

القواعد المنهجية والدلائل العقلية

للجواب على

من ينكر عذاب القبر ونعيم بعقله

قراءة ووظيفة فضيلة الشيخ

ر. محمد بن سعيد بن موسى بن مزار العدني

جمعه وأعدّه

أسامة بن محمد بن قاسم الكلبي اليماني

القواعد المنهجية والدلائل العقلية

القواعد المنهجية والدلائل العقلية

للجواب على

من ينكر عذاب القبر ونعيم بعقله

قراءة ووظيفة فضيلة الشيخ

د. محمد بن سعيد بن موسى بن مزار العديني

جمعه وأعدّه

أمامة بن محمد بن قاسم الكندي البماني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
إلا لمن أراد طبعه للتوزيع الخيري

الطبعة الأولى

١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٤ م

البريد الإلكتروني

Okalady38h@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة، والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله، وصحبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

وبعد:

فقد قرأتُ بحث أخي الكريم الشيخ المبارك / أي إسحاق أسامة بن محمد بن قاسم الكلدي اليماني - وفقه الله وسدده - الموسوم بـ " القواعد المنهجية والدلائل العقلية للجواب على من يُنكر عذاب القبر ونعيمه بعقله "، فألفيته بحثاً نافعاً، نفيساً في بابه، عزيزاً على طلابه، أجاد فيه مؤلفه، وأفاد، وبذل فيه جهداً مشكوراً، وأثرى كتابه بمسائل وتعليقات، وجوابٍ على شبهات عقلية أوردتها أهل الباطل والزيف، ممن حكّموا عقولهم في هذه الأبواب الغيبية، والتي سبيل أهل الرُسوخ في العلم والإيمان التسليم بها، والإذعان، والقبول، وحقّق كاتب الرسالة المسألة، وجمع أطرافها، وعرض شبهات المبطلين، وأجاب عليها بأسلوبٍ علميٍّ متينٍ رصين، سالكاً سبيل أهل التحقيق والتدقيق، وعني بتوثيق النصوص وإحالتها إلى مصادرها الأصلية، ومن قرأ رسالته علم يقيناً الجهد الكبير الذي بذله المؤلف - جزاه الله خيراً -، والمراجع الأصلية الأصيلة التي كانت مادته في هذا البحث النفيس، وحرّيّ بهذا البحث أن يرى الثور، ويُطبع؛ ليستفيد منه طلاب العلم والمعرفة، ويكون رافداً من روافد العلم والمعرفة.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ، وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

كتبه: د/ محمد بن سعيد بن موسى بن محضار

مدير مركز السنة للعلوم الشرعية/ اليمن/ محافظة إب/ مديرية الظهار

٢٧/ شوال/ ١٤٤٥هـ



تقريظ الشيخ الدكتور المبارك الحبيب المكرم

محمد بن سعيد بن موسى بن محضار العدني

-حفظه الله ورعاه، وبالتوفيق سدّد خطاه-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

وبعد:

فقد قرأتُ بحث أخي الكريم الشيخ المبارك/ أبي إسحاق أسامة بن محمد بن قاسم الكلدي اليماني -وفقه الله وسدّده- الموسوم بـ **(القواعد المنهجية والدلائل العقلية للجواب على من يُنكر عذاب القبر ونعيمه بعقله)**، فألفيته بحثاً نافعاً، نفيساً في بابه، عزيزاً على طلابه، أجاد فيه مؤلّفه وأفاد، وبذل فيه جهداً مشكوراً، وأثرى كتابه بمسائل وتعليقات، وجواب على شبهات عقلية أوردها أهل الباطل والزيف، ممّن حكّموا عقولهم في هذه الأبواب الغيبية، والتي سبيل أهل الرسوخ في العلم والإيمان التّسليم بها، والإذعان والقبول. وحقّق كاتب الرّسالة المسألة، وجمع أطرافها، وعرض شبهات المُبطلين، وأجاب عليها بأسلوب علميٍّ متينٍ رصين، سالكاً سبيل أهل التّحقيق والتّدقيق، وعني بتوثيق النصوص وإحالتها إلى مصادرها الأصلية، ومّن قرأ رسالته علم يقيناً الجهد الكبير الذي بذله المؤلّف - جزاه الله خيراً - والمراجع الأصلية الأصيلة التي كانت مادته في هذا البحث النفيس.

وحرِّيُّ بهذا البحث أن يرى النور ويُطَبَّع، ليستفيدَ منه طُلَّابُ العلم والمعرفة،
ويكون رافداً من روافد العلم والمعرفة.

وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله، وصحبه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

كتبه د/ محمد بن سعيد بن موسى بن محضار

مدير مركز السنَّة للعلوم الشرعية

اليمن / محافظة إب / مديرية الظهار

٢٧ / شوال / ١٤٤٥هـ

ترغيب الشيخ محمد عالي ولد عدود وتشجيعه على طبع ونشر البحث :

عندما راسلتُ شيخنا العلامة المبارك الحبيب محمد عالي ولد محمد يحيى ولد
عبد الودود (عدود) الشنقيطي الموريتاني شيخ محطرة أم القرى بموريتانيا (١) حفظه
الله ورعاه وامتَّعنا به، وعَرَضْتُ عليه بحث (القواعد المنهجية والدلائل العقلية
للجواب على من ينكر عذاب القبر ونعيمه بعقله) بتاريخ ٢ شوال ١٤٤٤هـ -
٢٢ / ٤ / ٢٠٢٣م؛ سألتُهُ:

- هل ترون حفظكم الله ورعاكم صلاحية طبع ونشر هذا البحث؟
- أجاب سلَّمة الله بقوله: " مُهِمُّ، جزاكم الله عَنَّا خيراً " .

(١) تقع محطرة أم القرى في قرية باسمها تابعة لمقاطعة واد الناقة بولاية الترازة شرق العاصمة
نواكشوط على بُعد حوالي ٥٨ كم، وقد تولَّى مشيختها العلامة الفقيه اللغوي الموسوعي الكبير
شيخ شنقيط وشاعرها المتفنن محمد سالم بن محمد عالي بن عبد الودود الهاشمي المعروف
بـ (عدود) المتوفى ٤ جمادى الأولى ١٤٣٠هـ - ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٩م رَحِمَهُ اللهُ وأجزل مثوبته .

مُقَدِّمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله، الموحى إليه بالسنة والقرآن من الله، مصدقاً بما بُعث به غير مكذبٍ أمور الغيب التي أخبر عنها بوحي من الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، من كل مُتَّبِعٍ بإحسانٍ منيبٍ أوَّاه.

وبعد؛ فالكلام في عذاب القبر ونعيمه وفتنة الناس في قبورهم مما لا مجال للعقل لإثباته، ولا يخضع للتجربة والبرهان لتأكيد وجوده، و(عدم إدراك الحواس له لا يلزم منه عدم الوجود)، لأن (عدم العلم لا يدل على العدم) كما هو معلوم، بل هو أمر وجودي يقيني، والعقل يتقبل وجوده كما تقبل غيره من الموجودات غير المرئيات، ولكنه مُعَيَّبٌ عنا لعدم قابليتنا له، وقد جعله الله من جملة الغيب الذي افترضه على عباده وامتحنهم بالإيمان به، وقدمه في الذكر فعده أول صفات المتقين كما في مفتح سورة البقرة فقال: ﴿الْم ١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ (البقرة: ١-٥) فبدأ بالإيمان به لقيام الدين عليه، فإنه إذا تحقَّق تحقَّق الإيمان، وإذا انتفى انتفى الإيمان، قال عبد الله بن مسعود الهذلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "ما آمن مؤمن أفضل من إيمانٍ بغيبٍ، ثم قرأ: ﴿الْم ١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ...﴾ إلى

قوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ " رواه الحاكم النيسابوري في مستدرکه (٣٠٣٣) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخَرِّجَاه، وأقره الذهبي.

وقد ذكر الإمام القرطبي رَحِمَهُ اللهُ (ت ٦٧١هـ) في تفسيره (١) عن بعض المفسرين عند هذه الآية أَنَّ " الغيب كل ما أخبر به الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما لا تهتدي إليه العقول من أشرط الساعة، وعذاب القبر، والحشر والنشر، والصراط، والميزان، والجنة والنار " أهـ.

فتأمل قولهم: " مما لا تهتدي إليه العقول " وذكروا منها: عذاب القبر، فهو من جملة الغيوب التي لا يستطيع العقل إثباتها لأن مجاله الإدراكي في عالم الشهادة، أما عالم الغيب فلا سبيل له إليه إلا عن طريق الوحي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ (ت ٧٢٨هـ): " ونحن نعلم أَنَّ الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول، فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته " (٢).

وَالنَّقْلُ جَاءَ بِمَا يَحَارُّ الْعَقْلُ فِيهِ — لَا بِالمُحَالِ البَيِّنِ البُطْلَانِ
وعذاب القبر ونعيمه مما تَتَحَيَّرُ فيه العقول وتعجز عن إدراكه، ولكن وقوعه ليس مستحيلاً، فالعقل لا يحيط به من جهة العيان، ولكن يعرف خبره من طريق الدليل والبيان، ومن قواعد العلم: (ليس كل معقول مُغَيَّبٍ يكون قابلاً للإثبات

(١) [الجامع لأحكام القرآن (١ / ١٦٣ - ١٦٤) ط / دار الحديث بمصر]

(٢) [درء تعارض العقل والنقل (١ / ١٤٧) ت - د. محمد رشاد سالم - ط / جامعة الإمام

بالحسّ والمشاهدة)، كاستقبال الجوّال للمكالمات عبر الأثير، فهل عدم مشاهدتنا كيفية ذلك يُلغي حقيقة وجود الجوّال وعمله؟

إنّ حقائق الغيب أعمق من أن يسبّرها عقل محدود الزمان والمكان، عاجز عن الإحاطة والإدراك، وعجز الإدراك إدراك، ومن تكلف البحث فيها، والكشف عن حقائقها " فقد ظلم نفسه، وبخس من التوفيق حظّه، ولم يحصل إلا على الجهل المركب، والخيال الفاسد في أكثر أمره " كما قال الإمام ابن قيّم الجوزية (١).

وطالما ثبت التنصيص على عذاب القبر ونعيمه - كما سيأتي إن شاء الله - فهو حق، وباب من أبواب الإيمان بالغيب.

إنّ سبيل المؤمنين هو الإيمان بالغيب كله، وهو يفصل التفرقة بين المؤمنين والكافرين، وعليه مدار الابتلاء، قال العلامة السعدي رَحِمَهُ اللهُ (ت ١٣٧٦هـ): " وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنّما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهذا الإيمان الذي يُميّزُ به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسوله، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به، أو أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتد إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصورة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم، ومَرَجَتْ أحلامهم، وَزَكَّتْ عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله " (٢)، وفي العقل صدق القائل:

(١) في [مفتاح دار السعادة (١/ ٢٨٢) ط / دار الكتب العلمية بلبنان]

(٢) [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص ٢٩) ت - فواز بن سعد الصميل - ط / دار

فَلَحَىٰ اللهُ الْأَلَىٰ زَعَمُوا أَنْكَ الْمَعْرُوفُ بِالنَّظَرِ
كَذَبُوا إِنَّ الَّذِي ذَكَرُوا خَارِجٌ عَنِ قُوَّةِ الْبَشَرِ

وقد روى الإمام مسلم في صحيحه (٢٨٦٧) حديثاً بيّن فيه سبب تغييب عذاب

القبر عن الناس، فعن زيد بن ثابت الأنصاري **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** قال: بينما النبي **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

في حائط (بستان) لبني النجار على بغلة له ونحن معه؛ إذ حادت به فكادت تُلقِيه،

وإذا أَقْبُرُ ستّةٌ أو خمسةٌ أو أربعةٌ فقال: «**مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ؟**» فقال

رجل: أنا، قال: «**فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟**» قال: ماتوا في الإِشْرَاقِ. فقال: «**إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ**

تُبْتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافِنُوا لَدَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي

أَسْمَعُ مِنْهُ»، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «**تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ**» قالوا: نعوذ بالله

من عذاب النار، فقال: «**تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ**» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر،

قال: «**تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ**» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر

منها وما بطن، قال: «**تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ**» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال.

فلو كشف الله للناس ما يجري في القبور لانتفى الإيمان بالغيب، وزالت حكمة

التكليف التي بها يكون الثواب والعقاب، ولَدُهُشُوا!! وما استطاعوا دفن بعضهم

بعضاً من هَوْلٍ ما يرون، وفظاعة ما ينظرون!!! ولكن رحمةً منه بعباده، وعلماً

بضعف قواهم، وقصور إدراكهم؛ كان من حكمته أن حَجَبَ هذا الأمر عنهم في

برزخ بين الدنيا والآخرة، وغيَّبَهُ عليهم، وامتنحنهم به فلا يرون ولا يسمعون منه

شيئاً، كما أخرج البخاري (١٣٣٨) وأبو داود (٤٧٥١) عن أنس بن مالك الأنصاري

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فيما يجري للكافر أو المنافق في قبره أنه قال:

«...ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ

إِلَّا الثَّقَلَيْنِ»، ولو سمعوا لَصُعِقُوا حَالاً لَأَنَّ قُلُوبَهُمْ لَا تَطِيقُ ذَلِكَ، فَالثَّقَلَانِ - الْإِنْسِ وَالْجِنِّ - لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَرُونَ شَيْئاً مِمَّا يَحْصُلُ فِي عَالَمِ الْبَرْزَخِ مِنْ عَذَابٍ أَوْ نَعِيمٍ، وَبِهَذَا الْامْتِحَانِ يَمِيزُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُثْبِتِينَ مِنَ الْكَافِرِينَ الْمُنْكَرِينَ، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ (ت ٨٥٢هـ): " وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَرَفَ أَبْصَارَ الْعِبَادِ وَأَسْمَاعِهِمْ عَنْ مَشَاهِدَةِ ذَلِكَ وَسْتَرَهُ عَنْهُمْ إِبْقَاءً عَلَيْهِمْ لئَلَّا يَتَدَافَنُوا، وَليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا مَنْ شاء الله " (١).

وبهذا يُجَابُ عَلَى ذَاكَ الطَّاعِنِ الْعَسْقَلَانِيِّ حِينَمَا سَأَلَ سَاخِراً: إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ وَيَتَعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ؛ فَلِمَاذَا لَا يَسْمَعُ عَذَابَ أَهْلِ الْقُبُورِ إِلَّا الْبَهَائِمَ؟
نَسَأَلُ اللَّهَ أَنْ يَعِيزَنَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، وَفِتْنَةَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

وَإِنَّهُ لَعَجَبٌ عَاجِبٌ اسْتِنكَارَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ بِالْعَقْلِ!!! وَكَأَنَّ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ يَحْكُمُونَ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ الْمَطْلُوقَةِ بِعَدَمِ الْإِمْكَانِ وَالتَّوَقُّفِ بَيْنَ دَارِ الدُّنْيَا وَدَارِ الْآخِرَةِ! جَاعِلِينَهَا مُحْكَمَةً بِالْقَوَانِينِ وَالسَّنَنِ الْكُونِيَّةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَيَتَدَخَّلُونَ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ بِافْتِرَاضِ أَسْئَلَةٍ هِيَ بِالْهُوِيِّ أَحَقُّ مِنْهَا بِالْعَقْلِ، مِنْ مِثْلِ: لَوْ كَانَ كَذَا؛ لِمَ لَا يَكُونُ كَذَا؟! وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟ فَيَسَلُّطُونَ عَقُولَهُمْ عَلَى النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَتَلَقَّاتِ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيمَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ الْيَوْمَ بـ (عقلنة النصوص)، وَيَلُؤُونَ دَلَالَاتَهَا لِيُنْشِئُوا بِذَلِكَ مَعْرَكَةً جَدِيدَةً فِي غَيْرِ عَدُوٍّ بَيْنَ النَّصِّ الشَّرْعِيِّ الْمَقْدَسِ لِعَرْضِهِ عَلَى سَيْفِ الْعَقْلِ = (الهُوِيِّ)، دَاعِينَ إِلَى شِعَارِ جَدِيدِ (القراءة الحرة للنصوص)

(١) [فتح الباري (٣ / ٢٣٥) بتعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز - ط / دار المعرفة بلبنان]

مُجَدِّدِينَ بِذَلِكَ أَيَّامَ أَهْلِ الْبِدْعِ وَأَقْوَالِهِمُ الشَّاذَّةِ، الَّذِينَ قَنَّنُوا: (لا حجة لنص لا يقبله العقل، ولا يؤيده الحس !!) إما أن يُؤَوَّلَ بتحريفه، وإما أن يُنَكَّرَ بتجريفه !
 وكم نُحِرَّتْ نصوص إثر نصوص - تحريفاً وتجريفاً - بسيف العقل (الهوى) هذا؟!
 فليس ثَمَّ إلا هوى أو هدى، قال الحق **تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾﴾** (القصص: ٥٠) ولا حول ولا قوة إلا بالله.

نعم؛ لقد كان القول بعذاب القبر ونعيمه مستفيضاً مشهوراً بين السلف الصالحين، ومحل إجماع بين المسلمين، إلى أن نَجَمَتْ فتنة بدعة إنكار عذاب القبر عن بعض رؤوس المبتدعة في القرن الثاني الهجري، ولا زال دخانها الوبيءُ يفوح في أوساطنا، واستنشقه اليوم فئام من الناس، وقد تأثروا بالفلسفة المادية الوضعية ومعاييرها النقدية، آخذين قاعدتهم المخالفة للعقل والعلم والواقع بدون فكر ولا روية القائلة: (كل معقول لا يؤيده محسوس فلا يؤخذ به)، وهي من مفرزات ملاحظة الغرب، نشأت بعد ظلم الكنيسة هناك وتجاوزاتها الدينية والدينيوية، بسبب ما ابتدعته من خصومة وعداوة بين الدين من جهة؛ والعقل والعلم من جهة أخرى، ويتم الترويج لها اليوم ضمن موجة العولمة الثقافية الغربية وتصديرها إلى العالم الإسلامي خاصة لإنتاج إسلام عقلائي علماني مدني ينادي أصحابه بحرية الرأي وصدِّه، وإمكانية الجمع بين الكفر والإسلام، ونسبِية الحقيقة وعدم احتكارها، واعتبار القرآن وكتب السُّنَّة مصادر تراثية يجري عليها قلم النقد والنقض أسوة بغيرها (لا للنص المقدس)، مُفسِّراً النصوص الدينية والظواهر

البشرية تفسيراً مادياً بحثاً (القراءة الحرة للنصوص)، ليجعلوا من أقوالهم نصوصاً مقدسة لا يبغى الناس عنها حِوَلًا، ولا يطلبون بعدها بدلاً.

وليس لمنكري عذاب القبر ونعيمه أن يضيقوا ذرعاً بربط ما هم فيه بما عليه الغرب المادي الملحد الداعي إلى حصر العلوم والمعارف في الحس والمشاهدة، ولا قبول عنده للغيبات التي لا تدخل تحت نطاق العقل كونها ساقطة من حسابه المادي، فالمذاهب الفلسفية يتسلسل بعضها عن بعض، وتجد القبول متى ما كانت النفوس مهيأةً لذلك، وَمَنْ ظَنَّ مِنْ هَؤُلَاءِ أَنَّ مَا عَلَيْهِ هُوَ خِلاصَةٌ تَفْكِيرِ عَقْلَانِي حُرِّ فِي الوهم سقط، وفي مغالطة النفس وقع، فأفكار اليوم هي ترداد لأفكار الأمس، وعقائد وثنيي اليونان تُبعث من جديد، وتخرج للناس على أنها حقائق كشفتها البحوث والدراسات العلمية!! وها هم أولاء منكرو عذاب القبر ونيعمه يرثون نصيبهم منها فرضاً وتعصياً، فبئس الإرث الموروث!!

نعم؛ لقد خاض بعض الناس في عقيدة فتنة القبر وعذابه ونيعمه، محاولاً إنكارها بشتى الطرق، جاعلاً العقل تُكَاةً يتكى عليها للحكم عليها، كلما جاءه نصٌّ من قرآن أو سُنَّة رَدَّهُمَا إِلَى عقله (هواه)، فأيات القرآن الدالة على عذاب القبر يُؤوِّلُهَا، وَيُحَرِّفُ معانيها الظاهرة إلى معانٍ بعيدة، وأما أحاديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيقول عنها: لم تدخل عقلي!!! فتارة يُكذِّبُ ببعضها بحجة معارضتها للقرآن كما يفهم هو ضارباً فهم الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ والأمة من بعدهم لها عرض الحائط، وتارة يُضَعِّفُهَا بغير أسس علمية، وتارة يستدرك عليها باعترافات عقلية وأسئلة تشكيكية لتولد عنده بعدئذ شبهات لا خطام لها ولا زمام يتخذها ديناً ينافح عنه،

والتي يحاول أصحابها التشويش بها والردَّ علىٰ مثبتي عذاب القبر ونعيمه، فإذا ما أُجِيبُوا عليها وسقطت شبهاتهم؛ استحدث المنكرون شبهات جديدة ورمَّوا بها بين يدي المثبتين ليرُدُّوهم عما هم عليه، وليشغلوهم عما هم فيه من الخير والدعوة، وإصلاح العباد والبلاد.

ومن الخطأ التشرُّفُ لكل شبهة يُورِدُها القوم ومحاولة الإجابة عليها، فإن القلوب ضعيفة والشُّبُهَة خَطَافَة، ومع كون هذا يشغل الأوقات بشبهات المنكرين التي لا تنتهي؛ فهو يدل على الفراغ بنوعيه: الفراغ العلمي، والفراغ الوقتي من الانشغال بما ينفع، ومن هنا تدخل الشبهات، ويجوس أصحابها خلال الديار، والله ذرُّ القائل:

لَقَدْ هَاجَ الْفَرَاغُ عَلَيْهِ شُغْلًا
وَأَسْبَابُ الْبَلَاءِ مِنَ الْفَرَاغِ
وإنَّ الحكمة لتأبى علينا إلا أن ننشغل بمعالى الأمور، وإصلاح النفس ومجاهدتها وتزكيتها، وهداية الناس وتوجيههم إلى ما يصلح معاشهم ومعادهم، فهذا من أعظم الجهاد اليوم، وليس هروباً من مواجهة شبهات المنكرين والجواب عليها، ولكن أوقاتنا أعزُّ عندنا من أن تذهب مع الأوهام الحائرة، والظنون الخاسرة التي لا تنتهي، وإدراكاً منا بالمكر الكُبَّارِ الذي يقف وراء نشر هذه الشبهات الآن، فقد أثارها مَنْ هو أجنبيٌّ عن علوم الشريعة وليس من ذوي الاختصاص فيها، فهو وإن كان عربيَّ اللسان والمولد إلا أنه أجنبي الرضاع والمقصد، ما كان لهم أن يُظهِروها وينشروها إلا في حالِ فُرْقَةٍ منا، ونزاعاتٍ وحروبٍ مشؤومةٍ، ومجاعةٍ وإفقارٍ مُتَعَمِّدٍ، وذُلٍّ وهوانٍ لا يخفى، فكثُرَ الأوصياء، وتزاحم الدخلاء، وتآمر علينا القريب والبعيد، وتداعى الأَكَلَةُ علىٰ قصعتنا، يريدون صنع إسلام جديد يتوافق

والقيم الغربية المادية الإلحادية المغلولة في سجن الشهوات والشبهات، واصطلحوا على تسمية هذا المشروع بـ (عَلْمَنَة الإسلام) الذي دعت إليه مؤسسة راند للأبحاث والتطوير أحد أهم المؤسسات الفكرية المؤثرة على صناعة القرار في الإدارة الأميركية، خاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، وتَوَلَّتْ كِبْرَ ذلك في دراسة بحثية صدرت عام ٢٠٠٧م في (٢١٧ص) بعنوان: (بناء شبكات إسلامية معتدلة)، والله المستعان.

