يكن لديه مرجح لأحدهم على الآخر أو الآخرين، فينبغي أن يرجع إلى من يطمئن إليه قلبه.

ولكن متى يؤخذ فتوى القلب؟ في الإباحة أم التحريم أو فيهما معاً؟ هنا يقول الإمام الغزالي: واستفتاء القلب إنّما هو حيث أباح المفتي، أمّا حيث حرم فيجب الامتناع.

وهذا مقبولٌ إذا كان تحريم المفتي بدليلٍ مُقنع.

ولكن أيُّ قلبٍ يُعتمدُ عليه في الفتوى؟

هنا يذكر الإمام الغزالي أنّه لا يعول على كلّ قلب، فربّ قلبٍ مؤسوس ينفي كلّ شيء، وربّ متساهلٍ يطير إلى كلّ شيء، فلا اعتبار بهذين القلبين، وإنّما الاعتبار بقلب العالم الموفق لدقائق الأحوال، فهو المحكُّ الذي يمتحنُ به حقائق الأمور، وما أعزّ هذا القلب^(١)!

• حديث: «لقد كان فيمن قبلكم محدّثون»:

٥ - وأمّا حديث: «لقد كان فيمن قبلكم محدّثون، فإنّ يكن في أمّتي منهم أحد فعمر بن الخطاب». فهو حديثٌ صحيحٌ متفق عليه^(٢)، ولكن لا دليل فيه على الدّعى.

(١) إرشاد الفحول (٢٠١/٢)، انظر: إحياء علوم الدين (١١٨/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت.

(٢) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٩)، عن أبي هريرة، ورواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٣٩٨)، عن عائشة.

ولا بدّ من وقفة عند نصّ الحديث، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، وعلّق وجودهم في هذه الأمة بـ «إن» الشرطيّة، مع أنّها أفضل الأمم؛ لاحتياج الأمم قبلنا إليهم، واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيّها ورسالته، فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدّث ولا ملهم، ولا صاحب كشف ولا منام، فهذا التعليق لكمال الأمة، واستغنائها لا لنقصها»^(١).

والحديث ليس فيه أي دليل على أنّ المُحدّث أو المُلهم يعمل بحديث قلبه في مواجهة شرع ربه، ولو فعل لكان محدّثاً من الشيطان لا من الرحمن.

قال الإمام ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم: «وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: «حدّثني قلبي عن ربّي»، فصحيح أنّ قلبه حدّثه ولكن عمّن؟ عن شيطانه أو عن ربّه؟! فإذا قال: «حدّثني قلبي عن ربّي» كان مُسنّداً الحديث إلى من لم يعلم أنّه حدّثه به، وذلك كذب».

قال: «ومحدّث الأمة - يعني عمر بن الخطّاب - لم يكن يقول ذلك، ولا تفوّه به يوماً من الدهر، وقد أعاده الله من أن يقول ذلك، بل كتب كاتبه يوماً: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب»، فقال: لا، امحّه واكتب: «هذا ما رأى عمر بن الخطّاب، فإنّ كان صواباً فمن الله، وإنّ كان خطأً فمن عمر، والله ورسوله منه بريء»^(٢).

(١) انظر: مدارج السالكين (٦٣/١).

(٢) رواه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٥٨٣)، والبيهقي في آداب القاضي (١١٦/١٠).

وقال في الكَلالة - ميراث من مات ولا والد له ولا ولد - : «أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمَنِّي ومن الشَّيْطان»^(١).

فهذا قول المُحدِّث بشهادة الرسول ﷺ وأنت ترى الاتِّحادي والحُلولي والإباحي والشَّطَّاح والسماعي يجاهر بالقِحة والفِرْيَة فيقول: «حدَّثني قلبي عن ربِّي»!

فانظر إلى ما بين القائِلين والمرتبِئين والقولَين والحالِين، وأعطِ كلَّ ذي حقِّ حقَّه، ولا تجعل الزَّغلَ والخالص شيئاً واحداً^(٢).

وأما ادِّعاء بعض المُحدِّثين أو المُلهَمين بأنَّه جاءه التحديث أو الإلهام أو الكشف مقروناً بسماع، قطع بمُوجِبِه أنَّه من الله تعالى إليه، بعلمٍ ضروريٍّ يجده في نفسه، فقد حقَّق هذا المقام الإمام ابن القيم تحقيقاً يجب أن ننقله عنه، حتَّى لا تزلَّ الأقدام، وتضلَّ الأفهام، قال في «المدارج» شارحاً لكلام الشيخ الهروي:

«قلتُ: أمَّا حصوله بواسطة سماع: فليس ذلك إلهاماً، بل هو من قبيل الخِطاب، وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء، وهو الَّذي خُصَّ به موسى، إذ كان المُخاطَب هو الحقَّ عزَّ وجل.

وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع: فهو من أحد وجوه ثلاثة، لا رابع لها:

أعلاها: أنْ يخاطبه المَلَك خطاباً جزئياً، فإنَّ هذا يقع لغير الأنبياء،

(١) لم أجده من كلام عمر إنَّما هو من كلام أبي بكر، رواه الدارمي (٣٠١٥)، وفيه فلما استخلف عمر، قال: إنِّي لأستحيي الله أنْ أَرِدَ شيئاً قاله أبو بكر.

(٢) مدارج السالكين لابن القيم (٦٤/١).

فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام، فلما اكتوى تركت خطابه، فلما ترك الكي عاد إليه الخطاب، وهو نوعان:

أحدهما: خطاب يسمعه بأذنه، وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين.

والثاني: خطاب يُلقى في قلبه يخاطب به المَلَكُ رُوحه، كما في الحديث المشهور: «إِنَّ لِلْمَلِكِ لَمَّةً بِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ، وَلِلشَّيْطَانِ لَمَّةٌ، فَلَمَّةُ الْمَلِكِ إِيْعَادُ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقُ بِالْوَعْدِ، وَلَمَّةُ الشَّيْطَانِ إِيْعَادُ بِالشَّرِّ، وَتَكْذِيبُ بِالْوَعْدِ»^(١)، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾ [البقرة: ٢٦٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَأِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الأنفال: ١٢]، قِيلَ فِي تَفْسِيرِهَا: قُوُّوا قُلُوبَهُمْ، وَبَشِّرُوهُمْ بِالنَّصْرِ، وَقِيلَ: احْضُرُوا مَعَهُم الْقِتَالَ. وَالْقَوْلَانِ حَقٌّ، فَإِنَّهُمْ حَضَرُوا مَعَهُم الْقِتَالَ، وَثَبَّتُوا قُلُوبَهُمْ.

ومن الخطاب: واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين كما في «جامع الترمذي»، و«مسند أحمد» من حديث النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ضَرَبَ مَثَلًا: صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى كَتِفِي الصِّرَاطِ سُورَانِ، لِهَمَا أَبْوَابٌ مُفْتَتِحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَ الصِّرَاطِ، فَالْصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ: الْإِسْلَامُ، وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللَّهِ، وَالْأَبْوَابُ الْمُفْتَتِحَةُ: مُحَارِمُ اللَّهِ، فَلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يَكْشِفَ السُّتْرَ، وَالْدَاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللَّهِ، وَالْدَاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ»^(٢)، فَهَذَا الْوَاعِظُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ الْإِلْهَامُ الْإِلَهِيُّ بِوَسْطَةِ الْمَلَائِكَةِ.

(١) سبق تخريجه ص ٤٣.

(٢) سبق تخريجه ص ٣٤.

وأما وقوعه بغير واسطة، فمما لم يتبين بعد، والجزم فيه بنفي أو إثبات موقف على الدليل. والله أعلم.

النوع الثاني من الخطاب المسموع: خطاب الهواتف من الجان، وقد يكون المخاطب جنياً مؤمناً صالحاً، وقد يكون شيطاناً، وهذا أيضاً نوعان:

أحدهما: أن يخاطبه خطاباً يسمعه بأذنه.

والثاني: أن يُلقى في قلبه عندما يُلم به، ومنه وعده وتمنيته حين يعدّ الإنسيّ ويُمنيه، ويأمره وينهاه، كما قال تعالى: ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [النساء: ١٢٠]، وقال: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: ٢٦٨]، وللقب من هذا الخطاب نصيب، وللأذن أيضاً منه نصيب، والعصمة منتفية إلا عن الرسل، ومجموع الأمة.

فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحمانيّ أو ملكيّ؟ بأي برهان؟ أو بأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه، ويلقي في السمع خطاباً، فيقول المغرور المخدوع: «قيل لي، وخوطبت». صدقت، لكنّ الشأن في القائل لك والمُخاطب، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة - وهو من الصحابة - لما طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيهِ: «إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك»^(١).

النوع الثالث: خطاب حالي، تكون بدايته من النفس، وعوده إليها، فيتوهمه من خارج، وإنما هو من نفسه، منها بدأ وإليها يعود.

(١) رواه أحمد (٤٦٣١)، وقال مخرّجوه: حديث صحيح.



وهذا كثيرًا ما يعرض للسالك، فيغلط فيه، ويعتقد أنه خطاب من الله، كلّمه به منه إليه، وسبب غلظه: أن اللطيفة المُدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة، وانقطعت عُلقها عن الشواغل الكثيفة، صار الحكم لها بحكم استيلاء الرّوح والقلب على البدن، ومصير الحكم لها، فتصرف لهما، فتصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متّصل بهما، وتشتدّ عناية الروح بها، وتصير في مُلح تلك العلائق والشواغل فتملاً القلب، فتصرف تلك المعاني إلى المنطق، والخطاب القلبي الرّوحي بحكم العادة، ويتّفق تجرّد الرّوح، فتتشكّل تلك المعاني للقوّة السامعة بشكل الأصوات المسموعة، وللقوّة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية، فيرى صُورها، ويسمع الخطاب، وكلّه في نفسه ليس في الخارج منه شيء، ويحلف أنه رأى وسمع، وصدق، لكن رأى وسمع في الخارج أو في نفسه؟ ويتّفق ضعف التمييز، وقلة العلم، واستيلاء تلك المعاني على الرّوح، وتجرّدها عن الشواغل.

فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب، ومن سمع نفسه غيرها فإنما هو غرور، وخدع وتلبيس، وهذا الموضع مقطع القول، وهو من أجلّ المواضع لمن حقّقه وفهمه، والله الموفّق للصواب»^(١).

• قياس الإلهام على الرؤيا الصادقة:

أمّا قياس الإلهام والكشف على الرؤيا الصادقة، وخصوصاً رؤيا النبي ﷺ، الذي لا يتمثل الشّيطان به... فهو قياس لم يستوفِ شرائطه؛ لأنّ المقيس عليه نفسه غير مُسلم عند الخصم.

(١) مدارج السّالكين (٦٩/١ - ٧٢).

وقد علم أنّ الرّوى الصادقة مُجَرَّد مُبَشِّرَات وَمُنَبِّهَات، كما صحّ في الحديث، وليست أدلّة تؤخذ منها الأحكام.

حتّى رؤيا المؤمن للنبي ﷺ نفسه، لا يجوز أن تكون مصدرًا لحكم شرعيّ لم يثبت بالقرآن والسنة، بعد أن أكمل الله لنا الدين، وأتمّ به علينا النعمة، وهو ما قرّره المحقّقون من علماء الأئمة، وردّوا على من اتّخذ من حديث: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي» - وهو صحيحٌ مُتَّفَقٌ عليه^(١) - دليلًا على أنّها تكون حُجّة يلزم العمل بها.

قالوا: لا تكون الرؤيا حُجّة، ولا يثبت بها حكم شرعيّ، وإن كانت رؤيا النبي ﷺ رؤيا حقّ، والشَّيْطَانُ لَا يَتَمَثَّلُ بِهِ، لكون النائم ليس من أهل التحمّل للرواية لعدم ضبطه وحفظه^(٢).

ونضيف هنا أمرًا آخر، وهو: أنّ الرائي لا يمكنه أن يجزم ويوقن بأنّ الذي رآه هو النبي ﷺ، إلّا إذا كان يعرف صورته في اليقظة معرفة تامّة، وذلك لا يتحقّق إلّا للصحابه رضي الله عنهم، وربّما لمن عرف أوصافه ﷺ معرفة كاملة.. وسنُحَقِّق ذلك بتفصيلٍ في موضعٍ آخر.

وذكر الشّوكاني قولًا آخر: أنّه يعمل بالرّؤيا ما لم تخالف شرعًا ثابتًا.

قال الشّوكاني: «ولا يخفّاك أنّ الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبيّنا ﷺ قد كَمَلَهُ اللهُ وَحَجَلْ، وقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، ولم يأتنا دليلٌ يدلُّ على أنّ رؤيته في النوم بعد موته ﷺ إذا قال فيها بقول أو فعل فيها فعلًا، يكون دليلًا وحُجّة، بل قبضه الله إليه بعد أن

(١) سبق تخريجه ص ٤٥.

(٢) إرشاد الفحول (٢٠٢/٢).

كَمَلْ لهذه الأُمَّة ما شرعه لها على لسانه، ولم يبق بعد ذلك حاجة للأُمَّة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت، وإن كان رسولاً حياً وميتاً، وبهذا نعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله ﷺ أو فعله حُجَّةً عليه ولا على غيره من الأُمَّة»^(١) اهـ.

• قصّة الخضر مع موسى:

وأما الاستدلال بقصّة الخضر مع موسى، أو موسى مع الخضر ﷺ، فلا يملك المسلم فيها أو فيما شابهها إلا أن يقف موقف موسى أولاً، بأن ينكر كلّ ما خالف ظاهر الشرع، إلا أن يكون معه أمر من الله باتّباع ذلك الآخر المخالف، ولا أمر بعد رسول الله ﷺ، فقد اكتمل الدين وانقطع الوحي، فموسى ينفذ أمر الله باتّباع الخضر، والخضر ينفذ أمر الله كذلك في مواقفه الثلاثة، كما سجّل القرآن ذلك على لسانه إذ يقول في نهاية القصّة لموسى: ﴿وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِ ذَلِكْ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٨٢].

وللإمام أبي إسحاق الشاطبي كلمة نيّرة يردُّ بها على من تعلق بقصّة الخضر ﷺ في جواز مخالفة الشريعة باسم الكشف أو غيره، ذكرها في كتابه القيم «الموافقات» قال:

«وأما قصّة الخضر ﷺ وقوله: ﴿وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِ ذَلِكْ﴾ فيظهر به أنّه نبيّ، وذهب إليه جماعة من العلماء استدلالاً بهذا القول، ويجوز للنبيّ أن يحكم بمقتضى الوحي من غير إشكال، وإن سلم، فهي قضيّة عين ولا أمرٍ ما، وليست جارية على شرعنا.

(١) إرشاد الفحول (٢٠٢/٢).

والدليل على ذلك أنه لا يجوز في هذه الملة لولي ولا لغيره ممن ليس بنبي أن يقتل صبيًا لم يبلغ الحلم، وإن علم أنه طبع كافرًا، وأنه لا يؤمن أبدًا، وأنه إن عاش أرهق أبويه طغيانًا وكفرًا، وإن أذن له من عالم الغيب في ذلك؛ لأن الشريعة قد قرّرت الأمر والنهي، وإنما الظاهر في تلك القصة أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرى، وعلى مقتضى عتاب موسى ﷺ، وإعلامه أن ثم علمًا آخر وقضايا أخر لا يعلمها هو.

فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوغ له شرعًا أن يعمل عليه، بل هو على ضربين:

أحدهما: ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليها، فهذا لا يصح العمل عليه البتة.

والثاني: ما لم يخالف العمل به شيئًا من الظواهر، أو إن ظهر منه خلاف فيرجع بالنظر الصحيح إليها، فهذا يسوغ العمل عليه، وقد تقدّم بيانه.

فإذا تقرّر هذا الطريق فهو الصواب، وعليه يُربّي المُربّي، وبه يعلق همم السالكين، تأسيسًا بسيد المتبوعين رسول الله ﷺ، وهو أقرب إلى الخروج عن مقتضى الحظوظ، وأولى برسوخ القدم، وأحرى بأن يتابع عليه صاحبه، ويقتدى به فيه، والله أعلم^(١).

وقبل الشاطبي بين شيخ الإسلام ابن تيمية بالأدلة الناصعة من الكتاب والسنة، الغلط الذي وقع لأولئك القوم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة، ومما ذكره: أن موسى ﷺ لم يكن مبعوثًا إلى الخضر، ولا أوجب الله على الخضر متابعتة وطاعته، بل

(١) الموافقات (٢/٢٩٦، ٢٩٧).

قد ثبت في الصحيحين: أَنَّ الْخَضِرَ قَالَ لَهُ: «يَا مُوسَى، إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ»^(١)، وذلك أَنَّ دَعْوَةَ مُوسَى كَانَتْ خَاصَّةً.

وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِيمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»^(٢).

فدَعْوَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ الْعِبَادِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ الْخُرُوجُ عَنْ مَتَابَعَتِهِ وَطَاعَتِهِ، وَالِاسْتِغْنَاءُ عَنْ رِسَالَتِهِ، كَمَا سَاغَ لِلْخَضِرِ الْخُرُوجُ عَنْ مَتَابَعَتِهِ مُوسَى وَطَاعَتِهِ، مُسْتَغْنِيًا عَنْهُ بِمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ.

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِمَّنْ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ أَنْ يَقُولَ لِمُحَمَّدٍ: إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ.

وَمِنْ سَوِّغِ هَذَا، أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ - الزَّهَّادَ وَالْعُبَادَ أَوْ غَيْرَهُمْ - لَهُ الْخُرُوجُ عَنْ دَعْوَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَتَابَعَتِهِ، فَهُوَ كَافِرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَدَلَائِلُ هَذَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَذَكَرَ هُنَا.

وَقِصَّةُ الْخَضِرِ لَيْسَ فِيهَا خُرُوجٌ عَنِ الشَّرِيعَةِ، وَلِهَذَا لَمَّا بَيَّنَّ الْخَضِرَ لِمُوسَى الْأَسْبَابَ الَّتِي فَعَلَ لِأَجْلِهَا مَا فَعَلَ وَافَقَهُ مُوسَى، وَلَمْ يَخْتَلِفَا حِينَئِذٍ، وَلَوْ كَانَ مَا فَعَلَهُ الْخَضِرُ مُخَالَفًا لِشَرِيعَةِ مُوسَى لَمَا وَافَقَهُ.

وَمِثْلُ هَذَا وَأَمْثَالُهُ يَقَعُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَخْتَصَّ أَحَدُ الشَّخْصِينَ بِالْعِلْمِ بِسَبَبٍ يَبِيحُ لَهُ الْفِعْلُ فِي الشَّرِيعَةِ، وَالْآخِرُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ السَّبَبَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ

(١) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّفْسِيرِ (٤٧٢٧)، وَمُسْلِمٌ فِي الْفَضَائِلِ (٢٣٨٠)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(٢) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّيَمِّمِ (٣٣٥)، وَمُسْلِمٌ فِي الْمَسَاجِدِ (٥٢١)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.



يكون أفضل من الأول، مثل شخصين دخلا إلى بيت شخص، وكان أحدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف في منزله، إمّا بإذن لفظي أو غيره، فيتصرف، وذلك مباح في الشريعة، والآخر الذي لم يعلم هذا السبب لا يتصرّف.

وخرق السفينة كان من هذا الباب، فإنّ الخضر كان يعلم أنّ أمامهم ملكًا يأخذ كلّ سفينة غصبًا، وكان من المصلحة التي يختارها أصحاب السفينة إذا علموا ذلك، لئلا يأخذها.. خيرٌ من انتزاعها منهم.

ونظير هذا حديث الشاة التي أصابها الموت فذبحتها امرأة بدون إذن أهلها، فسألوا النبي ﷺ عنها فأذن لهم في أكلها، ولم يلزم التي ذبحت بضمنان ما نقصت بالذبح؛ لأنّه كان مأذونًا فيه عرفًا، والإذن العرفي كالإذن اللفظي.

ولهذا بايع النبي ﷺ عن عثمان في غيبته بدون استئذانه لفظًا.

ولهذا لما دعاه أبو طلحة ونفراً قليلاً إلى بيته، قام بجميع أهل المسجد لما علم من طيب نفس أبي طلحة^(١)، وذلك لما يجعله الله من البركة، وكذلك حديث جابر^(٢).

وقد ثبت أنّ لحامًا دعاه^(٣) فاستأذنه في شخصٍ يستتبعه^(٤)؛ لأنّه لم يكن يعلم من طيب نفس اللحام ما علمه من طيب نفس أبي طلحة وجابر وغيرهما.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٧٨)، ومسلم في الأشربة (٢٠٤٠)، عن أنس.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤١٠٢)، ومسلم في الأشربة (٢٠٣٩).

(٣) الداعي رجل من الأنصار، يقال له أبو شعيب، واللحّام غلامه. كما في روايات الحديث.

(٤) متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٥٦)، ومسلم في الأشربة (٢٠٣٦)، عن

أبي مسعود الأنصاري.



وكذلك قتلُ الغلام، كان من باب دفع الصائل على أبويه، لعلمه بأنه كان يفتنهما عن دينهما، وقتل الصبيان يجوز إذا قاتلوا المسلمين، بل يجوز قتلهم لدفع الصّول على الأموال.

فلهذا ثبت في «صحيح البخاري»^(١) أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيِّ - من رؤوس الخوارج - لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال: «إن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم»^(٢).

• شهادة القلب في التَّحَرِّي:

زاد بعضهم دليلاً آخر لمشروعية الاحتجاج بالإلهام على الأحكام، فاستدلّ بما قرّره الفقهاء من الترجيح بين القياسين المتعارضين بشهادة القلب، وكذلك أنواع التحري في القبلة، واختلاط الحرام بالحلال، والنجس بالطاهر.

ذكر ذلك العلامة الفناري الحنفي، وردّ عليه قائلاً: «التَّحَرِّي ليس من الإلهام المخصوص بالعدل التقي، بل هو دليل ضروري لا يُعْمَل به إلا عند العجز عن أسباب العلم، مشروع في حق الصالح والطالح»^(٣) اهـ.

* * *

(١) رواه مسلم في الجهاد والسير (١٨١٢)، ولم أجده في البخاري، وأورده الحميدي في الجمع بين الصحيحين في أفراد مسلم (١٢٢٢)، وكذا ابن الأثير في جامع الأصول (١٠٩٣)، والمزي في تحفة الأشراف (٦٥٥٧).

(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٢٥/١١ - ٤٢٧). وما ذكره عن ابن عباس هنا، فإنما قصد به - كما قال السبكي - المحاجة والإحالة على ما لا يمكن قطعاً لطمعه في الاحتجاج بقصة الخضر، وليس مقصوده ﷺ أنه إن حصل له ذلك يجوز القتل. انظر: روح المعاني للآلوسي (٣٣٩/٨)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ.

(٣) فصول البدائع (٤٤٦/٢).



ادعاء العصمة لما جاء عن طريق الكشف والإلهام

من النقاط الأساسية التي خطأ فيها المحققون من علماء السُّنة الطائفة التي غلت في إثبات الإلهام وحجيته: هي إضفاؤهم على ما جاءهم عن طريق الإلهام والكشف لوناً من القداسة والعصمة، بدعوى أنه من الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق لا يدخله باطل.

وإذا كانت أقوال الأئمة المُجْتَهِدِينَ منذ عصر الصحابة فمن بعدهم قابلة للصواب والخطأ، وهم مأجورون على الصواب أجريين، ومأجورون على الخطأ أجراً واحداً؛ لإخلاصهم واستفراغهم الوُسْع في تحري الصواب وتحصيله، فإنَّ خواطر الصوفيّة وإلهاماتهم لا تقبل الخطأ في زعمهم.

ولهذا وجدنا مثل صاحب «فواتح الرحموت شرح مُسَلَّم الثُّبوت» في أصول الفقه، وهو ذو نزعة صوفيّة ظاهرة، يردُّ على العلامة ابن الهُمام الحنفي - الذي نفى أن يكون الإلهام حُجَّة أصلاً لانعدام ما يوجب نسبته إلى الله تعالى - قائلاً: «إنَّ الإلهام لا يكون إلَّا مع خلق علم ضروري أنَّه من عند الله تعالى، أو من عند الرُّوح المُحَمَّدي، فحينئذٍ لا يتطرَّق إليه شبهة الخطأ، وهذا النحو من العلم أعلى ممَّا يحصل بالأدلة غير القاطعة، فالعجب كلُّ العجب من مثل هذا الشيخ، قد رفض وعاء من العلم، ولعلَّه



زعم أنَّ الإلهام ما يحدث في القلب من قبيل الخَطَرَات، وليس كذلك، أما سمعتَ ما كتب الشيخ قطب وقته أبو يزيد البسطامي قُدس سرُّه الشريف لبعض من المُحدِّثين: أنتم تأخذون عن ميِّت فتنسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ونحن نأخذ من الحيِّ الذي لا يموت! وإن تأملت في مقامات الأولياء ومواجيدهم وأذواقهم كمقامات الشيخ محيي الدين وقطب الوقت محيي الملة والدين السيِّد عبد القادر الجيلاني، الذي قدَّمه على رقابِ كُلِّ وَلِيٍّ، والشيخ سهل بن عبد الله التُّستري، والشيخ أبي مَدِين المغربي، والشيخ أبي يزيد البسطامي، وسيِّد الطائفة الجُنَيْد البغدادي، والشيخ أبي بكر الشُّبلي، والشيخ عبد الله الأنصاري، والشيخ أحمد النامقي، وغيرهم - قُدِّست أسرارهم - علمتَ أنَّ ما يُلْهَمُونَ به لا يتطرق إليه احتمالٌ وشبهة! بل هو حقٌّ حقٌّ، مطابقٌ لما في نفس الأمر! ويكون مع خلق علم ضروري أنَّه من الله تعالى، لكن لا ينالون هذا الوعاء من العلم إلَّا بالمدد المُحمَّدي وتأييده، لا بالذات من غير وسيلة أصلاً، وإن تأملت في كلام الشيخ الأكبر خليفة الله في الأرضين، خاتم فصِّ الولاية الشيخ محيي الملة والدين الشيخ مُحمَّد ابن العربي - قُدس سرُّه ووفقنا لفهم كلماته الشريفة - لما بقي لك شائبةٌ وهمٌ وشكٌّ في أنَّ ما يُلْهَمُونَ به من الله تعالى.

وممَّا يصلح هاهنا أنَّه علم ضرورة من الدين أنَّ أولياء هذه الأمة أفضل من أولياء الأمم السابقين، كما أنَّ نبيَّهم أفضل من نبيِّ السابقين، ولا شكَّ أنَّ الأولياء الذين كانوا في بني إسرائيل مثل: مريم، وأمِّ موسى، وزوجة فرعون، كان يوحى إليهم، ولا أقلَّ من أن يكون إلهامًا، ولا يكون إلَّا مع خَلْقِ عِلْمٍ ضروريٍّ أنَّه من الله تعالى، فهو حُجَّة قاطعة، ولو لم يكن أحدٌ من هذه الأمة المرحومة الفاضلة منهم أفضل في تحصيل العلم القطعي،

فتكون مفضولة عنهم غاية المفضولية؛ لأنَّ التفاضل ليس إلَّا بالعلم، والفضل بما عداه غير مُعْتَدَّ به، ولا خُلِفَ أشنع من هذا اللازم فافهم»^(١).

وقد نقلنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يردُّ على آخر هذه المقولة، باستغناء هذه الأمة عن المُحَدَّثين والمُلْهَمين، بكمال رسالة نبيِّهم، وتمام شريعته، ولهذا كانت صيغة الحديث: «فإنَّ يكنْ في أُمَّتي منهم أحدٌ فعُمَر»^(٢).

أمَّا ما ذكره صاحب الـ«فواتح» فهو كلام خطابي غير علمي، ومجرَّد دعاوى عريضة من غير برهان، وقد خلط في الأسماء التي حشرها الحابل بالنابل، والسُّنِّي بالمتدع، والمُوَحِّد بالحُلُولي والاتِّحادي، ومن عجب أن يكتب هذا في علم الأصول، الذي هو ميزان العقول، ومنطق المنقول!

وما قاله صاحب الـ«فواتح» هذا وأمثاله شبيه بما قاله الشيعة في أئمتهم، وهو ما أنكره أهل السنة عليهم.

فقد انتهى قول الشيعة الاثنا عشرية بإلهام أئمتهم الاثني عشر، إلى القول بعصمتهم، فما يُلهمون لا يتطرَّق إليه احتمالُ خطأ؛ لأنَّه ليس ناشئاً عن اجتهاد، كسائر الأئمة، يحتمل الصواب والخطأ، ويؤجر فيه المُصِيب مرَّتين، والمُخْطِئ مرَّة واحدة، إنَّما هو إلهام من الله للإمام يكشف له به ما غاب عن غيره، فهو الصواب حتمًا، سواء أكان خبرًا أم حكمًا، فإن كان خبرًا فهو الصدق ولا بدَّ، وإن كان حكمًا فهو العدل لا مرأى!

وبهذا أثبتوا عصمةً لغير رسول الله ﷺ، وأوجبوا طاعةً لغير الله ورسوله، على خلاف ما قرَّره مُحْكَمَات القرآن الكريم، وبَيِّنَات الحديث الشريف.

(١) فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى للغزالي (٣٧٢/٢)، نشر دار صادر، بيروت.

(٢) سبق تخريجه ص ١٥.

بل لقد بلغ الاعتداد بالإلهام الذي يمنح لبعض الناس في بعض المواقف أو القضايا أن قال من قال من الغلاة والمنحرفين: إنَّ باب النبوة لم يغلق، وإنَّ الوحي الذي نزل على مُحَمَّد ﷺ لم يكن هو الوحي الأخير، بل يمكن أن ينزل على غيره!

بل تناول بعضهم في وقاحة وسفالة ممن يتسبب إلى فلسفة الإشراق، فقال لعنه الله: لقد حَجَّر ابن آمنة واسعا حين قال: «لا نبيَّ بعدي»^(١)!

وأعذر إلى الله وإلى رسوله من وقاحة العبارة وسوء أدبها، وكلُّ إناء ينضح بما فيه!

• لا عصمة لغير الكتاب والسنة:

ومن الواجب أن نُقرَّ هنا بكلِّ وضوحٍ و يقينٍ لا يعتريه ريب: أنَّه لا عصمة لغير ما ثبت عن الله ورسوله، وكلُّ أحد بعد ذلك يؤخذ من كلامه ويرد عليه، إنَّ الله أمرنا أن نرجع في معرفة أحكام شرعه إلى كتابه تعالى وسنة نبيه، وقال: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: ٣]، وقال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النور: ٥٤]، وقال: ﴿وَلَا تَطِيعُوا تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤]، وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْهَوْا﴾ [الحشر: ٧]، وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، وقال: ﴿فَإِنْ نَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].

(١) جزء من حديث متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٥)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٢)، عن أبي هريرة.

فلم يأمرنا أن نرجع إلى قلوبنا أو أذواقنا أو خواطرنا وما يكشف لنا، فإن شيئاً من ذلك لا عصمة له، وقد يصح مرة ولا يصح أخرى.

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: «قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة، ولم تضمن لنا العصمة في الكشف والإلهام»^(١).

ولهذا كان أول المحدثين الملهمين في هذه الأمة - وهو عمر بن الخطاب كما ثبت في الصحيحين^(٢) - يرجع إلى القرآن والسنة ويحكمهما في كل ما يعرض له.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان عمر بن الخطاب وقفاً عند كتاب الله، وكان أبو بكر الصديق يُبين له أشياء تخالف ما يقع له، كما بين له يوم الحديبية، ويوم موت النبي ﷺ، ويوم قتال مانعي الزكاة، وغير ذلك.

وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة، فتارة يرجع إليهم، وتارة يرجعون إليه، وربما قال القول فتردُّ عليه امرأة من المسلمين قوله، وتبين له الحق، فيرجع إليها، ويدعُ قوله.

وربما يرى رأياً فيذكر له حديثٌ عن النبي ﷺ فيعمل به ويدع رأيه، وكان يأخذ بعض السنة عمَّن هو دونه في قضايا متعدّدة، وكان يقول القول فيقال له: أحسنت، فيقول: والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ!

فإذا كان هذا إمام المحدثين، فكلُّ ذي قلبٍ يُحدّثه عن ربّه إلى يوم القيامة هو دون عمر، فليس فيهم معصوم، بل الخطأ يجوز عليهم كلّهم، وإن كان طائفة تدّعي أنّ الوليَّ محفوظ، وهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة - والحكيم الترمذي قد أشار إلى هذا - فهذا باطل مخالف للسنة والإجماع.

(١) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في مجموع الفتاوى (٢٢٦/٢).

(٢) سبق تخريجه ص ٥٢.

ولهذا اتَّفَق المسلمون على أنَّ كلَّ أحدٍ من النَّاس يؤخذ من قوله ويترك إلاَّ رسول الله ﷺ، وإن كانوا مُتَفَاضِلِينَ في الهَدْي والنُّور والإصابة.

ولهذا كان الصَّدِّيق أفضل من المُحَدِّث؛ لأنَّ الصَّدِّيق يأخذ من مشكاة النبوة، فلا يأخذ إلاَّ شيئاً معصوماً محفوظاً، أمَّا المُحَدِّث فيقع له صوابٌ وخطأ، والكتاب والسُّنة تُميِّز صوابه من خطئه، وبهذا صار جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسُّنة، فما وافق آثار الرسول فهو الحقُّ، وما خالف ذلك فهو باطل، وإن كانوا مجتهدين فيه، والله تعالى يشبههم على اجتهداتهم، ويغفر لهم خطأهم.

ومعلومٌ أنَّ السابقين الأولين أعظم اهتداءً واتباعاً للآثار النبويَّة، فهم أعظم إيماناً وتقوى»^(١) اهـ.

