

سلسلة كتب الإسلام ووطن
الكتاب السابع والثلاثون بعد المائة

مَقَالَاتٌ وَفَنَائِمٌ الشَّيْخِ الدَّجْوَى

الجزء الأول

طبع بإذن من
السَّيِّدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
سَيِّدِ الطَّرِيقَةِ الرَّحْمَنِ

جميع حقوق الطبع والنشر والتصوير والاقتباس
والترجمة والنقل محفوظة لمشيخة الطريقة العزمية

الطبعة الأولى

ذُو الْقَعْدَةِ ١٤٣٢هـ - أكتوبر ٢٠١١م

عنوان الكتاب	مقالات وفتاوى الشيخ الدجوى
المؤلف	الشيخ يوسف نصر الدجوى
الناشر	دار الكتاب الصوفى
عنوان الناشر	١١٤ ش مجلس الشعب - السيدة زينب
رقم التليفون	٠٢/٢٣٩٠١٠٣٠

تقديم

بقلم فضيلة الدكتور: الحسينى هاشم

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأسبق

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَبَعْدُ:
فَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَهُدَايَةً لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ الْمُبِينِ شِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، فَاسْتَجَابَ لِدَعْوَتِهِ أَصْحَابُ الْعُقُولِ النُّيِّرَةِ وَالْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ، وَجَاهَدُوا تَحْتَ لَوَائِهِ مَخْلَصِينَ حَتَّى نَصَرَ اللَّهُ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَأَظْهَرَ دِينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.

وقد واجهت الدعوة الإسلامية على مدى العصور والأزمان حروباً فكرية متلاحقة أراد بها خصوم الإسلام أَنْ يَطْفَنُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴿وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (التوبة: ٣٢).

ومن رحمة الله بعباده أَنْ قَبِلَ لِلإِسْلَامِ فِي كُلِّ زَمَانٍ رِجَالًا دَافِعُوا عَنْ دِينِهِ بِكُلِّ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قُوَّةٍ شَرَعُوا فِي أَقْلَامِهِمْ وَأَسْنَنِهِمْ فِي الدِّفَاعِ عَنِ الإِسْلَامِ: نَشَرُوا حَضَارَتَهُ،

وأظهروا أصالته، وكشفوا عن نوره المبين، وبسطوا أحكامه ومسائله فى وضوح وىقین.

ومن هؤلاء عالمنا الجلیل الشیخ یوسف نصر الدجوى، أحد أكابر علماء القرن الرابع عشر الهجرى، وقد نشأ فى بلدة (دجوة) من أعمال القلیوبیة، وحفظ القرآن مبكراً، ثم التحق بالجامع الأزهر وارتشف ریحق العلم من شفاه أعلامه الممتازین، حتى صار متبحراً فى مختلف العلوم الدینیة والعربیة وساعده على ما أكرمه الله به من بصیرة نيرة وعقل وقاد، وحصل على الشهادة العالمیة، وأظهر جدارة ممتازة فى شتى علومه المقررة. ثم تولى التدريس بالأزهر، وكان لعلمه الغزیر وفهمه الناضج وأسلوبه البلیغ أثر عظیم فى اجتذاب الطلاب إلى درسه والالتفاف حوله، حتى ارتفع ذكره وانتشر مجده خارج محیط الأزهر، حیث كتب فى الصحف الیومیة والمجلات الدینیة بأسلوب عسرى رفیع وفهم لما استحدثت من العلوم والمعارف وتطبیق الآیات الكونیة على ما صح منها.

واستمر مجد هذا العالم المجاهد فى صعود حتى اختیر عضواً بارزاً فى هیئة كبار العلماء فى الأزهر الشریف وأصبحت له شهرة واسعة فى العالم الإسلامى جعلت داره بعزبة النخل كعبة للوافدین من العلماء طلاب المعرفة.

ولقد كان شيخنا الدجوى - عليه رحمة الله - واسع الفكر فى الفقه الإسلامى، فكانت له فيه فتاوى عظيمة يحتاج إليها المسلمون فى كل زمان، وبخاصة فى عصرنا الحاضر، حيث تناول فيه معاملات البنوك، وحكمة تعدد الزوجات، والأولياء، والحسد والرقية منه، وهل للحسد تأثير على المحسود؟، وبعض مشكلات الرضاعة والأيمان التى لا يعتبرها الشرع، والقراءة للأموات، إلى غير ذلك من الفتاوى الفياضة النافعة والمقالات الممتعة فى شتى المجالات.

وكان لمقالاته وفتاويه ورسائله دوى عظيم فى الأوساط الإسلامية والعلمية وتلقاها الأمة بالقبول الحسن. ولقد رأى مجمع البحوث الإسلامية، فى هذه الآونة من تاريخ مصرنا العزيزة، وفى مواجهة التيارات الفكرية المختلفة، أن يقدم هذا الكنز الثمين للأمة المحمدية لكى تنتفع بنفائسه، فقرر أن يطبع هذه الفتاوى والمقالات التى نشرت متناثرة فى الصحف والمجلات، إسهامًا منه فى توضيح الكثير من المفاهيم الإسلامية.

ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل عباده المؤمنين وأن يثيب هذا العالم على هذا العطاء الجزيل. إنه نعم المولى وولى التوفيق.

الفصل الأول

التوسل والاستغاثة

التوسل (١)

كتبنا كلمة وجيزة فى التوسل بالنبى ﷺ وحذرنا الغلاة ومن هذا حذوهم من تكفير المسلمين، وقلنا لهم: إن التكفير أمر عظيم، لا ينبغى لمن يشفق على دينه أن يسارع إليه.

وذكرنا من الأدلة على جوازه ما يخضع له المنصف، ولا يمارى فيه إلا الجاهل المتعسف.

فجاءتنا رسائل من الجهلة كلها سب وإفداع وليس فيها غير ذلك، ولا غرو فسلح السفهاء بداءة اللسان لا قوة البرهان.

وإنى أبادر فأقول: إن كل ما يجد القارئ فى مقالى هذا من كلمة لاذعة فإننا لا نقصد بها إلا سفهاءهم وأرادلهم، وحاشا أن نقصد منهم عاقلاً أو كاملاً، فإن سبق القلم بغير ذلك فهو على غير قصد منا، وإنما جرننا إليه جهل الجاهلين وجمود الجامدين:

وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جانيه البلاء
وقد خيل لأولئك السفهاء أنهم سينسفون الحق وأهله

بسفاهتهم التي لا تزيدهم عندنا إلا صغاراً واحتقاراً، ولسنا نقيم لهم وزناً وإن تفننوا فيها، وكم في كلامنا من إشارات لم يفهموها ورموز لم يدروا المراد منها وإن ظنوا أنهم ميرزون فيما يكتبون:

إن العصافير لما قام قائمها

توهمت أنها صارت شواهيها

وللحق والإنصاف نقول: إنه جاءنا رسالة من بعض المكيين تحت إمضاء (أ.د) سلك فيها الكاتب مسالك الأدب ولم يذع إفذاع أولئك الزعانف، وربما نشرناها وعلقنا عليها تحقيقاً للحق، وإبطالاً للباطل.

أما اليوم فنقول: ليعلم القارئ الكريم أن إسناد الفعل تارة يكون لكاسبه كفعل فلان كذا، وتارة يكون لخالقه كفعل الله كذا. والكل حقيقة في اللسان العربي، وقد جاء ذلك في القرآن الشريف: ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (البقرة: ٢١٣)، ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ (الكهف: ١٧)، ومع هذا فقد قال: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الشورى: ٥٢)، وهو كثير معروف.

فإن منع أولئك الجهال الإسناد على وجه الاكتساب فهم مجانيين، وإن ادعوا أن الواقع في كلام الناس هو الإسناد للخالق لا للكاسب فهي دعوى كاذبة لم يقم عليها برهان،

وقد استباحوا بها دماء المسلمين جهلاً وضلالاً، ومن منع الإسناد على وجه الكسب سقطت مخاطبته وانقطع الكلام معه.

فمثلاً: الغوث من الله خلق وإيجاد، ومن النبي تسبب وكسب.

هذا على فرض أننا طلبنا الغوث منه ﷺ مع أننا لم نفعل ذلك، ولو فعلناه لصح على طريق التسبب والاكْتساب بطلب الدعاء منه ﷺ، وقد قالت أم إسماعيل عندما سمعت الصوت: (أغث إن كان عندك غوث)، فأسندته إليه على سبيل الكسب.

فكيف يجوز مع هذا تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم بالتوسل والاستغاثة، حتى على اصطلاحهم الذي لا نوافقهم عليه، والنزاع في معان لا في ألفاظ؟.

وقد جاء في الحديث الصحيح: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه)، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (النساء: ٩٤). فإن كان هذا في رجل لم يكن منه إلا مجرد السلام الذي هو تحية المسلمين، فكيف بمن يتجاسر على خيار الأمة المحمدية ويكفرهم بالتوسل بالأنبياء والصالحين بشبهه أوهى من بيت العنكبوت ﴿أَلَا يَظُنُّ أَوْلَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٠﴾
(المطففين: ٤ - ٦)، ومن المقرر أن اليقين لا يزول
بالشك، وأنه يؤول للمسلم من وجه إلى سبعين وجهًا كما
نص عليه النووى وغيره من العلماء.
ولست أدرى هل يأخذ هؤلاء بظواهر العبارات أم
بالمقصود منها؟.

فإن كان التعويل عندهم على الظواهر كان قول القائل:
(أنبت الربيع البقل) و(أروانى الماء) و(أشبعنى الخبز)
شركاً وكفراً، وإن كانت العبرة بالمقاصد والتعويل على
ما فى القلوب التى تعتقد أنه لا خالق إلا الله وأن الإنسان
لغيره إنما هو لكونه كاسباً له أو سبباً فيه لا لكونه خالقاً
له لم يكن شياً من ذلك كله كفراً ولا شركاً.

ولكن القوم متخبطون خصوصاً فى التفرقة بين الحى
والميت على نحو ما يقولون (كأن الحى يصح أن يكون
شريكاً لله دون الميت) أو كأن الأرواح تستمد قوتها
وسلطانها من الأشباح لا العكس، ولكنهم ليسوا أهل منطق
ولا برهان، ثم انضم إلى ذلك الصلف المذموم والكبرياء
الممقوتة، فبماذا نخاطبهم؟، وعلى أى قاعدة نحاورهم؟.

ولكننا نكتب لغيرهم عسى أن نقيه شر سمومهم التى
ينفثونها فيما يكتبون تبعاً لأسلافهم، مطبقين الآيات التى
نزلت فى الكفار على المسلمين، مع أن الشاذ عن جماعة

المسلمين أولى بالتكفير منهم وأقرب إلى الخطأ والضلال، وهل يرضون أن نقول لهم: إنكم مخالفون لسلف الأمة وخلفها اتباعاً لمن قبلكم، ثم نطبق عليكم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ ننتبعُ مَا آلفِينَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ (البقرة: ١٧٠)، ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغيرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ (القصص: ٥٠)، ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ * تَآنِي عَظْفَهُ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (الحج: ٨، ٩).

وعندنا من ذلك شيء كثير، وهل لنا أن نأخذ بظاهر هذا الحديث وهو أصح مما تأخذون فنقول: إنكم كفرتم عندما رميتم المسلمين بالكفر؟، أو نقول: إنكم من أولئك الذين يحقر أحدنا صلاته بجنب صلاتهم، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟، أو نقول: إنكم من أولئك (الخوارج) الذين قال فيهم عبد الله بن عمر - كما في صحيح البخاري -: (إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين)؟، أو نقول كما قال ابن عمر أيضاً: (ولا نريد إلا أولئك الفضاط الغلاظ الجامدين الجاهلين).

إنكم أعداء الله حيث أثبتتم له الجهة وشبهتموه بخلقه، وأعداء رسول الله حيث لم توقروه ولم تراعوا حرمة، وأعداء أولياء الله حيث حقرتموهم كل التحقير، وأعداء

جميع المسلمين حيث استحللتم دماءهم وأموالهم حتى قتل أطفالهم من بنات وبنين، وذلك شيء لم نفعله مع أكفر الكفرة وأفجر الفجرة، إلى آخر فضائعكم وشنائكم.

فيا أيها الناس، اتقوا الله في المسلمين فنحن أحوج إلى الوثام والاتحاد أمام العدو الذي أجمعنا جميعًا على كفره وعداوته، بل اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن النفس أمارة بالسوء، وأن من اتبع هواه ضل عن سبيل الله، ولو سلكننا مسلككم واتبعنا خطتكم وقابلنا السيئة بالسيئة لقلنا لمن يريد نصحكم ونحن يائسون منكم: ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الفرقان: ٤٣، ٤٤).

وعلى نهجكم كان يمكننا أن نسير ولكن ديننا أعز علينا من أعراضنا التي نهشتموها، ودماننا التي استبحتموها، ولعمر الله لقد صيرتم الإسلام بذلك نارًا مضطربة على وجه الأرض، لا دين يسر وسلام كما جعله الله، بل صار دين جهالة وجمود مع أن نبيه يقول: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم). وإنا لنعلم أن الفرق الضالة كلها تستدل بالقرآن على نحلها ونزعاتها، فلا يغرركم ما تستدلون به من الآيات في غير محل الاستدلال، مطبقين إياها على

المسلمين خطأً وجهلاً، كما فعل أسلافكم، فإن ذلك لا يغني عنكم من الله شيئاً، والناجى من نجاه الله: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا﴾ (الكهف: ١٧).

ولا أدري لماذا قامت قيامتكم، وقد قلنا: إننا نعتقد فى توسلنا أن الله هو الفاعل، ولسنا نطلب من غيره فعلاً، ولا عملاً، ولكن نسأله بمنزلة النبي عنده، وتلك المنزلة ثابتة له فى الدنيا والآخرة، وبها نذهب إليه للشفاعة يوم القيامة، وذكرنا وجوهاً أخرى هى فى غاية الوضوح لا داعى لإعادتها؟! وستفيض بعد فيما يقنع المناظر ويفهم المكابر.

فما ذلك الشرك الذى شغفتم بذكره؟ وما ذلك التكفير الذى جننتم برمى المسلمين به؟ وسنذكر من أدلة التوسل ما يلصقكم الحجر، ونبين لكم أن آية: ﴿وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (الأنفال: ٧٢) ما ذكرناها إلا لما قاله بعض أئمتكم، وستسمعونه بعد، ولأننا لا نستبعد منكم شيئاً مما يعقل وما لا يعقل، ولأن التفرقة بين الأحياء والأموات فى هذا المقام غير صحيحة، فإن الطلب من الله والفعل لله لا من المستغاث به على أنه يستطيع أن ينفعا بدعائه على ما نوضحه أتم توضيح.

ولنقتصر على هذا ونورد لكم شيئاً عن الأرواح

وعملها بعد الموت مما قاله ابن القيم، وشيئاً عن التوسل مما قاله الشوكاني، وهما من أئمة الغلاة الذين يرددون كلامهم في كل موطن، بل كل ما تراه لهم من علم أو ما يشبه العلم فإنما هو لابن تيمية وابن القيم والشوكاني، يحكونه واحداً بعد واحد كالبيغاء أو كالحاكي للصوت (الفونغراف) وليتهم كان لديهم من الأمانة (ما للفونغراف) أو ليتهم عرفوا كل ما قال أئمتهم، فسلخوا طريقتهم ولم يقولوا بغير قولهم.

عمل الأرواح بعد الموت:

قال ابن القيم في كتاب (الروح): إن للروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه في التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله تعالى والتعلق به ﷻ ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه بسبب انغماسها في شهواتها، فإن كان هذا في عالم الحياة الأرضية وهي محبوسة في بدنها، فكيف إذا تجردت عنه وفارقت، واجتمعت فيها قواها، وكانت في أصل نشأتها روحاً عالية زكية كبيرة ذات هممة عالية؟ فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر.

وقد تواردت الرؤى في أصناف بنى آدم على فعل الأرواح بعد الموت أفعالاً لا تقدر على مثلها حال اتصالها بالبدن في هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد، والفيالق بالعدد

القليل جداً ونحو ذلك، وقد رأى النبي ﷺ ومعه أبو بكر وعمر ؓ في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم وضعف المؤمنين وقتلتهم.

هذا ما قاله ابن القيم، فانظر فيه مع ما يقول هؤلاء، ولا تتس أنه ليس لهم علم ولا شبه علم إلا كلام ابن القيم وأصحابه، ولكن يظهر أنهم قاصرو الاطلاع كما أنهم قاصرو العقل.

التوسل في رأى الشوكانى:

وقال الشوكانى وهو ثانى اثنين أو ثالث ثلاثة عندهم: قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى بعض فتاواه ما لفظه: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ﷺ ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم، ومن نازع فى هذا المعنى فهو إما كافر وإما مخطئ ضال.

أقول: فليكن النزاع فيما هو اللائق به وما يقدر عليه وفيما لا يليق به ولا يقدر عليه، ولا شك أنه قادر على أن يدعو لنا وهو فى البرزخ كما قال فى الحديث الذى ستعلم صحته: (تعرض على أعمالكم فإن وجدت خيراً حمدت الله وإن وجدت شراً استغفرت لكم).

ولنرجع إلى تتميم كلام الشوكانى.

قال الشوكانى: وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين

المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدر عليهم من أمور الدنيا.

هذا ما قاله، وإنى أكرر لفت نظرك إلى أنه يجب أن يكون البحث إذاً في تحقيق ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، وقد علمت أنه قادر على أن ينفعنا وهو في البرزخ بدعائه كما كان في الدنيا، فليكن محل النزاع هو كونه قادراً أو غير قادر، على أنه لا وجه للشرك على كل حال.

ثم قال الشوكاني: وفي سنن أبي داود أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فقال: (شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه) فأقره على قوله: نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله: نستشفع بالله عليك.

إلى أن قال: وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: إنه لا يجوز التوسل إلى الله إلا بالنبي ﷺ إن صح الحديث فيه.

ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي في صحيحه وابن ماجه وغيرهم: أن أعمى أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت في بصرى فادع الله لي، فقال له النبي ﷺ: (توضأ وصل ركعتين

ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أستشفع بك في رد بصرى اللهم شفّع النبي فيّ).
وقال: (فإن كان لك حاجة فمثل ذلك) فرد الله بصره.
وإني ألفت نظرك إلى قوله: (فإن كان لك حاجة فمثل ذلك).

ثم قال الشوكاني: وعندى أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي ﷺ كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين: الأول: ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والثاني: أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون الفاضل فاضلاً إلا بأعماله، فإذا قال القائل: اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني، فهو باعتبار ما قام به من العلم، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ حكى عن الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة، فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركاً كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل الإجابة من الله لهم، ولا سكت النبي ﷺ عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم.
وإني أرجوك أن تمعن النظر في جعله ابن عبد السلام

متشددًا مع قوله بجواز التوسل به ﷺ، غاية الأمر أنه قصر ذلك عليه.

ثم قال الشوكاني: وبهذا تعلم أنه ما يورده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (الزمر: ٣)، ونحو قوله تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (الجن: ١٨)، ونحو قوله تعالى: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ (الرعد: ١٤) ليس بوارد، بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبى عنه فإن قولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ مصرح بأنهم عبدوهم لذلك.

والمتوسل بالعالم مثلًا لم يعبده، بل علم أنه له مزية عند الله بحمله العلم، فتوسل به لذلك وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾، فإنه نهى عن أن يدعى مع الله غيره كأن يقول: يا الله يا فلان، والمتوسل بالعالم مثلًا لم يدع إلا الله، وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح، عمله بعض عباده كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم، وكذلك قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذى يستجيب لهم، والمتوسل بالعالم مثلًا لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه ولا دعا غيره معه.

فإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع.

إلى أن قال: والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة الله جَلَّ جَلَالُهُ في أمر، ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبياً أو غير نبي فهو في ضلال مبين، وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ (آل عمران: ١٢٨)، ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ (الأعراف: ١٨٨). فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أمر الله شيء، وأنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً، فكيف يملك لغيره؟ وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء والأولياء أو العلماء.

وقد جعل الله لرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المقام المحمود، مقام الشفاعة العظمى، وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه، وقال له: (سل تعط واشفع تشفع).

إلى أن قال: وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما نزل قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء: ٢١٤): (يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئاً، يا فلانة بنت فلان لا أملك لك من الله شيئاً) فإن هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يستطيع نفع من أراد الله تعالى ضره، ولا ضر من أراد الله نفعه، وأنه لا يملك

لأحد من قرابته فضلاً عن غيرهم شيئاً من الله تعالى، وهذا معلوم لكل مسلم، وليس فيه ألا يتوسل به إلى الله، فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سبباً للإجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع.

هذا كلام علمائهم الذين يقدمونهم على علماء المذاهب الأربعة، على أن لهم مع هذا شذوذاً لا نوافقهم عليه في كثير من المواضع، ولكن أتباعهم الذين لم يتذوقوا العلم إلا منهم، ولم يتشذقوا بما يشبه الحق إلا بفضل كتبهم التي لا يستقون الدين والهدى إلا منها، وليس وراءها لديهم علم ولا دين، يجب عليهم ألا يخالفوهم في ورد ولا صدر، وأن يكون كلامهم حجة عليهم كما كان الحجة لهم. ويكفي هذا اليوم، وسنذكر من الأدلة الصحيحة الصريحة ما يدل على أن النبي ﷺ يجوز التوسل به قبل وجوده، وبعد وجوده في الدنيا، وفي البرزخ، وفي عرصات القيامة، وقد وعدناهم في كلمتنا الأولى بذكر الأدلة وتمام التفصيل ولكنهم قوم لا يفقهون.