وحيث إنَّ شبهات منكري عذاب القبر ونعيمه تتجدد بين الحين والآخر، وتنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتمدة على آلية فلسفية مادية تتظاهر بالعلمية! وتَدَّعي الموضوعية!! وتُثَلِّثُ بالعقلانية!!! مرتكزةً على تهيج العقل ودغدغة العواطف وتحريك الوجدان، وعبر شَحْنٍ وَضَخٍّ كَمَّ كَبِيرٍ من الشبهات ذات المعاني المُبهرجة والألفاظ المُموَّهَة، كقولهم: "عذاب القبر أكبر كذبة دمرت عقول المسلمين وجعلتهم يعيشون في خوف ورعب" و"ثِقْ أَنَّ اللهَ رَحْمَنٌ رَحِيمٌ، وَاَعْمَلْ صَالِحًا، وَعِشْ حَيَاتِكَ، وَدَعْ عَنكَ هِرْطَقَاتِ كَهْنَةِ الدِّينِ!!" و"لماذا يصرون (أي مثبتي عذاب القبر) على تصوير الله على حُبِّهِ للتعذيب؟ لماذا يصرون على إظهار الله بصورة مرعبة ولمصلحة مَنْ؟" و"هل الذي يجلس بثلاجة الموتى عشرات السنين يُعَذَّبُ، ويدخل إليه الشجاع الأقرع، ومنكر ونكير إلى الثلاجة؟" و"فَكَّرْ في نفسك؛ هل من المعقول أن ملاكًا اسمه منكر أو نكير؟" و"نكشف عن الميت في قبره فلا نرى آثار ضرب على جسده! ولا ثعابين ولا تَنَائِينَ ولا نارًا تَأَجَّجُ!!" و"عذاب القبر ليس أساسيًا في عقيدة الشيوخ، لكنه وسيلة سياسية لا غنى عنها لترهيب

العوام، والسيطرة عليهم بالحكايات والخيال والإرهاب النفسي !!! "و" ألا يكفي ما في الدنيا من البلاء والعذاب حتى يعذب الله الناس في قبورهم؟"

وهكذا في شُبّه لا وجه فيها للعلم، ولا اُنْبَتَتْ على حجة، إنما هي محض انفعال نفسي، وعواطف جامحة لا تنتهي، يصنعها الهوى، ويدفعها الجدل، وتسوقها الخصومة، تُقبلُ بألفاظ طَنَانَةٍ، وتُدبر تنزع في كل اتجاه، إمعانًا في التأثير النفسي، والإرهاب الفكري، وتتكاثر في أسئلة ذات عبارات لاذعة هازئة ساخرة غير مشروعة لا تليق بعظمة الله وقدرته والأدب معه سبحانه، صاغوها لتضغط على العقل لتضليله لا لتنويره، واغتياله تحت ذريعة إعماله، ويقف أمامها بعض إخواننا حائرين مضطربين بلا تمحيص ولا غربلة، تكاد تتلبّس بهم وبها يتلبّسون، وربما دخل الشك إلى بعضهم؛ فلمّا كان الأمر كذلك؛ رَغِبْتُ في أن أجمع لهم قواعد منهجية ودلائل عقلية يعتمدونها للجواب على الشُبّه المثارة لإنكار عذاب القبر ونعيمه وغيرها من القضايا المثارة اليوم في عقائد المسلمين وأحكام دينهم، لتكون منهجًا راسخًا عامًا مُضطرِّدًا يُعرِّفهم كيفية الاستدلال بالنصوص وفهمها ومصدريتها، ومعرفة مواضع الخلل المنهجية في الاستدلال والتلقي، ولتنزهق بها شبهات المنكرين كلما برزت بقرونها، وتجددت بزخرف أقوالها، ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ

الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ (الإسراء: ٨١).

وهذه القواعد والدلائل ليست بدعًا من القول، وما هي بجديدة على العلم والعلماء، غير أنه تمّ كمّ شتاتها، وجمع مُتفرِّقها، والتأليف بينها هنا لتكون قبلة يرجع إليها الذين أضاعوها وذهبوا يطلبون الحق عند مَنْ أضاع الحق، فانظم عقدها ها هنا لتصحيح فهمهم للأدلة، وتحديد الآلية العلمية المعتمدة لتفسير النص

الشرعي ومعرفة مراد مُنَزَّلِهِ سبحانه، وإلا صار كلاً مستباحاً لأهل الأهواء، ومقاولي هدم النصوص، ودعاة التمرد على الأصول!! فضبطها والاهتداء بها اتباع، وإهمالها والتنكُّب عنها ابتداء.

وهي أيضاً ذكرى وهدى لمن بَعُدَ عهده بما كان عليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، والذكرى تنفع المؤمنين، والهداية مطلب الصادقين، وأما من استكبر وأخذته أنفة الجهل، وجمَحَ بالإعراض أو الاعتراض، واستغنى بظنه وما تهواه نفسه فالله غني عنه، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (العنكبوت: ٦).

ثم ختمت هذه القواعد والدلائل بذكر فصلين مهمين بهما يكمل البحث:

الأول: تواتر الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه.

والثاني: نقل الإجماع على عذاب القبر ونعيمه.

فيا رب يسِّرْ وأَعِنْ واهِدْ وَوَفِّقْ وَبَارِكْ يا ذا الجلال والإكرام.



أولاً - القواعد المنهجية :

القاعدة الأولى:

أحكام الشريعة لا تثبت بقبول العقل لها، ولا تُنفى بِرَدِّ العقل لها، إذ عقول البشر متفاوتة من حيث الإدراك والتصور والفهم والحكم، وليس بغريب بَعْدُ أن يختلف العقلاء ويتباينوا في أديانهم وأمور دنياهم، فقضايا العقل متناقضة، وما تناقضت قضاياها فلا يصلح دليلاً لشيء، فضلاً عن أن يكون سبباً مُثَبِّتاً، ولا يستطيع أن يعلم كل شيء، بل لا يزال عاجزاً عن إدراك أشياء كثيرة في الكون والحياة، فحقائق الكون ليس له منها إلا الظاهر، وكم من مخلوقات لها أسرار خفية لم يصل إدراكه إلى معرفة كنهها وجوهرها؟ بل الروح التي يعيش بها يقف أمامها معترفاً بفشله في تحديد حقيقتها ولن يعرف، بل العقل ما زال عاجزاً عن إدراك حقيقة نفسه بنفسه !! وأين يوجد؟ وكيف يعمل ويؤدي وظائفه؟ وللناس في هذا مذاهب وأقوال شتى امتلأت بها أوراق الدفاتر وصفحات الكتب. ولذا؛ لم يكن العقل حجة متفقاً عليها يوماً من الأيام، ولا يوجد تعريف للعقل مجمع عليه بين العلماء، وليس عقلي حجة عليك، ولا عقلك حجة على أحد، ولا عقل الجماعة الفلانية حجة على الناس، ولو كان كذلك لَمَا اختلفوا، ولهذا يتوجب على كل مَنْ دعا إلى تحكيم العقل أن يحدد ما المقصود بالعقل الذي يدعو إليه؟

ولو قيل: لِيخْتَرِ الناس من بينهم أعدل العقول وأكملها، ويجعلوه الحكم بينهم؛ لخرج من يناع بعقله صاحب أعدل العقول ليعقله بعقله قائلاً له: أنا أحق بالعقل منك!! بل لو اختلف اثنان من دعاة التحاكم إلى العقل في مسألة لخرجوا منها بثلاثة أقوال، وربما برابع!!! بل الشخص الواحد منهم يقطع بصحة قول تارة، ويفساده تارة أخرى، والذي صَحَّحَ وأفسدَ واحد: العقل! ف" يا ليت شعري! بأي عقل يُوزن الكتاب والسنة، فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: (أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجدل هؤلاء؟)" (١)، ومع لحن قولهم، وزخرف منطقتهم؛ سيبقى دعاة التحاكم إلى العقل مُشْرِقِينَ ومُغْرَبِينَ، ولن يبرحوا متنازعين متفرقين، فهكذا كانوا، ولا زالوا، ولن يزالوا.

ومع جموح القول بمركزية العقل وحاكميته على كل شيء حتى صار طاغوتاً؛ كما قال أحدهم: " ثَبَّتُوا العقل في كُرْسِيِّه بإحكام، وادعوا إلى محكمته كل حقيقة وكل رأي، وناقشوا كل شيء بجرأة حتى وجود الرب!! لأنه إذا كان الرب موجوداً؛ فلا بُدَّ أنه سيوافق على إجلال العقل، وليس الخوف معصوب العينين " (٢)؛ صرنا نرى ونسمع ما لا تقبله العقول الرجيحة، ولا تُقرُّه الفطرُ الصحيحة، ولا ترضاه الأذواق المليحة، وانتقل الناس من دليل العقل إلى دليل السمع والبصر، إلى دليل

(١) [أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص ٢٣٥)]

لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي - ت / شعيب الأرنؤوط - ط / مؤسسة الرسالة ببلنجان

(٢) كما في [هجوم على العقل (ص ٧٦) - آل جور / ترجمة د. نشوى ماهر كرم الله -

ط / مكتبة العبيكان بالسعودية - والقول منقول عن توماس جيفرسون]

البطن، إلى دليل الشهوة !! ثم ختموها بدليل جينات الشذوذ المزعومة !!! أليس في أوروبا وأمريكا مَنْ يبيح الشذوذ بنوعيه، والمزدوج، والإجهاض، وما يسمى بـ (البيبي بوكس - صندوق الطفل المُتخَلَّى عنه) وحرية التصرف في جسد المرأة تحت شعار (جسدي مُلكي!) بقوانين تَمَّ التصويت على إقرارها من أعقل عقلائهم!! وعِلية مفكرهم!! ومباركة رهبانهم وقساوسة كنائسهم؟! وكل هذا ابنتى عندهم على ما يسمونه بالحق الطبيعي للإنسان الذي كانت بدايته قائمة على إقصاء الوحي الإلهي، وجعل العقل الحاكم البديل!!

ولذا؛ لن تجد مصاباً بداء العقلانية (الهوى) يوجه سهام النقد والإنكار على هؤلاء، بل يحترم خبالات عقولهم، وزبالات أفكارهم، وسفالات أخلاقهم ولو على حساب عقول شعوب الأرض وفطرتهم وأديانهم كلهم، بل على حساب عقله وفطرته ودينه نفسه! وعند مسألة عذاب القبر لا يحترم نصاً قرآنياً، ولا حديثاً نبوياً، ولا عقول الأمة الإسلامية التي آمنت بهذا الأمر وأجمعت عليه، وجعلته من صميم عقيدتها، وُصِّبَ دينها، وذهب يتهم علماء الأمة قراء ومحدثين وفقهاء من الصحابة والتابعين وتابعيهم بأنهم كانوا يؤمنون بخرافة عذاب القبر!! أليس هذا إيذاء لهم؟ واستخفافاً بعقولهم؟ ومصادرة لحقوقهم؟ وطعنًا في إيمانهم؟ وافتراءً عليهم أنهم يكذبون على الله ورسوله؟ فَمَنْ أَبْهَتْ مِمَّنْ زعم هذا ودعا إليه وقال: احذروا فرية عذاب القبر، ولا تكونوا بها مُصَدِّقين!!

سؤال: هل يوجد شيء في الوجود اسمه (عقل) بحيث يكون مرجعاً مطلقاً

منزوعاً من أي قيد أو تأثير؟

الجواب بالعقل: لا وجود لهذا المخلوق !!!

إنَّ القول بموثوقية العقل فيما يأتي ويذر مطلقاً سيجعلنا أمام إشكالية كبيرة جداً، أمام عقولٍ متباينةٍ أشدَّ التباين، عقول أفراد وأشخاص، وعقول هيئات ومؤسسات، وعقول دول وحكومات، فَبِعَقْلِ مَنْ تُوْزَنُ نصوص الكتاب والسُّنة المقدسات؟ وهل ستبقى للناس بعد العقل حاجة إلى الأنبياء والرسالات؟!

القاعدة الثانية:

لا يوجد دليل قرآني واحد يجعل العقل مصدراً للتشريع، فيقبل ما شاء، ويرد ما شاء، ويحرم ويحلل، ويقرر كُشْرِعِ الحَقِّ من الباطل، هذا لا يقول به إلا مَنْ غلا في تقديس العقل وجعله موازياً للقرآن وفي مستواه، متأثراً بمعايير الفلسفة اليونانية فيما يُعَدُّ عقلاً، فتراهم يقولون: القرآن والعقل، فيعترُّ البعض بهذا الكلام ويظنونه حقاً، ولكن الناقد البصير يَتَكَشَّفُ له أن وراء هذه الدعوى تكديماً بما جاء به الرسول **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، وإلحاداً في آيات الله **عَزَّجَلَّ**، علاوة على أن المقصود بالعقل عقولهم هم لا عقول البشر الآخرين.

حسناً، إن كانت المسألة ترجع إلى العقل؛ أفلا يحق للآخرين أن يخالفوا عقولكم؟ ويفهموا الأمور بعقولهم الحرة خلاف ما فهمتم؟

إنَّ عقلاء المسلمين ومعهم الحكماء والعلماء في كل زمان ومكان يخالفونكم في أمر عذاب القبر، ويجعلون إثباته مما يُجَوِّزُهُ العقل، قال إمام الحرمين في زمانه أبو المعالي الجويني **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ٤٧٨هـ): " كل ما جَوِّزُهُ العقل وَوَرَدَ به الشرع وجب القضاء بثبوتها، فَمِمَّا ورد الشرع به: عذاب القبر، وسؤال منكر ونكير، وَرَدُّ

الروح إلى الميت في قبره... " (١) إلخ ما قال من الغيوب التي لا يمكن أن يعرف العقل خبرها إلا بالوحي.

ثم إن الآيات التي يستدلون بها على قيمة العقل وأهميته إنما ذكّرتُ ليقوم بدوره الطبيعي في فهم مراد الله ورسوله، واستثارته للتأمل والتفكير والتفقه والتذكر في آيات الله الكونية والشرعية ليهتدي إلى معرفة الأسباب ومسبباتها، وليعي الترابط العام بين الكون والشرع ضمن منهجية علمية معروفة يسير عليها في ذلك، فمن ذلك أمرُ الله الناسَ بأن يتفكروا بعقولهم في آيات كتابه التنزيلية كقوله: ﴿ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (ص: ٢٩)، ومن ذلك أمره بالتفكير في خلق السماوات والأرض وما بينهما، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (آل عمران: ١٩٠)، وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (المؤمنون: ٨٠)، وقوله في خلق الإنسان: ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (الذاريات: ٢١)، وقوله عزَّ أمره: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ (الأنعام: ٩٨)، وذمَّ الذين غفلوا عن التفكير في آياته الكونية الدالة على وحدانيته واستحقاقه للعبادة فقال: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَاتٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (يوسف: ١٠٥)، و ضرب الأمثال ليعقلها من الناس العالمون فقال جَلَّ أمره: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ (العنكبوت: ٤٣)، وقال سبحانه:

(١) [لمع الأدلة (ص ١٢٦ - ١٢٧) ت - فوقية حسين محمود - ط / عالم الكتب بلبنان]

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾﴾ (الزمر : ٢٧)،
 وقال عزَّ أمره حاثًا على معرفة الحكمة من تشريع القصاص: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
 حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾ (البقرة : ١٧٩)، وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى داعيًا
 لإعمال العقول للاستنباط: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴿٨٣﴾﴾ (النساء : ٨٣)، بل
 أيقظ العقول لتتَّعظَ بقصص الأمم السابقة وما حلَّ بها من العقوبات الإلهية، وتأخذ
 العِبْرَ منها فقال: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾﴾ (يوسف : ١٠٩)، وقال
 سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١١١﴾﴾ (يوسف : ١١١) وقال عَظَمَ أمره:
 ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِمَتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾﴾ (الحجر : ٧٥)، وقال أمراً بذلك: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾﴾ (النمل : ٦٩)، ودعا إلى إعمال
 ما أودعه في عقولهم من القواعد العقلية الثابتة مثل التسوية بين المتماثلات، والتفريق
 بين المختلفات فقال سبحانه: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ
 كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾﴾
 (الجاثية : ٢١)، وقال: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾﴾
 (القلم : ٣٥-٣٦)، وذمَّ ربنا جلَّ أمره أولئك الذين عطَّلوا عقولهم حين أعرضوا عن آياته
 القرآنية والكونية والتاريخية فقال عن القرآن: ﴿وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ
 تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾﴾ (يونس : ٤٢)، وقال في آياته الكونية: ﴿وَمَا كَانَ
 لِنَفْسٍ أَنْ تُوَمِّنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾﴾ (يونس : ١٠٠-١٠١)،

وقال سبحانه بعد إهلاكه القرى الظالمة وما حلَّ بأهلها: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿١٦﴾﴾ (الحج: ٤٦)

وهكذا في آيات كثيرة؛ نجد أن المطلوب من العقل هو إعمال الفكر والنظر في آيات الله الشرعية والكونية وما تدل عليه ونصبت وشرعت له، ودراستها، والاستنباط منها، والقياس عليها، فهو وسيلة لاكتشاف الحقائق والحكم والمقاصد والعلل وإدراكها وتفسيرها وتحليلها، لا أنه مصدر لها ومشروع لها، فليس له - مثلاً - تحريم أكل لحم الخنزير، ولا إيجاب أربع ركعات لصلاة الظهر وثلاث للمغرب، ولا منع المرأة من الصلاة والصيام حال حيضها، ولا منع الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، ولا التفريق بين الزاني المحصن وغير المحصن في العقوبة، ولا إثبات وجود الجن والملائكة وما هم فيه من عوالم غيبية، ولا كيفية حصول الوسوسة من الجن، ولا الإلهام كيف يتم من الملائكة؟ (١) وليس يُضَيَّرُهُ عجزه عن الإحاطة بها، وعن تأثيرها على الإنسان، فهو - أي العقل - كالسمع والبصر له مجال محدود، قال الإمام الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ (ت ٧٩٠هـ): "اعلم أن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون" (٢).

(١) انظر [الإحكام في أصول الأحكام (١ / ٢٨) لابن حزم - ت أحمد محمد شاكر - ط / دار

الآفاق الجديدة بلبنان]

(٢) [الاعتصام (٣ / ٢٨٢) ت - د. هشام بن إسماعيل الصيني - ط / دار ابن الجوزي بالسعودية]

وهذا يجعلنا نفهم لماذا عجز عقل ابن آدم الأول وقد قتل أخاه عن فعل ما يناسب تجاه هذه الجريمة النكراء؟! فكان أن بعث الله إليه غراباً يعلمه ويهديه كيف يواري جثة أخيه المقتول؟ فالإنسان بدون الوحي الإلهي سَيَتِيَهُ ويتخبط في الظلمات والضلالات، وليس بوسع عقله إلا تَقَبُّلُ ما يأتيه سامعاً مطيعاً، قال الإمام الشاطبي: " الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم؛ فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو مُعِينة في طريقها، أو محققة لمناطقها، أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع " (١).

وقد دَلَّت الآيات السابغات على أن الله أقام الحجة على الناس بما رَكَّبَ فيهم من العقول، وأنزل إليهم من السمع، وأسعدُ الناس حياةً مَنْ جمع بينهما معتمداً منهجية: لا عقل مهتدٍ إلا بالنقل، ولا نقل مفهومٍ إلا بالعقل.

ويكون الدين بذلك قد رسم للعقل المنهج الصحيح للنظر العقلي، والذي كان من ثمراته أن حَرَّرَ العقل من الخضوع لسلطان الأخبار والرهبان، ومن العصبيات الاجتماعية والسياسية، ومن التقليد الأعمى للأباء والأجداد، ومن الركون إلى أي شيءٍ بغير علمٍ ولا هدىٍ ولا كتابٍ منيرٍ، وجَعَلَهُ متساوقاً مع الحياة والوجود.

ويتلخص لنا بعد هذا كله منهجان في كيفية التعامل مع العقل:

المنهج الأول: منهج عرف أصحابه للعقل إمكاناته وطاقاته النسبية من جانب؛ وعرفوا أيضاً مطلب الشرع من العقل، والوظيفة التي ناطه بها من جانب آخر.

(١) [الموافقات (١ / ٢٧) - ت مشهور بن حسن آل سلمان - ط / دار ابن عفان بمصر]

المنهج الثاني: منهج مَنْ أطلق للعقل العنان، فلم يعترفوا بمحدودية إمكاناته وطاقاته؛ ونسبية معرفته، بل قالوا: سلطان العقل مطلق، وهو قادر على أن يُخضع كُلَّ شيءٍ لسلطانه ما ظهر له وما خفي عنه، ما أدركته الحواس وما غاب عنها، حتى ما أخبرت عنه الأنبياء عن عالم الغيب وقضاياها يجب أن يخضع العلم به وبكيفية لسلطان العقل، ولم يفرق أصحاب هذا المنهج بين مطلب الشرع من العقل في عالم الشهادة؛ ومطلبه من العقل في عالم الغيب (١).

إننا نجد العقل في المنهج الأول يعمل في عالم الشهادة بأدوات يتعرف من خلالها على ما يوجد في الكون من عوالم وقوانين فيفهم ويعلل ويستنبط وقيس، أما مع عالم الغيب فهو متعلمٌ متلقنٌ يأخذ العلم من عالم الغيب سبحانه.

أما في المنهج الثاني فالعقل إذا جاءه شيء من عالم الغيب؛ جعل يحاكمه إلى عالم الشهادة، ويُصِرُّ على أن يفهمه بقوانين وسنن عالم الشهادة مستخدماً الظن والتوهم والتخيل للوصول إلى المعرفة، وكلها لا تُجدي من العلم شيئاً، ولا تغني في مجال الإيمان شيئاً، ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْزِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم: ٢٨).

وهل يجوز أن يُحكَمَ العقل في غيبات الشرع؟! هنا تجيء في هذا وأمثاله قاعدة: (الغيب لا يُسأل عنه - كيف؟)

والآن؛ أيُّ المنهجين أعدل منهجاً، وأكثر احتراماً للعقل وأعرف بحقيقته؟ (٢).

(١) انظر [الوحي والإنسان قراءة معرفية (ص ٨٦) أ.د. محمد السيد الجليند - ط / دار قباء بمصر]

(٢) انظر [المصدر السابق (ص ٨٧)]

وخلاصة القول في العقل: هو آلة لفهم الأشياء والتمييز بينها، وليس مصدراً للمعرفة؛ فهذا طرفٌ إفراطٍ، وليس مهملاً لا قيمة لدوره في الحياة والوجود؛ فهذا طرفٌ تفريطٍ، وكلا طرفي الأمر ذميم.

❁ القاعدة الثالثة:

لو تُرِكَ أمرُ إثبات الشرائع والأحكام أو نفيها للعقل وحده لَمَا احتاج الناس إلى إنزال الكتب وإرسال الرسل وتشريع الشرائع، ولحصل الخلاف بين الناس، ولاضطربت أمورهم، وتفرقوا في دينهم شَذَرَ مَدَرَ، وهذا الذي حصل تماماً من يوم سُلِّطَ سيف العقل (الهوى) على نصوص الشرع، فكثرت البدع والأهواء، وتفرق أهلها شيعاً وأحزاباً، وما موضوع إنكار عذاب القبر ونعيمه إلا مثال صارخ دالٌّ على ذلك، فترى مُقَدِّسي العقل (الهوى) الغالين فيه، المُقَدِّمينه على كل شيء يُؤوِّلون آيات القرآن الواردة فيه، ويحرفون معانيها الواضحة لأنَّ عقولهم لم تستسغها وتقبلها!! ويلتمسون الآيات التي يظنونها تتناسب والمعنى المراد في عقولهم! وأما السُّنَّة فذهبوا لإنكارها أو تحريف معانيها لأنَّ أحاديثها لم تدخل عقولهم، وابتدعوا قوانين لمحاكمتها، ففرقوا بين ما تواتر منها وما نقل بالأحاد، فما كان في العقائد فلا يؤخذ بحديث الأحاد فيها إلا أن يتواتر، من غير أن يأتوا بدليل قرآني أو نبوي أو حتى عقلي مقبول يثبت هذا التفريق!! ثم يخاطبونك: العقل!! العقل!! ليعطلوا عقولنا لعقولهم، فلا نفهم إلا ما فهموا، ولا نقبل إلا ما قبلوا، وكأننا بلا عقول!!! ولا يُمكن قبول ما قالوا إلا إذا قلنا: إنَّ الجنون خير من العقل، والعجمة أفصح من البيان، والفوضى أحسن من النظام، وما نحن بقائلين من ذلك من شيء،

فَلْيَرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنَ الشُّطْطِ، وَلِيَعْقِلُوا عَقُولَهُمْ عَنِ الْخُصُومَةِ وَاللُّغْطِ، قَالَ
الإمام أبو المظفر السمعاني رَحِمَهُ اللهُ (ت ٤٨٩هـ): " واعلم أن فصل ما بيننا وبين
المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع
والمأثور تبعاً للمعقول، وأما أهل السُّنَّة قالوا: الأصل في الدين الاتباع، والمعقول
تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي، وعن الأنبياء،
ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال مَنْ شاء ما شاء، ولو كان الدين بُني على المعقول
لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئاً حتى يعقلوا! " (١).

وَأَيُّ عَجَبٍ أَعْجَبُ مِنْ عَقْلِ مَنْ أَفْرَدَ اللهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ وَلَمْ يَفْرِدْ وَحِيهِ الْمَنْزِلَ عَلَى
رَسُولِهِ كَمَصْدَرٍ لِلتَّلْقِي وَالِاحْتِجَاجِ بِالْقَبُولِ؟!

ولهذا؛ أُلْقِيَ فِي رَوْعِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مَهْمَةٌ تَحْدِيدِ مَجَالَاتِ اسْتِخْدَامِ الْعَقْلِ،
وإنهم لعلّوا وعي تاماً بأن فهم النص الشرعي يعتمد على العقل ولا بُدَّ، وفي نفس
الوقت يسعون إلى حفظ النص الشرعي من الفوضى التفسيرية، والعبث الفكري،
وكشف منهجية التأويل والتحريف للنص الشرعي التي ضلّت وأصلّت، وإعلان
المفاصلة التامة معها.

ولا أرى دعاة تقديس العقل (الهوى) والتغالي فيه إلا دعاة احتلال واستبداد
واستعباد للعقول لا تحرير لها ولا تنوير.