• نتائج الإلهام غير ثابتة ولا مطردة:

يؤكد ذلك أنَّ الإلهام أو الكشف - كما قال صاحب «المنار» رَحِمَهُ اللهُ فِي تفسيره - إِنَّمَا هو ضَرْبٌ من إدراك النفس الناطقة، غير ثابتٍ ولا مُطَرَّد، فليس بدليلٍ عقليٍّ ولا شرعيٍّ، إِنَّمَا هو إدراكاتٌ ناقصةٌ تخطئ وتصيب، وقد عرفت أسبابه الطبيعيَّة، وأنَّ منها ما هو فطري، ومنها ما هو كسبي وصناعي، كالتنويم المغناطيسي المعروف في هذا العصر، وما يُسمُّونه قراءة الأفكار، ومراسلة الأفكار، ويُشَبِّهونه بنقل الأخبار بخطوط الأسلاك الكهربائيَّة وبدونها، وهو يقع للمؤمن والكافر، والبرِّ والفاجر، ويعترف به صوفيَّة المسلمین لصوفيَّة الهندوس وغيرهم، كما يعترفون بتلبس

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢/٢٢٦، ٢٢٧).

الشياطين عليهم فيه، وقلة من يميز بين الكشف الشيطاني والكشف الحقيقي منهم، ولا يصح أن يُسمّى حقيقياً إلا ما وافق نصّاً قطعياً.

ومن دلائل الخطأ والتلبس والتخيّلات في الكشف الذي يُسمّونه «الثوراني» تعارض أهله وتناقضهم فيه، وما يذكرونه فيه من معلوماتهم المختلفة باختلاف معلوماتهم الفنيّة والخرفيّة والشرعيّة... فترى بعضهم يذكر في كشفه «جبل قاف» المحيط بالأرض! و«الحية» المحيطة به! كما تراه في ترجمة الشعراني للشيخ أبي مدّين، وهو من الخرافات التي لا حقيقة لها. ومنهم من يذكر في كشفه الأفلاك وكواكبها على الطريقة اليونانية الباطلة أيضاً، وأكثرهم يذكرون في كشفهم الأحاديث الموضوعة، فإنّ اعتراض عليهم - أو على المفتونين بكشفهم - علماء الحديث، قالوا: إنّ الحديث قد صحّ في كشفنا، وإن لم يصحّ في رواياتكم، وكشفنا أصحّ؛ لأنّه من علم اليقين، وعلمكم ظني!

والحاصل أنّ كشفاً هذا شأنه وشأن أهله إنّ صحّ أن نُصدّقه فيما لا يخالف الشرع وعقائده وأحكامه، فلا يصحّ لمن يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله أن يُصدّق منه ما يخالفهما، وأنّ يثبت من أمر عالم الغيب ما لم يثبت بهما، وما أغنانا عن هذا كله^(١).

* * *

(١) تفسير المنار للعلامة محمد رشيد رضا (٣٦٥/١١، ٣٦٦)، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م. وقد ذكر العلامة الألوسي عن صاحب الفتوحات المكية في الباب ص ٣٧١ من أوصاف العرش وقوائمه وأنّه أحد حملته! وأنّه أنزل عند أفضل قوائمه! قال: وأطال الكلام في هذا الباب، وأتى فيه بالعجب العجيب، وليس له - في أكثر ما ذكره فيه - مستند نعلمه من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله ﷺ، ومنه ما لا يجوز أن نقول بظاهره. انتهى من روح المعاني (٤٧٦/٨).

ضلالة ازدراء العلم الشرعي

ومن ضلالات الْمُعْظَمِينَ للكشف والإلهام والقائلين بِحُجِّيَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِقُدْسِيَّتِهِ: ازدرأؤهم للعلم الشرعي، علم القرآن والسُّنَّةِ والفقه والأصول، وما تفرَّع عنها، وتحقير أولئك الَّذِينَ يَذِيْبُونَ شَمْعَ أَعْمَارِهِمْ فِي طَلَبِهِ وَتَحْصِيلِهِ، والتعمُّق فيه، مُسْتَغْنِينَ بِكَشْفِهِمُ الْمَزْعُومَ عَنِ السَّعْيِ لِتَلَقِّي الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِهِ، جاهِلِينَ أَوْ مُتْجَاهِلِينَ: أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرثُوا أَمَمَهُمُ الْعِلْمَ، وَأَنَّ «طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»^(١)، كما نطق بذلك حديث المعصوم، وكما أجمعت عليه الْأُمَّة.

والعلم المفروض طلبه هو علم التُّبُوَّةِ، الَّذِي بِهِ يَعْرِفُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَيَعْرِفُ الطَّرِيقَ إِلَيْهِ، وَيَعْرِفُ مَا يُحِبُّهُ وَمَا يَكْرَهُهُ، وَلَا طَرِيقَ لَذَلِكَ إِلَّا مَعْرِفَةُ الشَّرِيعَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا مُحَمَّدٌ ﷺ، وَبِهَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُ دِينَهُ، وَيُصَحِّحُ عَقِيدَتَهُ وَعِبَادَتَهُ وَيُضَبِّطُ سُلُوكَهُ.

فَالْعِلْمُ بِشَرَعِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا نَزَلَ بِهِ وَحْيُهُ إِلَى رَسُولِهِ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّتِهِ، هُوَ الدَّلِيلُ الْمَعْصُومُ الَّذِي لَا يَخْطِئُ وَلَا يَنْسَى.

(١) رواه ابن ماجه في المقدمة (٢٢٤)، وأبو يعلى (٢٨٣٧)، والطبراني في الأوسط (٩)، وصحَّحه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٨٣)، عن أنس.

وهو - كما قال ابن القيم - تركة الأنبياء وتراثهم، وأهله عَصَبَتهم ووراثتهم، وهو حياة القلوب، ونور البصائر، وشفاء الصدور، ورياض العقول، ولذة الأرواح، وأنس المستوحشين، ودليل المُتَحَيِّرِينَ، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال.

وهو الحاكم المُفَرِّق بين الشك واليقين، والغَيِّ والرشاد، والهُدَى والضلال، به يُعَرَفُ الله ويُعْبَد، ويُذَكَّر ويُؤَحَّد، ويُحَمَّد ويُمَجَّد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون.

به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه تُوصَل الأرحام، وبه تُعَرَفُ مراضي الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يُوصَل إليه من قريب.

وهو إمامٌ والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة، والمُحَدِّث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة، والغني الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من أوى إلى حِرْزِهِ.

مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسه تُعَدِّلُ الصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام.

قال الإمام أحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب؛ لأنَّ الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرَّةً أو مرَّتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه».



وروينا عن الشافعي رحمته الله أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة^(١). ونصّ على ذلك أبو حنيفة رحمته الله.

وقال ابن وهب: كنت بين يدي مالك رحمته الله فوضعت ألواحي وقمت أصلي، فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل ممّا قمت عنه^(٢)... ذكره ابن عبد البر وغيره.

واستشهد الله عزّ وجلّ بأهل العلم على أجلّ مشهود به، وهو «التوحيد»، وقرن شهادتهم بشهادته، وشهادة ملائكته^(٣)، وفي ضمن ذلك تعديلهم، وأنه سبحانه وتعالى لا يستشهد بمجروح.

ومن هاهنا - والله أعلم - يؤخذ الحديث المعروف: «يحملُ هذا العلمُ من كلّ خلفٍ عدُوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين»^(٤).

(١) مسند الشافعي (١٨/١) ترتيب السندي.

(٢) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١١٦)، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

(٣) يشير إلى قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: ١٨].

(٤) رواه ابن وضاح في البدع (١)، والبيهقي في الشهادات (٢٠٩/١٠)، وصحّحه الألباني في مشكاة المصابيح (٢٤٨). عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. والحديث ذكره الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة وقوّاه لتعدد طرقه (١٦٣/١، ١٦٤) نشر دار الكتب العلمية، بيروت. وكذلك العلامة ابن الوزير الذي استظهر صحته أو حسنه، لكثرة طرقه مع ما نقل من تصحيح الإمام أحمد له، والحافظ ابن عبد البر، وترجيح العقيلي لإسناده، مع سعة اطلاعهم وأمانتهم، فهذا يقتضي التمسك به. انظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (٢١/١ - ٢٣)، نشر دار المعرفة، بيروت.

وانظر: كلامنا عن هذا الحديث في كتابنا: كيف نتعامل مع السُّنة النبويّة ص ٣٦ - ٤١، نشر دار الشروق، القاهرة، ٢٠١٠م.

وهو حُجَّةُ الله في أرضه، ونوره بين عباده، وقائدهم ودليلهم إلى جنته، ومُذْنِبُهُم من كرامته، ويكفي في شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وأنَّ الملائكة لتضع لهم أجنتها، وتظلُّهم بها، وأنَّ العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتَّى الحيتان في البحر، وحتى النمل في جحرها، وأنَّ الله وملائكته يصلون على معلمي النَّاس الخير.

ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران عليه السلام في طلب العلم هو وفتاه، حتَّى مسَّهما النَّصب في سفرهما في طلب العلم، حتَّى ظفر بثلاث مسائل، وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم به.

وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه، فقال: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]، وحرم الله صيد الجوارح الجاهلة، وإنَّما يباح للأمة صيد الجوارح العالمة، فهكذا جوارح الإنسان الجاهل لا يجدي عليه صيدها من الأعمال شيئاً^(١) اهـ.

• الصوفيَّة الأولون ملتزمون باتِّباع الشريعة:

ولا غرو أن وجدنا من سادات الصوفيَّة من أنكر على المنحرفين هذه الدعاوى العريضة التي زعموا فيها الاستغناء عن علم الكتاب والسُّنة.

ونذكر هنا بعض ما نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» عن المعتدلين من أكابر شيوخهم:

«قال سيِّد الطائفة وشيخهم الجُنَيْد بن مُحَمَّد رحمَهُمُ اللهُ: الطرق كُلُّها مسدودة على الخلق إلَّا على من اقتفى آثار الرسول صلَّى اللهُ عليه وآله^(٢).

(١) مدارج السالكين (٢/٤٣٩ - ٤٤٢).

(٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٠/٢٥٧)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م.

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر؛ لأنّ علمنا مُقيّد بالكتاب والسُّنة^(١).

وقال: مذهبنا هذا مُقيّد بأصول الكتاب والسُّنة^(٢).

وقال أبو حفصٍ رَحِمَهُ اللهُ: من لم يَزِنْ أفعاله وأحواله في كلِّ وقتٍ بالكتاب والسُّنة ولم يتَّهم خواطره، فلا يُعَدُّ في ديوان الرجال^(٣).

وقال أبو سليمان الداراني رَحِمَهُ اللهُ: ربّما يقع في قلبي النكته من نكت القوم أيّامًا، فلا أقبل منه إلّا بشاهدين عدلين: الكتاب، والسُّنة^(٤).

وقال أبو زيد: عملتُ في المجاهدة ثلاثين سنة، فما وجدت شيئًا أشدَّ عليّ من العلم ومتابعته^(٥).

وقال مرّة لخادمه: قم بنا إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالصلاح لنزوره، فلما دخلا عليه المسجد تنخّع، ثمّ رمى بها نحو القبلة، فرجع فلم يُسَلِّم عليه، وقال: هذا غير مأمونٍ على أدب من آداب رسول الله ﷺ، فكيف يكون مأمونًا على ما يدّعيه؟!

وقال: لقد هممتُ أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة النساء، ثمّ قلتُ: كيف يجوز لي أن أسأل الله هذا، ولم يسأله رسول الله ﷺ؟ ولم أسأله، ثمّ إنَّ الله كفاني مؤنة النساء، حتّى لا أبالي استقبلتني امرأةٌ أو حائط^(٦).

(١) حلية الأولياء (٢٥٥/١٠).

(٢) رواه القشيري في رسالته (٧٩/١)، تحقيق الإمام عبد الحليم محمود، نشر دار المعارف، القاهرة.

(٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٣٠/١٠).

(٤) رواه القشيري في رسالته (٦١/١).

(٥) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٦/١٠).

(٦) رواه القشيري في رسالته (٥٧/١، ٥٨).

وقال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات إلى أن يرتفع في الهواء، فلا تغتروا به، حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي، وحفظ الحدود، وآداب الشريعة^(١).

وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: من عمل عملاً بلا اتباع سنة، فباطل عمله^(٢).

قال ابن القيم: «وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم: من التزهد في العلم، والاستغناء عنه، كقول من قال: نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت، وأنتم تأخذونه من حي يموت!»

وقول الآخر وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق؟!

وقول الآخر: العلم حجاب بين القلب وبين الله وعجل!

وقول الآخر: إذا رأيت الصوفي يشتغل بـ «أخبرنا» و«حدثنا» فاغسل يدك منه!

وقول الآخر: لنا علم الحرف، ولكم علم الورق.

ونحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها: أن يكون جاهلاً يُعذر بجهله، أو شاطحاً معترفاً بشطحه، وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله ولولا «أخبرنا» و«حدثنا» لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام.

ومن أحالك على غير «أخبرنا» و«حدثنا» فقد أحالك: إما على خيال صوفي، أو قياس فلسفي، أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن و«أخبرنا»

(١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٤٠/١٠).

(٢) الرسالة القشيرية (٦٨/١). وراجع: مدارج السالكين (٤٣٤/٢ - ٤٣٥).

و«حدّثنا» إلّا شبهات المُتَكَلِّمين، وآراء المنحرفين، وخيالات المتصوّفين، وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضلّ عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجَنّة، سوى الكتاب والسُنّة، وكل طرق لم يصحبها دليل القرآن والسُنّة فهي من طرق الجحيم، والشَّيْطان الرجيم»^(١).

• العلم اللدّني:

أمّا العلم اللدّني الذي طنطن به بعضهم، وزعم الاستغناء به عن العلم الكسبي، فقد قال فيه ابن القيّم في شرح ما جاء في كلام الهَرَوِي عنه في «منازل السائرين»:

«العلم اللدّني هو: العلم الذي يقذفه الله في القلب بلا سبب من العبد، ولا استدلال، ولهذا سُمّي لدنّيّاً، قال تعالى: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٥]، ولكن هذا العلم أخص من غيره، ولذلك أضافه إليه سبحانه، كبيتته وناقته وبلده وعبدّه، ونحو ذلك، فتضمحل العلوم المستندة إلى الأدلة والشواهد في العلم اللدّني، الحاصل بلا سبب ولا استدلال، هذا مضمون كلامه - يعني: الهَرَوِي صاحب «المنازل» -.

قال ابن القيّم: «ونحن نقول: إنّ العلم الحاصل بالشواهد والأدلة، هو العلم الحقيقي، وأمّا ما يُدّعى حصوله بغير شاهد ولا دليل، فلا وثوق به - وليس بعلم - نعم قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد ويتزايد، بحيث يصير المعلوم كالمشهود، والغائب كالمُعَاين، وعلم اليقين كعين اليقين، فيكون الأمر شعوراً أوّلاً، ثمّ تجويزاً، ثمّ ظناً، ثمّ علماً، ثمّ معرفة، ثمّ

(١) مدارج السالكين (٢/٤٣٨، ٤٣٩).

علم يقين، ثم حق يقين، ثم عين يقين، ثم تضمحل كل مرتبة في التي فوقها، بحيث يصير الحكم لها دونها، فهذا حق.

وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال فليس بصحيح؛ فإن الله سبحانه ربط التعريفات بأسبابها، كما ربط الكائنات بأسبابها، ولا يحصل لبشر علم إلا بدليل يدل عليه، وقد أيد الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين التي دلتهم على أن ما جاؤوا به هو من عند الله، ودلت أممهم على ذلك، وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على أن ما جاءهم هو من عند الله، وكانت براهينهم أدلة وشواهد لهم وللأمم، فالأدلة والشواهد التي كانت لهم، ومعهم: أعظم الشواهد والأدلة، والله تعالى شهد بتصديقهم بما أقام عليه من الشواهد، فكل علم لا يستند إلى دليل فدعوى لا دليل عليها، وحكم لا برهان عند قائله، وما كان كذلك لم يكن علمًا، فضلًا عن أن يكون لدنيًا.

فالعلم اللدني: ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على لسان رسله، وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان، منه بدأ وإليه يعود.

وقد انبثق سد العلم اللدني، ورخص سعره، حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدني، وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك وباب الأسماء والصفات بما يسنح له، ويلقيه شيطانه في قلبه، يزعم أن علمه لدني! فملاحدة الاتحادية، وزنادقة المنتمين إلى السلوك يقولون: إن علمهم لدني! وقد صنّف في العلم اللدني متهوّكو المتكلمين، وزنادقة المتصوّفين، وجهلة المتفلسفين، وكل يزعم أن علمه لدني! وصدقوا وكذبوا، فإن «اللدني» منسوب إلى «لدن» بمعنى «عند»، فكأنهم قالوا: العلم العندي، ولكن الشأن فيمن هذا العلم من عنده ومن لدنه، وقد ذم

الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده، كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ [الأنعام: ٩٣]، فكل من قال: هذا العلم من عند الله وهو كاذب في هذه النسبة؛ فله نصيب وافر من هذا الذم. وهذا في القرآن كثير، يذم الله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم به، ومن قال عليه ما لا يعلم، ولهذا رتب سبحانه المحرمات أربع مراتب، وجعل أشدها القول عليه بلا علم، فجعله آخر مراتب المحرمات التي لا تباح بحال^(١)، بل هي محرمة في كل ملّة، وعلى لسان كل رسول، فالقائل: إنّ هذا «علم لدني» لِمَا لَا يُعْلَمُ بِهِ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ، ولا قام عليه برهان من الله أنّه من عنده: كاذب مُفْتَرٍ عَلَى اللَّهِ، وهو من أظلم الظالمين، وأكذب الكاذبين^(٢).

على أنّ كثيراً من الصوفيّة المتأخّرين رفضوا حُجِّيّة الإلهام.

قال العلامة الألوّسي في تفسيره عند قصّة الخضر من سورة الكهف: «وممن صرح بأنّ الإلهام ليس بحُجّة من الصوفيّة: الإمام الشعراني، وقال: قد زلّ في هذا الباب خلق كثير فضلّوا وأضلّوا، ولنا في ذلك مؤلّف سمّيته «حدّ الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام» وهو مجلّد لطيف^(٣) اهـ.

(١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣].

(٢) مدارج السالكين (٣/٣٩٩ - ٤٠١).

(٣) روح المعاني للألوّسي (٨/٣٤٠).



فمن احتجّ بالإلهام على حكم شرعيّ فاحتجّاه مردودٌ عليه^(١).
وسننقل الكثير عن المعتدلين من الصوفيّة فيما بعد.

(١) قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في التحفة: «وقع لليافعي - مع جلالته - في روضه: لو أذن الله تعالى لبعض عباده أن يلبس ثوب حرير مثلاً، وعلم الإذن يقيناً، فلبسه، لم يكن منتهكاً للشرع، وحصول اليقين له من حيث حصوله للخضر بقتله الغلام، إذ هو ولي لا نبي على الصحيح» اهـ.

قال: وقوله: «مثلاً» ربما يدخل فيه بعض المتصوفة الذي ذكره الغزالي: «أن له مع الله حالاً أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم شرب الخمر...».

وبفرض أن اليافعي لم يرد بـ «مثلاً» إلّا ما هو مثل الحرير في أن استحلاله غير مكفر، لعدم علمه ضرورة، فإن أراد بعد انتهاكه للشرع: أن له نوع عذر، وإن كنا نقضي عليه بالإثم، بل والفسق إن أراد ذلك، فله نوع اتجاه.

أو أنّه لا حرمة عليه في لبسه، كما هو الظاهر من سياق كلامه فهو زلة منه؛ لأن ذلك اليقين إنّما يكون بالإلهام، وهو ليس بحجّة عند الأئمة، إذ لا ثقة بخواطر من ليس بمعصوم.

وبفرض أنّه حجة فشرطه - عند من شذ بالقول به - ألا يعارضه نص شرعي، كالنص بمنع لبس الحرير المجمع عليه، إلّا من شذ ممن لا يعتد بخلافه فيه.

وبتسليم أن الخضر ولي - وإلا فالأصح أنّه نبي - فمن أين لنا أن الإلهام لم يكن حجة في ذلك الزمن؟

وبفرض أنّه غير حجة، فالأنبياء في زمنه موجودون، فلعل الإذن في قتل الغلام جاء إليه على يد أحدهم. انتهى من تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٨٩/٨٨، ٨٩)، نشر المكتبة التجارية

الكبرى، مصر، ١٣٥٧هـ - ١٩٨٣م.

التفرقة بين الشريعة والحقيقة

إنَّ اعتداد كثير من الصوفيَّة بأذواقهم وخواطر نفوسهم، وما يعرض لهم من إلهام وكشف، وادعاء بعضهم العصمة لهذه الإلهامات والخواطر، قد انتهى بطائفة منهم إلى الوقوع في ضلالات عدَّة.

فمنها: تفرقتهم بين «الشريعة» التي يجيء بها النصُّ، و«الحقيقة» التي يجيء بها الكشف، واعتبارهم الأولى من نصيب العوامِّ، والثانية من حظِّ الخواصِّ، وممَّا يقولونه في ذلك: من نظر إلى الخلق بعين الشريعة مقتهم، ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم!

وقد يُعتبر العمل معصية بل كبيرة في نظر أهل الشريعة، على حين يُعدُّ مباحًا بل قربة في نظر أهل الحقيقة!

• قصَّة موسى والخضر:

ويستدلُّون على هذه التفرقة بقصَّة موسى والخضر التي ذكرها الله في سورة الكهف، فقد كان موسى ينظر بعين الشريعة فأنكر خرق السفينة، وقتل الغلام بغير جناية، وإقامة الجدار لقوم لا يستحقون إكرامًا ولا معونة، وكان الخضر ينظر بعين الحقيقة، ولهذا بيَّن لموسى ما وراء كلِّ فعلة من هذه الفعلات من أسرار وغيوب، فسلمَّ موسى للخضر؛ لأنَّ موسى لم يكن معه إلَّا علم الظاهر، علم الشريعة، والخضر معه علم الباطن، وهو علم الحقيقة.

والعلم الَّذِي عند الْخَضِرِ لم يأت نتيجة تعلُّم ولا اكتساب، إنّما هو علمٌ وَهَبِي من لَدُن الله مباشرة وبلا واسطة، ويسمُّونه «العلم اللدني» أخذًا من قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥].

ومن هنا جاء عن بعض الْمُتَصَوِّفة احتقارهم لعلم الشرع، الَّذِي يعرف من النصوص، ويطلب من العلماء، ويروى بالأسانيد، ويسمُّونه «علم الورق».

وإنّما يُعْنِيهِم علم «الباطن» أو «الحقيقة» أو «العلم اللدني» كما يُسمُّونه، علم الْخَضِرِ لا علم موسى، علم «أصحاب الأذواق» لا علم «أصحاب الأوراق»، علم الصوفيّة لا علم المُحَدِّثين والفقهاء.

بل قال بعضهم: إنّ العلم حجابٌ بين صاحبه وبين الله! ولا ريب أنّ هذا جهل مُبِين، وغرورٌ قبيح، وشروءٌ عن الصراط المستقيم، الَّذِي سار عليه رسول الله ﷺ وأصحابه الكرام، ومن تبعهم بإحسان، بل سار عليه سادة الصوفيّة الأوائل أنفسهم.

وقد بيّن الإمام الشاطبي في «الموافقات» أنّ الشريعة عامّة لكلّ المُكَلَّفِينَ في كلّ الأحوال^(١).

فلا يخرج عنها وليٌّ ولا غيره بدعوى الكشف أو غيره، وأنّ العوائد الجارية ضروريّة الاعتبار شرعًا، فليس الاطلاع على المغيّبات ولا الكشف الصحيح بالذي يمنع جريانها على مقتضى الأحكام العادية، والقُدوة في ذلك رسول الله ﷺ ثمّ ما جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم.

(١) انظر: الموافقات (٢/٢٤٩).



ثم تعرّض لقصة «الخضر» التي يحتجُّ بها قوم على جواز الخروج عن ظاهر الشريعة لمن سمّوهم الأولياء، أو أهل الكشف، وقد نقلنا قوله في ردِّنا على القول بحُجَّة الإلهام.

وهم يُسمُّون صاحب العلم الشرعي «عالمًا» ويُسمُّون صاحب الكشف الصوفي «عارفًا»، فالعلم عندهم كسبي استدلالِي، و«المعرفة» وهبيّة ضروريّة - وهي العلم اللدني - والعلم له الخبر، والمعرفة لها العيان.

ومثال هذا: أنكَ إذا رأيت في حومة ثلج ثقبًا خاليًا، استدلتَ به على أن تحته حيوانًا يتنفّس، فهذا علم، فإذا حفرتَه وشاهدت الحيوان، فهذه معرفة.

ولا مشاخة في الاصطلاح، فلكل طائفة أن تصطلح على ما تتفاهم به، بشرط أن تتّضح المدلولات، وتحدّد المفاهيم، ولكنَّ الخطر هنا هو تحقير «العالم» وتقديس «العارف»، أو اعتبار ما يجيء من طريق المعرفة معصومًا، وما يجيء من طريق العلم مظنونًا أو مرفوضًا.

وذلك كقول بعض المنحرفين: «العالم يُسعِطُك الخلّ والخردل، والعارف يُنشِطُك المسك والعنبر»!

قال: ومعنى هذا: أنكَ مع العالم في تعب، ومع العارف في راحة، العارف يبسط عذر العوالم والخلائق، والعالم يلوم، وقد قيل: من نظر إلى الخلق بعين العلم مقتهم، ومن نظر إليهم بعين المعرفة عذرهم^(١)!

(١) أذكر أنني قرأت هذا النص في قسم التصوف من كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا.

يقول الإمام ابن القيم معقبًا على هذا الكلام الخطير: «فانظر ما تضمّنه هذا الكلام - الذي ملمسه ناعم، وسُمُّه زُعافٌ قاتل - من الانحلال عن الدين، ودعوى الراحة من حكم العبودية، والتماس الأعذار لليهود والنصارى وعباد الأوثان، والظلمة والفجرة، وأن أحكام الأمر والنهي - الواردين على ألسن الرسل - للقلوب بمنزلة سعط الخل والخردل، وأن شهود الحقيقة الكونية الشاملة للخلائق، والوقوف عليها، والانقياد لحكمها، بمنزلة تشيق المسك والعنبر.

فليهن الكفار والفجار والفساق انتشاق هذا المسك والعنبر إذا شهدوا هذه الحقيقة وانقادوا لحكمها!

ويا رحمةً للأبرار المُحكّمين لما جاء به الرسول ﷺ من كثرة سُعوطهم بالخلّ والخردل!

فإنّ قوله ﷺ هذا يجوز، وهذا لا يجوز، وهذا حلال وهذا حرام، وهذا يُرضي الله، وهذا يُسخِطه؛ خلٌّ وخردلٌ عند هؤلاء الملاحدة، وإلّا فالحقيقة تُشهدك الأمر بخلاف ذلك.

ولذلك إذا نظرت عندهم إلى الخلق بعين الحقيقة عذرت الجميع، فتعذر من توعّده الله ورسوله أعظم الوعيد، وتهدّده أعظم التهديد.

ويا لله العجب! إذا كانوا معذورين في الحقيقة، فكيف يُعذّب الله سبحانه المعذور، ويُذيقه أشدّ العذاب؟

وهلّا كان الغنيّ الرحيم أولى بعذره من هؤلاء؟»^(١) اهـ.

(١) مدارج السالكين (٣/١٥٨، ١٥٩).



• كلام الألوسي:

ومن المتأخرين الذين عُنُوا بدراسة موضوع الإلهام: العلامة شهاب الدين الألوسي، وذلك في تفسيره المعروف باسم «رُوح المعاني»، وفي سورة الكهف عند ذكر قصّة الخضر عليه السلام، ونقل نقولاً مهمة في الموضوع عن الصوفيّة المعبرين، يحسن بنا أن نسجّلها هنا.

قال رحمته الله: «استدلّ بقوله: ﴿وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الكهف: ٨٢] القائلون بنبوّته - أي الخضر عليه السلام - وهو ظاهر في ذلك، واحتمال أن يكون هناك نبّي أمره بذلك عن وحي - كما زعمه القائلون بولايته - احتمالٌ بعيد، على أنّه ليس في وصفه بقوله تعالى: ﴿ءَايَتُنَا رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَمَنَّا لَهُ﴾ [الكهف: ٦٥] على هذا كثير فائدة.

بل قد يقال: أي فائدة في هذا العلم اللدني إذا احتاج في إظهار العجائب لموسى عليه السلام إلى توسيط نبّي مثله.

وقال بعضهم: كان ذلك عن إلهام، ويلزمه القول بأنّ الإلهام كان حُجّة في بعض الشرائع، وأنّ الخضر من المُكَلَّفِينَ بتلك الشريعة، وإلّا فالظاهر أنّ حُجِّيَّته ليست في شريعة موسى عليه السلام، وكذا هو ليس بحُجّة في شريعتنا على الصحيح، ومن شدّد وقال بحُجِّيَّته، اشترط لذلك ألاّ يُعارضه نصّ شرعي، فلو أطلع الله تعالى بالإلهام بعض عباده على نحو ما أطلع عليه الخضر عليه السلام من حال الغلام، لم يَجِلَّ له قتله.

وما أخرجه الإمام أحمد عن عطاء أنّه قال: كتب نَجْدَةُ الحَرُورِي إلى ابن عبّاس يسأله عن قتل الصبيان، فكتب إليه: «إن كنتَ الخضر تعرف

الكافر من المؤمن فاقتلهم»^(١)، إنَّما قصد به ابن عبَّاس - كما قال السُّبكي - المحاجة والإحالة على ما لم يمكن؛ قطعاً لطمعه في الاحتجاج بقصة الخضر، وليس مقصوده عليه السلام أنه إن حصل ذلك يجوز القتل...

فما قاله اليافعي في روضه من أنه لو آذن الله تعالى لبعض عباده أن يلبس ثوب حرير مثلاً، وعلم الإذن يقيناً فلبسه، لم يكن منتهكاً للشرع، وحصول اليقين له من حيث حصوله للخضر بقتله للغلام؛ إذ هو ولي لا نبي على الصحيح. اهـ. عثرة يكاد ألا يقال لصاحبها: لعل؛ لأن مظنة حصول اليقين اليوم الإلهام، وهو ليس بحجة عند الأئمة، ومن شذَّ اشترط ما اشترط، وحصوله بخبر عيسى عليه السلام إذا نزل متعذر؛ لأنه عليه السلام ينزل بشريعة نبينا ﷺ، ومن شريعته تحريم لبس الحرير على الرجال إلا للتداوي، وما ذكره من نفي نبوة الخضر لا يعول عليه ولا يلتفت إليه.

قال الألويسي: وممَّن صرح بأنَّ الإلهام ليس بحجة من الصوفيَّة الإمام الشعراني وقال: قد زلَّ في هذا الباب خلق كثير، فضلُّوا وأضلُّوا، ولنا في ذلك مؤلَّف سمَّيْتُهُ «حدَّ الحُسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام»، وهو مجلَّد لطيف. اهـ.

وقال أيضًا في كتابه المسمى بـ «الجواهر والدرر»: قد رأيت من كلام الشيخ محيي الدين - قدَّس سرُّه - ما نصُّه: اعلم أنَّنا لا نعني بملك الإلهام حيث أطلقناه إلا الدقائق الممتدة من الأرواح المَلَكِيَّة لا نفس الملائكة، فإنَّ المَلَك لا ينزل بوحي محلَّ غير قلب نبيٍّ أصلاً، ولا يأمر بأمر إلهي جملة واحدة، فإنَّ الشريعة قد استقرَّت وتبيَّن الفرض والواجب وغيرهما، فانقطع الأمر الإلهي بانقطاع النبوة والرسالة، وما بقي أحد يأمره الله

(١) سبق تخريجه ص ٦٣.



تعالى بأمر يكون شرعاً مستقلاً يتعبد به أبداً؛ لأنه إن أمره بفرض كان الشارع قد أمر به، وإن أمر بمباح فلا يخلو إمّا أن يكون ذلك المباح المأمور به صار واجباً أو مندوباً في حقه، فهذا عين نسخ الشرع الذي هو عليه، حيث صير المباح الشرعي واجباً أو مندوباً، وإن أبقاه مباحاً كما كان، فأئني فائدة للأمر الذي جاء به ملك الإلهام لهذا المدعي؟! فإن قال: لم يجئني ملك الإلهام بذلك، وإنما أمرني الله تعالى بلا واسطة قلنا: لا يصدق في مثل ذلك، وهو تلبس من النفس، فإن ادعى أن الله سبحانه كلمه كما كلم موسى ﷺ فلا قائل به، ثم إنه تعالى لو كلمه ما كان يلقي إليه في كلامه إلا علوماً وأخباراً، لا أحكاماً وشرعاً، ولا يأمره أصلاً. اهـ

• من كلمات مُجَدِّد الألف الثاني:

قال الألويسي وقد صرح الإمام الربّاني مجدّد الألف الثاني^(١) في «المكتوبات» في مواضع عديدة بأنّ الإلهام لا يُحِلُّ حراماً ولا يُحرِّم حلالاً، ويُعَلِّم من ذلك أنّه لا مخالفة بين الشريعة والحقيقة، والظاهر والباطن، وكلامه قُدّس سرُّه في «المكتوبات» طافح بذلك.

ففي المكتوب الثالث والأربعين من المُجَلَّد الأول: أنّ قوماً مالوا إلى الإلحاد والزندقة، يتخيّلون أنّ المقصود الأصلي وراء الشريعة، حاشا وكلا، ثمّ حاشا وكلاً، نعوذ بالله سبحانه من هذا الاعتقاد السوء، فكلّ من

(١) هو الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي، مجدّد الإسلام في الهند في عصره، والمؤثر في ملوكها، ومغير طريقتهم من الانحراف عن الإسلام والعداء له، إلى الولاء له والالتزام بأحكامه، ذكره الشيخ أبو الحسن الندوي في رسالته: منهج أفضل للإصلاح ص ١٣، ١٤، نشر المجمع الإسلامي العلمي، ندوة العلماء، الهند، ط ٢، ١٣٩١هـ - ١٩٧١م، وذكره المودودي في رسالة: موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه ص ٩١ وما بعدها، نشر دار الفكر الحديث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٦هـ - ١٩٦٧م.

