

تَطْرِيزُ

الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي

حفظه الله تعالى

على

كتاب الاعتقاد

للقاضي أبي الحسين محمد بن محمد ابن الفراء أبي يعلى الحنبلي البغدادي

رحمَهُ اللهُ تعالى

النُّسخة الإلكترونية (١)

الشيخ لم يراجع التفريع

بالتنسيق مع موقع: <http://www.j-eman.com>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ..

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
أَمَّا بَعْدُ..

فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ (الثَّانِي) مِنْ بَرْنَامِجِ الدَّرْسِ الْوَاحِدِ الْأَوَّلِ، وَالكِتَابُ الْمَقْرُوءُ فِيهِ هُوَ كِتَابُ: (الاعتقاد) للقاضي ابن أبي يعلى الفراء الحنبلي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي إِقْرَائِهِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مُقَدِّمَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ:

المقدمة الأولى: التعريف بالمصنّف، وتنتظّم في ثلاثة مقاصد:

المقصد الأول: جرّ نَسَبِهِ، هو العلامة المشارك القاضي الفقيه محمد بن محمد بن حسين الفراء الحنبلي، المعروف بابن أبي يعلى، ويكنى أبي الحسين.

المقصد الثاني: تاريخ مولده، ولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة (٤٥١).

المقصد الثالث: تاريخ وفاته، تُوفِّي رَحِمَهُ اللَّهُ سنة ست وعشرين وخمسمائة (٥٢٦)، مقتولاً في بيته، وله خمس وسبعون سنة رَحِمَهُ اللَّهُ رحمة واسعة.

المقدمة الثانية: التعريف بالمصنّف، وتنتظّم في ثلاثة مقاصد أيضاً:

المقصد الأول: تحقيق عنوانه: المدون على طرّة مخطوطة هذا الكتاب والسّماعات الملحقة به، تسميته بـ«كتاب الاعتقاد»، وبهذا الاسم طبع..

المقصد الثاني: بيان موضوعه، اشتمل كتاب الاعتقاد لابن أبي يعلى على مجمل المسائل العقدية عند أهل السنة، كالإيمان والصفات الإلهية واليوم الآخر وما يتعلق بالنبوة والمفاضلة بين الصحابة وهجران أهل البدع..

المقصد الثالث: توضيح منهجه، لقد كُتِبَ هذا الكتاب جواباً على سؤال رفع للمصنّف، عن مذهبه وعقيدته وما يدين به لربه، ليُستفاد منه ويؤخذ عنه، فجاء في سلك واحد بلا تبويب ولا ترتيب، ولكنّ مسائله تجتمع جميعاً في كونها من مسائل الاعتقاد.

ويشير في اثناء سرد مسائله الى الأدلة أحياناً من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، وربما يذكر شيئاً من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، وديدانه في كل ذلك الاختصار وعدم الإطالة، ولم يطل رَحِمَهُ اللَّهُ

إلا في مسألة واحدة وهي إقعاد الرب ﷺ للنبي ﷺ على عرشه فأطل في تقرير أدلتها وهي من المسائل المشهورة عند الحنابلة.

ولم يورد رحمه الله في ما ساقه من جملة المعتقد شيئاً من المذاهب الردية فلم يكن كتابه هذا إلا كتاب عرض وتقرير، ذكر فيه معتقد أهل السنة ليس غير، فلم يذكر شيئاً من مقالات أهل البدع في مسائل الاعتقاد التي ذكرها.

قال المصنّف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:

الحمد لله حتّى يرضى، ولا إله إلا الله العليّ الأعلى، والحمد لله أهل الحمد ومولاه، ومنتهى الحمد ومبتداه، والحمد لله الذي أخرجنا بعد العدم إلى الوجود في خير الأمم، واختار لنا دليلاً إليه من خلقه وأكرمهم عليه، ومن رسله أشرفهم لديه، وجعله^(١) أول السابقين منزلةً، وأحسن النبيين رسالةً، صلّى الله عليه وعلى آله الطيبين، صلاة تخصّصهم وتعمّمهم أجمعين.
أمّا بعد..

أعاذنا الله وإياك من التكلّف لما لا نحسن، والادّعاء لما لا نتقن، وجنّبنا وإياك البدع والكذب، فإنّهما شرّ ما احتقّب، وأخبت ما اكتسب.

فإنّك سألت عن مذهبي وعقدي، وما أدين به لربّي ﷻ، لتتبعه فتفوز به من البدع والأهواء المضلّة، وتستوجب من الله ﷻ المنازل العليّة، فأجبتك إلى ما سألت عنه، مؤملاً من الله جزيلاً الثواب، ورهباً إليه من سوء العذاب، ومعتداً عليه في القول بالتأييد للصواب.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فإنّهما شرّ ما احتقّب) الاحتقاب الإدخار ومن شر ما يدخره المرء البدعة والكذب كما ذكر المصنّف رَحِمَهُ اللهُ.

(عَقْدِي) العقد ما يضم الانسان في نفسه ويجمع عليه قلبه ،

قوله: (ورهباً إليه من سوء العذاب) خطأ من وجهين:

أحدهما: أن ما النسخة الخطية (وراهباً إليه من سوء العذاب)

الثاني: أن مقتضى المجانسة في سياق الكلام أن يكون اسم فاعل ، فكما أنه قال: (مؤملاً قبلها) ثم

قال: (ومعتداً) بعدها، فإن مقتضى المجانسة في سياق الكلام أن يكون كما هو في النسخة الخطية (وراهباً إليه من سوء العذاب).

(١) (وجعل) غلط، والصحيح كما في النسخة الخطية: (وجعله..).

فأول ما نبداً بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله تعالى على عباده، وبعث به رسوله صلى الله عليه وآله وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله ﷻ ومعناه التصديق بما قال به، وأمر به، وافترضه، ونهى عنه، من كل ما جاءت به الرسل من عنده، ونزلت فيه الكتب، وبذلك أرسل المرسلين، فقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء].

والتصديق بذلك: قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان، وينقصه العصيان.