وكثيراً ما تراهم إذا أرادوا أن يردوا علينا، أو على غيرنا قرروا مذهبهم - ونحن أعرف به منهم -، متحيلين أن الأدلة يرد عليها بالدعوى غير المبرهنة، وحيث عجزوا عن الاستدلال فلنتبرع نحن بإقامة الأدلة

على فساد كل دعاويهم - حتى دعوى التفرقة بين توحيد
الألوهية وتوحيد الربوبية - وإن كان عجز المدعى عن
إثباتها كافيًا في سقوطها، فلينتظروا.

التوسل (٢)

إنه لا بأس أن نتوسل بالنبى ﷺ ونستغيث به فى حياته وبعد مماته؛ لأن التوسل إنما هو بمنزلته عند الله، وهى ثابتة له فى الدنيا والآخرة، والمطلوب منه هو الله تعالى، على أن لو طلبنا من النبى أن يتشفع لنا عنده تعالى لصح عقلاً ونقلاً، فإنه يمكنه وهو فى البرزخ أن يسأل الله لنا كما كان يسأله فى حياته.

وقد قلنا: إن الأرواح بعد الموت بأقية فاهمة مدركة، بل نقلنا عن إمامهم ابن القيم أن للروح بعد مفارقة الجسد أعمالاً تعملها فى هذا العالم لم يكن يمكنها أن تعملها حال اتصالها بالبدن، إلى آخر ما نقلنا عنه.

وهو معقول جداً، فإن الأرواح لم تستمد قوتها من الأشباح حتى تذهب قواها وخصائصها بمفارقتها، بل الأشباح هى التى تستمد حياتها وأفاعيلها من الأرواح، فما هذا الاشتباه الذى أدى إلى قلب الحقائق ومصادمة المعقول والمنقول.

على أن تخصيص الجواز بالحي دون الميت أقرب إلى إيقاع الناس فى الشرك، فإنه يوهم أن للحي فعلاً يستقل به دون الميت، فأين هذا من قولنا: إن الفعل فى الحقيقة لله لا للحي ولا للميت؟! ومن أمعن النظر فى كلامهم لم يفهم إلا مذهب المعتزلة فى الأحياء، ومذهب

الذين يئسوا من أصحاب القبور فى الأموات.

وعلى كل حال فالغفلة عن الفاعل الحقيقى، وتخييل أن
 الفاعل غيره أظهر فى الأحياء منه فى الأموات، وقد نقلنا
 لك كلام الشوكانى - وهو من أئمتهم - أيضاً فى التوسل
 وردة على العز بن عبد السلام فى تخصيصه جواز ذلك
 بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنه لا فرق بينه وبين غيره.

ونقل كما قال على سبيل التنزل عسى أن ينقطع
 النزاع بيننا وبينهم: لماذا لا تجعلون التوسل بالولى أو
 النبى توسلاً بعمله الصالح، فإنك تتوسل بالولى من حيث
 هو ولى مقرب إلى الله تعالى، وما تقرب إليه إلا بما أحبه
 من صالح الأعمال، وسؤال الله بالأعمال الصالحة مجمع
 على جوازه منا ومنكم؟! وستسمعون أكثر من هذا،
 ولنذكر لكم اليوم عبارة ابن قدامة وهو من كبار الحنابلة
 الذين أنتم على مذهبهم، وقد قال فيه ابن تيمية: إنه لم
 يدخل الشام بعد الأوزاعى أفضل منه، فلعله يحرك منكم
 الإنصاف أو يذكركم بمذهبكم إن كان لكم مذهب كما
 تدعون.

نريد أن نحاكمكم إلى العقل تارة، وإلى ما قاله
 الشوكانى وابن القيم وأئمة الحنابلة تارة أخرى.

وليت شعرى هل يفيد شىء من هذا؟! [يكل تداوينا فلم
 يشف ما بنا] وقد قال الله فى حق قوم أشربوا فى قلوبهم

التعصب والعناد: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ (الأعراف: ١٤٦)، وسر ذلك كما بين الله أنهم كانوا يتكبرون في الأرض بغير الحق، وأى تكبر أعظم من تكبر من يحتقر جميع المسلمين، ويعتقد أن لا ناجى غيره!، ولكننا نكتب لغير جهلة الوهابيين كي نقيه من عداوهم، وللمنصفين منهم كي يرجعوا إلى الحق إذا تبين.

أما عبارة ابن قدامة الحنبلي في (مغنيه) الذي هو من أجل كتب الحنابلة أو أجلها على الإطلاق فهناك نصها: قال في صفة زيارته عليه السلام في الصفحة ٥٩٠ من الجزء الثالث: تأتي القبر فتولى ظهره القبلة، وتستقبل وسطه وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه، ، إلى أن قال: اللهم أجز عنا نبينا أفضل ما جازيت به أحداً من النبيين والمرسلين، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه به الأولون والآخرون، إلي أن قال: اللهم إنك قلت وقولك الحق: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (النساء: ٦٤)، وقد أتيتك مستغفراً من ذنوبي مستشفعاً بك إلى ربي.

فانظر إلى استشفاعه به وهو في قبره الذى يحرمه الوهابيون (الحنابلة)!!، وأظن أنهم لا يجرعون على التفرقة بين الاستشفاع والتوسل، وإن كنا لا نستبعد منهم ما يعقل وما لا يعقل، كما نعتقد أنهم لا يفهمون إلا ما يفهمه الناس من أن الزائر يستغفر والرسول يستغفر أيضاً وهو فى البرزخ، وإلا فلا معنى لإيراد هذه الآية.

ولا بُد فى استغفاره ﷺ بعد موته، فقد ورد فى الحديث الصحيح: (تعرض على أعمالكم، أى: بعد الموت، فإن وجدت خيراً حمدت الله، وإن وجدت شراً استغفرت لكم)، وقد أطل المناوى وغيره فى تصحيح هذا الحديث، فأنت تراه أثبت الاستغفار لنا بعد وفاته بنص الحديث.

وفى شرح المقنع المطبوع مع المغنى على نفقة جلاله الملك ابن سعود وبتصحيح الأستاذ رشيد رضا فى الصفحة ٤٩٥ مثله حرفاً بحرف، وفيه زيادة على ذلك ما نصه: روى الدارقطنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (من حج فزار قبرى بعد وفاتى فكأنما زارنى فى حياتى) وفى رواية: (من زار قبرى وجبت له شفاعتى) أ.هـ، والدارقطنى من أعظم المحدثين تحريماً وأكثرهم تشدداً فى الحديث، ولكنه وافق على حديث الزيارة كغيره من الحفاظ النقاد كما بينه السبكي فى (شفاء

السقام) بما لا مزيد عليه.
فهذا كلام الحنابلة الأول المتبعين لمذهب الإمام أحمد،
التمسكين بسنة النبي ﷺ ومحبتة كسائر علماء
المذاهب.

ولنذكر لك بعد ذلك ما وعدنا به من أدلة التوسل من
السنة الصحيحة فنقول:

شيء من أدلة التوسل:

جواز التوسل وحسنه معلوم لكل ذى دين، وكأنه
مركوز فى الفطر الإنسانية أن يُتوسَّل إلى الله بأنبيائه
وأصفيائه والمقربين لديه، ولذلك يذهب الناس يوم القيامة
للأنبياء كي يشفعوا لهم لمنزلتهم عنده، وإن كان الله أقرب
إليهم من حبل الوريد، وأتباع كل نبي كانوا يتوسلون إلى
الله بذلك النبي.

وقد ثبت التوسل به ﷺ قبل وجوده، وبعد وجوده
فى الدنيا، وبعد موته فى مدة البرزخ، وبعد البعث فى
عرصات القيامة.

(١) أما التوسل به قبل وجوده: فيدل له ما أخرجه
الحاكم وصححه، ولم يتعقبه الذهبى فى كتابه الذى تعقب
به الحاكم فى مستدركه.

وقد صح عن مالك - أيضاً على ما رواه القاضى
عياش فى (الشفاء) - أن آدم لما افتترف الخطيئة توسل

إلى الله بمحمد ﷺ فقال له: من أين عرفت محمداً ولم أخلقه؟، فقال: وجدت اسمه مكتوباً بجانب اسمك فعلمت أنه أحب الخلق إليك، فقال الله: إنه لأحب الخلق إلىَّ وإذ توصلت به فقد غفرت لك.

وقال مالك للمنصور وقد سأله: يا أبا عبد الله أَسْتَقْبَل القِبلة وأدعو أم أَسْتَقْبَل النَبى ﷺ؟ فقال له الإمام مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك إلى الله ووسيلة أبيك آدم. يشير إلى ذلك الحديث، وقال المفسرون فى قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (البقرة: ٨٩): إن قريظة والنضير كانوا إذا حاربوا مشركى العرب استنصروا عليهم بالنبي المبعوث فى آخر الزمان، فينتصرون عليهم، وهو مروى عن ابن عباس وقتادة وغيرهما، فأنت تراهم سألوا الله به قبل وجوده.

(٢) أما التوسل به بعد وجوده فى حياته: فلا أظن أن أحداً يمارى فيه، فقد كانوا يذهبون إليه فى كل شدة: إذا أجدبوا، أو نزلوا منزلاً فلم يجدوا ماء، وعندما يمسخهم ضر أو كرب، مما لا يسعنا الإفاضة فيه الآن، وإن أنكره منكر ملأنا له الدنيا أدلة وبراهين، وإن سموا بعضه استغاثة فلا ضرر فإنه يثبت المطلوب بالطريق الأولى ويرد عليهم على كل حال، والنزاع ليس فى ألفاظ

وعبارات كما قلنا من قبل.

ولكن نسوق لك الآن حديثاً صحيحاً أخرجه الترمذى وصححه والنسائى والبيهقى والطبرانى بأسانيد صحيحة اعترف بها الحفاظ حتى الشوكانى: رووا جميعاً عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلاً أعمى جاء إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهم جلوس معه، فشكا إليه ذهاب بصره فأمره بالصبر، فقال: ليس لى قائد وقد شق علىّ فقد بصرى، فقال له: (أنت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إنى أتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إنى توجهت بك إلى ربى فى حاجتى لتقضى لى اللهم شفعه فىّ)، وفى رواية: (فإن كان لك حاجة فمثل ذلك) قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرق بنا المجلس حتى دخل علينا بصيراً كأنها لم يكن به ضرر.

هذا هو الحديث الصحيح الصريح الذى كان ينبغى أن يقطع النزاع.

ولكن السخيف المتعصب لا يعدم خيالاً فاسداً وكلاماً فارغاً، وقد قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ (الكهف: ٥٤). فلننتظر حتى يتخيل، وإنى ألفت نظرك إلى قوله عليه السلام: (فإن كان لك حاجة فمثل ذلك) وإلى ندائه صلى الله عليه وآله وسلم وهو غائب عنه، وهو مما يجرمه الوهابيون أو يجعلونه شركاً.

(٣) وأما التوسل به بعد وفاته: فيمكننا أن نستدل عليه بهذا الحديث، فإن قوله ﷺ: (فإن كان لك حاجة فمثل ذلك) صريح في جوازه بلا قيد أو شرط، ويدل له أيضاً ما رواه الطبراني والبيهقي والترمذي بسند صحيح عن عثمان بن حنيف: أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان زمن خلافته في حاجة له فكان لا يلتفت إليه، فرجا عثمان بن حنيف أن يكلمه في شأنه فعلمه الدعاء المذكور فتوضأ وصلى ثم دعا به كما علمه، ثم جاء إلى باب عثمان فأخذه الخادم وأدخله عليه فأجلسه بجانبه على الطنفسة ثم قضى حاجته وقال له: إذا عرضت لك حاجة فأتنا، فلما قابل الرجل عثمان بن حنيف قال له: جزاك الله خيراً، ما كان ينظر في حاجتي حتى كلمته فيها، فقال له: والله ما كلمته ولكني كنت مع رسول الله ﷺ فدخل عليه أعمى، وذكر الحديث.

هذا وقد توسل ﷺ بالأنبياء السابقين بعد موتهم كما في الحديث الصحيح.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد ابن هاشم أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت قد ربت النبي صلوات الله وسلامته عليه، فدخل عليها رسول الله صلوات الله وسلامته عليه فجلس على رأسها ثم قال: (رحمك الله يا أمي بعد أمي). وذكر ثناءه عليها، ثم كنفها ببردته وأمر بحفر قبرها. قال: فلما بلغوا

اللحد حفره رسول الله ﷺ بيده وأخرج ترابه بيده، فلما فرغ دخل رسول الله ﷺ فاضطجع فيه ثم قال: (الله الذى يحيى ويميت وهو حى لا يموت، اغفر لأمى فاطمة بنت أسد ووسع لها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى فإنك أرحم الراحمين).

أخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط وابن حبان والحاكم بسند صحيح، وروى ابن أبى شيبه عن جابر رضي الله عنه مثل ذلك، وروى مثله ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنه، ورواه أبو نعيم فى الحلية عن أنس رضي الله عنه.

ثم نقول: إنهم كانوا يتبركون بأثاره ﷺ بعد موته، فقد ثبت أنه كان له جبة عند أسماء بنت أبى بكر يستشفون بها، ولا معنى لهذا إلا أنهم كانوا يتوسلون بأثاره إلى الله فيشفيهم ببركتها.

والتوسل يقع على وجوه كثيرة لا على وجه واحد كما يفهمه هؤلاء، أفتراهم يتوسلون بأثاره ولا يتوسلون به؟!، وفى الباب شىء كثير لعلنا نذكره بعد.

أما توسل عمر بالعباس حينما استسقى به دون النبى ﷺ فلكون ذلك هو سنة الاستسقاء، أو لكون العباس من ذوى الحاجة للمطر، أو لكون عمر أراد أن يبين للناس أنه يجوز التوسل بغيره ﷺ فضله أو لقرابته منه عليه السلام، أو لخوفه على ضعفاء المسلمين وعوامهم إذا تأخر

المطر بعد التوسل، أو ليدلهم على أن التوسل بالمفضول جائز مع وجود الفاضل، وإلا فعلى أفضل من العباس وكذا عمر.

على أن البيهقي في (دلائل النبوة) أخرج ما يأتي، وكذا أخرجه ابن أبي شيبه بسند صحيح عن مالك الدار خازن عمر رضي الله عنه قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، ف جاء رجل إلى قبر النبي صلوات الله وسلامته عليه فقال: يا رسول الله استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتاه رسول الله صلوات الله وسلامته عليه في المنام فقال: (أنت عمر فافقرئه السلام وأخبره أنهم مسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس)، فأتى عمر فأخبره، فبكى عمر رضي الله عنه ثم قال: يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه. ومحل الاستشهاد في هذا الأثر طلبه الاستسقاء من النبي صلوات الله وسلامته عليه بعد انتقاله وإقرار عمر إياه على ذلك.

هذا وأحب أن نتذكر ما قلناه من أن المسئول هو الله تعالى لا فاعل غيره ولا خالق سواه، وإنما نسأله بمنزلة حبيبه لديه ومحبته له، وذلك شيء ثابت لا يتغير في الدنيا ولا في الآخرة.

ومن شك في منزلته أو قربته صلوات الله وسلامته عليه فقد كفر، على أن قول عمر بمحضر من الصحابة إنا نتوسل إليك بعم نبيك يدل على جواز التوسل بالمنزلة وإلا لم يكن له معنى، وأي حاجة إليه إذا كان المقصود دعاء العباس، وهل ذلك

من دعاء العباس؟!.

(٤) أما التوسل به في عرصات يوم القيامة: فلا حاجة للإطالة فيه، فإن أحاديث الشفاعة بلغت مبلغ التواتر، وفيها: أن الناس يذهبون إلى الأنبياء يطالبون منهم الشفاعة، إلى آخر ما هو معروف: (ضاق الكلام بنا من عظم ما اتسعا).

الخلاصة:

والخلاصة أنه مما لا شك فيه أن النبي ﷺ له عند الله قدر عظيم، ومرتبة رفيعة، وجاه عظيم، فأى مانع شرعى أو عقلى يمنع التوسل به - فضلا عن الأدلة التى تثبتة - فى الدنيا والآخرة. ولسنا فى ذلك سائلين غير الله تعالى ولا داعين إلا إياه!، فنحن ندعوه بما أحب أيًا كان، تارة نسأله بأعمالنا الصالحة لأنه يحبها، وتارة نسأله بمن يحبه من خلقه كما فى حديث آدم السابق، وكما فى حديث فاطمة بنت أسد الذى ذكرناه، وكما فى حديث عثمان بن حنيف المتقدم، وتارة نسأله بأسمائه الحسنى كما فى قوله ﷺ: (أسألك بأنك أنت الله)، و بصفته أو فعله كما فى قوله فى الحديث الآخر: (أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك). وليس مقصورًا على تلك الدائرة الضيقة التى يظنها الجاحدون.

وسر ذلك أن كل ما أحبه الله صح التوسل به، وكذا

كل من أحبه من نبي أو ولي، وهو واضح لدى كل ذى فطرة سليمة، ولا يمنع منه عقل ولا نقل، بل تصافر العقل والنقل على جوازه، والمسئول فى ذلك كله الله وحده لا شريك له، لا النبى، ولا الولى، ولا الحى، ولا الميت. ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (النساء: ٧٨).

وإذا جاز السؤال بالأعمال فبالنبي ﷺ وأولى لأنه أفضل المخلوقات، والأعمال منها، والله أعظم حبا له ﷺ من الأعمال وغيرها، ولت شعري ما المانع من ذلك، واللفظ لا يفيد شيئا أكثر من أن للنبي قدرا عند الله، والمتوسل لا يريد غير هذا المعنى، ومن ينكر قدره عند الله فهو كافر كما قلنا.

لو كنا مثلهم نأخذ بالظنة ونتصيد الشبه ونسارع إلى تكفير المسلمين لأمكن أن نقول لهم: إن من لا يعرف قدر النبى أولى بالإشراك ممن عرفه، ومن استباح دماء المسلمين أقرب إلى الضلال ممن استبرأ لدينه وعرضه. وبعد، فمسألة التوسل تدل على عظمة المسئول به ومحبته، فالسؤال بالنبي إنما هو لعظمته عند الله أو لمحبهه إياه، وذلك مما لا شك فيه. على أن التوسل بالأعمال متفق عليه منا ومنهم، فلماذا لا نقول إن من يتوسل بالأنبياء أو الصالحين هو متوسل

بأعمالهم التي يحبها الله تعالى، وقد ورد بها حديث
أصحاب الغار فيكون من محل الاتفاق؟.
ولا شك أن المتوسل بالصالحين إنما يتوسل بهم من
حيث إنهم صالحون فيرجع الأمر إلى الأعمال الصالحة
المنفقة على جواز التوسل بها كما قلنا من قبل.

التوسل والاستغاثة (٣)

لا تزال ترد إلينا الرسائل بشأن التوسل طلباً للتوضيح والإسهاب.

وقد ذكر بعض مرسليها أن من الناس من يكفر المتوسلين برسول الله ﷺ الذي سنتوسل به جميعاً يوم القيامة على ما نطقت به الأحاديث الصحيحة. ولو قالوا إن في المسألة تفصيلاً أو أن بعض العبارات التي يقولها المتوسلون أو الزائرون ينبغي التحاشي عنها، وتعليم ما يصح أن يقول في توسله أو عند زيارته، لقبنا منهم ذلك وشكرناهم عليه، فلعلنا بزيادة التقدير والتكرير نزيل تلك العقيدة التي هي أخطر شيء على الإسلام والمسلمين:

ولنجعل الكلام معهم في مقامين حتى نفهمهم بالمعقول والمنقول، فنقول: الكلام معهم من جهة الدليل العقلي وما نضطر إليه من الدليل النقلى:

قبل الخوض في الموضوع نحب أن نشترط عليهم أن يصبروا صبر المرتاضين بصناعة المنطق، العارفين بقوانين المناظرة، فلا يخرجوا عن الفرض الذي نفرضه حتى نتم الكلام فيه، وأن يعرفوا موضوع البحث فلا ينتقلوا عنه إلى غيره، وسنفرض الفروض كلها ثم نبطلها واحداً واحداً.

ولينظروا حتى لا يختلط المعقول بالمنقول، ولا

المنقول بالمعقول، وسنوفى كلاً حقه إن شاء الله، وعسى ألا يكونوا بعد ذلك ممن يسلم المقدمات ثم ينازع فى النتيجة، فنقول:

هؤلاء إن كانوا يمنعون التوسل والاستغاثة ويجعلونها شركاً من حيث إنهما توسل واستغاثة، فاستغاثة المظلوم بمن يرفع ظلمه إذا شرك، واستغاثة الرجل بمن يعينه فى بعض شئونه شرك، واستغاثة الملك بجيشه لدى الحروب شرك، واستغاثة الجيش بالملك فيما يصلح أمره شرك، بل نقول: يلزمهم على هذا الفرض أن طلب المعونة من أرباب الحرف والصنائع التى لا غنى للناس عنها شرك، وطلب المريض للطبيب شرك، بل يلزم بناء على تلك الكليات التى تقتضيها الحيثية أن استغاثة الرجل الإسرائيلى بسيدنا موسى عليه السلام وإجابته إياه كما قال تعالى: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ (القصص: ١٥) شرك، إلى غير ذلك مما لا يقول به عاقل فضلاً عن فاضل.