الطريقة والشريعة عينُ الآخر، لا مخالفة بينهما بقدر رأس الشعيرة، وكل ما خالف الشريعة مردود، وكل حقيقة ردّتها الشريعة فهي زندقة!

وقال في أثناء المکتوب الحادي والأربعين من المجلد الأول أيضًا في مبحث الشريعة والطريقة والحقيقة: مثلاً عدم نطق اللسان بالكذب شريعة، ونفي خاطر الكذب عن القلب؛ إن كان بالتكلف والتعمد فهو طريقة، وإن تيسر بلا تكلف فهو حقيقة، ففي الجملة: الباطن - الذي هو الطريقة والحقيقة - مكمل الظاهر، الذي هو الشريعة، فالسالكون سبيل الطريقة والحقيقة إن ظهر منهم في أثناء الطريق أمورٌ ظاهرها مخالفة للشريعة، ومنافٍ لها، فهو من سُكر الوقت، وغلبة الحال، فإذا تجاوزوا ذلك المقام ورجعوا إلى الصّحو، ارتفعت تلك المنافاة بالكُلّية، وصارت تلك العلوم المضادة بتمامها هباءً منثورًا.

وقال - نفعنا الله تعالى بعلومه - في أثناء المکتوب السادس والثلاثين من المجلد الأول أيضًا: للشريعة ثلاثة أجزاء: علم وعمل وإخلاص، فما لم تتحقق هذه الأجزاء لم تتحقق الشريعة، وإذا تحققت الشريعة حصل رضا الحق سبحانه وتعالى، وهو فرق جميع السعادات الدنيوية والأخروية: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢]، فالشريعة مُتَكَفِّلَةٌ بجميع السعادات، ولم يبق مطلب وراء الشريعة، فالطريقة والحقيقة اللتان امتاز بهما الصوفيّة كلتاها خادمتان للشريعة في تكميل الجزء الثالث، الذي هو الإخلاص، فالمقصود منهما تكميل الشريعة لا أمر آخر وراء ذلك، إلى آخر ما قال.

وقال - عليه الرحمة - في أثناء المکتوب التاسع والعشرين من المجلد المذكور بعد تحقيق كثير: فتقرّر أنّ طريق الوصول إلى درجات

القرب الإلهي - سواء أكان قرب النبوة أو قرب الولاية - منحصر في طريق الشريعة التي دعا إليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصار مأمورًا بها في آية: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨]، وآية: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، تدلُّ على ذلك أيضًا، وكل طريق سوى هذا الطريق ضلال، ومنحرف عن المطلوب الحقيقي، وكل طريقة ردتها الشريعة فهي زندقة، وشاهد ذلك آية: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ [الأنعام: ١٥٣]^(١)، وآية: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢]، وآية: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا﴾ [آل عمران: ٨٥]^(٢)، وحديث: «خَطَّ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ...» الخبر^(٣)، وحديث: «كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ»^(٤)، وأحاديث آخر إلى آخر ما قال عليه رحمة الملك المتعال.

وقال قُدس سرُّه في معارف الصوفية:

«اعلم أنَّ معارف الصوفية وعلومهم في نهاية سيرهم وسلوكهم، إنما هي علوم الشريعة، لا أنَّها علوم آخر غير علوم الشريعة، نعم يظهر في أثناء الطريق علوم ومعارف كثيرة، ولكن لا بدَّ من العبور عنها، ففي نهاية النهايات علومهم علوم العلماء، وهي علوم الشريعة».

(١) تتمتها: ﴿فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾.

(٢) تتمتها: ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

(٣) رواه أحمد (٤١٤٢)، وقال مخرَّجوه: إسناده حسن. والنسائي في الكبرى في التفسير (١١١٧٤)، وابن حبان في المقدمة (٦)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. والحاكم في التفسير (٢٣٩/٢)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي.

(٤) رواه أحمد (١٧١٤٤)، وقال مخرَّجوه: صحيح. وأبو داود في السنة (٤٦٠٧)، والترمذي في العلم (٢٦٧٦)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في العلم (١٧٤/١)، وصحَّحه ووافقه الذهبي، عن العرباض بن سارية.

وقال أيضاً: «اعلم أنَّ الشريعة والحقيقة متَّحدان في الحقيقة، ولا فرق بينهما إلَّا بالإجمال والتفصيل، وبالاستدلال والكشف، وبالغيب والشهادة، وبالتعمُّل وعدم التعمُّل، وللشريعة من ذلك الأول، وللحقيقة الثاني، وعلامة الوصول إلى حقيقة حق اليقين: مطابقة علومه ومعارفه لعلوم الشريعة ومعارفها، وما دامت المخالفة موجودة ولو أدنى شعرة فذلك دليل على عدم الوصول، وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أنَّ الشريعة قشر والحقيقة لب فهو - وإن كان مشعرًا بعدم استقامة قائله - ولكن يمكن أن يكون مراده أنَّ المجمل بالنسبة إلى المفصل حكمه حكم القشر بالنسبة إلى اللب، وأنَّ الاستدلال بالنسبة إلى الكشف كذلك، والأكابر المستقيمة أحوالهم لا يجوزون الإتيان بمثل هذه العبارات الموهمة» اهـ.

• من كلمات كبار الصوفيَّة:

قال الألويسي: «وقال سيدي القطب الربَّاني الشيخ عبد القادر الكيلاني: جميع الأولياء لا يستمدُّون إلَّا من كلام الله تعالى ورسوله ﷺ، ولا يعملون إلَّا بظاهرهما.

وقال سيّد الطائفة الجُنَيْد: الطرق كُلُّها مسدودة إلَّا على من اقتفى أثر الرسول ﷺ^(١).

وقال أيضاً: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا العلم؛ لأنَّ علمنا مقيّد بالكتاب والسُّنَّة^(٢).

(١) سبق تخريجه ص ٧٤.

(٢) سبق تخريجه ص ٧٥.

وقال السري السقطي: التصوف اسم لثلاثة معانٍ، وهو لا يُطْفِئ نور معرفته نورَ ورَعه، ولا يتكلم بسرٍّ باطنٍ في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب، ولا تحمله الكرامات على هتك محارم الله^(١).

وقال أيضًا قدس سرّه: من ادّعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط^(٢).

وقال أبو الحسين النوري: من رأيتُه يدعي مع الله تعالى حالة تخرجه عند حدّ العلم الشرعي فلا تقربه، ومن رأيتُه يدّعي حالة لا يشهد لها حفظ ظاهر، فاتّهمه على دينه.

وقال أبو سعيد الخزاز: كلُّ فيض باطن يُخالفه ظاهرٌ فهو باطل.

وقال أبو العباس أحمد الدينوري: لسان الظاهر لا يُغيّر حكم الباطن^(٣).

وفي «التُّحفة» لابن حجر: قال الغزالي: من زعم أنّ له مع الله تعالى حالاً أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم شرب الخمر: وجب قتله، وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر، وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر؛ لأن ضرره أكثر!

قال ابن حجر الهيثمي: ولا نظر في خلوده؛ لأنّه مرتدّ لاستحلاله ما علّمَ حرّمته، أو نفّيه وجوب ما علّم وجوبه ضرورة فيهما، ومن ثمّ جزم في الأنوار بخلوده^(٤).

(١) الرسالة القشيرية (٤٥/١، ٤٦).

(٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٢١/١٠).

(٣) الرسالة القشيرية (١٤٣/١).

(٤) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٨٨/٩).

وقال في «الإحياء»: من قال: إنَّ الباطن يخالف الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان، إلى غير ذلك، وفي رسالة القشيري طَرَف منه^(١).

قال الألووسي: «والذي ينبغي أن يُعَلَّم أن كلام العارفين المُحَقِّقين وإن دلَّ على أنه لا مخالفة بين الشريعة والطريقة والحقيقة في الحقيقة، لكنّه يدلُّ أيضًا على أن في الحقيقة كشوفًا وعلومًا غيبيةً، ولذا تراهم يقولون: علم الحقيقة هو العلم اللَّدُنِّي، وعلم المكاشفة، وعلم الموهبة، وعلم الأسرار، والعلم المكنون، وعلم الوراثة، إلَّا أن هذا لا يدلُّ على المخالفة، فإنَّ الكشف والعلوم الغيبية ثمرة الإخلاص، الذي هو الجزء الثالث من أجزاء الشريعة، فهي بالحقيقة مُتَرَتِّبة على الشريعة ونتيجة لها، ومع هذا لا تُغَيِّر تلك الكشف والعلوم الغيبية حُكْمًا شرعيًّا، ولا تُقَيِّد مطلقًا، ولا تطلق مُقَيِّدًا، خلافًا لما توهمه «ساجقلي زاده»، حيث قال في شرح عبارة «الإحياء» السابقة آنفًا: يريد الغزالي من الباطن ما ينكشف لعلماء الباطن من حلِّ بعض الأشياء لهم، مع أنَّ الشارع حرَّمه على عباده مطلقًا، فيجب أن يقال: إنَّما انكشف حلُّه لهم لما انكشف لهم من سبب خفيٍّ يُحلُّه لهم، وتحريم الشارع تعالى ذلك على عباده مُقَيِّد بانتفاء انكشاف السبب المُحلِّل لهم، فمن انكشف له ذلك السبب حلَّ له، ومن لا فلا!

لكن الشارع سبحانه حرَّمه على عباده على الإطلاق، وترك ذلك القيد لندرة وقوعه؛ إذ من ينكشف له قليل جدًّا. مثاله: انكشاف محلِّ خرق السفينة، وقتل الغلام للخضر عليه السلام، فحلَّ له بذلك الانكشاف الخرق والقتل، وحلُّهما له مخالفٌ لإطلاق نهي النبي صلى الله تعالى

(١) إحياء علوم الدين (١/١٠٠).



عليه وسلم أمته عن الضرر، وعن قتل الصبي، لكنهما مُقَيَّدَان، فالأوّل مُقَيَّد بما إذا لم يُعْلَم هناك غاصب مثلاً، والثاني بما إذا لم يُعْلَم أنّ الصبي سيصير ضالاً مُضِلّاً، لكنّ الشارع ترك القيدين لندرة وقوعهما، واعتماداً على فهم الراسخين في العلم إياهما. إلى آخر ما قال، فإنّ النصوص السابقة تنادي بخلافه كما سمعت.

ثم إنّ تلك الغيوب والمكاشفات، بل سائر ما يحصل للصوفيّة من التجليات، ليست من المقاصد بالذات، ولا يقف عندها الكامل، ولا يلتفت إليها، وقد ذكر الإمام الرّبّاني في المكتوب السادس والثلاثين المتقدّم نقل بعضه: أنّها تُرَبِّي بها أطفال الطريق! وأنّه ينبغي مجاوزتها، والوصول إلى مقام الرضا، الذي هو نهاية مقامات السلوك، وهو عزيز لا يصل إليه إلّا واحدٌ من ألوف، ثمّ قال: إنّ الذين هم قليلو النظر يعدّون الأحوال والمواجيد من المقامات والمشاهدات والتجليات من المطالب، فلا جرّم بقوا في قيد الوهم والخيال، وصاروا محرومين من كمالات الشريعة... ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣] اهـ.

• موقف الكاملين في الشريعة:

قال العلامة الألوسي: «ويعلم منه أنّ الكاملين في الشريعة يعبرون على ذلك، ولا يلتفتون إليه، ولا يعدّونه مقصداً، وجلّ مقصدهم تحصيل مقام الرضا.

وقد يُحَجَّب الكامل عن جميع ذلك، ويلحق من هذه الحيشية بعوامّ الناس، ويُعْلَم ممّا ذكر أن موسى عليه السلام أكمل من الخضر، وأعلميّة الخضر عليه السلام بعلم الحقيقة كانت بالنسبة إلى الحالة الحاضرة، فإنّ

موسى عليه السلام عَبَّرَ على ذلك، ولم يقف عنده؛ لأنَّه في مقام التشريع، ولعلَّ طلبه التعليم كان بالأمر ابتلاءً له بسبب تلك الفلته.

وقد ذكروا: أنَّ الكامل كلَّما كان صعوده أعلى كان هبوطه أنزل، وكلَّما كان هبوطه أنزل كان في الإرشاد أكمل، وفي الإفاضة أتم، لمزيد المناسبة حينئذٍ بين المرشد والمسترشد.

ولهذا قالوا فيما يُحكى أنَّ الحسن البصري وقف على شطِّ نهر ينتظر سفينة، فجاء حبيب العجمي فقال له: ما تنتظر؟ فقال: سفينة، فقال: أيُّ حاجة إلى السفينة؟ أما لك يقين؟ فقال الحسن: أما لك علم؟ ثمَّ عبر حبيب على الماء بلا سفينة، ووقف الحسن: إنَّ الفضل للحسن، فإنَّه كان جامعاً بين علم اليقين وعين اليقين، وعرف الأشياء كما هي وفي نفس الأمر، وجعلت القدرة مستورة خلف الحكمة، والحكمة في الأسباب، وحبيب صاحب سُكر، لم ير الأسباب، فعومل برفعها.

ومن هنا يظهر سرُّ قلة الخوارق في الصحابة، مع قول الإمام الربَّاني: إنَّ نهاية أُويس سيِّد التابعين بداية وَحْشي قاتل حمزة يوم أسلم، فما الظنَّ بغير أُويسٍ مع غير وحشي؟».

قال الألويسي: «وأنا أقول: إنَّ الكامل وإن كان من علمت إلَّا أنَّ فوقه الأكمل، وهو من لم يزل صاعداً في نزوله، ونازلاً في صعوده، وليس ذلك إلَّا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولولا ذلك ما أمدَّ العالم العلوي والسُّفلي، وهذا مرجع الحقيقة والشريعة له عليه السلام على الوجه الأتم، كما أشرنا إليه سابقاً، والحمد لله تعالى على أن جعلنا من أُمَّته وذُرِّيَّته.

ولا يعكر على ما ذكرنا ما قاله الإمام الغزالي في «الإحياء»، وهو: أنَّ علم الآخرة قسمان: علم مُكاشفة، وعلم مُعاملة. أمَّا علم المكاشفة: فهو



علم الباطن، وهو غاية العلوم، وهو علم الصّديقين والمقرّبين، هو عبارة عن نورٍ يظهر في القلب عند تطهيره وتزكّيته من الصفات المذمومة، وينكشف بذلك ما كان يسمع من قبل أسمائها، ويتوهم لها معاني مجملة غير متّضحة، فتتضح إذ ذاك، حتّى تحصل المعرفة بذات الله تعالى وبصفاته التامّات، وبأفعاله وبحكمته في خلق الدُّنيا والآخرة^(١) اهـ. لأنّ المراد أن ذلك من علم الباطن الذي هو علم الحقيقة، وهذا البعض لا يمكن أن يخلو منه نبي، كيف ورتبة الصديقين دون رتبة الأنبياء ﷺ، كما قرّروه في آية: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩].

وممّا ذكرنا - من عدم المخالفة بين الشريعة والحقيقة - يُعَلِّم ما في كلام البلقيني في دفع ما استشكله من قول الخضر لموسى ﷺ بـ «إني على علم...» الحديث السابق^(٢)، حيث زعم أنّه يدلُّ بظاهره على امتناع تعليم العُلَمَين معاً، مع أنّه لا يمتنع. وأجاب بأنّ علم الكشف والحقائق يُنافي علم الظاهر، فلا ينبغي للعالم الحاكم بالظاهر أن يَعْلَم الحقائق للتنافي، وكذا لا ينبغي للعالم بالحقيقة أن يعلم العلم الظاهر، والذي ليس مُكَلِّفًا به، وينافي ما عنده من الحقيقة» اهـ.

ولعمري لقد أخطأ فيما قال، وبالحق تُعرَف الرجال، وكأنّه لم يعتمد عليه، فأردفه بجوابٍ آخر، هو خلاف الظاهر.

وأنت تعلم أنّه لا حاجة إلى شيء من ذلك والاستشكال من ضعف النظر.

(١) إحياء علوم الدين (١/١٩، ٢٠).

(٢) سبق تخريجه ص ٦١.

ثم إنَّ قصَّة الخضر عليه السلام لا تصلح حُجَّة لمن يزعم المخالفة بين العُلَمَين، فإنَّ أعظم ما يشكل فيها قتل الغلام؛ لكونه طُبع كافرًا، وخشي من بقاءه حيًّا ارتداد أبويه، وذلك أيضًا شريعة، لكنَّها مخصوصة به عليه السلام؛ لأنَّه كما قال العلامة السُّبكي: أُوحي إليه أن يعمل بالباطن وخلاف الظاهر الموافق للحكمة، فلا إشكال فيه، وإن عُلِمَ من شريعتنا أنَّه لا يجوز لأحدٍ كائنًا مَنْ كان قتل صَغير، لا سيَّما بين أبوين مؤمنين، وكيف يجوز قتله بسبب لم يحصل، والمولود لا يوصف بكفرٍ حقيقي ولا إيمانٍ حقيقي؟ واتِّفاق الشرائع في الأحكام ممَّا لم يذهب إليه أحد من الأنام، فضلًا عن العلماء الأعلام.

وهذا ظاهر على القول بنبوِّته، وأمَّا على القول بولايته فيقال: إنَّ عمل الوليِّ بالإلهام كان إذ ذاك شرعًا، أو كما قيل: إنَّه أُمِرَ بذلك على يد نبيٍّ غير موسى عليه السلام.

وأما إقامة الجدار بلا أجر، فلا إشكال فيها؛ لأنَّها إحسان، وغاية ما يُتخيَّل أنَّه للمسيء، فليكنْ كذلك، ولا ضير، فإنَّه من مكارم الأخلاق.

وأما خرق السفينة لتسلم من غضب الظالم، فقد قالوا: إنَّه ممَّا لا بأس به، حتَّى قال العزُّ بن عبد السلام: إنَّه إذا كان تحت يد الإنسان مال يتيِّم أو سفيه أو مجنون، وخاف عليه أن يأخذه ظالم يجب عليه تعييبه لأجل حفظه، وكان القولُ قولَ من عَيَّب مال اليتيم ونحوه إذا نازعه اليتيم ونحوه بعد الرشد ونحوه في أنَّه فعله لحفظه على الأوجه، كما قاله القاضي زكريا في «شرح الروض» قُبِّلَ باب الودعة.

ونظير ذلك ما لو كان تحت يده مال يتيِّم مثلاً، وعلم أنَّه لو لم يبذل منه شيئاً لقاضي سوءٍ لانتزعه منه، وسلَّمه لبعض الخونة، وأدَّى ذلك إلى

ذهابه، فإنه يجب عليه أن يدفع إليه شيئاً، ويتحرى في أقل ما يمكن إرضاءه به، ويكون القول قوله أيضاً.

وقال بعضهم: قُصارى ما تدلُّ عليه القصّة ثبوت العلم الباطن، وهو مُسَلَّم، لكن إطلاق الباطن عليه إضافي كما تقدّم، وكان في قوله ﷺ: «إِنَّ من العلم كَهَيْئَةِ المَكْنُون لا يعرفه إِلَّا العلماء بالله تعالى، فإذا قالوه لا ينكره إِلَّا أهل الغرّة بالله تعالى»^(١)، إشارة إلى ذلك، والمراد بأهل الغرة: علماء الظاهر الذين لم يؤتوا ذلك.

وبعض مثبتيه يستدلُّون بقول أبي هريرة: «حفظتُ من رسول الله ﷺ وعاءين من العلم، فأَمَّا أحدهما فبثثته، وأَمَّا الآخر فلو بثثته لَقُطِعَ مِنِّي هذا البلعوم»^(٢). واستدلَّ به أيضاً على المخالفة بين العلمين.

وأنت تعلم أنه يحتمل أن يكون أراد بالآخر الذي لو بثّه لَقُتِلَ علم الفتن، وما وقع من بني أميّة، وذمّ النبي ﷺ لأناسٍ مُعَيَّنِينَ منهم، ولا شك أن بَثَّ ذلك في تلك الأعصار يجزُّ إلى القتل.

وعلى تسليم أنه أراد به العلم الباطن المُسَمَّى بعلم الحقيقة، لا نسلم أن قطع البلعوم منه على بثّه لمخالفته للعلم الظاهر في نفس الأمر، بل لتوهّم من بيده الحلُّ والعقد والأمر والنهي من أمراء ذلك الزمان المخالفة، فافهم»^(٣).

* * *

(١) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعون في التصوف ص ١٣، نشر مطبعة مجلس دائرة

المعارف العثمانية بالهند، ط ٢، ١٩٨١م. وضعف إسناده العراقي في تخريج الإحياء ص ٢٩.

(٢) رواه البخاري في العلم (١٢٠)، عن أبي هريرة موقوفاً.

(٣) انظر: روح المعاني للألوسي (٣٣٩/٨ - ٣٤٤).



اعتبار الصوفيّة الكشف هو غاية الغايات واتّخاذهم إليه طرقاً غير شرعيّة

ومن الانحرافات التي وقع فيها الصوفيّة في موضوع الكشف والإلهام والفيض: اعتبارهم ذلك هو الغاية التي إليها يشمّرون، وعليها يحرصون، فكانّما عبادتهم وذكرهم لحظّ أنفسهم فيما يردّ عليهم من فيضٍ، وما يتجلّى لهم من كشف، لا لحقّ ربّهم عليهم، وواجب عبوديتهم له، كما أنّهم يسلكون إلى هذه الغاية طريقاً لم يشرعه الرسول ﷺ، ولا أمر به، ولا سلكه أصحابه، وتابعوهم بإحسان.

وأبلغ من عبّر عن ذلك هو الإمام الغزالي في «الإحياء»، وقد أطل في ذلك وأفاض، ولا بدّ لنا أن ننقل أهمّ كلامه هنا لنناقشه فيه رَحِمَهُ اللهُ.

• موقف الإمام الغزالي من الكشف والإلهام:

أحسن الإمام أبو حامد الغزالي حين جعل «كتاب العلم» أوّل كتاب في موسوعته الشهيرة «إحياء علوم الدين» التي تحوي في الحقيقة أربعين كتاباً موزّعة على أرباع أربعة: في العبادات، والعادات، والمهلكات، والمنجيات.

كما أنّه جعل «العلم» في آخر كتاب صنفه - وهو «منهاج العابدين» - أوّل «عقبة» يجب أن يجتازها العابد أو السالك في طريقه إلى مرضاة ربه.



وقد أفاض في «كتاب العلم» من «الإحياء» عن فضيلة العلم والتعلم والتعليم وما يتعلق به، وتكلم عن العلم المحمود والعلم المذموم، والعلم المفروض طلبه فرضاً عينياً أو كفاًئياً، والفرق بين علم الدنيا، وعلم طريق الآخرة، وبين علماء الدنيا وعلماء الآخرة، وعرض لما تبدل من أسامي العلوم كالفقه والتوحيد وغيرهما.

وله في ذلك بحوث وتحقيقات لم يسبق إليها، جديرة بالغزالي الفقيه الأصولي المحقق، وإن لم يخل بعضها من تعقّب، مثل حديثه عن الطب والعلوم والتعمّق فيها، إذ يراه توسّعاً غير لازم ولا مطلوب، فأيه يحمل طابع عصره، وكذلك رأيه في دراسة الأدب والشعر، وإنكاره على من تخصّص أو تبحّر في ذلك، وقد ناقشته في الأمرين في كتابي «الرسول والعلم»^(١).

بيد أنّ أهمّ ما تعرّض له في كتابه حول العلم والمعرفة، وأشدّه خطراً على العقل الإسلامي، والسلوك الإسلامي، هو: ما ذكره بعد ذلك - في كتاب «شرح عجائب القلب» من الربع الثالث - عن الكشف أو الإلهام، أو المعرفة التي يسعى إليها أهل التصوّف، وطريق الوصول إليها.

فقد أفرد لذلك عدّة فصولٍ أو مباحث نذكر هنا أهمّها، لنتناقشه فيه، فقد علّمنا هو في كتبه ألاّ نعرف الحق بالرجال، بل نعرف الحق بأدلّته فنعرف أهله.

كتب رَحِمَهُ اللهُ في أحد مباحثه مبحثاً عنوانه: «بيان الفرق بين الإلهام والتعلّم، والفرق بين طريق الصوفيّة في استكشاف الحقّ وطريق النظار»

(١) انظر: الرسول والعلم ص ٩٠ وما بعدها، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.

قال فيه: «اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية - وإنما تحصل في القلب في بعض الأحوال - تختلف الحال في حصولها، فتارة تهجم على القلب كأنه أُلقي فيه من حيث لا يدري، وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم، فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يُسمى إلهامًا، والذي يحصل بالاستدلال يُسمى اعتبارًا واستبصارًا.

ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ينقسم إلى ما لا يدري العبد أنه كيف حصل له؟ ومن أين حصل؟ وإلى ما يطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم. وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب. والأول يُسمى إلهامًا ونفثًا في الروح، والثاني: يُسمى وحيًا، وتختص به الأنبياء. والأول يختص به الأولياء والأصفياء^(١)، والذي قبله - وهو المكتسب بطريق الاستدلال - يختص به العلماء.

وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد لأن تتجلى فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها، وإنما حيل بينه وبينها بالأسباب الخمسة - التي سبق ذكرها - فهي كالحجاب المُسدّل الحائل بين مرآة القلب وبين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة، وتجلي حقائق العلوم من مرآة اللوح في مرآة القلب يضاهي انطباع صورة من مرآة في مرآة تقابلها.

(١) ولكن من المقرر المعلوم: أن الإلهام والنفث في الروح من طرق الوحي، وفي الحديث: «إن روح القدس نفث في روعي»، رواه الطبراني (١٦٦/٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٦/١٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٢٩٣): رواه الطبراني، وفيه عفير بن معدان، وهو ضعيف. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٨٥)، عن أبي أمامة الباهلي. فهذا مشترك بين الأنبياء والأولياء.

فإذا عرفت هذا، فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية، فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم، وتحصيل ما صنّفه المصنفون، والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة، بل قالوا: الطريق تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة، وقطع العلائق كلها، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده، والمُتكفل له بتنويره بأنوار العلم، وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة، وأشرق النور في القلب، وانشرح الصدر، وانكشف له سرّ الملكوت، وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرّة بلطف الرحمة، وتلاّأت فيه حقائق الأمور الإلهية، فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة، وإحضار الهمة مع الإرادة الصادقة، والتعطش التام، والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة.

فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر، وفاض على صدورهم النور، لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب، بل بالزهد في الدنيا، والتبرّي من علائقها، وتفريغ القلب من شواغلها، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، فمن كان لله كان الله له.

وزعموا^(١) أن الطريق في ذلك أولاً بانقطاع علائق الدنيا بالكليّة، وتفريغ القلب منها، وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن، وعن العلم والولاية والجاه، بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كلّ شيءٍ وعدمه، ثمّ يخلو بنفسه في زاوية، مع الاقتصار على الفرائض والرواتب، ويجلس فارغ القلب مجموع الهم، ولا يُفرّق فكره بقراءة قرآن، ولا بالتأمل في تفسير! ولا بكتب حديث ولا غيره، بل يجتهد

(١) هكذا عبر الإمام الغزالي عن اعتقاد القوم!

ألا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى، فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلاً بلسانه: الله، الله، على الدوام، مع حضور القلب، حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان، ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه، ثم يصبر عليه إلى أن يُمحي أثره عن اللسان، ويصادف قلبه مواظباً على الذكر، ثم يواظب عليه إلى أن يُمحي عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة، ويبقى معنى الكلمة مجرداً في قلبه، حاضراً فيه، كأنه لازم له، لا يفارقه، وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحد، واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس، وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى، بل هو بما فعله صار مُتَعَرِّضاً لنفحات رحمة الله، فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة، كما فتحتها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق، وعند ذلك إذا صدقت إرادته، وصفت همته، وحسنت مواظبته، فلم تجاذبه شهواته، ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا، تلمع لوامع الحق في قلبه، ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت، ثم يعود وقد يتأخر، وإن عاد فقد يثبت، وقد يكون مختطفاً، وإن ثبت قد يطول ثباته وقد لا يطول، وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق، وقد يقتصر على فنٍّ واحدٍ. ومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تُحصر كما لا يُحصى تفاوت خلقهم وأخلاقهم، وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير مَحْضٍ من جانبك وتصفية وجلاء، ثم استعداد وانتظارٍ فقط.

وأما النُّظَار وذوو الاعتبار: فلم ينكروا وجود هذا الطريق وإمكانه وإفضاءه إلى هذا المقصد على الندور، فإنه أكثر أحوال الأنبياء والأولياء، ولكن استوعروا هذا الطريق، واستبطؤوا ثمرته، واستبعدوا استجماع شروطه، وزعموا أن محو العلائق إلى ذلك الحد كالمتعذر،



وإن حصل في حال فثباته أبعد منه؛ إذ أدنى وسواس وخاطر يُشوّش القلب، وقال رسول الله ﷺ: «قلب المؤمن أشدُّ تقلُّبًا من القدر في غليانها»^(١)، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»^(٢)، وفي أثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاج، ويختلط العقل، ويمرض البدن، وإذا لم تتقدّم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم، نشبت بالقلب خيالات فاسدة، تطمئن النفس إليها مدّة طويلة، إلى أن يزول وينقضي العمر قبل النجاح فيها، فكم من صوفيٍّ سلك هذا الطريق ثم بقي في خيالٍ واحدٍ عشرين سنة، ولو كان قد أتقن العلم من قبل لانفتح له وجه التباس ذلك الخيال في الحال، فالاشتغال بطريق التعلّم أوثق وأقرب إلى الغرض، وزعموا أن ذلك يضاهي ما لو ترك الإنسان تعلّم الفقه، وزعم أن النبي ﷺ لم يتعلّم ذلك، وصار فقيهاً بالوحي والإلهام من غير تكريرٍ وتعليق، وأنا أيضاً ربّما انتهت بي الرياضة والمواظبة إليه، ومن ظنّ ذلك فقد ظلم نفسه، وضيع عمره، بل هو كمن يترك طريق الكسب والحراثة رجاء العثور على كنزٍ من الكنوز، فإنّ ذلك ممكن ولكنه بعيد جدّاً، فكذلك هذا. وقالوا: لا بدّ أوّلاً من تحصيل ما حصّله العلماء، وفهم ما قالوه، ثم لا بأس بعد ذلك بالانتصار لما لم ينكشف لسائر العلماء، فعساه ينكشف بعد ذلك بالمجاهدة»^(٣).

(١) رواه أحمد (٢٣٨١٦)، وقال مخرّجوه: حسن. والحاكم في التفسير (٢٨٩/٢)، وصحّحه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، عن المقداد بن الأسود.

(٢) رواه مسلم في القدر (٢٦٥٤)، عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن».

(٣) إحياء علوم الدين (١٨/٣ - ٢٠)، ونلاحظ أنّ الغزالي ذكر اعتراض النظار وذوي الاعتبار ولم يرد عليه!

• شواهد الشرع على صحّة طريق أهل التصوّف:

ثم ذكر الغزالي بعد ذلك مبحثاً طويلاً جعل عنوانه: «بيان شواهد الشرع على صحّة طريق أهل التصوّف في اكتساب المعرفة لا من التعلّم ولا من الطريق المعتاد» قال فيه:

«اعلم أنّ من انكشف له شيء - ولو الشيء اليسير - بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا يدري، فقد صار عارفاً بصحّة الطريق، ومن لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغي أن يؤمن به، فإنّ درجة المعرفة فيه عزيزة جدّاً، ويشهد لذلك شواهد الشرع والتجارب والحكايات:

أمّا الشواهد، فقولته تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩]، فكلّ حكمة تظهر من القلب بالمواطبة على العبادة من غير تعلّم فهو بطريق الكشف والإلهام.

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] من الإشكالات والشُّبه، ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٣] يعلمه علماً من غير تعلّم ويفطّنه من غير تجربة.

وقال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]، قيل: نوراً يفرّق به بين الحقّ والباطل، ويخرج به من الشبهات، ولذلك كان ﷺ يكثر في دعائه من سؤال النور، فقال ﷺ: «اللهم أعطني نوراً، وزدني نوراً، واجعل لي في قلبي نوراً، وفي قبري نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً... حتّى قال: «وفي شعري، وفي بشري، وفي لحمي، ودمي، وعظامي»^(١).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣١٦)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٣)، عن ابن عباس.

وسئل ﷺ عن قول الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]، ما هذا الشرح؟ فقال: «هو التوسعة، إِنَّ النور إذا قذف به في القلب اتسع له الصدر وانشرح»^(١).

وقال ﷺ لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»^(٢).

وقال علي رضي الله عنه: «ما عندنا شيء أسره رسول الله ﷺ إلينا، إلا أن يؤتي الله تعالى عبداً فهماً في كتابه»^(٣).. وليس هذا بالتعلم.

وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦٩]: إنه الفهم في كتاب الله.

وقال تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ﴾ [الأنبياء: ٧٩] خص ما انكشف باسم الفهم. وكان أبو الدرداء يقول: «المؤمن ينظر بنور الله من وراء ستر رقيق، والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم، ويُجريه على ألسنتهم»^(٤).

وقال بعض السلف: ظنُّ المؤمن كهانة.

وقال ﷺ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى»^(٥)، وإليه يشير قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥]، وقوله تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ١١٨].

(١) رواه الحاكم في الرقاق (٣١١/٤)، وسكت عنه، وتعبه الذهبي بقوله: عدي بن الفضل (أحد الرواة) ساقط. والبيهقي في الزهد (٩٧٤).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٧٥) بلفظ: «اللهم علّمه الكتاب» ولفظ: «اللهم فقهه في الدين» (١٤٣)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٧٧) بلفظ: «اللهم فقهه». «وعلمه التأويل» رواها أحمد (٢٣٩٧)، وقال مخرّجوه: إسناده على شرط مسلم.

(٣) رواه البخاري في العلم (١١١)، والنسائي في القسامة (٤٧٤٤).

(٤) قوت القلوب (٢٠٧/١، ٢٠٨).

(٥) سبق تخريجه ص ٤٥.

وروى الحسن عن رسول الله ﷺ أنه قال: «العلم علمان: فعلم باطن في القلب، فذلك هو العلم النافع»^(١).

وسئل بعض العلماء عن العلم الباطن: ما هو؟ فقال: هو سر من أسرار الله تعالى في قلوب أحبابه، لم يطلع عليه ملكاً ولا بشراً.