قوله: (صلى الله عليه) اختصر المصنف رحمه الله على الصلاة على النبي ﷺ ولم يردفها بالسلام، والصلاة عليه ﷺ مع السلام لها ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: قرنهما جميعاً فيصلي العبد ويسلم كقولك مثلاً ﷺ، وهذا هو أكملها، وهو الموافق للأمر القرآني لقوله تعالى: ﴿ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب].

الحال الثانية: الاقتصار على الصلاة.

الحال الثالثة: الاقتصار على السلام.

وما ذكره بعض الفقهاء من كراهية هذه الحال الثالثة لا دليل عليه، بل هي حال جائزة كسابقها إلا أن الأكمل أن يجمع العبد بقوله: ﷺ، ولا يقتصر على واحدٍ من الاثنين دون الآخر.

وَيُسْتَشْتَى فِي الْإِيمَانِ، وَلَا يَكُونُ الْإِسْتِثْنَاءُ شَكًّا، إِنَّمَا هِيَ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا سَأَلَ الرَّجُلُ: أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ مُؤْمِنٌ أَرْجُو، وَيَقُولُ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ..

هذه المسألة إحدى مسائل الإيمان الكبار وتسمى بمسألة (الاستثناء بالإيمان) وهو أن يقول القائل مثلاً: أنا مؤمن إن شاء الله.

وخلاصة هذه المسألة، أن المستثنى له حالان لا ثالث لهما:

الحال الأولي: أن يقوله شاكاً فهذا محرم وقد يكون كفراً؛ لأن العبد مأمور أن يكون اعتقاده جزماً، وإذا ورد الشك على الاعتقاد أبطله وأخرج صاحبه من الملة، وصار من جملة الكفار.

الحال الثانية: أن يقولها الإنسان لا يرد بها الشك؛ كأن يقول مثلاً إذا سئل: أؤمن أنت؟ قال: أنا مؤمن إن شاء الله، ولم يدر في خلد أنه يريد الشك، فإذا قالها المرء غير مريد لشك فإن الحامل على ذلك أحد ثلاثة أمور:

* فإما أن يكون الحامل عليه بقوله: (أنا مؤمن إن شاء الله): الخوف من تزكية النفس والإقرار ما عليه من النقص في حق الله ﷻ، وهذا واجب.

* وإما أن يكون الحامل على ذلك التعليل، وأن ما يحوزه المرء من الإيمان هو بمشيئة الله ﷻ، فلو شاء الرب ﷻ لم يجعلك مؤمناً، كما قال ابن القيم في «النونية»:

واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيان

لو شاء ربك كنت أيضاً مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن

* والأمر الثالث: أن يكون الحامل على ذلك إرادة التبرك بذكر الله ﷻ، فهو يقول: مؤمن إن شاء الله،

مريداً بالتبرك.

وهاتان الباعثان الأخيران من باب الجائر والمباح، فلإنسان أن يفعل ذلك بلا غضاضة.

والإيمان والإسلام اسمان لمعنيين، فالإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب،
والإيمان عبارة عن جميع الطاعات.

وهذه مسألة أخرى من مسائل الإيمان العظام ، وهي الصلة بين هاتين اللفظتين الإسلام والإيمان ، هل هما حقيقتان مترادفتان أم متغايرتان.

وخلاصة والراجح الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم كأبي العباس ابن تيمية الحفيد وابن القيم وابن أبي العز وعليه أئمة الدعوة النجدية: أن الإسلام والإيمان إذا جاء مفردين دل كل واحد منهما على الآخر، فإذا ذكر الإسلام مثلا دخل فيه الإيمان وإذا ذكر الإيمان مثلا دخل فيه الإسلام.

أما إذا جاء مقرونين فإنه يفترق معناهما، فإذا قال الإنسان مثلا: وقد أمرنا بالإسلام والإيمان. فهنا تتغاير حقيقتهما، فيكون الإيمان دال على الاعتقادات الباطنة، والإسلام دالا على الأعمال الظاهرة.

فيهذا الاعتبار هل الصلاة من الإسلام أم من الإيمان ؟ من الإسلام.

وهل الخوف من الله ﷻ من الإيمان ام من الإسلام ؟ من الإيمان.

باعتبار أنهما قرنا جميعا فصارا كل واحد منهما معنى مختص به هو الذي ذكرته لك آنفا.

والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كيف قُرئ، وكيف كُتِب، وحيث يُتلى في أيِّ موضع كان، والكتابة هي المكتوب، والقراءة هي المقروء، والتلاوة هي المَتْلُو، وكلام الله قديم غير مخلوق على كلِّ الحالات، وفي كلِّ الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق ولا محدث ولا مفعول، ولا جسم، ولا جوهر، ولا عَرَض، بل هو صفة من صفات ذاته وهو شيء يخالف جميع الحوادث.

هذه الجلة الذي ذكرها المصنف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في ما يتصل باعتقاد أهل السنة في القرآن الكريم، ذكر فيها طرفا من الألفاظ التي ينبغي أن يُعرض عليها فإن أهل السنة جادتهم لزوم ما في القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح من الألفاظ، فليس في كلامهم رحمهم الله تعالى نفيا ولا إثباتا (جوهر ولا عرض ولا جسم).

فكان يكفي أن يقال: (إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق)، وفيما ذكره المصنف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بقوله: (وكلام الله قديم) فيه نظر:

فإن كان المراد أن جنس الكلام لله ﷻ قديم فنعم، فإن الله لم يزل متصفا بالكلام. وإن كان المراد آحاد الكلام فهذا غلط، فإن كلام الله ﷻ يحدث بعضه بعد بعضا، فإن الله تكلم بالتوراة قبل أن يتكلم بالقرآن، ويتكلم يوم القيامة بكلام لم يتكلم به من قبل. ولذلك فإن قول جماعة من أهل السنة: (إن القرآن قديم) مجمل فإن كانوا يقصدون أن القرآن قديم من جهة كونه كلاما لله ﷻ، وأن الله لم يزل متكلمًا فهذا حق، وإن كان المراد أن آحاد كلام الرب ﷻ قديمة؛ فهذا غلط، فإنه مخالف لقول الله ﷻ ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ﴾ [الأنبياء: ٢]، فقوله: ﴿مُحَدَّثٍ﴾ يعني يحدث بعضه بعد بعض.