(١) كما في [الحجة في بيان المحجة (١ / ٣٢٠ - ٣٢١) لقوام السُّنَّة أبي القاسم الأصبهاني - ت

القاعدة الرابعة:

لا يوجد تعارض صحيح معتبر بين العقل الصريح الخالي من الشهوات والشبهات والنقل الصحيح السالم من العلل والقوادح، فاتفقهما أمر ضروري ولا بُدَّ لأن مصدرهما واحد، فالعقل من خلق الله، والوحي أمره ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الأعراف: ٥٤)، ومراده واحد، وحكمته واحدة، وهي معرفة الحق والوصول إليه والعمل به، الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض كما قال جلَّ شأنه: ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (الجن: ٢٢)، فهما وسيلتان لتحقيق هذا الحق، ولا يمكن بأيِّ حال أن يتناقضا معاً، ويتعارضان فيما بينهما، وكما لا يمكن أن يُبطل الشرع دورَ العقل، فكذلك لا يُبطل العقل دورَ الشرع، وبتأزرهما نفهم مراد الشارع من وجود الإنسان والحياة والكون، ولا يُخْرِجُ العقلُ عن حَدِّهِ المحدود إلا مَنْ يريد أن يعبد الله بهواه، لا بما أنزل الله على نبيه وأوحاه.

كيف يهب الله الإنسان العقل ليفكر ويكتشف ويستنبط ثم يجعله يختلف مع الشرع المنزل منه سبحانه؟! ويكونا في تضادٍّ ما بقيت في الأرض حياة؟! أيُّ عقل سليم يقبل بهذا الهذيان؟! ما لنا نحن المسلمون ولِلْفُرْقَةِ العنيفة الظالمة التي نشأت بين العلم والدين في أوروبا؟ فتلك لها أسبابها، ومحاولة استنساخها لتطبيقها على الإسلام وقيمه ومبادئه ودياره أمر ترفضه عقولنا قبل شرعنا.

ولهذا كان خطأً كبيراً وجناية غير مقبولة على العقل والعلم والدين استبيان الناس بسؤال: إذا اختلف الدين والعلم فَمَنْ يُقَدَّم؟ لأنه لا خلاف حقيقي بين الدين

والعلم، ولا يوجد في الواقع علم صحيح يختلف مع الدين الصحيح، قال الفيلسوف الفرنسي ألكسي لوازون في كتابه (حياة محمد): " وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثاً أو المكتشفات الحديثة مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية، فالانسجام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية " (١).

وهذا يجعلنا نقول ملء أفواهنا: لا يجوز أن يعارض برهان العلم برهان الدين، لأن الحق لا يكون في شيئين متضادين، هذا غير موجود في العقول ولا في الواقع، ولا يمكن ذلك أصلاً، إلا أن يَكْذِبَ دعاة العلم بالتزوير، أو أهل الدين بالتحريف والتغيير.

ونلخص هذا في التالي:

- (١) علم صحيح يوافق دين صحيح.
- (٢) علم صحيح يخالفه دين محرف.
- (٣) علم مزيف يخالفه دين صحيح.

هذه هي القسمة الثلاثية المطابقة للواقع، أما:

(٤) موافقة دين محرف لعلم مزيف فهو أكذب الكذب، ولا يوجد إلا عند أكذب

الناس وهم اليهود مغيرو الشرائع، وخونة العهد، وقتلة الأنبياء وأتباعهم.

(١) كما في [الدين والعلم (ص ١٥٦) للمشير التركي أحمد عزت باشا - راجعه وشارك في تصحيحه د. عبد الوهاب عزام، وترجم أكثره حمزة طاهر - ط / لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر].

فأى علمٍ يخالف ما بعث الله به نبيه **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فهو علم مزيف، كمنظريه داروين في أصل الأنواع حينما قرر أن أصل الإنسان قرد، وأي دينٍ يخالف العلم الصحيح فهو دين مفترى على الله ورسوله كالاعتقاد بأن ظاهرة الكسوف والخسوف الفلكية تقع بسبب موت أحد العظماء أو حياته تشاؤماً أو تفاؤلاً والتي أنكرها النبي **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بقوة في زمنه عندما مات ابنه إبراهيم وصادف موته كسوف الشمس، وبَيَّنَّ أن ذلك بتقدير إلهي يقع بأسباب.

فالدين الإسلامي كقواعد وأحكام لا يمكن إثبات مخالفتها للقوانين الطبيعية، بيد أنه وُجِدَ من بعض الشارحين لمبادئ الإسلام وأحكامه وعقائده محاولات جعلتهم يتوسعون في بسطها وعرضها فوقعوا في بدع انسحبت على الدين نفسه، واصطدمت تفسيراتهم الاجتهادية البشرية مع حقائق العلم التجريبي، وما يقتضيه العقل والحكمة، لتفتح باباً كبيراً لكثير من الظنون الباطلة.

أما الذين قالوا بأنَّ ضربةً من سيف عليٍّ ذي الفقار اجتازت طبقات الأرض السبع، وكادت تشطر ثور الأرض، لولا أن وصل جبرائيل فأمسك بذلك السيف القهار، ومنع الهَرَجَ والمَرَجَ، وأنَّ الرعد والبرق ينجمان من غضب عليٍّ الذي عُرِجَ به إلى السماء بعد وفاته ومن صياحه؛ فالفرق بين ما قالوا وبين أساطير الأولين وهذيان المجانين، هو أنها أغلظ من الأساطير، وأضل من الهذيان، ولا مكان فيها للعقول، والإسلام منها براء، لأنه جيء بها لهدم صرح الإسلام وعقائده المعقولة، وشرائعه المقبولة (١).

(١) وانظر [الدين والعلم (ص ١٣٢) مصدر سابق]

وثور الأرض المذكور منشور في حديث خرافة تزعم أن الأرض معتمدة على صخرة، والصخرة على قرن ثور، فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخرة، فتحركت الأرض، وهي الزلزلة، وينسب على أنه من أحاديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو كذب وهذيان لا يفكر فيه الصبيان فضلاً عن أن يقولوه (١). ولسنا نشك في أن الأيام القادمة ستكشف لنا قيام بعض الدول والجهات والمراكز العلمية خصوصاً تلك المهمة بالفلك باستخدام تقنيات متطورة كتقنيات الذكاء الاصطناعي والهولوجرام لتضليل الناس، وترويج أفكار وعقائد منحرفة وعرضها للناس كحقائق علمية ثابتة باسم العلم والكشف العلمي، وهذا شيء لا قيمة له، لأنه من العلم المزيّف المصنّف - ومنه المُسيّس - الذي يصطدم مع حقائق الدين وبيّناته وثوابته.

فإنشاء ذّيّك السؤال ابتداءً باطل، وما بُني على باطل فهو باطل. ومن ثمّ فلا يوجد في الإسلام تلك النُفرة الكريهة، ولا تلك الفرقة البغيضة بين الدين والعلم، والعقل والنقل، ولم يشعر المسلمون قط في تاريخهم المجيد وهم يؤسسون لأعظم حضارة جمعت بين الروح والعقل " أن الدنيا تنفصل في إحساسهم عن الآخرة، أو أن الدين ينفصل عن الحياة " (٢) ويتوجب القول بعدئذ بأنه لا يوجد تصادم بين الدين والعقل في الحقيقة إلا عند مَنْ لم يُحسّن فهم كلّ منهما. وهذه القاعدة من أشرف القواعد لمن عرف قدرها، ورعاها حقّ رعايتها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ (ت ٧٢٨هـ): " صريح المعقول لا يناقض صحيح

(١) وانظر [المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص ٥٧ - ٥٨) لابن قيم الجوزية - ت عبد

الرحمن المعلمي - ط / دار العاصمة بالسعودية]

(٢) كما في [قبسات من الرسول (ص ٣٧) لمحمد قطب - ط / دار الشروق بمصر]

المنقول، وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع (يعني القرآن والسنة) وليس منه، وما يدخل في العقل وليس منه " (١).

فإن وُجِدَ تعارض فليس بحقيقي، لأنه لا يخلو من إحدى ثلاث حالات، وهي:

(١) أن ما ظنه رأياً معقولاً ليس من العقل في شيء، بل هو ظنون فاسدة وشبهات سقيمة توهم التعارض بينها وبين نصوص الشرع.
 (٢) أن ما ظنه شرعاً منقولاً من الكتاب والسنة ليس كذلك، إما لعدم صحة نسبته وكذبه فيما يتعلق بالسنة؛ وإما لعدم فهم المراد منه على الوجه الصحيح فيما يتعلق بالقرآن.

(٣) أنه لم يفرق بين ما يحترق العقل في وقوعه وبين ما يمتنع وقوعه، فالأول له وجود في شريعة الله، بخلاف الثاني فلا وجود له (٢).
 وبهذا تتكامل العلاقة بين العقل والنص الشرعي، ونصل إلى المعرفة المطلوبة.

القاعدة الخامسة:

يتمخوّر دور العقل السليم تجاه النص الشرعي في ستّ وظائف، هي:

(١) الكشف عنه.

(٢) وتحديده.

(٣) وفهمه.

(١) [درء تعارض العقل والنقل (٢ / ٣٦٤) مصدر سابق]

(٢) وانظر [معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ٩٧) لمحمد بن حسين الجيزاني

(٤) والتسليم لما جاء به وتصديقه.

(٥) والعمل به.

(٦) والاستنباط منه.

ومن التّعقل أن لا نقحم العقل في غير مجاله من عالم الغيبات، كعذاب القبر ونعيمه في البرزخ، وكيفيات صفات الله، وأحداث يوم القيامة المَهُولَة، والجنة والنار وما فيهما، فما لهذا خَلِقَ، بل هذه قفزة مجنونة، وتبديد لطاقته للكشف عن غيوب لا قدرة له بها، فالقوانين الفيزيائية في الحياة الدنيا لا يمكن أن تُقاس بها أحوال الحياة البرزخية والحياة الأخروية، فلكل حياةٍ من الثلاث قوانينها الخاصة بها، والله على كل شيء قدير.

وإذا أردنا أن نقوم بإعمال الوظائف السّت المذكورة على مثال فلنأخذ هذا النص القرآني، يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (البقرة: ١٥٤) فقد:

(١) كشفنا عن وجوده في القرآن.

(٢) وحددنا نَصَّهُ، ولفظه، ومكانه.

(٣) وفهمنا منه أن للشهداء حياة لا نشعر بها، وأن تخصيصهم بالذكر يدل على

التمييز الفخيم، ومزيد التشريف والتكريم.

(٤) وسلّمنا بما دلّ عليه، مصدقين خبره، جازمين بوقوعه، حيث مَنْ قُتِلَ شهيداً

ينتقل إلى حياة جديدة أفضل من حياة غير الشهيد، سواء كان هذا الغير من المؤمنين

فضلاً عن الكافرين، وأن الموت ظاهرة فيما يبدو لأحياء الدنيا، أما بمجرد موته

فهو ينتقل إلى حياة أخرى.

(٥) عمِلْنَا بِهِ.

(٦) استنبطنا منه ما يلي:

(أ) وجود نعيم زائد للشهداء على غيرهم من المؤمنين، إذ ذكرهم بالحياة دون غيرهم دالٌّ على ذلك، قال الإمام أبو جعفر الطبري **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٣١٠هـ): " المقصود بذكر الخبر عن حياتهم إنما هو الخبر عمَّا هم فيه من النعمة " (١).

(ب) أنَّ العقل لا يستطيع إدراك هذه الحياة الغيبية ولا إثباتها لمحدوديته وعجزه، بل الوحي هو المخبر عن هذا وأمثاله، ودور العقل هنا التسليم، قال القاضي البيضاوي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٦٨٥هـ): " وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد، ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يُدرَك بالعقل بل بالوحي " (٢).

(ج) أنَّ أحكامنا الدنيوية وقوانين حياتنا غير قابلة للتطبيق على ما بعد الموت، فإنكار عذاب القبر ونعيمه بحجة أنه مخالف لقوانين الطبيعة ليس من العلم والعرفان، بل هو من الجهل والهديان، لأن قوانين الطبيعة نفسها يحدث فيها تغييرات في حياتنا أحياناً، ومنها المعجزات التي تحدث بقوانين أخرى لا نعرفها، بل ما زالت مجهولة لنا، مع أنها مكنونة في الكون المُكوَّن بـ " كُنِ الخالق القدير على كل شيء سبحانه.

قال الإمام ابن قَيِّم الجوزية **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٧٥١هـ): " وَسِرُّ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ هَذِهِ السَّعَةِ وَالضِّيْقَ، وَالْإِضَاءَةَ وَالْخُضْرَةَ، وَالنَّارَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَعْهُودِ فِي هَذَا الْعَالَمِ وَاللَّهُ

(١) [جامع البيان (٣ / ٢١٨) ت - أحمد شاكر - ط / مؤسسة الرسالة ببلناب]

(٢) [تفسير البيضاوي (١ / ١١٤) ت - محمد عبد الرحمن المرعشلي - ط / دار إحياء التراث

سبحانه، إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها، فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء، ليكون الإقرار به والإيمان سبباً لسعادتهم" (١).

إن هذه الحقيقة نجدتها واضحة فيما رواه البخاري (٣٩٧٦) عن أبي طلحة الأنصاري **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: أن نبي الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فخذفوا في طوي من أطواء بدرٍ خبيثٍ مُخْبِثٍ، وكان إذا ظهر على قوم أقام العرصة ثلاث ليالٍ، فلما كان بيدر اليوم الثالث أمر براحلته، فشدَّ عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «**يَا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ! وَيَا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ! أَيَسْرُكُمْ أَنْكُمْ أَطَعْتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟**». قال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «**وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ**».

وجاء التصريح بأسمائهم في رواية مسلم (٢٨٧٤) عن أنس بن مالك الأنصاري **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** أن رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ترك قتلى بدر ثلاثاً، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: «**يَا أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ! يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ! يَا عُبَيْةَ بْنَ رَيْبَعَةَ! يَا شَيْبَةَ بْنَ رَيْبَعَةَ! أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا**» فسمع عمر قول النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فقال: يا رسول الله! كيف يسمعون؟ وأنى يجيبوا وقد جيئوا؟ قال: «**وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا**» ثم أمر بهم فسحبوا، فألقوا في قليب بدر.

(١) [الروح (١/ ٣٢٧) ت - بسام علي العموش - ط / دار ابن تيمية بالسعودية]

د) عدم مساواتهم بالكفار بعد الموت، فحياتهم لذة ونعيم، وحياة الكفار ألم وجحيم، وإلا فما فائدة ذكرهم بالحياة وتفخيم شأنها بقوله: ﴿ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (١٥٤)؟! أيستوي وجود الكافر القاتل والمؤمن المقتول في البرزخ؟ سبحانه الله!! بل عدل الله وكماله يقضي بعدم مساواته سبحانه بين أرواح وأبدان أوليائه، وأرواح وأبدان أعدائه! ولو لم ترد النصوص في عذاب القبر ونعيمه لكان العقل هنا دليلاً كافياً على إثباته، وتحقق وجوده لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

هـ) إثبات عذاب القبر بطريق اللزوم، قال الإمام القرطبي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٦٧١هـ): " وإذا كان الله تعالى يحييهم بعد الموت ليرزقهم - على ما يأتي - فيجوز أن يحيي الكفار ليعذبهم، ويكون فيه دليل على عذاب القبر " (١)

إنَّ الجمود على أحوال الدنيا وجعلها ميزاناً على ما يجري في البرزخ ويوم القيامة نقص في العقل، وحمق في الرأي، وضلال في الدين، ومجازفة بالإيمان خطيرة، قال الإمام القرطبي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٦٧١هـ): " فأحوال المقابر وأهلها على خلاف عادات أهل الدنيا في حياتهم، فليس تنقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، وهذا ما لا خلاف فيه، ولولا أخبر الصادق **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بذلك لم نعلم شيئاً مما هنالك " (٢).

وللإمام ابن قسيم الجوزية **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٧٥١هـ) كلام قيّم متين في حصول عذاب القبر أو نعيمه على المقبور ولو لم يُدفن في قبره، فسيصله من العذاب أو النعيم في

(١) [الجامع لأحكام القرآن (٢ / ٥٧٤) مصدر سابق]

(٢) [التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص ٣٧٣) ت - د. الصادق بن محمد بن إبراهيم -

أي مكان مات فيه أو نقل إليه، وختم ذلك بقوله: " فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها، يصرّفها كيف يشاء، ولا يستعصي عليه منها شيء أرادته، بل هي طوع مشيئته، مذلة منقادة لقدرته، ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين، وكفر به، وأنكر ربوبيته " (١).

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٨٥٢هـ): " وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد، وأحوال ما بعد الموت على ما قبله " (٢).

وهذا هو معنى الإسلام بمفهومه العام القائم على التسليم والاستسلام لِمَا أخبر عنه الله ورسوله، وليس بجعل العقل مرجعية، ولا الضمير حاكماً كما يقول بعضهم، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٣٢١هـ) في عقيدته المشهورة بـ (العقيدة الطحاوية): " ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام " (٣).

وما أحسن الكلمة الذهبية التي عبّر بها الإمام الشافعي عن المنهجية الصحيحة السليمة المعقولة في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، قال **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٢٠٤هـ): " آمنتُ بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنتُ برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله " (٤).

(١) [الروح (١ / ٣٣٣) - مصدر سابق]

(٢) [فتح الباري (٣ / ٢٣٥) مصدر سابق]

(٣) كما في [شرح العقيدة الطحاوية (١ / ٢٣١) لابن أبي العز الحنفي - ت د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط - ط / مؤسسة الرسالة ببلبنان]

(٤) كما في [لمعة الاعتقاد (ص ٧) لابن قدامة المقدسي - ط / المكتب الإسلامي ببلبنان]

وإذن؛ " فعلينا إذاً كباحثين عن حقيقة ما في الإسلام أن نُقبل على مصدرَيْهِ وقد أفرغنا عقولنا من كل تصور سابق لم يستمدَّ منه مباشرة، أي أن يكون عقلنا صفحة بيضاء خالية من الفروض والنظريات والأفكار المسبقة، ومستعدة لتلقي الحقائق كما هي " (١)، وغنيُّ عن القول التأكيد على أن معرفة مراد الله ورسوله علمٌ له آية معلومة تُطلب من مظانها الأصيلة وأهلها المعروفين، كما تُطلب آية أي علم من مظانه وأهله.

❁ القاعدة السادسة:

دين الله الإسلام كامل من كل الوجوه التي يحتاجها المكلفون في دينهم ودنياهم وأخراهم، قال ربنا **جَلَّ جَلَالُهُ**: ﴿ **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا** ﴾ (المائدة: ٣)، وهذا الكمال تنتظمه عشرات القواعد الجامعة، والأصول الكلية التي تندرج تحتها ما لا يُحصى من الجزئيات، وما لا نهاية لها من النوازل التي تستجدُّ في دنيا الناس ودينهم، ويتأيَّد هذا بقوله تعالى: ﴿ **وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ** ﴾ (النحل: ٨٩)، وقد قال نبينا **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: « **أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ** » رواه أحمد (١٧١٧٤) (٢) والطبراني في مسند الشاميين (١٠٦١).

(١) كما في [قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة في القرآن والسنة] (ص ١٦) د. فاروق أحمد حسن

دسوقي - ط / دار الدعوة بمصر]

(٢) بإسناد صحيح كما قال محققو [مسند أحمد (٢٨ / ٤١١) - ط / دار الرسالة]

فكمال الدين إنما يكون باجتماع السُّنَّة مع القرآن، وهذا الكمال محفوظ وباقٍ إلى يوم القيامة.

وبذا نعلم أنَّ شبهة منكري عذاب القبر ونعيمه حين زعموا أنَّ عذاب القبر لو كان حقاً لذكر في القرآن شبهة باطلة، لأنَّ فيها التفافاً على القرآن وضرباً لآياته بعضها ببعض، وتصديقاً ببعض وتكذيباً بأخرى، ولو فَطِنُوا لِمَا يخرج من رؤوسهم لعلموا أنهم تنقَّضوا كمال الدين حين كذَّبوا بنصوص السُّنَّة في عذاب القبر ونعيمه، والسُّنَّة شطر كمال الدين الثاني بعد القرآن المبيِّنة له، بل وفيها ما لا يوجد في القرآن من الأحكام والشرائع المفصَّلة والتي منها ما له علاقة بأركان الإسلام والإيمان، وما دون ذلك مما له علاقة بالمعاملات بين الناس، ولعلموا أنَّ تكذيبهم بالسُّنَّة يؤول ولا بُدَّ إلى التَّكذيب بالقرآن نفسه، وحسبهم هذا الدليل العقلي المُوجب لقبول السُّنَّة واتباعها، أفلا يعقلون؟

ولقد أحسن الوزير أبو الفتح ضياء الدين ابن الأثير الكاتب الأديب رَحِمَهُ اللهُ (ت ٦٣٧هـ) فقد أوصى قائلاً: " ولا تكن مِمَّن اتبع الرأي والنظر، وترك الآية والخبر، فحكمة الله مطوية فيما يأمر به على ألسنة رسله، وليست مِمَّا يستنبطه ذو العلم بعلمه، ولا يستدل عليه ذو العقل بعقله، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء ٨٢) " (١).

(١) من كتابه [المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (٢ / ١٤١) - ت محمد محي الدين

وهذا يقودنا إلى التأكيد على :

القاعدة السابعة:

وهي: أوجب الله على كل مؤمن ومؤمنة إفراد الرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند التنازع والاختلاف في أي شيء، وجعل ذلك شرطاً يدل على صحة إيمانهم بالله واليوم الآخر فقال عز أمره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذُودُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾﴾ (النساء: ٥٩)، وهذا أصل من أصول الإسلام الكبرى، يدل على أن الشريعة حاكمة بين المختلفين في أي خلاف، ديني أو دنيوي، فهما المصدر الوحيد للحقائق الغيبية والتشريعية والتاريخية، لأن ﴿شَيْءٍ﴾ في قوله: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ نكرة في سياق الشرط فتعم كل تنازع يقع بين المختلفين، ولا يحل أي نزع إلا بهما، وإن لم يحصل بهما حل النزاع وذهب الناس إلى غيرهما كالعقل مثلاً؛ لم يكن للأمر بالرد إليهما فائدة، وهذا باطل، قال الإمام أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله (ت ٣٨٦هـ): " لأن الله لم يأمر عباده عند التنازع بالرد إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وفيهما دليل على الحكم في كل حادثة " (١).

فالحق لا يخرج عن الكتاب، ولا يحصل البيان الشافي له إلا بالسنة كما قال الله جل أمره في سورة (النحل: ٤٤): ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾﴾، فلا تأسس لعقيدة، ولا تثبيت لحكم قبل الرجوع إليهما أو

(١) [الدَّبُّ عن مالك (ص ٢٦٢) - ت د. محمد العَلَمي - ط / الرابطة المحمدية للعلماء

أحدهما عملاً بالقاعدة العلمية (استدل ثم اعتقد) التي ورثناها عن سلفنا الصالحين، خلافاً للمبتدعة الذين جعلوا الرجوع إليهما أو أحدهما بعد الرأي عملاً بقاعدتهم البدعية (اعتقد ثم استدل)، وهذه المنهجية المختلفة تكشف إقدام بعض المعاصرين في قضايا الغيب - والتي منها عذاب القبر ونعيمه وفتنته - على البحث فيها بتائج وأحكام مسبقة، ولا شك أن هذا خلل منهجي، وجعل مغلف بالعلم.

إنَّ منهج القرآن واضح في إيجاب الرجوع إلى الكتاب والسنة وكيفية تحقيق ذلك اعتقاداً وقولاً وعملاً في جميع ما يدعو إليه الدين الذي أنزله الله على عباده، أما دعاة العقل المنتصرون للتحاكم إليه وما يحكم به ! فحقيقة ما يدعون إليه ومآله هو رفض لمنهج القرآن وتعاليمه، وتعطيل لمعطياته النصية.

ويتفرع من هذه القاعدة:

القاعدة الثامنة:

لا تفرق في وجوب الأخذ بين ما جاء عن الله في كتابه أو رسوله في سنته، فنصوصهما معاً تُشكّل وحدة متكاملة متألّفة، وبمجموعها يتبين مراد الله ورسوله، أما أخذ بعضها وردُّ بعضها؛ والتفرقة بينهما بالإيمان بحجية القرآن، وعدم الإيمان بحجية السنة فهذا داخل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۗ ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾﴾ (النساء: ١٥٠-١٥١)، فهل بعد هذا البيان بيان؟ وهل بعد هذا الكفر كفر؟

وفي هذا يقول الإمام أبو محمد ابن حزم **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ٤٥٦هـ): " وإذ قد بين الله لنا أن كلام نبيه إنما هو كله وحى من عنده، وأن القرآن وحى من عنده، وأيضاً فقد قال فيه **عَزَّوَجَلَّ**: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أُخْتِلَفًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢)، فَصَحَّ بهذه الآية صحة ضرورة أن القرآن والحديث الصحيح متفقان، هما شيء واحد لا تعارض بينهما ولا اختلاف، يوفق الله تعالى لفهم ذلك مَنْ شاء من عباده، ويحرمه مَنْ شاء، لا إله إلا هو " (١).

إن هذه القاعدة التي تعتبر من مسلمات الإسلام ومبادئه وأصوله تعدّها أقوام وِفِرَّقُوا إلى أصول أخرى مأخوذة من أفكار البشر ومعقولاتهم، وُزِينَ لهم سوء صنيعهم فذهبوا يخلطونها بالوحي السماوي، وخرجوا على الناس بعدها بقرآناً متعددة بدلاً من قرآن الله المجيد، فكان التخبط والتناقض والتنازع والتنكب وصدُّ الناس عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله، وكسبُ إثم العاملين بضلالهم دهر الداهرين.