وقد قال ﷺ: «إن من أمتي محدثين ومعلمين ومكلمين، وإن عمر منهم»^(٢).

والقرآن مُصَرِّح بأنَّ التَّقْوَى مفتاح الهداية والكشف، وذلك علم من غير تعلُّم، وقال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦] خصصها بهم.

وقال تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٨].

وكان أبو يزيد وغيره يقول: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب، فإذا نسي ما حفظه صار جاهلاً، إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا حفظ ولا درس، وهذا هو العلم الرباني، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥]، مع أن كل علم من لدنه، ولكن بعضها بوسائط تعليم الخلق، فلا يسمّى ذلك علماً لدنياً، بل اللدني الذي يفتح في سر القلب من غير سبب مألوف من خارج.

فهذه شواهد النقل، ولو جُمِعَ كلُّ ما ورد فيه من الآيات والأخبار والآثار لخرج عن الحصر.

(١) رواه ابن أبي شيبه في الزهد (٣٥٥٠٢)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١١٥٠)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١٣٩): رواه ابن عبد البر النمري في كتاب العلم عن الحسن مرسلاً بإسناد صحيح.

(٢) سبق تخريجه ص ١٥.

وأما مشاهدة ذلك بالتجارب، فذلك أيضًا خارج عن الحصر، وظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها عند موته: «إنما هما أخواك وأختاك»^(١)، وكانت زوجته حاملًا فولدت بنتًا، فكان قد عرف قبل الولادة أنها بنت.

وقال عمر رضي الله عنه في أثناء خطبته: «يا سارية، الجبل، الجبل»^(٢)؛ إذ انكشف له أن العدو قد أشرف عليه، فحذره لمعرفته ذلك، ثم بلوغ صوته إليه من جملة الكرامات العظيمة.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلتُ على عثمان رضي الله عنه، وكنتُ قد لقيت امرأة في طريقي، فنظرت إليها شزراً وتأمّلتُ محاسنها، فقال عثمان رضي الله عنه لَمَّا دخلتُ: يدخل عليّ أحدكم وأثر الزنى ظاهرٌ على عينيه، أما علمتَ أن زنى العينين النظر؟ لتتوبنَّ أو لأعزرنَّك. فقلتُ: أوحى بعد النبي؟! فقال: لا، ولكن بصيرة وبرهان وفِراسة صادقة.

وعن أبي سعيد الخِرّاز قال: دخلتُ المسجد الحرام فرأيتُ فقيراً عليه خِرْقَتَانِ، فقلتُ في نفسي: هذا وأشباهه كلُّ على الناس. فناداني، وقال: «والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه»^(٣)، فاستغفرتُ الله في سرِّي، فناداني، وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥]^(٤)، ثم غاب عني ولم أره. وقال زكريّا بن داود: دخل أبو العبّاس بن مسروق على أبي الفضل الهاشمي، وهو عليلٌ، وكان ذا عيالٍ ولم يُعرَفْ له سببٌ يعيش به، قال:

(١) رواه مالك في الأفضية (٢٧٨٣)، تحقيق الأعظمي، وصحّحه الألباني في الإرواء (٦١/٦).

(٢) رواه اللالكائي في كرامات الأولياء (٦٧)، والبيهقي في الاعتقاد ص ٣١٤.

(٣) نص الآية: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

(٤) وتتمتها: ﴿وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾.

فلَمَّا قمتُ قلتُ في نفسي: من أين يأكل هذا الرجل؟ قال: فصاح بي: يا أبا العباس، رُدَّ هذه الهمة الدنيَّة، فإنَّ لله تعالى أُلُفًا خفيَّة.

وقال أحمد النقيب: دخلت على الشُّبلي فقال مفتونًا: يا أحمد. فقلت: ما الخبر؟ قال: كنتُ جالسًا فجرى بخاطري أنَّك بخيل، فقلتُ: ما أنا بخيل، فعاد مِنِّي خاطري، وقال: بل أنت بخيل، فقلت: ما فُتِحَ اليوم عليَّ بشيءٍ إلَّا دفعته إلى أول فقير يلقاني. فقال: فما استتمَّ الخاطر حتَّى دخل عليَّ صاحبُ لمؤنس الخادم ومعه خمسون دينارًا، فقال: اجعلها في مصالحك. قال: وقمتُ فأخذتها وخرجت، وإذا بفقيرٍ مكفوف بين يدي مُزَيَّن يحلق رأسه، فتقدَّمت إليه وناولته الدنانير، فقال: أعطها المُزَيَّن. فقلتُ: إنَّ جملتها كذا وكذا. قال: أوليس قد قلنا لك: إنَّك بخيل؟ قال: فناولتها المُزَيَّن، فقال المُزَيَّن: قد عقدنا لما جلس هذا الفقير بين أيدينا إلَّا نأخذ عليه أجرًا. قال: فرميت بها في دجلة، وقلتُ: ما أعزَّك أحدٌ إلَّا أذله الله وعَجَّلَ^(١).

وقال حمزة بن عبد الله العلوي: دخلتُ على أبي الخير النيناني واعتقدتُ في نفسي أن أسلِّم عليه، ولا آكل في داره طعامًا، فلَمَّا خرجتُ من عنده إذا به قد لحقني، وقد حمل طبقًا فيه طعام، وقال: يا فتى كُلْ، فقد خرجت الساعة من اعتقادك. وكان أبو الخير النيناني هذا مشهورًا بالكرامات.

وقال إبراهيم الرَّقِّي: قصدته مُسلِّمًا عليه، فحضرتُ صلاة المغرب، فلم يكذ يقرأ الفاتحة مستويًا، فقلتُ في نفسي: ضاعت سَفَرَتِي! فلما سلِّم خرجت إلى الطهارة، فقصدني سبع، فعدتُ إلى أبي الخير، وقلتُ:

(١) وهل هذا التصرف جائز شرعًا؟ وقد نهى رسول الله ﷺ عن إضاعة المال؟ وهل خلت الدنيا من المستحقين غير هذا الفقير ومزيينه؟!

قصدني سبع! فخرج وصاح به وقال: ألم أقل لك لا تتعرض لضيفاني؟
فتنحى الأسد، فتطهرت، فلما رجعت قال لي: اشتغلتم بتقويم الظاهر
فخفتم الأسد، واشتغلنا بتقويم البواطن فخافنا الأسد!

وما حكي من تفرّس المشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس
وضمائرهم يخرج عن الحصر^(١)، بل ما حكي عنهم من مشاهدة
الخضر عليه السلام والسؤال عنه^(٢)، ومن سماع صوت الهاتف، ومن فنون
الكرامات خارج عن الحصر، والحكاية لا تنفع الجاحد ما لم يشاهد
ذلك من نفسه، ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل.

والدليل القاطع الذي لا يقدر أحد على جحده أمران:

أحدهما: عجائب الرؤيا الصادقة، فإنه ينكشف بها الغيب، وإذا جاز
ذلك في النوم فلا يستحيل أيضًا في اليقظة، فلم يفارق النوم اليقظة إلا
في ركود الحواس، وعدم اشتغالها بالمحسوسات، فكم من مستيقظ
غائص لا يسمع ولا يبصر لا اشتغاله بنفسه.

ثانيهما: إخبار رسول الله ﷺ عن الغيب وأمور في المستقبل كما
اشتمل عليه القرآن، وإذا جاز ذلك للنبي ﷺ جاز لغيره، إذ النبي عبارة
عن شخص كوشف بحقائق الأمور وشغل بإصلاح الخلق، فلا يستحيل
أن يكون في الوجود شخص مكاشف بالحقائق، ولا يشتغل بإصلاح
الخلق، وهذا يُسمّى وليًا.

(١) ولكن هذا النوع يشترك فيه المسلمون وغير المسلمين، فليس بلازم أن يكون من دلائل التقوى.

(٢) القول الصحيح الذي قامت عليه الأدلة الشرعية أن الخضر ليس حيًا، وأنه مات قبل بعثة

رسول الله ﷺ، كما دلل على ذلك ابن الجوزي وابن القيم وغيرهما. راجع كتابنا: فتاوى

معاصرة (١/١٩٣ - ١٩٥)، نشر دار القلم بالكويت، ط ٩، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

فمن آمن بالأنبياء، وصدق بالرؤيا الصحيحة، لزمه لا محالة أن يقر بأن القلب له بابان: باب إلى خارج وهو الحواس، وباب إلى الملكوت من داخل القلب، وهو باب الإلهام والنَّفث في الرُّوع والوحي، فإذا أقرَّ بهما جميعاً لم يمكنه أن يحصر العلوم في التعلم ومباشرة الأسباب المألوفة، بل يجوز أن يكون المجاهدة سبيلاً إليه.

فهذا ما ينه على حقيقة ما ذكرنا، من عجب تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت.

وأما السبب في انكشاف الأمر في المنام بالمثال المحوج إلى التعبير، وكذلك تمثل الملائكة للأنبياء والأولياء بصور مختلفة، فذلك أيضاً من أسرار عجائب القلب، ولا يليق ذلك إلا بعلم المكاشفة، فلنقتصر على ما ذكرناه، فإنه كافٍ للاستحثاث على المجاهدة وطلب الكشف منها^(١).

• وقفة مع الإمام الغزالي:

وإنني مع حُبِّي للإمام أبي حامد الغزالي رحمته الله وإعجابي بعبقريته وإخلاصه؛ أقف عند كلامه هذا لمناقشته كما ناقش شيوخه وخالفهم، وبذلك نضع النقط على الحروف، والحقُّ أحقُّ أن يُتَّبَعَ.

إمكان الكشف ووقوعه مُتَّفَق عليه:

أولاً: لا نزاع في إمكان حصول الكشف ووقوعه بالفعل لبعض الناس، وما ذكره الإمام الغزالي في «الإحياء» من شواهد الشَّرْع ومن

(١) إحياء علوم الدين (٣/٢٣ - ٢٦).

الحكايات والتجارب مُسَلَّم به في جملته، وإن كانت النتائج التي رتبها عليها غير مُسَلَّمة.

فقد استدلَّ بجملة نصوص من القرآن والحديث والآثار، مثل: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وقوله: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]، وقوله: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، وقوله: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: ٧٩]، وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥]، وقوله تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ١١٨].

وقوله ﷺ: «اللهم أعطني نورًا، وزدني نورًا»^(١)... الحديث، وحديث: «لقد كان فيمن قبلكم مُحَدِّثُونَ، فإن يكن في أُمَّتِي أَحَدٌ فَعَمَّرَ»^(٢). وقوله: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»^(٣)، ودعائه لابن عباس: «اللهم فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّوِيلَ»^(٤)، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث.

• أدلة الغزالي لا تثبت دعواه:

ثانيًا: هذه الشواهد والنصوص والتجارب والحكايات التي ذكرها الغزالي رَحِمَهُ اللَّهُ مُسَلَّمة في جملتها كما قلنا، ولكنها لا تثبت دعواه فيما وضعه عنوانًا لهذا الفصل من كتابه، وهو «بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف في اكتساب المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق

(١) سبق تخريجه ص ١٠٤.

(٢) سبق تخريجه ص ١٥.

(٣) سبق تخريجه ص ٤٥.

(٤) سبق تخريجه ص ١٠٥.

المعتاد»، فإن هذه الشواهد والأدلة التي ذكرها دلت على أن الإنسان المؤمن التقي المجاهد لنفسه، المراقب لربه، الواقف عند أمره ونهيه، يرزقه الله تعالى الهداية أو النور أو الفرقان أو الحكمة أو الفهم أو الفقه أو العلم النافع إلخ، ولكنها لم تدل بحال على أن يكون كل همه انتظارها - وقد تجيء أو لا تجيء... ويدع الطريق المعتاد الذي سلكه ورثة الأنبياء، والذي شرعه الله تعالى لتحصيل المعرفة المأمونة لحقائق الغيب، وأحكام الشرع.

وما ذكره الغزالي أن هذا طريق الأنبياء غير مُسَلَّم له، فبينما ﷺ حين كان يتعبد لله في غار حراء لم يكن يطلب كشفًا ولا إلهامًا، وما كان يرجو شيئًا ينزل عليه من السماء، ولم يخطر له ذلك بباله، وهذا ما قرره القرآن: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ [القصص: ٨٦]، بل حين جاءه الوحي كان مفاجأة هائلة له، ورجع يرجف فؤاده، ويقول لزوجته: «زملوني، زملوني»! ويقول: «لقد خشيتُ على نفسي»^(١).

إننا نخالف الإمام أبا حامد الغزالي هنا في اعتباره الكشف أمرًا يُطَلَب، والحقيقة أنه أمرٌ يُوهَب، ونحن المسلمون لم نؤمر بطلب الكشف، وإنما أُمِرْنَا بطلب العلم، وقد جاءت الأحاديث ناطقة بأن طلب العلم فريضة على كل مسلم^(٢)، و«من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا، سهل الله له طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة تضعُ أجنتها لطالب العلم رضا بما يصنع»^(٣)، ولم يجيء شيء من ذلك لطالب الكشف.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠)، عن عائشة.

(٢) سبق تخريجه ص ٧١.

(٣) رواه أحمد (٢١٧١٥)، وقال مخرجه: حسن لغيره. وأبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)،



وإذا كانت النصوص قد جعلت النور والهداية والفرقان ثمرات للعبادة والتقوى والإخلاص لله تعالى، بوصف ذلك مثوبة عاجلة من الله تعالى في الدُّنيا لعباده المتقين، فهذا فيمن عبد الله واتقاه مخلصاً له الدين، مبتغياً وجهه ومرضاته قياماً بحق عبوديته، أمّا من جعل الغاية من عبادته أن تُكشَف له المساتير، ويقوده الإلهام في كل شيء، فهو في الحقيقة لم يُخلص العبادة لربه، إنّما هو يطلب حظ نفسه!

ولقد صدق ما ذكره أحد المُحقِّقين عن بعض المتعبدين الذي حبس نفسه للصيام والقيام والتعبد أربعين يوماً، رجاء أن تتفجر الحكمة من قلبه على لسانه، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث فيمن أخلص لله أربعين يوماً، فلما مرت الأربعون يوماً لم ير أثراً للحكمة التي ركض وراءها، وأطال العبادة من أجلها.

وعندئذٍ سأل أحد العلماء الربّانيين عن مصداقية الحديث أو الأثر المذكور؟ فقال له العالم: الحديث فيمن أخلص لله وحده، وأنت لم تخلص لله، إنّما أخصّلت للحكمة!

وما ذكره الغزالي رَحِمَهُ اللهُ من هذا النوع فهم لا يخلصون لله، إنّما يخلصون للكشف!

ثالثاً: إن هذا الطريق - الذي وصفه الغزالي وامتدحه ورفع من قدره، وأثنى على أهله - طريق شديد الوعورة، عظيم الخطورة، كثير المنعطفات والمنحدرات، جم الحفر والمهاوي، قلّما يجد فيه سالكه منارات تهديه

كلاهما في العلم، وابن ماجه في المقدمة (٢٢٣)، وابن حبان في العلم (٨٨)، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (٧٠٣): وصحّحه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وحسنه حمزة الكتاني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها. عن أبي الدرداء.

وعلامات تدلُّه؛ لأنَّ المنارات في علم الشرع وقد تركوه، والعلامات في ميراث النبوة وقد أهملوه.

وقد ذكر الغزالي اعتراض النظار وذوي الاستبصار على طلاب الكشف الصوفي بنحو ذلك، ولم يردَّ عليهم بشيء، ممَّا يومئ إلى أن اعتراضهم له وجهه، وكلامهم في محله، قال:

«وَأَمَّا النَّظَّارُ وَذَوُو الْإِعْتِبَارِ: فَلَمْ يَنْكُرُوا وَجُودَ هَذَا الطَّرِيقِ وَإِمْكَانَهُ وَإِفْضَاءَهُ إِلَى هَذَا الْمَقْصِدِ عَلَى النَّدَوْرِ، فَإِنَّهُ أَكْثَرُ أَحْوَالِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَكِنْ اسْتَوْعَرُوا هَذَا الطَّرِيقَ، وَاسْتَبْطَؤُوا ثَمَرَتَهُ، وَاسْتَبْعَدُوا اسْتِجْمَاعَ شُرُوطِهِ، وَزَعَمُوا أَنَّ مَحْوَ الْعَلَائِقِ إِلَى ذَلِكَ الْحَدِّ كَالْمُتَعَذِّرِ، وَإِنْ حَصَلَ فِي حَالِ فُتْبَاتِهِ أَبْعَدَ مِنْهُ، إِذْ أَدْنَى وَسْوَاسٍ وَخَاطِرٍ يُشَوِّشُ الْقَلْبَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَشَدُّ ثَقَلًا مِنَ الْقَدَرِ فِي غَلِيَانِهَا»^(١)، وَقَالَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ: «قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِبْصَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ»^(٢).

وفي أثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاج، ويختلط العقل، ويمرض البدن، وإذا لم تتقدَّم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم، نشبت بالقلب خيالات فاسدة، تطمئن النفس إليها مدة طويلة، إلى أن يزول وينقضي العمر قبل النجاح فيها، فكم من صوفي سلك هذا الطريق ثم بقي في خيالٍ واحدٍ عشرين سنة، ولو كان قد أتقن العلم من قبل لانفتح له وجه القياس ذلك الخيال في الحال، فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض، وزعموا أن ذلك يضاهي ما لو ترك الإنسان تعلم الفقه، وزعم أن النبي ﷺ لم يتعلم ذلك، وصار فقيهاً بالوحي والإلهام

(١) سبق تخريجه ص ١٠٣.

(٢) سبق تخريجه ص ١٠٣.

من غير تكرير وتعليق، وأنا أيضاً ربّما انتهت بي الرياضة والمواظبة إليه، ومن ظن ذلك فقد ظلم نفسه، وضَيَّع عمره، بل هو كمن يترك طريق الكسب والحراثة رجاء العثور على كنز من الكنوز، فإن ذلك ممكن ولكنّه بعيد جدّاً، فكَذلك هذا. وقالوا: لا بدّ أولاً من تحصيل ما حصله العلماء، وفهم ما قالوه، ثمّ لا بأس بعد ذلك بالانتظار لما لم ينكشف لسائر العلماء، فعساه ينكشف بعد ذلك بالمجاهدة»^(١).

رابعاً: إنّ هناك سؤالاً مهمّاً، وهو: ما الحكم إذا جاء الكشف بما يخالف ما جاء به الشرع؟ ماذا يصنع صاحب الكشف؟ أيصّدق كشفه وإلهامه أم يصدّق ما جاء به قرآنه الذي لا يكذب، ونبيه الذي لا ينطق عن الهوى؟

إنّ بعض الصوفيّة يعتبرون ما ثبت بالكشف من باب علم اليقين، بل عين اليقين، بخلاف ما ثبت بالشرع فهو من باب الترجيح والظن، كما زعمه من زعمه: أنّ الدلالات اللفظية تعترّيها احتمالات كثيرة تخرجها من دائرة اليقين.

حتّى الغزالي يقول: إنّ ما يتعلّق بعلم المكاشفة لا يجوز أن يودع في الكتب، أو يصرح به، ويومئ إلى أن فيه ما قد يعارض محكمات الشرع وبيّنات الدين، حتّى إنّ في آخر كتبه «منهاج العابدين» استشهد بأبيات نسبوها إلى الإمام علي زين العابدين بن الحسين بن عليّ عليه السلام يقول فيها^(٢):

يا رَبِّ جوهرِ عِلْمٍ لَوْ أَبُوخُ بِهِ لَقِيلَ لِي: أَنْتَ مَمَّنْ يَعْْبُدُ الْوَثْنَا!
ولاستحلّ رجالٌ مسلمونَ دمي يَرَوْنَ أَقْبَحَ مَا يَأْتُونُهُ حَسَنًا!

(١) إحياء علوم الدين (٢٠/٣).

(٢) منهاج العابدين، ص ٣، نشر مصطفى الحلبي، ١٣٣٧هـ.

فما الذي يجعل هؤلاء يستبيحون دمه لولا أن هناك مخالفة صريحة لما هو ثابت من الدين بيقين؟!!

خامسًا: نريد أن نوجه إلى شيخنا أبي حامد الغزالي عدّة أسئلة حول الطريقة التي ذكرها للوصول إلى الكشف:

أ - هل هذه الطريقة التي وصفها الإمام الغزالي هي طريقة الصحابة والتابعين؟ وهم خير هذه الأمة وسادتها وخير قرونها؟ ومن من الصحابة وتابعيهم بإحسان فعل ذلك؟! أما والله لو فعلوا ذلك ما فتحوا الفتوح، ولا نشروا رسالة الإسلام في العالمين، ولا نقلوا لنا القرآن، ولا رووا السنن، ولا فقهوا الناس.

ب - ثم كيف اعتبر الإمام الغزالي أن ممّا يفرق الفكر، ويبعد القلب عن الاستغراق المنشود: تلاوة كتاب الله تعالى، وقيام الليل وغيرها من صلوات النوافل، وقراءة تفسير كلام الله، أو أحاديث رسول الله ﷺ، وهذه إنّما هي مفاتيح الهدى، ومصابيح الدجى، وما عداها لا يؤمن فيها الخلط والدخل، وكيد الشيطان.

ج - وإذا كان أبو حامد الغزالي رَحِمَهُ اللهُ يذكر أن التقوى هي مفتاح الهداية، ومصدر النور والفرقان للقلب، وسبب إخراجهم من الشبه والمشكلات، فهل التقوى إلّا اتباع ما جاء به القرآن والسنة؟ وهل هناك هدي خير من هدي مُحَمَّدٍ ﷺ؟ وهل هناك منهج أو سنة أفضل من سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده؟ وقد انعقد الإجماع على أن كلّ خير في اتباع من سلف، وأن كلّ شرّ في ابتداء من خلف.

د - وهل هذا السلوك يتفق هو ومنهج الإسلام، الذي يتمييز بالشمول والتوازن والاعتدال؛ لأنّه المنهج الوسط للأمة الوسط؟

إنَّ الإسلام دعوة عالميّة، جمعت بين الدُّنيا والآخرة، بين الرُّوح والمادّة، بين العلم والإيمان، بين العقل والقلب، بين حقّ الله وحظّ النفوس، والدليل على هذا من الآيات والأحاديث وهدى السلف أكثر من أن يحصر.

فأين هذا ممّا وصفه الإمام الغزالي هنا؟
هـ - وَلِمَ كُلُّ هَذَا الْعَنَاءِ؟!

في انتظار فيضٍ قد يحدث مثله لمن مارس رياضة النفس وعانها من أهل أيّ دينٍ كان.

ولفقراء الهندوس الوثنيين ورهبان النصارى الضالّين في هذا الباب عجائب وقصص تحكى وتتناقل.

فهل هذه النتيجة هي غاية المنتهى التي ينشدها الْمُتَصَوِّفُونَ؟
سادساً: ونزيد على هذا التساؤل أمورا إيجابية ذكرها الإمام ابن تيمية في مناقشته لهذا الأمر، منها:

و - أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا فَرَّغَ قَلْبَهُ مِنْ كُلِّ خَاطِرٍ، فَمِنْ أَيْنَ يَعْلَمُ أَنَّ مَا يَحْصُلُ فِيهِ حَقٌّ؟ هَذَا إِمَّا أَنْ يَعْلَمَ بِعَقْلٍ أَوْ سَمِعٍ، وَكِلَاهُمَا لَمْ يَدِلْ عَلَى ذَلِكَ.

ز - أَنَّ الَّذِي قَدْ عُلِمَ بِالسَّمْعِ أَوْ الْعَقْلِ أَنَّهُ إِذَا فَرَّغَ قَلْبَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَلَّتْ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، ثُمَّ تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ، كَمَا كَانَتْ تَنَزَّلُ عَلَى الْكُهَّانِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّمَا يَمْنَعُهُ مِنَ الدَّخُولِ إِلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَا فِيهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ رَسَلَهُ، فَإِذَا خَلَا مِنْ ذَلِكَ تَوَلَّاهُ الشَّيْطَانُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿ [الزخرف: ٣٦، ٣٧].

وقال الشَّيْطَانُ فيما أخبر الله عنه: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿[ص: ٨٢، ٨٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ * [الحجر: ٤٢]، والمخلصون هم الذين يعبدونه وحده لا يشركون به شيئاً، وإنما يعبد الله بما أمر به على السنة رسله، فمن لم يكن كذلك تولته الشياطين.

وهذا باب دخل فيه أمر عظيم على كثير من السالكين، واشتبهت عليهم الأحوال الرحمانية بالأحوال الشَّيْطَانِيَّة، وحصل لهم من جنس ما يحصل للكهان والسحرة، وظنوا أن ذلك من كرامات أولياء الله المتقين، كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.

ح - أن هذه الطريقة لو كانت حقاً فإثماً تكون في حق من لم يأت به رسول، فأما من أتاه رسول وأمر بسلوك طريق، فمن خالفه ضل، وخاتم الرسل ﷺ قد أمر أمته بعبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة، لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما ينزل!

فهذه الطريقة لو قدر أنها طريق لبعض الأنبياء لكانت منسوخة بشرع مُحَمَّد ﷺ، فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب إلا بطريق الاتفاق، بأن يقذف الله تعالى في قلب العبد إلهاماً ينفعه؟ وهذا قد يحصل لكل أحد، ليس هو من لوازم هذه الطريق.

ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه ممّا لا يحبه الله، ويملؤه بما يحبه الله، فيفرغه من عبادة غير الله، ويملؤه بعبادة الله، وكذلك يفرغه من محبة غير الله، ويملؤه بمحبة الله، وكذلك يخرج عنه خوف غير الله، ويدخل فيه خوف الله تعالى، وينفي عنه التوكل على غير الله، ويثبت فيه التوكل على الله، وهذا هو الإسلام الْمُتَضَمِّنُ للإيمان



الَّذِي يَمُدُّهُ الْقُرْآنَ وَيُقَوِّيه، وَلَا يَنَاقِضُهُ وَيَنَافِيهِ، كَمَا قَالَ جَنْدُبُ ابْنِ عُمَرَ^(١): «تَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ، فَازِدْنَا إِيمَانًا»^(٢).

وَأَمَّا الْاِقْتِصَارُ عَلَى الذِّكْرِ الْمُجَرَّدِ الشَّرْعِيِّ مِثْلَ قَوْلِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، فَهَذَا قَدْ يَنْتَفِعُ بِهِ الْإِنْسَانُ أحيانًا، وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الذِّكْرُ وَحْدَهُ هُوَ الطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى دُونَ مَا عَدَاهُ، بَلْ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ الْقِرَاءَةُ، ثُمَّ الذِّكْرُ، ثُمَّ الدُّعَاءُ^(٣).

اللَّهُمَّ أَلْهِمْنَا رِشْدَنَا، وَارْزُقْنَا نُورًا نَمْشِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ، وَفِرْقَانًا نُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ الْمُشْتَبِهَاتِ، وَإِيمَانًا يَكُونُ لَنَا مَنْارًا فِي مَفَارِقِ الطَّرِيقَاتِ، وَجَنِبْنَا الْإِنْخِدَاعَ بِضَلَالِ الشُّبُهَاتِ، وَغَوَايَةَ الشَّهَوَاتِ، وَاهْدِنَا صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]. آمين.

(١) لم أقف عليه.

(٢) رواه ابن ماجه في المقدمة (٦١)، والطبراني (١٦٥/٢)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٢/١): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. عن جندب بن عبد الله.

(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٩٩/١٠ - ٤٠١).

غير مرخصة للطباعة

الرؤى هل تصلح دليلاً للأحكام الشرعية؟

• تمهيد:

في الصحائف السابقة عالجتنا قضية «الإلهام» أو «الكشف» الذي أفرط فيه بعض الناس، فجعلوه حجة في الأحكام الشرعية، وأحلوا به الحلال، وحرّموا الحرام، وأوجبوا الواجبات، وبذلك أضفوا على خواطرهم وأحاديث قلوبهم لوناً من العصمة، فهي لا تكذب ولا تخطئ.

وفرط فيه آخرون، فأنكروا أن يكون للإيمان والتقوى والرياضة والمجاهدة أي أثر في تنوير القلب وهدايته إلى الصواب في مفارق الطرق، وإعطائه الفرقان في المتشابهات.

وبيّنّا الرأي السليم، والمنهج القويم، الذي انتهى إليه الربّانيون المحققون، الذين هدوا إلى الصراط المستقيم ملتزمين بمحكمات القرآن والسنة، غير مائلين إلى غلو الغالين ولا تقصير المقصّرين.

وبقي علينا هنا تحقيق القول في قضية «الرؤى» وما يحيط بها، فهي مكّملة لموضوع الإلهام والكشف، فالإلهام كشف في حالة اليقظة، والرؤيا كشف في حالة المنام، وكلاهما من إدراكات الروح التي يستوي عندها النوم واليقظة، والليل والنهار.

وقد استدلَّ الإمام الغزالي وغيره على صحّة الكشف في اليقظة بصدق الرؤى التي يراها النائم في المنام، والتي صحَّ الحديث بأنها جزء من أجزاء النبوة.

لهذا كان علينا أن نستكمل البحث في موضوع «الرؤيا»، ومدى إمكان الاعتماد عليها في إثبات الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام، وهل يعتد بها دليلاً مستقلاً من أدلة الشرع في الإثبات والنفي أو لا؟ وفي أي مجال يمكننا اعتبارها والاعتداد بها؟

هذا ما نحاول في هذه الصحائف أن نبحت فيه، ونلقي عليه بعض الضوء، في إطار الأصول الشرعية، والأدلة الثابتة من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ.

وقد عرض القرآن الكريم لقضية الرؤيا في قصّة الخليل إبراهيم مع ابنه الذبيح إسماعيل عليه السلام، وفي قصّة يوسف في أكثر من موضع.

• رؤيا الأنبياء وحي:

واتفق العلماء على أن رؤيا الأنبياء إحدى طرق الوحي، وهي داخلة في قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ [الشورى: ٥١]، فقلوله: ﴿إِلَّا وَحِيًّا﴾ يشمل «الإلهام»، وما يطلق عليه «النفث في الروح» في اليقظة، كما يشمل «الرؤيا» في النوم، وعلى هذا اعتبرت رؤيا إبراهيم في ذبح ولده وحياً وأمرًا من الله تبارك وتعالى.

• أنواع الرؤيا كما فصلتها السنة:

أمّا السنة النبوية فقد فصلت في أمر الرؤيا، وورد فيها عددٌ وافٍ من الأحاديث، حتّى إنّ الإمام البخاري عقد في «جامعه الصحيح» كتاباً خاصّاً

سمّاه كتاب «التعبير» أورد فيه تسعة وتسعين حديثاً، وافقه مسلم على تخريجها كلها، إلا بضعة أحاديث، كما أورد فيه عشرة آثار عن الصحابة والتابعين، كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» في آخر كتاب «التعبير»^(١).
ومن هذه الأحاديث:

حديث أبي قتادة: «الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليصق عن يساره، وليستعذ بالله، فلن يضرّه»^(٢).

وحديث أنس بن مالك: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»^(٣).

وحديث أبي سعيد الخدري: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبّها، فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدّث بها وإذا رأى غير ذلك ممّا يكره، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرّها، ولا يذكرها لأحدٍ، فإنّها لا تضرّه»^(٤).

وحديث أبي هريرة: «لم يبقَ من النبوة إلا المبشرات»، قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة»^(٥).

وحديث أنس: «من رآني في المنام فقد رآني، فإنّ الشيطان لا يتمثل بي»^(٦).

(١) فتح الباري (٤٤٦/١٢).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في التعبير (٧٠٠٥)، ومسلم في الرؤيا (٢٢٦١).

(٣) رواه البخاري في التعبير (٦٩٨٣).

(٤) رواه البخاري في التعبير (٧٠٤٥).

(٥) رواه البخاري في التعبير (٦٩٩٠).

(٦) رواه البخاري في التعبير (٦٩٩٤).

وحديث أبي سعيد: «من رآني فقد رأى الحقَّ، فإنَّ الشَّيْطان لا يتكوَّنُني»^(١).

والجزء الأول من رواية أبي قتادة أيضًا^(٢).

• حقيقة الرؤيا وصلتها بعالم الغيب:

والناس في قضية الرؤيا جدُّ متفاوتين:

فمن النَّاس من غَلْظ حجابهم - كالماديِّين في عصرنا وفي كلِّ عصر، وكأتباع مدرسة التحليل النفسي - فهم ينكرون الرؤيا الصادقة، ولا يرون الرؤى كلّها إلَّا انعكاسًا لما في النفس حالة اليقظة، أو لما يختبئ في سراديب العقل الباطن (اللاشعور).

وفي مقابل هؤلاء من يعتمدون في حياتهم على الرؤى كأنَّها وحي، وينتظرون في كلِّ أمرٍ أن يروا فيه رؤيا تشير لهم إلى الطريق، بل منهم من يجعلها حُجَّة يستدلُّ بها كما يستدلُّ بالسُّنَّة والكتاب، أو الإجماع والقياس.

وفي بعض الجمعيات الإسلاميَّة انشق فريق من أعضائها على قيادتهم، وناصبوها العدااء بناءً على رؤى رآها بعضهم، وكأنَّما اعتبروها وحيًا.

وذكر الأستاذ فهمي هويدي في إحدى مقالاته الأسبوعية في «الأهرام» القاهريَّة وغيرها: أنَّ أحد حُكَّام المسلمين بعد أن قرَّر إجراء الانتخابات في بلده في موعد معين عاد فألغاها نتيجة لرؤيا رآها، حذَّرتَه من عواقبها!

(١) رواه البخاري في التعبير (٦٩٩٧).

(٢) متَّفَق عليه: رواه البخاري في التعبير (٦٩٩٦)، ومسلم في الرؤيا (٢٢٦٧).

وهكذا أصبحت الرؤى تتدخل في الدين، وتتدخل في السياسة، وتتدخل في شتى شؤون الحياة.

ونحن لا ننفي صدق بعض الرؤى، فهذا أمر أثبتته النص، وأثبتته الواقع، وأيده العلم.