لم يزل ولا يزال متكلمًا، ولا يجوز مفارقتة بالعدم لذاته، وأنه يُسمع تارة من الله ﷻ وتارة من التَّالي، فالذي يسمعه من الله سبحانه من يتولَّى خطابه بنفسه، لا واسطة، ولا ترجمان، كنبينا محمد ﷺ ليلة المعراج لَمَّا كَلَّمَهُ، وموسى على جبل الطَّور، فكَذَلِكَ سبيل من يتولَّى خطابه بنفسه من ملائكته، ومن عدا ذلك فَإِنَّمَا يسمع كلام الله القديم على الحقيقة من التَّالي وهو حرف مفهوم، وصوت مسموع.

قوله: (ولا يجوز مفارقتة بالعدم لذاته) يعني لا يجوز أن تكون صفة الكلام منفصلة عن الله ﷻ بآنة منه؛ بل صفاته سبحانه تبع لذاته.

وقوله: (ولا ترجمان) يجوز فيها ضم أولها وثالثها فتقول: (تُرْجُمان)، ويجوز فتح أولها وثالثها فتقول: (تَرْجُمان)، ويجوز فيها لغة ثالثة وهي فتح أولها وضم ثالثها فتقول: (تَرْجُمان)، فهذه ثلاث لغات فيها.

قوله: (وهو حرف مفهوم، وصوت مسموع) أي أن الله تكلم بحرف وصوت، وهذه الجملة من أحسن ما يفسر القول ابن فارس في «مقاييس اللغة» لما ذكر الكلام فقال: (هو نطق مفهوم) فقوله ﷻ تعالى: (نطق) يفسره المصنف هنا (صوت مسموع) وقوله ﷻ (مفهم) يفسره قول المصنف هنا: (وهو حرف مفهوم).

ثُمَّ الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ - جَلَّ ذِكْرُهُ - وَاحِدٌ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، وَلَا تُشَبَّهُهُ صِفَاتُهُ، وَلَا نَكَيْفُهُ، وَلَا يُكَيَّفُ صِفَاتُهُ وَهَمٌّ، وَأَنَّمَا وَقَعَ فِي الْوَهْمِ فَاللَّهُ وَرَاءَ ذَلِكَ.

مقصوده (فإنَّه وراء ذلك) يعني فإنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أعظم من ذلك، وهي القاعدة التي يصوغها بعض أهل السنة بقوله: (كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك) ومرادهم (بخلاف ذلك) أن الله تَعَالَى لا يقدر قدره أحد، وفي شعر بعض الشناقطة:

وكل ما يخطرُ في الجوانح من التَّصَوُّرات والجوارح
فربنا الله العظيمُ المالكُ عَزَّ وَجَلَّ بخلاف ذلكُ

وأنه حيّ بحياة، عالم بعلم، قادر بقدره، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مرید بإرادة، أمر بأمر، ناه بنهي.. ونقرّ بأنه خلق آدم بيده لقوله تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ ﴾ [ص: ٧٥] وقال: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤].. وأن له يميناً بقوله: ﴿ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧]. وأن له وجهاً لقوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]، وقوله: ﴿ وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]. وأن له قدماً لقول النبي ﷺ: «حَتَّى يَضَعَ الرَّبُّ فِيهَا قَدَمَهُ» يعني جهنم. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وغيرهم..

قوله رَحْمَتُهُ: (رواه أحمد والبخاري ومسلم) إلى آخره، إنما قدم أحمد هنا لجلالته أو كونه إماماً في المذهب الذي يتحلله المصنف، وقاعدة التخريج التي ينبغي الصير إليها كما ذكرها الدمياطي رَحْمَتُهُ تعالى في مقدمة «المتجر الرابع» أن الحديث إذا كان في «الصحيحين» أو أحدهما لم ينبغي العدول إلى عزوه إلى سواهما ولا ذكر شيء معهما، إذ ذكر «الصحيحين» كافٍ في اثبات التخريج والصحة، فكان ينبغي من المصنف أن يقتصر على عزوه إلى الشيخين فإنه أوفق وأظهر وأنفع للقارئ والطالب.

وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لقول رسول الله ﷺ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» وهذا لفظ البخاري.

وقد روى حديث النزول أحمد ومالك والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني وأئمة المسلمين.

وأنه يضحك إلى عبده المؤمن لقول رسول الله ﷺ: «يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد» رواه البخاري وغيره.

ونقر بأن الله نفسا ليست كالنفس لقوله: ﴿وَيَحذِرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران: ٢٨] وقوله: ﴿وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه] وروى البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه متى ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي».

ونقر بأن الله على العرش استوى، كذلك نطق به القرآن في سبع سور: في الأعراف، ويونس، والرعد، وطه، والفرقان، وتنزيل السجدة، والحديد.

ونقر بأن «الرحمن خلق آدم على صورته» رواه أحمد ابن حنبل وابن خزيمة وغيرهما.

قوله ﷻ (رواه أحمد ابن حنبل وابن خزيمة وغيرهما) هذا الحديث مروي في «صحيح البخاري»، فالجادة أن يكون عزوه إلى «صحيح البخاري».

وروي: «على صورة الرحمن» رواه الدراقطني، وأبو بكر النجاد، وأبو عبد الله بن بطة وغيرهم.

هذه الرواية مفسرة التي فيها «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» فيها بحثان:

أحدهما: بحث من جهة الرواية.

والآخر: بحث من جهة الدراية.

فأما البحث من جهة الرواية، فإن التصريح بهذه الزيادة لم يأت في شيء من طرق الحديث

الصحيحة، بل التصريح بها ضعيف عند أهل العلم بالحديث.

وأما البحث الثاني من جهة الدراية، فإن المعنى الذي دلت عليه هذه الزيادة هو المعنى الذي يعتقده

أهل السنة والجماعة، فالحديث السابق الذي رواه البخاري رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «إن الله خلق آدم على صورته»

معناه إن الله خلق آدم على صورة الرب سُبْحَانَهُ، وقد نقل أبي العباس ابن تيمية رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ في نقده على

الرازي (إجماع الصحابة فمن بعدهم، على هذا الاعتقاد)، وأن المقصود بالحديث ليس رد الضمير إلى

آدم «إن الله خلق آدم على صورت» يعني على صورة آدم بل هذا قول الجهمية، وقول أهل السنة إن الله

خلق آدم على صورة الرب سُبْحَانَهُ، وهذا بأنواع التكريم الذي كرم الله سُبْحَانَهُ بها بني آدم.