هذا كله إن كانوا يقولون: إنهما ممنوعة من حيث إنها استغاثة بغير الله كما فرضنا، فإن قالوا: إن الاستغاثة والتوسل بالأموات شرك دون الأحياء، قلنا لهم: لا معنى لهذا بعد أن سلمتم أن الاستغاثة بغير الله من الأحياء ليست بشرك، وبعد ما ورد به القرآن ووقع عليه الإجماع

فى كل زمان ومكان، ولا معنى لأن يكون طلب الفعل من غير الله شركاً تارة، وغير شرك تارة أخرى، فإن فيه نسبة الفعل لغير الله على كل حال.

وإن قالوا: إننا لا نعتقد التأثير الذاتى من الأحياء الذين نطلب منهم المعونة، قلنا لهم: يجب إذا أن تجعلوا مناط المنع هو اعتقاد التأثير الذاتى لغير الله لا فرق بين الأحياء والأموات. فإن وجد ذلك الاعتقاد كان شركاً وإلا فلا، سواء كانت الدعوة لحي أو ميت، وإن كان مناط المنع هو تلك السببية الظاهرة التى تفهم من ظواهر الألفاظ، وجب أن يكون ذلك كله شركاً، حتى طلب الرجل من أخيه أن يعينه فى الحمل على دابته، أو بناء داره، أو حفر نهره، إلى غير ذلك كما أوضحنا فى الفرض الأول.

فإن قالوا: إننا ننسب تلك الأفعال والتأثيرات إلى غير الله تعالى من الأحياء معتقدين أن الخلق والإيجاد ليس إلا لله تعالى وأن الحى ليس له إلا الكسب لا غير، قلنا لهم كذلك من يطلب من الأموات أو يتوسل بهم، والقرينة فيهما واحدة وهو إيمانه بأن الله بيده ملكوت السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا خالق غيره، ولا موجد سواه، وإن كان سر المنع عندهم هو: أن الميت لا يقدر على شىء مما طلب منه.

فنفقول لهم:

أولاً: لا يلزم من ذلك أن يكون الطلب شركاً بل عبثاً فقط، والاستغاثة بالأحياء أقرب إلى الشرك منها بالأموات، لأنها أقرب إلى اعتقاد تأثيرهم فى الإعطاء والمنع بمقتضى الحس والمشاهدة لولا نور الإيمان وساطع البرهان.

ثانياً: ثم نقول لهم: ما معنى قولكم: إن الميت لا يقدر على شىء، وما سره وباطنه عندكم، إن كان ذلك لكونكم تعتقدون أن الميت صار تراباً، فما أضلكم فى دينكم، وما أجهلكم بما ورد عن نبيكم، بل عن ربكم من ثبوت حياة الأرواح، وبقائها بعد مفارقة الأجسام، ومناداة النبي ﷺ لها يوم بدر بقوله: (يا عمرو بن هشام ويا عتية بن ربيعة ويا فلان ابن فلان إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً) فقول له: ما ذلك؟ فقال: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) ومن ذلك تسليمه على أهل القبور ومناداته لهم بقوله: (السلام عليكم يا أهل الديار). ومن ذلك عذاب القبر ونعيمه، وإثبات المجيء والذهاب إلى الأرواح، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التى جاء بها الإسلام وأثبتتها الفلسفة قديماً وحديثاً.

ولنتقصر هنا على هذا السؤال:

أيعتقدون أن الشهداء أحياء عند ربهم كما نطق القرآن

بذلك أم لا؟ فإن لم يعتقدوا فلا كلام لنا معهم، لأنهم كذبوا القرآن حيث يقول: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (البقرة: ١٥٤)، ﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران: ١٦٩).

وإن اعتقدوا ذلك فنقول لهم: إن الأنبياء وكثيراً من صالحى المسلمين الذين ليسوا بشهداء كأكابر الصحابة أفضل من الشهداء بلا شك ولا مرية، فإذا ثبت الحياة للشهداء فثبوتها لمن هو أفضل منهم أولى.

على أن حياة الأنبياء مصرح بها فى الأحاديث الصحيحة، وقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم موسى عليه السلام يصلى فوق الكتيب الأحمر، وراجع مراراً عندما فرضت الصلاة خمسين فى كل يوم وليلة حتى صارت خمساً، كما قابل آدم وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام، فهذا كله يثبت حياة الأرواح وأنه لا شك فيها.

فإذا نقول: حيث ثبتت حياة الأرواح بالأدلة القطعية التى قدمنا بعضها فلا يسعنا بعد ثبوت الحياة إلا إثبات خصائصها، فإن ثبوت الملزوم يوجب ثبوت اللازم كما أن نفى اللازم يوجب نفى الملزوم كما هو معروف. وأى مانع عقلاً من الاستغائة بها والاستمداد منها كما يستعين الرجل بالملائكة فى قضاء حوائجه، أو كما

يستعين الرجل بالرجل (وأنت بالروح لا بالجسم إنسان).
وتصرفات الأرواح على نحو تصرفات الملائكة لا
تحتاج إلى مماسة ولا آلة، فليست على نحو ما تعرف من
قوانين التصرفات عندنا فإنها من عالم آخر ﴿وَيَسْأَلُونَكَ
عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (الإسراء: ٨٥)
وماذا يفهمون من تصرف الملائكة أو الجن في هذا
العالم؟.

ولا شك أن الأرواح لها من الإطلاق والحرية ما
يمكنها من أن تجيب من يناديها، وتغيث من يستغيث بها،
كالأحياء سواء بسواء، بل أشد وأعظم. وقد ذكرنا لك فيما
سبق عن ابن القيم أن الأرواح القوية كروح أبي بكر
وعمر ربما هزمت جيشاً، إلى آخر ما ذكرناه، فإن كانوا
لا يعرفون إلا المحسوسات ولا يعترفون إلا بالمشاهدات
فما أجدرهم أن يسموا طبيعيين لا مؤمنين!.

على أننا ننتزل معهم ونسلم لهم أن الأرواح بعد
مفارقة الأجساد لا تستطيع أن تعمل شيئاً، ولكن نقول لهم:
إذا فرضنا ذلك وسلمناه جدلاً فلنا أن نقرر: أنه ليست
مساعدة الأنبياء والأولياء للمستغيثين بهم من باب تصرف
الأرواح في هذا العالم على نحو ما قدمنا، بل مساعدتهم
لمن يزورهم أو يستغيث بهم بالدعاء لهم، كما يدعو
الرجل الصالح لغيره، فيكون من دعاء الفاضل للمفضول،

أو على الأقل من دعاء الأخ لأخيه، وقد علمت أنهم أحياء يشعرون ويحسون ويعلمون، بل الشعور أتم والعلم أعم بعد مفارقة الجسد لزوال الحجب الترابية وعدم منازعات الشهوات البشرية.

وقد جاء في الحديث: أن أعمالنا تعرض عليه ﷺ فإن وجد خيراً حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفر لنا، ولنا أن نقول: إن المستغاث به والمطلوب منه الإغاثة هو الله تعالى، ولكن السائل يسأل متوسلاً إلى الله بالنبى أو الولى فى أنه يقضى حاجته، فالفاعل هو الله، ولكن أراد السائل أن يسأله تعالى ببعض المقربين لديه الأكرمين عليه، فكأنه يقول: أنا من محبيه أو (محسوبيه)، فارحمنى لأجله، وسيرحم الله كثيراً من الناس يوم القيامة لأجل النبى ﷺ وغيره من الأنبياء والأولياء والعلماء.

وبالجملة: فإكرام الله لبعض أحباب نبيه لأجل نبيه بل بعض العباد لبعض أمر معروف غير مجهول، ومن ذلك الذين يصلون على الميت ويطلبون من الله أن يكرمه ويعفو عنه لأجلهم بقولهم: وقد جئناك شفعاء فشفعنا فيه.

والمقصود من ذلك كله إثبات أن الله يرحم بعض العباد ببعض، على أن توجه الإنسان إلى النبى أو الولى والتجاء إليه تحس به روح النبى والولى تمام الإحساس، وهو كريم ذو وجهة عند الله تعالى، كما قال تعالى فى

بعض أصفیائه: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ (الأحزاب: ٦٩)، وكما قال تعالى في بعض آخر: ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (آل عمران: ٤٥)، فتعتنى تلك الروح بذلك الملتجئ أشد الاعتناء في تسديده وتأييده، والدعاء له هى والملائكة الذين يجلونها ويحبون مسرتها ورضاها.

والأنبياء والأولياء محبوبون للملائكة بشاهد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله إذا أحب عبدًا نادى جبريل في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه) إلى آخر الحديث، وأن الملائكة لتقول للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا: ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (فصلت: ٣١) كما نص على ذلك القرآن الشريف.

وذلك سر التوجه إلى الأولياء وزياراتهم، لتنتبه أرواحهم لحال الزائر، وتلتفت إلى معونته بما أعطاهم الله تعالى من الخصائص، كما تنفع أخاك بما أعطاك الله من قوة أو جاهة أو مكانة أو ثروة أو أعوان أو أنصار إلى آخره، وإن الإنسان هو هو فى الدنيا والآخرة، من حيث روحه التى هى باقية فى العالمين جميعًا. وليس الإنسان إنسانًا إلا بها كما شرحنا، والأمر جلى (ولكنها الأهواء عمت فأعمت).

والخلاصة:

أنه لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد

لغير الله تعالى، والتفرقة بين الأحياء والأموات لا معنى لها، فإنه إن اعتقد الإيجاد لغير الله كفر، على خلاف للمعتزلة في خلق الأفعال، وإن اعتقد التسبب والاكْتساب لم يكفر.

وأنت تعلم أن غاية ما يعتقد الناس في الأموات، هو أنهم متسببون ومكتسبون كالأحياء، لا أنهم خالقون موجودون كالإله، إذ لا يعقل أن يعتقد فيهم الناس أكثر من الأحياء وهم لا يعتقدون في الأحياء إلا الكسب والتسبب، فإذا كان هناك غلط فليكن في اعتقاد التسبب والاكْتساب؛ لأن هذا هو غاية ما يعتقد المؤمن في المخلوق كما قلنا، وإلا لم يكن مؤمناً، والغلط في ذلك ليس كفراً، ولا شركاً.

ولا نزال نكرر على مسامعك أنه لا يعقل أن يعتقد في الميت أكثر مما يعتقد في الحي، فيثبت الأفعال للحي على سبيل التسبب ويثبتها للميت على سبيل التأثير الذاتى والإيجاد الحقيقى، فإنه لا شك أن هذا مما لا يعقل.

فغاية أمر هذا المستغيث بالميت - بعد كل تنزل - أن يكون كمن يطلب العون من المقعد غير عالم أنه مقعد، ومن يستطيع أن يقول إن ذلك شرك؟، على أن التسبب مقدر للميت وفي إمكانه أن يكتسبه كالحى بالدعاء لنا، فإن الأرواح تدعو لأقاربهم كما في الحديث الشريف إذا

بلغهم عنهم ما يسوءهم، فيقولون: (اللهم راجع بهم أو لا تمتهم حتى تهديهم).

بل الأرواح يمكنها المعاونة بنفسها كالأحياء، ويمكنها أن تلهمك وترشدك كالملائكة، إلى غير ذلك على ما شرحناه، وكثيراً ما انتفع الناس برؤيا الأرواح فى المنام، ولعلنا نعود إليه.

تعليق على بعض ما جاء فى مقال

الأستاذ الشيخ الجبالى تقياً عن بعض العلماء الغلاة

قال فضيلته عن ذلك العالم: بدأ الكلام معى فى العتب على فضيلة الأستاذ المحقق الشيخ يوسف الدجوى فيما نسيه إلى الغلاة من تكفيرهم بالتوسل والاستغاثة بالموتى، فقد زعمهم الأستاذ يسوون بين الاستغاثة والتوسل فى الإنكار، وليس الأمر كذلك عندهم، فهم وإن لم يقولوا بالتوسل لا ينكرونه، إنكارهم للاستغاثة ولا يكفرون به، إنما المنكر فى نظرهم أشد الإنكار هو الاستغاثة بالموتى. ولقد كان من حق الأستاذ أن يفحص كلامهم ويتثبت مما يقولون قبل أن ينسب إليهم ما نسب.

ونحن نقول أولاً: إننا كتبنا ما كتبنا إجابة عن سؤال يقول سائله: إنه اشتد النزاع فى التوسل برسول الله صلوات الله عليه وآله حتى إن بعضهم كفر من يتوسل به عليه السلام.

وثانياً: نقول لذلك العالم الغالى: يكفيننا منكم تكفير المسلمين بالاستغاثة على ما يفهم من كلامك السابق.

التوسل والاستغاثة (٤)

س: هل جاء في السنة أن الرسول ﷺ علم الناس أن يسألوا الصالحين من الأموات ويطلبوا منهم الدعاء؟^(١). أرجوا أن تذكر ولو حديثاً واحداً.

الجواب: ونحن نقاب عليه السؤال أولاً، فنقول: هل جاء في السنة أن الرسول ﷺ نهى الناس عن أن يسألوا الصالحين ويطلبوا منهم الدعاء؟ أرجو أن تذكر لنا شيئاً من ذلك ولو حديثاً واحداً.

ثم نقول له ثانياً: إن جواز الأشياء لا يتوقف على ورود الأمر بها بل على عدم النهى عنها كما هو مقرر في علم الأصول: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ (الأنعام: ١٤٥) إلى آخره، فكل ما لم

(١) جاءنا خطاب مطول بإمضاء (مسلم بمكة) أطل فيه صاحبه وأعاد وأبدي وأكثر وكرر، ظناً منه أنه أتى بالقواصم، وقد أُلح في طلب الإجابة حتى قال في آخره: (يا فضيلة الشيخ أرجوك وأناشدك بالله الذي لا إله إلا هو إلا ما حققت هذا الموضوع، وأنصفت فيه) ونحن نلخص ما جاء فيه من الأسئلة معرضين عما فيها من غمز مشوب بأدب وتعريض نسامحه فيه فنقول وبالله التوفيق.

يرد فيه نص بالحظر فهو مباح على ما تقتضيه الآية،
وعلمنا عليه السلام في السنة الصحيحة: أن ما أمرنا به فعلناه
ولم نتركه، وما نهى عنه اجتنبناه ولم نفعله، وما سكت
عنه فهو عفو، فهذه هي قواعد العلم الذي يعرفه العلماء.
وأما شبهة الموت فهي شبهة واهية لأنكم بين أمرين:
إما أن تنكروا إدراك الأموات وعلمهم ودعاءهم
وسماعهم، وإما أن تقولوا بذلك، فإن أنكرتموه ملأنا لكم
الدنيا أدلة وبراهين على ثبوت ذلك لهم مثل: دعاء آدم
وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام لنبينا عليه السلام ليلة
المعراج كما في حديث البخارى ومسلم وغيرهما، وكما
في حديث (تعرض على أعمالكم فإن رأيت خيراً حمدت
الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم)، وكما في حديث
عرض أعمال الأحياء على الأموات ودعائهم لهم، وقد
ذكره ابن تيمية نفسه في فتاويه، واعترف به ابن القيم كل
الاعتراف وقرره أتم التقرير.

ومن محاسن المصادفات في هذا ما يقرره الأوروبيون
الآن مما يوافق ذلك، وقد قرره قبلهم بعشرات القرون
الفلاسفة الأقدمون مثل أفلاطون وغيره من الفلاسفة،
فالمسألة متفق عليه بين علماء الدين وعلماء الدنيا، أو
نقول: بين المسلمين وغير المسلمين، أو نقول: بين أهل
الأثر والنقل، وبين أهل الفلسفة والعقل.

أما إذا اعترف الوهابيون بأن للأموات إدراكًا وعلمًا
وسماعًا، وأنهم يدعون ويردون السلام إلى غير ذلك كما
ورد في السنة، ثم منعوا طلب ذلك منهم كانوا متناقضين،
أو نقول: كانوا ممن يسلم بالمقدمات وينازع في النتيجة،
أو ممن يقطع اللوازم عن ملزوماتها، وهو مما لا يقول به
عاقل فضلًا عن فاضل.

على أننا ذكرنا في ذلك ما يقطع الشغب من أصله،
والمرء من أسه، وذلك هو الحديث الصحيح الذي روينا
عن عثمان بن حنيف في التوسل به في حياته صلى الله عليه وآله وبعد
مماته، وقد قال فيه: (يا محمد اشفع لى عند ربك)، ولا
معنى للشفاعة إلا الدعاء الذى يكون منه صلى الله عليه وآله، وفى
الحديث الصحيح: (اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك)
وفى حديث آخر: (بحق نبيك والأنبياء قبله).

فالتوسل بالصالحين والدعاء ثابت وواقع، وقد قلنا فى
بعض ما كتبناه: لا معنى لكون هذا شريكا كما يقوله
الغلاة، فإن الحى إذا طلب من الميت الذى هو حى
بروحه، متمتع بلوازم الحياة وخصائصها فإنما يطلب منه
على سبيل التسبب والاكْتساب، لا على سبيل الخلق
والإيجاد؛ لأنه ليس من المعقول أن يرفعه عن رتبة
الحى، وهو إذا طلب من الحى فإنما يطلب منه على هذا
الوجه لا على جهة الخلق والإيجاد، والطلب من المخلوق

على سبيل التسبب ليس شكراً ولا كفرًا، فلا معنى لتكفير المسلمين بذلك، ولو فرضنا أن الميت لا عمل له، فإن خطأ المنادى أو المستغيث على هذا الفرض إنما هو فى اعتقاد السببية لا الإلهية، واعتقاد السببية فى غير الله ليس هو اعتقاد الإلهية كما يظنه الجاهلون، وقد عرفت مما قدمناه أنه ليس غلطاً أيضاً، وإنما الغالطون هم الغلاة، وإن كان التوسل بمنزلته عند الله فالأمر واضح؛ لأن الموت لا يغير المنزلة عند الله تعالى.

س: هل الرسول ﷺ أهمل نوعاً من التوسل إلى الله تعالى، أو ترك شيئاً مما يقرب إلى الله تعالى؟.

ج: لم يهمل الرسول ﷺ شيئاً مما يقرب إلى الله، ولا ترك نوعاً من أنواع التوسل، وقد علمنا التوسل فى حديث عثمان بن حنيف المتقدم، بل توسل هو بحقه وحق الأنبياء قبله، وعرفنا أن آدم عليه السلام توسل به قبل وجوده، وقد بين ذلك كله فيما سبق.

وبعد، فماذا عسى أن يدل ذلك للسائل، فلو فرضنا أن الرسول لم يتوسل بالصالحين لأمكن أن يقال إن مقامه أرفع من كل مقام، على أنه عليه السلام كان عريقاً فى العبودية، وكان أعلم خلق الله بإطلاق الربوبية وسعتها،

وبأن الكل عبيدها، وتحت قهرها، وليس هناك إلا فضلها
الواسع، وكرمها الشامل، وأنه لا بد من ظهور ذل العبودية
على كل أحد، وذلك من تعظيم الربوبية.

ويعلم ﷺ أن عبيد السيد المطلق لهم منازل عنده،
وأن لكل منهم مزية لديه، وأن المقتضى لعطائه تعالى إنما
هو العبودية له ﷻ، فلا بد أن يكون بينهم ارتباط العبيد
وتبادل المنافع، وعلى هذا قام بناء الكون.

كان ﷺ أعرف الناس بذلك كله، فطلب الدعاء من
عمر وابن عمر من رسول الله، وأمر عمر أن يطلب
الدعاء من أويس القرني، وأين أويس من عمر، وسأل الله
ﷻ بحق الأنبياء قبله كما في حديث فاطمة بنت أسد،
وأمرنا أن نتوسل به إذا عرضت لنا حاجة إلى الله، فقال
لذلك الأعمى: (فإن كان لك حاجة فمثل ذلك)، وقد فعلها
الرجل الذي كان يتردد على عثمان بن عفان في خلافته،
وقد بينا ذلك أتم البيان.

على أننا نريد منكم أن لا تكفروا المسلمين بمثل هذا
العمل الذي لا شيء فيه، ونكتفى منكم أن تقولوا إنه مباح
أو خلاف الأولى، أو مكروه (إذا أردتم) ولو قلتم ذلك
لاحتملناه منكم، وإن كان غير صحيح، ولكن قومك يا
حضرة السائل الذي يظن أنه منصف وغير متعصب
يعملون خلاف ذلك.

س: هل ثبت ما يروى عنه ﷺ (ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا بينته لكم)؟ وإذا كان ثابتاً فهل الطلب من الأموات أن يدعوا للأحياء مما قاله الرسول ﷺ وأمر به وفعله أم لا؟.

ج: نعم ثبت أن رسول الله ﷺ قال ذلك، ودعاء الأموات داخل في دعاء الأخ لأخيه الذى لا يمكنكم أن تمنعوه، وقد عرفتنا السنة الصحيحة أنه لا فرق بين الحى والميت فى ذلك، وأن الميت يدعو كما يدعو الحى على ما سبق، فإن الموت ليس فناءً أو عدماً كما يظنه الجاهلون، وإنما هو انتقال من دار إلى دار:
لا تظنوا الموت موتاً إنه

لحياة وهو غايات المنى

لا ترعكم هجمة الموت فما

هو إلا نقلة من ها هنا

ولا نزال نكرر أنه قد دعا آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء لنبينا ﷺ، وأن النبى يدعو لأمته فى البرزخ، بل أبائنا يدعون لنا على ما عرفت وتعرف، على أننا نكتفى منكم أن تقولوا إنه مباح لا قربة، أو على الأقل لا

تكفروا به مسلمين، وقد قلنا في ما كتبناه سابقاً: أنه لا وجه لذلك ولو قلنا: إن الميت لا يمكنه أن يدعو ولا أن يفعل شيئاً، فإن الغلط على هذا الفرض يكون غلطاً فى اعتقاد التسبب لا الإلهية، ولا نزال نكرر أن معتقد السببية فى المخلوقات لا وجه لتكفيره ولا معنى له، فإن تكرر أن معتقد السببية فى المخلوقات لا وجه لتكفيره ولا معنى له، فإن من يجعل غير السبب سبباً يكون جاهلاً لا كافراً، ويكفى هذا.