أمّا النصوص، فحسبنا ما ذكره القرآن في سورة يوسف، من رؤياه أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر ساجدين له، ومن رؤيا الملك سبع بقرات سمان... ومن رؤيا السجينين معه إلخ، وكلها كانت رؤى صادقة، ووقعت كما رؤيت.

وكذلك رؤيا الرسول ﷺ أنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين. وفي الحديث الصحيح عند البخاري: «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»^(١).

وقد قيل في سبب هذا التخصيص بالعدد المذكور:

١ - أن أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي هو الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، وذلك نصف سنة، ثم انتقل إلى وحي اليقظة، مدة ثلاث وعشرين سنة، من حين بعث إلى أن توفي ﷺ.

فنسبة مدة الوحي بالرؤيا إلى سائر المدة نسبة واحد إلى ستة وأربعين. قال ابن القيم: «وهذا حسن، لولا ما جاء في الرواية الصحيحة الأخرى... إنها جزء من سبعين جزءًا».

٢ - وقد قيل في الجمع بينهما: إن ذلك بحسب حال الرائي، فإن

(١) انظر الأحاديث التي سبق تخريجها.

رؤيا الصّديقين من ستّة وأربعين، ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعين. والله أعلم^(١).

٣ - وفي تفسير الألوسي: لعلّ المقصود من كلّ ذلك - على ما قيل - مدح الرؤيا الصادقة والتنويه برفعة شأنها، لا خصوصية العدد، ولا حقيقة الجزئية^(٢).

وفي حديث آخر: «لم يبقَ من النبوة إلّا المُبشّرات»، قيل: وما المُبشّرات يا رسول الله؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها المؤمن، أو تُرى له»^(٣).

فالمراد بهذه الأحاديث وما شابهها تشبيه أمر الرؤيا الصادقة بالنبوة؛ لأنّ فيها اطلاعاً على الغيب من وجه ما، لا أنّ الرؤيا نبوة؛ لأنّ جزء الشيء - إن أثبتنا حقيقة الجزئية هنا - لا يستلزم ثبوت وصفه للشيء كله، كمن قال: «لا إله إلّا الله» رافعاً بها صوته، لا يسمى مؤذناً، ولا يقال: إنّه أذن، وإن كان ما قال جزءاً من الأذان.

ويؤيد هذا حديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «ذهبت النبوة وبقيت المُبشّرات»^(٤).

(١) مدارج السالكين لابن القيم (٧٤/١). وقال ابن بطال في بيان كون الرؤيا جزءاً من النبوة: المعنى أنّ الرؤيا خبر صادق عن الله لا كذب فيه، كما أنّ معنى النبوة: نبأ صادق من الله لا يجوز عليه الكذب، فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر، وأمّا خصوص العدد: فقال المازري: هو ما أطلع الله عليه نبيه؛ لأنّه يعلم من حقائق النبوة ما لا يعلمه غيره. انظر: فتح الباري (٣٦٣/١٢). وقد أطل فيها النقول والبحث.

(٢) روح المعاني (٣٧٤/٦).

(٣) رواه مسلم في الصلاة (٤٧٩)، وأحمد (١٩٠٠)، عن ابن عباس مرفوعاً: «إنّه لم يبق من مبشرات النبوة إلّا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم، أو تُرى له».

(٤) رواه أحمد (٢٧١٤١)، وقال مخرّجوه: صحيح لغيره. وابن ماجه في تعبير الرؤيا (٣٨٩٦)، وابن حبان في الرؤيا (٦٠٤٧).

وعلى كل حال، فقد دلت هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها - كما دلّ القرآن الكريم في قصّة يوسف وغيرها - على أنّ من الرؤى ما يتكشف فيه للرأي بعض الغيب المستور، ولهذا عدت جزءاً من النبوة، كما أنّ منها ما يتضمن نوع بشارة للمؤمن بما يسره، ومثله النذارة والتحذير من معصية أو غفلة، أو التنبيه على طريق خير ورشد.

وهذا هو مجال الرؤيا الصادقة الذي يثبته المؤمنون بالإسلام، لا أكثر من ذلك. فليست حجة شرعية ولا دليلاً يتوصل بها إلى معرفة أحكام الدين. أمّا غير الإسلاميين قديماً وحديثاً، فلهم في ظاهرة الرؤى تخرصات وتخبّطات وأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان، ولا قام عليها برهان، ولا أيدها واقع.

وهذا الذي جاءت به النصوص الهادية، أيده ويؤيده الواقع المشاهد، فلا تزال تجارب الناس في كل مكان، وفي كل زمان، إلى يومنا هذا، تثبت أنّ هناك رؤى تنبأ بأحداث وأشياء، ثمّ لا تلبث أن تتحقق.

وما منا إلّا من شاهد من نفسه، وممن حوله شيئاً من هذا الجانب، ومن لم يشاهد ذلك من نفسه سمعه من كثيرين غيره من الثقات، ومن شتى الفئات، ممّن لا يعقل تواطؤهم على الكذب.

أمّا العلم الحديث فقد اكتشف كثير من رجالاته أنّ في الإنسان طاقات عجيبة لم تعرف كلها بعد، يمكن بها قراءة الأفكار، واستشفاف بعض المجهول، والتخاطب عن بعد، وللغربيين في ذلك تجارب وملاحظات، وكتب ومؤلفات.

ولهذا يكون من التهور والتسرع الذي لا يليق بإنسان يحترم نفسه ويحترم تجارب البشر، ويحترم مواهب النوع الإنساني - المبادرة بإنكار

الرؤيا الصادقة إنكارًا كليًا، لا يقوم على أساس ولا برهان، إلا جحد ما وراء الحس، والانحصار في قمقم المادة الكثيفة، وعدم الثقة بما وهب الله الإنسان قدرة على اختراق حاجز الزمان والمكان، واستشفاف بعض ما وراء عالم الشهادة، ممّا يخبئه عالم الغيب.

ولقد حكوا عن صاحب نظرية التحليل النفسي «فرويد» أنّه لم ينكر - على كل ما في نظريته من تجاوز وتمحل وتحكم - أن هناك أحلامًا تحمل معنى التنبؤ.

وبعد هذا البيان في تفسير ظاهرة الرؤى الصادقة يلزمنا أن نبه هنا على أمرين في غاية من الأهمية:

• الرؤى مُجَرَّد مُبَشِّرَات أو مُنَبِّهَات:

الأول: أنّ الرؤى الصالحة مجرد مُبَشِّرَات أو مُنَبِّهَات، لتثيت قلوب المؤمنين أو تقوية عزائمهم، وليست «مُخَدَّرَات» يتعاطاها بعض السلبيين من الناس، ليتخذوا منها تُكَاةً للاتكالية الواهنة، وللهرب من الواقع، أو للعودة عن مجاهدة الفساد، ومواجهة الظلم والظلام، فهو إذا رأى في منامه أن طاغية سيسقط، أو أن نظامًا سينهار، أو أن طائفة ستنتصر، هلل وكبر، وضحك واستبشر، ووقف عند هذا الحدّ، لا يقوم بجهد إيجابي في تحويل الغيب المترقب إلى واقع ملموس، مكتفياً بإلقاء العبء على كاهل القَدَر الذي يقول للشيء: كن، فيكون!

والنبي ﷺ وأصحابه لم يكونوا ينظرون إلى الرؤيا أكثر من أنّها بشرى، ثمّ يمضون في خطتهم وجهادهم، سائرين على الدرب، غير وائنين ولا متثاقلين، ولا مهملين لسنن الله.

وهذا واضح من سيرة النبي ﷺ بعد أن رأى أنه وأصحابه دخلوا المسجد الحرام آمنين.

هذا مع الفرق البين الشاسع بين رؤيا ليس في صدقها شك - كرؤيا الرسول ﷺ - ورؤى ربما كانت من أحاديث النفس وأمانيتها في اليقظة، تتشكل في صورة رؤى بالليل، على نحو ما قال المثل: «الجوعان يحلم بأنه في سوق العيش».

• الرؤيا ليست حجة شرعية:

الثاني: أن الرؤيا لا تعتبر دليلاً شرعياً، ولا يحتج بها على جواز فعل أو ترك، ولا على منع أو استحباب، وذلك لأسباب:

١ - أن الشرع قد حدد أدلة الأحكام في الكتاب والسنة، وما دلاً عليه من الإجماع والقياس الصحيح، ولم يجعل من أدلة أحكامه رؤيا زيد أو عمرو من البشر غير المعصومين، قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣]. وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّما عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة: ٩٢]. وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

٢ - أن منابع الرؤيا متعددة متنوعة، فهي كالكشف، منها ما هو رحماني، ومنها ما هو نفساني، ومنها ما هو شيطاني، فمن أين يأتي اليقين بأن رؤيا فلان هذه رحمانية، لا نفسانية ولا شيطانية؟

قال ﷺ: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث الرجل نفسه في اليقظة، فيراه في المنام»^(١)، وفي لفظ:

(١) رواه مسلم في الرؤيا (٢٢٦٣)، وأحمد (٧٦٤٢)، ولفظ مسلم عن أبي هريرة: «والرؤيا ثلاثة: =

«إِنَّ الرُّؤْيَا قَدْ تَكُونُ حَقًّا، وَهِيَ الْمَعْدُودَةُ مِنَ النُّبُوءَةِ، وَقَدْ تَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ».

وعند ابن ماجه - بسند حسن كما في «الفتح»^(١) - مرفوعًا: «الرُّؤْيَا ثلاث: منها أهاويل من الشَّيْطَانِ ليحزن ابن آدم»^(٢)، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من سِتَّةِ وأربعين جزءًا من النبوة»^(٣)، فالرُّؤْيَا الصادقة الَّتِي هي من دلائل الهداية هي الَّتِي من الله خاصَّة، وكيف يمكن التمييز بين الأنواع الثلاثة إلَّا بعرضها على ميزان آخر، وهو الشرع؟ فرؤيا الأنبياء وحي، وهي حق؛ لأنَّ الوحي لا يدخله خلل؛ لأنَّه محروس من الشَّيْطَانِ، هذا باتفاق الأُمَّة، ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام بالرُّؤْيَا.

وأما رؤيا غيرهم فلا عصمة لها، ولهذا وجب أن تعرض على الوحي الصريح، فإن وافقته وإلَّا لم يعمل بها.

٣ - أنَّ النَّائم ليس من أهل التحمل، وهو غير مأمون على ضبط ما رآه ولذا رفع عنه حكم التكليف.

= فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا ممَّا يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل، ولا يحدث بها الناس».

(١) فتح الباري (٤٠٧/١٢).

(٢) مثاله: ما ثبت عند مسلم في الرُّؤْيَا (٢٢٦٨) (١٥)، من حديث عن جابر، قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتدَّت على أثره، فقال رسول الله ﷺ للأعرابي: «لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك» وقال: سمعت النبي ﷺ بعد، يخطب فقال: «لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه».

(٣) رواه ابن ماجه (٣٩٠٧)، وابن حبان (٦٠٤٢)، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. كلاهما في الرُّؤْيَا، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٥٥/٤): إسناده صحيح رجاله ثقات. وصحَّحه الألباني في الصحيحة (١٨٧٠)، عن عوف بن مالك.

٤ - أنَّ الغالب في الرؤيا أن تكون على خلاف ظاهرها، فهي عادة رموز وإشارات لا يفطن إلى حقيقتها إلا الأقلون من النَّاس، ولهذا اختص يوسف بأنَّ الله علَّمه تأويل الأحاديث، أي: الرؤى، وكذلك قال هو عن نفسه مناجياً ربه: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ [يوسف: ١٠١]، وَمَنْ مِنَ النَّاسِ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُؤَوِّلَ رُؤْيَا مَلِكٍ مِصْرَ لِلْبَقَرِ وَالسِّنْبَلَاتِ بِمَا أَوَّلَهُ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَقَدْ عَجَزَ الْمَعْبُرُونَ فِي عَصْرِهِ وَقَالُوا: ﴿أَضْغَثُ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ﴾ [يوسف: ٤٤]، وحق لهم ما قالوا. ولقد يرى الشخص الواحد منامين متشابهين في وقتين أو حالين مختلفين فيفسر كل منهما بعكس ما يفسر به الآخر.

ولهذه الأمور اتَّفَقَ أهل العلم على أنَّ الرؤيا لا تصلح للحُجَّة، ولا تتخذ دليلاً شرعياً، وإنَّما هي تبشِيرٌ وتحذيرٌ وتنبيه، ولهذا سمَّاها الرسول: «المُبَشِّرَات»^(١).

ولكنَّها قد تعتبر وتصلح للاستئناس بها فقط إذا وافقت حجة شرعية صحيحة، كما ثبت عن ابن عباس: أنَّه كان يقول بمتعة الحج، لثبوتها عنده بالدليل السَّمْعِي من الكتاب والسُّنَّة، فلمَّا رأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك استبشر بها ابن عباس.

فمجرَّد الاستبشار بمثل هذا لا يضرُّ؛ لأنَّ العمدة في الموضوع إنَّما هو الاستدلال الشرعي.

يقول العلامة ابن القيِّم: «والرؤيا: مبدأ الوحي، وصدقها بحسب صدق الرائي، وأصدق النَّاس رؤيا أصدقهم حديثاً، وهي عند اقتراب

(١) سبق تخريجه ص ١٢٢.

الزمان لا تكاد تخطئ، كما قال النبي ﷺ، وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها، فيتعوض المؤمنون بالرؤيا، وأمّا في زمن قوّة نور النبوة: ففي ظهور نورها وقوته ما يُغني عن الرؤيا.

ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة، ولم تظهر عليهم؛ لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم، واحتياج من بعدهم إليها؛ لضعف إيمانهم، وقد نص أحمد على هذا المعنى.

وقال عبادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلام يُكلّم به الرب عبده في المنام»^(١)، وقد قال النبي ﷺ: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات»، قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى له»^(٢).

وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب، وقد قال النبي ﷺ لأصحابه لما أُرُوا ليلة القدر في العشر الأواخر، قال: «أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان منكم مُتَحَرِّيًا فليتحَرَّها في العشر الأواخر من رمضان»^(٣).

والرؤيا كالكشف، منها رحماني، ومنها نفساني، ومنها شيطاني، وقال النبي ﷺ: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشَّيْطَان، ورؤيا ممّا يحدث به الرجل نفسه في اليقظة، فيراه في المنام»^(٤).

والذي هو من أسباب الهداية: هو الرؤيا التي من الله خاصّة.

(١) رواه الطبراني في مسند الشاميين (١٠٢٥)، والضياء في المختارة (٣٣٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٧٢٨): رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.

(٢) سبق تخريجه ص ١٢٢.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٥٨)، ومسلم في الصيام (١١٦٥) (٢٠٧)، عن ابن عمر.

(٤) سبق تخريجه ص ١٢٨.

ورؤيا الأنبياء وحي، فإنَّها معصومة من الشَّيْطان، وهذا باتفاق الأمة، ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام بالرؤيا. وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقته وإلا لم يعمل بها.

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة، أو تواطأت؟

قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي، بل لا تكون إلا مطابقة له، منبهة عليه، أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه، لم يعرف الرائي اندراجها فيه، فيتنبه بالرؤيا على ذلك، ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرر الصدق وأكل الحلال، والمحافظة على الأمر والنهي، ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة، ويذكر الله حتَّى تغلبه عيناه، فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة.

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحار، فإنَّه وقت النزول الإلهي، واقترب الرحمة والمغفرة، وسكون الشياطين، وعكسه رؤيا العتمة، عند انتشار الشياطين والأرواح الشَّيْطانيَّة، وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «رؤيا المؤمن كلامٌ يُكلِّم به الربُّ عبده في المنام»^(١).

وللرؤيا ملك موكل بها، يُريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله، فيضربها لكل أحد بحسبه، وقال مالك: «الرؤيا من الوحي»، وزجر عن تفسيرها بلا علم، وقال: «أتتلاعب بوحي الله؟».

ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفصيلها وطرق تأويلها ميطان مخصوصة بها، يخرجنا ذكرها عن المقصود، والله أعلم»^(٢).

(١) سبق تخريجه ص ١٣١.

(٢) مدارج السالكين (١/ ٧٤ - ٧٦).



• رؤيا النبي ﷺ لا يثبت بها حكم شرعي:

بل أزيد على ذلك فأقول:

إن رؤيا النبي ﷺ في المنام أمراً بشيء أو ناهياً عن آخر، أو مظهراً حبه لأمر أو شخص أو طائفة، أو مُبدياً كراهته وسخطه على فرد أو جماعة أو موقف أو عمل - كل ذلك لا يؤخذ به، ولا يثبت بمثله حكم شرعي من وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، أو ولاء أو براءة أو عداوة.

وإنما يعرض ما يكون من ذلك على الشريعة الثابتة المعصومة، فإن وافقها فبها ونعمت، وتكون الحجة هي الشريعة، أمّا الرؤيا فالتأنيس فقط.

وإن لم يوافق ذلك الشريعة رفض ولا شك؛ لأنّ الذي كلفنا الله اعتقاده والعمل به هو ما أوحاه إلى رسوله في حياته، لا ما تجيء به رؤياه في المنام بعد وفاته.

فإنّ الله لم يقبضه إليه إلا بعد أن أكمل الدين وأتمّ النعمة، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

ذكر ابن حزم في «المحلى» أن بعضهم احتجّ على منع الصائم من القبلة في النهار بخبر عن ابن عمر قال فيه: قال عمر: رأيت رسول الله ﷺ في المنام فرأيتُه لا ينظرني، فقلت: يا رسول الله، ما شأنِي؟ فقال: «ألست تُقبّل وأنت صائم؟!» قلت - القائل عمر - : فوالذي بعثك بالحقّ، لا أقبل بعدها وأنا صائم^(١).

(١) رواه ابن أبي شيبة في الإيمان والرؤيا (٣١١٤٤).

وعقب أبو مُحَمَّد ابن حزم على هذا الخبر بقوله: الشرائع لا تؤخذ بالمنامات، لا سيَّما وقد أفتى رسول الله ﷺ عمر في اليقظة حيًّا بإباحة القبلة للصائم، فمن الباطل أن ينسخ ذلك ميَّتًا! نعوذ بالله من هذا^(١).

وذكر ابن حزم هنا الخبر الذي أخرجه أبو داود عن جابر، قال: قال عمر بن الخطَّاب: هَشِشْتُ فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرًا عظيمًا: قبلتُ وأنا صائم! فقال رسول الله ﷺ: «أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟» قلت: لا بأس به. قال: «فمه؟»^(٢).

فبيِّن له أنَّ القبلة من الجماع المحظور، كالمضمضة من الشرب الممنوع، كلتاهما لا تفطر، ولهذا يُستدل بهذا الحديث على إثبات القياس؛ لأنَّ النبي ﷺ أثبت للشيء حكم نظيره وهو القياس.

وأما قوله ﷺ: «من رآني في المنام فقد رآني، فإنَّ الشَّيْطَانَ لا يتمثل بي»، فهو حديث صحيح، رواه البخاري عن أنس^(٣)، ومثله عن أبي سعيد الخدري: «من رآني فقد رأى الحقَّ، فإنَّ الشَّيْطَانَ لا يتكوَّنني»^(٤)، وعن أبي قتادة: «إنَّ الشَّيْطَانَ لا يتراءى بي»^(٥).

وعن أبي هريرة: «ولا يتملُّ الشَّيْطَانُ بي»، أو: «لا يتملُّ في صورتِي»^(٦)، وكلها عند البخاري، فصَحَّتْهَا ممَّا لا ريب فيه.

(١) المحلى (٣٤٢/٤)، نشر دار الفكر، بيروت.

(٢) رواه أحمد (١٣٨)، وقال مخرَّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود (٢٣٨٥)، وابن خزيمة

(١٩٩٩)، والحاكم (٤٣١/١)، وصَحَّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ثلاثهم في الصيام.

(٣) سبق تخريجه ص ١٢٢.

(٤) سبق تخريجه ص ١٢٣.

(٥) رواه البخاري في التعبير (٦٩٩٥).

(٦) سبق تخريجه ص ٤٥.

ومثلها عند مسلم وابن ماجه من حديث جابر: «إنَّه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي»^(١).

ومعنى هذا الحديث برواياته كافة: أنَّ الله أكرم نبيِّه وأكرم أمته بأنَّ منع الشَّيطان أنْ يظهر في صورته ﷺ في الرؤيا، لئلا يكذب على لسانه، ويضل الأمة.

فمع أنَّ الله أعطاه القدرة على التشكل في أي صورة أراد، لم يمكنه من التصور في صورته ﷺ، فمن رأى النبي ﷺ في الرؤيا فقد رآه حقًا، أو رأى الحقَّ، كما صحَّ عنه^(٢)، فليست رؤياه من أضغاث الأحلام، ولا من وسوسة الشَّيطان.

ومعنى الحديث كما قال جماعة من العلماء: إذا رآه على الصفة التي كان عليها في حياته، لا على صفة مضادة لحاله، فإن رؤي على غيرها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة، فإن من الرؤيا ما يخرج على وجهه، ومنها ما يحتاج إلى تأويل.

وهذا ما اعتمده إمام المعبرين للرؤى مُحَمَّد بن سيرين رَحِمَهُ اللهُ، فقد قال تعقيبًا على الحديث المذكور: «هذا إذا رآه في صورته»، كما علَّقه عنه البخاري^(٣).

وذكر الحافظ في «الفتح» عن أيوب قال: كان - يعني: مُحَمَّد بن سيرين - إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي ﷺ قال: صف لي الذي

(١) رواه مسلم في الرؤيا (٢٢٦٨)، وابن ماجه في تعبير الرؤيا (٣٩٠٢).

(٢) سبق تخريجه ص ١٢٣.

(٣) صحيح البخاري (٣٣/٩) قال أبو عبد الله (يعني البخاري): قال ابن سيرين فذكره.

رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها، قال: لم تره^(١). قال الحافظ: سنده صحيح. ووجدت له ما يؤيده، فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب: حدثني أبي، قال: قلت لابن عباس: رأيت النبي ﷺ في المنام، قال: صفه لي. قال: ذكرت الحسن بن علي، فشبهته به، قال: قد رأيته^(٢). وسنده جيد^(٣).

وهذا القول من ابن عباس من الصحابة، ومن ابن سيرين من التابعين، يدل على أنه ليس كل من رأى شخصاً في المنام خيل إليه أنه رسول الله، يكون قد رأى رسول الله حقاً.

وعلى ذلك جرى علماء التعبير، فقالوا: إذا قال الجاهل: رأيت النبي ﷺ فإنه يسأل عن صفته، فإن وافق الصفة المروية - أي: في كتب الحديث والسيرة - وإلا فلا يُقبل منه^(٤).

ومن جهة أخرى: فإن النائم ليس من أهل التحمل للرواية، لعدم ضبطه وحفظه^(٥)، فلا يؤخذ ما قاله بعد يقظته حجة مطلقة.

وبهذا كله نعلم أن لا حجة للمنحرفين والمبتدعين في اتخاذهم المنامات والرؤى دليلاً يستندون إليه، مبررين بها بدعهم وانحرافاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان.

(١) وصله إسماعيل القاضي، فيما ذكره ابن حجر في تغليق التعليق (٢٦٧/٥ - ٢٦٨)، تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ودار عمار، الأردن، ط ١، ١٤٠٥هـ.

(٢) رواه الحاكم في تعبير الرؤيا (٣٩٣/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.

(٣) فتح الباري (٣٨٤/١٢).

(٤) المصدر السابق (٣٨٧/١٢).

(٥) انظر: إرشاد الفحول (٢٠٢/٢).

ولالإمام أبي إسحاق الشاطبي كلام في موضوع الرؤيا ردّ به على هؤلاء المبتدعة، وهو غاية في الرصانة والتحقيق والجودة، أنقله هنا لما فيه من قوّة الحجة، ووضوح المحجّة.

• تحقيق الإمام الشاطبي في موضوع الرؤيا:

قال الشاطبي في كتابه «الاعتصام»:

«وأضعف هؤلاء - يعني: المبتدعة - احتجاجاً: قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات^(١)، وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون: رأينا فلاناً الرجل الصالح - أي: في المنام - فقال لنا: اتركوا كذا، واعمّلوا كذا، ويتفق مثل هذا كثيراً للمتمرسين^(٢) برسم التصوف، وربّما قال بعضهم: رأيت النبي ﷺ في النوم، فقال لي كذا، وأمرني بكذا، فيعمل بها، ويترك بها، معرضاً عن الحدود الموضوعّة في الشريعة، وهو خطأ؛ لأنّ الرؤيا من غير الأنبياء لا يُحكم بها شرعاً على حال، إلّا أن تُعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعيّة، فإن سوغها عمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنّما فائدتها البشارة أو النذارة خاصّة، وأمّا استفادة الأحكام فلا، كما يحكى عن الكنانى رَحِمَهُ اللهُ قال: رأيت النبي ﷺ في المنام، فقلت: ادع الله ألا يميت قلبي، فقال: «قل كل يوم أربعين مرّة: يا حي يا قيوم، لا إله إلّا أنت»، فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته، وكون الذكر يحيي القلب صحيح شرعاً، وفائدة الرؤيا: التنبيه على الخير، وهو من ناحية البشارة، وإنّما يبقى

(١) في الأصل: «المقامات»، وهو غلط ناسخ أو طابع، بدليل السياق.

(٢) تمرس بالشيء: احتك به، وتمرّس بدينه: تلعب به، وعبث كما يعبث البعير، والمراد بهم هنا: المقلدون للصوفية في رسومهم الظاهرة دون أخلاقهم وأعمالهم.



الكلام في التحديد بالأربعين، وإذا لم يوجد على اللزوم - يعني: إذا لم يلتزم به ويدم عليه - استقام.

فلو رأى في النوم قائلاً يقول: إن فلاناً سرق فاقطعه، أو عالم فأسأله، أو اعمل بما يقول لك، أو فلان زنى فحده، وما أشبه ذلك، لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة، وإلا كان عاملاً بغير شريعة، إذ ليس بعد رسول الله ﷺ وحي.

ولا يقال: إن الرؤيا من أجزاء النبوة، فلا ينبغي أن تهمل، وأيضاً إن المخبر في المنام قد يكون النبي ﷺ وهو قد قال: «مَنْ رَأَى فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى حَقًّا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُ بِي»^(١)، وإذا كان إخباره في النوم كإخباره في اليقظة؛ لأننا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي، بل جزء من أجزائه، والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه، بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه، وقد صرفت إلى جهة البشارة والندارة، وفيها كاف^(٢).

وأيضاً فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها: أن تكون صالحة من الرجل الصالح، وحصول الشروط ممّا ينظر فيه، فقد تتوفر، وقد لا تتوفر.

وأيضاً فهي منقسمة إلى الحلم، وهو من الشيطان، وإلى حديث النفس، وقد تكون سبب هيجان بعض أخلاط، فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها، وتترك غير الصالحة؟

(١) سبق تخريجه ص ١٣٥.

(٢) كذا، ولعل في الكلام حذفاً.

ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي ﷺ، وهو منهي عنه بالإجماع.

يحكى أن شريك بن عبد الله القاضي دخل على المهدي، فلما رآه قال: عليّ بالسيف والنطع. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي، وأنت معرض عني، فقصصت رؤيائي على من عبرها، فقال لي: يظهر لك طاعة، ويضمّر معصية. فقال له شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام، ولا معبرك بيوسف الصديق عليه السلام! فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟! فاستحيا المهدي وقال: اخرج عني، ثم صرفه وأبعده^(١).

وحكى الغزالي عن بعض الأئمة: أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق القرآن، فروجع فيه، فاستدلّ بأن رجلاً رأى في منامه إبليس قد اجتاز بباب المدينة ولم يدخلها، فقيل: هل دخلتها؟ فقال: أغناني عن دخولها رجل يقول بخلق القرآن - وذكر اسمه - فقام ذلك الرجل فقال: لو أفتى إبليس بوجوب قتلي في اليقظة هل تقلّدونه في فتواه؟ فقالوا: لا. فقال: قوله في المنام لا يزيد عن قوله في اليقظة!

وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله ﷺ الرائي بالحكم، فلا بد من النظر أيضاً، لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته، فالحكم بما استقر، وإن أخبر بمخالف فمحال؛ لأنه ﷺ لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته؛ لأنّ الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي النوميّة؛ لأن ذلك باطل بالإجماع، فمن رأى شيئاً من ذلك فلا عمل عليه، وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة، إذ لو رآه حقاً لم يخبره بما يخالف الشرع».

(١) رواه محمد المغربي الإفريقي في المحن ص ٢٦٠، تحقيق د. عمر سليمان العقيلي، نشر دار العلوم، السعودية، ط ١، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

• تأويل حديث: «من رآني في المنام فقد رآني حقًا»:

قال الشاطبي: «لكن يبقى النظر في معنى قوله ﷺ: «من رآني في النوم فقد رآني»^(١)، وفيه تأويلان:

أحدهما: ما ذكره ابن رشد إذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضية، فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي ﷺ فقال له: لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطلة! فأجاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة، لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤيا، وذلك باطل لا يصح أن يعتقد، إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي، ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة.

ثم قال: وليس معنى قوله: «من رآني فقد رآني حقًا» أن كل من رأى في منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة، بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور مختلفة، ويراه الرائي على صفة، وغيره على صفة أخرى، ولا يجوز أن تختلف صور النبي ﷺ ولا صفاته، وإنما معنى الحديث أن من رآني على صورتي التي خلقت عليها، فقد رآني، إذ لا يتمثل الشيطان بي، إذ لم يقل: من رأى أنه رآني وإنما قال: «من رآني فقد رآني»، وأنى لهذا الرائي الذي رأى أنه رآه على صورته أنه رآه عليها؟ وإن ظن أنه رآه ما لم يعلم أن تلك الصورة صورته بعينها، وهذا ما لا طريق لأحد إلى معرفته^(٢).

فهذا ما نقل عن ابن رشد وحاصله يرجع إلى أن المرئي قد يكون غير النبي ﷺ، وإن اعتقد الرائي أنه هو.

(١) سبق تخريجه ص ١٣٥.

(٢) المسائل لابن رشد الجد (٥٣٣/١ - ٥٣٥)، تحقيق محمد الحبيب التجكاني، نشر دار الآفاق الجديدة، المغرب، ط ٢، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.



والتأويل الثاني: يقول علماء التعبير: إِنَّ الشَّيْطَانَ قد يأتي النَّائم في صورة ما من معارف الرائي وغيرهم، فيشير إلى رجل آخر: هذا فلان النبي، وهذا الملك الفلاني، أو من أشبه هؤلاء مَمَّن لا يتمثل الشَّيْطَان به، فيوقع اللبس على الرائي بذلك، وله علامة عندهم، وإذا كان كذلك أمكن أن يكلمه المشار إليه بالأمر والنهي غير الموافقين للشرع، فيظن الرائي أَنَّهُ من قبل النبي ﷺ ولا يكون كذلك. فلا يوثق بما يقول له أو يأمر أو ينهى.

وما أحرى هذا الضرب أن يكون الأمر أو النهي فيه مخالفاً لكمال الأول، حقيق بأن يكون فيه موافقاً، وعند ذلك لا يبقى في المسألة إشكال، نعم لا يحكم بمجرد الرؤيا حتَّى يعرضها على العلم، لإمكان اختلاط أحد القسمين بالآخر، وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إِلَّا ضعيف المُنَّة - القوَّة -.

نعم يأتي المرئي تأنيساً وبشارة ونذارة خاصة، بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكماً، ولا يبنون عليها أصلاً، وهو الاعتدال في أخذها، حسبما فهم من الشرع فيها، والله أعلم^(١).

وهذا كلام يعد غاية في التحقيق من العلامة الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ.

* * *

(١) الاعتصام (٢٦٢/١ - ٢٦٤)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر.



الأصل الرابع

من الأصول العشرين

في حماية التوحيد ورعاية السنن والأسباب

وبيان موقف الإسلام من التمايم والرقى والكهانة

«والتَّمايم والرُّقى والوَدْعُ والرمل والمعرفة والكهانة وأدعاء معرفة الغيب، وكلُّ ما كان من هذا الباب: منكرٌ تجب محاربته، إلَّا ما كان آية من قرآن، أو رقية مأثورة».

حسن البنّا

* * *

الأصل الرابع من الأصول العشرين

يقول الإمام حسن البنا رحمه الله: «والتمايم والرقى والودع والرملم والمعرفة والكهانة، وأدعاء معرفة الغيب، وكل ما كان من هذا الباب: منكر تجب محاربته، إلا ما كان آية من قرآن، أو رقية مأثورة».

يقوم هذا الأصل على قاعدتين في غاية الأهمية:

الأولى: هي تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى، بحيث يعتقد المسلم اعتقادًا جازمًا: أن لا دافع ولا مانع غير الله، ولا ضار ولا نافع غير الله، وأن الأمور كلها بيديه سبحانه، وأن من عداه وما عداه لا يملكون لأنفسهم - فضلًا عن غيرهم - ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝﴾ [الأنعام: ١٧، ١٨]، ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيَّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝﴾ [الزمر: ٣٨].

فلا يجوز الاعتماد على أحد غير الله تعالى، ولا على أسباب لم يشرعها الله تعالى.

والقاعدة الثانية: هي رعاية سنن الله تعالى في الخلق والحياة والإنسان، واحترام نظام الأسباب والمسببات الذي أقام الله عليه هذا الكون.



وقد أشاع جو الشرك والوثنية قديمًا وحديثًا أباطيل وخرافات
اعتقادية وعملية، أحدثت خللاً في مراعاة نظام السنن والأسباب.

من هذه الأباطيل:

١ - تعليق التماثم.

٢ - الرقى الشريكة.

٣ - ادّعاء معرفة الغيب عن طريق المعرفة والكهانة والودع والرمل
والتنجيم ونحوها.

وهذه كلها وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته، كما قال
الأستاذ البنا رَحِمَهُ اللهُ، ولم يستثن من ذلك إلا ما كان آية من قرآن، أو رقية
مأثورة.

وستحدّث عن هذه الأمور الثلاثة وأحكامها بالتفصيل في المباحث
التالية، مستمدّين العون والتوفيق من الله تعالى.