ونقُرُّ بأنَّ لله أصبعا، روى عبد الله قال: (جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله ﷺ فقال: إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك.

قال: فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال، وتصديقا له، ثم قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر].

أخرجه هبة الله الطبري والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي، ولفظه:

أخبرني المبارك بن عبد الجبار الصيرفي في حلقة والدي رحمه الله بجامع المنصور بإسناده عن عبد الله قال: جاء يهودي إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد، إن الله يمسك السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك.

قال: فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه وقال: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وفي لفظ آخر قال: «فضحك النبي ﷺ تعجبا وتصديقا».

قوله (وتصديقا له) هذه الجملة في رد علي من زعم أن النبي ﷺ ضحك سخرية منه، وأن هذا

الحديث لا يستدل به على إثبات الإصبع فإن هذه المقالة باطلة من وجهين:

أما أحدهما: فإن هذا الذي عبر بأن النبي ﷺ ضحك تصديقا هو عبد الله بن مسعود، وفهم الصحابة رضوان الله عليهم مقدم على غيرهم فهو أصح وأظهر.

وأما الأمر الثاني: فإنه لو كان النبي ﷺ أراد بالضحك السخرية والهزاء لهذا اليهودي، فإنه لا يمكن ﷺ ليقصر عليه بالإنكار؛ لأن الضحك محتمل للإنكار عليه بالسخرية، ومحتمل لعدم الإنكار، ولم يكن من النبي ﷺ ليسكت على منكر كما ذكره أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى في «كتاب التوحيد».

وتقدم أن العزو إذا كان الحديث في «الصحيحين» فإنه يكتفى به كما ذكره المصنف من تقديم هبة الله الطبري واللالكائي رحمه الله تعالى فيه نظر على ما استقر عند أهل العلم، ولعله قدمهم لأن له كتابا مفردا في اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن الجادة كما سلف أن يكتفى بالعزو إلى «الصحيحين» أو أحدهما.

وروى البخاري في «صحيحه» بإسناده في تفسير سورة (ن) عن أبي سعيد قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسَمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا».

قوله ﷺ (طَبَقًا وَاحِدًا) هو بتحريك الطاء الباء الموحدة، والمراد أنه يكون كقطعة واحدة لا انثناء فيها، فلا يمكن من السجود لرب ﷻ، وهذا جزائه لما كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة عاقبه الله ﷻ لما احتاج إلى السجود في الآخرة.

وروى البخاري بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة». وروى البخاري بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبه طافية».

وهذا الحديث حجة في إثبات العينين للرب تعالى، فإنه لم يأت في القرآن الكريم ولا في شيء من الأحاديث الصحيحة التصريح بإثبات العينين لله، وكل حديث جاء فيه التصريح بإثبات العينين لله فهو حديث ضعيف.

وإنما الحجة في الباب هو هذا الحديث كما ذكره أبو عبد الله أحمد ابن حنبل وغيره من أئمة السنة، فإن معنى نقي العور عن الرب تعالى أن يكون له جل شأنه وتعالى سلطانه عينان اثنتان، فإن العرب تعرف أن العور ذهاب عين وبقاء أخرى، وكمالها المخالف لإثبات العينين معاً، ومن ظن أن هذا قياس للخالق على المخلوق فقد غلط على أئمة السلف رحمهم الله، فإنهم لم يريدوا القياس وإنما أرادوا أن هذا هو المعنى المعروف في لغة العرب، ونحن متعبدون بالقرآن الكريم والسنة النبوية باللسان العربي، فدل اللسان العربي على أن الرب تعالى له عينان اثنتان بهذا الحديث.

فإن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها ممّا وردت به الآثار الصحيحة التشبيهية في الجسم والنوع والشكل والطول فهو كافر.

وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي.

وإن أمرها كما جاءت، من غير تأويل، ولا تفسير، ولا تجسيم، ولا تشبيه، كما فعلت الصحابة والتابعون، فهو الواجب عليه.

فهذه الجملة ذكر المصنف فيها شيئاً من المذاهب الردية في باب الصفات، ثم ختم بذكر طريقة أهل الحديث والسنة، فذكر أن من اعتقد هذه الصفات التي جاءت بالقرآن الكريم والسنة النبوية أنها على وجه التشبيه، وشبه صفات الرب ﷻ بصفات خلقه فإنه قد كفر، كما قال نعيم بن حماد من أئمة السنة (من شبه الله بخلقه كفر)، وكذلك من عدل بها عن المعنى المعروف بلسان العرب فأولها أو حملها على المجاز ونظائر ذلك فهذا قد وقع في التجهم، وأصل التجهم عند السلف إرادة نفي الصفات سواء كان تجهما حقيقياً أو تجهماً حكماً.

فالتجهم الحقيقي: كأن ينفي القائل به صفات الرب ﷻ، فينفي الوجه واليد والنفس ونظائر ذلك.

والتجهم الحكمي: ألا يصرح بنفي وإنما يعدل بها عن معانيها المعروفة بلغة العرب إلى شيء يزعم أنه مقتضى اللغة أو أنه مجاز المعتمد فيها.

ثم ذكر المصنف طريقة النجاة وجادة السلامة في هذا الباب، فذكر أنه إمرارها من غير تأويل ولا تفسير ولا تجسيم ولا تشبيه، والمقصود بالإمرار شيئان اثنان:

أحدهما: إثبات ألفاظها التي جاءت في القرآن والسنة.

والثاني: إثبات معانيها التي تعرفها العرب في لسانها.

فمثلاً (اليد) في القاعدة الأولى: ثبت اللفظ وأن لله ﷻ يداً.

والقاعدة الثانية: ثبت لله يداً هي المعنى الذي نعرفه من لسان العرب مع الفرق بين صفات الرب ﷻ وصفاتنا، فإن لله صفات تليق بجلاله وإن للمخلوق صفات تناسب حاله.