س: هل بين الرسول ﷺ ما أمر به من الوسيلة فى آية المائدة عملاً بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (المائدة: ٦٧) أم لا؟.

ج: نعم بين لنا ﷺ كل ما نحتاجه إليه، على أن الوسيلة واضحة المعنى ظاهرة الدلالة، والقرآن عربى نزل بلغة العرب ولا وجه لقصركم إياها على نوع خاص فإنه قول بلا دليل، على أنه لا داعى لذلك كله فقد ثبت التوسل مصرحاً به فى حديث عثمان بن حنيف وغيره مما قدمناه، وقد جاء فى آخر الحديث المذكور: (فإن كان

لك حاجة فمثل ذلك) وقد عمل به فى زمن عثمان بن عفان كما بيناه فيما سبق.

س: هل يلزم من عدم دعاء الأموات ومخاطبتهم بغير المشروع إنكار كرامتهم؟ وإذا قلتم بالتلازم فبينوا لنا وجهة البرهان، واذكروا لنا من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين من قال بجواز هذا النوع من التوسل؟.

ج: نعم من كان مثلكم ينكر التوسل والاستغاثة يجب أن ينكر كرامات الأموات، فإنه إذا لم يصح أن نتوسل إلى الله بالميت ولا يمكنه هو أن يدعو لنا ولا تستطيع روحه أن تفعل شيئاً كما هو اعتقادكم، فأى كرامة تكون له بعد ذلك؟، وما معنى إثباتكم إياها وقد نفيتم عنه كل عمل وكل قدرة، ومنعتم أن نتوسل به لله تعالى ليفعل لنا ما نريد لأجله؟ فأى شىء يبقى بعد ذلك.

وأما طلبكم ذكر من جوز ذلك من التابعين أو الأئمة المتبوعين فنحن نقول: إن الأمة كلها قبل ظهور ابن تيمية على هذا الجواز، ونتحداكم فنقلب السؤال عليكم فنقول: هل يمكنكم أن تذكروا لنا من التابعين أو الأئمة المتبوعين من منع ذلك النوع من التوسل؟.

أليست المذاهب كله مجمعة على توسل الزائرين
للحجرة النبوية به ﷺ؟ وقد ذكرنا لكم نص الحنابلة في
ذلك وكذلك جميع الأئمة، ولا نرى لكم سلفاً فيما تقولون
بل جميع العلماء يصرحون بأن ذلك مطلوب من كل زائر
لا جائز فقط، فهذا هو الإجماع، وقد مر من الأدلة العقلية
والنقلية ما يكفي ويشفي.

ثم نقول لكم: ألم يعترف ابن القيم بأن الروح القوية
لها من الأعمال بعد الموت ما لا تستطيعه حالة الحياة،
وقد وصل الأمر إلى أئمتكم أنفسهم؟.

فأنتم في إثبات كرامات الأولياء وغيرها متناقضون
تارة مع الهوى وتارة مع الحق، ويرحم الله من قال:
المبطل لا بد أن يتناقض شاء أم أبى.

وأما تضليلنا إياكم فإنما هو لتكفير المسلمين، واستباحة
دمائهم وأموالهم، إلى آخر ما كان يفعله الخوارج، وكان
ينقمه عليهم الإمام عليٌّ ومن معه من الصحابة، ولو قلتم:
إن الأولى أن يرجع الناس في كل أمورهم إلى الله تعالى
بلا واسطة، أو قلتم: إن هناك مقاماً تسقط فيه الأسباب
والوسائط كما قال إبراهيم عليه السلام لجبريل عليه السلام: (أما إليك
فلا) عندما قال له: (ألك حاجة؟).

لو قلتم ذلك وسلكتم هذا المسلك لم ننكر عليكم ولم
نشدد في مناقشتكم ولو كان لكم رأى في المسألة غير

التكفير لقلنا: مجتهدون ظنوا ظناً وإلى الله أمرهم، وكم مجتهد أخطأ، ولكن أولئك الذين أخطأوا لم يقدسوا أنفسهم؛ هذا التقديس، ولم يحملوا الناس على مذاهبهم بالسيف؛ لأنهم يجوزون أن يكون الحق في جانب غيرهم، ويعلمون ما جاء عن الرسول: أن سياب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأن من رمى أخاه بالكفر فقد كفر أو كاد.

ولم يرض الإمام مالك من الخليفة المنصور العباسي أن يحمل الناس على الموطأ وهو هو عند مالك، ولا من الرشيد أيضاً أن يلزم الناس بما فيه احتراماً للأمة وعلمائها واتهاماً لنفسه، شأن أئمة الهدى وورثة الرسول ﷺ، والجاهل لا يعرف غير تعظيم نفسه، والعالم لا يعرف غير تعظيم ربه، ومن تعظيم الله تعظيم من عظم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

ثم قال السائل: لا يمكننا أن نسيغ توجه المسلم العارف بربه الأنس بذكره إلى عبد من عباده انتقل من عالم إلى آخر، لا يعلم حاله فيه إلا الله، يسأله ويخاطبه بعد أن كان مثلثاً بخطاب الله تعالى ومناجاته، ولا يخفى عليكم حديث أم العلاء من صحيح البخاري، وفيه أنها شهدت لمهاجر - وهو أبو السائب - توفي عندها فقالت: أما شهادتي فيك لقد أكرمك الله، وأن الرسول ﷺ قال لها: (وما يدريك

أن الله أكرمهم..^(١) إلى غير ذلك من الأحاديث من أمثاله. وكلها تدل على أن الأموات قد أفضوا إلى ما قدموا، وأنه لا يجوز لنا أن نحكم لأحد حكماً جازماً بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا ما ورد النص بأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار كما ورد في أهل بدر وبعض الصحابة كعكاشة بن محصن.

ونحن نقول: إن حضرة السائل أدمج في هذا الكلام الخطابي أشياء لا نتركها له بل تناقشه الحساب فيها، أما التمويه بذكر توجه المسلم إلى ربه وتلذذه بذكره فهو لذيق في الأسماع يكاد يأخذ بمجامع النفوس، ولكن هذا مقام تحقيق علمي لا ينفع فيه التمويه ولا تفيد فيه الخطابة، وقد

(١) هذا نص الحديث الذي أشار إليه: عن أم العلاء - امرأة من الأنصار - وهي ممن بايع النبي ﷺ - قالت: إنه اقتسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه، دخل رسول الله ﷺ فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال النبي ﷺ: (وما يدريك أن الله أكرمهم؟)، قلت: بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟، فقال: (أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أرى وأنا رسول الله ما يفعل بي؟)، قالت: فوالله لا أركى أحدًا بعده أبدًا.

قلنا فيما سبق: لو كان رأى الوهابيين أن هذا هو مقام الكمال لم نتعرض له، ولكنهم بدّعوا وفسّقوا وكفّروا، فأين هذا مما يقوله السائل، فإن كان يريد أن الاشتغال بذكر الله ومناجاته أولى، فليس الخلاف بيننا وبينه فى الأولوية، ولكن الناس درجات بعضهم فوق بعض، ولا حرج على من يلتفت للأسباب والوسائط عالمًا أن الله هو الأول والآخر، فهو ممد كل شىء والمفيض على كل شىء، وإليه يرجع الأمر كله، ولا بين من ترك الأسباب ثقة بالمسبب فكان هذا غريقًا فى قدرته كما كان ذلك ناظرًا إلى حكمته، عاملاً بسنته، فلا حرج على هذا ولا ذاك وإن صح أن نقول: إن بعضهم أفضل من بعض.

وهل ما ذكره السائل من حديث التلذذ والأنس الذى قطعه خطاب الأموات صحيح أم هو تمويه وخيال؟ ولماذا لا يقول مثل ذلك فى الطلب من الأحياء؟ أليس الأنس بالله ومناجاته خيرًا من الطلب من الأحياء أيضًا (ولو كان وزيرًا أو أميرًا) أم التفضيل الذى ذكره لا يتحقق إلا بين الطلب من الله والطلب من الأموات؟.

وقد أدمج فى كلامه ما يلهج به كثير من الجهلة من أن الميت لا ندرى حاله ولا ما مات عليه، وهو سوء ظن كبير بالمسلمين بل بالله تعالى، فنالت نظر السائل: إلى أن من عاش على شىء مات عليه كما فى الحديث الشريف،

فهذه سنة الله الغالبة، وما عدا ذلك فشاذا لا يقاس عليه
لحكمة يعلمها هو.

ثم نقول: إن الأمور في هذا العالم مبنية على الظن،
حتى الأمور الشرعية والأحكام الفقهية، وعلى هذا يجب
أن نعامل أمواتنا فنغسلهم ونكفنهم وندفنهم فى مقابر
المسلمين، ونورث أموالهم إلى غير ذلك.

ولسنا على اليقين الذى يريده السائل من أمرهم (ولكن
ذلك اليقين لم يشترطه أحد).

فعلينا أن نعد من عاش فى حياته على خير وصلاح
من أهل الخير والصلاح بعد موته، ولا يجوز لنا غير
ذلك اتباعاً لتلك الوسوس التى ما أنزل الله بها من
سلطان.

وليت شعرى هل إذا رمينا أحدهم بأن أباه لا ندرى
حاله أمسلم هو أم كافر أفيغضب أم لا؟ وهل يريد أن لا
نعمل شيئاً إلا بناءً على جزم ويقين؟ إذاً يختل أمر الوجود
وتبطل أحكامه.

أما حديث عثمان بن مظعون الذى أشار إليه السائل
فالمراد منه: أنه ينبغى الخوف من سعة التصرف الإلهى،
وأن مرتبة العبودية لا تتخطى مقام الرجاء والضراعة،
وأم العلاء قد قطعت على الله أنه مكرمه على سبيل الجزم
فأخرجت ذلك مخرج الشهادة، وأظن أنها لو شهدت له

بالدين والصلاح لتغير جواب رسول الله ﷺ وقد قال
فى آخر الحديث: (وانى لأرجو له الخير).

فهل يفرق السائل بين رجاء الخير وظن الخير؟،
ولماذا لا يذكر لنا ما أخرجه البخارى عن أنس بن مالك
قال: مرؤا بجزاة فأتوا عليها خيراً فقال النبى
ﷺ: (وجبت)، ثم مرؤا بأخرى فأتوا عليها شراً فقال:
(وجبت). فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟، فقال: (هذا
أنتيم عليه خيراً فوجبت له الجنة، وهذا أنتيم عليه شراً
فوجبت له النار، أنتم شهداء فى الأرض)، أو ما أخرجه
عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (أيا مسلم شهد
له أربعة بخير أدخله الله الجنة) فقلنا: وثلاثة؟ قال:
(وثلاثة)، فقلنا: واثنان، قال: (واثنان) ثم لم نسأله عن
الواحد. أو ما أخرجه البخارى أيضاً قوله ﷺ فى
شهداء أحد: (أنا شهيد على هؤلاء).

ثم نقول للغلاة جميعاً: لماذا لا تذكرون أو لا تعملون
- ولا نقول لا تصدقون - بما أخرجه البخارى أيضاً من
قوله ﷺ: (والله ما أخشى عليكم الشرك ولكن أخشى أن
تبسط عليكم الدنيا فتتافسوها) إلى آخره، بل سارعت إلى
القول بالشرك الذى لا يخافه ﷺ على أمته فأوسعتموهم
ذبحاً وقتلاً معتقدين أنهم مشركون خارجون عن الملة،
وكأن السائل قد أحس بذلك كله فقال: على سبيل الجزم.

ونحن نقول له: يكفينا الظن، وحسن الظن بالمسلمين مطلوب خصوصاً الصالحين، وأما الجزم الذى تريده فلم يشترطه أحد كما قلنا.

ثم قال السائل: وإن من المجازفة أن نزيد على حسن الظن فيمن لم يرد لهم شهادة من المعصوم.

ونحن نقول له: إن من المجازفة أن تسيء الظن بمن لم يرد فيهم نص عن المعصوم، خصوصاً من ظهرت عليه علامات الخير وأمارات الصلاح، أو ظهرت له كرامات فى حياته وبعد مماته، وتجوز أن يكون قد تغير حاله هو من سوء الظن بالمسلمين بل بالله تعالى، كما أنه عقوق للأباء والأجداد، وما معنى الزيادة التى زدتها حضرتك؟!، وليس ذلك كله إلا أثراً لحسن الظن ومبنيّاً عليه.

ثم قال السائل: وكم أكون مسروراً جداً إذا عثرت لنا على نص صريح فى هذا النوع من الوسيلة.

وأقول: ذكرنا من الأدلة القطعية والنقلية الشئ الكثير، وقد كان يكفيه حديث واحد على ما يقول، وقد قلنا: إن من يثبت الحياة والإدراك والعلم للأرواح، والقربة والمنزلة للصالحين، ثم يمنع التوسل والاستغاثة بهم متناقض غاية التناقض قاطع للملزم عن لوازمه، وقد ذكرنا إجماع الأئمة على التوسل به عليه السلام عند زيارته،

ولو لم يكن في الموضوع إلا حديث عثمان بن حنيف
لكان كافيًا شافيًا.

وعلى الجملة فقد أجمعت الشرائع كلها، وفلاسفة
الأقدمون والفلاسفة العصريون، أو نقول: المسلمون
والأوروبيون والأمريكيون والهندوس على إثبات الحياة
ولوازمها للأرواح، وعلى أن لها من الإطلاق وسعة
التصرف ما لم يكن لها حال حياتها في هذا العالم، وهو
عين ما قرره ابن القيم أحد أئمتهم في كتاب (الروح).
أسأل الله أن يزيل عنا حجاب المادة وكثافة الطبيعة
وظلمة الأشباح بمنه وكرمه.

التوسل (٥)

حضرة صاحب الفضيلة مولانا الشيخ يوسف الدجوى.

السلام عليكم ورحمة الله، وبعد؛

عرضت مسائل رأيت أنه لا بد من استفتائكم فيها،
وأمل إجابتى على صفحات الإسلام. أما المسائل فأولاهما:
هل فى الدين من وسيلة؟، وهل يضر طلب المعونة من
نبي أو ولي على أنهما سيبيان عاديان كسائر الأسباب
العادية المخلوقة لله ﷻ؟، وهل هناك من حاجة إلى
الوسيلة؟، إلى آخر الأسئلة التى نرجو الإجابة عنها، ثم
قال فى آخر خطابه: أرجو الإجابة بإطناب فإننى متشوق
إلى تصحيح عقيدتى فى هذه المسائل ولكم منا الشكر ومن
الله الأجر.

عبد الرحمن خليل موسى الشريف

طالب بمعهد أسيوط

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله
وأصحابه وبعد:

فقد جاءنى هذا الخطاب منذ زمان وكنت نسيته، فلما
عرض علىّ مع أوراق أخرى على غير قصد رأيت أن
أجيب عنه إجابة مختصرة، وأرجو أن يكون فيه مقنع

وكفاية فأقول وبالله التوفيق:

إن التوسل جائز وواقع بأوسع معنى الكلمة، ولا يجافيه عقل ولا نقل وليس ذلك إلا من قبيل الأسباب والمسببات، وقد جعل الله الناس على مراتب مختلفة لحكم سامية، وأسرار عالية، فمنهم الغنى والفقير، والقوى والضعيف، والعالم والجاهل، والرئيس والمرؤوس، والملوك والسوقة، إلى ما لا يحصى عد ولا يضبط حد. ولا بد أن يكون لصاحب المرتبة العليا ما ليس لصاحب المرتبة الدنيا (ولا فرق في ذلك بين أمور الدين والدنيا)، فالتجاء الصغير إلى الكبير في كل ذلك لا شيء فيه. بل هو مراد الحق من خلقه المتفاوتين في الاستعداد والنعمة والمواهب ولذلك خلقهم.

أما الشرك فهو أن تطلب من غير الله على إنه إله مع الله يعطى ويمنع بغير إذنه - ولا يتصور أن يكون ذلك من أحد من المؤمنين -، فإن طلبت منه على أنه لا يفعل شيئاً إلى بإذن الله تعالى، ولا يتصرف إلا بإقراره إياه، معتقداً أنه ما ملك إلا بتمليكك، ولا تصرف إلا بإرادته، لم يكن عليك بأس ولا في ذلك حرج، بل هو الواقع الذي جبلت عليه الفطر، وجاءت به الشرائع والديانات، وقد أسند الله إحياء الموتى وهو أكبر شيء إلى سيدنا عيسى وكان عليه السلام يسنده إلى نفسه فيقول: ﴿وَأَحْيَى الْمَوْتَى﴾

بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿آل عمران: ٤٩﴾.

ولا شك أن من استغاث بالولى أو النبى لم يستغث به على أنه شريك لله أو يفعل بغير إذن الله.

حتى لو فرضنا أن ذلك لم يكن حاضرًا فى نفسه فهو كامن فيها بمقتضى قوله: (لا إله إلا الله) فهو بمنزلك إذا رجوت وزيرًا أو أميرًا أن يفعل لك شيئًا غير مستحضر ما يقتضيه التوحيد من كون الله خالق كل شىء وإليه يرجع الأمر كله، وهذا الوزير أو الأمير لا يملك لنفسه - فضلًا عن غيره - نفعًا ولا ضرًا.

فلا تجعل ذلك منك شركًا بوجه من الوجوه تعويلاً على الكامن فى نفسك من انفراده تعالى بالملك والملوك فى الحقيقة، وأن الذى ترجوه إنما هو متصرف بتصريف الله تعالى وأن الله هو الذى ملكه ما يتصرف فيه.

ولحكمة ما جعل العباد مراتب محتاجًا بعضهم لبعض كما قلنا، فلماذا تجعل الطالب من الأنبياء والأولياء مشركًا، ولا تجعله مشركًا عندما يطلب من الوزير والأمير، بل من الفاجر والكافر؟ والمدرك فيهما واحد، فإن الله لا شريك له فى أمور الدنيا ولا فى أمور الآخرة، فإما أن تعتبر الظاهر وتجعله شركًا فيها، وإما أن تعتبر الباطن وتجعل ذلك من باب الأسباب والمسببات التى هى نظام العالم، وسنة الله فى خلقه على ما شرحناه.

فإن كان لديك من صريح التوحيد ما يميت الأسباب من نظرك بالكلية ويجعلك تلتجئ إلى الله مباشرة بلا توسط أحد كان لك ذلك (ولكنها مرتبة مخصوصة لقوم مخصوصين) وقد جاء الدين للناس جميعًا مراعيًا استعدادهم مكتفيًا بما تكنه ضمائرهم من التوحيد، بل عرفنا أن هناك مقربين وغير مقربين وهناك من تجاب دعوته وترجى شفاعته ومن ليس كذلك، ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم الشفيع الأعظم في الآخرة، وبعده الأنبياء والأولياء والعلماء كما جاء في السنة الصحيحة.

ثم نقول بعد ذلك: إن المتوسل إلى الله بالنبى والولى معترف - بمقتضى توسله - أن المعطى والمانع إنما هو الله تعالى ولكن يقول: إن الولى أو النبى أقرب إلى الله منى، وله عند الله جاه وحرمة وذلك حق لا نزاع فيه (ولذلك يشفع النبى صلى الله عليه وآله وسلم للخلائق يوم القيامة وكذلك الأنبياء والأولياء والصالحون على ما شرحنا).

وفى إمكان روح الولى أن تدعو له وتطلب من الله قضاء حاجته.

والأرواح عند المسلمين باقية بعد الموت ولها أفعال وأفعال فى البرزخ، وطالما جاءت فى المنام فأرشدت المسترشدين وأغاثت الملهوفين مما لا يمكننا الخوض فيه الآن لسعة فجاجه، وتلاطم أمواجه.

وإن شئت فانظر ما كتبناه فى (حياة الأنبياء) بمجلة الأزهر ص ١١٦ من الجزء الثانى من السنة الثالثة، ومن ذلك كلمة وجيزة بمجلة الإسلام ص ١٤ من العدد ٤٢ من السنة السادسة.

ولا نزال نقول: ما الفرق بين الطلب من الأنبياء وغيرهم من أهل الدنيا، وهل هناك فرق بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، وبين الأحياء والأموات عند المسلمين الذين يعتقدون بقاء الأرواح وعدم فنائها بمقتضى ما دلت عليه الأحاديث المتواترة فى عذاب القبر ونعيمه وفى حياة الأنبياء.

ويكفيك ما ورد فى حديث الإسراء والمعراج إن كنت لم تطلع على غيره فقد جاء فيه عن موسى وآدم وإبراهيم عليهم السلام ما فيه مقنع وكفاية، بل جاء فى كلام الفلاسفة الأقدمين من قبل الميلاد المسيحى ما يشفى ويكفى، وقبيح والله بالمؤمن أن ييأس كما يئس الكفار من أصحاب القبور.