﴿ القاعدة التاسعة:﴾

الإيمان برسول الله **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أصل من أصول الإيمان، وهو المبلغ عن الله دينه للناس، وما أوحاه الله إليه هو الطريق الأوحيد لبيان ذلك.

وقد تعددت آيات القرآن لبيان مقتضيات ولوازم هذا الإيمان، فمن ذلك:

(١) آيات تجعل طاعة الرسول **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** طاعة مستقلة كطاعة الله، قال الله **جَلَّ**

أمره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (النساء: ٥٩).

(١) [الإحكام في أصول الأحكام (١/ ١٠٠) مصدر سابق]

(٢) آيات تجعل طاعة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاعةً لله عَزَّوَجَلَّ، كقوله تعالى: ﴿مَنْ

يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء: ٨٠).

(٣) آيات تجعل طاعة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرطاً لتحقيق الإيمان الواجب

كقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ٦٥) قال

الإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان رَحِمَهُ اللهُ (ت ٣٥٤هـ): " ولم يقل حتى يحكموا فلاناً

وفلاناً فيما شجر بينهم، ولا قال: حرجاً مما قضى فلان وفلان، فالحكم بين الله

عَزَّوَجَلَّ وبين خلقه رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقط" (١).

(٤) آيات تحذّر من مخالفة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ

يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور: ٦٣) هذه

عقوبة المخالفين؛ فما تكون عقوبة المنكرين المكذبين دعاة (لم يدخل عقلي)؟

هداهم الله.

(٥) آيات تأمر بالرجوع إلى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته وإلى سنته بعد موته

عند التنازع في أيّ شيء كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء: ٥٩).

(١) [المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (١ / ٥) - ت محمود إبراهيم زايد -

(٦) آيات تبين أن طاعة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبب لنيل محبة الله ومغفرته ورحمته وهدايته كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (آل عمران: ٣١).

(٧) آيات جعلت سنة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بياناً لما في القرآن الكريم: بتفصيل مجمله، وتفسير مبهمه، وتخصيص عامه، وتقييد مطلقه، ورد متشابهه إلى محكمه، وشرح أحكامه، وبيان ما سكت عنه كقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ٤٤) والآيات التي تذكر الإيمان برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومُتَعَلِّقَاتِهِ كثيرة، ولو تفرغ أحد لجمعها، وبيان معانيها، وما تدل عليه لاحتاج ذلك إلى كتاب حافل، وفيما ذُكِرَ كفاية لمن له في رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسوة حسنة يرجو بها الله واليوم الآخر.

ويتضح من مجموع هذه الآيات ما يلي:

- (١) دلالة القرآن على أصل حُجِّيَّة السُّنَّة، وأنها مصدر للتشريع.
- (٢) دلالة القرآن على دوام حجية السُّنَّة، لأنها جاءت خطاباً لجميع الأمة، مَنْ كان في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسمع منه مباشرة أو جاء بعده فسمع مِنْ مَنْ نقل الأحاديث عنه.
- (٣) دلالة القرآن على حفظ السُّنَّة من الضياع والتحريف.

القاعدة العاشرة:

القرآن يأمر مطلقاً باتباع الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وطاعته فيما نهى وأمر، وتصديقه فيما حَدَّثَ به وأخبر، لأنه مبلغ ذلك بوحي من الله كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

﴿٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿٤﴾ (النجم: ٣-٤)، وهذا عام في كل ما يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق فهو بوحى من الله، سواء كان المنقول عنه آحادياً أو متواتراً، ولا حجة لمن فَرَّقَ بينهما إلا التعتُّت، فالتكذيب بسُنَّتِهِ الصحيحة تكذيب بالقرآن ولا بُدَّ، والتكذيب بالقرآن كفر بالإجماع، إذ كيف يأمرنا الله **جَلَّ وَعَلَا** في كتابه باتباع الرسول **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** والردُّ إلى سُنَّتِهِ بعد موته؛ ثم تبقى أمته بعد موته بلا سُنَّةٍ تتخبط في مستحسنيات الآراء والعقول، وتَتِيَهُ بين مذاهب الشرق والغرب؟ ولكن لماذا؟ لأن سُنَّتَهُ عندهم صارت عديمة الثبوت لتكذيبهم ناقليها، وسقط الاحتجاج بآحادها في مسائل العقيدة، وما ثبت منها فلا بُدَّ من إخضاعه لميزان العقل ومواكبة العصر ولو كان بأصح الأسانيد وانفقت الأمة على تلقيه بالقبول؟! سبحانه الله! ما أشنع هذا القول وأنكده على المسلمين إن صدَّقوه! هل ضاع الدين؟ هل نقص بعد اكتماله؟ أرايتم سوء عاقبة القول بإنكار السُنَّةِ سواء من جهة أصلها؛ أو من جهة نقلها؟! قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير القاسمي اليماني **رَحِمَهُ اللَّهُ** (ت ٨٤٠هـ): "التكذيب لحديث رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** مع العلم أنه حديثه كفرٌ صريحٌ" (١).

القاعدة الحادية عشرة:

أجمع المسلمون على أن كل آية فيها الأمر بطاعة الرسول **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** واتباعه والتحاكم والردُّ إليه فذلك يكون إليه في حياته، وإلى سُنَّتِهِ - سواءً نقلت بالآحاد أو

(١) [العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (٢/ ٣٧٤) - ت شعيب الأرنؤوط -

التواتر - بعد وفاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا خلاف بينهم في ذلك، قال الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذُودُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (النساء : ٥٩) " قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسُنَّة رسوله " نقله الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ (ت ٧٧٤هـ) في تفسيره^(١)، وأكد هذا الإمام الفقيه عبد العزيز الكناني رَحِمَهُ اللهُ (ت ٢٤٠هـ) فقال (٢):

" هذا مالا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم، إن رددناه إلى الله فهو إلى كتاب الله، وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته رددناه إلى سُنَّتِهِ، وإنما يشك في هذا الملحدون ".
ومسألة عذاب القبر ونعيمه مثال صالح لتطبيق هذه القاعدة، فكل مؤمن رضي بالكتاب والسُنَّة مَرَجِعِينَ له عند التنازع؛ فإنه ينظر أولاً في القرآن هل ذُكِرَ هذا الأمر فيه أم لا؟ فإن ذُكِرَ فقد حصل المقصود، وإن لم يُذَكَرْ نظر في سُنَّة رسول الله التي أمره القرآن باتباعها والتحاكم والردُّ إليها هل ذُكِرَ فيها عذاب القبر ونعيمه أم لا؟ ويكون بهذا قد امثل أمر الله، وبرهن على صدق إيمانه بالله واليوم الآخر كما هو صريح في آخر الآية: ﴿... فَذُودُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء : ٥٩)، قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ (ت ٧٧٤هـ) معلقاً (٣): " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَحَاكَمْ فِي مَحَلِّ النَّزَاعِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ "

(١) [تفسير القرآن العظيم (٢ / ٣٤٥) - ت سامي بن محمد سلامة - ط / دار طيبة بالسعودية]

(٢) [الحيدة والاعتذار (ص ٣٢) - ت د. علي بن ناصر فقيهي - ط / الجامعة الإسلامية

بالمدينة المنورة بالسعودية]

(٣) [تفسير القرآن العظيم (٢ / ٣٤٦) - مصدر سابق]

القاعدة الثانية عشرة:

لا يوجد تعارض حقيقي بين آيات القرآن وأحاديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذ الكُلُّ وحيٌّ من الله، فأيات القرآن لفظها ومعناها من الله عَزَّوَجَلَّ، وأحاديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معناها من الله ولفظها من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال الله عن نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ﴾ (النجم: ٣ - ٤). وكيف لهما أن يتعارضا ومُنزَلُهُما واحد جَلَّ وَعَلَا القائل: ﴿وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ (البقرة: ٢٣١) والحكمة هي السُّنَّة كما بَيَّنَّ العلماء، ويقول سبحانه: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (النحل: ٦٤) قال حسان بن عطية المحاربي رَحِمَهُ اللهُ (ت بعد ١٢٠هـ): " كان جبريل ينزل على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسُّنَّة كما ينزل عليه بالقرآن ، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن " (١).

فالعلم في الكتاب وفي السُّنَّة المبيَّنة له، وكله من الله، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم لذلك كله كما قال الإمام الزُّهري رَحِمَهُ اللهُ (ت ١٢٥هـ): " من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم " (٢).

(١) [السُّنَّة (ص ٣٢ - ٣٣ برقم ١٠٢) للمروزي - ت سالم أحمد السلفي - ط / مؤسسة الكتب الثقافية بلبنان] وإسناده صحيح.

(٢) كما في [الاقتصاد في الاعتقاد (ص ٢١٥) لعبد الغني المقدسي - ت د. أحمد بن عطية الغامدي - ط / مكتبة العلوم والحكم بالسعودية]

فإن يوجد تعارض فَوْهَمٌ في فهم القارئ، ولا حجة لفهمه الواهم على كتاب الله وسُنَّة رسوله وقد جعل فهمه أو تفسيره الخاطئ مساوياً لقدسية النص نفسه، بل يجب أن ينشرح الصدر، ويطمئن القلب، وتتيقن الثقة بأن كلام الله وكلام رسوله حق، ولا اختلاف بينهما ولا تعارض، وإنما يتوهم القارئ ذلك بسبب الجهل، أو سوء الفهم، أو قصور الإدراك، أو المنهج المنحرف الذي يسير عليه في التعامل مع كتاب الله وسُنَّة رسوله، وسيزول كل ذلك بجمع الآيات والأحاديث في الموضوع الواحد وملاحظة فهم الصحابة لها، مع مراعاة مقاصد الدين وكلياته لمعرفة مراد الله ورسوله فيه، وهنا تظهر مهمة العلماء بما عند كل واحدٍ منهم من رسوخ العلم، والإحاطة بأدلة الكتاب والسُنَّة، والاطلاع التام على أقوال الصحابة، وضبط فقه المقاصد، والمعرفة بفقه الواقع، وفوق كل ذي علم عليم.

ولهذا؛ فكثير من هؤلاء العقلانيين لا يملكون الأدوات النقدية العلمية لدراسة النص الشرعي (قرآن وسُنَّة) وتراثه الثري، ويظهر ضعفهم في التأصيل الشرعي كسمة بارزة لا تنفك عنهم، وإنَّ هشاشة الوعي ومحدودية القدرات العلمية عندهم جعلت عقولهم أرضاً خصبة مهية لاستقطاب العقائد المنحرفة، والمفاهيم المزيفة، والأفكار المُمعنة في الضلال، ويتوجب عليهم إن كانوا مؤمنين بالنص الشرعي وقديسيته وصحته وصلاحيته ودوامه أن يسعوا إلى تفسيره بأفضل وجوه معانيه الممكنة لجعله معقولاً متناسقاً ضمن الوحدة العامة للنصوص الأخرى الدائرة في فلك مقاصد الإسلام وما يطابقها من شواهد الواقع.

القاعدة الثالثة عشر:

صَمِنَ اللهُ لَنَا حِفْظَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيِّ تَغْيِيرٍ أَوْ تَضْيِيعٍ كَمَا ضَمِنَ حِفْظَ كِتَابِهِ مِنْ أَيِّ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصَانٍ فِي لَفْظِهِ أَوْ تَحْرِيفٍ أَوْ تَبْدِيلٍ فِي مَعْنَاهُ، فَقَوْلُ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ مُوَكَّدًا حِفْظَ كِتَابِهِ بِأَبْلَغِ أَسَالِيبِ التَّوَكِيدِ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩٦﴾﴾ (الحجر: ٩) مع قوله الآخر في سورة (النحل: ٤٤): ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾﴾ يدل على أنَّ الحفظ يشمل القرآن والسُّنَّةَ التي تبينه، إذ لا يمكن أن يتحقق تمام حفظ القرآن إلا بحفظ بيانه، كيف يحفظ الله اللفظ المُبَيَّنَ (القرآن) ولا يحفظ المعنى المُبَيَّنَ (السُّنَّةَ)؟ هذا محال، وضربُ خيالٍ!! فاقضى هذا حفظ السُّنَّةِ التي بها بيان القرآن، إذ لولا حفظ الله للسُّنَّةِ لبقِيَ كثير من القرآن مجملًا لا يُدرى كيف بيانه؟ وحينها سيُفسَّرُهُ الناس بعقولهم القاصرة المتناقضة فيختلفون ويتفرقون ويتنازعون، ثم ينقص الدين شيئًا فشيئًا حتى ينتهي ويزول، وهذا ما يريده الزنادقة السابقون واللاحقون، ولكنَّ الله خَيَّبَ سعيهم وما يريدون فقال جَلَّ شأنه: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٢٢﴾﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾﴾ (التوبة: ٢٢-٢٣) فقد تكفل الله بإتمام نوره وإظهار دينه، والسُّنَّةُ من الدين، فهي على هذا داخله في الحفظ الرباني لدينه المرید إظهاره على الدين كله، وبذلك يتحقق حفظ الله للقرآن من التبديل، والسُّنَّةُ من الضياع، قال الإمام أبو محمد ابن حزم

رَحْمَةُ اللَّهِ (ت ٤٥٦هـ): " الوحي ينقسم من الله عَزَّوَجَلَّ إلى رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قسمين:

أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفاً مُعْجَزَ النظام وهو القرآن.
والثاني: وحي مروى منقول غير مؤلف، ولا معجز النظام، ولا متلو لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو السمين عن الله عَزَّوَجَلَّ مراده منا" (١).

وقال موضحاً كيف أن الله حَفِظَ السُّنَّةَ لِيَقْبَلَ الذِّكْرَ مَحْفُوظًا: " لا سبيل البتة إلى ضياع شيء قاله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الدين، ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطاً لا يتميز عن أحد من الناس بيقين، إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ، ولكان قول الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ٩) كذباً ووعداً مخلفاً، وهذا لا يقوله مسلم" (٢).

ومعنى كلامه أن مَنْ زعم عدم وجود للسُّنَّةِ فقد كَذَّبَ بالقرآن، وجعل ما وعد الله به من حفظه كذباً لا صدق فيه؛ فقاتل هذا غير مسلم، لأن المسلم يؤمن بحفظ الله للقرآن، ويؤمن بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَّ القرآن كما أمره ربه، فكيف يحفظ الله قرآنه المُبَيَّنَّ ولا يحفظ بيانه المُبَيَّنَّ؟

وكيف لمسلم ينتسب إلى دين الإسلام الكامل المحفوظ ثم هو ينازع في حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ؟ ألا يعقل ما يقول وما يؤول إليه ما يقول؟ لقد أبطل بمذهبه هذا دين الإسلام

(١) [الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٩٧) مصدر سابق]

(٢) المصدر السابق (١/ ١٢١ - ١٢٢).

كله من أوله إلى آخره !! " فإنَّ أساس هذا الدين هو الكتاب، ولا يمكن القول بأنه كلام الله مع إنكار حجية السنة جملةً، فإنَّ كونه كلام الله لم يثبت إلا بقول الرسول الذي ثبت صدقه بالمعجزة أن هذا كلام الله وكتابه، وقول الرسول هذا من السُّنَّة التي يُزعم أنها ليست بحجة، فهل هذا إلا إلحاد وزندقة؟! وإنكار للضروري من الدين يُقصدُ به تقويض الدين من أساسه؟! " (١).

وصدق مَنْ قال: (إنَّ السُّنَّةَ هي العدسة الأساسية لفهم الرسالة القرآنية)، وبغير السُّنَّة تتطَرَّفُ الأفهام، وتَتَفَارطُ الأحكام، حتى تتمرد على الدين البشرية، وتبذه بالكلية، وتكفر بما جاء به خير البرية، وهذه هي العاقبة الوخيمة التي ستؤول إليها الدعوات العقلانية، ورحم الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي، فقد كان كثيراً ما ينشد:

وَخَيْرُ أُمُورِ الدِّينِ مَا كَانَ سُنَّةً وَشَرُّ الْأُمُورِ الْمُحَدَّثَاتُ الْبَدَائِعُ

وهذا يجعلنا ندرك لِمَ كانت الشهادة - التي هي أول أركان الإسلام - تتكون من شطرين، شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله؟ فلا يدخل أحد الإسلام إلا بهما معاً، ولا يُقبل بأحدهما دون الآخر، ولِمَ كان الوحي شطرين، شطراً مَتَلُوءاً مُعْجِزاً هو القرآن، وشطراً غير مَتَلُوءٍ هو السُّنَّةُ؟ وقد أخرج الحاكم في مستدرکه (٣٧٢) والطبراني في معجمه الكبير (٣٦٩) بإسناد صحيح عن الحسن قال: بينما عمران بن حصين يُحَدِّثُ عن سُنَّةِ نَبِيِّنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذ قال له رجل: يا أبا نُجَيْد! حَدِّثْنَا بِالْقُرْآنِ، فقال له عمران: أنت وأصحابك يقرؤون القرآن؛ أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عن

(١) كما في [حجية السُّنَّة (ص ٢٤٩ - ٢٥٠) د. عبد الغني عبد الخالق - ط / دار الوفاء بمصر]

الصلاة وما فيها وحدودها؟ أكنت مُحدّثي عن الزكاة في الذهب والإبل و البقر وأصناف المال؟ ولكن قد شهدتُ وغبت أنت. ثم قال: فرض علينا رسول الله **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في الزكاة كذا وكذا، وقال الرجل: أحييتني أحياءك الله. قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين.

وروى الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي **رَحْمَةُ اللهِ** (ت ٤٦٣هـ) بسنده (١) أنَّ رجلاً قال لمُطَرِّف بن عبد الله بن الشَّخِير: لا تحدّثونا إلا بالقرآن، فقال له مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلاً، ولكن نريد مَنْ هو أعلم بالقرآن منا. يقصد أنَّ السُّنَّة تبين القرآن، وأنَّ التحديث بحديث النبي **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** هو الوسيلة لبيان ما في القرآن، وأن النبي **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أعلم الناس بالقرآن.

والدعوة إلى الرجوع إلى القرآن وحده دعوة إلى مخادعة للنفس، ويخدع أصحابها غيرهم عندما يُضِلُّونهم عن الطريقة الصحيحة لفهم القرآن دون الرجوع إلى الموروث العلمي (السُّنَّة)، ولا يمكنهم الهروب من هذا الميراث الذي دَلَّ أبو هريرة **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** الأمة عليه، ففي معجم الطبراني الأوسط (١٤٢٩) عنه أنه مرَّ بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق! ما أعجزكم!! قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** يُقَسَّم وأنتم ها هنا؟! ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد، فخرجوا سراعاً، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة! قد أتينا المسجد فدخلنا

(١) في [جامع بيان العلم (٢) / ١١٩٣] ت / أبي الأشبال الزهيري - ط / دار ابن الجوزي

فيه فلم نر فيه شيئاً يُقسّم، فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحداً؟ قالوا: بلى؛ رأينا قوماً يصلون، وقوماً يقرؤون القرآن، وقوماً يتذكرون الحلال والحرام، فقال لهم أبو هريرة: ويحكم! فذاك ميراث محمد **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** " (١).

ولن يستطيع أيُّ مسلم صادق أو باحث منصف الاستغناء عن سُنَّة النبي **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في فهم القرآن، ومصير هؤلاء التناقض الحتمي، والضعف الدائم في أقوالهم وآرائهم.

إنَّ سُنَّة النبي **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** هي المرجعية التي من خلالها يستطيع الفقهاء تقديم الإجابات على كثير من مسائل الدين التي جاءت مجتمعة ومبهمّة في القرآن، أو هي معدودة من عالم الغيب الذي تبحث النفس البشرية عن جواب شافٍ له.

وأجدني بحاجة إلى تدوين هذه النقول العلمية المباركة من الحفاظ النُقَّاد أهل الاختصاص في علم الحديث وهي تسلط الضوء على أهمية الإسناد الناقل لأحاديث رسول الله **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، وأنه من خصائص هذه الأمة دون سائر الأمم، وعلاقة حفظ السُنَّة بحفظ القرآن، وكيف تمَّ حفظها:

(١) قال عَبْدَةُ بن سليمان المروزي: " قلت لابن المبارك: أما تخشى على العلم أن يجيء المبتدع فيزيد في الحديث ما ليس منه؟ قال: لا أخشى هذا بعيش الجهابذة النقاد " (٢).

(١) [صحيح الترمذ والترهيب (٨٣) للألباني - ط / مكتبة المعارف بالسعودية]

(٢) كما في [التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١ / ٦٠) لابن عبد البر الأندلسي - ت مصطفى بن أحمد العلوي وصاحبه - ط / وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب]

(٢) وقال الإمام الحافظ الناقد أبو حاتم الرازي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٢٧٧هـ): "لم يكن في أمة من الأمم مذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار نبيهم غير هذه الأمة. فقال رجل: يا أبا حاتم! أهل الحديث ربما رَوَوْا حديثاً لا أصل له، ولا يحفظون؟ فقال: علماءهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم الحديث الواهي للمعرفة ليتبين لِمَنْ بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها" (١).

(٣) وقال الإمام الحافظ الناقد أبو حاتم ابن حبان البُستي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٤٥٣هـ): "ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم، وذاك أنه لم يكن أمة لنبِيِّ قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة، حتى لا يتهياً أن يُزاد في سُنَّة من سنن رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أَلِفٌ ولا وَاوٌ، كما لا يتهياً زيادة مثله في القرآن، فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين، وكثرت عنايتهم بأمر الدين، ولولا هم لقال مَنْ شاء بما شاء" (٢).

(٤) وقال إمام أهل السُنَّة أحمد بن حنبل **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٢٤١هـ) في الإمام النَّقَّاد حافظ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث في زمانه يحيى بن معين البغدادي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٢٣٣هـ): "ها هنا رجل خَلَقَهُ اللهُ لهذا الشأن، يُظْهِرُ كَذِبَ الكذابين، يعني ابن معين" وقال: "كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين؛ فليس هو بحديث" (٣).

(١) نقله عنه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في [تاريخ دمشق (٣٨ / ٣٠ - ١٣) - ت عمرو بن غرامة العمري - ط / دار الفكر بلبنان]

(٢) [المجروحين من المحدثين (١ / ٢٥) مصدر سابق]

(٣) نقله الحافظ الذهبي في [سير أعلام النبلاء (١١ / ٨٠) - ت صالح السمر بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط - ط / مؤسسة الرسالة بلبنان]

(٥) وقال الإمام الناقد المؤرخ أبو محمد ابن حزم الأندلسي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٤٥٦هـ) أول مؤرخ للأفكار الدينية في العالم^(١) في بيان أهمية الإسناد الذي به حُفِظَتِ السُّنَّةُ: " ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نَقَلَ الكَوَافُّ إما إلى رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** من طرق جماعة من الصحابة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ**، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع، يعرف ذلك مَنْ كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين.

وهذا نقل خَصَّ الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غَضًّا جديداً على قديم الدهور... يرحل في طلبه مَنْ لا يُحِصِي عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة، ويواظب على تقييده مَنْ كان الناقد قريباً منه، قد تولى الله تعالى حفظه عليهم، والحمد لله رب العالمين، فلا تفوتهم زَلَّةٌ في كلمة فما فوقها في شيء من النقل إن وقعت لأحدهم، ولا يُمَكَّنُ فاسقاً أن يقحم فيه كلمة موضوعة، والله تعالى الشكر^(٢).

(٦) وقال العلامة المحقق عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ١٣٨٦هـ): " فأما السُّنَّةُ فقد تكفل الله بحفظها أيضاً، لأنَّ تكفُّله بحفظ القرآن

(١) بحسب شهادة المستشرق الإسباني آسين بلاسيوس كما في [المنتقى من دراسات المستشرقين (١ / ٢١٣) لصالح الدين المنجد - ط / لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر - نشر دار الكتاب الجديد بلبنان]

(٢) [الفصل في الملل والأهواء والنحل (٢ / ٦٨ - ٦٩) مكتبة الخانجي بمصر]

يستلزم تكفُّله بحفظ بيانه وهو السُّنَّة، وحفظ لسانه وهو العربية، إذ المقصود بقاء الحجة قائمة، والهداية باقية، بحيث ينالها مَنْ يطلبها، لأنَّ محمداً خاتم الأنبياء، وشريعته خاتمة الشرائع، بل دَلَّ على ذلك قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٩]، فحفظ الله السُّنَّة في صدور الصحابة والتابعين حتى كُتبت ودُوِّنت... وَمَنْ طالع تراجم أئمة الحديث من التابعين فَمَنْ بعدهم، وتدبر ما آتاهم الله تعالى من قوة الحفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والتشمير لحفظ السُّنَّة وحياطتها؛ بان له ما يُحَيِّرُ عقله، وعلم أنَّ ذلك ثمرة تكفُّل الله تعالى بحفظ دينه، وشأنهم في ذلك عظيم جداً" (١).