فالله ﷻ موصوف بالسمع والبصر، والمخلوق موصوف بالسمع والبصر، كما قال الله ﷻ ﴿لَيْسَ

كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ [الشورى]، وقال ﷻ ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ [الإنسان]، فأثبت الرب لنفسه السمع والبصر وأثبت

للإنسان السمع والبصر؛ لكنما شتان بين وصف الرب ﷻ وبين وصفنا، فصفة الرب تليق بجلاله وصفاتنا تناسب حالنا.

وقول المصنف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (ولا تفسير) المراد نفي التفسير الباطل الذي يخالف ما تعرفه العرب بلسانها، وليس المراد المنع من بيان معاني الصفات فإن هذه طريقة المفوضة، وما يوجد في كلام السلف من هذا فإنه ليس مراداً لقول أبي عبد الله أحمد ابن حنبل: (نؤمن بها بلا كيف ولا معنى) فقوله: (ولا معنى) ليس المراد تفويض المعنى إلى الرب ﷻ بل المراد نفي المعنى الباطل الذي تدعيه الجهمية وغيرها.

ويجب الإيمان بالقدر: خيره وشره، وحلوه ومره، وقليله وكثيره، وظاهره وباطنه، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره، من الله.

قضى قضاءه على عباده، وقدر قدره عليهم، لا أحد يعدو منهم مشيئة الله ﷻ ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم لا محالة.

وهو عدل من ربنا ﷻ فأراد الطاعة، وشاءها، ورضيها، وأحبها، وأمر بها، ولم يأمر بالمعصية، ولا أحبها ولا رضىها، بل قضى بها، وقدرها، وشاءها وأرادها، والمقتول يموت بأجله.

من صيته رَحِمَهُ اللهُ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ بِالْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ فِي قَوْلِهِ: (والمقتول يموت بأجله) أراد به الرد على المعتزلة الذين يزعمون أن المقتول قطع عليه أجله، وأما أهل السنة فإنهم يعتقدون أن من قتل فإنه مات بأجله.

ثمَّ الإيمان بعذاب القبر، وبمنكر ونكير، قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه: ١٢٤] قال أصحاب التفسير: عذاب القبر.

وقال النبي ﷺ لعمر بن الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «كيف بك وملاكا القبر فتانان أسودان أزرقان أعينهما كالبرق الخاطف، وأصواتهما كالرعد القاصف، يطآن في أشعارهما، ويحفران بأنيابهما، بيدهما مرزبة لو ضرب بها الثقلين لماتوا» قال عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: على أيِّ حالة أنا يومئذ؟ قال: «على حالتك اليوم».

قال: إذا أكفيكهما يا رسول الله. ^(١)

وروى البخاريّ بإسناده عن أمّ خالد قالت: سمعت النبي ﷺ يتعوذ من عذاب القبر.

وقال النبي ﷺ: «لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ».

ثمَّ من بعد ذلك الإيمان بصيحة النشور، وبصوت إسرافيل للقيام من القبور، فتلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر، ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، من أنكر ذلك فهو كافر.

قوله: (بمنكر ونكير) هما الملكان الأسودان اللذان يأتيان العبد في القبر، وهما يُنكران

ويعرفان، فيصح أن تقول: (المُنكر والنَّكير) أو تقول: (مُنكرٌ ونكيرٌ)، وفي منكر لغتان:

أحدهما: فتح كَافه.

والآخر: كسر كَافه.

فيصح أن تقول: (مُنكرٌ) ويصح أن تقول: (مُنكرٌ)، فقد حكى هاتين اللغتين الصنعاني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تعالى في

«شرح أبيات التثبيت» وجزم الفيروز آبادي والسيوطي بتقديم الفتح فيقال: (المُنكر) ويقال: (المُنكر) إلا

أن الفتح عند أهل العلم أشهر، ويصح أن تقول: (مُنكرٌ) بالتنكير أو تقول: (المُنكر) بالتعريف، وقد

أشرت إلى ضابط هذه المسألة بقولي:

المُنكر والنَّكيرُ عَرَّفْنِ ونَكَّرَا وافتحن الكاف أولٍ أو اكسرا

(١) هذا الحديث الذي ذكره المصنف قد رواه أبو داود في (كتاب البعث) والبيهقي في (إثبات عذاب القبر) وقال الذهبي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في «ميزان الاعتدال»: هذا خبر منكر.

ثم الإيمان بالبعث والصراط، وشعار المؤمنين يومئذ: سَلِّمْ سَلِّمْ. والصراط جاء في الحديث: «أنه أحد من السيف وأدق من الشعر».

وقوله: (شعار المؤمنين يومئذ: سلم سلم) مجموع الأخبار الواردة في «الصحيحين» دل على ثلاثة

أمور:

الأول: أن هذا شعار الرسل جميعا، وهذه رواية «الصحيحين» جميعا.

الثاني: أن هذه دعوة النبي ﷺ كما في «صحيح مسلم»: «(ونبيك) يعني محمد ﷺ» قائم يقول: سلم

سلم».

الثالث: أن هذه دعوا المؤمنين جميعا، وهذه جاءت في «صحيح مسلم» فقط.

ثمَّ الإيمان بالموازنين، كما قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال عبد الله بن مسعود: (يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشدَّ الجدل).

وقال النبي ﷺ: «الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه».

ثمَّ الإيمان بالحوض والشفاعة، وقال النبي ﷺ: «إنَّ لي حوضاً ما بين أيلة وعدن - يريد أنَّ قدره ما

بين أيلة وعدن - أباريقه عدد نجوم السماء».

وقال أنس بن مالك: من كذب بالحوض لم يشرب منه.

(أيلة) بفتح أوله وسكون ثانيه وتحريك ثالثه، ذكر الفيروز آبادي أنه جبل بين مكة والمدينة قرب

ينبُع، وذكر كذلك أن ثم بلدة هناك تسمى بهذا الاسم، وأما (عدن) فهي إحدى بلاد اليمن المشهورة.

ثمّ الإيمان بالمساءلة، أنّ الله تعالى جلّ ذكره يسأل العباد عن كلّ قليل وكثير في المواقف وعن كلّ ما اجترموا.