وإن شيئاً اعترف به الفلاسفة غير المسلمين ووصلوا إليه بعقولهم السليمة قبل إخبار الرسل به، قبيح على من تزى بالإسلام وسمع ما جاءت به الرسل أن ينكر ما اعترف به غير المسلمين.

ولنسق لك بعد ذلك كله حديثاً صحيحاً هو نص فى

الموضوع إلا عند من سلب العقل أو حرم نعمة
الإِنصاف. أخرج النسائي في سننه، والترمذي في
صحيحه، وابن ماجة، وغيرهم: أن أعمى أتى إلى النبي
ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت في بصرى، فادع
الله لي، فقال له النبي ﷺ: (توضأ وصل ركعتين ثم
قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد
إني أستشفع بك في رد بصرى اللهم شفّع النبي فيّ)،
وقال: (فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك)، فرد الله بصره.
ولنقتصر اليوم على هذا ونؤخر الجواب عن بقية
الأسئلة إلى فرصة أخرى نسأل الله التوفيق والرشد
والمعونة بمنه وكرمه.

التوسل (٦)

حضرة صاحب الفضل والفضيلة سيدنا ومولانا العالم
العلامة الإمام مفتى الأنام ومرجع العلماء الأعلام الشيخ
يوسف الدجوى من جماعة كبار علماء الأزهر الشريف
حفظه الله تعالى وأدامه آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فنظراً لتقنتنا بفضيلتكم وبقيننا بأنكم مرجع المسلمين
جعلنا مولعين ببيانكم للأحكام الدينية وإفتائكم الوضاء
للأمور الشرعية، فأرفع لفضيلتكم السؤال الآتى راجياً
التكرم بسرعة الإجابة عليه ولكم الشكر العظيم.
هل التوسل جائز أم غير جائز؟ وهل هذا الحديث
الآتى صحيح يجوز العمل به أم لا؟ وهو (توسلوا بجاهى
فإن جاهى عند الله عظيم).

تفضلوا بالجواب لازلتن المنهل العذب والينبوع
الفياض يُهتدى بهديكم ويُرجع إليكم.

عبد الحفيظ إبراهيم اللازقى
بيروت

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله
وأصحابه، وبعد:

فقد جاءنا هذا السؤال من حضرة الفاضل صاحب التوقيع.

وقد كتبنا في التوسل بعدة مجلات، أما اليوم فلا يمكننا أن نكتب فيه إلا كلمة موجزة للغاية فنقول: إن العقل والنقل متفقان على أن التوسل جائز ونافع، أما النقل فيكفي فيه الحديث الثابت عند المحدثين (حتى الشوكاني الذي هو من أئمة مانعي الوسيلة) وهو حديث عثمان بن حنيف الذي تشفع فيه ذلك الضرير بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم دخل عليهم قبل أن يتفرقوا وقد رُد إليه بصره.

ومانعو الوسيلة لا يخلون ولا يتورعون من نسبة المسلمين كافة في عصور الإسلام المختلفة إلى الشرك، ولو كان التوسل شركاً لكان عمر بن الخطاب عندما قال: اللهم إنا نتوسل إليك بالعباس.. مشركاً.

ولا أدرى كيف يتصور الإشراك والمتوسل معترف بأن الفاعل هو الله وإنما يتوسل إليه بحبيبه لمزيد قربه ورفع منزلته، وهذا مما لا شك فيه، أو يدعو له فإنه حتى تعرض عليه أعمالنا ويستغفر لنا كما بينا ذلك أتم البيان في بعض ما كتبناه.

والعجب أنهم يقيسون المتوسل على عابد الوثن، ويصرحون أن قبور الأنبياء والأولياء والصالحين أصنام وطواغيت يعبدها المتوسلون ويشركونها مع الله في

العبادة.

وقد أفاض ابن القيم وهو من أئمتهم فى كتاب (الروح) فى عمل الأرواح حتى قال: (إن الروح الكبيرة كروح أبى بكر تهزم جيشاً بأسره)، وهل يعتقد أحد من المؤمنين أن مع الله إلهاً آخر، وكيف يكون ذلك مع إقراره بالوحدانية واعتقاده جازماً أن الله واحد لا شريك له، وإذا كان يعتقد أن المتوسل به إنما يدعو له أو يشفع له كما يشفع لنا صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة وكما يستغفر لنا الآن، ويرد علينا السلام - بل كما ترد الأموات كلها السلام -، فأى ضرر عليه فى ذلك.

بل نقول: لو فرضنا أنه يفعل لنا شيئاً بنفسه فإنما يريد أنه يفعله بإذن الله على سبيل التسبب بما أعطاه الله من المواهب التى ليست عندنا كما يفعل الحى ذلك بإذن الله على سبيل التسبب أيضاً.

ونحن نعتقد أن الحياة الروحية البرزخية أقوى من الحياة الروحية المادية، ولا فرق عندنا بين حياة مادية وحياة روحية وإلا فلماذا يلتجئون إلى المخلوقات فى أمورهم، فهل اعتقدوا أنهم آلهة مع الله يفعلون بغير إذنه، أليست أمور الدنيا والآخرة كلها لله وحده، أم معه آلهة أخرى فى الدنيا دون أمور الآخرة!!!، فإن كان كل طالب من غير الله على أى وجه من الوجوه مشركاً فهم أول

المشركين، وإن كان لا يكون مشركاً إلا إذا اعتقد أنه يفعل بغير إذن الله فالجميع مؤمنون بأن هذه العقيدة المكفرة ليست عند أحد من المستغيثين بالإنجليز فضلاً عن المستغيثين بأحاباب الله فليختاروا لأنفسهم ما شاءوا. والخلاصة بأن هؤلاء القوم جاهلون مجازفون بتكفير المؤمنين والتكفير شيء عظيم لو كانوا يعلمون.

وقد أثبت الشوكاني التبرك بالآثار في شرح نيل الأوطار، ولابن القيم وهما من أئمتهم في ذلك العجب العجاب، ولكنهم ماديون بفطرتهم لا يؤمنون بعمل الأرواح ولا حياتها على الرغم من التواتر في ذلك كما يئس الكفار من أصحاب القبور.

ولا ننكر أن بعضهم قد قرأ شيئاً من السنة وزاول بعض كتب العلم ولكنه كان كالمريض الذى يأكل ولا يهضم فكان الأكل ضرراً عليه أو سبباً لهلاكه، والعلم كالبحر فمن لا يحسن السباحة فلا بد أن يغرق.

أما حديث (توسلوا بجاهي) المذكور في السؤال فمتكلم فيه ولسنا في حاجة لإثباته على أن حديث عثمان بن حنيف الذى أشرنا إليه يفيد هذا المعنى كل الإفادة، وفيه أمره ﷺ بأن يقول: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة) إلى آخره، فماذا بقى بعد تعليمه ﷺ وأمره بعد العمل بذلك في حياته وبحضرته ﷺ.

ولا يفوتنا أن نقول: إن القرآن تارة يسند الأفعال إلى أسبابها والقائمين بها، وتارة يسندها إلى مسبب الأسباب الذي إليه يرجع الأمر كله ﷻ، فتارة يقول: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ (الزمر: ٤٢)، وتارة يقول: ﴿الَّذِينَ يَتَوَفَّوْا كُمْ مَلَائِكَةُ﴾ (النحل: ٢٨) إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك والله يتولى هدى الجميع بمنه وكرمه.

الفصل الثانى تنزية الله عن المكان والجهة

تنزيه الله عن المكان والجهة (١)

ورد إلينا سؤال من الأستاذ محمود على المدرس
بمدرسة المنتزه:

قال حضرته ما ملخصه: إن الله فى السماء يعنى جهة
العلو، ويدل لذلك آيات كثيرة وأحاديث عديدة، ثم ساق من
الآيات مثل قوله تعالى: ﴿أَمْنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ﴾ (الملك:
١٦)، وقوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه: ٥)،
﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (فاطر: ١٠)، ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ
مِّنْ فَوْقِهِمْ﴾، (النحل: ٥٠)، ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ (النساء:
١٥٨).. إلى غير ذلك.

ومن الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله ينزل كل ليلة
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل
من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له..) إلخ.
ونحن نقول له: ما كان ينبغي أن تذكر هذه الآيات
المتشابهة (مجتمعة) وكذلك أحاديث الصفات، فإن هذا
يلبس على الناس ويدع فى نفوسهم أثراً سيئاً عندما تمتلئ
من تلك الظواهر التى لم تذكر فى الكتاب والسنة إلا فى

مقامات معدودة، وربما احتف بها من القرائن ما يوجب صرفها عن ظاهرها، كما في قوله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فيمن ذكر أنهم يكونون على يمين الرحمن، معرّفًا إيانا أنه يجب تنزيهه عما يعطيه ظاهر لفظ اليمين فقال: (وكلتا يديه يمين).

ولا يكاد يذكر في ذلك في مقام واحد على نحو ما تفعلون قصدًا للتأثير في الناس والتلبس عليهم، خصوصًا من لا علم له بما ذكره أهل البيان من الاستعارات والمجازات والكنائيات، ولا ارتاض بصناعة المنطق، ولا زاول العلوم العقلية، ولا تعمق في براهين العقائد، ولا عرف ما قاله العلماء في ذلك، وقد قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (آل عمران: ٧).

ولا بد أن تكون قد عرفت أن السلف في آيات الصفات وأحاديث الصفات يفوضون بعد التنزيه، وأن الخلف يؤولون خوفًا من التشبيه، فكلهم متفقون على التنزيه، وإنما الفرق بينهما أن علماء الخلف يعينون المعنى المراد فيقولون مثلًا في قوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (الفتح: ١٠): المراد باليد القدرة، والسلف يفوضون بعد التنزيه، فيقولون: إننا ننزهه تعالى عن الجارحة، ولا نعين شيئًا خاصًا من المعاني المتشابهة كما يفعل علماء

الخلف^(١).

أما أولئك المتفهبون الذين يُعَيَّنون ويشبهون فهم مجسمون مشبهون يبرأ منهم السلف والخلف جميعاً، فهم كراميون^(٢) لا سلفيون ولا خلفيون.

وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر: فيثبتون له تعالى يداً بمقتضى قوله: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (الفتح: ١٠)، أم يدين بمقتضى قوله ﷺ: ﴿كَلَّمَا يَدِيهِ يَمِينٍ﴾، أم أيدياً عديدة بمقتضى قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمَلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ (يس: ٧١)، أو عيناً بمقتضى قوله: ﴿وَلَتَصْنَعَنَّ عَلَيَّ عَيْنِي﴾ (طه: ٣٩)، أما عيناً بمقتضى قوله: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ (القمر: ١٤)... إلى غير ذلك، وهو كثير جداً ألف فيه ابن الجوزي وغيره، أو يقولون: إن الله

(١) قال الوزير العالم العادل يحيى بن هبيرة: تفكرت في أخبار الصفات فرأيت الصحابة والتابعين سكتوا عن تفسيرها مع قوة علمهم، فنظرت السبب في سكوتهم فإذا هو قوة الهيبة للموصوف، ولأن تفسيرها لا يتأتى إلا بضرب الأمثال لله، وقد قال ﷺ: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ (النحل: ٧٤)، وقال الوزير أيضاً: تأويل الصفات أقرب إلى الحق من إثباتها على وجه التشبيه، فإن ذلك كفر وهذا بدعة.

(٢) أى: منسوبون لمحمد بن كرام، وهو من رؤساء المشبهة.

في السماء بمقتضى: ﴿أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ﴾ (الملك: ١٦)، أم على العرش بمقتضى قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه: ٥)، أم في الأفاق بمقتضى قوله: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (البقرة: ١١٥)، أم في أماكننا وأحيانا بمقتضى قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ (الحديد: ٤)، أم يثبتون له أصابع بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله: (قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن)، أم يثبتون له يمينا في الأرض من حجر بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله: (الحجر الأسود يمين الله في الأرض)!.

وبعد هذا فأى لون يثبتون له، وأى طول وأى عرض يصفونه به. إلخ.. إلخ..!؟.

ويرحم الله الإمام الغزالي حيث يقول: من أخذ علمه من العبارات والألفاظ ضل ضلالاً بعيداً، ومن رجع إلى العقل استقام أمره وصلح دينه.

ولست أدري كيف يخوضون في هذا وهم لم يعرفوا حقيقة أرواحهم التي يحيون بها؟!، فكيف يعرضون للكلام فيمن ليس كمثلته شيء: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) وقد أقام كل ذرة من ذرات الكون دليلاً على وجوده، حتى أصبحت معرفته بآثاره من أجلى الواضحات وأظهر الظاهرات، ولنقل ما قال فيلسوف الإسلام ابن

سينا فى بعض مؤلفاته:

الحمد لله بقدر الله

لا قدر وسع العبد ذى التناهى

الحمد لله الذى من أنكره

فإنما أنكر ما تصوره

الحمد لله الذى برهانه

أن ليس شأن ليس فى شأنه

أما معرفة حقيقته والوقوف على كنهه فهو من أول
المحالات، فإنه ليس بيننا وبينه مشاكلة ولا مناسبة، فكيف
يمكن أن تحيط به العقول، وهى لا تحيط إلا بما شاركها
فى نوع أو جنس أو فصل مما هو حادث مثلها! فهو بكل
شئ محيط، ولا يحيطون به علماء.

وإنما غاية ما نعلمه منه وجوده وتنزيهه عن صفات
المحدثات، وقد علمنا فى أول ما علمنا تلك القضية العقلية
مع برهانها الواضح فقلنا: تجب مخالفته تعالى للحوادث؛
لأنه لو ماثلها لكان حادثاً مثلها، لكن التالى باطل فبطل
المقدم.

والإلهية يجب أن تكون أكبر من أن تخضع لسلطان
عقل قاصر هو من صنعتها، وقد عجز عن إدراك نفسه،
وعن حقيقة ما يقع تحت حسه، فيكفيه أن تدهشه تلك

الآيات الباهرات وما أبدعه فى الأرض والسموات، أما ما وراء ذلك فليس من علمه ولا يليق بمرتبته ولا بمرتبة الإلهية.

قال الجاحظ فى بعض كتبه: إياك وأن تظن أن العلم بوجود الشئ يستلزم العلم بحقيقته، أو الجهل بحقيقته يستلزم الجهل بوجوده، فإنه إذا ضربك أحد فى ليل مظلم علمت وجوده لا محالة وإن لم تعرف شخصه.
تاه الأنام بسكرهم

فلذاك صاحى القوم عربد

تالله لا موسى الكليـ

م ولا المسيح ولا محمد

كلا ولا جبريل وهـ

و إلى محل القدس يصعد

علموا ولا النفس البسيـ

طة لا ولا العقل المجرد

من كنه ذاتك غير أنـ

ك أوحى الذات سرمد

من أنت يا أرسطو ومن

أفلاط^(١) قبلك قد تفرد؟!!

ما أنتمو إلا الفرّا

ش رأى السراج وقد توقد

فدنا فأحرق نفسه

ولو اهتدى رشداً لأبعد

وإني لأعجب كل العجب والله ممن يجعله على
العرش، فأين كان قبل أن يحدث العرش، وهل العرش
غير محتاج إلى من يحمله، أم هو محتاج إلى من
يحملة؟!، وكذا حامله أيضاً، حتى تصل إلى حامل غير
محمول كما يقتضيه البرهان، وهل يقولون: إن الله محتاج
إلى العرش، والعرش غير محتاج إليه، أم كلاهما محتاج
لصاحبه، أم ماذا يقولون؟!، وهل العرش أكبر منه تعالى
أم مساو له، أم هو رَجُلٌ يزيد عليه?!.

وليت شعري بعد ذلك من أى العناصر هو، وكيف
تركيبه إلخ...

ومتى ثبت له بعض لوازم الجسم ثبت له جميعها، وقد

(١) هو أرسط طاليس واضع المنطق، وأفلاط هو أفلاطون أحد فلاسفة
اليونان وهو أستاذ أرسطو، وقد تصرف الشاعر هذا التصرف لأنهما
أعجميان، وهم لا يبالون بالأسماء الأعجمية كما قالوا: عجمي فالعجب به.

بالغ الإمام الرازى فى الرد على القائلين بذلك، وله فيه كتاب سماه (أساسِ التقديس). ولننقل لك شيئاً مما قاله علماء المسلمين فى التنزيه، ونبدأ بعبارة الرازى:

كلام العلماء فى التنزيه:

(١) قال الفخر الرازى فى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ (الأعراف: ٥٤): فى الاستواء عند الخلق تأويلات: أولها أنه كناية عن تمام الملك، كما يقال جلس فلان على عرش المملكة وإن لم يكن هناك عرش ولا جلوس، فيكون مثل قوله تعالى حكاية عن اليهود: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ (المائدة: ٦٤)، كناية عن البخل، ثم قال: إن ملكاً بلداً صغيراً لا يحسن أن يقال فيه: جلس على العرش، وإنما يحسن ذلك فيمن ملك البلاد الشاسعة والأقطار الواسعة.

ومما قاله: إن العرش يطلق على الملك، وعلى السرير الذى يجلس عليه الملك، ووزيره أمامه على الكرسي، فالعرش والكرسي فى العادة لا يكونان إلا عند عظمة المملكة، فلما كان ملك السموات والأرض فى غاية العظمة عبر بما ينبئ فى العرف عن العظمة، ثم قال: ونظير هذا إنك تقول للمقهور المغلوب: ضاقت به الأرض، أتظن أنهم يريدون به أنه صار لا مكان له؟

وكيف يتصور الجسم بلا مكان؟!، فكما يقال: الهارب لم يبق له مكان، مع أن المكان واجب له، يقال للقادر القاهر: هو متمكن وله عرش، وإن كان التنزه عن المكان واجباً له، ومن التأويل: أن استوى بمعنى استولى، كما هو فى كتب اللغة كديوان الأدب وغيره كقوله:
قد استوى بشر على العراق

من غير سيف ودم مهراق
كأنه قال: خالق السموات والأرض ثم ههنا ما هو أعظم منه ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ فإنه أعظم من الكرسى، والكرسى وسع السموات والأرض.
إلى أن قال ما محصله: إنه لا يجوز أن نفهم من هذا الكلام إثبات المكان له تعالى، حتى ولو قيل إنه استقر على العرش، فإنه فهم التمكن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط بجواز التمكين، حتى إذا قال قائل: استقر زيد على الفلك أو على التخت يفهم منه التمكن وكونه فى مكان، وإذا قال قائل: استقر الملك على فلان لا يفهم أن الملك فى فلان، فقول القائل: الله استقر على العرش، لا ينبغى أن يفهم كونه فى مكان ما لم يعلم أنه مما يجوز عليه أن يكون فى مكان، فجواز كونه فى مكان إن استفيد من هذه اللفظة يلزم تقدم الشيء على نفسه، وهو محال.

ثم قال: كيف يكون محتاجًا إلى العرش وهو الغنى عما سواه!، وكل ما هو في مكان فهو في بقائه محتاج إلى مكان؛ لأن بديهية العقل حاكمة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقياً، فالمتحيز ينتقى عند انتقاء الحيز، وكل ما ينتقى عند انتقاء غيره فهو محتاج إليه في استمراره، فالقول باستقراره يوجب احتياجه في استمراره، وهو غنى بالنص.

إلى أن قال: اعلم أن كلمة (على) تستعمل لكون حكمه على الغير، كما يقول القائل: لولا فلان على فلان لأشرف على الهلاك، وكذلك يقال: لولا فلان على أملاك فلان أو على أرضه ما حصل له شيء، فكيف لا تقول في ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ إنه استوى عليه بحكمه، كما نقول: هو معنا بعلمه! وكيف وهذا الذي يتمسك به هذا القائل يدل على أنه ليس على العرش بمعنى كونه في المكان! وذلك لأن كلمة (ثم للتراخي)، فلو كان عليه بمعنى المكان لكان قد حصل عليه بعد ما لم يكن عليه، فقبله إما أن يكون في مكان أو لا يكون، فإن كان يلزم محالان: أحدهما كون المكان أزلياً، والثاني جواز الحركة والانتقال على الله تعالى، وهو يفضى إلى حدوث البارئ، أو يبطل دلائل حدوث الأجسام، وإن لم يكن في مكان كان هناك محل آخر، وهو أن ما حصل في مكان يحيل العقل

وجوده بلا مكان، وإذا كان كذلك فيلزمه القول بحدوث الله أو عدم القول بحدوث العالم، لأنه إن سلم أنه قبل المكان لم يكن، فهو القول بحدوث الله تعالى، وإن لم يسلم فيجوز أن يكون الجسم في الأزل لم يكن في مكان ثم حصل في مكان، فلا يتم دليل حدوث العالم، فيلزمه أن لا يقول بحدوثه.

ألا يعلم ذلك الجاهل أنه جعله معدومًا حيث أوجه إلى مكان؟، فإن كان محتاج إذا نظر إلى عدم ما يحتاج إليه معدوم، ولو كتبنا ما فيها لطلال الكلام.

(٢) وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمته الله في حديث النزول المتقدم: ما أسهل على العالم إرشاد الجاهل! بأن يقول: إن كان المراد من النزول إلى سماء الدنيا أن يسمعنا فما أسمعنا، فلا فائدة في النزول، فلابد أن يكون المراد بالنزول شيئاً آخر له محصل: كنزل الرحمة أو نحو ذلك.

(٣) وقال إمام الحرمين: إن الله خلق العرش من ذرة، وهو بالنسبة إلى قدرته أقل من ذرة، كيف يكون مستقره؟!.