نعم؛ إنَّ قدسية الحديث النبوي عند أئمة الحديث وحفاظه ونقاده، والثقة بما فيه من وحي ربَّانِيٍّ مَبِينٍ لأُمور الدين والدنيا والآخرة دفعتهم لتشييد علم الحديث الذي ما سمعت الدنيا بمثله لأمة قبلهم، ولا لنبيٍّ قبل نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يكون مثله لِمَنْ يأتي بعدهم أبد الدهر، حيث أنشؤوا لذلك أسساً وقواعد لحفظه وجمعه وتقسيمه وترتيبه وتبويبه استنبطوها من الكتاب والسُّنَّة، والقواعد العقلية القائمة على التحليل والتفكير، وعقدوا انسجاماً بين ذلك كله، ضمن ضوابط وآليات منهجية بهرت العقول، وسَجَّلتْ عظمتَه ضمن أعظم وأدق العلوم البشرية على الإطلاق، حتى إنَّ المستشرقين المهمتمين بالتراث الشرقي قَضَوْا بالعجب من المنهجية التي سار عليها أئمة الحديث ونقاده في حفظ حديث رسول الله

(١) [الأنوار الكاشفة (ص ٣٣ - ٣٤) - ط / المطبعة السلفية ومكبتها بمصر وعالم الكتب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والاحتجاج به، فكان منهم المستشرق النمساوي شبرينجر القائل:
 " إنَّ الدنيا لم تَرَ ولن ترى أمة مثل المسلمين، فقد دُرِسَ بفضل علم الرجال الذي
 أوجدوه حياة نصف مليون رجل " (١).

وهذا المستشرق اليهودي الإنجليزي مرجليوث أستاذ اللغة العربية بجامعة
 أكسفورد والشهير بعداوته للإسلام يسجّل كلمة حقّ خضع لها قلبه وخطّها قلمه
 - بعد قراءته الواسعة في مصادر المسلمين الحديثة - فكتب معجباً بمنهج المحدثين
 الاستقرائي النقدي قائلاً: " ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم " (٢).

ونقل المؤرخ الدكتور أسد رستم أستاذ التاريخ الشرقي في الجامعة الأمريكية
 بيروت - وهو نصراني لبناني - شهادته مسجلة بمزيد من الإعجاب والتقدير فقال
 في (الفصل السادس - العدالة والضبط): " ومما يُذكر مع مزيد الإعجاب والتقدير
 ما توصل إليه علماء الحديث منذ مئات السنين في هذا الباب، وإليك بعض ما جاء في
 مصنفاتهم نُورده بحروفه وحذافيره، تنويهاً بتدقيقهم العلمي، واعترافاً بفضلهم
 على التاريخ... " (٣)، ثم ذكر الشواهد من أقوال أئمة الحديث لتأييد ما قال.

(١) كما في [الإسناد من الدين (ص ٣٢ - الحاشية) لعبد الفتاح أبو غُدّة - ط / مكتب

المطبوعات الإسلامية بسوريا ودار البشائر الإسلامية بלבنان]

(٢) نقله عنه العلامة المحقق المُعَلِّمي اليماني في تقدمته لكتاب [الجرح والتعديل (١ / ٢)

لابن أبي حاتم الحنظلي - ط / طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند

ونشر دار إحياء التراث العربي بלבنان]

(٣) في كتابه [مصطلح التاريخ (ص ٨٠) - المكتبة العصرية بלבنان]

وبدلاً من الجدل البيزنطي، والمعارضة والمُلاذَّة، والدخول في متاهات الظنون والأوهام السائقة أصحابها إلى تعطيل العقائد والأحكام؛ يتوجب على كل منكر للسنة إن كان قرآنيًا حقًا أن يمثّل أمر الله القائل: ﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل ٤٣) ويسأل علماء الحديث المعروفين بحفظه ودراسته: هل قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الحديث أم لا؟ فإن قالوا: نعم؛ فالواجب عليه تصديق ما قالوا والتدوين به، أو فليتعلّم كيف يكون عالم حديث للبحث عن ذلك، والوصول إلى تصديق ذلك، فله الحق في ذلك، فلكلِّ عِلْمٍ أصوله وقواعده ومعاييره الضابطة، إذ "التعلم غير محظور على أحد، ولا مخصوص به أحد" (١)، لا أن تأخذه خنزوانة الجاهلية فيتعجل التكذيب فيكون مِمَّنْ قال الله جَلَّ وَعَزَّ فيهم: ﴿ بَلَّ كَذِبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ ﴾ (يونس ٣٩)، يُكذِّب أحدهم بدون علم، وينكر بعقله حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه لم يوافق ذوقه وهواه، مكرراً كالبلغاء البلهاء ما يقوله الجاهلون المبطلون، فيا هذا:

لَا يَخْدَعَنَّكَ عَن دِينِ الْهُدَى نَفْرٌ
لَمْ يُرْزَقُوا فِي التَّمَاسِ الْحَقِّ تَأْيِيدًا
عُمِّي الْقُلُوبِ عَرُوا عَن كُلِّ فَائِدَةٍ
لَأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ تَقْلِيدًا

والمسلم - من اسمه - ليس له إلا التسليم بما جاء في عذاب القبر ونعيمه من نصوص قرآنية ونبوية، ولا يستقيم له هذا التسليم مع وجود منظومة فارغة من أسئلة التشكيك والاعتراض: لِمَ؟ وكيف؟ وأين؟ وهل؟ والتماهي مع "الو" العقلانية

(١) كما قال الإمام أبو بكر الصولي في [أخبار أبي تَمَّام (ص ١٤) ت / بياتريس جريندلر -

الشيطنية لِرَدِّ صرائح ما تدلُّ عليه النصوص القرآنية والنبوية !! فلو كان الدِّينُ بالعقل لَمَا سَلِمَ لنا نصُّ من نصوص الغيب من الانتقاد والتشكيك والتكذيب، وهذا ما لم يفعله الصحابة **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ** الذين كان موقفهم من جميع النصوص أن **﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾** (البقرة: ٢٨٥)، سائرين في ذلك على قاعدة: **﴿ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾** (آل عمران: ٧)، قال الإمام الأوزاعي **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ١٥٧هـ): " إذا بلغك عن رسول الله **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** حديث فإياك أن تقول بغيره، فإنَّ رسول الله **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** كان مُبَلِّغًا عن الله تعالى " (١).

ولهذا؛ لم يُوجد في الصحابة **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ** مَنْ توقف أمام أحاديث النبي **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في عذاب القبر ونعيمه، ولا مَنْ قال: لماذا لم يذكر الله عذاب القبر في القرآن؟ ولا مَنْ عارض القرآن والسُّنة بعقله فقال: يوجد في أدلة القرآن والسُّنة ما يتعارض مع العقل، فضلاً عن أن يقول: يجب تقديم العقل على النقل عند التعارض، ولا من قال: لا يؤخذ بظاهر الآية وينبغي تأويلها لأنَّ ظاهرها غير مراد !! أو هذا الحديث ضعيف لأنه يخالف العقل، بل تلقَّوا كل ذلك بـ **﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾** (البقرة: ٢٨٥) (٢)، لأنهم فهموا أنَّ السُّنة وحي من الله كما قال ربنا **جَلَّ وَعَزَّ** لنبيه **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: **﴿إِنْ أَتَبِعُوا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾** (الأنعام: ٥٠)، وعلى هذا سار كل مَنْ تبعهم بإحسان، وأراد أن يلقي الله صحيح الإيمان.

(١) نقله عنه الإمام السيوطي في [مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسُّنة (ص ٤٨) - ط / الجامعة

الإسلامية بالمدينة المنورة بالسعودية]

(٢) وانظر [معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ٩٤) مصدر سابق مع زيادة]

القاعدة الرابعة عشر:

التكذيب والتشكيك بما نقلته الأمة عن نبيها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سُنَّتِهِ الصحيحة بحجة مخالفتها للعقل أو دخول التحريف عليها ما هو إلا اتباع للهوى، وربُّنا **جَلَّ جَلَالُهُ** يقول: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾﴾ (القصص: ٥٠)، قال الإمام ابن القيم **رَحِمَهُ اللَّهُ** (ت ٧٥١هـ): " فقسَّم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به؛ وإما اتباع الهوى، فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى " (١).

فإذا لم يكن المسلم صاحب اتباع كان صاحب هوى ولا بُدَّ، وإسلامه يأبى عليه هذا، لأنه يحبُّ الله تعالى، وإذا؛ فَلْيَتَّبِعْ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنَّ اتباعه لرسول الله اتباع لله في الحقيقة، هذا ما نطق به الكتاب: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾﴾ (آل عمران: ٣١)، وصرحت به السُّنَّة في قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ» رواه البخاري (٧١٣٧) ومسلم (١٨٣٥).

وإنَّ إنكار عذاب القبر ونعيمه وفتنته بحجة أنه غير مذكور في القرآن، وأنَّ الأحاديث التي أخبرت عنه آحاد أمر لا يجلب الشك بوقوعه بقدر ما يجلب اليقين بنبوة نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصدق ما قال في عذاب القبر ونعيمه وفتنته، حيث أخبر

(١) [أعلام الموقعين (١ / ٣٧ - ٣٨) - ت محمد عبد السلام إبراهيم - ط / دار الكتب

عَمَّنَ سِنَّكَ سُنَّتَهُ وَيَكْتَفِي بِالْقُرْآنِ، وَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٣٨٧٦) وَأَبُو دَاوُدَ (٤٦٥٥) وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٦٦٣) وَالحَاكِمُ (٣٦٨) عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُم مَّتَكِنًا عَلَى أَرِيكْتِهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ وَنَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا نَدْرِي، وَمَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ» وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخِينَ كَمَا قَالَ الْحَاكِمُ وَأَقْرَهُ الذَّهَبِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَبِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٧١٩٤) - وَاللَّفْظُ لَهُ - وَابْنُ حِبَانَ (١٢) وَابْنُ مَاجَةَ (١٢) وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي الْكِفَايَةِ (ص ٢٣) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ: «يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَهُوَ مُتَكِيٌّ عَلَى أَرِيكْتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِي فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ» (١).

وَانظُرُوا إِلَى فِقْهِهِ عِلْمَانًا لِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَدْ بَوَّبَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ ابْنُ حِبَانَ (١ / ١٨٩) بِقَوْلِهِ: " ذَكَرَ الْخَبْرَ الْمُصَرِّحَ بِأَنَّ سِنَّ الْمِصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا عَنِ اللَّهِ لَا مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهِ "، وَبَوَّبَ الْحَافِظُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ (ص ٢٣) بِقَوْلِهِ: " بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ حَكْمِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَحَكْمِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُوبِ الْعَمَلِ وَلِزُومِ التَّكْلِيفِ ".

هَذَا خَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، وَقَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ قَبْلَ وَقُوعِهِ، فَوَقَّعَهُ كَمَا أَخْبَرَ وَلَا يَزَالُ!! فَعَاظِنَا اللَّهُ.

قال الإمام أحمد **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ٢٤١هـ): " مَنْ رَدَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو على شفا هلكة " (١).

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ٤٥٦هـ): " ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة " (٢).

وقال الإمام أبو بكر الأجرى **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ٣٦٠هـ): " وكذلك جميع فرائض الله عز وجل التي فرضها الله في كتابه؛ لا يُعلم الحكم فيها إلا بسنن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذا قول علماء المسلمين، مَنْ قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام، ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله تعالى من الضلالة بعد الهدى " (٣).

وكيف لمسلم أن يرد سنة ثابتة من سنن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنقولة بالإسناد الصحيح لرأي نفسه أو لرأي غيره؟ قال الإمام الشافعي **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ٢٠٤هـ): " أجمع الناس على أن مَنْ استبان له سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن له أن يدعها لقول أحد " (٤).

ونقل الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ٣٦٤هـ) أن أهل الفقه والأثر مجمعون على قبول أحاديث الآحاد في سائر أبواب الدين، ومنها الاعتقادية

(١) كما في [الفقيه والمتفقه (١ / ٢٨٩)] للخطيب البغدادي - ت عادل بن يوسف العزازي -

ط / دار ابن الجوزي بالسعودية]

(٢) [الإحكام في أصول الأحكام (٢ / ٨٠) مصدر سابق]

(٣) [الشریعة (١ / ٤١٢) - ت د. عبد الله بن عمر الدميحي - ط / دار الوطن بالسعودية]

(٤) كما في [إيقاظ همم أولي الأبصار (ص ٢٦١) لصالح الفلاني - ت أبي عماد السخاوي -

ط / دار الفتح بالإمارات].

فقال: " وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا " (١)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ (ت ٧٢٨هـ): " وهذه السنة إذا ثبتت؛ فإنَّ المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها " (٢)

أليس مَنْ فَرَّقَ بين سنته؛ فقبِلَ متواترها وَرَدَّ آحادها قد كَذَّبَ بالقرآن المصريح بطاعة الرسول دون قيد أو شرط؟

وإذا كان العقل قد قبِلَ صدق الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآمن بوجوب طاعته في كل ما جاء به وأخبر عنه؛ فلا معنى للإنكار وتكذيب أحاديث عذاب القبر ونعيمه وفتنة أهل القبور بالعقل، ولا يوجد لهذا الإنكار والتكذيب محل في الإيمان بمحمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبياً ورسولاً، فإنَّ إنكار حديث واحد كإنكار الأحاديث كلها، وتصديق حديث واحد يستلزم تصديق الأحاديث كلها، لأنَّ العقل الذي آمن هناك يجب عليه أن يؤمن هنا، وإلا فهو عقل مضروب مصاب بالهوى، واتباع الهوى يصد عن الحق، ومع مرور الأيام يصير إلهاً يُعبد من دون الله كما قال الله سبحانه: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ﴾ (الجاثية: ٢٣).

إنَّ قبول السنة يتعلق بالإيمان برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو عدمه، فكل مؤمن بمحمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبياً ورسولاً سيؤمن بكل ما صحَّ عنه فيما أخبر من عالم

(١) [التمهيد (١ / ٨) مصدر سابق]

(٢) [مجموع الفتاوى (١٩ / ٨٥ - ٨٦) جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه - ن/

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالسعودية]

الغيب، فإنَّ هذا من لوازم الإيمان به، وبه يتبرهن اعتقاده بأنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صادق فيما يبلغه عن الله، أمين على هذا البلاغ.

وأما عدم قبول سُنَّتِه مع الإيمان به فلا يوجد إلا عند من جمع بين الشيء ونقيضه وهو يظن أنه على شيء وما هو على شيء، وهذا لعمر الله من المستحيلات التي لا يُتَصَوَّرُ وجودها عند العقلاء، لأنَّ وجود أحدهما يستلزم نفي الآخر ولا بُدَّ، أما عقل المؤمن برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبياً ورسولاً فحتماً سيصدقه فيما أخبر به من الغيبات، محتكماً إليها، غير واجد في نفسه حرجاً من أحاديث الغيب الصحيحة، وأخبارها المقبولات، وناقليها الثقات الأثبات، مسلماً بكل ما فيها من العلم والحقائق المغيَّبات، قال الإمام أحمد بن حنبل **رَحْمَةُ اللهِ** (ت ٢٤١هـ) في بيان الموقف الشرعي فيما يُنقل عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أحاديث الغيب: " أحاديث صحاح تؤمن بها وتُقرُّ، وكل ما رُوِيَ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بأسانيد جيدة تؤمن به وتُقرُّ " (١).

وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي **رَحْمَةُ اللهِ** (ت ٣٦٤هـ): " فإنَّ ما صحَّ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يجب] أن لا يُضرب له الأمثال، ولا يدخل عليه المقاييس، ولا يؤمن عبد يجد حرجاً في نفسه من قضاء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو العالم بمراد الله **عَزَّوَجَلَّ**، وبه علمنا ما علمنا، وإنما بُعثَ إلى أمته وهي لا تعلم شيئاً، جزاه الله عنها بأفضل مما جزى نبياً عن أمته " (٢).

(١) كما في [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣ / ٥٦٢) لأبي القاسم اللالكائي -

ت أحمد الغامدي - ط / دار طيبة بالسعودية]

(٢) [الأجوبة المستوعبة عن المسائل المستغرَّبة من صحيح البخاري (ص ١٦٥) - ت عمرو

عبد المنعم سليم - ط / دار ابن القيم بالسعودية ودار ابن عفان بمصر]

ومسألة عذاب القبر ونعيمه إنما يفصل فيها نصُّ الوحي لا العقل، فليس هذا مجال اختصاصه، والمؤمن المتبع لا يقدم رأيه بين يدي الله ورسوله، ولا يتبع الهوى الهاوي بأصحابه، كقول بعضهم: "هل الذي يجلس بثلاجة الموتى عشرات السنين يُعذَّب، ويدخل إليه الشجاع الأقرع، ومنكر ونكير إلى الثلاجة؟" و"فكّر في نفسك؛ هل من المعقول أن ملاكاً اسمه منكر أو نكير؟" وأمثالها من الأسئلة التي يتدعها صنم الهوى الجاثم على العقول المضروبة، ويحسب أصحابها أنهم يحسنون صنعاً!!

ليت شعري! أين هم من قول الحق **تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ٦٥)**؟ قال الإمام أبو محمد ابن حزم **رَحِمَهُ اللَّهُ** (ت٤٥٦هـ): "هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الآخر، وأيقن أن هذا العهد عهد ربه تعالى إليه، ووصيته **عَزَّجَلَّ** الواردة عليه، فليفتش الإنسان عن نفسه؛ فإن وجد في نفسه مما قضاه رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في كل خبر يصححه مما قد بلغه، أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان، أو قياسه واستحسانه، وأوجد نفسه تُحَكِّمُ فيما نازعت فيه أحداً دون رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** من صاحبٍ فمنْ دونه؛ فليعلم أن الله تعالى قد أقسم - وقوله الحق - إنه ليس مؤمناً، وصدق الله تعالى، وإذا لم يكن مؤمناً فهو كافر، ولا سبيل إلى قسم ثالث" (١).

(١) [الإحكام في أصول الأحكام (١ / ٩٩) مصدر سابق]

لقد كشفت مسألة عذاب القبر ونعيمه عن فريقين من الناس تجاهها :

(١) فريق مَنْ قال: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (البقرة: ٢٨٥) فآمنوا بكل ما جاء به رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخبر عنه من عالم الغيب، مصدِّقين غير مرتابين .

(٢) فريق مَنْ قال: اشترط في الإيمان بكل ما جاء به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وأخبر عنه من عالم الغيب والشهادة عدم المعارض العقلي .

فأَيُّ الفريقين أسعد برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيماناً؟ وأيُّهما أكمل عقلاً

وأشرح صدرأً وأهدى سبيلاً؟ وأيُّ الفريقين أقرب إلى الهوى اتباعاً؟ وأيُّهما أسلَّكُ

إلى طريق الكفر إلحاداً؟

الذين آمنوا مصدِّقين غير مرتابين لهم كمال الإيمان والعقل وانشرح الصدر

والهدى، وهم أبعد الفريقين عن الهوى والإلحاد والكفر، وبالوحيين - لا بالعقل -

هم مهتدون .

قال العلامة محمد رشيد رضا رَحِمَهُ اللَّهُ (ت ١٣٥٤هـ): " ولا أقبح من الجدل في أمر

الآخرة الذي لا مجال للعقل ولا للحس فيه، والذين فتحوا هذا الباب هم الذين

فرقوا دينهم وكانوا شيعاً " (١) .

فيا مَنْ يدَّعي حُبَّ الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والإيمان به ومعرفته؛ هذه سنته وآثاره

ووصاياهم محفوظة مبينة، فخذها وتمسَّك بها، وعُضَّ عليها بالنواجذ، فقد كُثِرُ

الصادُّون عن سبيل الله، ودخلت الفتن كل حاضرة وبادية، وتزخرف الباطل واشتبه

بالحق، وفُرِّصَ الكُفْرُ باسم حرية الفكر، وما إن يخرج الناس من فتنه حتى يدخلوا في

فتنة أخرى هي أشد من أختها وأكثر اختلافًا، وهذا عين ما أخبر عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث كشف الداء والدواء معًا بقوله: «فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِرِّي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رواه أبو داود (٤٦٠٧) وأحمد (١٧١٤٥) وغيرهما، وهو صحيح .

القاعدة الخامسة عشر:

جعل الله عزَّ وجلَّ إيمان الصحابة رِضْوَانًا يُعْرَفُ بِهِ إِيمَانُ النَّاسِ، وفهمهم للدين معياراً تُمْتَحَنُ بِهِ أَفْهَامُهُمْ، فالهداية لِمَنْ آمَنَ بِمِثْلِ مَا آمَنُوا بِهِ، والضلال والشقاق على مَنْ خالفهم وتولى عنهم وتكَبَّ ما كانوا عليه، قال الله مشروطاً بتحقيق الهداية بتحقيق الإيمان بمثل إيمانهم: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ (البقرة: ١٣٧) ولا شك أن المطلوب كيفية ما كانوا عليه من الإيمان والمنهج لا كميته فهذا مما لا سبيل إلى دَرْكِهِ، ولا شك أن امتداح إيمانهم امتداح لفهمهم، وأن ذلك ما أَرَادَهُ اللهُ مِنْهُمْ.

فلا هداية في الاعتقاد والعلم والعمل والأخلاق والسلوك في شيء من مناهج البشر أمس واليوم وغداً ما لم تكن بمثل ما كان عليه الرعيل الأول، والطراز الرباني، بل مصير ذلك إلى الشقاق حتماً، والشقاق باقٍ ما بقي الإعراض عما كان عليه الصحابة من الإيمان في كل شيء، ومنه مسألة عذاب القبر ونعيمه، فسبيلهم هو السبيل الذي لا يقبل الله غيره، وإجماعهم حجة على سائر الناس، وهم المؤمنون الذين عناهم الله بقوله: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء: ١١٥)، وقرنهم

خير القرون بشهادة رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** وتركته لهم بقوله في الحديث الصحيح المتفق عليه عند البخاري (٢٦٥٢) ومسلم (٢١٢): «**خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ...**»، وهذه الخيرية ليست خيرية زَمَنٍ وتاريخ، بل خيرية منهج تشمل جميع أبواب الدين من الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق، خيرية الفهوم والعلوم والأعمال التي كانوا عليها، فما خالفها شَرٌّ لا خير فيه.

ولو لم يكن ما عليه الصحابة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** من الإيمان والعلم والعمل هو المحك الحقيقي لِمَنْ جاء بعدهم؛ لما بقي للإسلام بقية، ولتفرق بين آراء الناس ورغباتهم وما تملّيه عقولهم وشهواتهم، وصار قابلاً للشني والطبي، والزيادة والنقصان، والتأويل والتحريف.

وحيث إن الله جعلهم واسطة بين نبيه **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** وبين أمته؛ فكان من الواجب على كل مؤمن أن يحترم نفسه، ولا يغتر بعقله فيُلغِي ما عليه رجالات الأمة وقدواتها الممدوحين المصطفين الأخيار من أصحاب رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في أبواب الدين، مُتَّخِذاً لنفسه ديناً غير ما عليه كانوا، ومنهجاً في نصوص الوحيين غير ما نهجوا، وسلوكاً غير ما سلكوا، وفهماً غير ما فهموا، فإن فعل فقد ضلَّ ضللاً بعيداً، وكان من الخلوف المخالفين الذين عناهم النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بقوله: «**مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ**» رواه ومسلم (٨٠) وأحمد (٤٣٧٩) - وهذا لفظه -.

ودونكم مقالة عارف بالصحابة وما كانوا عليه - وهو واحد منهم - قال عبد الله

بن مسعود **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُؤْتَسِياً فليأتسِ بأصحاب محمد **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**،

فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً، وأحسنها أخلاقاً، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على هدى مستقيم" (١)

وإن أردتُم أن تعرفوا لِمَ كانوا كذلك؟ فإليكم هذا التعليل الكاشف لحقيقة ما كان عليه الصحابة، قال الإمام ابن قَيِّم الجوزية **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٧٥١هـ): " لِمَا خَصَّهِم الله تعالى به من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب تعالى، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرتهم وعقولهم" (٢).

وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٧٩٠هـ): " السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة ويتكثرون بموافقتهم... وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم، وقوة مآخذهم دون غيرهم، وكبر شأنهم في الشريعة، وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم، فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا فيه" (٣).

ومن قبلهما قال الإمام الحافظ الحجة أبو محمد ابن أبي حاتم الرازي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٣٢٧هـ): " فأما أصحاب رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فهم الذين شهدوا الوحي

(١) كما في [دَمَّ الكلام وأهله (٤ / ٢٨٨) لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي - ت عبد الرحمن

الشبل - ط / مكتبة العلوم والحكم بالسعودية]

(٢) [أعلام الموقعين (٤ / ١١٣) مصدر سابق]

(٣) [الموافقات (٤ / ٤٥٧) مصدر سابق]

والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله **عَزَّجَلَّ** لصحبة نبيه **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ونصرته، وإقامة دينه، وإظهار حقه، **فَرَضِيَهُمْ** له صحابة، وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة، فحفظوا عنه **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ما بلغهم عن الله **عَزَّجَلَّ**، وما سنَّ وشرع، وحكم وقضى، وندب وأمر، ونهى وحظر وأدب، ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين، وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله، وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله **عَزَّجَلَّ** بما منَّ عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك، والكذب، والغلط، والريبة، والغمز، وسماهم عدول الأمة، فقال **عَزَّ** ذكره في محكم كتابه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ففسَّر النبي **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** عن الله **عَزَّ** ذكره قوله ﴿وَسَطًا﴾ قال: "عدلاً"، فكانوا عدول الأمة، وأئمة الهدى، وحجج الدين، ونقلة الكتاب والسنة" (١).