ثمّ الإيمان بأنّ الله خلق الجنّة والنار قبل أن يخلق الخلق.

ونعيم الجنّة لا يزول أبداً، والحدود العينية لا يمتن.

وعذاب النار فدائم بدوامها، وأهلها فيها مخلّدون خالدون، من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة.

فأمّا المسيؤون الموحّدون فإنّهم يخرجون منها بالشفاعة.

وقال النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي».

وأطفال المشركين في النار.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وأطفال المشركين في النار) هذا مذهب جماعة من أهل السنة ونسب إلى الإمام أحمد

إلا أنه غلط عليه كما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد رَحِمَهُ اللهُ تعالى، والصحيح كما اختاره جماعة من

المحققين منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن كثير في تفسيره (أن أطفال المشركين أصح

فيهم قول النبي ﷺ لما سُئِلَ عنهم قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين») فالوقوف على الحديث الصحيح

أولى وأسلم.

ثم الإيمان بأنَّ محمّدا نبينا ﷺ، خاتم النبيين، وسيد المرسلين، وإمام المتقين، ورسول ربّ العالمين، بعثه إلينا، وإلى الخلق أجمعين، وهو سيّد ولد آدم، وأوّل من تنشقّ عنه الأرض، فأدم ومن دونه تحت لوائه، الشاهد لكلّ نبيّ، والشاهد على كلّ أمة، أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء بالإيمان والبشارة به، ووصفه، وتبيانه في كتبهم مع ما اختصّه الله به من قبل النبوة وبعدها من الآيات المعجزات الباهرات.

ما يقع في كلام بعض أهل العلم من قولهم: (المعجزات) عدول عن المستعمل في القرآن والسنة من تسميتها (آيات) وهذا اللفظ إنما يعرف عن المعتزلة ثم دخل على أهل السنة كما ذكره أبو العباس ابن تيمية في كتابه (النبوات).

وكان قدماء السلف لا يسمونها معجزات الأنبياء وإنما كانوا يسمونها (دلائل النبوة) وصنف فيها جماعة على هذا النمط من أوسع الكتب فيها ومن كتبهم كتاب أبي بكر البيهقي المسمى بـ «دلائل النبوة».

ومن ذلك كتابه المهيمن على كل كتاب، والمخبر عنها، والشاهد لها، والمصدق بها، ولا يشبه الشعر، ولا الرسائل، البائن على كل كلام، بزغ الأسماع والأفهام، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي عجزت الإنس والجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، كتاب جمع فيه النظم، والإعجاز، والبسط والإيجاز، والفصاحة والبلاغة، والتحذير، والزجر، والأمر بكل طاعة وتكرمة وأدب، والنهي عن كل منكر وسرف ومعصية وفعل قبيح مذموم، والتعبّد بكلّ فعل شريف مذكور من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحجّ وجهاد وصلة الأرحام، والبذل والعطاء والصدق والوفاء والخوف والرجاء، وما يكثر تعداده ممّا لا يُحصى، مع محاجّته ﷺ لقومه حين قالوا: ﴿أَنْتِ بِقِرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ﴾ [يونس: ١٥] فأجابهم: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [يونس: ١٥].

ثم قال لهم: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَنْكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ١٦] يعني أربعين سنة إنني يتيم فقير، لا أكتب ولا أختلف إلى معلّم، ولا ساحر ولا كاهن ولا شاعر، أفلا تدبّرون ذلك، وتعلمون أن هذه الآية لا يقدر عليها إلا الله. قال: فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن يفعلوا فيما يستقبلون، فجعل هذه الآية في القرآن في حياته وبعد وفاته لا يقدر أحد أن يأتي بمثله أو سورة منه على نظمه وتأليفه وصدقه، وصحة معانيه وكبر فوائده وعلومه، ومع عجز الخليقة عن إدراك فهمه وبلوغ نهاية علمه وإخباره ﷺ في زمن زبر الأولين والآخرين، بقوله: ﴿الْمَ ﴿١﴾ غَلَبَتِ الرُّومَ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾ [الروم] وبقوله: ﴿سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيَوْلُونَ الدُّبُرَ﴾ [القمر] فأخبر بذلك قبل كونه. وقال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ [هود: ٤٩].

قوله: (بزغ الأسماع والأفهام) يعني قرعها وشقّها وكان له أثرٌ عظيم فيها.

(تكرّمه) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه، والمراد من (تكرّمه) التكريم، وقد كتب في هذا هامش المخطوط كما ذكر محقق هذه الرسالة كتب صوابه (مكرّمه) وكيف ما كان فإن السياق صحيح منضبط.

وله ﷺ الآية العظمى التي ظهرت له في الأرض والسماء، التي لم يشركه فيها بشر، ولم يبلغ الذي بلغه أحد من النذر، التي إذا تدبرها ذو فهم وعقل وبصيرة علم أن الله قد جمع له فيها شرف المنازل والرتب، ما فضله بها على الأولين والآخرين، وهو أنه ركب البراق، وأتى بيت المقدس من ليلته، ثم عُرج به إلى السموات، فسلم على الملائكة والأنبياء، وصلى بهم، ودخل الجنة، ورأى النار، وافترض عليه في تلك الليلة الصلوات، ورأى ربه، وأدناه وقربه وكلمه، وشرفه، وشاهد الكرامات والدلالات، حتى دنى من ربه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى.

وأن الله وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثديه، فعلم علم الأولين والآخرين، وقال ﷺ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] وهي رؤيا يقظة لا منام. ثم رجع في ليلته بجسده إلى مكة.

وأخبر في كتابه أنه يعطيه في الآخرة من الفضل والشرف أكثر مما أعطاه في الدنيا بقوله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى].

هذه الجملة التي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أراد بها إثبات أن الرسول ﷺ لما عرج به إلى ربه أنه رأى ربه بعينه، وهذا مذهب بعض أهل السنة، والصحيح هو أن النبي ﷺ لم ير ربه بعيني رأسه ومن أثبت من الصحابة الرؤية وإنما أراد رؤية قلبية كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يقل أحد من الصحابة أن النبي ﷺ رأى ربه بعيني رأسه لما عرج به، وإنما القائل منهم بذلك إنما يريد الرؤية القلبية، وأما الرؤية البصرية فإنها لا تكون لأحد في الدنيا كما ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي ﷺ قال: «وإن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت» وقوله ﷺ: «وإن أحد منكم» يشمل ﷺ كما يشمل غيره كما هو الصحيح عند الأصوليين.