التمائم وأحكامها

• معنى التمام:

قال الحافظ المنذري: «التميمة: خرزة كانوا يعلقونها، يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى»^(١).

وقال العلامة ابن الأثير في «النهاية»: «التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم، يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام»^(٢).

ومثلها الودع، وهو شيء يخرج من البحر، يشبه الصدف، يتقون به العين أيضًا.

ومثلها ما يعلق من خيوط أو من أوراق تكتب فيها بعض العبارات من غير ذكر الله تعالى، أو توضع فيها بعض الأشياء مما يشتمل عليه ما يسمى بـ «الأحبة» التي يصنعها الجهلة والدجالون لمن يقدسونهم.

ومن ذلك أيضًا: ما يعلق على أبواب المنازل أو في مقدمة السيارات ونحوها من وضع حدوة فرس، أو ما كان على صورتها، أو حذاء صغير،

(١) انظر: الترغيب والترهيب (١٥٧/٤)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ.

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (١٩٧/١).



أو كف مرسوم أو غير ذلك، ممّا يزعمون أنّه وقاية من العين، أو من أذى الجن أو الإنس، ونحو ذلك، فكله منكر أبطله الإسلام.

• التماثيم من الشرك:

وقد جاءت الأحاديث عن النبي ﷺ محذرة من تلك الأعمال، ومعتبرة إياها من الشرك، والمراد به الشرك الأصغر، وهو عظيم.

روى الإمام أحمد في «مسنده» عن عقبة بن عامر الجهني: أنّ رسول الله ﷺ أقبل إليه رهط، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة، وتركت هذا؟ قال: «إنّ عليه تميمة!»، فأدخل يده فقطعها، فبايعه، وقال: «من علّق تميمةً فقد أشرك»^(١).

وعن عقبة بن عامر أيضاً أنّه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من علّق تميمة فلا أتمّ الله له، ومن علّق ودعةً فلا ودع الله له»^(٢).

ومعنى: «لا أتمّ الله له»: دعاء عليه ألاّ يتمّم الله له ما يريد، ومعنى: «لا ودع الله له»: أي لا جعله في دعة وسكون، وقيل: هو لفظ معنى من الودعة، أي: لا خفف الله عنه ما يخافه.

وعن عمران بن حصّين: أنّ النبي ﷺ رأى في يد رجل حلقة، فقال: «ما هذا؟» قال: اتخذتها من الواهنة، قال: «ما تزيدك إلّا وهناً، انبذها عنك، فإنّك إنّ مت وهي عليك وكلت إليها»^(٣).

(١) رواه أحمد (١٧٤٢٢)، وقال مخرّجوه: إسناده قويٌّ. وصحّحه الألباني في الصحيحة (٤٩٢).

(٢) رواه أحمد (١٧٤٠٤)، وقال مخرّجوه: حديث حسن. وابن حبان في الرقى والتماثيم (٦٠٨٦)، والحاكم في الطب (٢١٦/٤)، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي.

(٣) رواه أحمد (٢٠٠٠٠)، وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف. وابن ماجه في الطب (٣٥٣١)، وابن حبان في الرقى والتماثيم (٦٠٨٥)، والطبراني (١٧٢/١٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤٠٢): =

وفي رواية الإمام أحمد: «فإنك لو متّ وهي عليك ما أفلحت أبداً».

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» عن عمران موقوفاً عليه: أنّه نظر إلى رجل في يده فتّخ من صُفْر - الفتخ: الخواتيم الكبار، والصفر: النحاس - فقال: «ما هذا في يدك؟» قال: صنعته من الواهنة! فقال عمران: «فإنه لا يزيدك إلا وهناً»^(١).

والواهنة - كما يقول ابن الأثير في «النهاية» - عرق يأخذ في المنكب أو في اليد كلّها، فيرقى منها^(٢).

وقيل: هو مرض يأخذ في العضد، وربّما علّق عليها جنس من الخرز، يقال لها: خرز الواهنة، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنّما نهاه عنها لأنّه إنّما اتخذها على أنّها تعصمه من الألم، فكان عنده في معنى التمام المنهي عنها.

وإنما قال له: «لا تزيدك إلا وهناً» لأنّ المشرك يعامل بنقيض قصده، فإنّه علّق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: ١٠٦].

وفي الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري: أنّه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً أن: «لا يَبْقَيْنَ في رقبة بغير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا قطعت»^(٣).

= رواه ابن ماجه باختصار، ورواه أحمد والطبراني، وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف، وبقيّة رجاله ثقات.

(١) رواه عبد الرزاق في جامع معمر (٢٠٣٤٤).

(٢) النهاية في غريب الحديث (٢٣٤/٥).

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٠٥)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١١٥).

شك الراوي، هل قال شيخه: «قلادة من وتر»، أو قال: «قلادة»، وأطلق ولم يقيد؟

ويؤيد الأوّل ما روي عن مالك: أنّه سئل عن القلادة، فقال: ما سمعت بكراحتها إلّا في الوتر^(١).

ويؤيد الآخر: رواية أبي داود: «ولا قلادة»، بغير شك^(٢).
واختلفوا في المراد بالنهاي هنا.

ونقل الحافظ في «الفتح» عن الإمام ابن الجوزي ثلاثة أقوال في المعنى المراد:

أحدها: أنّهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي، لئلاّ تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها، إعلامًا بأنّ الأوتار لا ترد من أمر الله شيئًا، وهذا قول مالك، قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: «من علق تميمة فلا أتم الله له»^(٣).

ثانيها: النهي عن ذلك؛ لئلاّ تختنق الدابة عند شدة الركض، ورجّحه أبو عبيد، إذ قال: نهى عن ذلك لأنّ الدواب تتأذى بذلك، ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربّما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير.

وثالثها: أنّهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، حكاية الخطابي، وعليه يدلّ تبويب البخاري^(٤).

(١) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٥٠٣/٤)، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، نشر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

(٢) رواه أبو داود في الجهاد (٢٥٥٢).

(٣) سبق تخريجه ص ١٤٧.

(٤) فتح الباري (١٤٢/٦).

وكان الصحابة رضي الله عنهم حذرين أشد الحذر من الشرك كله، أكبره وأصغره، جليه وخفيه، أن يتسرّب إلى أنفسهم أو إلى أحد من أهلهم أو من حولهم، فإذا رأوا شيئاً من ذلك أنكروه، أداءً للواجب، وتبرئة للذمة، وإبلاغاً للدعوة، وكذلك تلاميذهم من التابعين.

روى الإمام أحمد في «مسند عبد الله بن مسعود» عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق، كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه، قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح. قالت: وعندي عجوز تُرقيني من الحمرة، فأدخلتها تحت السرير، فدخل فجلس إلى جنبي، فرأى في عنقي خيطاً! قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه! قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرقي والتائم والتولة شرك»، قالت: فقلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقئها، وكان إذا رقاها سكنت؟! قال: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله ﷺ: «أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً»^(١).

أمّا الرقي فسيأتي الحديث عنها مفصلاً، وأمّا التولة - بكسر التاء وفتح الواو - فهي كما قاله ابن الأثير: ما يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره، جعله شركاً لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى^(٢).

(١) رواه أحمد (٣٦١٥)، وقال مخرّجوه: صحيح لغيره. وأبو داود (٣٨٨٣)، وابن ماجه (٣٥٣٠)،

كلاهما في الطب، وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٨٤٥).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٠٠/١).

«السَّقَم - بفتحيتين - أو السُّقَم - بضم السين مع سكون القاف - هو: المرض».

وروى ابن أبي حاتم عن عروة: أَنَّ حذيفة بن اليمان دخل على مريض، فرأى في عضده سيرا، فقطعه - أو انتزعه - ثم قال: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦]^(١).

وروى وكيع في «جامعه» عن سعيد بن جبیر: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة^(٢).

• كراهة التمائم ولو كانت من القرآن:

وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن^(٣).

وإبراهيم النخعي إمام من كبار فقهاء التابعين مات سنة ستّة وتسعين (٩٦هـ).

وقوله: «كانوا» يقصد أصحاب ابن مسعود من مدرسة الكوفة العِلْمِيَّة الشهيرة، أمثال: علقمة، والأسود، ومسروق، وأبي وائل، والحارث بن سويد، وعبيدة السلماني، والربيع بن خثيم، وغيرهم. وكلهم من سادات التابعين، وهذه الصيغة (كانوا) يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم وأحوالهم.

وهذا هو موقف ابن مسعود وأصحابه: كراهية التمائم كلها، من القرآن ومن غيره.

(١) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٢٠٨/٧)، تحقيق أسعد محمد الطيب، نشر مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط ٣، ١٤١٩هـ.

(٢) رواه ابن أبي شيبة في الطب (٢٣٩٣٩).

(٣) المصدر السابق (٢٣٩٣٣).

• من يرى جواز التمايم إذا كانت من القرآن:

وهناك من يرى جواز التمايم إذا كانت من القرآن، وما فيه ذكر الله تعالى، فقد ورد أن عبد الله بن عمرو لم يكن يمانع في ذلك.

فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عبد الله بن عمرو - قال: كان رسول الله ﷺ يُعَلِّمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: «بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون»، قال: فكان عبد الله يُعَلِّمهن من بلغ من ولده، أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيراً لا يعقل أن يحفظها، كتبها له، فعَلَّقها في عنقه^(١).

قال في «فتح المجيد»: «وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر، وأحمد في رواية، وحملوا الحديث - الناهي عن التمايم - على التمايم التي فيها شرك»^(٢).

وقال الحافظ ابن حجر في حديث: «لا تبقين في رقبة بغير قلادة من وتر» بعد شرحه: «هذا كله في تعليق التمايم وغيرها ممّا ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نهى فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به، والتعوذ بأسمائه وذكره»^(٣).

(١) رواه أحمد (٦٦٩٦)، وقال مخرّجوه: حديث محتمل للتحسين. وأبو داود في الطب (٣٨٤٣)، والترمذي في الدعوات (٣٥١٩)، وقال: حسن غريب. والنسائي في عمل اليوم والليلة (٧٦٥).

(٢) فتح المجيد لعبد الرحمن النجدي ص ١٣٦، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، نشر مكتبة دار البيان، دمشق، ط ١، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

(٣) فتح الباري (١٤٢/٦).



• موقف المسلم في هذه القضية:

وإذا اختلف السلف في مثل هذه القضية فللمسلم أن يأخذ ما يطمئن إليه قلبه من أحد الرأيين، وإن كنت أرجح ما رآه أصحاب ابن مسعود من كراهية التمائم كلها.

وهذا الترجيح مردّه إلى جملة أمور:

أولها: عموم النهي عن التمائم، حيث لم تفرق النصوص بين بعضها وبعض، ولم يوجد مخصص.

وثانيها: سد الذريعة، حتّى لا يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.

وثالثها: أنّه إذا علق ذلك فإنّه لا بدّ أن يمتنّه، بحمله في حال قضاء الحاجة، والجنابة ونحوها^(١).

ورابعها: أنّ القرآن إنّما أنزل ليكون هدايةً ومنهاجاً للحياة، لا ليتخذ تمائم وحجباً، وما إلى ذلك.

ومع هذا لا ينبغي أن يشتد المسلم في إنكار التمائم إذا كانت من القرآن وذكر الله، أو غيرها بيده، فإنّه من المقرر: أن لا إنكار في المسائل الاجتهادية الخلافية، ولا سيّما أن ابن مسعود وأصحابه كانوا - كما روى إبراهيم - يكرهون التمائم كلّها، فهم يكرهونها فقط، وإن كان من حق المسلم المقتنع برأي أن يقيم الدليل على صحّة ما ذهب إليه، وبيان خطأ الرأي الآخر، برفق وحكمة، دون طعن أو تجريح للآخرين، ودون عنف مصاحب للبيان.

(١) انظر: فتح المجيد ص ١٣٦.

وهذا ما جعل الإمام البنا يقول في أصله هذا: «وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته، إلا ما كان آية من قرآن، أو رقية مأثورة».

والإمام مُحَمَّد بن عبد الوهاب في كتابه الشهير «التوحيد» يقول تعليقاً على حديث: «الرقى والتائم والتولة شرك»^(١): «التائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم: ابن مسعود رضي الله عنه»^(٢).

* * *

(١) سبق تخريجه ص ١٥٠.

(٢) فتح المجيد ص ١٣٥، ١٣٦.



الرقى وأحكامها

الرقى: جمع رقية، وهي: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع ولدغ الحيات والعقارب ونحوها، كما يرقى بها من العين، يقول عُرْوَة:

فَمَا تَرَكََا مِنْ عَوْدَةٍ يَعْرِفَانَهَا وَلَا رُقِيَةٍ إِلَّا بِهَا رَقْيَانِي^(١)!

وفي القرآن الكريم: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۖ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۖ﴾ [القيامة: ٢٦، ٢٧]، أي: لا راقى برقية - إذا بلغت روحه الترقوة والحلقوم - فيحميه، فالاستفهام إنكاري.

وكانت الرقى معروفة عند العرب في الجاهلية، ولكنها كانت كثيراً ما تشتمل على شركيات مثل: الاستعاذة بالجن والشياطين، وسؤال غير الله، وما لا يفهم معناه من الكلام.

ومن هنا حذر النبي ﷺ من هذا النوع من الرقى، وهي التي اعتبرها شركاً، كما في حديث ابن مسعود المتقدم: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَّةَ شِرْكٌ».

(١) تاج العروس مادة (ر. ق. ي)، والبيت في شعر عروة بن حزام ص ١٤، تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، نشر مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد الرابع، حزيران ١٩٦١م، وفيه (رقية) بدل (عوذة).

كما أنه شرع الرقى إذا كانت بكلام الله تعالى، أو بذكره سبحانه، وذكر أسمائه الحسنی، وصفاته العلا، والتوسل إلى الله في منع الضرر، ورفع الأذى، وشفاء المرضى، ونحو ذلك.

وقد رقى جبريل رسول الله ﷺ، ورقى - عليه الصلاة والسلام - نفسه، ورقى غيره، وأذن للصحابه بالرقية، ما لم يكن فيها شرك، كما سنين ذلك.

قال الإمام الخطابي: «وكان ﷺ قد رقى ورقى، وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله، فهي مباحة ومأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منه بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا، أو قولاً يدخل الشرك»^(١).

ومن ذلك: ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات بغير إذن الله تعالى وتقديره، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد سئل عن يقول: يا أزران، يا كيان، فقال: «هذه الألفاظ لا معنى لها في كلام العرب، وكل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به، فضلاً عن أن يدعو به، ولو عرف معناه وأنه صحيح لكره أن يدعو الله بغير العربية»^(٢).

وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية: فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الإسلام^(٣).

(١) أعلام الحديث للخطابي (٢١١٦/٣)، نشر جامعة أم القرى، ط ١، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م، وانظر: فتح المجيد ص ١٣٤، ١٣٥.

(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٨٣/٢٤).

(٣) فتح المجيد ص ١٣٥.

وفي موضع آخر قال: «إِنَّ المشركين يقرؤون من العزائم والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن، وتعظيم لهم، وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربيّة، فيها ما هو شرك بالجن، ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها؛ لأنّها مظنة الشرك، وإن لم يعرف الراقي أنّها شرك»^(١).

وفي قاعدة التوسل والوسيلة قال: «وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم، ويقسم عليهم بمن يعظمونه، فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور، وهذا من جنس السحر والشرك»^(٢).

ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: «أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط:

- ١ - أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته.
- ٢ - وأن تكون باللسان العربي، أو بما يعرف معناه من غيره، ويرخص لغير العربي بالترجمة إلى لسانه.
- ٣ - وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى^(٣).

• الرقية كالدواء من قدر الله تعالى:

والرقية لا تنافي القدر ولا تدفعه، بل هي من قدر الله تعالى، فإنّ الله وَجَّلَ كما قدر المسببات قدر الأسباب، وكما قدر النتائج قدر المقدمات،

(١) مجموع الفتاوى (١٣/١٩).

(٢) المصدر السابق (٣٦٢/١).

(٣) انظر: فتح الباري (١٩٥/١٠).

فهو يقدر أنّ هذا المريض يشفى بتناوله للدواء الملائم، وهذا يشفى برقية رجل صالح، وذلك بأسباب يتخذها، فهذا كله من قدر الله تعالى.

والمؤمن الفقيه في دينه هو الذي يدفع الأقدار بعضها ببعض، كما أمر الله تعالى وشرع، فهو يدفع قدر الجوع بتناول الغذاء، وقدر العطش بشرب الماء، وقدر الداء بتعاطي الدواء.

وفي هذا جاء الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي خزيمة قال: سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقها، ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها: هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر الله»^(١)، وبهذا ندفع قدر الله بقدر الله.

• الرقية والطب الجسماني:

والرقية في حقيقتها: دعاء والتجاء إلى الله تعالى رب الناس، ومذهب البأس، أن يكشف الضر، ويشفي السقيم، فهي لون من الطب المعنوي أو الطب الروحي أو الإلهي.

والإسلام لا يمنع من استخدام الأدوية المعنوية والإلهية بجوار الأدوية الطبيعية، وقد يكتفى في بعض الأحيان بإحدهما دون الأخرى.

وقد نقل الحافظ في «الفتح» عن ابن التين قوله: «الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق، حصل الشفاء بإذن الله تعالى، فلمّا عزّ هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني»^(٢).

(١) رواه أحمد (١٥٤٧٢)، وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف على خطأ فيه. والترمذي (٢٠٦٥)، وقال: حسن. وابن ماجه (٣٤٣٧)، كلاهما في الطب، وحسنه الألباني في تخريج مشكاة الفقر (١١).

(٢) فتح الباري (١٩٦/١٠).



وأنا أقول: إنَّ الطب الجسماني مشروع، حتَّى مع وجود ذلك النوع من الطب الروحي، الَّذي يتجلَّى في الرقى الشرعيَّة والتعاويز النبويَّة.

والنبي ﷺ شرع لأُمَّته هذا وذاك جميعاً، فتداوى، وشرع التداوي للأُمَّة، وصحت أحاديثه القوليَّة والفعلية والتقريرية في ذلك، وعرف في عدد من كتب الحديث «كتاب الطب».

وقال في ذلك - عليه الصلاة والسلام - فيما رواه عنه أبو هريرة: «ما أنزل الله داءً إلَّا أنزل له شفاء»^(١).

وعن ابن مسعود مرفوعاً: «إنَّ الله لم ينزل داءً إلَّا وأنزل له شفاء، فتداؤوا به»^(٢).

وعن أسامة بن شريك: «تداؤوا يا عباد الله، فإنَّ الله لم يضع داءً إلَّا وضع له شفاء إلَّا داء الهرم»^(٣).

وعن جابر بن عبد الله: «لكلِّ داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى»^(٤).

«ما أنزل الله داءً إلَّا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله»^(٥).

(١) رواه البخاري في الطب (٥٦٧٨).

(٢) رواه أحمد (٣٥٧٨)، وقال مخرَّجوه: صحيح لغيره. والنسائي في الكبرى في الأشربة المحظورة (٦٨٣٦)، وابن حبان (٦٠٦٢)، والحاكم (٣٩٩/٤)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي، كلاهما في الطب، ولفظه: «ما أنزل الله داءً، إلَّا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله».

(٣) رواه أحمد (١٨٤٥٤)، وقال مخرَّجوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٣٤٣٦)، ثلاثتهم في الطب.

(٤) رواه مسلم في السلام (٢٢٠٤)، وأحمد (١٤٥٩٧).

(٥) هو حديث ابن مسعود السابق.

ومع هذا شرع الرسول الكريم لأُمَّته الرقى والتعوذ بالله تعالى، شرعها من الألم أو المرض الواقع، وشرعها ممّا يخاف ويتوقع في المستقبل.

ففي حديث ابن عباس أَنَّهُ ﷺ كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة، من كلّ شيطان وهامة^(١).

وروى الشيخان عن عائشة: أَنَّ النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه، ينفث بالمعوذتين، ويمسح بهما وجهه^(٢).

وعن خولة بنت حكيم مرفوعاً: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شرّ ما خلق، لم يضره شيء حتّى يرتحل من منزله»^(٣).

وعن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: سمعت رجلاً من أسلم قال: كنت جالساً عند رسول الله ﷺ، فجاء رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، لدغت الليلة فلم أُنم حتّى أصبحت، قال: «ماذا؟» قال: عقرب. قال: «أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شرّ ما خلق، لم تضرك إن شاء الله»^(٤).

وهذا يدلُّنا على أَنَّ الرقى والتعاويذ المشروعة تكون للوقاية، كما تكون للعلاج.

(١) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٧١).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٤٨)، ومسلم في السلام (٢١٩٢)، وفي مسلم «إذا مرض» بدل «إذا أوى إلى فراشه».

(٣) رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٨)، وأحمد (٢٧١٢٢).

(٤) رواه أحمد (١٥٧٠٩)، وقال مخرّجوه: حديث صحيح. وأبو داود في الطب (٣٨٩٨).



• نفع الأدوية الإلهية:

قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد»: «واعلم أنّ الأدوية الطبيعية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله، وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يقع وقوعاً مضراً، وإن كان مؤذياً، والأدوية الطبيعية إنّما تنفع بعد حصول الداء، فالتعوذات والأذكار إمّا أن تمنع وقوع هذه الأسباب، وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه، فالرقى والتعوذ تُستعمل لحفظ الصحة، ولإزالة المرض.

أمّا الأول: فكما في «الصحيحين» من حديث عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] والمعوذتين، ثمّ يمسح بهما وجهه، وما بلغت يده من جسده^(١).

وكما في «الصحيحين»: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»^(٢).

وكما في «صحيح مسلم» عن النبي ﷺ: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شرّ ما خلق، لم يضره شيء حتّى يرتحل من منزله ذلك»^(٣).

وكما في «سنن أبي داود» كان في السفر يقول بالليل: «يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، وشر ما يدب عليك،

(١) سبق تخريجه ص ١٦٠.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٠٩)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٠٨)، عن أبي مسعود الأنصاري.

(٣) سبق تخريجه ص ١٦٠.

أعوذ بالله من أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد»^(١).

وأما الثاني فكرية اللديغ بالفاتحة»^(٢).

• أفضل الرقى:

ولا خلاف أنَّ أفضل الرقى ما كان بالصيغة المأثورة عن النبي ﷺ، وكذلك ما أثر عن جبريل أمين الوحي ﷺ: أَنَّهُ رَقَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَدْ صَحَّتْ عِدَّةٌ صِيغٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالإضافة إلى الصيغة الجبريلية، وينبغي للمسلم أن يرقى بها، بما اشتملت عليه من أفضل أنواع الدعاء لله والاستعاذة بالله، والالتجاء إليه، والبراءة ممّا سواه، فضلاً عما لها من حلاوة وما عليها من طلاوة.

والمسلم يؤجر بالرقية بهذه الرقى النبوية من وجهين:
الأول: وجه الذكر والدعاء والاستعاذة بالله تعالى.

والثاني: وجه الاتباع للمأثور النبوي، والتقيد به، ففيه الهدى والفلاح. وهذه الرقى منها ما هو من القرآن الكريم مثل: المعوذات: سورة الإخلاص، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ومثل فاتحة الكتاب، التي رقى بها أصحابه وأقرهم عليها، ومثل آية الكرسي. ومنها: أذكار وأدعية ليست من القرآن الكريم، وإن كانت مقتبسة من هداة.

(١) رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٠٣)، وأحمد (٦١٦١)، وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف. والحاكم في الجهاد (١٠٠/٢)، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي، عن ابن عمر.

(٢) انظر: زاد المعاد (١٨٢/٤ - ١٨٤).



• الصيغ النبوية للرقى:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اشتكى منّا إنسان، مسحه بيمينه، ثمّ قال: «أذهب البأس، ربّ الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا».

فلما مرض رسول الله ﷺ وثقل: أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي، ثمّ قال: «اللهم اغفر لي، واجعلني مع الرفيق الأعلى».

قالت: فذهبت أنظر، فإذا هو قد قضى^(١).

وعنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أتى المريض يدعو له قال: «أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا»^(٢).

وفي رواية عنها أنّه كان يرقى بهذه الرقية: «أذهب البأس، رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلّا أنت»^(٣).

وروى البخاري عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت - البناني - على أنس بن مالك، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت! فقال أنس: ألا أريقك برقية رسول الله ﷺ؟ قال: بلى، قال: «اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلّا أنت، شفاء لا يغادر سقمًا»^(٤).

(١) رواه مسلم في السلام (٢١٩١) (٤٦)، وأحمد (٢٤١٨٢).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٧٥)، ومسلم في السلام (٢١٩١) (٤٨).

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٤٤)، ومسلم في السلام (٢١٩١) (٤٩).

(٤) رواه البخاري في الطب (٥٧٤٢).

• رقية المريض بالمعوذات والنفث:

وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه؛ لأنها كانت أعظم بركة من يدي^(١)، ومعنى: «نفث عليه» أي: نفخ نفخاً لطيفاً بلا ريق، أو مع ريق خفيف.

وفي رواية عنها: أن النبي ﷺ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عنه بيده، رجاء بركتها^(٢).

وعن عبد الرحمن بن السائب ابن أخي ميمونة، أن ميمونة قالت لي: يا ابن أخي، ألا أريقك برقية رسول الله ﷺ؟ قلت: بلى، قالت: «بسم الله أريقك، والله يشفيك من كل داء فيك، أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت»^(٣).

وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي، أنه شكا إلى رسول الله ﷺ وجعاً، يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله ﷺ: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: باسم الله - ثلاثاً - وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»^(٤).

وفي رواية أبي داود: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد»^(٥).

- (١) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٤٣٩)، ومسلم في السلام (٢١٩٢) (٥٠).
- (٢) متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠١٦)، ومسلم في السلام (٢١٩٢) (٥١).
- (٣) رواه أحمد (٢٦٨٢١)، وقال مخرّجوه: صحيح لغيره. والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٧٩٣)، وابن حبان في الرقي والتمائم (٦٠٩٥).
- (٤) رواه مسلم في السلام (٢٢٠٢)، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٧٧٣).
- (٥) رواه أبو داود في الطب (٣٨٩١).



وروى مسلم عن أبي سعيد: أَنَّ جبريل أتى النبي ﷺ فقال: «يا مُحَمَّد، اشتكيت؟» قال: «نعم»، قال: «بسم الله أرقيك، من كلِّ شيء يؤذيك، من شر كلِّ نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك»^(١).

وروى أبو داود عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حُوبنا»^(٢) وخطايانا، أنت ربُّ الطيّبين، أنزل رحمةً من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله»^(٣).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أَنَّ رسول الله ﷺ كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشرِّ عباده، ومن همزات الشياطين، وَأَنْ يحضرون»، وكان عبد الله بن عمر يُعلمهن مَنْ عَقَلَ من بنيهِ، وَمَنْ لم يعقل كتبه فأعَلَّقه عليه»^(٤).

وعن يزيد بن أبي عبيد، قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: ما هذه؟ قال: أصابتني يوم خيبر، فقال الناس: أصيب سلمة، فأتي بي رسول الله ﷺ فنفت في ثلاث نفثات، فما اشتكيتها حتّى الساعة»^(٥).

(١) رواه مسلم في السلام (٢١٨٦)، وأحمد (١١٥٣٤).

(٢) قال الخطابي: الحوب: الإثم، ومنه قول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢]، والحبوبة أيضاً، مفتوحة الحاء، مع إدخال الهاء.

(٣) رواه أبو داود في الطب (٣٨٩٢)، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٨١٠)، قال صدر الدين أبو المعالي في كشف المنهاج والتناقيح (١١٢٥): في إسناد الحديث: زيادة بن محمد الأنصاري، قال البخاري والنسائي وابن حبان وأبو حاتم: منكر الحديث.

(٤) سبق تخريجه ص ١٥٢.

(٥) رواه البخاري في المغازي (٤٢٠٦).

وعن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه ثم قال به في التراب: «تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا»^(١).

• الرقية بفاتحة الكتاب:

ومن أعظم الرقى: الرقية بفاتحة الكتاب وأم القرآن.

عن خارجة بن الصلت التميمي، عن عمه^(٢) أنه أتى رسول الله ﷺ فأسلم، ثم أقبل راجعاً من عنده، فمرّ على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب، فبرأ. وفي رواية: أنه رقه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية... فكأنما أنشط من عقال، قال: فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال: «هل إلّا هذا؟»، وقال مسدد في موضع آخر: «هل قلت غير هذا؟» قلت: لا. قال: «خذها، فلعمري لمن أكل برقية باطلٍ لقد أكلت برقية حق»^(٣).

وعن أبي سعيد: أن رهطاً من أصحاب رسول الله ﷺ انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا في حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يُضيّفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فسَعَوْا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتهم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم، لعلّه أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لُدغ، فسَعَيْنَا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٤٥)، ومسلم في السلام (٢١٩٤).

(٢) عم خارجة بن الصلت: هو علاقة بن صحرار السليطي.

(٣) رواه أحمد (٢١٨٣٥)، وقال مخرّجوه: إسناده محتمل للتحسين. وأبو داود في الطب (٣٨٩٦)،

وابن حبان في الرقى والتمائم (٦١١٠)، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (١٥١/٤).

بعضهم: نعم، والله إنني لراقٍ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعلًا، فصالحوهم على قطع من الغنم، فانطلق فجعل يتفل ويقرأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ - يعني الفاتحة - حتى لكانما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبة، قال: فأوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقساموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله ﷺ فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله ﷺ فذكروا له، فقال: «وما يدريك أنها رُقية؟ أصبتم، اقساموا واضربوا لي معكم بسهم»^(١). ومعنى «ما به قلبة» أي: ما به ألم يقلب لأجله على الفراش.

• من فقه الحديث:

قال الحافظ في «الفتح»: «في الحديث جواز الرقية بكتاب الله، ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور ممّا لا يخالف ما في المأثور، وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنيعه لما صنعه الصحابي من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم، وفيه إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه؛ لأنّ أبا سعيد التزم أن يرقى، وأن يكون الجُعل له ولأصحابه، وأمره النبي ﷺ بالوفاء بذلك، وفيه جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل، وترك التصرّف فيه إذا عرضت فيه شبهة، وفيه الاجتهاد عند فقد النص، وعظمة القرآن في صدور الصحابة، خصوصًا الفاتحة، وفيه أنّ الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممّن قسم له؛ لأنّ أولئك منعوا الضيافة، وكان الله قسم للصحابة في مالهم نصيبًا، فمنعوهم، فسبّب لهم لدغ العقرب حتى

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٤٩)، ومسلم في السلام (٢٢٠١).

سيق لهم ما قسم لهم، وفيه الحكمة البالغة؛ حيث اختص بالعقاب من كان رأساً في المنع؛ لأنَّ من عادة النَّاسِ الائتثار بأمر كبيرهم، فلما كان رأسهم في المنع اختص بالعقوبة دونهم جزاءً وفاقاً^(١).

• عظمة الفاتحة:

وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد»: «إذا ثبت أنَّ لبعض الكلام خواص ومنافع، فما الظن بكلام رب العالمين، ثمَّ بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها؟ لتضمنها جميع معاني كتب الله المشتمة على ذكر أصول أسماء الرب تعالى ومجامعها، وهي: الله، والرب، والرحمن، وإثبات المعاد، وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه في طلب الإعانة وطلب الهداية، وتخصيصه سبحانه بذلك، وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه، وما العباد أحوج شيء إليه، وهو الهداية إلى صراطه المستقيم، والمتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته، بفعل ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، والاستقامة عليه إلى الممات، ويتضمن ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى مُنْعَمٍ عليه بمعرفة الحق، والعمل به، ومحبته، وإيثاره، ومغضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له، وضال بعدم معرفته له، وهؤلاء أقسام الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر، والشرع، والأسماء، والصفات، والمعاد، والنبوات، وتزكية النفوس، وإصلاح القلوب، وذكر عدل الله وإحسانه، والرد على جميع أهل البدع والباطل، كما ذكرنا ذلك في كتابنا «مدارج السالكين» في شرحها.

(١) فتح الباري (٤/٤٥٧).



وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من الأدواء، ويرقى بها اللديغ.

وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله، وتفويض الأمر كله إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه، وسؤاله مجامع النعم كلها، وهي الهداية التي تجلب النعم، وتدفع النقم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية.

وقد قيل: إن موضع الرقية منها: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض والتوكيل، والالتجاء والاستعانة، والافتقار والطلب، والجمع بين أعلى الغايات، وهي عبادة الرب وحده، وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته، ما ليس في غيرها، ولقد مرَّ بي وقت بمكة سقمت فيه، وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، آخذ شربة من ماء زمزم، وأقرأها عليها مرارًا، ثمَّ أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثمَّ صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فأنتفع بها غاية الانتفاع^(١).

• من أي شيء تكون الرقية؟

أثبت الأحاديث الصحاح: أن الرقية مشروعة من كل الآلام والأمراض التي تصيب المسلم.

روى مسلم في «صحيحه» في باب «استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال:

(١) زاد المعاد (٤/١٧٧، ١٧٨).

سألت عائشة عن الرقية؟ فقالت: رخص رسول الله ﷺ لأهل بيت من الأنصار في الرقية، من كل ذي حمة^(١).

الحمة: السم، ومعناه: أذن في الرقية من كل ذات سم.

وعن عائشة أيضاً: أن رسول الله ﷺ كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي ﷺ بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأض ثم رفعها: «باسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا، بإذن ربنا»^(٢).

وعنها رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان يأمرها أن تسترقي من العين^(٣).

وعن أنس قال: رخص رسول الله ﷺ في الرقية من العين، والحمة، والنملة^(٤).

وعن أم سلمة زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال لجارية في بيت أم سلمة، زوج النبي ﷺ، رأى بوجهها سفعة، فقال: «بها نظرة، فاسترقوا لها» يعني: بوجهها صفرة^(٥).