فهل أنت يا هذا مثلهم؟ وإلا:

فَدَعُ عَنْكَ الْكِتَابَةَ لَسْتَ مِنْهَا
وَلَوْ سَوَّدَتْ وَجْهَكَ بِالْمِدَادِ
ونصوص الشرع لا بُدَّ لها من فهم، وفهمها يكون من جهة قارئها وسامعيها، ولأنَّ القراء والسامعين متفاوتون في الفهم والإدراك، وجودة القريحة، وصفاء الذهن، والمعرفة بالألفاظ ومراتبها؛ فَسْتَعَدَّدُ فهوم هذه النصوص، سيكون للنص الواحد فهوم متعددة متباينة تجعل فاهميا متنازعين مختلفين متفرقين، وهذا ما لا يريده مُنَزَّلُ النص، فكان منه أن دَلَّ عباده على مَنْ له أهلية الفهم الصحيح لنصوصه

(١) [الجرح والتعديل (١ / ٧) مصدر سابق]

بالتنصيص على تزكيتهم، وامتداح إيمانهم ومنهجهم الديني، ونوع ذلك في نصوص وحييه القرآن والسنة بما يدل على أصالته عنده، وما سبق ذكره من نصوص سابقة في الصحابة كافٍ لمن آمن بها، واحترم قدسيتها وحجيتها. وهذا يؤكد لنا ضلال من قالوا: معنا مثل ما مع الصحابة من الرأي والعقل والفهم!! فلماذا نتقيد بفهمهم للنصوص، ومنهجهم في التلقي والاستدلال؟ وبفهم هذه القاعدة والدينونة بها تنزهق تلك الأصوات النشاز التي خرجت مؤخراً تدعو إلى التفريق بين الإسلام الرسالة والإسلام التاريخ!! جاعلة الإسلام الذي كان عليه الصحابة مرحلة تاريخية لا تصلح للتطبيق، وقابلاً للتغير والتبدل، معللة بأنه لا يوجد إسلام نموذجي حقيقي، ولكل أحد تصوره المختلف عن الإسلام، وله طريقته الخاصة في فهمه وممارسته!! فأئى ضلال يدعو إليه هؤلاء؟! وبالله المستعان.

القاعدة السادسة عشر:

الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم كَلِمَ عَدُولٍ، وهذا من الدين معلوم بالضرورة، ومن قطعيات العقيدة عند المسلمين العقلاء، ومجمع عليه بين العلماء، ومتقرر لدى كافة الفقهاء، ولم يَشُدَّ عنهم إلا أهل الأهواء، وذوو النحل العوجاء. وقد جاءت الآيات مقررةً تعديل الله لهم وتزكيتهم والترضي عنهم، فمن الآيات قوله جلَّ وعزَّ: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾﴾ (التوبة ١٠٠) ولا يرضى ربنا إلا عن

عُدُولٍ خِيَارٍ، بدليل قوله الآخر سبحانه: ﴿فَاتَّ اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبة: ٩٦) فلو كانوا فساقاً لَمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ولَمَا كانوا عدولاً.

وقوله **جَلَّ جَلَالُهُ**: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (الفتح: ١٨) وهذه شهادة تعديل منه سبحانه، وكفى بالله شهيداً، قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي **رَحِمَهُ اللَّهُ** (ت ٤٥٦هـ): "فَمَنْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ **عَزَّجَلَّ** أَنَّهُ عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** وَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ؛ فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم، ولا الشك فيهم البتة. لقد خاب وخسر مَنْ رَدَّ قَوْلَ رَبِّهِ **عَزَّجَلَّ** أَنَّهُ رَضِيَ عَنِ الْمُبَايِعِينَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ" (١).

وللنبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في تعديل الصحابة ووجوب قبول ما نقلوه من الدين أحاديث كثيرة مشهورة، منها قوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبَتْ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ» رواه مسلم (٢٥٣١)، فإذا كان وجود النجوم ضرورياً لبقاء السماء آمنة من التغير والهلاك؛ فوجود الصحابة في الأمة أمان لبقاء الدين قائماً، والحق ظاهراً، والكلمة جامعة، وبذهابهم تتغير أحوال الأمة فتتفرق كلمتها، وتفسو البدع والأهواء، وتكثر الفتن، وكل هذا حصل، ويزول كل ذلك بالرجوع إلى ما كانوا عليه. ولالإمام ابن قَيِّم الجوزية **رَحِمَهُ اللَّهُ** (ت ٧٥١هـ) عند هذا الحديث تقرير حسن في وجوب الاهتداء بما كان عليه

(١) [الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤ / ١١٦ - ١١٧) مصدر سابق]

الصحابة، قال: " ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم، وأيضاً فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمانة لهم، وحرزاً من الشر وأسبابه " (١).

وروى عبد الرزاق الصنعاني (٢٠٧١٠) وعنه عبد بن حميد (٢٣) عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** قام بالجابية (قرية قرب دمشق) خطيباً فقال: إن رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** قام فينا مقامي فيكم فقال: «**أَكْرِمُوا أَصْحَابِي؛ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَلُونَهُمْ...**» وهو حديث صحيح مشهور، نقله عن عمر غير واحد.

والحديث خطاب للأمة لتعرف قدر الصحابة وأنهم أفضل هذه الأمة ديناً، وقد شملت هذه الخيرية عامتهم، ومن المعلوم أن خيار كل أمة هم قدواتها، وخيار المسلمين الصحابة، ومن جعل الصحابة في التعديل كغيرهم ممن يأتي بعدهم فقد أبطل اختصاص وصفهم بالخيرية، وجعلهم وغيرهم سواءً، وما أبعد هذا عن الموضوعية كما يقال! وأشنع به من قول يدعي التجرد والعدل والإنصاف! والله حسيب كل متجري على الصحابة (٢).

وخرَّج البخاري (١٠٥) ومسلم (١٦٧٩) وابن حبان (٥٩٧٤) عن أبي بكر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** عن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في خطبته في أكثر من مائة ألف من الصحابة حضروا معه

(١) [أعلام الموقعين (٤ / ١٠٥) مصدر سابق]

(٢) وانظر [منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة (ص ٧٢) لابن كيكليدي العلائي - ت د.

حجة الوداع أنه قال: «أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ» قال الإمام ابن حبان رَحِمَهُ اللهُ (ت ٣٥٤هـ) معلقاً: " وفي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ» أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف، إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف، أو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: "ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب" فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ مَنْ بعدهم؛ دَلَّ ذلك على أنهم كلهم عدول، وكفى بِمَنْ عَدَلَهُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرفاً " (١).

وما أجود ما قاله الحافظ الخطيب البغدادي رَحِمَهُ اللهُ (ت ٤٦٣هـ) في عدالة الصحابة: " والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لِمَا ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضى طهارة الصحابة، والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له... على أنه لو لم يرد من الله عَزَّجَلَّ ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة، وبذل المَهَج والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمُزَكِّين الذين يجيئون من بعدهم أبد الأبد، هذا مذهب كافة العلماء، ومَنْ يعتد بقوله من الفقهاء " (٢).

(١) [الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١/ ١٦٢) بترتيب ابن بلبان الفارسي - ت شعيب

الأرنؤوط - ط / مؤسسة الرسالة بلبان]

(٢) [الكفاية في علم الرواية (ص ٤٨) - ت أبو عبدالله السورقي وصاحبه - ط / المكتبة العلمية

بالسعودية]

وقال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح الشَّهْرَزُورِي رَحِمَهُ اللهُ (ت ٦٤٣هـ): " للصحابة بأسرهم خَصِيصَةٌ وهي: أنه لا يُسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه، لكونهم على الإطلاق مُعَدَّلِينَ بنصوص الكتاب والسُّنَّة، وإجماع مَنْ يُعْتَدُّ به في الإجماع من الأمة " (١)

ونحن نعلم أنَّ عدالة الصحابة لا تقتضي عصمتهم، ولا استحالة وقوع المعصية من أحادهم، فهم كغيرهم من البشر، يخطئون ويصيبون، ويعصون ويطيعون، ولكن شتان بين قوم نصَّ الله أحكم الحاكمين على تزكيتهم وعدالتهم، وأهليتهم للشهادة والتبليغ وبين غيرهم ممَّنْ لم ينلْ هذه الأمور، فقد كفانا الله البحث عن عدالتهم.

وقد تفتَّظن الصحابة لمثل هذه الطعون الجائرة الجاهلة بأقذارهم فأشاروا إلى براءتهم من صفة الكذب على الله ورسوله القادحة في العدالة، وتميزهم بأمانة وصدق التبليغ عن الله ورسوله، قال البراء بن عازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمعناه من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكن سمعناه، وحدثنا أصحابنا، ولكننا لا نكذب " (٢)

وَحَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِحَدِيثٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَغَضِبَ غَضِبًا شَدِيدًا وَقَالَ:

(١) [معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٣٩٧) - ت نور الدين عتر - ط / دار الفكر بسوريا ودار

الفكر المعاصر ببلناب]

(٢) كما في [العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل - برواية ابنه عبد الله (برقم ٢٨٣٥) - ت

وصي الله بن محمد عباس - ط / دار الخاني بالسعودية]

" والله ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، ولكن كان يحدث بعضنا بعضاً، ولا يتهم بعضنا بعضاً " (١).

تري؛ لو كانوا كاذبين أكانوا يقولون عن أنفسهم هذه الحقيقة التي لا يعلمها الطاعنون أنفسهم؟ وناهيك بهذه الثقة التي كان الصحابة يتبادلونها فيما بينهم، وكيف كان الصدق رأس دينهم، ومنهج تعاملهم؟ فبه أقاموا الإسلام، ونالوا تعديل الملك العلام، واصطفاهم على جميع الأنام.

ولأنهم نقلة الشريعة كلها قرآنها وسُنَّتْها التي ما عرفتهما الأمة إلا بواسطتهم؛ اقتضى هذا عدالتهم ونزاهتهم، وإلا فسقوط عدالتهم يعني سقوط الشريعة، وإذا سقط الناقل سقط المنقول، وأدَّى ذلك إلى انحلال الشريعة، ولا مؤمن قائل بهذا. وقد علمنا قبل أن الله **جَلَّ وَعَلَا** قد تكفل بحفظ دينه، ولا بد للحفظ من وسيلة، فاصطفى الله الصحابة كوسيلة لهذه المهمة الجليلة وشرفهم بها، فكيف لا يكونون أهل عدالة وأمانة صالحين لذلك؟ كيف والأصل في المسلم العدالة؟! والصحابة أول مسلمي هذه الأمة، وقد خَصَّهمُ اللهُ دون غيرهم بزيادة على العدالة: التنصيب على ألقابهم الشرعية (المهاجرين والأنصار)، والتزكية لحالهم، والترضية عنهم، والتوبة عليهم، وجعل ذلك قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة، ليكون ذلك هداية للمؤمنين، وحجة على الناس أجمعين.

ولهذا؛ لا يطعن في عدالة الصحابة إلا رجل سوء كما قال الإمام الحافظ الجِهْدِيُّ النَّقَادُ أبو زرعة الرازي **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ٢٦٤هـ): " إذا رأيت الرجل يتقص أحداً من

(١) نقله الحافظ القاضي أبو الوليد الباجي الأندلسي **رَحِمَهُ اللهُ** في [التعديل والتجريح لمن خرَّج له البخاري في الصحيح (١ / ٣٩٠) - ت د. أبو لبابة حسين - ط / دار اللواء بالسعودية]

أصحاب رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أذى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبتلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة " (١).

وقال الإمام مالك بن أنس **رَحِمَهُ اللَّهُ** (ت ١٧٩هـ) فيمن قدح في الصحابة: " إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء، كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلاً صالحاً كان أصحابه صالحين!! " (٢).

وقال الإمام الشافعي **رَحِمَهُ اللَّهُ** (ت ٢٠٤هـ): " وَمَنْ قَصَدَ الصَّحَابَةَ أَبْغَضَ النَّبِيَّ، وَمَنْ أَبْغَضَ النَّبِيَّ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ " (٣).

وقال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن **رَحِمَهُ اللَّهُ** (ت ٣٠٣هـ): " إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن أذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار " (٤).

(١) كما في [الكفاية في علم الرواية (ص ٤٩) مصدر سابق]

(٢) كما في [الصارم المسلول على شاتم الرسول (٣ / ١٠٨٨ - ١٠٨٩) لشيخ الإسلام ابن تيمية - ت محمد محي الدين عبد الحميد - ط / الحرس الوطني السعودي بالسعودية]

(٣) كما في [طبقات الحنابلة (١ / ١٣) لابن أبي يعلى البغدادي - ت محمد حامد الفقي - ط / دار المعرفة ببلن]

(٤) كما في [تهذيب الكمال (١ / ٣٣٩) للمزي - ت: د. بشار عواد معروف - ط / مؤسسة الرسالة ببلن]

وقال فخر الأندلس الإمام أبو محمد ابن حزم **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ٤٥٦هـ): " فَرَضَ عَلَيْنَا تَوْقِيرَهُمْ وَتَعْظِيمَهُمْ، وَأَنْ نَسْتَغْفِرَ لَهُمْ وَنُحِبَّهُمْ، وَتَمْرَةٌ يَتَصَدَّقُ بِهَا أَحَدُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ أَحَدُنَا بِمَا يَمْلِكُ، وَجَلْسَةٌ مِنَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ مَعَ النَّبِيِّ **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ أَحَدِنَا دَهْرَهُ كُلَّهُ " (١).

وليعذرني القارئ الكريم على إطالة الكلام في هذه القاعدة، فإنَّ الكلام يُطَوَّلُ لِيُفْهِمَ، وَيُخْتَصَّرَ لِيُحْفَظَ كما قال إمام العربية في زمانه الخليل بن أحمد الفراهيدي **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ١٧٠هـ)، وقد تُنَوِّسِي العلم، وكثر القيل والقال، وخاض الخائضون، وتآمر المجرمون، وظهر الرويضات، وأعجب كل ذي رأي برأيه، وتجدد الطعن في الصحابة لإسقاط ما رَوَوْهُ من أحكام الدين وعقائده، والتبري من منهجهم في فقه النصوص الداعي إلى عَقْلَنْتِهَا، لأنَّ الطاعنين يعلمون أنَّ لازم القول بعدالتهم يوجب قبول الأحكام الدينية التي نقلوها للأمة، وآلية تعاملهم معها، وفي ذلك ما يهدم مذاهبهم، ويُبطل بدعهم، ويكشف انحرافاتهم، وينكسُ راياتهم، فإذا طعنوا فيهم سقط ما نقلوه وفهموه، وخلا لهم الجوّ بإحداثِ دينٍ غيرِ ما كان عليه النبي **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** وصحابته **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ**، وما لم يكن يومئذٍ ديناً فليس اليوم بدين.

وتقريراً لما سبق؛ فلنختبر هذه القاعدة بالقول:

إذا صَحَّ وَحَسُنَ اعتقادنا في عدالة الصحابة صَحَّ لنا الإسلام الذي نحن عليه، وإذا ساء وفسد اعتقادنا في عدالة الصحابة فلا حظَّ لنا في الإسلام، لأنه يكون سقط

(١) [الإحكام في أصول الأحكام (٥ / ٨٩) مصدر سابق]

بسقوطهم، ولم يبق لنا منه شيء، إذ سقوط الناقل يستلزم سقوط المنقول، فهل يوجد عاقل يقول بهذا ويعي ما يخرج من رأسه؟

القاعدة السابعة عشر:

الوثوق بعدالة الصحابة أساس للوثوق بكل ما نقلوه عن الله ورسوله، فقد اتتمنهم الله على نقل كتابه الكريم؛ أفلا يأتهم على نقل سنة رسوله **صلى الله عليه وسلم** سواء كانت آحادية أو متواترة؟ لأن الكل وحي من الله، والآحاد والمتواتر داخل في عموم قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧ ﴾ (الحشر: ٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ٣٦ ﴾ (الأحزاب: ٣٦)، فلا يختار المؤمنون بعقولهم وآرائهم شيئاً فيقدمونه على قضاء الله ورسوله، بل سمع وطاعة كما قال **سبحانه وتعالى**: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥١ ﴾ (النور: ٥١).

فبالله عليكم؛ ماذا نسّمى من اتبع غير سبيل المؤمنين، وسفّه علماء الأمة ومحدثيها، وأنكر إجماعها - وهي لا تجتمع على ضلالة -، وأفسدت الشبهات إيمانه، وشوّشت عليه توحيده، وجعلته في تناقض مع دينه؟! إذ كيف قبل ما نقله الصحابة عن رسول الله **صلى الله عليه وسلم** من شرائع الدين كالصلوات الخمس ومقادير الزكاة ومناسك الحج وأحكام الصوم وغيرها مما لا يوجد في القرآن تفاصيل أحكامه وشرائعه وآدابه فأمن بها وصدقها وكثير منها آحاد؛ وعند أحوال القبور وما يجري

لأهلها من عذاب أو نعيم يقف مستنكراً روايتهم لها، ويردُّ أحاديثها لأنها ما دخلت عقله! مع أن ناقل هذه وتلك واحد، وهم الصحابة!!!

وأى عجبٍ أعجب من حال القائلين بمنع قبول حديث الآحاد في العقائد، وأنه يوجب العمل لا العلم وهم يرددون عند كل تشهد في صلاتهم ما أمر به نبينا **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** من التعوذ من أربع - ومنها عذاب القبر - بقوله: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ» روياه في الصحيحين البخاري (١٣٧٧) ومسلم (٥٨٨) عن أبي هريرة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

سيتعجب العاقل منهم وهم يرددون هذا الدعاء في صلواتهم بدون اعتقاد بوقوع عذاب القبر!!! وكيف لمسلم يرى وجوب العمل بحديث من أحاديث نبينا **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ثم لا يعتقد ما فيه؟! فما فائدة التعوذ إذن؟! يستحيل قبول هذا عند إنسان له قلب يعقل، وأذن واعية.

ألا يستحي الطاعنون في صحابة رسول الله وهم السبب في إسلامهم؟ وهل تعلموا شرائع الدين وعقائده إلا ببلاغهم وتعليمهم؟ أليس كل خير حصل لهذه الأمة، وجميع الأجور والحسنات التي يعملها ويدخرها كل مسلم ومسلمة في صحائف أعمالهم تذهب رأساً إلى ميزان حسنات الصحابة، إذ كانوا سبب وجودها وتحصيلها؟ وهيئات أن يطول فضلهم أحد وقد حازوا ثواب كل عمل صالح بعدهم إلى يوم القيامة، فكانوا أكثر الأمة أجوراً وحسنات بعد رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، قال الحافظ أبو سعيد خليل بن كَيْكَلْدِي العلائي **رَحِمَهُ اللَّهُ** (ت ٧٦١هـ): " فلا خير إلا وقد

سبقوا إليه مَنْ بعدهم، ولا فضل إلا وقد استفرغوا فيه جهدهم، فجميع هذا الدين راجع إلى نقلهم وتعليمهم، ومتلقًى من جهتهم بإبلاغهم وتفهمهم، فلهم مثل أجور كل مَنْ اهتدى بشيء من ذلك على مر الأزمان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بالطَّوْلِ والإحسان" (١).

ومما يزيد المؤمن ثقة بما نقله الصحابة عن رسول الله **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أَنَّ كَمَالَ الدِّينِ الَّذِي نَصَّ اللهُ جَلَّ أَمْرُهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا** ﴾ (المائدة: ٣) يقتضي أن يكون مبلغه مؤتمناً كاملاً في خلقه وعقله وتدينه، فإن الدين الكامل المنزل من الكامل جَلَّ وَعَزَّ لَا يَبْلُغُهُ مِنَ الْبَشَرِ إِلَّا الْكَامِلُ **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، وَلَا بَدَأَ أَنْ يَبْلُغَ كَمَالَهُ إِلَى النَّاسِ، وَهَذَا يَقْتَضِي نَجَاحَ أَتْبَاعِ الْكَامِلِ **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ** فِي تَبْلِيغِ دِينِهِ الْكَامِلِ، وَإِنْجَاحِ الْمَهْمَةِ الَّتِي بَعَثَ اللهُ نَبِيَهُ **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** مِنْ أَجْلِهَا، إِذْ كَيْفَ يَكُونُ كَامِلًا وَالنَّاقِلُ (الصحابة) لِهَذَا الْكَمَالِ مَطْعُونَ فِيهِمْ؟! كَيْفَ يَظْهَرُ لِلنَّاسِ كَمَالَ الدِّينِ وَمُبَيِّنُ هَذَا الْكَمَالِ (الرسول **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**) لَا يَوْجَدُ لَهُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ مَحْفُوظَةٌ يَتَنَاقَلُهَا النَّاسُ عَنْهُ؟! هَذَا لَا يَقُولُهُ إِلَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ كُلِّ عَقْلٍ وَدِينٍ!! بَلْ بِهَذَا يَتَحَقَّقُ مَا وَعَدَ اللهُ بِهِ مِنْ إِظْهَارِ دِينِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، كَمَا أَنَّهُ يَحْقُقُ حِفْظَ السُّنَّةِ وَعَدَمَ الْخَوْفِ مِنْ ضِيَاعِهَا وَاخْتِلَاطِهَا بِأَحَادِيثِ الْبَشَرِ وَكُذْبِ الزَّنَادِقَةِ، وَيَحْقُقُ أَيْضًا عَدَالَةَ الصَّحَابَةِ، وَسَلَامَةَ مَا نَقَلُوهُ.

(١) [منيف الرتبة (ص ٢٩) - مصدر سابق]

ولهذا كانت آية المائدة النَّاصَّة على كمال الدين أشدَّ آية قرآنية على أهل الأهواء والبدع، وعلى كل منحرف وزائع عما كان عليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحابته من كمال الدين، وما لم يكن على عهدهم ديناً فليس اليوم بدين. ألا إنه لا يوجد في الدنيا حديث أصحُّ إسناداً إلى قائله في بني آدم كلهم من حديث نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا أصدق لساناً، ولا أعدل حالاً، ولا أحسن ديناً من صحابته رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

القاعدة الثامنة عشر:

إجماع الصحابة مصدر تشريعي قائم، وحجة باقية، ويتوجَّب على كل مؤمن ومؤمنة رَضِيَاً بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبياً أن لا يقولوا بقول يخالف ما أجمع عليه أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سواء ما أجمعوا عليه في الاستدلال ومصدر التلقي (التسليم لنصوص الكتاب والسنة وطريقة الاستدلال بهما)، أو ما أجمعوا عليه في مسائل الدين (عقائد وأحكام)، وإنَّ الانحراف عن أحدهما أو كليهما موجب للوقوع في الضلال كما هو معروف قديماً وحديثاً.

هذا الوجوب ليس اختيارياً، ولا يخضع للمزاج، ولا يقبل بالتنازل عن الثوابت لمتغيرات العصر ومعطياته الحديثة، وما تفرضه العولمة الغربية وفلسفاتها الإلحادية في ظل هيمنتها الثقافية، كما أنه لا يدعو إلى مصادرة العقل وإلغاء دوره، وتثيته في حالة عجز كما يقال، بل الرجوع إلى الإجماع فريضة شرعية، وواجب محتم، وأصلُّ باقٍ لا نجاة يوم القيامة إلا بإقامته وعدم مخالفته، فإنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما سئل عن الفرقة الناجية من النار من بين الثلاث والسبعين

فرقة أجاز بقوله: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» رواه الترمذي (٢٦٤١) وحسنه العلامة الألباني (١).

وقال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ...» رواه بهذا اللفظ ابن ماجه (٤٣) وأحمد (١٧١٤٢) والحاكم (٣٣١) وغيرهم، وهو حديث صحيح مشهور (٢).

وكما لا يجوز مخالفة الصحابة فيما أجمعوا عليه؛ لا يجوز الخروج عما اختلفوا فيه، فعن سعيد بن المسيب أنه سئل عن شيء فقال: اختلف فيه أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا رأي لي معهم. قال ابن وضاح [أحد رواة]: " هذا هو الحق. قال أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي معلقاً: معناه أنه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم جميعاً به " (٣).