وبما له في الآخرة من (المقام المحمود) الذي لا يدانيه فيه أحد من الأولين والآخرين.
 فنقلت من تاريخ ابن أبي خيثمة أبي بكر أحمد في أخبار المكيين بإسناده عن مجاهد في قوله: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء] قال: يجلسه على العرش.
 فنقلت من تاريخ ابن أبي خيثمة أبي بكر أحمد في أخبار المكيين بإسناده عن مجاهد في قوله ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء] قال: يجلسه على العرش.
 وروى أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة بإسنادهما عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ قال: يقعه على العرش. وكذلك روى عبد الله بن أحمد بإسناده عن مجاهد.
 وقد روى إسحاق بن راهويه عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ قال: يجلسه معه على العرش.
 وقال ابن عمير: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسئل عن حديث مجاهد: يقعد محمدا على العرش فقال: قد تلقته العلماء بالقبول، نسلم هذا الخبر كما جاء.
 وقال ابن الحارث: نعم يقعد محمدا على العرش.
 وقال عبد الله بن أحمد: وأنا مُنكِرٌ على كل من ردَّ هذا الحديث.
 وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: (مقاما محمودا) قال: يقعه على العرش.
 روى هذه الأخبار شيخنا أبو بكر المروزي وصنّف في ذلك كتابا كبيرا، ورواه والذي رحمته الله فيما أجازة لنا بإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ قال: يجلسه معه على السرير.
 وبإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المقام المحمود فقال: «وعدي ربّي القعود على العرش».
 وبإسناده عن ابن عمر، قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: سألت النبي صلى الله عليه وآله عما يوعده ربّه -جلّ اسمه -، فقال: «وعدي المقام المحمود وهو: القعود على العرش».
 وله الحوض الموعود في اليوم الموعود».

هذه المسألة التي أطال المصنف فيها هي إحدى المسائل الكبار عند الحنابلة، وهي تفسير (المقام المحمود) بأن الرب تعالى يقعد محمدا صلى الله عليه وآله على عرشه، ومسألة الإقعاد لها مأخذان:
 المأخذ الأول: أن يراد بنفيها نفي علو الرب تعالى وهذا الذي أنكره الأئمة كأحمد وابنه عبد الله، فإن جماعة من الجهمية كانوا يتذرعون إلى نفي علو الله تعالى بإبطال هذه المسألة فهم ينفون إقعاد الرسول صلى الله عليه وآله على العرش، لأنهم يقولون بعدم علو الرب تعالى.

المأخذ الثاني: فهو من يردّها من جهة الرواية وأنه لا يعرف بها حرف صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن

الصَّحَابَةُ وَهَذَا حَقٌّ، مَعَ قَوْلِهِ فِي اثْبَاتِ الْعُلُوِّ، فَلَا رَيْبَ أَنَّ اللَّهَ ﷻ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ مَسْتَوْ عَلَى عَرْشِهِ، وَأَمَّا هَذَا الْخَبْرُ بَعَيْنُهُ فَإِنَّهُ كَمَا ذَكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ الْحَفِيدُ وَغَيْرُهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا عَنِ الصَّحَابَةِ، وَأَقْصَى مَا يَكُونُ أَنَّهُ مَعْرُوفٌ عَنِ مَجَاهِدٍ، وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عَمْرٍ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ (أَنَّ مِنْ أَقْوَالِ مَجَاهِدِ الْمَهْجُورَةِ) قَوْلَهُ فِي تَفْسِيرِ (الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ) بِأَنَّهُ إِقْعَادُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ لِرَسُولِهِ ﷺ عَلَى الْعَرْشِ، ثُمَّ هُوَ مُخَالَفٌ لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ (أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ) هُوَ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يُعْطَاهَا النَّبِيُّ ﷺ = فَعَلِمَ بِهَذَا عَدَمَ قُوَّةِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ، لَا مِنْ جِهَةِ إِرَادَةِ مَا يَرُدُّونَ النِّفَاةَ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ وَإِنَّمَا عِنْدَ أَهْلِ السَّنَةِ الْمَثْبُوتِينَ لِلْعُلُوِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَثْبُتُونَ هَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّ تَفْسِيرَ الْمَقَامِ الشَّفَاعَةِ أَصَحُّ وَأَقْوَى.

قَوْلُهُ: (وَلَهُ الْحَوْضُ الْمَوْعُودُ فِي الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) لَعَلَّ صَوَابَهُ: (وَلَهُ الْحَوْضُ الْمَوْعُودُ فِي الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي لِسَانِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وتوعد من رفع صوته على نبيه ﷺ بذهاب عمله وبطلانه، فقال ﷺ: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ﴿٢﴾ [الحجرات].
 وأدبهم في محاوره نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - وخطابه، فقال: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣] لا تقولوا: يا أحمد، يا محمد، يا أبا القاسم، أي قولوا: يا رسول، ويا نبي الله كما قال ﷺ: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتَشَبِّهُوهُ﴾ [الفتح: ٩] فأمرهم بتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم.
 كما عظمه وشرّفه في خطابه على سائر أنبيائه فقال: ﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، وخاطب الأنبياء بأسمائهم: ﴿يَكَادُمْ﴾ [البقرة: ٣٣]، ﴿يَنْبُوحُ﴾ [هود: ٤٦]، ﴿يَتَأَبَّرُهُمْ﴾ [هود: ٧٦]، ﴿يَمُوسَى﴾ [الأعراف: ١٤٤]، ﴿يَعِيسَى﴾ [آل عمران: ٥٥].

وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهَوْا﴾ [الحشر: ٧].

فأقام أمره ونهيه مقام القرآن ونهيه.

وجمع له بين صفتين من صفاته، فقال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿١٤٨﴾ [التوبة].
 ولم يقسم لأحد بالرسالة إلا له، فقال: ﴿يَسَّ (١) وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٣) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤)﴾ [يس].