«السفعة» قد فسرها في الحديث بالصفرة، وقيل: سواد، وقال

(١) رواه مسلم في السلام (٢١٩٣)، ورواه أيضاً البخاري في الطب (٥٧٤١).

(٢) «أرضنا.. بريقة» قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا: جملة الأرض. وقيل: أرض المدينة خاصة لبركتها، والريقة: أقل من الريق. ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء، فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام في حال المسح.

والحديث رواه مسلم في السلام (٢١٩٤).

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٣٨)، ومسلم في السلام (٢١٩٥).

(٤) رواه مسلم في السلام (٢١٩٦)، وأحمد (١٢١٧٣).

(٥) متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٣٩)، ومسلم في السلام (٢١٩٧).

ابن قُتَيْبَة: هي لون يخالف لون الوجه، و«النظرة» هي العين، أي: أصابتها عين، وقيل: هي المس، أي: مس الشيطان.

وعن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رخص النبي ﷺ لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: «ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة - أي: نحيفة - تصيبهم الحاجة؟» قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، قال: «أرقيهم»، قالت: فعرضت عليه، فقال: «أرقيهم»^(١).

قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلاً منا عقرب، ونحن جلوس مع رسول الله ﷺ، فقال رجل: يا رسول الله، أرقي؟ - وفي رواية: أرقيه؟ - قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفع»^(٢).

وعن جابر أيضاً قال: كان لي خال يرقى من العقرب، فنهى رسول الله ﷺ عن الرقى، قال: فأتاه، فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى، وأنا أرقي من العقرب، فقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفع»^(٣).

وعن جابر أيضاً قال: نهى رسول الله ﷺ عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: «ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»^(٤).

(١) رواه مسلم في السلام (٢١٩٨).

(٢) رواه مسلم في السلام (٢١٩٩) (٦١)، وأحمد (١٥١٠٢).

(٣) رواه مسلم في السلام (٢١٩٩) (٦٢)، وأحمد (١٤٢٣١).

(٤) رواه مسلم في السلام (٢١٩٩) (٦٣)، وأحمد (١٤٣٨٢).

• لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك:

وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقى في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»^(١).

روى أبو داود عن الشفاء^(٢) بنت عبد الله قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وأنا عند حفصة، فقال لي: «ألا تُعلمين هذه رقية النملة كما علّمتها الكتابة؟»^(٣).

والنملة: قروح تخرج في الجنين، ويقال: إنَّها تخرج أيضًا في غير الجنب، ترقى فتذهب بإذن الله ﷻ.

وعن عثمان بن حكيم: حدّثني جدّتي الرّباب قالت: سمعتُ سهل بن حنيف يقول: مرّنا بسيلٍ فدخلت، فاغتسلت فيه، فخرجت محمومًا، فمى ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال: «مُرّوا أبا ثابت يتعوّذ»، قالت: فقلت: يا سيدي^(٤)، والرقى صالحة؟ فقال: «لا رقية إلّا في نفس أو حمة أو لدغة»^(٥).

(١) رواه مسلم في السلام (٢٢٠٠)، وأبو داود في الطب (٣٨٨٦).

(٢) الشفاء: اسمها ليلي، وغلب عليها الشفاء، قرشية عدوية، أسلمت قبل الهجرة، وبايعت النبي ﷺ، وكان النبي ﷺ يأتيها ويقيّل في بيتها، وكان عمر رضي الله عنه يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها، وربما ولاها شيئًا من أمر السوق. والياء في «علمتها الكتابة» ناشئة عن إشباع الكسرة.

(٣) رواه أبو داود في الطب (٣٨٨٧)، وأحمد (٢٧٠٩٥)، وقال مخرّجوه: رجاله ثقات رجال الشيخين. والنسائي في الكبرى في الطب (٧٥٠١)، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (٢٦٥٠).

(٤) قال الخطابي: النفس: العين، وفيه بيان جواز أن يقول الرجل لرئيسه من الأدميين: يا سيدي. معالم السنن (٢٢٧/٤)، نشر المطبعة العلمية، حلب، ط ١، ١٣٥١هـ - ١٩٣٢م.

(٥) رواه أحمد (١٥٩٧٨)، وقال مخرّجوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الطب (٣٨٨٨)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٠١٥)، والحاكم في الرقى والتمائم (٤١٣/٤)، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي.



قال أبو داود: الحُمة من الحَيَّات وما يلسع.

وأَنفع ما يكون الرقية من العين، وخصوصًا عين الحاسد إذا حسد.

• كلام ابن القَيِّم في تأثير العين والرقية منها:

كتب ابن القَيِّم في كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» فصولاً في هديه ﷺ في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة، والمركبة منها، ومن الأدوية الطبيعية:

منها: فصل في هديه ﷺ في علاج المصاب بالعين، وفيه ذكر جملة من الأحاديث، منها:

ما رواه مسلم في «صحيحه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «العين حقٌّ، ولو كان شيءٌ سابقَ القَدَرِ لسبقته العين»^(١).

وفي «صحيحه» أيضاً عن أنس، أنَّ النبي ﷺ رَخَّص في الرقية من الحُمة والعين والنملة^(٢).

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «العين حقٌّ»^(٣).

وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: أمرني النبي ﷺ - أو أمر - أنْ نسترقى من العين^(٤).

(١) رواه مسلم في السلام (٢١٨٨). ومعناه: أنَّ القدر لا يسبقه شيء، ولو كان يسبق لسبقته العين لقوتها وسرعة تأثيرها.

(٢) رواه مسلم في السلام (٢١٩٦). والحة بالتخفيف: السم، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة؛ لأنَّ السم يخرج منها، والنملة: قروح تخرج في الجنب.

(٣) متَّفَق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٤٠)، ومسلم في السلام (٢١٨٧).

(٤) متَّفَق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٣٨)، ومسلم في السلام (٢١٩٥).

وذكر الترمذي: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ بَنِي جَعْفَرٍ تَصِيبُهُمُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْبِقُ الْقَضَاءَ لَسَبَقْتَهُ الْعَيْنُ»، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(١).

قال الإمام ابن القيم: «والعين: عينان: عين إنسيّة، وعين جنيّة، فقد صحّ عن أمّ سلمة أنّ النبي ﷺ رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: «استرقوا لها، فإنّ بها النظرة»^(٢).

قال الحسين بن مسعود الفراء البغوي: وقوله: «سفعة» أي: نظرة، يعني: من الجن، يقول: بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح^(٣). وعن أبي سعيد، أنّ النبي ﷺ كان يتعوّذ من الجان، ومن عين الإنسان^(٤).

فأبطلت طائفة ممّن قلّ نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وقالوا: إنّما ذلك أوهام لا حقيقة لها، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجاباً، وأكثرهم طباعاً، وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس، وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها، وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين، ولا تنكره، وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين.

(١) رواه الترمذي في الطب (٢٠٥٩)، وأحمد (٢٧٤٧٠)، وقال مخرّجوه: حديث حسن. وابن ماجه (٣٥١٠)، والنسائي في الكبرى (٧٤٩٥)، كلاهما في الطب.

(٢) سبق تخريجه ص ١٧٠. والسّفعة، بفتح السين ويجوز ضمها وسكون الفاء: سواد في الوجه، ومنه سفعة الفرس: سواد ناصيته. وعن الأصمعي: حمرة يعلوها سواد. وقيل: صفرة. وقيل: سواد مع لون آخر. وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجه، وكلها متقاربة.

(٣) انظر: شرح السنة (١٦٣/١٢)، تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي، دمشق، ط ٢، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

(٤) رواه الترمذي في الطب (٢٠٥٨)، وقال: حسن غريب. والنسائي في الاستعاذة (٥٤٩٤)، وابن ماجه في الطب (٣٥١١)، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (٤٩٠٢).



فقالت طائفة: إِنَّ العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوّة سمية تتصل بالمعين، فيتضرر، قالوا: ولا يستنكر هذا، كما لا يستنكر انبعث قوّة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان، فيهلك، وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي، أنّها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فكذلك العائن.

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية، فتتصل بالمعين، وتتخلل مسام جسمه، فيحصل له الضرر.

وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوّة ولا سبب ولا تأثير أصلاً، وهذا مذهب منكري الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم، وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب، وخالفوا العقلاء أجمعين.

قال ابن القيم: «ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس، وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة إذا نظر من يخاف إليه، وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه، وهذا كله بتأثير الأرواح، ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها، وليست هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بيئاً، ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن

يستعيد به من شره، وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية، وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة، وتقابل المحسود، فتؤثر فيه بتلك الخاصية، وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعث منها قوة غضبية، وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشد كفيته وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر، كما قال النبي ﷺ في الأبر، وذو الطفتين من الحيات: «إنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل»^(١).

ومنها ما تؤثر في الإنسان كفيته بمجرد الرؤية من غير اتصال به، لشدة خبث تلك النفس، وكفيته الخبيثة المؤثرة، والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية، كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشرعية، بل التأثير يكون تارة بالاتصال، وتارة بالمقابلة، وتارة بالرؤية، وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات، وتارة بالوهم والتخيل، ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء، فتؤثر نفسه فيه، وإن لم يره، وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، وقد قال تعالى لنبيه: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾ [القلم: ٥١]، وقال: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: ٤، ٥]، فكل

(١) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٩٧)، ومسلم في السلام (٢٢٣٣)، عن ابن عمر. والطفتان: هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية. والأبر: قصير الذنب. وقوله: «يلتمسان البصر» قال الخطابي: فيه تأويلان: أحدهما: معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه بخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان، والثاني: أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش، والأول أصح وأشهر.



عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنًا، فلما كان الحاسد أعم من العائن، كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإذا صادفته مكشوفًا لا وقاية عليه، أثرت فيه، ولا بدَّ، وإن صادفته حذرًا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهم لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، فهذا من النفوس والأرواح، وذاك من الأجسام والأشباح، وأصله من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين، وقد تعين الرجل نفسه، وقد تعين بغير إرادته، بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني، وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت، وهذا هو الصواب قطعًا. والمقصود، العلاج النبوي لهذه العلة، وهو أنواع، وقد روى أبو داود في «سننه» عن سهل بن حنيف قال: مررنا بسيل، فدخلت فاغتسلت فيه، فخرجت محموماً، فسمى ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال: «مروا أبا ثابت يتعوذ»، قال: فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: «لا رُقِيَّةَ إِلَّا فِي نَفْسٍ، أَوْ حُمَةٍ، أَوْ لَدَغَةٍ»^(١).

والنفس: العين، يقال: أصابت فلاناً نفس، أي: عين، والنافس: العائن، واللدغة - بدال مهملة وغين معجمة - وهي ضربة العقرب ونحوها.

فمن التعوذات والرقى: الإكثار من قراءة المعوذتين، و فاتحة الكتاب، وآية الكرسي.

(١) سبق تخريجه ص ١٧٢.

ومنها التعوذات النبوية نحو: «أعوذ بكلمات الله التامات من شرِّ ما خلق»^(١).

ونحو: «أعوذ بكلمات الله التامة، من كلِّ شيطان وهامة، ومن كلِّ عين لامة»^(٢).

ونحو: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهنَّ برُّ ولا فاجر، من شرِّ ما خلق وذراً وبرأ، ومن شرِّ ما ينزل من السماء، ومن شرِّ ما يعرج فيها، ومن شرِّ ما ذراً في الأرض، ومن شرِّ ما يخرج منها، ومن شرِّ فتن الليل والنهار، ومن شرِّ طوارق الليل إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن»^(٣).

ومنها: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شرِّ عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»^(٤).

ومنها: «اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامات من شرِّ ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم إنه لا يهزم جُنْدَكَ، ولا يُخْلَف وعدك، سبحانك وبحمدك»^(٥).

ومنها: «أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لا يُجَاوِزهنَّ برُّ ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى، ما علمت

(١) سبق تخريجه ص ١٦٠.

(٢) سبق تخريجه ص ١٦٠.

(٣) رواه أحمد (١٥٤٦١)، وقال مخرجه: إسناده ضعيف. وابن أبي شيبة في الطب (٢٤٠٦٨)، وأبو يعلى (٦٨٤٤)، عن عبد الرحمن بن خنبل.

(٤) سبق تخريجه ص ١٥٢.

(٥) رواه أبو داود في الأدب (٥٠٥٢)، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (٧٦٨٥)، وصحَّح إسناده النووي في الأذكار (٢١٨)، وكذا ابن حجر في نتائج الأفكار (٣٨٣/٢)، عن علي بن أبي طالب.

منها وما لم أعلم، من شرٍّ ما خلق وذراً وبرا، ومن شرٍّ كلِّ ذي شرٍّ لا أطيق شرّه، ومن شرٍّ كلِّ ذي شرٍّ أنت آخذ بناصيته، إنَّ ربِّي على صراطٍ مستقيم».

ومنها: «اللهم أنت ربِّي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت ربُّ العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوَّة إلا بالله، أعلم أنَّ الله على كلِّ شيء قدير، وأنَّ الله قد أحاط بكلِّ شيء علماً، وأحصى كلَّ شيء عدداً، اللهم إنِّي أعوذ بك من شرِّ نفسي، وشرِّ الشَّيطان وشركه، ومن شرِّ كلِّ دابة أنت آخذٌ بناصيتها، إنَّ ربِّي على صراطٍ مستقيم»^(١).

وإن شاء قال: «تحصَّنت بالله الَّذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كلِّ شيء، واعتصمت بربِّي وربِّ كلِّ شيء، وتوكلت على الحي الَّذي لا يموت، واستدفعْتُ الشرَّ بلا حول ولا قوَّة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الربُّ من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الَّذي هو حسبي، حسبي الَّذي بيده ملكوت كلِّ شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو ربُّ العرش العظيم».

ومن جرَّب هذه الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتها، وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن، وتدفعه بعد وصوله بحسب قوَّة إيمان قائلها، وقوة نفسه، واستعداده، وقوة توكله وثبات قلبه، فإنَّها سلاح والسلاح بضاربه.

(١) رواه الطبراني في الدعاء (٣٤٣)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٧)، عن أبي الدرداء.

وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين، فليدفع شرها بقوله: اللهم بارك عليه، كما قال النبي ﷺ لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف: «ألا بركت»^(١)، أي: قلت: اللهم بارك عليه.

ومما يدفع به إصابة العين قول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، روى هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان إذا رأى شيئاً يعجبه أو دخل حائطاً من حيطان قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.

ومنها رقية جبريل ﷺ للنبي ﷺ التي رواها مسلم في «صحيحه»: «بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك»^(٢).

ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن، ثم يشربها، قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة^(٣)، ويذكر عن ابن عباس: أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادها أثر من القرآن، ثم يغسل وتسقى^(٤)، وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتاباً من القرآن، ثم غسله بماء، وسقاه رجلاً كان به وجع»^(٥).

ذكر هذا كله ابن القيم في «زاد المعاد»^(٦).

(١) رواه النسائي في الكبرى في الطب (٧٥٧٠)، ومالك في العين (٣٤٥٩)، تحقيق الأعظمي، وابن حبان في الرقى والتمائم (٦١٠٥)، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات.

(٢) سبق تخريجه ص ١٦٥.

(٣) رواه ابن أبي شيبة في الطب (٢٣٩٧٦).

(٤) المصدر السابق (٢٣٩٧٤).

(٥) رواه عبد الرزاق في جامع معمر (٢٠١٧٠).

(٦) انظر: زاد المعاد (١٦٢/٤ - ١٧١).



• من يرقى؟

وينبغي أن يكون الراقي مسلماً صالحاً، حتى يكون مظنة لاستجابة الدعاء، سواء أكان رجلاً أم امرأة، وإن جاز أن يكون الراقي غير مسلم، إذا التزم بركي المسلمين، وهذا أمر غير مأمون.

روى ابن حبان عن عائشة: أن رسول الله ﷺ دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقئها، فقال: «عالجها بكتاب الله»^(١). قال أبو حاتم ابن حبان: قوله ﷺ: «عالجها بكتاب الله» أراد: عالجها بما يبيحه كتاب الله؛ لأنَّ القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك، فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقى إلا بما يبيحه كتاب الله دون ما يكون شركاً.

وفي بعض الروايات أن هذه المرأة كانت يهودية، فقد روى مالك في العين باب «التعوذ والرقية من المرض»، والبيهقي عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة، وهي تشتكي، ويهودية ترقئها، فقال أبو بكر: ارقئها بكتاب الله^(٢).

قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية، فقال: لا بأس أن ترقى بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله، قلت: أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم، إذا رقوا من كتاب الله^(٣).

(١) رواه ابن حبان في الرقى والتماثيم (٦٠٩٨)، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين.
(٢) رواه مالك في العين (٣٤٧٢)، تحقيق الأعظمي، والبيهقي في الضحايا (٣٤٩/٩)، وصحَّح إسناده النووي في المجموع (٦٥/٩)، نشر دار الفكر.
(٣) شرح الزرقاني على الموطأ (٥١٩/٤).

• الرقى المكتوبة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئاً من كتاب الله وذكره بالمداد المباح، ويغسل ويسقى، كما نص على ذلك أحمد وغيره، قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا سفيان، عن مُحَمَّد بن أبي ليلي، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب: بسم الله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين: ﴿كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ [النازعات: ٤٦]، ﴿كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغٌ فُهِلَّ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، قال أبي: حدثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه، وقال: يكتب في إناء نظيف فيسقى، قال أبي: وزاد فيه وكيع: فتسقى وينضح ما دون سرتها، قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف.

وقال أبو عمرو مُحَمَّد بن أحمد بن حمدان الحيري: أخبرنا الحسن بن سفيان النسوي، حدثني عبد الله بن أحمد بن شويه، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن ابن أبي ليلي، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب: بسم الله، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين: ﴿كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾، ﴿كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغٌ فُهِلَّ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾، قال علي: يكتب في كاغدة فيعلق على عضد المرأة، قال

علي: وقد جربناه فلم نر شيئاً أعجب منه، فإذا وَضعت تحله سريعاً ثمّ تجعله في خرقةٍ أو تحرقه»^(١).

هذا وأنا أفُضِّل أن تكون الرقى مقروءة شفاهاً، كما كان يفعل النبي ﷺ.

• الرد على من كره الرقى بإطلاق:

روى الشيخان وغيرهما - واللفظ للبخاري - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي ﷺ يوماً، فقال: «عرضت عليّ الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سواداً كثيراً سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، ف قيل: هذا موسى وقومه، ثم قيل لي: انظر، رأيت سواداً كثيراً سد الأفق، ف قيل لي: انظر هكذا وهكذا، رأيت سواداً كثيراً سد الأفق، ف قيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب».

فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي ﷺ فقالوا: أمّا نحن فولدنا في الشرك، ولكنّا آمنّا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، فبلغ النبي ﷺ فقال: «هم الذين لا يتطيرون، ولا يكتون، ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون»، فقام عُكاشة بن مِخْصَن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم»، فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سبقك بها عُكاشة»^(٢).

«تمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر الأدوية، وزعم أنّهما قادحان في التوكل دون غيرهما، وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة:

(١) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص ٤٤٧، ٤٤٨، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٦٤/١٩، ٦٥).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٥٢)، ومسلم في الإيمان (٢٢٠).

أحدها: قاله الطبري والمازري وطائفة: أنَّه محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين في أنَّ الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون.

وقال غيره: الرقى التي يحمد تركها ما كان من كلام الجاهلية، ومن الذي لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون كفرًا، بخلاف الرقى بالذكر ونحوه. وتعقبه عياض وغيره بأنَّ الحديث يدلُّ على أنَّ للسبعين ألفًا مزية على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عن شاركهم في أصل الفضل والديانة، ومن كان يعتقد أنَّ الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلمًا، فلم يسلم هذا الجواب.

ثانيها: قال الداودي وطائفة: إنَّ المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء، وأمَّا من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء فلا، وقد قدمت هذا عن ابن قتيبة وغيره في باب «من اكتوى»، وهذا اختيار ابن عبد البر، غير أنَّه معترض بما قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء.

ثالثها: قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث: من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض، فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء، وليس لهم ملجأ فيما يعترهم إلاَّ الدعاء والاعتصام بالله، والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طب الأطباء، ورقى الرقاة، ولا يحسنون من ذلك شيئًا، والله أعلم.

رابعها: أنَّ المراد بترك الرقى والكَيِّ: الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره، لا القدح في جواز ذلك، لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح، لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من

تعاطي الأسباب، وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه. قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها، وهؤلاء هم خواص الأولياء.

ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي ﷺ فعلاً وأمرًا؛ لأنّه كان في أعلى مقامات العرفان، ودرجات التوكل، وكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز، ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله؛ لأنّه كان كامل التوكل يقينًا، فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئًا، بخلاف غيره، ولو كان كثير التوكل، لكن من ترك الأسباب وفوض، وأخلص في ذلك كان أرفع مقامًا.

قال الطبري: قيل لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء البتّة، حتّى السبع الضاري والعدو العادي، ولا من لم يسع في طلب رزق ولا في مداواة ألم، والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماضٍ لم يقدر في توكله تعاطيه الأسباب اتباعًا لسنته وسنة رسوله، فقد ظاهر ﷺ في الحرب بين درعين، ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب، وخندق حول المدينة، وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة، وهاجر هو، وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادّخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء، وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك، وقال للذي سأل: أعقل ناقتي أو أدعها؟ قال: «اعقلها وتوكل»^(١)، فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل، والله أعلم^(٢).

(١) رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٥١٧)، وقال: حديث غريب. وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣٩٠/٨)، وحسنه الألباني في تخريج مشكاة الفقر (٢٢)، عن أنس بن مالك.

(٢) فتح الباري (٢١١/١٠، ٢١٢).



الكهانة

• معنى الكهانة:

الكهانة - كما يذكر الحافظ في «الفتح» - ادّعاء علم الغيب؛ كالإخبار بما سيقع في الأرض.

والأصل فيه: استراق الجني السمع من كلام الملائكة، فيلقيه في أذن الكاهن.

والكاهن: يطلق على العراف، والذي يضرب بالحصى، والمُنْجَم، ويطلق على من يقوم بأمر آخر، ويسعى في قضاء حوائجه.

وقال في «المحكم»: «الكاهن: القاضي بالغيب»^(١).

وقال في «الجامع»: «العرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهناً».

وقال الخطابي: «الكهنة قوم لهم أذهان حادة، ونفوس شريرة، وطباع نارية، فألفتهم الشياطين، لما بينهم من التناسب في هذه الأمور، وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه»^(٢).

(١) المحكم والمحيط الأعظم (١٤٣/٤)، تحقيق عبد الحميد هنداوي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

(٢) أعلام الحديث (٢٢١٩/٣).



وكانت الكهانة في الجاهليّة فاشية، خصوصًا في العرب؛ لانقطاع النبوة فيهم، وهي على أصناف:

منها: ما يتلقونه من الجن، فإنّ الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضًا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام، فيلقيه إلى الذي يليه، إلى أن يتلقاه من يلقى في أذن الكاهن، فيزيد به، فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين، وأرسلت عليهم الشهب، فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ [الصفات: ١٠]، وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدًّا، كما جاء في أخبار «شق» و«سطيح» ونحوهما، وأمّا في الإسلام فنذر ذلك جدًّا، حتّى كاد يضمحل، والله الحمد.

ثانيها: ما يخبر الجنّي به من يواليه، بما غاب عن غيره، ممّا لا يطلع عليه الإنسان غالبًا، أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد.

ثالثها: ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوّة، مع كثرة الكذب فيه.

رابعها: ما يستند إلى التجربة والعادة، فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك، ومن القسم الأخير ما يضاهي السحر.

وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم، وكل ذلك مذموم شرعًا^(١).

(١) انظر: فتح الباري (٢١٦/١٠، ٢١٧).

• الرسول يعلن الحرب على الكهانة والكهان:

وقد روى مسلم في «صحيحه» عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله، أمور كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان! قال: «لا تأتوا الكهان»^(١).

وروى الشيخان عن عائشة - واللفظ للبخاري - قالت: سأل ناس رسول الله ﷺ عن الكهان، فقال: «ليس بشيء» - أو: «ليسوا بشيء» - فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحياناً بشيء فيكون حقاً! فقال رسول الله ﷺ: «تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجنى، فيقرها في أذن وليه، فيخلطون معها مائة كذبة»^(٢).

ومعنى قوله: «ليسوا بشيء»: أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه، قال القرطبي: كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام، ويرجعون إلى أقوالهم، وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية، لكن بقي في الوجود من يتشبه بهم، وثبت النهي عن إتيانهم، فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم^(٣).

• النهي عن خلوان الكاهن:

كما نهى النبي ﷺ عن «خلوان الكاهن»، وهو ما يُعطاه من أجر أو مكافأة، وشبهه بالشيء الحلو من حيث أخذه حلواً سهلاً بلا كلفة ولا مشقة، وقد روى الشيخان عن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن^(٤).

(١) رواه مسلم في السلام (٥٣٧)، وأحمد (٢٣٧٦٣).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢١٣)، ومسلم في السلام (٢٢٢٨).

(٣) ذكره الحافظ في فتح الباري (٢١٩/١٠).

(٤) متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٣٤٦)، ومسلم في المساقاة (١٥٦٧).

فلا يجوز إعطاؤهم شيئاً مقابل تكهنهم، كما لا يجوز لهم أخذه؛ لأنه كسب محرم، وأجر على عمل محذور وضار.

• الكهانة كفر بما أنزل على محمد:

وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أتى كاهناً فصدّقه بما يقوله، أو أتى امرأة حائضاً، أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ ممّا أنزل على محمد»^(١).

وروى أحمد والحاكم عنه مرفوعاً أيضاً: «مَنْ أتى عرافاً أو كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»^(٢).

وروى أحمد ومسلم عن بعض أمّهات المؤمنين، وسَمّاها بعض الرواة: حفصة، أنّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أتى عرافاً فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»^(٣).

وأي خسارة أكبر من عدم قبول الصلاة، وهي عمود الإسلام، والصلة اليومية بين العبد وربّه؟

وعن ابن مسعود موقوفاً: «مَنْ أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فسأله فصدّقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على مُحَمَّد ﷺ»^(٤).

(١) رواه أحمد (١٠١٦٧)، وقال مخرّجوه: حديث محتمل للتحسين. والترمذي في الطهارة (١٣٥)، وقال: وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ... وذكر أنّ البخاري ضعفه من قبل إسناده. وابن ماجه في الطهارة (٦٣٩)، وضعّفه النووي في خلاصة الأحكام (٢٢٩/١)، وصحّحه الألباني في الإرواء (٢٠٠٦).

(٢) رواه أحمد (٩٥٣٦)، وقال مخرّجوه: حسن. والحاكم في الإيمان (٨/١)، وصحّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة.

(٣) رواه مسلم في السلام (٢٢٣٠)، وأحمد (١٦٦٣٨).

(٤) رواه الطبراني في الأوسط (١٤٥٣)، والكبير (٧٦/١٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤٩٠): رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن يريم وهو ثقة.

ومثل هذا لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع المروي من قبل عن أبي هريرة، وهو وعيد مخيف لمن يذهب إلى هؤلاء الدجالين، فإن كان يعتقد أنهم فعلاً يعلمون الغيب، ويخترقون حجبهم، فقد دخل في الكفر الأكبر الصريح، المخالف مخالفة قطعية للقرآن والسنة، وإلا فقد وقع في كبيرة من الكبائر التي تجر إلى الكفر والعياذ بالله.

وإذا كان هذا شأن من اتاهم وسألهم وصدقهم، فما بالك بأمر هؤلاء أنفسهم؟ وما موقفهم من الإسلام؟ وما موقف الإسلام منهم؟!

روى البزار عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من تطير، أو تُطِيرَ له، أو تُكَهَّنَ، أو تُكَهَّنَ له، أو سَحر، أو سُحِرَ له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على مُحَمَّدٍ ﷺ»^(١).

ورواه الطبراني من حديث ابن عباس دون قوله: «ومن أتى...» إلى آخره، بإسناد حسن^(٢)، كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب»^(٣).

وروى البزار كذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من أتى كاهناً فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على مُحَمَّدٍ ﷺ»^(٤).

(١) رواه البزار (٣٥٧٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤٨٠): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة.

(٢) رواه الطبراني في الأوسط (٤٢٦٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤٧٩): فيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف.

(٣) الترغيب والترهيب (١٧/٤)، برقم (٤٦٠٦).

(٤) رواه البزار كما في كشف الأستار (٣٠٤٥)، وقوى إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٤٦٠٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤٨٢): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، خلا عقبة بن سنان، وهو ثقة.

وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو استقسم أو رده من سفر تطير»^(١).

ومعنى «استقسم»: أي استقسم بالأزلام ونحوها، وفي القرآن: ﴿وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ [المائدة: ٣].

والتطير: التشاؤم، وهو شيء لا ينبغي على منطلق ولا قاعدة، كالذين يتشاءمون ببعض الأرقام مثل رقم (١٣)، أو بعض الأيام، أو بغير ذلك.

وعن قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «العِيفَة والطَّيْرَة والطَّرْق من الجِبْت»^(٢).

قال أبو داود: «الطرق: الزجر، والعيفة: الخط - يعني الخط بالرمل»^(٣).

وقال ابن فارس: «الطرق: الضرب بالحصى، وهو جنس من التكهّن»^(٤).

وقال ليبد:

لَعَمْرُكَ مَا تَدْرِي الطَّوَارِقُ بِالْحَصَا وَلَا زَاغِرَاتُ الطَّيْرِ مَا اللَّهُ صَانِعٌ^(٥)!

و«الجِبْت» - بكسر الجيم - : كل ما عبد من دون الله تعالى، وقيل: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر، ونحو ذلك.

(١) رواه الطبراني في مسند الشاميين (٢١٠٤)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٤٦١٢): رواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما ثقات. وكذا الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤٨٧، ٨٤٨٨)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٥٢٢٦).

(٢) رواه أحمد (٢٠٦٠٣)، وقال مخرجه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الطب (٣٩٠٧)، والنسائي في الكبرى في التفسير (١١١٠٨)، وحسنه النووي في رياض الصالحين (١٦٧٩).

(٣) سنن أبي داود بعد الحديث (٣٩٠٧).

(٤) مقاييس اللغة (٤٥٠/٣)، تحقيق عبد السلام هارون، نشر دار الفكر، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

(٥) ديوان ليبد بن ربيعة ص ٩٠، نشر دار صادر، بيروت.

• لماذا كانت الكهانة كفرًا بما أنزل على محمد؟

وذلك أن من المقرر فيما أنزله الله على رسوله مُحَمَّد ﷺ: أَنَّ الْغَيْبَ مِمَّا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ، فَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ، وَمَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ يَعْلَمُهُ مِنْهُ بِمَا يَشَاءُ وَفَقَ الْحِكْمَةَ الْإِلَهِيَّةَ.

يقول تعالى في كتابه العزيز: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]. ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩].

وقال لرسوله: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وقال: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴿[الجن: ٢٦، ٢٧].

وروى ابن عمر عنه ﷺ: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله تعالى: لا يعلم أحد ما يكون في غدٍ إلا الله تعالى، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله تعالى، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالى، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله تعالى، ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله تعالى»^(١).

وفي رواية عنه: «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾» [لقمان: ٣٤]^(٢).

(١) رواه البخاري في التوحيد (٧٣٧٩).

(٢) رواه أحمد (٥٥٧٩)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وعن بريدة مرفوعاً: «خمس لا يعلمهن إلا الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ...﴾» إلى آخر الآية الأخيرة من سورة لقمان^(١).

وقد صح من حديث جبريل المشهور: أَنَّ جبريل سأل النبي ﷺ عن الساعة، فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكنني سأخبرك بأشراطها»^(٢).

وفي رواية أبي هريرة في «الصحيحين»: «خمس لا يعلمهن إلا الله...» ثم تلا رسول الله ﷺ الآية^(٣).

وكلُّ هذه النصوص تؤكد أَنَّ الغيب لا يعلمه إلا الله: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩].

• تنبيهات مهمة:

وأود أن أنبه هنا على بعض الأمور التي قد تشتبه على بعض الناس. من ذلك: ما تذكره هيئات الأرصاد الجوية من احتمالات هبوب الرياح، وسقوط الأمطار، ودرجات الحرارة والبرودة والرطوبة، والمد والجزر، وما يتعلق بذلك من الأمور، فهذه لا تدخل في الغيب؛ لأنها مبنية على أشياء مشاهدة، من وجود مرتفعات أو منخفضات جوية قادمة من الشمال أو من الجنوب، أو من الشرق أو من الغرب، وتترتب عليها آثارها وفق سنن الله تبارك وتعالى، فما يذكره الراصدون هنا ليس من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، بل من المشاهدات التي جعل الله علمها لخلقه من البشر.

(١) رواه أحمد (٢٢٩٨٦)، وقال مخرّجوه: صحيح لغيره.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.

(٣) جزء من الحديث السابق.

على أنّ الأولى بالراصد المؤمن في هذا المقام أن يذكر في كلامه بعض الكلمات المفيدة، مثل: إن شاء الله، أو يقول في «النهاية»: هذا والعلم عند الله تعالى.

ومن الأمور التي تذكر هنا: أن بعض الناس - ومنهم بعض المفسرين القدامى - فهم من قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ [لقمان: ٣٤]، أنّ المراد بهذا العلم: أن يعلم أذكر ما في الرحم أم أنثى؟ هذا مع أنّ الطب المعاصر أصبح يعلم اليوم بواسطة الآلات والأجهزة إن كان الجنين ذكراً أو أنثى، ومن وقت مبكر من الحمل، ونحن نقول: إنّ التفسير المذكور ليس بصحيح ولا ملزم لنا، فإن كلمة: «ما» في قوله تعالى: ﴿وَمَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ من ألفاظ العموم، فهي تشمل الذكورة والأنوثة، والصحة والمرض، والقوة والضعف، والذكاء والغباء، والسعادة والشقاء، والحياة والموت، إلى آخر هذه الأمور الكثيرة المتشعبة التي لا يعلمها كلها إلا الله سبحانه.