(٤) وقال ذو النون المصري رحمته الله وقد سُئل عن التوحيد: التوحيد أن تعلم أن قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج، وصنيعه للأشياء بلا علاج، وعلّة كل شيء

صنعه، ولا علة لصنعه، وليس في السموات العلاء، ولا في الأرضين السفلى، مدبر غير الله تعالى، وكل ما تصور في وهمك فانه تعالى بخلاف ذلك.

(٥) وقال أبو الحسين النورى عليه السلام وقد سُئل عن القرب من الله تعالى فقال: أما القرب بالذات فتعالى الملك الحق عنه، وأنه متقدس عن الحدود والأقطار والنهاية والمدار، ما اتصل به مخلوق، جلت الصمدية عن قبول الوصل والفصل، فهذا قرب محال، وقرب هو في ذهنه واجب، وهو قرب بالعلم والرؤية، وقرب هو جائز في وصفه يخص به من يشاء من عباده، وهو قرب الرحمة واللفظ.

(٦) وقال يحيى الرازى عليه السلام وقد قيل له: أخبرنا عن الله تعالى فقال: إنه واحد، فقيل كيف هو؟، فقال: ملك قادر، فقيل: أين هو؟، فقال: بالمرصاد، فقال السائل: لم أسألك عن هذا، فقال: ما كان غير هذا فهو صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرت عنه.

(٧) وقال جعفر الصادق عليه السلام: من زعم أن الله سبحانه في شيء، أو من شيء، أو على شيء، فقد أشرك بالله، إذ لو كان على شيء لكان محمولاً، ولو كان في شيء لكان محصوراً، ولو كان من شيء لكان محدثاً، تعالى الله عن ذلك.

(٨) وقال بعض العلماء لتلميذ له يمتحنه: لو قال لك أحد أين معبودك فأى شيء تقول له؟، قال: كنت أقول: حيث لم يزل، فقال: فإن قال: فأين كان فى الأزل؟، فأى شيء تقول؟، قال: أقول: حيث هو الآن ولا مكان فهو الآن على ما عليه كان، قال التلميذ: فارتضى الشيخ ذلك.

(٩) وقال السهروردي من كلام طويل: جل الله عما يهجس به الوسواس، وعظم عما تكتفه الحواس، وكبر عما يحكم به القياس، لا يصوره خيال، ولا يشاكله مثال، ولا يعترية زوال، ولا يشوبه انتقال، لا يلحقه فكر، ولا يحصره ذكر، لا تحد أزليته بمتى، ولا تقيد أبديته بحتى، إن قلت أين فقد سبق المكان، وإن قلت متى فقد تقدم الأزمان، وإن قلت كيف فقد جاوز الأشياء والأمثال والأقران، وإن طلبت الدليل فقد غلب الخبر العيان، وإن رمت البيان فذرات الكائنات بيان وبرهان، عرفنا المكان بتعريفه إيانا، ولو شاء كوننا ولم نعرف زمانا ولا مكانا، وكوننا فى المكان ولو شاء كوننا ولا مكان، فعوالم قدرته غير محصورة، وغرائب مشيئته غير منكورة، وما نحن فيه من العالم بما نحن فيه من العقل والعلم عالم من عوالمه، ولا يستبعد قولى: ولو شاء كوننا فى غير مكان، فقد كون المكان فى لا مكان، إذ لو كان فى مكان لتسلسل، فمن يكون المكان والمكون فيه، والزمان والمقدر

فيه، عالمًا من عوالمه، ويسيرًا من مبدعات قدرته؟، كيف يحصره الزمان والمكان؟!، فما أحقرك وأحقرك علمك!، فلو فتحت عين بصيرتك، استحييت من قياسك، وفكرك، ووهمك، وخيالك، أيها المحدود المحصور!، لا ينتج فكرك إلا محدودًا محصورًا، وأيها المحيط به الجهات! لا يحكم علمك إلا على الجهات!، فالجهات من جملة العالم، وقد علمت نسبته إلى عظمة الله، فتبارك الله رب العالمين.

والخلاصة: أن أحاديث الصفات ليست على ظاهرها، وأن لها تأويلات تليق بجلال الله تعالى، ولا نقطع بتعيين تأويل منها، بل نكل ذلك إلى العليم الخبير، ولكن لا بد من التنزيه على كل حال.

تنزيه الله عن المكان والجهة (٢)

كتبنا تحت هذا العنوان كلمة في تنزيه الله تعالى عن الجهة فيما سبق جواباً عن سؤال ورد إلينا، فجاءنا خطاب مطول من الأستاذ الشيخ عبد الغفار على المسلاوي أحد العلماء ببنها، يبين فيه مذهب السلف والخلف ويبرأ فيه من التجسيم والتشبيه، كأننا رميناه بذلك، أو كأن الكلمة كانت موجهة إليه، وقد اجتهد ما استطاع في تبرئة السلف من التشبيه ولم يعلم أنه جهاد في غير عدو، ولو التفت قليلاً لما كتبناه لأراح نفسه من ذلك العناء، وأراحنا من العودة إلى الموضوع مرة ثانية.

ولنسق لك عيون ما كتبه، ونعلق عليها بما يعن لنا من الملاحظات:

قال حضرته: إن مذهب السلف ﷺ التصديق بآيات الصفات وما صح من أحاديثها، وإمرارها على ظاهرها مع نفي التشبيه والتكليف عنها، فلا يجوز صرفها عن ظاهرها؛ لأن فيه تعطيلاً لما جاء في الكتاب والسنة من صفاته تعالى، وكذلك لا يجوز تكيفها وتشبيهها بصفات المخلوقين، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (الشورى: ١١)، وقوله: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا اللَّهَ الْأَمْثَالَ﴾ (النحل: ٧٤)، فضلاً عن دلالة العقل وإجماع الأمة على مخالفته تعالى للحوادث.

فكل ما وصف الله تعالى به نفسه من الوجه والعين واليدين والاستواء على العرش، أو وصفه به رسول الله ﷺ كنزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة، فهو عندهم حق على حقيقته التي تليق به تعالى من غير تشبيه ولا تكيف فقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ الصحيح عندهم ما نقله الإمام البخارى فى صحيحه وغيره عن مجاهد من أن معناه: علا أى علواً، بلا تمكن على العرش لا نعقل كيفيته، كما قال مالك الإمام وقد سئل عن كيفية استوائه على العرش: [الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة]، فهو سبحانه فوق سماواته على عرشه، وإنما هو تعالى عال على خلقه بائن منهم بلا حد ولا صفة، فقوله تعالى: ﴿أَمْنِمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ (الملك: ١٦)، يعنى نفسه، لا يريد - تعالى وتقديس - أن السماء ظرف له، وإنما معناه أنه فوقها على العرش بلا تمكن ولا تكيف.

كما أجمعوا على أن له تعالى يدين وعينين ووجهًا بلا تكيف ولا تشبيه، إلى آخر ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ.

إلى أن قال: وحديث (لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لسقط على الله) قال مخرجه الحافظ أبو عيسى الترمذى فى جامعه لما أخرجه: قال أهل العلم أراد لهبط

على علم الله، وهو على العرش كما وصف نفسه فى كتابه، انتهى بلفظه.

إلى أن قال: وقال أبو عيسى الترمذى أيضاً إثر ما روى حديث أبى هريرة: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيريها): روت عائشة عن النبى ﷺ نحوه، وقد قال غير واحد من أهل العلم فى هذا وما يشبهه من الصفات، كنزول الرب: ثبتت هذه الروايات فى هذا ونؤمن به، إلى أن قال: ولم يثبت عنه ﷺ ولا عن أصحابه حرف واحد يفيد صرف هذه الآيات والأحاديث عن ظاهرها، نعم التشبيه غير مراد منها قطعاً، إلى آخر ما قال.

ونحن نقول له: أولاً: إن ما كتبناه كان جواباً عن سؤال يقول سائله: إن المراد من قوله تعالى: ﴿أَمَّنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ﴾ جهة العلو، فأثبت الجهة لله تعالى بصريح العبارة.

وكثير ممن يطالع كتب ابن القيم وابن تيمية لا يكاد يخلص من تلك العقيدة، فإنه بكثرة ما يوردونه من التلبيسات والتشكيكات وما يموهون من ذكر الآيات تسرى فيه تلك العقيدة من حيث لا يشعر، ولو فتش عن قلبه تفتيش المتهم لنفسه لوجدها راسخة فيه.

غير أنه ضويق بما يلزم ذلك من الحدوث لجأ إلى

كلمات لا محصل لها، أو هي متناقضة، ثم اقتنع بذلك واطمأن إليه.

على أننا نقول لحضرة المدافع عن السلف - قبل مناقشته في بعض كلماته: ما الذى هاج أعصابك علينا؟، وهلا أعدت النظر فيما كتبناه حتى تعرف ما نسبناه إلى السلف الذين تدافع عنهم، وما نسبناه إلى الخلف الذين توهمت أنهم المعتزلة أو الجهمية، مع أن ذلك مبين فى كتب التوحيد أتم البيان؟، وقد قال فى الجوهره مشيراً إلى المذهبين، وهى من أصغر كتب التوحيد، وصاحبها أشعرى صميم:

وكل نص أوهم التشبيها

أولّه أو فوّض ورّم تنزيها

ولنذكر لك ما قلناه فى مقالنا المشار إليه علك تتظر فيه بإنصاف وإمعان، حتى تعرف أنه لا خلاف بيننا وبينك، وأنا كنا نرد على السائل الذى أثبت الجهة لله، لا عليك ولا على السلف، وهاك نص ما قلناه سابقاً:

(ولابد أن تكون قد عرفت أن السلف فى آيات الصفات وأحاديث الصفات يفوضون بعد التنزيه، وأن الخلف يؤولون خوفاً من التشبيه، فكلهم متفقون على التنزيه، وإنما الفرق بينهما أن علماء الخلف يعينون المعنى المراد فيقولون مثلاً فى قوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾

(الفتح: ١٠): المراد باليد القدرة، والسلف يفوضون بعد التنزيه، فيقولون: إننا ننزهه تعالى عن الجارحة، ولا نعین شيئاً خاصاً من المعانى المتشابهة كما يفعل علماء الخلف) [فهل ترى فى ذلك نسبة التشبيه إلى السلف حتى تنثور ثأرتك؟].

ثم نقول لك: ما معنى قولك: إن كل ما وصف الله به نفسه من الوجه، والعين، واليدين، والاستواء على العرش، أو وصفه به رسوله ﷺ كنزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة فهو عندهم حق على حقيقته التى تليق به تعالى من غير تشبيه ولا تكييف؟ نريد منكم أن تفهمونا معنى تلك الكلمات التى تسبق إليها ألسنتكم من حيث تشعرون أو لا تشعرون، فما معنى كون النزول حقاً وعلى حقيقته؟ وهل هناك حقيقة للنزول غير الهبوط من أعلى إلى أسفل؟، لا تعرف العرب حقيقة النزول غير هذا، وإن جاز استعماله فى غيره على طريق المجاز.

وكذلك اليد: لا معنى لها على سبيل الحقيقة عندهم إلا الجارحة المخصوصة وإن جاز استعمالها فى غيرها على سبيل المجاز، وكذا العين وغيرها.

فما معنى كونها عندهم على سبيل الحقيقة؟ وهل عرفتم لها معنى فى حق الله حتى تحكموا بأنها حقيقة فيه؟.

فإن بينتم لها معنى تنزيهياً لا تشبيه فيه وافقتم الخلف
فى هذا وكانت حينئذ على سبيل المجاز لا على سبيل
الحقيقة.

وما معنى قولكم بعد ذلك: بلا تشبيه ولا تكييف؟ وهل
هو إلا قول متهافت لا معنى له بعد أن قررتم أنها ثابتة له
على سبيل الحقيقة؟، ثم نقول: إنك أثبت له فى خطابك
يدين وعينين، فلماذا لم تثبت له أعيناً لا عينين فقط، مع
أنه يقول: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ (القمر: ١٤)؟، ولماذا لم
تثبت له أيدياً لا يدين فقط، فإنه يقول: ﴿خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا
عَمَلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ (يس: ٧١)؟.

ثم نقول فى قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
اسْتَوَى﴾ الصحيح عندهم ما نقله الإمام البخارى فى
صحيحه وغيره عن مجاهد من أن معناه: علا أى علواً،
بلا تمكن على العرش لا نعقل كيفيته، كما قال مالك
الإمام وقد سئل عن كيفية استوائه على العرش: [الاستواء
معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال
عنه بدعة]، فهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن
من خلقه.

ونحن نسألك عما فهمته من كلام مجاهد هذا: هل
فهمت العلو الحسى كما ينبئ عنه قولك الذى تكرره إنه
فوق عرشه؟، وإذا تكون قد أثبت الجهة والحيز لا محالة،

وإذا ثبتت له الجهة ثبتت له الجسمية، ومتى ثبتت له الجسمية، ثبتت له لوازمها، وإن أردت العلو المعنوى وافقتنا ولم تأت بشيء جديد. ولكن قلت: إنك لا تعقل ذلك العلو، والعلو المعنوى معقول!، فما الذى فهمته وما الذى أثبتته؟، وهل هناك شيء وراء العلو الحسى والعلو المعنوى، أم هو كلام كالورد يشم ولا يدعك؟.

ولماذا لم تقل: إنه فى السماء بلا تمكن، كما قلت: إنه فوق العرش بلا تمكن؟ وهل هناك فرق بين الآيتين؟ وإذا قلتم بفقوية بلا تمكن، ولا كيف وهى على حقيقتها، فلماذا لا تقولون: بظرفية بلا تمكن ولا كيف متى كان الغرض التشبث بكلمات من هذا القبيل تعقل أو لا تعقل، ثم كنتم تقولون: إن الظرفية بلا كيف لا تتافى الفوقية بلا كيف؟.

ثم نقول لك بعد ذلك: ماذا فهمت عبارة مالك فى قوله: الاستواء معلوم؟ هل ظننت أن مالكاً يثبت الاستواء المعلوم؟ [إذاً يكون مشبهاً ومجسماً]؛ لأن الاستواء المعلوم هو الاستقرار المستلزم للجسمية ولوازمها، فإن كان الاستواء بغير هذا المعنى فهو غير معلوم، فيجب إذاً أن يكون مراد مالك أنه معلوم الثبوت والورود، فإنه نطق به القرآن، لا معلوم الحقيقة والمعنى.

على أن بعض المحققين يطعن فى ثبوت الرواية عن مالك، وهو الذى أقول به ولا أكاد أعتقد غيره، فإن جعله

الاستواء معلوماً - على ما يفهم منه - اعتراف بأن المجهول هو كيف فقط، وقد يستوى الملك على عرشه بكيفيات كثيرة، فجعل الكيفية لا يكفى فى التنزيه، بل يثبت التشبيه، فإن الكيفية حاصلة على كل حال غير أنها مجهولة، والاستواء الحقيقى لا يعقل بدون كيفية وإن لم تكن معلومة لنا، ولكن لا بد له من كيفية فى الواقع.

هذا، وقد رأيت رواية أخرى فى هذه الواقعة عن عبد الله بن وهب أن مالكا سئل عن الاستواء فأطرق وأخذته الرخصاء^(١) ثم قال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال له كيف، كيف عنه مرفوع، إلى آخر ما قال.

ومما يلبسون به على الناس أو على أنفسهم قولهم: إن ذلك كله حق على حقيقته.

فإن كلمة (حق) ها هنا تقع فى النفوس موقع الإيمان والقبول، ومن ذا الذى يستطيع أن يقول: إن ما ورد فى الآيات غير حق؟ ولكننا نستفسر منهم عما أرادوا بتلك الكلمة: فإن كان قصدهم أن هذه النصوص لا يمكن ردها فإنها نصوص قرآنية أو سنة صحيحة، فهو حق، ولكن ليس محل النزاع، وإن أرادوا أن معناه الذى يعرفه الناس

(١) هو العرق الكثير الذى يغسل الجلد لكثرتة.

حق، فذلك باطل، ولكنها عادتهم يأتون بالكلام الموجه
وبالكلمات المحتملة.

وليت شعري، أى شىء أثبتوا الله تعالى إذا كانت اليد
فى حقه ليست على ما نعرف، والاستواء والنزول بالنسبة
إليه على غير ما نعهد، فما الذى أثبتوه له؟ وهل يمكن
التصديق بثبوت شىء لا تفهمه ولا تعقل له معنى؟! كيف
وتصور المحمول والموضوع شرط فى التصديق أو شطر
منه، كما هو معروف فى المنطق؟، وهل بيننا وبينهم
خلاف إذا كانوا سلفيين حقا كما يقولون؟، فإن الاستواء
عندهم وصف كمالى تنزيهى لله تعالى، فما الذى أثبتوه
زائداً على ذلك؟!.

ونحن نقرر دائماً أن كمالات الله لا تنتهاى، وفى
الحديث: (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو
أنزلته فى كتابه أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به
فى علم الغيب عندك)، غاية الأمر أن الخلف يؤولون
خوفاً من وقوع القاصرين فى التشبيه، فما أرادوا إلا
النصح لله وكتابه ورسوله والمسلمين.

على أنى أختار مذهب السلف وأدين به، وقد قلت فيما
سبق ما نصه:

(والخلاصة: أن أحاديث الصفات ليست على ظاهرها،
وأن لها تأويلات تليق بجلال الله تعالى، ولا نقطع بتعيين

تأويل منها، بل نكل ذلك إلى العليم الخبير، ولكن لا بد من التنزيه على كل حال.

أما قول الكاتب: إنه تعالى عال على خلقه بائن منهم بلا حد ولا صفة، فهو من قبيل ما سبقه، ولست أدري أيقصد به العلو المعنوي الذي لا يخالف فيه أحد، أم العلو الحسي الذي يستلزم الجهة، أم هو شيء لا نعرفه نحن ولا أنتم؟.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ﴾ (الملك: ١٦)، يعنى نفسه: لا يريد - تعالى وتقدس - أن السماء ظرف له، وإنما معناه أنه فوقها على العرش بلا تمكن ولا تكيف، وهل يظن الكاتب أنه بين معناها بقوله: إنه فوق سمائه على عرشه، مادامت الفوقية غير معروفة؟.

ثم نقل صاحب الخطاب بعد ذلك عن الترمذى أنه قال فى حديث (لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله) قال الترمذى فى بيان المراد منه: [لهبط على علم الله وهو على العرش كما وصف نفسه فى كتابه]، ولا أردى لماذا نقلها وقد كان مقتضى مذهبهم ألا يؤولوا هذا التأويل، ؛ لأنهم يبقون النصوص على ظواهرها ويؤمنون بها على حقيقتها!، ولعله نقلها لقوله فيها: وهو على العرش كما وصف نفسه فى كتابه.

وليت شعرى لماذا لم يقولوا: إن الهبوط على حقيقته
ولكن بلا تشبيه ولا تكييف؟.

ثم قال: قال أبو عيسى الترمذى أيضاً إثر ما روى
حديث أبي هريرة: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه
فيريها): روت عائشة عن النبي ﷺ نحوه، وقد قال
غير واحد من أهل العلم في هذا أو ما يشبهه من الصفات
كنزول الرب: ثبتت هذه الروايات في هذا ونؤمن به.
ونحن أيضاً نثبتها ونؤمن بها، ولكن النزاع ليس في
ثبوتها والإيمان بها، ومن ذا الذى لا يؤمن بما ورد عن
رسول الله؟!، ولكننا ممن يجوز إجراء المجازات
والكنايات في أمثال هذه المقامات من غير جزم ولا تحتميم
على ما شرحنا.

ثم قال الكاتب: لم يرد عنه ﷺ ولا عن أصحابه
حرف واحد يفيد صرف هذه الآيات والأحاديث عن
ظاهرها، نعم التشبيه غير مراد منها قطعاً.

ونحن نقول أيضاً: لم يرد عنه ﷺ ولا عن أصحابه
حرف يفيد أنها باقية على حقيقتها كما يقولون، بل ترك
ذلك للعقول وتصرفاتها، وللنصوص المنزهة الكثيرة،
فضلاً عن البراهين العقلية، ولما تعرفه العرب من
مجازاتها وكناياتها، ولا أرى قولكم: إن الاستواء على
العرش مثلاً باق على حقيقته مع التنزيه وعدم التشبيه إلا

متناقضاً، فكأنكم قلتم إنه مستقر على عرشه، غير مستقر على عرشه وهل هذا إلا التناقض الصريح؟!، والذي لا يفهم للاستواء معنى محصلاً، لا ينبغي له أن يكثر من ذكر الفوقية والاستواء والعلو، وإلا فليصارحنا بما يعتقد، ولا يقل إنه سلفي، فإن السلفي لا يقول بمعنى معين في آيات الصفات، وإنما يفسرها كما وردت، ولا يتعرض لتخيل معناها، ولا إطالة القول فيه.

ثم قال الكاتب في آخر كلامه: لسنا بحمد الله مجسمة ولا حلولية.

وإني أحمد الله على ذلك، وما رميت الكاتب بالتجسيم ولا كان كلامي معه، ولا مع السلف الذين ينتمى إليهم، ولكن كنت أكتب لمن يثبت لله جهة، أو يقول وقد نزل من على المنبر: [إن الله ينزل من عرشه إلى سماء الدنيا كنزولي].

هذا، وكلامنا اليوم أيضاً هو مع هذه الطائفة لا مع الكاتب، وإن كان هو المثير غبارها، فإني أسلم ما يقرره من عقيدته وأوافقه عليه، وما أريد بكل ما أكتب إلا نصح للمسلمين، والتحذير من نزعات الضالين الجاهلين.