وقال الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ (ت ٢٠٤هـ): " فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلهم " (٤)، وقال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ (ت ٢٤١هـ): " إذا اختلف أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يختر من أقاويلهم، ولا يخرج عن قولهم إلى مَنْ

(١) [صحيح سنن الترمذي (٢٦٤١)]

(٢) وأورده العلامة الألباني في [السلسلة الصحيحة (٩٣٧) - مصدر سابق]

(٣) كما في [جامع بيان العلم (١ / ٧٧٠) - مصدر سابق]

(٤) كما في [المدخل إلى السنن الكبرى (ص ١٠٩) للبيهقي - ت د. محمد ضياء الرحمن

بعدهم " (١)، فإنَّ إحداهُ قول آخر غير الذي أجمعوا عليه يلزم منه تضليلهم فيما أجمعوا عليه، كما أنَّ إحداهُ قول زائد على ما اختلفوا فيه يلزم منه فوات الحق عنهم أجمعين، ومن ترك ما كان عليه الصحابة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** - سواء في إجماعهم أو اختلافهم - لقول غيرهم لزمه أن يكون قول هذا الغير حقاً وهم على باطل، وأنَّ الحق خفي عليهم وضلوا عنه وأجمعوا على مخالفته فأدرکه مَنْ جاء بعدهم، وهذا هو الضلال المبين الذي لا يقوله عاقل فطين!! قال الإمام الشاطبي **رَحِمَهُ اللَّهُ** (ت ٧٩٠هـ) مُعَلِّلاً: " لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة، ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرَف بالشرعية منهم " (٢)، وصدق **رَحِمَهُ اللَّهُ**، ففي التنزيل العزيز ما نوهَ بفضلهم وأسبقيتهم على غيرهم، ورضى الله عنهم وعمَّن تبعهم بإحسان، فقال جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾﴾ (التوبة : ١٠٠) وهذا الاتباع الذي قيَّدهُ الله بقوله: ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ اتباع لهم في فهم الدين وتطبيقه، اتباع لهم فيما كانوا عليه من الاعتقادات والأقوال والأعمال، اتباع لهم فيما أجمعوا عليه، لا يمكن أن يفهم غير هذا، ومن خالفهم فيما كانوا عليه من فهم الدين وتطبيقه لم يكن متبعاً لهم بإحسان، بل سيكون مسخوطاً عليه، لأنه خالف سبيل مَنْ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ**

(١) كما في [العدة في أصول الفقه (٤ / ١١١٣)] لأبي يعلى الفراء الحنبلي - ت د. أحمد بن علي

سير المباركي - ط / مؤسسة الرسالة ببلنجان

(٢) [الموافقات (٤ / ٢٤٨) - مصدر سابق]

ورضوا عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٧٢٨هـ): " فلهذا يحتاج المسلمون إلى شيئين:

أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بألفاظ الكتاب والسنة، بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل، و [الثاني: معرفة] ما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ، فإنَّ الرسول لَمَّا خاطبهم بالكتاب والسنة عَرَفَهُمْ ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بَلَّغُوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مِمَّا بلغوا حروفه، فإنَّ المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين، مثل معنى التوحيد، ومعنى الواحد والأحد، والإيمان والإسلام، ونحو ذلك؛ كان جميع الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** من معرفته " (١).

إنَّ فهم الصحابة للقرآن أمر ملزم يتعين الأخذ به وعدم مخالفته، وكان هذا أمراً مشهوراً عند السلف، ففي (الإبانة) لابن بطة العكبري (٢) أنَّ عبد الله بن الزبير قال: لَقِيَنِي نَاسٌ من أهل العراق فَخَاصَمُونِي في القرآن ! فوالله ما استطعت بعض الرَدِّ عليهم ، وَهَبْتُ المراجعة في القرآن ، فَشَكَوْتُ ذلك إلى أبي الزبير ، فقال الزبير: إنَّ القرآن قد قرأه كلُّ قومٍ فتأوَّؤهُ على أهوائهم ، وأخطئوا مواضعه ، فإن رجعوا إليك ، فخاصمهم بسنن أبي بكر وعمر **رَحِمَهُمَا اللَّهُ** ، فإنهم لا يجحدون أنهما أعلم بالقرآن منهم ، فلما رجعوا فخاصمتمهم بسنن أبي بكر وعمر؛ فوالله ما قاموا معي ولا قعدوا.

(١) [مجموع الفتاوى (١٧ / ٣٥٣) - مصدر سابق]

(٢) [(٢ / ٦٢٠) - ت رضا بن نعلان معطي - ط / دار الراجعية بالسعودية]

وهذا يكشف لنا سبب الاختلاف بين الفرق والمدارس الفكرية القديمة والمعاصرة رغم اتفاقهم على الإسلام، فعلة اختلافهم تكمن في المنهج الذي تتبعه كل فرقة ومدرسة في فهم كتاب الله وسنة نبيه.

فإذا استغنى الناس عن الصحابة، وتولوا عمّا كانوا عليه من الدين القويم والصراط المستقيم، وذهبوا يستحدثون مناهج منحرفة، وطرائق معوجة يفهمون بها الدين؛ أصابهم التفرق والاختلاف، والتنازع وذهاب الريح ولا بد، ثم لا يلبثون إلا ويقتتلون فيما بينهم، وحينها؛ سيزين لهم الشيطان أعمالهم تلك، فلا يرونها إلا حسنة، ولا يبغون عنها حولا، هذا ما أكدّه حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بفقهاء العميق الراسخ حينما سأله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قائلاً: " كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد، وقبلتها واحدة، وكتابها واحد؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين! إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلّمنا فيما أنزل، وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا" (١).

فليَنظُرْ مَنْ يريد لنفسه النجاة مع الفرقة الناجية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف فهموا القرآن والسنة وعملوا بهما، وما الذي أجمعوا عليه وكيف اختلفوا؟ لينهج ما نهجوا، وينجو كما نجوا، قال الإمام الشاطبي رحمه الله (ت ٧٩٠هـ) في وجوب ذلك: " فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم

(١) نقله الإمام الشاطبي في [الاعتصام (٣ / ١١٢) - مصدر سابق]

منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل" (١)، وقال الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ (ت ٢٠٤هـ) فيهم: " وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استُدرك به علم واستُنبت به ، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا " (٢).

فالصحابة أولى الناس بالحق، ولن يخرج الحق عن قولهم إن أجمعوا، ولا عن أقوالهم إن اختلفوا (٣).

وهذا يقودنا إلى :

❁ القاعدة التاسعة عشر:

إذا اتفقت مصادر التشريع الثلاثة القرآن والسنة وإجماع الصحابة على ثبوت أمر من أمور الدين فهذا يجعله من ثوابت الدين وقطعياته التي لا يجوز مخالفتها، وتُدخله في خانة المعاني الكلية التي لا تدرك إلا بكثرة الأدلة، وأمر عذاب القبر من هذا القبيل، فأيات القرآن فيه صريحة معلومة، وأحاديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاءت بذكره صحيحة متواترة ومفهومة، وقد انعقد الإجماع عليه، وأما نفي عذاب القبر فلم تأت به آية واحدة قطعية الدلالة صريحة المعنى في كتاب الله، ولا حديث واحد صحيح صريح في سنة رسول الله، ولا قاله أحد من سلف الأمة وأئمتها الأخيار، فَتَعَمَّدُ مخالفة القرآن والسنة والإجماع في عذاب القبر ونعيمه خلل في العقل،

(١) [الموافقات (٣ / ٢٨٩) - مصدر سابق]

(٢) كما في [المدخل إلى السنن الكبرى (ص ١٠٩) مصدر سابق]

(٣) انظر [معركة النص (ص ٨٩) لفهد بن صالح العجلان - ط / مجلة البيان بالسعودية]

وضلال في المنهج، ومعادنة قبيحة للنصوص الصريحة، ومكابرة وقِيحَةٌ للعقول الصحيحة، ولا يجتمع كل هذا إلا في الزنادقة والملحدين الجهَّال، قال الإمام السِّفَّاريني النابلسي رَحِمَهُ اللهُ (ت ١١٨٨هـ) في منظومته العقديّة (١):

فَكُلُّ مَا جَاءَ مِنَ الْآيَاتِ أَوْ صَحَّ فِي الْأَخْبَارِ عَنْ ثِقَاتِ
مِنَ الْأَحَادِيثِ نُمْرُهُ كَمَا قَدْ جَاءَ فَاسْمَعُ مِنْ نِظَامِي وَاعْلَمَا
وَلَا نَرُدُّ ذَلِكَ بِالْعُقُولِ لِقَوْلِ مُفْتَرٍ بِهِ جَهْلُولِ

وقال حنبل بن إسحاق ابن عمِّ الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وتلميذُه : قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، كلما جاء عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسناده جيد أقرنا به، إذا لم نُقَرَّ بما جاء به رسول الله ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] قلت له: وعذاب القبر حق؟ قال: حق، يُعَذَّبُونَ فِي الْقُبُورِ. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: نؤمن بعذاب القبر، وبمنكر ونكير، وأنَّ العبد يُسأل في قبره ﴿يُشَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧] في القبر " (٢).

(١) [الدُّرَّةُ البهية في عقد الفرقة المرضية مع شرحها لوامع الأنوار البهية (١ / ٩٣) - ط / مؤسسة

الخافقين ومكتبتها بسوريا]

(٢) نقله عنه الإمام ابن قسيم الجوزية في كتابه [الروح (١ / ٢٩٦) - مصدر سابق]

القاعدة العاشرون:

النظر في النص الشرعي يكون أولاً ثم ينبني عليه الحكم ثانياً، لا أن يوجد الحكم قبل النظر في النص، وهذا معنى قول أهل العلم: « استدل ثم اعتقد »، أي انظر في النص الشرعي ثم ابن عليه الأحكام، وولّد منه المعاني، بخلاف من له هوى في نفسه، وزيع في قلبه ابتداءً، فإنه يتبع من النصوص ما يوافق هواه، وينظر فيها اتباعاً لما تشابه منها في قلبه من الزيع، وهذا معنى قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ (آل عمران : ٧)، وبمعرفة هذه القاعدة نفهم لماذا كثر الابتداع وتشعبت الأهواء بأهلها؟! ولماذا ظهر التفسير السياسي والمذهبي والطائفي والعصري والمصلحي للنص الشرعي؟ وكيف حكمت الأهواء النصوص، وصير إلى إفساد غرض الشارع من إنزالها، والتلاعب ببعضها، والعبث بمعانيها وما دلّت عليه؟

القاعدة الحادية والعشرون:

الحكم الشرعي لا ينبني على النظر في آحاد النصوص وحسب؛ بل بالنظر إلى مجموع أفرادها وما يتعلق بها، فإن حكم الشارع لا ينكشف ولا يُعرف مراده إلا من مجموع النصوص الواردة ومراعاة اتساقها مع أصول الدين ومقاصده، قال الإمام الشاطبي رَحِمَهُ اللَّهُ (ت ٧٩٠هـ): " ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضمّ أطرافه بعضها إلى لبعض " (١)

(١) [الاعتصام (٢ / ٦١ - ٦٢) مصدر سابق]

ولكن لماذا؟ يمضي الإمام الشاطبي معللاً فيقول: " فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامتها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بمبيئتها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام؛ فذلك الذي نطقت به حين استنطقت " (١).



ثانياً - الدلائل العقلية :

سيجد القارئ هنا جملة من الدلائل العقلية التي تؤيد الأدلة النقلية المثبتة لعذاب القبر ونيعمه، لا يسع منكر عذاب القبر إلا التسليم بها، وقبولها لمنطقيتها المُلزمة المُقنعة، وفضيلتها الخلقية والأدبية. وهي براهين ومقاييس عقلية لا تخرج عن كونها شرعية، لأنَّ الشرع أمر المؤمنين بإعمال العقل فيما يرونه ويسمعونه، وحجج الله العقلية والنقلية لا تتناقض ولا تتعارض، ولكن تتوافق وتتعاقد، وهذا ما دلَّ عليه قوله جَلَّ شأنه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد : ٢٥) قال الحافظ أبو الفداء ابن كثير الدمشقي رَحِمَهُ اللهُ (ت ٧٧٤هـ) في تفسيره: " يقول تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: بالمعجزات، والحجج الباهرات، والدلائل القاطعات، ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ وهو: النقل المُصَدِّق ﴿وَالْمِيزَانَ﴾ وهو: العدل، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما، وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة " (١).

ولا ريب أن المجهول لا يعرف إلا بالمعلوم، فيقاس المجهول على المعلوم، وهذا من الموازين التي أنزلها الله لعباده كما في الآية السابقة، والناس على هذا

(١) [تفسير القرآن العظيم (٨ / ٢٧) لابن كثير - مصدر سابق]

قديمًا وحديثًا، ولا زالت المجتمعات البشرية - مسلمة أو غير مسلمة - تمارسه في كثير من أمورها.

ويحسن التمهيد في هذا المقام بذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٧٢٨هـ) في تائيته (١):

وَأَصْلُ ضَلَالِ الْخَلْقِ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ هُوَ الْخَوْضُ فِي فِعْلِ الْإِلَهِ بِعِلَّةٍ
فَإِنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا حِكْمَةَ لَهُ فَصَارُوا عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ
فَإِنَّ لَهُ فِي الْخَلْقِ مِنْ نَعَمٍ سَرَتْ وَمِنْ حِكْمٍ فَوْقَ الْعُقُولِ الْحَكِيمَةِ
أُمُورًا يَحَارُّ الْعَقْلُ فِيهَا إِذَا رَأَى مِنْ الْحِكْمِ الْعُلْيَا وَكُلَّ عَجِيبَةٍ
فَنُشِبْتُ هَذَا كُلُّهُ لِإِلَهِنَا وَنُشِبْتُ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ كُلِّ حِكْمَةٍ
وَهَذَا مَقَامٌ طَالَ مَا عَجَزَ الْأَلْسُنُ نَفْوُهُ وَكَرُّوا رَاجِعِينَ بِحَيْرَةٍ

وقبل أن نذكر الدلائل العقلية الدالة على إمكانية حصول عذاب القبر ونعيمه نُذَكِّرُ القارئ الكريم بأنَّ المنكرين لهذه الحقيقة العلمية لا يقبلون إثبات عذاب القبر ونعيمه بالاستدلال العقلي، بل يريدون إثباتها بالتجارب التي تقع في المعامل والمختبرات العلمية! ويا لها من مغالطة عمياء وضلال مبين!!!

❁ الدليل الأول:

أكثر أمور الإيمان غيبية، وإذا كان العقل جَوَّزَ الإيمان باليوم الآخر وما فيه من أحوال وأهوال - وهي أشد وأفظع وأهول وأعظم مما في القبور - فأولى له أن يُجَوِّزَ ما دونها في حياة القبور البرزخية، ولولا أن الله ورسوله أخبرانا عنه لَمَا علمنا

(١) [القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ١٧١ - ١٧٢) - ت محمد بن إبراهيم

عنه شيئاً، والعقول المستقيمة تؤمن بالغيب كله لتلازم ذلك عندها، وإلا فالكفر بغيبٍ واحدٍ صحَّ الإخبار عنه من الشارع الحكيم العليم كفرٌ بالغيب كله.

فَلِمَ أقررتم - معشر منكري عذاب القبر - أحداث الدار الآخرة التي لا تنقاس بأحداث دار الدنيا وأنكرتم أحداث دار البرزخ - فاصلة ما بين الدارين - وربُّ الدُّورِ كلها هو الله القدير القادر على كل شيء؟! أليس القادر على أفعال دار الآخرة - وهي أكبر وأفظع وأهول - أقدر على أفعال دار البرزخ وهي دونها بكثير؟! هذا بَيِّنٌ لا خفاء به، فما لكم لا تعقلون؟

ويتفرع عن هذا:

(أ) لو كان عذاب القبر مكشوفاً لاستوى جميع الناس في إدراكه فيحصل الإيمان، وتزول حكمة التكليف بالإيمان بالغيب، لأنَّ ما يدرك بالحواس فالناس كلهم متفقون على تصديقه وعدم إنكاره، والإيمان بالغيب هو الفارق بين المؤمنين والكافرين.

(ب) الإبقاء على سلامة حياة الناس واستمرار معاشهم ومصالحهم، فإنهم لو شاهدوا ما في القبور من العذاب لَمَا طاب لهم عيش، ولا أنسوا بحياة، ولتفسَّخت عزائمهم، ونكلوا عن الكسب والعمل، بل لَمَاتُوا بسبب ما يعترتهم من قلق وخوف لا يفارقهم وقد رأوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأزواجهم وأقاربهم وأحبابهم يُعَدَّبُونَ، ولا يستطيعون لدفع العذاب عنهم حيلةً ولا يجدون سبيلاً، قال أنس بن مالك **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: "لو أنَّ بني آدم علموا كيف عذاب القبر ما نفعهم العيش في الدنيا" (١)، فنعوذ بالله من عذاب القبر.

(١) نقله الزمخشري في [ربيع الأبرار (٥ / ١٥٢) - ت عبد الأمير مهنا - ط / مؤسسة الأعلمي

(ج) منع التنافس والتفاخر والتشاتم بين الناس بسبب مقبوريتهم، فلا يفخر أولياء المُنعمين في قبورهم على غيرهم، ولا يشمتون بأولياء المعذبين في قبورهم، فتسوء العلاقات بين الناس، ويتعايرون حينها بمقبوريتهم، ويتنازرون بمصائرهم.

(د) ستر الأموات، فلا يُعلم حال المذنب الذي ستره الله في الدنيا كيف هو الآن في قبره؟ ولو اطلع الناس على عذابه في قبره لافتضح، ففي ستره رحمة من الله بالميت. فلك الحمد يا ربنا، وأدم علينا سترك في الدور كلها.

(هـ) تغييب عذاب القبر عن الناس يُطَيَّبُ نفوسهم بدفن موتاهم، ولولا الدفن لرأوا وسمعوا أهوالاً لا طاقة لهم بتحملها، ولضعفت قواهم عن تقبلها، وصعب عليهم دفن موتاهم حينها.

وقد انتظم هذا كله خبر النبي **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** المجمع على صحته: **«إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافُنُوا لَدَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ»** رواه مسلم (٢٨٦٧). وهذه الحكمة والغايات تجلّي بوضوح معاني هذه النصوص وما جاءت له، فليس الإيمان بها إيمان تفويض بألفاظها فحسب، والتعامل معها تعاملًا سلبياً يقف عند الحكم عليها باشتراط عدم استحالتها عقلاً!! بحيث يتوقف وجودها على قبول العقل لها، بل نحن مطالبون بالإيمان بنصوصها، وما دلّت عليه، وما أريد منها، وإن لم تدرك عقولنا كيفية ذلك، فالعقول تختلف، وأسباب اختلافها أيضاً تختلف، وهذا أمر لا ضابط له ولا منتهى، فالحكم حينئذٍ للوحي الموحى به إلى نبينا **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، قال شيخ الإسلام ابن تيمية **رَحِمَهُ اللهُ** (ت٧٢٨هـ): " وَمَنْ قَالَ: أَنَا أَقْرُّ مِنَ الصِّفَاتِ بِمَا لَمْ يَنْفِهِ الْعَقْلُ أَوْ أُثْبِتُ مِنَ السَّمْعِيَّاتِ مَا لَمْ يَخَالِفْهُ الْعَقْلُ؛ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ ضَابِطٌ، فَإِنَّهُ تَصْدِيقٌ بِالسَّمْعِ مَشْرُوطًا

بعدم جنسٍ لا ضابط له ولا منتهى، وما كان مشروطاً بعدمٍ ما لا ينضبط لم ينضبط، فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان " (١)، وبالله المستعان.

الدليل الثاني:

مما يتفق عليه العقلاء القول بأنَّ العقل لا يقبل ما لا يعقل، ويقبل ما يعقل ولو كان غيباً لا يُرى، وعذاب القبر يدخل ضمن الغيب الموجود الذي لا يُرى، لأنَّ الغيب غيبان:

(أ) غيب وجودي. (ب) وغيب عدمي.

فمن الأول غيوب كثيرة يمكن تقسيمها إلى قسمين:

(١) الغيب الوجودي الدنيوي: كالروح، والعقل، والكهرباء، والذرة ومكوناتها من النواة والنيوترونات والبروتونات والإلكترونات وغيرها، والجاذبية، والأشعة بأنواعها، والموجات الصوتية المنتشرة في أجواء الأرض، وملايين الكواكب الموجودة في الفضاء السحيق، وكالميكروبات التي كانت بالأمس من عالم الغيب؛ وهي اليوم ضمن عالم الشهادة، وغيرها كثير مما لا نراه، غير أننا آمننا بها، وتَعَقَّلْنَا وجودها.

(٢) الغيب الوجودي الآخروي: وهو كل ما بعد الموت مما يحصل في القبور، ويوم البعث والنشور، وما يتبعه من أحوال وأهوال، وما يتلوها من أحداث وأفعال مما لا مجال لمعرفتها بالعقل، ولا بالتجربة، ولا بالمنامات، ولا بالسحر، ولا بالكهانة، ولا

(١) [درء تعارض العقل والنقل (١/ ١٧٧) مصدر سابق]

بالتنجيم، ولا بما يسمى بعلوم الطاقة الشركية الرائجة عند الجهّال اليوم !! بل مصدرها الوحيد هو الوحي.

ولا يختلف العقلاء أنّ العلوم لو رُجِعَ فيها إلى غير أهلها لبطلت أمور الناس، وفسدت معاشهم، وأصاب أحوالهم الاضطراب والفوضى والتنازع، والعلوم والمعارف الغيبية لا مصدر لها صحيح إلا الوحي.

وأما الغيب العدمي الذي لا وجود له، فهو ما لا يتصور العقل وجوده كوجود إله آخر مثل الله، فهذا مستحيل وجوده، ويُسمّى ممتنع الوجود، وكوحش السباغيتي (المعكرونة) الطائر إله ديانة الباستافارية الجديدة المخترعة حديثاً عام (٢٠٠٥م) !!! وكوجود شيء بلا صفات، فهذا ممتنع في الأذهان تصوره فضلاً عن وجوده، وكصحون الفضاء الطائرة التي افترض وجودها الخيال العلمي المجنون، وجينات الشذوذ التي ادّعاها لَوَطَّةُ زماننا المجرمون، وإن ما يُنشر عنها من دراسات علمية تزعم وجودها فهو من العلم المُزَيَّف، لغرض تضليل البشر وإقناعهم بأن الشذوذ سلوك طبيعي !!!

فالغيب الوجودي حقيقة غير منظورة، والغيب العدمي خرافة غير مقبولة.

ومن نافلة القول هنا الإشارة إلى أنّ الكفار استندوا في إنكار البعث بعد الموت إلى أنه مخالف للمألوف، وهو فناء الأجساد في القبور إلى ذرات، فكيف ترجع إلى الحياة من جديد؟! فتوهموا أن هذا دليل عقلي لا يقف أمامه خبر القرآن بحتمية البعث ! وهذا هو مسلك منكري عذاب القبر ونعيمه تماماً، حيث جعلوا تعذيب الميت بعد فناء جسده في التراب مخالفاً للمألوف، وتوهموا هذا دليلاً عقلياً

لا تقف أمامه النصوص القرآنية والنبوية المصرحة بعذاب القبر ونعيمه! سبحان الله!!
 كيف تشابهت عقولهم!!! قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ (ت ٧٩٠هـ):
 "فإنَّ المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في أصل
 من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية" (١).

هذا في الأصول العملية، فكيف والمخالف هنا مخالف في أصل من أصول
 الاعتقاد المجمع عليه، المنقول بالتواتر، المتلقَى بالقبول؟!
 والآن؛ هل سيؤمن منكرو عذاب القبر بكونه غيباً ضمن الغيب الوجودي
 الأخروي - الذي آمنوا بأكثره - كما آمنوا بالغيب الوجودي الدنيوي؟ أم سيؤمنون
 ببعض الغيب ويكفرون ببعض؟!

❁ الدليل الثالث:

العذاب في الدنيا حاصل ومشاهد، وعذاب الآخرة حاصل لكنه مُؤَخَّر؛ فما
 المانع من وجود عذابٍ في القبر؟ سبحان الله!!! لقد آمن منكرو عذاب القبر بعذاب
 الدنيا ما رأوه وما لم يروه كالذي جرى للأمم السابقة، وآمنوا بعذاب الآخرة
 الموعود، وعند البرزخ استحالوا وقوع عذابٍ فيه! أليس هذا تناقضاً؟ أليس هذا
 نقصاً في العقول؟ قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ (ت ٤٥٦هـ):
 "فكلما نقص العقل توهمَ صاحبه أنه أوفر الناس عقلاً، وأكمل ما كان تمييزاً" (٢).

(١) [الموافقات (٥ / ١٤٧) - مصدر سابق]

(٢) [رسائل ابن حزم (١ / ٣٩٧) - ت. د. إحسان عباس - ط / المؤسسة العربية ببلنجان]

إنَّ العقل كما جَوَّزَ العذاب في الدنيا والآخرة فإنه يُجَوِّزُ ذلك فيما بينهما، وقدرة الله لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا واضح بَيِّنٌ.

❁ الدليل الرابع:

أيهما أقرب إلينا زماناً؛ الدار الآخرة أم دار البرزخ؟ فإذا كانت الدار الآخرة التي هي أبعد زماناً ومكاناً في الوجود آمنناً بما فيها من النعيم والجحيم؛ فدار البرزخ التي هي أقرب إلينا زماناً ومكاناً في الوجود أولى بذلك، وإنَّ ما فيها من النعيم والجحيم لهو صورة مصغرة من نعيم الآخرة وجحيمها.

أتؤمنون بالأبعد وتنكرون الأقرب؟ ما لكم كيف تحكمون؟!

❁ الدليل الخامس:

أحكام العقل على الأشياء عند الفلاسفة ثلاثة لا رابع لها:

(أ) **واجب الوجود**: وهو الذي لا يتصور العقل حدوثه وفناءه، أي لا يقبل الإيجاد ولا العدم، بل هو مُسْتَعْنٍ عن غيره قائم بنفسه لكمالته، وهذا خاص بالله **عَزَّوَجَلَّ**، خالق كل شيء وربُّه ومَلِيكُه، لا يشاركه فيه أحد، وأقرب ما يؤدي معناه من الأسماء الحسنَى اسم الله: القيوم.

(ب) **جائز (ممكّن) الوجود**: وهو ما يَتَصَوَّرُ العقل وجوده وعدمه، فقد يكون وقد لا يكون، وهو سائر المخلوقات، فهي ليست ممتنعة لأنَّ الممتنع لا يوجد، وهي موجودة بغيرها، وكل ما أمكن وجوده وعدمه بغيره فهو جائز الوجود.