فإن كان الطبيب يعلم ذكورة الجنين وأنوثة، فإنه لا يعلم هل يكتمل نموه في بطن أمه أو لا؟ هل ينزل حياً أو ميتاً؟ هل يحيا فقيراً أو غنياً، سعيداً أو شقيّاً؟ يتيمّاً محروماً من أبويه أو أحدهما، أو يعيش سعيداً بهما؟ إلخ، فهذا ما يعلمه الله وحده.

• التحذير من السحر والسحرة:

والإسلام كما حذر من الكهنة ومدعي علم الغيب من ضاربي الرمل والودع والمنجمين وأمثالهم، حذر كذلك من السحر والسحرة، وكاد القرآن يعتبر السحر كفرًا، وذلك في قصة هاروت وماروت: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ

بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحِهِ وَمَا هُمْ بِضَاكِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَصْرِهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ١٠٢﴾.

وفي الحديث المتفق عليه: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قيل: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله تعالى، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق...»^(١) فقدم السحر على القتل.

وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في «صحيحه» عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنة مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومُصَدِّقٌ بالسحر»^(٢).

وقد تقدّم حديث عمران بن حصين وفيه براءة الرسول ممّن سحر أو سُحِرَ له، وحديث ابن مسعود فيمن أتى عرافاً أو ساحراً...

وروى البخاري عن بجاله بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر^(٣).

وصحّ عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها: أنها قتلت ساحرةً سحرته^(٤).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان (٨٩)، عن أبي هريرة.
(٢) رواه أحمد (١٩٥٦٩)، وقال مخرّجوه: حسن لغيره. وأبو يعلى (٧٢٤٨)، وابن حبان في الكهانة والسحر (٦١٣٧)، والحاكم (١٤٦/٤)، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني لغيره في صحيح الترغيب (٢٥٣٩).

(٣) رواه أحمد (١٦٥٧)، وقال مخرّجوه: إسناده على شرط البخاري. ورواه أبو داود في الخراج (٣٠٤٣)، والترمذي في السير (١٥٨٧)، وقال: حسن صحيح. وأصل الحديث في البخاري (٣١٥٦، ٣١٥٧). دون قصة قتل السواحر.

(٤) رواه مالك في العقول (٣٢٤٧)، تحقيق الأعظمي.

• التنجيم ضرب من السحر والكهانة:

والتنجيم: ضرب من الكهانة أو السحر، وهو علم يزعم أصحابه ربط حوادث الأرض بنجوم السماء، ويدعون أنه سيحدث كذا في سنة كذا، من البلاء والغلاء، والموت، وقد عرف الناس كذبهم من قديم، وقالوا فيهم: «كذب المنجمون ولو صدقوا».

وفي الحديث اعتبار علم النجوم هذا شعبة من السحر.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد»^(١).

قال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه: هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح، ومجيء المطر، وظهور الحر والبرد، وتغير الأسعار، وما كان في معانيها من الأمور، يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها، وباجتماعها واقترانها، ويدعون لها تأثيراً في السفليات، وأنها تتصرف على أحكامها، وتجري على قضايا موجباتها.

وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به، لا يعلم الغيب أحد سواه.

فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس، كالذي يعرف به الزوال، ويعلم به من جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه.

(١) رواه أحمد (٢٨٤٠)، وقال مخزجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الطب (٣٩٠٥)، وابن ماجه في الأدب (٣٧٢٦)، وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين (١٦٧١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٣٠٥).



وذلك: أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاً فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي.

وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروه بما اتخذوا له من الآلة التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته.

وأما ما يستدل به من جهة النجوم على جهة القبلة: فإنما هي كواكب أرصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها، وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل: أن يشاهدوها بحضرة الكعبة، ويشاهدوها في حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم: الدلالة عنها بالمعينة، وإدراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم، إذ كانوا غير متهمين في دينهم، ولا مقصرين في معرفتهم^(١).

وبهذا نتبين أن «علم النجوم» المذموم أو «علم التنجيم» هو غير «علم الفلك» الذي نبغ فيه المسلمون من قديم، وكان لهم فيه علماء راسخون، والذي ارتقى في عصرنا ارتقاءً كبيراً، حتى استطاع الإنسان بواسطته أن يصل إلى القمر، ويحاول غزو الكواكب الأخرى.

• علماء الإسلام مجمعون على حرب الكهانة والسحر:

لا مكان في الإسلام إذن لمنجم ولا ساحر ولا كاهن ولا عراف، وهذا بإجماع أئمة الإسلام في سائر الأعصار، كما ترى ذلك في شروحهم للأحاديث التي جاءت في ذم الكهانة والكهان، والعرافة والعرافين.

(١) معالم السنن (٤/٢٢٩، ٢٣٠).

قال البغوي: العَرَّاف: الَّذِي يَدَّعي معرفة الأمور بمقدمات يستدلُّ بها على المسروق ومكان الضالَّة، ونحو ذلك^(١).

وقيل: هو الكاهن، والكاهن: هو الَّذِي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل: الَّذِي يخبر عما في الضمير.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله تعالى: «إِنَّ العراف اسم للكاهن، والمنجم، والرمال، ونحوهم، كالحازر الَّذِي يدَّعي علم الغيب، أو يدَّعي الكشف»^(٢).

وقال أيضًا: «والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو معناه». وقال أيضًا: «والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي، وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب، وعند آخرين: هو من جنس الكاهن، وأسوأ حالًا منه، فيلحق به من جهة المعنى»^(٣).

وقال الإمام أحمد: «العرافة: طرف من السحر، والساحر أخبث»^(٤). وقال ابن الأثير: «العراف: المنجم، والحازر: الَّذِي يدَّعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به»^(٥).

وقال ابن القيم رحمته الله تعالى: «من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سمَّوه عائفًا، وعرافًا»^(٦).

(١) شرح السنة للبغوي (١٨٢/١٢).

(٢) مجموع الفتاوى (١٧٣/٣٥).

(٣) مجموع الفتاوى (١٩٣/٣٥، ١٩٤).

(٤) المغني لابن قدامة (٣٢/٩)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م.

(٥) النهاية في غريب الحديث مادة (ع. ر. ف).

(٦) مفتاح دار السعادة (٢٢٩/٢).



والمقصود من هذا: معرفة أن من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر، ونحو هذا من علوم الجاهلية، ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل ﷺ، كالفلاسفة والكهان والمنجمين، وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي ﷺ، فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل ﷺ، وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنًا وعَرَّافًا أو في معناهما، فمن اتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد، وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام، فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء، وأن ذلك كرامة.

ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات، فهو من أولياء الشيطان، لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقى: إما بدعاء، أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها، ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس: اعلموا أنني أعلم المغيبات، فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسبابًا محرمة كاذبة في الغالب.

ولهذا قال النبي ﷺ في وصف الكهان: «فيكذبون معها مائة كذبة»^(١)، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مائة، وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس

(١) سبق تخريجه ص ١٨٨.

دعواه دليل على كذبه؛ لأنَّ في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢]، وليس هذا من شأن الأولياء فإن شأنهم الإضرار على نفوسهم وعييهم لها، وخوفهم من ربهم، فكيف يأتون النَّاس ويقولون: اعرفوا أننا أولياء، وأنا نعلم الغيب؟ وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدُّنيا بهذه الأمور.

وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن، كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يُسمع نسيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليالي يعودونه، وكان تميم الداري يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلاً خوفاً من النار، ثمَّ يقوم إلى صلاته، ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنون والفرقان والذاريات والطور^(١)، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء، لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد

(١) قوله تعالى في سورة الرعد: ﴿إِنَّمَا يَنْذَرُكُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ [الرعد: ١٩، ٢٠] الآيات إلى (٢٤)، وقوله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجَبَ [الرعد: ٢٨، ٢٩]، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ...﴾ [المؤمنون: ٥٧ - ٦١]، وقوله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا...﴾ [الفرقان: ٦٣ - ٧٦]، وقوله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ...﴾ [الذاريات: ١٥ - ١٩]، وقوله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ...﴾ [الطور: ١٧ - ٢٨].

هذا وفي القرآن الكريم من صفات المؤمنين كثير جداً، بل أكثر أي القرآن في وصف الإيمان وأهله، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي ذلك ولياً لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين، ولَبَسُوا بها على خفافيش القلوب، نسأل الله السلامة والعافية في الدُّنيا والآخرة^(١) اهـ.

وبهذا اتفق علماء الإسلام على مطاردة الكهانة والعرافة والتنجيم والعيافة وكل فنون السحر والشعوذة والتدجيل على عباد الله، واعتبار ذلك ممّا يضاد الإيمان بالله تعالى، ويعارض الإسلام الذي يحترم سنن الله في خلقه، ونظام الأسباب والمسببات، ويُقدّر العقل العلمي القائم على المشاهدة والتجربة في الحسيات والماديات، وعلى البرهان في العقليات، وعلى التوثيق في النقلات، كما قال تعالى: ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٣]، ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨]، ﴿اَتَّبِعُونِي يُكَتِّبْ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرِكُمْ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحقاف: ٤]، ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١]، وقد تكررت في القرآن الكريم.

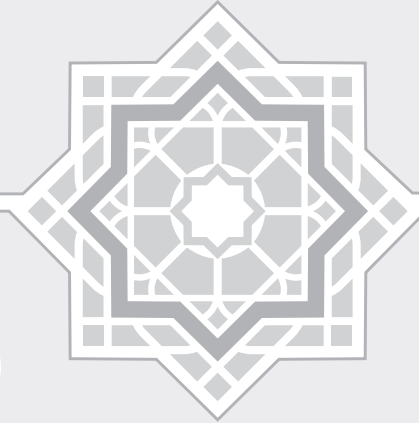
ونختم هذا الكتاب بدعاء أبي الأنبياء خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٨].

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ رَبَّنَا
أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿ [إبراهيم: ٤٠، ٤١].

(١) انظر: فتح المجيد ص ٣٣٦ - ٣٤٠ بتصرف.



مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقَرَضَاوِيِّ



الفهارس العامة



- فهرس الآيات القرآنية الكريمة.
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
- فهرس الموضوعات.







فهرس الآيات القرآنية الكريمة



الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الفاتحة		
﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾	٢	١٦٧
﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾	٥	١٦٩
﴿ صِرْطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾	٧	١١٩
سورة البقرة		
﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾	٢	١٢
﴿ قَوْلٍ لِّلَّذِينَ يَكْنُتُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾	٧٩	٧٩
﴿ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾	١٠٢	١٩٤
﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾	١١١	٢٠١، ٤٢، ٤
﴿ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾	١١٨	١١١، ١٠٥
﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾	٢٣٥	١٠٧
﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ﴾	٢٦٨	٥٦، ٥٥
﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ﴾	٢٦٩	١١١، ١٠٥
﴿ نَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴾	٢٧٣	١٨



الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة آل عمران		
﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾	١٨	٧٣
﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾	٣١	٨٩
﴿ قُلْ إِنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾	٧٣	٢٨
﴿ يَخْنُصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾	٧٤	٢٨
﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾	٧٨	٧٩
﴿ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾	٧٩	٢٥
﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾	٨٥	٨٩
﴿ وَمَنْ يَعْنِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾	١٠١	٢٥
﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾	١٣٨	١٠٦ ، ١٢
سورة النساء		
﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾	٢	١٦٥
﴿ فَإِنْ نَزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾	٥٩	٦٧ ، ٤٩
﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾	٦٥	٥١
﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ ﴾	٦٩	٩٥
﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾	١٢٠	٥٦
سورة المائدة		
﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾	٣	١٩١ ، ٥٨
﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا ﴾	٩٢	١٢٨
﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ﴾	١١١	١٨



الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الأنعام		
﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ يَضْرِبْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾	١٧	١٤٤
﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾	١٨	١٤٤
﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾	٥٩	١٩٢
﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾	٩٣	٧٩
﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾	١٤٣	٢٠١، ٤٢
﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾	١٤٨	٢٠١، ٤٢، ٤
﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾	١٥٣	٨٩
سورة الأعراف		
﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾	٣	١٢٨، ٦٧، ٤٩
﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ﴾	٣٣	٧٩
﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾	١٧٩	٢٧، ٢٦
﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾	١٨٨	١٩٢
سورة الأنفال		
﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَأِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾	١٢	٥٥
﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَفَقَّأَ اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾	٢٩	١١١، ١٠٤، ١١، ٤
سورة التوبة		
﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾	٧٢	٨٨
سورة يونس		
﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾	٦	١٠٦، ١٢

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾	٣٢	٨٩
﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾	١٠٦	١٤٨
سورة هود		
﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَدَيْنِهِ مِنَ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾	١٧	١٩
سورة يوسف		
﴿أَضْغَتْ أَحْلَمٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ﴾	٤٤	١٣٠
﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾	١٠١	١٣٠
﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾	١٠٦	١٥١
﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾	١٠٨	٨٩
سورة الرعد		
﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾	٩	١٩٣
﴿إِنَّمَا يَنْذَرُ أُولَ الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾	٢٠، ١٩	٢٠٠
﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾	٢٨	٢٠٠
﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَثَابٍ﴾	٢٩	٢٠٠
سورة إبراهيم		
﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾	٣٨	٢٠١
﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ﴾	٤٠	٢٠١
﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾	٤١	٢٠١
سورة الحجر		
﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾	٢٩	١٩



الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾	٤٢	١١٨
﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ﴾	٧٥	١١١، ١٠٥، ١٨
سورة النحل		
﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾	٤٣	٤٩
﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾	٦٨	٤٧، ٤٤
﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾	٦٨	١٨
﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾	٧٨	٢٦
سورة الإسراء		
﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾	٣٦	٤٤، ٢٦
سورة الكهف		
﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴾	٦٥	٨٥، ٤٦ ١٠٦، ٨٢
﴿ وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِ ذَٰلِكَ نَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾	٨٢	٨٥، ٥٩
سورة طه		
﴿ الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾	٥٠	٤٧
﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾	١١٤	٧٤
سورة الأنبياء		
﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾	٧٩	١١١، ١٠٥
سورة الحج		
﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾	٤٦	٢٦

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة المؤمنون		
﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾	٥٧ - ٦١	٢٠٠
سورة النور		
﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾	٣٥	٣٥، ٢٧
﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾	٥٤	٦٧
﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾	٦٣	٦٧
سورة الفرقان		
﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾	٦٣ - ٧٦	٢٠٠
سورة النمل		
﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾	٦٤	٤
﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾	٦٥	١٩٢
سورة القصص		
﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾	٧	١٨
﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾	٨٦	١١٢
سورة العنكبوت		
﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾	٦٩	٤، ١١، ١٠٤، ١١١
سورة لقمان		
﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾	٣٤	١٩٢، ١٩٣، ١٩٤



الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الأحزاب		
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾	٣٦	٥١
سورة سبأ		
﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ شِئْنٍ وَفَرَدَى ثُمَّ تُنْفَكُوا﴾	٤٦	٤
سورة الصافات		
﴿إِلَّا مَنْ خِطَفَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ، شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾	١٠	١٨٧
﴿كَأَلَيْسَ يَبْنَىٰ إِلَيَّ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾	١٠٢	٢٩
سورة ص		
﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأَعُوذَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَصِينَ﴾	٨٢، ٨٣	١١٨
سورة الزمر		
﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾	٢٢	١١٠، ١١١
﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾	٣٨	١٤٤
سورة الشورى		
﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ﴾	١٣	٩٣
﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾	٢٥	١٠٧
﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾	٥١	١٦، ٢٩، ١٢١
سورة الزخرف		
﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾	٣٦	١١٧
﴿وَلِيَّائِهِمْ لِيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾	٣٧	١١٧

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الجاثية		
﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ﴾	٢٣	٢٧
سورة الأحقاف		
﴿أَتُنْفِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَتُرْفِئُ مِّن عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾	٤	٢٠١
﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ﴾	٢٦	٢٧
﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلُغٌ﴾	٣٥	١٨٢
سورة محمد		
﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾	٣٠	١٨
سورة الذاريات		
﴿إِنَّ الْمُنَاقِبِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ﴾	١٥ - ١٩	٢٠٠
سورة الطور		
﴿إِنَّ الْمُنَاقِبِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ﴾	١٧ - ٢٨	٢٠٠
سورة النجم		
﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِّن عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مَنِ الْحَقَّ شَيْئًا﴾	٢٨	٤
﴿فَلَا تَرْكُؤُوا أَنْفُسَكُمْ﴾	٣٢	٢٠٠
سورة الحشر		
﴿وَمَا ءَانَتْكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْهَوْا﴾	٧	١٢٨، ٦٧
سورة الطلاق		
﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِّن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾	٣، ٢	١٠٤، ١٢



الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة القلم		
﴿وَأِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾	٥١	١٧٦
سورة الجن		
﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾	٢٦، ٢٧	١٩٢
سورة القيامة		
﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۖ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾	٢٦، ٢٧	١٥٥
سورة الإنسان		
﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾	٣	٤٦
سورة النازعات		
﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوَّنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾	٤٦	١٨٢
سورة البلد		
﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾	١٠	٤٦
سورة الشمس		
﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾	٧	١٤
﴿فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾	٨	١٤، ٤٤، ٤٦
سورة العلق		
﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾	٥	٧٧
سورة الإخلاص		
﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾	١	١٦١



الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الفلق		
﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾	١	١٦٢
﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿	٥ ، ٤	١٧٦
سورة الناس		
﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾	١	١٦٢

* * *





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة



رقم الصفحة	الحديث
	أ
٤٧، ٤٥، ٥ ١١١، ١٠٥	اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى
٤٩	الإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
١٩٥	اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ
٣٩	أَخْشَى أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ
١٢٢	إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ
١٦٣، ١٥٠	أَذْهَبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ
١٦٣	أَذْهَبِ الْبَأْسَ، رَبِّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ
١٣٤	أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْتَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ: فَمَهْ؟
١٣١	أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّاتِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ
١٧٤	اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النُّظْرَةَ
٤٥، ٤٩، ٤٨ ٥١، ٥٠	اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمَفْتُونُ
١٦٥	أَصِيبُ سَلَمَةَ، فَاتِي بِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَنفث في ثلاث نفثات
١٧٢	اعْرَضُوا عَلَيَّ رِقَاقَكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرَّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرِكٌ

رقم الصفحة	الحديث
١٨٥	اعقلها وتوكل
١٦٤	أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد
١٧٨	أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق
١٧٨	أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
١٦٥	أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون
١٧٨	أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده
١٧٨	أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة
١٧٨	أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات
١٧٢	ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة
١٣٣	ألست تقبل وأنت صائم؟!
١١١، ١٠٤	اللهم أعطني نورًا، وزدني نورًا، واجعل لي في قلبي نورًا
١٦٣	اللهم اغفر لي، واجعلني مع الرفيق الأعلى
١٧٩	اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم
١٥	اللهم إني أسألك رحمة من عندك تلهمني بها رُشدي
١٧٨	اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته
١٦٣	اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت
١١١، ١٠٥	اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
١٧٣	أمرني النبي ﷺ - أو أمر - أن نسترقى من العين
٥٠	أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية
٥٥	إن الله تعالى ضرب مثلًا: صراطًا مستقيمًا، وعلى كَتَفِي الصُّرَاطِ سوران
١٥٩	إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء، فتداووا به



رقم الصفحة	الحديث
٣٥	إِنَّ الدَّجَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرُؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، قَارِئٌ وَغَيْرُ قَارِئٍ
١٧٠	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ
١٨٨، ٥	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ
١٥٠، ١٥٥	إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكَ
٢٩	إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي: أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ أَجَلَهَا
١٢٩	إِنَّ الرُّوْيَا قَدْ تَكُونُ حَقًّا، وَهِيَ الْمَعْدُودَةُ مِنَ النُّبُوءَةِ
١٣٤	إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَرَاءَى بِي
٤٥، ٥٨	إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي
١٤٧	إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً!، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ: مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ
٦٢	أَنَّ لِحَامًا دَعَاهُ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي شَخْصٍ يَسْتَتْبِعُهُ
٤٣، ٥٥	إِنَّ لِلْمَلِكِ لَمَّةً بِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ، وَلِلشَّيْطَانِ لَمَّةٌ، فَلَمَّةُ الْمَلِكِ إِيعَادُ بِالْخَيْرِ
١٠٦	إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مُحَدِّثِينَ وَمُعَلِّمِينَ وَمُكَلِّمِينَ، وَإِنَّ عَمْرًا مِنْهُمْ
٩٧	إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْنُونِ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ تَعَالَى
١٧٣	أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ
١٦٤	أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعُودَاتِ
١٦٠	أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، يَنْفِثُ بِالْمَعُودَتَيْنِ
١٧٤	أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِ، وَمِنْ عَيْنِ الْإِنْسَانِ
١٦٠	أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعُوَّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ
١٨	إِنْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ فَعُمِّرَ
٣٩	إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
١٦٠	أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَعُوَّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ

رقم الصفحة	الحديث
٥	إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيما مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ
١٧	إِنَّهُ كَانَ قَبْلَكُمْ مُحَدِّثُونَ
١٣٥	إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي
١٧٦	إِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْقُطَانِ الْحَبْلَ
١٩٢	أُوتِيَتْ مَفَاتِيحُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْخُمْسَ
ب	
١٧٠	بِاسْمِ اللَّهِ تَرَبُّةً أَرْضُنَا، بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا، لِيَشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا
١٨٠	بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ
١٦٤	بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ، أَذْهَبَ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ
١٥٢	بِسْمِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ
١٧٠	بِهَا نَظَرَةٌ، فَاسْتَرْقُوا لَهَا
ت	
١٧٩	تَحَصَّنْتُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِلَهِي وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ، وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِّي
١٥٩	تَدَاوُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا دَاءَ الْهَرَمِ
١٦٦	تَرَبُّةً أَرْضُنَا، بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا، يَشْفَى سَقِيمُنَا
ث	
١٢	ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حُلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ
خ	
٨٩	خَطَّ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ
١٩٣	خُمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ



الحديث	رقم الصفحة
ذ	
ذهبت النبوة وبقيت المبشرات	١٢٥
ر	
رخص رسول الله ﷺ في الرقية من العين، والحمة، والنملة	١٧٠
رخص رسول الله ﷺ لأهل بيت من الأنصار في الرقية	١٧٠
الرقى والتماثيم والتولة شرك	١٥٤
الرؤيا ثلاث: منها أهويل من الشيطان ليحزن ابن آدم	١٢٩
الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان	١٣١، ١٢٨
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة	١٢٢
الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة	١٢٤
الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه	١٢٢
ز	
زملوني، زملوني! ويقول: لقد خشيتُ على نفسي	١١٢
ش	
الشرك بالله تعالى، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق	١٩٥
ص	
الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء	٣٣
ض	
ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعلى جنبتي الصراط سوران	٣٤
ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: باسم الله - ثلاثاً -	١٦٤

الحديث	رقم الصفحة
ط	
طلب العلم فريضة على كل مسلم	٧١
ع	
عالمها بكتاب الله	١٨١
عرضت عليّ الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان	١٨٣
العلم علمان: فعلم باطن في القلب، فذلك هو العلم النافع	١٠٦
العِيفَة والطَّيْرَة والطَّرْق من الحِجَبَت	١٩١
العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين	١٧٣
ف	
فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر	٦٦
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً	١٤٨
فيكذبون معها مائة كذبة	١٩٩
ق	
قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّثُونَ، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر	٣٦
قد كان في الأمم مُحَدَّثُونَ، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب	١٥
قد كان فيما قبلكم من الأمم مُحَدَّثُونَ	٤٥
قل كل يوم أربعين مرة: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت	١٣٧
قلب المؤمن أشدُّ تقلُّباً من القدر في غليانها	١١٤، ١٠٣
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن	١١٤، ١٠٣
ك	
كان رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه	١٦١



رقم الصفحة	الحديث
١٦٤	كان رسول الله ﷺ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات
٦١	كان النبي يُبعث إلى قومه خاصّة، وُبُعِثْتُ إلى النَّاسِ عامّة
٨٩	كُلُّ بدعةٍ ضلالة
ل	
١٨٨	لا تأتوا الكهان
١٥٢	لا تبقيّن في رقبة بعير قلادة من وتر
٦٧	لا نبيّ بعدي
١٤٨	لا يَبْقَيْنَ في رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة - إلّا قطعت
١٣٤	لا يتمثّل في صورتي
١٩٥	لا يدخل الجنّة مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومُصدّق بالسحر
٣٣، ٥	لا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتّى أُحبّه
١١١، ٥٢	لقد كان فيمن قبلكم مُحدّثون، فإنّ يكن في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب
١٥٩	لكلّ داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى
١٢٢، ١٢٥، ١٣٠، ١٣١	لم يبق من النبوة إلّا المُبشّرات، قالوا: وما المُبشّرات؟ قال: الرؤيا الصالحة
٦٢	لَمَّا دعاه أبو طلحة ونفراً قليلاً إلى بيته، قام بجميع أهل المسجد
١٩١	لن يلج الدرجات العلا من تكهّن أو استقسم أو ردّه من سفر تطيّر
١٨٨	ليس بشيء - أو: ليسوا بشيء - فقالوا: يا رسول الله
١٩٠	ليس منا من تطير، أو تُطير له، أو تكهّن، أو تُكهّن له، أو سحر
م	
٣٢	ما أخلص عبد العبادة لله تعالى أربعين يوماً إلّا أجرى الله الحكمة



رقم الصفحة	الحديث
١٧١	ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه
١٥٩	ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله
١٧١	ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة - أي: نحيفة - تصيبهم الحاجة؟
١٩٣	ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكنني سأخبرك بأشراطها
١٤٧	ما هذا؟ قال: اتخذتها من الواهنة، قال: ما تزيدك إلا وهنًا، انبذها عنك
١٦٠	ماذا؟ قال: عقرب. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله
١٧٧، ١٧٢	مُرُوا أبا ثابت يتعوذ، قالت: فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟
١٩٢	مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله تعالى: لا يعلم أحد ما يكون في غدٍ
١٩٠، ١٨٩	من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد
١٨٩، ٥	من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة
١٨٩	من أتى كاهنًا فصدقه بما يقوله، أو أتى امرأة حائضًا
١٧١	من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل
١٦٥	من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء
١٩٦	من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد
١٣٤، ١٢٣	من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكوفني
١٣٤، ١٢٢	من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي
١٤٠، ١٣٨	من رآني في النوم فقد رآني حقًا، فإن الشيطان لا يتمثل بي
١١٣	من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا، سهل الله له طريقًا إلى الجنة
١٤٩، ١٤٧	من علّق تميمة فلا أتم الله له، ومن علّق ودعة فلا ودع الله له
١٦١	من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه
١٦١، ١٦٠	من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق



الحديث	رقم الصفحة
ن	
نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين	١٧٤
نهى عن ثمن الكلب، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلُوان الكاهن	٥
هـ	
هل إلّا هذا؟، وقال مسدد في موضع آخر: هل قلت غير هذا؟ قلت: لا	١٦٦
هم الذين لا يتطيرون، ولا يكتوون، ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون	١٨٣
هو التوسعة، إنّ النور إذا قذف به في القلب اتسع له الصدر وانشرح	١٠٥
هي من قدر الله	١٥٨
و	
وما يدريك أنّها رُقِيّة؟ أصبتم، اقسِموا واضربوا لي معكم بسّهم	١٦٧
ي	
يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك	١٦١
يا أهل الخندق، إن جابراً قد صنع سوراً، فحي هلا بهلكم	٦٢
يا مُحَمَّد، اشتكيت؟ قال: نعم، قال: بسم الله أرقيك، من كلّ شيء يؤذيك	١٦٥
يا موسى، إنّني على علمٍ من علم الله علّمنيّه الله لا تعلمه	٩٥، ٦١
يحملُ هذا العلمُ من كلّ خلفٍ عُدُوله، ينفون عنه تحريف الغالين	٧٣

* * *



فهرس الموضوعات

- ❖ من الدستور الإلهي للبشرية ٤
- ❖ من مشكاة النبوة الخاتمة ٥
- مقدمة ٧
- ❖ الأصل الثالث: موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى
- وهل يؤخذ منها حكم شرعي؟ ٩
- ❖ الأصل الثالث: موقع الإلهام والكشف والرؤى من الدين ١٠
- حقائق ثلاث يتضمنها هذا الأصل ١١
- أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة في النفس ١١
- ❖ الإلهام هل هو حُجَّة في الأحكام الشرعية؟ ١٣
- ما الإلهام؟ ١٤
- الإلهام والتحديث ١٧
- الإلهام والفِراسة ١٨
- مواقف العلماء من الإلهام ٢٠



- ٢٠ موقف النُفاة المنكرين للإلهام
- ٢٣ المُغالون في إثبات الإلهام وحُجَّتِه واعتباره
- ٢٣ الإلهام ليس بحُجَّة شرعية
- ٢٤ • موقف الربَّانين المعتدلين من علماء السُّنة
- ٢٨ • تحرير موضع النزاع
- ٢٩ • إلهام الأنبياء وحي
- ٢٩ • أثر التقوى والمجاهدة في الهداية والإلهام
- ٣٠ • ابن تيمية لا ينكر الإلهام الناشئ عن الإيمان والتقوى
- ٣٧ • شرط الاعتبار بالكشف والإلهام والرؤيا
- ٤٠ • في هذه الأمور يتحدَّد النزاع
- ٤٢ • ١- دعوى حُجَّة الإلهام في الأحكام الشرعية
- ٤٢ • حجج المُحقِّقين من أهل السُّنة
- ٤٤ • شبهات القائلين بحُجَّة الإلهام في الأحكام الشرعية
- ٤٦ • الردُّ على هذه الشبهات
- ٤٨ • حديث: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون»
- ٥٢ • حديث: «لقد كان فيمن قبلكم محدثون»
- ٥٧ • قياس الإلهام على الرؤيا الصادقة
- ٥٩ • قصَّة الخضر مع موسى
- ٦٣ • شهادة القلب في التَّحرِّي



❖ ٢ - ادّعاء العصمة لما جاء عن طريق الكشف والإلهام ٦٤

- لا عصمة لغير الكتاب والسنة ٦٧
- نتائج الإلهام غير ثابتة ولا مطردة ٦٩

❖ ٣ - ضلالة ازدراء العلم الشرعي ٧١

- الصوفيّة الأولون ملتزمون باتباع الشريعة ٧٤
- العلم اللدني ٧٧

❖ ٤ - التفرقة بين الشريعة والحقيقة ٨١

- قصّة موسى والخضر ٨١
- كلام الألويسي ٨٥
- من كلمات مُجدّد الألف الثاني ٨٧
- من كلمات كبار الصوفيّة ٩٠
- موقف الكاملين في الشريعة ٩٣

❖ ٥ - اعتبار الصوفيّة الكشف هو غاية الغايات واتّخاذهم إليه طرقاً

- غير شرعيّة ٩٨
- موقف الإمام الغزالي من الكشف والإلهام ٩٨
- شواهد الشرع على صحّة طريق أهل التصوّف ١٠٤
- وقفة مع الإمام الغزالي ١١٠
- إمكان الكشف ووقوعه مُتَّفَق عليه ١١٠
- أدلّة الغزالي لا تثبت دعواه ١١١



❖ الرؤى هل تصلح دليلاً للأحكام الشرعية؟ ١٢٠

• تمهيد ١٢٠

• رؤيا الأنبياء وحي ١٢١

• أنواع الرؤيا كما فصلتها السنة ١٢١

• حقيقة الرؤيا وصلتها بعالم الغيب ١٢٣

• الرؤى مجرّد مبشّرات أو منبّهات ١٢٧

• الرؤيا ليست حجة شرعية ١٢٨

• رؤيا النبي ﷺ لا يثبت بها حكم شرعي ١٣٣

• تحقيق الإمام الشاطبي في موضوع الرؤيا ١٣٧

• تأويل حديث: «من رآني في المنام فقد رآني حقاً» ١٤٠

❖ الأصل الرابع: من الأصول العشرين ١٤٣

❖ الأصل الرابع من الأصول العشرين ١٤٤

❖ ١ - التمايم وأحكامها ١٤٦

• معنى التمايم ١٤٦

• التمايم من الشرك ١٤٧

• كراهة التمايم ولو كانت من القرآن ١٥١

• من يرى جواز التمايم إذا كانت من القرآن ١٥٢

• موقف المسلم في هذه القضية ١٥٣

❖ ٢ - الرقى وأحكامها ١٥٥

• الرقية كالدواء من قدر الله تعالى ١٥٧





- الرقية والطب الجسماني ١٥٨
- نفع الأدوية الإلهية ١٦١
- أفضل الرقى ١٦٢
- الصيغ النبوية للرقى ١٦٣
- رقية المريض بالمعوذات والنفث ١٦٤
- الرقية بفاتحة الكتاب ١٦٦
- من فقه الحديث ١٦٧
- عظمة الفاتحة ١٦٨
- من أي شيء تكون الرقية؟ ١٦٩
- لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ١٧٢
- كلام ابن القيم في تأثير العين والرقية منها ١٧٣
- مَنْ يرقى؟ ١٨١
- الرقى المكتوبة ١٨٢
- الرد على من كره الرقى بإطلاق ١٨٣

❖ ٣ - الكهانة ١٨٦

- معنى الكهانة ١٨٦
- الرسول يعلن الحرب على الكهانة والكهان ١٨٨
- النهي عن خلوان الكاهن ١٨٨
- الكهانة كفر بما أنزل على محمد ١٨٩
- لماذا كانت الكهانة كفرًا بما أنزل على محمد؟ ١٩٢
- تنبيهات مُهمّة ١٩٣



- التحذير من السحر والسحرة ١٩٤
- التنجيم ضرب من السحر والكهانة ١٩٦
- علماء الإسلام مجمعون على حرب الكهانة والسحر ١٩٧
- فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٢٠٥
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ٢١٥
- فهرس الموضوعات ٢٢٥