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

تنزيه الله عن المكان والجهة (٣)

جاءنا خطاب من حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ محمد خراشى قال فيه:

كنت بمركز ملوى فاتصل بى أن بعض المتزيين بزى أهل العلم من المرتزقة الذين يجوبون البلاد يشنع على علماء الأزهر ويذكرهم بكل سوء، وهو ينادى بإثبات الجهة الحسية لله جل عن ذلك، ويقول: إن الله يشار إليه بالإشارة الحسية، وله من الجهات الست جهة فوق فقط، فرجو من فضيلتكم الإفاضة فى هذا الموضوع على صفحات مجلة (الأزهر)، حرصاً على العقائد، ودفعاً لسموم تلك الطائفة التى ليس لهم هم إلا إثارة الشعب، وتشويش الأفكار.

الجواب:

كان يجب ألا نقسم لتلك الطائفة وزناً، ولكننا مضطرون لتفنيد آرائهم الزائفة وأقوالهم الباطلة، لنحفظ عقائد العامة وأشباه العامة، الذين يتبعون كل ناعق ويتأثرون بكل ما يسمعون، خصوصاً عندما يتلون عليهم الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة التى وردت فى هذا الموضوع، وذكر تلك الآيات والأحاديث مجتمعة بدون تعقيب عليها يؤثر فى نفوس العامة أثراً لا يكاد يمضى،

وقد شنع الغزالي على من يفعل ذلك غاية التشنيع فى كتابه: (إلجام العوام عن علم الكلام).

وإننا نختصر الطريق معهم فنقول على الإنصاف والوضوح: إن كانوا يأخذون آيات المتشابهات وأحاديث الصفات على ظاهرها ويثبتون معانيها التى وضعت لها فى لغة العرب، فذلك كفر صراح، لأنه يستلزم الجسمية والتجزء والتركيب، ولا يعقل غير هذا، فإن الظرفية مثلاً إذا أخذت بمعناها الحقيقى فى مثل قوله تعالى: ﴿أَمْنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ (الملك: ١٦) تستلزم أن يكون له مكان محيط به هو أكبر منه بالضرورة، وذلك يستلزم صفات الحوادث لا محالة، وقل مثل ذلك فى الاستواء واليد والوجه... إلخ..

وإن قالوا: إن ذلك ليس كاستقرارنا ولا ظرفيتنا... إلخ.. فليس له لوازم الظرفية ولا الاستواء المعروفين، قلنا لهم: فما الذى فهمتموه من تلك الظرفية إذا كنتم تجردونها عن معناها ولوازمها؟، وما هو المعنى الحقيقى الذى تقولون إنه مراد من الاستواء مثلاً؟ وبعد تسليم هذا فأنتم موافقون لنا، وأصبح قولكم إن آيات المتشابهة على حقيقتها لغواً من القول، فإنه لا فرق بيننا وبينكم فى المعنى حينئذ، فما هذه الطنطنة التى أصمت الأذان وهوشت الأذهان [أسمع جعجة ولا أرى طحناً!].

قال بعض أئمتكم المتقدمين على ما به من علم وفلسفة ما معناه: [إن القول بأن الله لا جهة له وأنه ليس فوقاً ولا تحتاً إلخ.. قول بأن الله غير موجود فإن هذه صفات المعدوم لا الموجود].. وغاب منه أن هذا قياس الغائب على الشاهد، وإلحاق المنزه بالمادى والخالق بالمخلوق، فإن المادى هو الذى لا بد أن يتصف بشيء من تلك الصفات، أما غير المادى فترتفع عنه هذه الصفات كلها، بل كونه غير مادى مانع من قبوله لها. وإذا كنا لا نعرف حقيقة الذات، ويستحيل أن نعرفها، فكيف نتكلم فى حقائق الصفات أو نقيسها على ما عرفنا من أحوال المحسوسات وأحكام الماديات؟. وكيف نجرؤ على أن نقول: إن النزول على حقيقته وأنه استوى على عرشه بذاته حقيقة كما تقولون!؟.

ولنقرب ذلك بعض التقريب فنقول: إن الإنسان مثلاً لا يتصور فيه إلا أن يكون جاهلاً أو عالمًا، ولا يتصور ارتفاع الجهل والعلم عنه. ولكن الحجر لا يتصف بكونه عالمًا ولا جاهلاً فهما منتفیان عنه بل ممتعان عليه لعدم القابلية، وكيف يثبتون الجهة والاستواء ثم ينفون ما يلزمهما؟، وهل هناك عاقل يقول بثبوت الملزوم حقيقة مع نفي اللزوم؟.

وليت شعرى بعد ذلك كله ما هذه الحقيقة التى

أثبتوها؟، فإن كانوا لا يدرون منها شيئاً فماذا أثبتوا؟، وهل هناك حقائق للأشياء عندنا غير ما وضعت له ألفاظها في اللغة العربية مما عرفناه وحكمنا بأنها إذا استعملت في غيره كان مجازاً يحتاج إلى علاقة وقرينة؟، فهذه هي الحقيقة في عرف العلماء، ولكن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً.

على أنهم لو كانوا مستندين إلى ظواهر النصوص ولم يكونوا على هذا الاستعداد الغريب ما كان ينبغي أن يجمدوا علي أن الله فوق عرشه حقيقة، فإنه كما يقول مثلاً: ﴿أَمْنَم مِّن فِي السَّمَاءِ﴾ (الملك: ٦)، يقول: ﴿وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ (الأنعام: ٣)، إلى غير ذلك وهو كثير، والبرهان العقلي قائم على فساد ما يقولون ونقيض ما يعتقدون.

بكل تدوينا فلم يشف ما بنا

ثم نقول لهم بعد ذلك - ولعلها من الفكاهات العلمية -: كيف تقولون: إن نزوله تعالى كل ليلة كما ورد في الحديث على حقيقته، الليل مختلف في البلاد باختلاف المطالع والمغارب - يعلم ذلك من بحث عنه -، فإذا كان ينزل لأهل كل أفق من الآفاق في ليلهم بمقتضى ما ورد في الحديث فمتى يستوى على عرشه، والأرض في كل وقت من الأوقات بها ليل كما هو معروف، ولا تخلو

ساعة من الساعات من ذلك، فما هو الوقت الذي يكون مستويًا فيه على عرشه بذاته حقيقة كما تقولون؟.

وليت شعري بعد ذلك كله ما الحامل لهم على إثارة تلك الموضوعات بين العامة وإلقاء الشكوك في عقائدهم وأصول دينهم، ولعلمهم لا يعرفون من ذلك إلا ما ألفوه فيما بينهم، ولكن أحمق الناس من أعطى قلبًا منطبقًا، ولسانًا منفتحًا، فإن أراد أن يسكت لم يستطع السكوت، وإن أراد أن يتكلم لم يحسن الكلام.

وإن هؤلاء وحقك لا يستحقون المناظرة، وكيف يناظر من يتناقض ولا يدري، أو من لا يفرق بين الجائزات والمستحيلات!، ولقد رأيتهم ينقلون ما لا يفهمون، وكثيرًا ما أغنونا بذلك عن المراجعة. ولكن لا نزال نكرر أننا نخاف على العامة الذين ابتلوا بهم واعتقدوا فيهم. والأمر والله واضح لمن نور الله بصيرته وأراد هدايته ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا﴾ (الكهف: ١٧).

ومن عجيب أمر هؤلاء قولهم: إن هذا هو مذهب السلف، فإن السلف منزهون، لا مشبهون، وهل قال السلف: إن الاستواء على حقيقته، والنزول على حقيقته، أو أنه استوى بذاته كما قالوا ذلك؟ اللهم لا، وحاشاهم أن يقولوا ذلك!.

وقد قال العلماء: إنه لا خلاف في وجوب التأويل عند تعين شبهة لا ترتفع إلا به، وقال كثير من العلماء - وسننقل نصوصهم بعد -: إن السلف والخلف متفقون على التأويل. وهذا غير ما اشتهر من أن السلف لا يؤولون. والتحقيق في ذلك أننا إذا أردنا بالتأويل صرف المتشابه عن الظاهر، فالسلف والخلف متفقون عليه بهذا المعنى، وإن قلنا: إن التأويل تعيين المعنى المراد الذى هو غير ما وضع له اللفظ من مجاز أو كناية، كان السلف غير مؤولين بهذا المعنى.

أما أخذ الآيات والأحاديث على ظاهرها والقول بأنها باقية على حقيقتها فلا ينبغي أن يكون قولاً لأحد من المسلمين، وإنما هو قول بعض الملل والمثبته، وهل حقائق اليد والعين والنزول والاستواء شىء غير ما نعرفه في الماديات ونعده في المحسوسات؟، فما معنى بقائها على ظاهرها وإرادة حقائقها كما يقولون؟، اللهم إن ذلك مجاف للعقل والمنطق قبل أن يكون مجافاً للدين الذى جاءت به الرسل!.

ولكن ما الحيلة وقد ابتلينا بقوم لا يفقهون ولا يسكتون، وينقلون من النصوص ما يرد عليهم ولا يشعرون!.

الخلاصة:

والخلاصة المختصرة المتواضعة أننا نقول لهم: إن

كنتم قائلين بالتنزيه فنحن معكم، فإننا لا نريد من كل ما نكتب إلا إثبات التنزيه. وإن قلتم: إنها صفات للبارى عَزَّ وَجَلَّ ولم تقولوا إنها باقية على حقيقتها وهي راجعة إلى كمال الله تعالى، فنحن قائلون بأعلى صوت: إن كل كمال يجب لله تعالى وإن كمالاته لا تنتهى. وقد جاء فى الحديث الصحيح: (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك).

ثم نقول لكم بعد هذا: إن إثبات هذه الأشياء على ظواهرها ليس من الكمال فى شىء، وإنما هو النقص بعينه والمحال بذاته، فإن كنتم لا تعقلون إلا الاستواء الحسى والنزول الحسى كما يدل على ذلك قولكم: إن المراد من الاستواء حقيقته - ولا حقيقة له عندنا إلا الحسى المادى - فصرحوا بما انطوت عليه قلوبكم ليعرفكم الناس، وأريحونا من هذه المداورة التى يناقض آخرها أولها وظاهرها باطنها.

أظن أن القارئ الكريم قد تبين له غاية البيان أنهم إذا نفوا عنه تعالى صفات المحدثات وأحكام الماديات فنحن معهم، ولكن ليعلموا أنهم لم يعرفوا لها بعد ذلك معنى، فلينتهوا عن قولهم: إنه فوق عرشه بذاته حقيقة وإن له جهة الفوق... إلخ، وإلا كانوا متخبطين متناقضين.

ولو أنصفوا لتركوا الآيات والأخبار على ما جاءت من غير أن يقولوا فيها شيئاً أو يزيّدوا عليها كلمة، ثم يكون علم ذلك إلى الله تعالى كما فعل السلف، وحينئذ يصح قولهم إنهم سلفيون وإن هذا هو مذهب السلف، أما أن يقولوا: إنه استوى على عرشه بذاته حقيقة ويشنعوا على من لا يقول بذلك، كما فعل ابن القيم في (نونيته) وابن تيمية في كثير من كتبه، وكما يصرحون به الآن في كتاباتهم ودروسهم، فغير مقبول ولا معقول.

ولنسق لك بعض النصوص استثناساً واسترواحاً: قال اللقاني: أجمع الخلف - ويعبر عنهم بالمؤولة، والسلف ويعبر عنهم بالمفوضة - على تنزيهه تعالى عن المعنى المحال الذي دل عليه الظاهر، وعلى تأويله وإخراجه عن ظاهرة المحال، وعلى الإيمان بأنه من عند الله تعالى جاء به رسول الله ﷺ، وإنما اختلفوا في تعيين محمل له وعدم تعيينه بناءً على أن الوقف على قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (آل عمران: ٧)، أو على قوله سبحانه: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران: ٧). ويقال لتأويل السلف: إجمالي، ولتأويل الخلف: تفصيلي، وقال بعضهم: إن ما عليه القائلون بالظواهر مع نفي اللوازم هو تأويل أيضاً لما فيه من القول بعدم اللوازم، مع أن ظواهر الألفاظ أنفسها تقتضيها، ففيه إخراج اللفظ عما يقتضيه

الظاهر، وإخراج اللفظ عن ذلك لدليل هو عين التأويل.

الكلمة الختامية

والكلمة الختامية أن من أثبت ما ورد فى آيات الصفات وأحاديث الصفات ما ترك من التشبيه شيئاً، وربما عرفت بعض ذلك من مقالنا هذا.

ومن التناقض البين الذى حملهم عليه خوف العامة قولهم: إنها على حقيقتها وليست على ما نعرف، فكأنهم يقولون: إن النزول ليس نزولاً، والاستواء ليس استواءً، والضحك ليس ضحكاً، وهو بعد باق على حقيقته - فكأنهم أطفال أو يكلمون أطفال! - ولكنك ستسمع منهم كلاماً مختلطاً يرضون به العوام، وكم لهم من تلاعب وتناقض.

وليت شعرى أى فرق بينهم وبين أصحاب الملل فى الاغترار بالظواهر؟!.

وهؤلاء يقولون: إن هذه النصوص على ظواهرها وحقيقتها، وما ظاهر القدم فى قوله عَلَيْهِمُ السَّلَامُ: (لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه...) الحديث. إلا الجارحة، ولا الاستواء إلا الجلوس، ولا النزول إلا الحركة المخصوصة. ولو قالوا: إننا نقرأ الآيات والأحاديث ثم نسكت، لما أنكر أحد عليهم، ولكنهم يقولون إننا نحملها على ظواهرها، ولا ظاهر لها عندنا إلا

ما نعرفه من مخاطباتنا ومألوفاتنا، وإذا ضايقناهم قالوا: إنها على حقيقتها، وهي غير معروفة لنا ولا تشبه شيئاً من صفاتنا.

فواعجباً كيف تكون محمولة على ظاهرها وغير معروفة لنا: أليس ذلك تخبطاً شنيعاً؟.

ثم نقول لهم بعد ذلك: هل تثبتون لله يداً واحدة بمقتضى قوله: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (الفتح: ١٠)، أم يدين بمقتضى قوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾ (ص: ٧٥)، أم أيدياً كثيرة بمقتضى قوله: ﴿مِمَّا عَمَلْتَ آيَاتِنَا﴾ (يس: ٧١). وهل يثبتون له عيناً واحدة بمقتضى قوله: ﴿وَلَتَصْنَعَنَّ عَلَى عَيْبِي﴾ (طه: ٣٩)، أم أعيناً كثيرة بمقتضى قوله: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ (القمر: ١٤) إلى غير ذلك.

ثم نقول: إذا أثبتوا كونه على العرش بمقتضى قوله: ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ فلماذا لا يقولون إنه فى الأرض بمقتضى قوله: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ (الأنعام: ٣)، وقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ (الحديد: ٤)، وقوله: ﴿فَأَيْنَمَا تُولَؤُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (البقرة: ١١٥) إلخ؟.

ضاق الكلام بنا من عظم ما اتسعا
ولا نزال نكرر أن من أخذ بهذه الظواهر لم يدع من

التشبيه شيئاً.

هذا وقد ورد في السنة أنه تعالى خمر طينة آدم بيده، فماذا يقولون في هذا؟ وهل يقدمونه على قوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس: ٨٢)، أم يصرون على بقاء النص على ظاهره؟ ولعمر الله لو تكلم بمثل هذه عامي جلف لاستقطعناه منه؟ فكيف به ممن يدعى العلم والمعرفة؟ ولكن الإنسان مجمع العجائب والغرائب، وقد نقل ابن الجوزي عن ابن حامد الحنبلي أنه قال: الاستواء مماسة وصفة لذاته والمراد به القعود.

قال: وقد ذهبت طائفة من أصحابنا إلى أن الله تعالى على عرشه ما ملأه، وأنه يقعد نبيه معه على العرش، فوا عجباً من قلة العقول، ويا أسفاً من الخطأ في فهم المنقول!، وأما قولهم: إنه استواء لا كما نعرف، بعد أن قالوا إنه على ظاهره، وإنه باق على حقيقته فهو بمنزلة من يقول: قام فلان وما هو بقائم وقعد وما هو بقاعد. أ.هـ.

كلمة للشيخ الغزالي وأخرى للشيخ محمد عبده:

ولنختم هذا المقال بعبارتين جليلتين أولاهما لحجة الإسلام الغزالي والثانية للأستاذ الشيخ محمد عبده:

أولاً: قال حجة الإسلام الغزالي في قوله ﷺ: (إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا): نقول للمتشبهت

بظواهر الألفاظ: إن كان نزوله من السماء الدنيا ليسمعنا نداءه فما أسمعنا نداءه، فأى فائدة فى نزوله؟ ولقد كان يمكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرش أو على السماء العليا، فلا بد أن يكون ظاهر النزول غير مراد، وأن المراد به شىء آخر غير ظاهره، وهل هذا إلا مثل من يريد وهو بالمشرق إسماع شخص فى المغرب، فتقدم إلى المغرب بخطوات معدودة وأخذ يناديه وهو يعلم أنه لا يسمع نداءه، فيكون نقله الأقدام عملاً باطلاً، وسعيه نحو المغرب عبثاً صرفاً لا فائدة فيه، وكيف يستقر مثل هذا فى قلب عاقل؟.

ثانياً: وقال الأستاذ الشيخ محمد عبده فى حاشيته على (العقائد العضدية): فإن قلت: عن كلام الله وكلام النبى صلوات الله وسلامته مؤلف من الألفاظ العربية، ومدلولاتها معلومة لدى أهل اللغة فيجب الأخذ بمدلول اللفظ كائناً ما كان، قلت حينئذ: لا يكون ناجياً إلا طائفة المجسمة الظاهريون القائلون بوجوب الأخذ بجميع النصوص وترك طريق الاستدلال رأساً، مع أنه لا يخفى ما فى آراء هذه الطائفة من الضلال والإضلال، مع سلوكهم طريقاً ليس فيه اليقين بوجه، فإن للتخبطات مناسبات ترد بمطابقتها، فلا سبيل إلا الاستدلال العقلى وتأويل ما يفيد بظاهره نقصاً إلى ما يفيد الكمال، وإذا صح التأويل للبرهان فى شىء صح فى

بقية الأشياء حيث لا فرق بين برهان وبرهان ولا لفظ ولفظ. وقال في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ﴾ (نور: ٣٤) إن الوحي من الله للنبي ﷺ يسمى تنزيلاً وإنزالاً ونزولاً لبيان علو مرتبة الربوبية، لا أن هناك نزولاً حسياً من مكان مرتفع إلى مكان منخفض، ومن الغريب أنهم يقولون في الرد على هذا: إن علو الله على خلقه حقيقة أثبتنا لنفسه في كتابه لا حاجة لتأويله بعلو مرتبة الربوبية. وليت شعري إذا لم يؤوله بعلو مرتبة الألوهية فماذا نريد منه؟، وهل بقى بعد ذلك شيء غير العلو الحسى الذى يستلزم الجهة والتحيز ولا يمكن نفي ذلك اللازم عنه متى أردنا به العلو الحسى، فإن نفي التحيز عن العلو الحسى غير معقول، ولا معنى للاستلزام إلا هذا، أما هم فينفون اللوازم، ولا أدرى كيف تنفى اللوازم مع فرضها لوازم؟ هذا خلف. ولكن القوم ليسوا أهل منطق، والمنتبع كلامهم يجد فيه العبارات الصريحة فى إثبات الجهة لله تعالى، وقد كفر العراقي وغيره مثبت الجهة لله تعالى، وهو واضح، لأن معتقد الجهة لا يمكنه إلا أن يعتقد التحيز والجسمية، ولا يتأتى غير هذا. فإن سمعت منهم سوى ذلك فهو قول متناقض وكلام لا معنى له.

أبيات تناسب المقام:

ولا بأس أن نذكرك ببعض الأبيات اقتبسناها من قصيدة طويلة لابن الجوزي رحمه الله في حق هؤلاء قال:

لعمري لقد أدركت منهم مشايخاً

وأكثر من أدركته ما له عقل

إذا ناظروا قاموا مقام مقاتل

فوا عجباً والقوم كلهم عُرِّل

موادهم لا يلحق الخل بقلها

وإن شئت لا خل عليهم ولا بقل

ولنقهر القلم على ترك الجولان في هذا الميدان، نسأل

الله أن يجعلنا ممن اتقاه فجعل له فرقاناً!.

الفصل الثالث كرامات الأولياء

كرامات الأولياء (١)

س: هل لنا أن نعتقد أن المدفونين فى الأضرحة
أولياء، وأن نصدق ما نسمع من الملاء عن الآيات التى
أظهروها فى حياتهم من مدة ٦٠٠ سنة أو أكثر أو أقل،
وأرجو أن ترسموا لنا حدًّا يبين لنا الولى وغيره، وهل
للأولياء شفاعاة عند الله بمعنى أنهم يقومون بدور رجاء؟،
وهل يقبل الله رجاءهم على أنه قال تبارك وتعالى:
﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (ق: ١٦)؟.
وجاءنا مثله أيضًا.

الجواب:

الولى هو العارف بالله وصفاته، المواظب على
الطاعات، المجتنب للمعاصى، المعرض عن الانهماك فى
اللذات والشهوات وإن كانت من المباحات، هكذا عرفوه،
ولا داعى للإطالة فيه، ويكفينا قول الله تعالى فى بيان
الأولياء: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (يونس: ٦٣).
أو نقول هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أو نقول:
هم الذين أشار إليهم قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ

بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿البقرة: ١٧٧﴾.