وقال: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿٧٢﴾ [الحجر].

قوله رَحْمَتُهُ (ولم يقسم لأحد بالرسالة إلا له) فستدل على ذلك بآيتين:

فأما استدلاله الآية الثانية فصحيح وأن المقسم به هو النبي ﷺ كما هو جمهور السلف والخلف، خلافا لبعض المعتزلة كالزمخشري في «تفسيره» ولا يؤبه لمثل قوله.

وأما الآية الأولى فالقول بأن المقسم به هو النبي ﷺ مبني على أن النداء في أول آيات فيه أريد النبي ﷺ وأن من أسمائه ﷺ (يس) وهذا قول ضعيف؛ بل الصحيح أن (يس) معناها (يا انسان) بلسان الحبشه، ومثل هذا (طه) فليس من اسمائه ﷺ (طه)؛ بل هي بمعنى (يا رجل) هاتين الآيتين يتوهم كثير من الناس أن من أسماء النبي ﷺ (طه ويس) ولا تشهد بذلك اللغة ولا المنقول عن أئمة السلف في تفسير هذين الحرفين.

وقال في حق إبراهيم: ﴿وَلَا تُخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ (٨٧) [الشعراء] فأجابه إلى ذلك
وابتداً به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من غير سؤال فقال: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ﴾ [التحریم: ٨].

وقال موسى: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ (٥٥) [طه] فأجابه الله إلى ذلك فقال: ﴿قَدْ أَوْتَيْتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى
﴾ (٣٦) [طه].

وقال لنبينا ﷺ: ﴿أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (١) [الشرح].
وغفر ذنبه مع ستره، وغفر ذنب غيره مع ظهوره: فقال: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ (١٢١) ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ
فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ (١٢٢) [طه] وقال في داود: ﴿وَوَظَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ (٢٤)
فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ [ص].

وقال: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ إلى قوله: ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ (٣٤) [ص].
وقال: ﴿وَذَا التُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْلُظًا﴾ [الأنبياء: ٨٧] إلى قوله: ﴿فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ [الأنبياء: ٨٨].
وقال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢] ولم يذكر
ذلك الذنب، وقال: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ﴾ (٢) ﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ (٣) [الشرح] ولم يذكر الوزر.
ثم الإيمان بأن خير الخلق بعد رسول الله ﷺ، وأعظمهم منزلة بعد النبيين والمرسلين وأحقهم
بخلافة رسول الله ﷺ أبو بكر الصديق رضوان الله عليه.

ثم بعده على هذا الترتيب أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ثم ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه.

ثم على هذا النعت والصفة أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ونشهد للعشرة بالجنة وهم أصحاب النبي ﷺ وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير،
وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن جراح.

ثم الترحم على جميع أصحاب الرسول ﷺ أولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم، ومعاوية خال
المؤمنين، وكاتب وحي رب العالمين.

قوله رحمته: (ومعاوية خال المؤمنين) وقع إثبات الخؤولة له رضي الله عنه في كلام جماعة من الأئمة المقتدى
بهم كأحمد ابن حنبل كما في «السنة» للخلال، وكابن أبي داود في قصيدته المعروفة «الحائية»، وكابن
قدامة في «لمعة الاعتقاد».

ولأهل السنة في إثبات هذه الخؤولة قولان حكاهما أبو العباس ابن تيمية في كتابه «المنهاج»
والكرماني في «شرح البخاري»، فمن أهل السنة من يرى إطلاقها ويثبت الخؤولة لمعاوية رضي الله عنه، ومنهم
من يمنعها.

والصحيح من ذلك التفصيل:

فإن كان المراد (بالخؤولة) خؤولة يثبتُ بها التعظيم وشرف الرتبة فلا ريب في ذلك، فإن النبي ﷺ قد انتخب أصهاره وكونهم أصار له ﷺ أمر يسوغون له ويعظمون، وهذا مأخذ من أثبتها.

وإن كان المراد بالخؤولة خؤولة تترتب عليها أحكام النسب، فهذا مردود وهو الذي حمل من نفي هذه المقالة حمله على نفيها خشية أن يفهم أن المراد بإثبات الخؤولة إثبات أحكام النسب المترتبة عليها.

وهذا أمر لا يختص بمعاوية رضي الله عنه؛ بل بقية أصهار النبي ﷺ يقع فيهم هذا الخُل، لكن لما كان معاوية رضي الله عنه ممن امتحن به الناس كان كلام أهل العلم متعلقا به رضي الله عنه.

ويجب هجران أهل البدع والضلال كالمشبهة والمجسمة، والأشعرية، والمعتزلة، والرافضة، والمرجئة، والقدرية، والجهمية، والخوارج، والسالمية، والكرامية، وبقية الفرق المذمومة. فهذا اعتقادي وما أدين به لربي، وهو الذي مضى عليه والذي رَحِمَهُ اللهُ. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين

وهذا الذي ذكره المصنف رَحِمَهُ اللهُ تعالى بقوله (فهذا اعتقادي وما أدين به لربي) ليس المراد به اعتقاده دون بقية المسلمين ، ولكنه لما كان حافيا عن اعتقاده رَحِمَهُ اللهُ تعالى نسبه الى نفسه ، أما طريقة أهل السنة والجماعة فإنهم لا ينسبون الاعتقاد إلى أنفسهم ، ولذلك لا تجدون شيئا من عقائد أهل السنة ينسبها صاحبها إليه، وإن ونسبها غيره كالعقيدة الطحاوية مثلا فإن مصنفها لم يسمها عقيدة الطحاوي ولكن من جاء بعدهم سماها بهذا الاسم نسبة إليه، أما أصحاب المذاهب الردية فإن اعتقادهم ينسب إليهم كما يقال: الجهمية والقدرية، وأشبه هذا من المذاهب الردية. ثم في قوله (وهو الذي مضى عليه والدي) تعريف باعتقاد والده الامام الشهير أبو يعلى الفراء الحنبلي، وهو إمام شهير عند الحنابلة. هذه جملة ما يتعلق بالتقرير على هذا الكتاب، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا قوة ورشدا وعونا ومددا، والحمد لله رب العالمين.