أما الكرامات فهي جائزة لا شك فيها، وقد تواترت في المعنى - وإن كانت التفاصيل أحياناً - كرامات الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين وهي ثابتة بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة كما ستقف عليه، ولا ينكرها إلا أهل البدع، وليس إنكارهم إياها بعجيب منهم، فإنهم كما قال بعض العلماء لم يشاهدوا ذلك من أنفسهم ولم يسمعوا به من رؤسائهم مع اجتهادهم في العبادات غير عالمين أن المسألة مسألة قلوب لا أبدان وصفاء أرواح لا تعب أشباح، وقوة يقين وتمكين لا شدة مجاهدات وكثرة عبادات (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم) أخرجه مسلم.

وقد ثبت حديث: (إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بسلامة الصدور وسخاوة الأنفس). وقد جاء في الحديث المتفق عليه: (إنه سيكون في الأمة أقوام يحقر أصحاب رسول الله ﷺ صلاتهم

وصيامهم جنب صلاتهم وصيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية).

نقول: إن الكرامات منح إلهية يعطيها الله من يشاء ويمنعها من يشاء، ولا فرق بين العطايا الحسية والعطايا المعنوية ولا بين الأرزاق الجسمانية التي قال الله فيها: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (الزخرف: ٣٢)، ولا بين المواهب الروحية التي قال فيها: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (البقرة: ١٠٥). فسبحان من قسم الحظوظ في البابين ومنح ما شاء من شاء من الفريقين، فكما أن الناس متفاوتون في الصحة الجسمية هم أيضاً متفاوتون في الصحة الروحية، ولذلك تفاوتوا في الآخرة كما تفاوتوا في الدنيا أو أشد: ﴿انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء: ٢١).

ولنقرب لك الأمر تمام التقريب حتى يكون على طرف الثمام، فقد كثر فيه القيل وقال جموداً على الرأى وتعصباً للهوى فنقول: إن الفاعل هو الله لا الولي ولا النبي، ولكنه يكرم من يشاء بما شاء وهو على كل شيء قدير، فأى مانع من أن يخرق الله العادة إكرماً لبعض عباده الصالحين حياً كان أو ميتاً، فيرزقه رغيماً في مفازة أو شربة ماء في صحراء أو يكرم زائريه ومحبيه، مثل

ما فعل بسفينة مولى رسول الله ﷺ حين ضل الطريق فتعرض له الأسد فقال له: أنا سفينة مولى رسول الله، فبصص له وسار بجانبه يهديه الطريق:

ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم إلى آخر ما ورد عن الصحابة وغيرهم وستسمع شيئاً منه، وأى قيمة لذلك بجانب ما أعطاهم الله من شرف معرفته ومحبته والقرب منه، حتى قال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: (من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب)، إلى أن قال: (ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به....) إلخ.

فانظر إلى قوله: من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب، وإلى قوله: كنت سمعه وبصره، فإلى أى حد تكون منزلة ذلك الولي عند الله تعالى حتى يحارب من يعاديه، كيف يكون بصره الذي استضاء بنور معرفته ﷺ، وإلى ماذا يصل سمعه الذي له ذلك الشرف الأعلى؟.

ولا غرو فمعاملة الله تعالى تأتي بالعجائب والغرائب وهو الرحيم الودود، رزقنا الله الأدب معه والتوكل عليه.

وانظر إلى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (الأعراف: ١٩٦)، وقوله في الحديث القدسي: (من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً). إلى آخر الحديث، وقوله

عَبْدِي فِي الْحَدِيثِ الْقَدْسِيِّ أَيْضًا: (مَرْضَتْ فَلَمْ تَعْدَنِي، فَيَقُولُ الْعَبْدُ: كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتِ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟، فَيَقُولُ: مَرْضَ عَبْدِي فَلَانَ فَلَمْ تَعْدِهِ وَلَوْ عَدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ) إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ.

وَقَدْ قَالَ ﷺ: (رُبَّ أَشْعَثٍ أَغْبِرَ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرِهِ) وَلَمْ يَفْرُقْ بَيْنَ شَيْءٍ وَشَيْءٍ، وَإِنِّي أَلْفَتُ نَظْرَكَ إِلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ السَّامِيَةِ الَّتِي كَادَتْ تَخْرُجُهُ مِنْ ذَلِكَ الْعِبُودِيَّةِ وَجَعَلْتَهُ يَقْسِمُ عَلَى اللَّهِ قَسْمًا يَسْتَتَبِعُ الْإِجَابَةَ، وَهَذَا يَشْبَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (الزَّمَرُ: ٣٤).

فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ التَّنَزُّلِ الْإِلَهِيِّ وَالْعَطْفِ الرَّبَّانِيِّ الَّذِي سَمِعْتَهُ يَسْتَبْعِدُ أَنْ يَخْرِقَ لَهُمُ الْعَادَاتِ أَوْ يَمْنَعَهُمْ بِمَا شَاءَ مِنَ الْكِرَامَاتِ، فَلَا يَدْعُ أَنْ يَكُونَ دَعَاؤُهُمْ أَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ مِنْ دَعَائِكَ لِأَنَّ مَنَزَلَتَهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُ مِنْ مَنَزَلَتِكَ. أَمَا قَوْلُهُ: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (ق: ١٦)، الَّذِي اشْتَبَهَ عَلَى السَّائِلِ فَهُوَ وَصْفُهُ لَا وَصْفَنَا، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ مَخْلُوقَاتِهِ كُلَّهَا عَلَى السَّوَاءِ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهَا فِي عِلْمِهِ وَإِحَاطَتِهِ، وَلَكِنْ هُنَاكَ تَفَاوُتٌ كَبِيرٌ بَيْنَ مَنَازِلِ عِبَادِهِ قَرَبًا وَبَعْدًا بِحَسَبِ انْقِيَادِهِمْ لَهُ وَإِقْبَالِهِمْ عَلَيْهِ وَمَحَبَّتِهِمْ إِيَّاهُ أَوْ انصِرْفِهِمْ عَنْهُ وَإِقْبَالِهِمْ عَلَى غَيْرِهِ. وَلَسْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى أَنْ أَعْرِفَكَ أَنَّ الْقُرْبَ مَعْنَوِي

والبعد كذلك فإن الله متعال عن قرب المسافات وبعدها.
 ومن ذا يستطيع أن يقول إن للفاسق من القرب وحسن
 المعاملة من الله ما للصالح المطيع ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ
 اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾
 (الجاثية: ٢١).

ونذكر لك شيئاً مما جاء في القرآن والسنة مما يفيد
 الوقوع فضلاً عن الإمكان فنقول:

١- قصة أصحاب الكهف وبقاؤهم في النوم أحياء
 سالمين عن الآفات مدة ثلاثمائة سنة وتسع سنين، وإنه
 تعالى كان يعصمهم من حر الشمس كما قال: ﴿وَتَرَى
 الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا
 غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ﴾ (الكهف: ١٧)، إلى أن
 قال: ﴿وَيَحْسَبُهُمْ آيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
 وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ (الكهف:
 ١٨)، إلى أن قال: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةِ سِنِينَ
 وَأَزْدَادُوا تِسْعًا﴾ (الكهف: ٢٥).

٢- قصة مريم وحملها بعيسى عليه السلام من غير أب
 على ما قصه الله علينا في آيات عديدة.

٣- إثمار الجذع اليباس الذي أمرها الله بهزه وعرقها
 أنها ستجد منه ما لم يكن لها في حسابان.

٤- ما قصَّ اللهُ علينا من أن زكرياَ عليه السلام كان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاً قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله.

٥- ما قصَّ اللهُ علينا من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار على يد الخضر الذى علمه الله من لدنه علماً على ما هو مبين بالتفصيل فى سورة الكهف، وهى ثلاث كرامات، ولكن نسامحك فى أن تعدها واحدة (وليس الخضر نبياً على الصحيح).

٦- قصة آصف بن برخيا مع سليمان عليه السلام، على ما قاله جمهور المفسرين فى قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ (النحل: ٤٠)، فجاء بعرش بلقيس من اليمن قبل ارتداد الطرف.

وأما السنة الصحيحة فقد جاء فيها شىء كثير من هذا:

أولاً: قصة جريج العابد.

ثانياً: قصة الغلام الذى تكلم فى المهد.

ثالثاً: قصة عباد بن بشر وأسيد بن حضير.

رابعاً: قصة أبى بكر مع أضيافه.

خامساً: كرامة خبيب بمكة.

سادساً: كرامة عمر بن الخطاب وهو على منبر

المدينة.

فهذه ستة براهين من كتب السنة الصحيحة ومثلها من القرآن العزيز، وماذا يقول القائلون بعد الكتاب والسنة، ولنذكر لك ما أشرنا إليه:

(١، ٢) أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم عليه السلام، وصبى فى زمن جريج الناسك، وصبى آخر، أما عيسى فقد عرفتموه، وأما جريج فكان رجلاً عادياً بنى إسرائيل وكانت له أم فكان يوماً يصلى إذ اشتاقت إليه أمه، فقالت: يا جريج، فقال: يا رب الصلاة خير أم أمى ثم صلى، فدعته ثانياً فقال، مثل ذلك حتى قال ثلاث مرات، وكان يصلى ويدعها، فاشتد ذلك على أمه فقالت: اللهم لا تمته حتى تزيه المومسات، وكانت زانية هناك فقالت لهم: أنا أفتن جريجاً حتى يزنى، فأنته فلم تقدر على شيء، وكان هناك راع يأوى بالليل إلى أصل صومعته فلما أعيها راودت الراعى عن نفسها فأتاها فولدت ثم قالت: هذا ولدى من جريج، فأتاه بنو إسرائيل وكسروا صومعته، فصلى ودعا ثم نخس الغلام، قال أبو هريرة: كأنى أنظر إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم حين قال بيده: يا غلام من أبوك؟ فقال: الراعى، فندم القوم على ما كان منهم واعتذروا إليه وقالوا نبنى صومعتك من ذهب

وفضة، فأبى عليهم وبناهما كما كانت.

وأما الصبى الآخر فإن امرأة كان معها صبى لها ترضعه إذ مر بها شاب جميل ذو شارة حسنة فقالت: اللهم اجعل ابنى مثل هذا، فقال الصبى: اللهم لا تجعلنى مثله، ثم مرت بها امرأة ذكروا أنها سرقت وزنت فقالت: اللهم لا تجعل ابنى مثل هذه، فقال الصبى: اللهم اجعلنى مثلها. فقالت له أمه فى ذلك، فقال: إن الشاب كان جباراً من الجبابرة فكرهت أن أكون مثله، وإن هذه قيل إنها زنت ولم تزن، وقيل إنها سرقت ولم تسرق وهى تقول حسبى الله).

(٣) وأخرج الحاكم وصححه البيهقى وأبو نعيم وابن سعد وهو فى البخارى من غير تسمية الرجلين: أن أسيد ابن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما كانا عند رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم فى حاجة حتى ذهب من الليل ساعة وهى ليلة شديدة الظلمة، خرجا وبيد كل واحد منهما عصا فأضاعت لهما عصا أحدهما فمشيا فى ضوئها حتى إذا افتترقت بهما الطريق أضاعت للأخر عصاه فمشى كل واحد منهما فى ضوء عصاه حتى بلغ أهله.

(٤) وأخرج البخارى: أن خبيباً كان أسيراً عند بنى الحارث بمكة، فى قصة طويلة ومنها: أن بنت الحارث كانت تقول ما رأيت أسيراً خيراً من خبيب فقد رأيتته يأكل

من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق فى الحديد وما كان إلا رزقاً رزقه الله.

(٥) وأخرج البخارى أيضاً: إن أبا بكر كان عنده أضياف فقدم لهم الطعام، فكلما أكلوا منه ربا من أسفله حتى إذا شبعوا قال لامرأته: يا أخت بنى فراس ما هذا؟، قالت: وقرة عيني لهى - تعنى القصة - أكثر منها قبل أن يأكلوا... إلى آخر القصة.

(٦) وقد صح أن عمر بن الخطاب كان له جيشاً (بناهوند) من بلاد العجم وكان سارية رضي الله عنه أميراً عليهم، وكان للعدو كمين فى أصل الجبل لا يعلم به جيش المسلمين، فنادى عمر وهو على المنبر يخطب الناس يوم الجمعة: يا سارية: الجبل الجبل، فسمعوا صوته بنهاند ونجاهم الله تعالى ببركته، وفى ذلك كرامتان: الكشف عن حالة الجيش وحال العدو، ووصول صوته من المدينة إلى ناهوند.

(٧) وأخرج الترمذى: أن بعض الصحابة ضرب خبائه على قبر، ولم يكن يعلم أنه قبر. فسمع من داخل القبر رجلاً يقرأ سورة تبارك (الملك) فجاء إلى النبى صلوات الله وسلامته عليه فأخبره بذلك فقال: (هى المانعة، هى المنجية من عذاب القبر) إلى غير ذلك وهو كثير.

وقبل الختام لابد أن نقول: إنه لا فرق عندنا بين الحى

والميت حيث إن الله هو الفاعل لا الحى ولا الميت، ولا فرق فى فعله تعالى بين أن يتولاه هو إكرامًا لوليه من غير أن يكون للولى دخل فيه أو علم به وبين أن يجريه على يديه أو يقوى روحه حتى تفعل ما لا يستطيع غيرها كما يقوى بعض الأجسام فيكون له من الأثر ما ليس لغيره، ولا فرق فى التحقيق بين أن يفعل لك أو يفعل بك فإنه الفاعل على كل حال.

على أن الأرواح بينها من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فلا يصح أن تقاس الروح الضعيفة على الروح القوية، ولا الروح الحرة على الروح النذلة، ولكل مرتبة من مراتب الأرواح خصائص تناسب تلك المرتبة. وللأرواح من القوانين ما يباين قوانين الأجسام، ولذلك ترى الحاسد يؤثر فى المحسود من بُعد، مع أن القوانين المادية تقضى بعدم التأثير إلا إذا حصلت مجاورة أو مماسة.

ثم نقول: إن الأرواح إذا صفت صح أن تطلع على الغيب لأنها من عالم الملكوت.

فأى بُعد بعد هذا فيما ينسب للكاملين من أولياء الله المقربين الذين أرواحهم أكمل الأرواح وأقواها، ولهم من عناية الله وفيضه ما ليس لغيرهم؟!.

وقبل إلقاء القلم لابد أن نقول إن كثيرًا من الناس

كاذبون فى دعوى الولاية مفترّون على الله فيها ولكن هذا
لا يضر الموضوع شيئاً، فكل طائفة فيها الصادق
والكاذب سنة الله ولن تجد لسنةه تبديلاً.
وقد عرفناك الولى بصفاته الجميلة ونعوته الجليلة، أما
التطبيق فنكله إليك ونلقى تبعته عليك.
ويكفى اليوم وربما عدنا للموضوع مرة أخرى إذا
أراد الله.

كرامات الأولياء (٢)

جاءنا خطاب من حضرة الفاضل الشيخ عبد الغنى عوض بميت يزيد غربية - من العلماء وإمام وخطيب - عن كثير من أهل تلك الناحية، يقول فيه: إنه يرجو بياناً شافياً وقدرًا كافيًا من الأدلة التي تثبت كرامات الأولياء، وما ورد فى ذلك، ملحاً داعياً، فرأينا أن نحقق رجاءه سائلين الله أن يتقبل دعاءه.

ولنقتصر على الإشارة الوجيزة إلى ما ورد فى ذلك، علمًا بأن الكلام مع أهل العلم الذين يسهل عليهم الاطلاع والمراجعة تغنى فيه الإشارة المختصرة عن العبارة المطولة فنقول وبالله التوفيق:

كرامات الأولياء ثابتة وبالأدلة القطعية التى لا مريّة فيها وبالتواتر الذى لا ينكره إلا جاهل أو معاند من الضالين المضلين، فمن ذلك فى القرآن العظيم ما أخبر الله به تعالى عن مريم رضوان الله عليها بقوله **رَجَلًا**: ﴿كَلَّمَآ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (آل عمران: ٣٧)، وكان يجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف فى الشتاء كما ذكره المفسرون والآية واضحة فى أن رزقها كان يأتيها من غير الطرق المعروفة. ومنها لبث أهل الكهف فى كهفهم ثلاث مائة سنين

وازدادوا تسعًا، ومنها إلهام أم موسى عليها السلام أن تقذفه فى اليم، ومنها مجيء عرش بلقيس بدعاء أصف بن برخيا، ومنها ما أخبر الله به عن الخضر عليه السلام من الوقائع وهو ليس بنبى عند جمهور العلماء المحققين إلى غير ذلك مما لا نطيل به. ويدل له من السنة حديث جريج الراهب الذى كلمه الطفل وهو حديث صحيح أخرجاه فى الصحيحين، وحديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ثم انفرجت عنهم وهو حديث متفق على صحته، ومنها الحديث المشهور المتفق على صحته، وهو فى الصحيحين فى أبى بكر رضي الله عنه مع ضيفه وبركة الطعام حتى صار بعد الأكل أكثر مما كان قبله بثلاث مرات، وكذلك ما اشتهر عن أبى بكر رضي الله عنه أنه أخبر أن حمل امرأته أنثى فكان كذلك.

وحديث الصحيحين المتفق على صحته فى عمر رضي الله عنه أنه كان من المحدثين - بفتح الدال المشددة - وكذلك ما صح عنه رضي الله عنه أنه قال: يا سارية الجبل فى حال خطبته فى يوم الجمعة فبلغ صوته إلى سارية، فكان لعمر رضي الله عنه كرامتان إحداهما ما كشف له عن حال سارية وأصحابه المسلمين وحال العدو، والثانية بلوغ صوته إلى بلاد بعيدة.

والحديثان المتفق على صحتهما فى سعد وسعيد رضي الله عنهما

فى إجابة دعوة كل واحد منهما.

والحديث الصحيح فى البخارى فى خبيب رضي الله عنه فى قطف العنب الذى وجد فى يده وهو أسير بمكة يأكله فى غير أوان الثمار.

والحديث الصحيح حديث البخارى أيضاً فى أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنه اللذين خرجا من عند رسول الله صلوات الله وسلامته عليه فى ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباح فى عصا أحدهما فلما افترق بهما الطريق أضاعت لكل منهما عصاه.

والحديث الصحيح حديث الرجل الذى سمع صوتاً فى السحاب يقول: اسق حديقة فلان، وما جاء أن رسول الله صلوات الله وسلامته عليه بعث العلاء بن الحضرمى رضي الله عنه فى غزوة فحال بينهم وبين الموضع الذى يقصدونه قطعة من البحر فدعا الله باسمه الأعظم ومشوا على الماء.

وكذلك ما اشتهر أن عمران بن حصين كان يسمع تسليم الملائكة عليه حتى اکتوى فانحيس عنه ذلك.

وبالجملة فقد ورد عن السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ العارفين الفقراء الصادقين وسائر الأولياء، والصالحين رضوان الله عليهم أجمعين من الكرامات المستقيضات، الصادرات عن العيان والمشاهدات ما طبق الآفاق وملاً جميع البلاد وعجزت الدفاتر عن اليسير منه حصراً وتعداداً.

ولو لم يرد في هذا إلا قوله ﷺ: (رب أشعث أغبر
ذى طمرين لو أقسم على الله لأبره)، لكان كافيًا لكل ذى
قلب سليم وفهم مستقيم.

وأما ثبوت الأبدال فيكفى فيه ما أخرجه الإمام أحمد
فى مسنده عن علىؓ أنه ذكر أهل الشام عنده وهو
بالعراق فقالوا: العنهم يا أمير المؤمنين، قال: إني سمعت
رسول الله ﷺ يقول: (الأبدال بالشام أربعون رجلًا كلما
مات رجل أبدل الله مكانه رجلًا يسقى بهم الغيث وينتصر
بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب)
رجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد وهو ثقة، وفى
حديث أخرجه ابن أبى الدنيا عن علىؓ وفيه أنه قال: يا
رسول الله صفهم لى، قال: (ليسوا بالمتطعين ولا
بالمبتدعين ولا بالمتعمقين لم ينالوا ما نالوا بكثرة صلاة
ولا صيام ولا صدقة ولكن بسخاء الأنفس وسلامة القلوب
والنصيحة لأمة المسلمين) أخرجه الخلال فى كرامات
الأولياء.

وفى هذا القدر كفاية، وللسيوطى رسالة فى ذلك سماها
(الخبر الدال على وجود القطب والأبدال) فليرجع إليها
من شاء.

أسأل الله أن يحشرنا فى زمرة المصدقين بهم المحبين
لهم بمنه وكرمه.

فهرس الكتاب

الصفحة	الموضوع
٣	تقديم
٦	الفصل الأول: التوسل والاستغاثة
٦	التوسل (١)
٢١	التوسل (٢)
٣٤	التوسل والاستغاثة (٣)
٤٤	تعليق على بعض ما جاء فى مقال الأستاذ الشيخ الجبالى
٤٥	التوسل والاستغاثة (٤)
٦١	التوسل (٥)
٦٧	التوسل (٦)
٧٢	الفصل الثانى: تنزيه الله عن المكان والجهة
٧٢	تنزيه الله عن المكان والجهة (١)
٨٦	تنزيه الله عن المكان والجهة (٢)
٩٨	تنزيه الله عن المكان والجهة (٣)
١١٢	الفصل الثالث: كرامات الأولياء
١١٢	كرامات الأولياء (١)
١٢٤	كرامات الأولياء (٢)
١٢٨	الفهرس