(ج) **ممتنع الوجود**: وهو ما لا يَتَصَوَّرُ العقل وجوده لعدميته كخالق ثانٍ مع الله ربِّ العالمين، وطيّران الإنسان بدون آله، وأنَّ يحمل الرجل ويولد كالمرأة، ودخول

الجمل في سَمِّ الخياط، وكاجتماع النقيضين السواد والبياض، أو القيام والقعود في
آنٍ واحدٍ!

وليس لعذاب القبر ونعيمه من هذه الثلاثة الأحكام إلا الثاني وهو من قسم جائز
الوجود ومُمْكِنِهِ، لأنَّ جواز وجوده معقول المعنى، كما أنَّ جواز عدمه معقول
المعنى، ولما كان كذلك؛ جاء الوحي بالإخبار عنه كغيب موجود يجب الإيمان به
امثالاً واختباراً.

الدليل السادس:

النائم كالميت كما هو معروف، وللنائم أحوال تشعر بها روحه من لذة وألم،
وسرور وحزن، وأمان وخوف، يُحسُّ بها، ويشاهدها، ويعيش أحداثها وهو نائم،
ومنْ بجانبه لا يرى عليه شيئاً من ذلك، ولا يستطيع كشف ما هو فيه، حتى إذا
استيقظ أخبره بما رآه فَصَدَّقَهُ، وهذا أمر يكاد لا يخلو منه نائم، وهذا الذي يحصل
للنائم يحصل للموتى في القبور من نعيمٍ أو عذابٍ لا نراه، ولا نقدر على كشفه
والاطلاع عليه.

وهذا يبني الاعتقاد بأنه لا يوجد مانع من تعذيب روح المقبور وهي غير موجودة
في الجسد، وتعذيب الجسد بدون الروح.

يا هؤلاء! كيف تُصَدِّقون خبر نائمٍ من آحاد الناس عن غيبٍ رآه، ولا تُصَدِّقون
خبر الصادق المصدوق **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** الذي لا ينطق عن الهوى فيما أخبر عنه مما
في القبور من عذاب أو نعيم؟! سبحان الله! يا للعقول وزبيغة الأذهان!!

الدليل السابع:

وأيضاً؛ أليس يرى النائم أموراً من عالم الغيب كالملائكة والجن والملكوت وغيرها مما لا عهد له بها في حال يقظته؟ فبِمَ نفسَّر هذه الرؤية الحادة، والشعور الخارق للعادة؟ وإذا كان النوم أخوا الموت، وانكشفت لصاحبه أحوال لم تكن في اليقظة؛ فما المانع من معاينة الميت لأموال وأحوال هي في دنيانا لا تخطر على القلوب، ولا تتوقعها العقول؟ هذا مقتضى القياس إن لم يوجد الدليل النقلي على ذلك، فكيف وبين أيدينا عشرات الأدلة النقلية الصحيحة والصريحة على ما يجري في القبور من أحوال وأهوال، ويعي أصحابها ما يحصل لهم كما يعي النائم ما يحصل له؟! والوعي دليل على العقل، وقد جاءنا الخبر عن نبينا **صلى الله عليه وسلم** **يَنْصُ عَلَى رَدِّ الْعُقُولِ عَلَى النَّاسِ فِي قُبُورِهِمْ**، ففي صحيح ابن حبان (٣١١٥) ومسند أحمد (٦٦٠٣) (١) عن عبد الله بن عمرو **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** أن رسول الله **صلى الله عليه وسلم** ذَكَرَ فَتَّانِي الْقَبْرِ، فقال عمر بن الخطاب: أُتِرِدُّ عَلَيْنَا عَقُولُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فقال: **«نَعَمْ؛ كَهَيْئَتِكُمْ الْآنَ»**، وقد بَوَّبَ الإمام ابن حبان عليه بقوله: " ذكر الإخبار بأنَّ الناس يُسألون في قبورهم وعقولهم ثابتة معهم، لا أنهم يُسألون وعقولهم ترغب عنهم ".

وهذا الحديث يدل على أنَّ الروح تعود إلى الجسد، إذ بها يعقل المقبور السؤال ويجيب عليه، بل ورد ذكر عَوْدِ الروح إلى جسد الميت صريحاً في حديث البراء بن عازب الأنصاري **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** المشهور في قصة حضور النبي **صلى الله عليه وسلم**

(١) وحسنه العلامة الألباني في [التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٥ / ٩٨) - ط / دار

جنازة الرجل الأنصاري، وفيه أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عود الروح إلى كل ميت مؤمن أو كافر بقوله: «فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجَلِّسَانِهِ...» الحديث بطوله، رواه أحمد (١٨٥٣٤) أبو داود (٤٧٥٣) والحاكم (١٠٧) والبيهقي في إثبات عذاب القبر (٤٤) وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم النيسابوري، ووافقه الذهبي والألباني وشعيب الأرنؤوط رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

إن منكري عذاب القبر يحرمون أنفسهم العلم والعقل والمنطق، وليس بعد هذا كله إلا الجهل والهوى والسفسطة.

❁ الدليل الثامن:

وأيضاً؛ أليس يرى النائم في منامه بعض مَنْ يعرفهم من الموتى سواء في قبورهم أو في غيرها وهم على حال إما حسنة أو سيئة، ويطلب منه الميت أن يدعو له أو يتصدق عنه أو يدلّه على شيء أو يخبره عن دينٍ أو غير ذلك من الأمور المتواترة لدى الناس، فعلام يدلُّ هذا؟ أليست أرواح الأحياء على اتصال بأرواح الموتى وهي تحكي حالها من راحة ونعيم أو تعب وجحيم؟ (١)

❁ الدليل التاسع:

وأيضاً؛ نرى النائم يقوم من نومه فيمشي بدون شعور، وربما فتح باب الثلاجة وأكل وشرب، وقد يخرج من البيت، كل ذلك وهو نائم، وروحه مفارقة له، ولكن لها اتصال ببدنه لا نعلمه ولا نراه، بدليل أنه إذا عادت إليه روحه استيقظ ورجع إليه

(١) وانظر [الروح (١) / ٢١٣ وما بعدها - مصدر سابق]

إحساسه، ولو قيل له: إنك فعلت كيت وكيت؛ لنفي ذلك وحلف أنه لم يشعر بشيء من ذلك. إنَّ تصديق هذا لا ينافي تصديق ما يقع للميت في قبره من اتصال روحه ببدنه اتصالاً لا يمكن مشاهدته ولا الكشف عنه بأي وسيلة، فلماذا تنكرون أيها المنكرون هذا وتثبتون ذاك؟! (١).

﴿ الدليل العاشر: ﴾

أليس يخبر المرضى الزمّني (المرض المزمن) والمحتضرون بما يشعرون به من آلام وعذابات لا يشعر بها جلساؤهم، ولا يشاهدون منها أثراً على أجسادهم، فيصدّقونهم ويرحمون حالهم؟ مَنْ ذا الذي يشكك في هذا؟ لا أحد! غير أننا نزيد هذا الدليل إيضاحاً فنقول: إنَّ الآلام والعذابات التي يشعرون بها، والأحوال الاستثنائية التي يعيشونها - وإن لم تُرَ بالعين - تدل على وجود مؤثر، فهي داخلة ضمن القانون المتفق عليه بين العقلاء: (عدم وجود الأثر لا يدل على عدم وجود المؤثر)، فَشَمَّ مؤثر غيبي آمن به الجميع، مَنْ يشعر وَمَنْ لا يشعر، وهذا تماماً ما يحصل للأموات، لا نرى أثراً من نعيم أو عذاب على أجسادهم لا داخل القبور ولا خارجها من كل مصلوب وقتيل وحريق وغريق وصاحب هدم، وَمَنْ افترسته السباع، أو أكلته الطيور، أو التهمته الحيتان، ومن مزّقته النواسف والقنابل كلّ ممزق، غير

(١) وانظر [الروح (١ / ٣١٢) مصدر سابق] و [عذاب القبر بين المانعين والمثبتين دراسة عقديّة

(ص ١١) لـ أ.م.د. سامي عويد أحمد / مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة تكريت

أَنَّ أصحابها يرون ويسمعون ويحسون كُلُّ بحسب عمله، إن خيراً فراحة ونعيم، وإن شراً فعذاب وجحيم (١)

وقد أنشد ابن الأنباري رَحْمَةُ اللَّهِ:

وَالْحَادِثَاتُ فُتُونُ ذَاتُ أَطْوَارِ
لَا تَعْبَبْنَ لِأَضْدَادٍ إِذَا اجْتَمَعَتْ
فَاللَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالنَّارِ

وسأل عبدُ الله بن إدريس المُحدثُ الكوفيُّ المشهورُ عَلَيَّانَ بنَ أبي مالكِ البصري عن المصلوب يُعذَّبُ عذاب القبر؟ قال: إن حَقَّتْ عليه كلمة العذاب يُعذَّبُ، وما يدريك؟! لعلَّ جسده في عذاب من عذاب الله لا تدركه أبصارنا ولا أسمعنا، فإنَّ لله لطفًا لا يُدرك (٢)

فعاونا اللهم وارحمنا.

❖ الدليل الحادي عشر:

تأتي علينا أوقات يكون فيها أحدنا مسروراً يشعر براحة ولذة في نفسه، وأوقات نُكِنُّ في صدورنا حزناً وألماً لا يدركه ولا يحس به جلساؤنا الذين معنا، إنهم معنا، ومُمتَّعون بكامل حواسهم وقواهم؛ ومع ذلك لا يستطيعون كشف دواخلنا، ولا إدراك مخبوءات صدورنا! وهذا أمر لا يختلف عليه أحد من البشر، فأنتي للمنكرين

(١) وانظر [عذاب القبر بين المانعين والمثبتين دراسة عقديّة (ص ١١) - مصدر سابق]

(٢) [العقد الفريد (٧ / ١٦٤) لابن عبدربه الأندلسي - ت د. عبد المجيد الترحيني - ط / دار

عذاب القبر ونعيمه أن يدركوا ما يشعر به أصحاب القبور، ويحسوا به وهم عاجزون عما هو دون ذلك في جلساتهم الذين يختلطون بهم ويعاشر ونهم؟!

الدليل الثاني عشر:

نحن نؤمن بأن الله جلَّ أمره يمسك ويرسل أرواح البشر كلهم التي ماتت والتي لم تَمُتْ في منامها، وما تحسُّ به من ألم أو لذة المذكور في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الزمر: ٤٢)، ولا ندرك كيف يتم ذلك؟ ولا كيف يرُدُّ الله أرواحنا التي لم تَمُتْ إلى أجسادنا ونحن أجساد لا حراك بها؟! نؤمن بذلك كله ونصدِّقه غير شاكين ولا مرتابين، كل هذا ونحن وأرواحنا ما زلنا في عالم الدنيا، أفندرك ما يشعر به الميت في قبره من عذاب أو نعيم؟ وضيق أو سعة في عالم البرزخ ونحن في دارٍ غير دارهم؟ يا للعقول الزائغة!! ما لأصحابها لا يتفكرون!؟

الدليل الثالث عشر:

يا مَنْ لا تؤمن بعذاب القبر ونييمه إلا إذا كان محسوساً مشاهداً؛ هل إدراكك للموجودات محدود أم مطلق؟ إن قلت: مطلق؛ فأنت مجنون جاهل بجنونك، والمجنون لا يصح معه الخطاب، فسلام لا نبتغي الجاهلين.
وإن قلت: إدراكي محدود؛ قلنا لك: فلماذا لا تجعل عذاب القبر ونييمه ضمن الموجود اللامحدود؟ فالموجودات إما محدودة الإدراك، وإما غير محدودة الإدراك.

إِنَّ مَا حَوْلَنَا مِنْ موجودات منها ما يدرك بالحِسِّ، ومنها ما يدرك بالوجدان، ومنها ما يدرك بالفطرة، ومنها ما يدرك بالأثر، ومنها ما لا يدرك إلا بالوحي كخروج الروح من الجسد أثناء النوم، وعذاب القبر ونعيمه، وهنا يأتي دور الوحي ليفيد العقل بإمكانية وجود ما لا يدركه من المغيَّبات الموجودة، والتي لا مجال للعلم بها إلا من طريق الوحي وحده، وقد تَمَّ الاصطلاح عليه بالغيب الوجودي كما سبق.

﴿الدليل الرابع عشر﴾

حالنا في دار الدنيا بالنسبة لحال المقبورين في دار البرزخ كحال الجنين في بطن أمه بالنسبة للناس حال كونهم خارج بطن أمه، فلا علم له وهو في داره الصغيرة المحدودة بما يجري للناس خارج بطن أمه في دار هي أكبر من داره، ونحن لا علم لنا ونحن في دار الدنيا بما يجري للناس في قبورهم في دار البرزخ، ولا حيلة لنا للكشف عما يجري داخل القبور، ومعاينة أهلها يُعَذَّبُونَ أو يُنَعَّمُونَ، لأنَّ الدار التي نحن فيها محكومة بنظام يختلف عن نظام حياة دار القبور، كما أنَّ نظام الحياة التي يحيها الجنين في بطن أمه يختلف عما هو خارجها.

والحق أنَّ الإنسان في تنقلاته في الدُّور الثلاث له في كل دار حياة تختلف عن أختيها زماناً ومكاناً وأحداثاً، ولا تقبل العقول السليمة استثناء دار البرزخ وجعلها عطلاً عن جريان وسريان هذا القانون الذي حُكِّمَتْ به الدُّور كلها، وهو: لكل دار زمانها ومكانها وأحداثها، ولو لم يخبر الشارع الحكيم بهذا القانون؛ لكان العقل السليم قاضياً به غير شاك فيه ولا مرتاب.

ومن مواظب الإمام الرباني بلال بن سعد السَّكُونِي رَحِمَهُ اللهُ التي كان يعظ بها الناس قوله: " يا أهل الخلود ! يا أهل البقاء ! إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما خلقتم للخلود والأبد، ولكنكم تنقلون من دار إلى دار، كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام، ومن الأرحام إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبور، ومن القبور إلى الموقف، ثم إلى الخلود في الجنة أو النار " (١).

وأحسبُ أنَّ هذا الدليل العقلي الواضح وحده كافٍ لإثبات عذاب القبر ونعيمه، فَبِهِ يطمئن قلب المؤمن ويزداد إيمانه، ويجد به المرتاب مخرجاً من ارتيابه، والمُنْكَرُ سبيلاً للرجوع عن ظنونه وأوهامه، وبالله الهداية والتوفيق.

﴿ الدليل الخامس عشر ﴾

تَقَبَّلَ العقل البشري قدرة الحيوانات والحشرات وهي في عالم الشهادة على سماع الذبذبات تحت الصوتية الخفية التي تعجز أذن الإنسان عن سماعها بعد اكتشاف ذلك بالتجربة والمشاهدة، وفي خبر الصادق المصدوق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي لا ينطق عن الهوى عن المعذب في القبر ما يدل على ذلك قبل اكتشاف هذا علمياً، ففي صحيح البخاري (١٣٣٨) وسنن أبي داود (٤٧٥١) عن أنس بن مالك الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يجري للكافر أو المنافق في قبره أنه قال: «... ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ صَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ».

(١) [حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (٥ / ٢٢٩) دار الفكر بلبنان، والزهد الكبير للبيهقي (ص

وفي حديث أبي سعيد الخدري **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** عند ابن أبي عاصم في السُّنَّة (٨٦٥): «**ثُمَّ يَقْمَعُهُ ذَلِكَ الْمَلَكُ قَمْعَةً بِالْمِطْرَاقِ فَيَسْمَعُهَا خَلْقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ**» وصححه العلامة الألباني (١).

وفي حديث أبي هريرة الدَّوسِي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** عند البزار في مسنده (٩٧٦٠): «**ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً تُسْمَعُ كُلُّ دَابَّةٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ**» وصححه العلامة الألباني (٢).

وفي حديث أم مبشر الأنصارية **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** عند ابن أبي عاصم في السُّنَّة (٨٧٥): «**إِنَّهُمْ لَيَعْدَبُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ**» بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال العلامة الألباني (٣).

فهذه الأحاديث تثبت سماع المخلوقات من دوابِّ الأرض من الحيوانات والحشرات وغيرها كالملائكة لأصوات المعذبين الخارجة عن حيز الأذن البشرية، ولا غرابة؛ فهي نحن تكاد تخرج أنفسنا من أجسامنا حينما نسمع صوت الرعد القاصف وهو يزمجر في أرجاء السماء، وترتجف قلوبنا فزعاً منه، فكيف سنكون إذا سمعنا أصوات المعذبين في قبورهم؟! فما أرحمك يا ربنا! وإذا اجتمع خبر النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بإثبات سماع الحيوانات وغيرها أصوات المعذبين في قبورهم مع ما أثبتته العلم التجريبي عن دقة ما تسمعه الحيوانات والحشرات من الأصوات التي لا تدخل ضمن نطاق السمع البشري لم يبقَ لإنكار دعاة تحكيم

(١) في [ظلال الجنة برقم ٨٦٥]

(٢) كما في [السلسلة الصحيحة برقم ٢٦٢٨]

(٣) في [ظلال الجنة برقم ٨٧٥]

العقل عذابَ القبر معنى، وليس لهم بعد وضوح الحق إلا الإذعان له وتصديقه، وإذا لم يهتدوا بالحق فليبقوا في باطلهم يعمهون، وفي ريبهم يترددون، ولا نعجب حينما نجد مع الحق الهدى والنور، ومع الباطل التخبط في الظلمات والضلال.

ونحن بحمد الله نؤمن بكل ما أخبر عنه نبينا **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** من الغيوب الماضية والمستقبلية سواء وافقها العلم الحديث أو لم يوافقها، فنحن على يقين بصدق ما أخبر عنه نبينا الصادق المصدوق **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** المؤيد بخبر علام الغيوب، وأن ما خالفه من العلوم الحديثة إما نظريات من الظنون والأوهام، والخطأ فيها واقع، يتم التراجع عنها مع مرور الوقت؛ وإما أبحاث ودراسات قائمة على التزييف والتضليل، وما هي من العلم بسبيل، وأما العلم الصحيح فمحال أن يصادم الدين، ويختلف معه.

﴿ الدليل السادس عشر ﴾:

يتعلق بملك الموت وَمَنْ معه من الملائكة التي تتولى قبض أرواح بني آدم، ففي قوله تعالى: ﴿ فَكَلَّمَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ ﴾ (الواقعة ٨٣-٨٥) ما يؤمن به المسلمون قاطبة بعدم رؤية الملائكة وهي تباشر قبض روح الميت، فمع كون الحاضرين بين يدي الميت المحتضر ينظرون إليه؛ تأتي الملائكة لقبض روحه، والحاضرون لا يرونهم، وهذا أول ما يحصل، وهو غير مرئي ولا مشاهد في هذه الدار، بل وتكلمه الملائكة والحاضرون لا يسمعون شيئاً، ويأخذون روحه من جسده وسط أهله، ويصعدون بها وقد شخص بصر الميت نحوها والحاضرون لا يرون من ذلك شيئاً!! كل هذا في دار الدنيا! فكيف إذا انتقل إلى دار البرزخ، ووُضِعَ في اللحد، وجاءه ملائكة

آخرون، وتولّوا أمره، ثم قُضِيَ فيه إما بنعيم وانفتاح باب له إلى الجنة، وإما بعذاب وانفتاح باب له إلى النار؟ ولو أن إنساناً نبَّش قبر هذا الميت لما رأى شيئاً. إنَّ عقل المؤمن الذي آمن وصدَّق وقَبِلَ بما تفعله الملائكة في الدنيا مع المحتضر وما يتلو من أمور قبل دفنه، سيؤمن بما ستفعله الملائكة بعد دفنه في قبره مما صَحَّتْ به الأخبار عن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في عذاب القبر ونعيمه، هكذا يقول العقل سواءً بسواءٍ، وأما مَنْ قَبِلَ عقله ما يحصل للميت في دار الدنيا مما لم يشاهده؛ ولا يقبل ما يحصل له في دار البرزخ فهو مُكذِّبٌ مريضٌ قلبهٌ بوهم يسميُ العقل (١)، وهو زيغ الهوى لا غير.

❖ الدليل السابع عشر:

سؤال أخلاقي، وهو: ما الفائدة من إنكار عذاب القبر؟ لِمَ يتم إنكار هذه العقيدة المكونة تحتها فوائد اجتماعية، وفضائل أخلاقية، وتزكيات نفسية؟ لماذا يُجِدُّ المنكرون الاستهزاء بها وبأهلها؟ إنَّ رجلاً يؤمن بعذاب القبر ونعيمه سيكون أقوى إيماناً، وأحسن عملاً، وأكثر صلاحاً، وأشرح صدرًا، وأخشع قلبًا، وأطيب نفسًا مِمَّنْ ينكره ولا يؤمن به، وانظُرْ تَرَ. ورضي الله عن الخليفة الراشد القانت الخاشع عثمان بن عفان ذي النورين الذي كان مِمَّنْ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ففي مسند أحمد (٤٥٤) وسُنَنِي الترمذي (٢٣٠٨) وابن ماجه (٤٢٦٧) - وَحَسَنَةُ العلامة الألباني - عن هانئ مولى عثمان، قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبُلَّ لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟! فقال: إنَّ رسول الله

(١) وانظر [الروح (١) / ٣١٤ - ٣١٥] مصدر سابق

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ؛ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ». قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ».

قال سفيان الثوري رَحِمَهُ اللَّهُ (ت ١٦١هـ): " مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْقَبْرِ وَجَدَهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ وَجَدَهُ حَفْرَةً مِنْ حَفْرِ النَّارِ " (١).

وفي كتاب الإمام البيهقي في (إثبات عذاب القبر) (٢): باب تخويف أهل الإيمان بعذاب القبر (ص ١٠٣ - ١١٤) وذكر تحته عدة أحاديث.

وبهذا يُجابُ على سؤال المعترض - وقد ألقاه مشككاً -: لماذا كثر ذكر عذاب القبر ولم يذكر نعيمه؟ لأن التخويف بعذاب القبر أبلغ في نفوس الناس من الترغيب بنعيم القبر، وحضور العقوبة في الذهن أكثر من حضور الجائزة كما هو مجرب، وقال الأستاذ محمد عزت دروزة الفلسطيني رَحِمَهُ اللَّهُ (ت ١٤٠٤هـ): " لا بد لذكر ذلك من حكمة، وقد يتبادر أن من هذه الحكمة في هذا الموضوع هو تطمين المؤمن وتثبيته وتشويقه، والحث على الإيمان والإخلاص، وتخويف الكافر والمنافق، وتقبيح الكفر والنفاق " (٣).

ويجاب أيضاً: لما كان أكثر الناس غير مؤمنين، وعصاة مذنبين؛ كان أكثر أهل القبور معذبين، والمُتَعَمِّون في قبورهم قليل، وذكر حال الأكثر أولى من ذكر الأقل.

(١) كما في [تسليّة أهل المصائب في موت الأولاد والأقارب (ص ١٩٤) لمحمد شمس الدين

المنبجي - ط / دار الكتب العلمية ببلنّان]

(٢) [ت - المكتب السلفي لتحقيق التراث الإسلامي - ط / مكتبة التراث الإسلامي بمصر]

(٣) [التفسير الحديث (٤ / ٣٧٦) ط / دار الغرب الإسلامي ببلنّان]

والآن؛ أليس إنكار عذاب القبر بعد هذا عبثاً يُفقدُ صاحبه هذه المعاني الجليلة،
 واللحظات الخاشعة؟ ويُعيِّشُهُ في الغفلة اللاهية، والقسوة القاتلة؟
 وبعد؛ فهذه جملة من الأدلة العقلية، وهناك غيرها، والإنسان الكامل العقل
 صحيحُهُ إذا تفكر فيها اطمأنَّ قلبه للإيمان، أما المنكرون فسيجدون أنفسهم بعد
 إمعان النظر فيها مُطأطئينَ رؤوسهم لها خاضعين لصحة ورودها، ووضوح بيانها،
 وعقلانية معانيها، فلا يبيتون إلا وهم مؤمنون بغيبِ عذابِ القبر ونعيمه، وأنه حق
 حقيق بالقبول، ويسعهم ما وسع رسول الله والمؤمنون فيه، والله يهديهم لاتباع الحق
 والرجوع إليه، إنه الموفق لا ربَّ سواه.



فصل: تواتر الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه:

لقد تلقى الصحابة هذا المعتقد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَوْا عشرات الأحاديث الصحيحة الدالة عليه، وقد تَعَدَّدَتِ الروايات بذلك، ويمكن عَدُّها - بناءً عليه - من المتواتر، وإن لم يكن أفرادها جاء متواتراً، أي أن كل رواية لم ترد متواترة، ولكن اجتماعها على هذا المعنى يُشكِّل التواتر، ويسميه بعض العلماء المتواتر المعنوي، وذلك:

(١) لوجود عدد كثير يروونها.

(٢) ولم يتواطأ على الكذب.

(٣) وكلهم يذكر معنى هذا الأمر وإن لم يكونوا جميعاً قد ذكروه بلفظ واحد.

فيكفي المعنى الذي تواتروا عليه قد جاء منصوباً عليه في هذه الروايات الصحيحة، وهذا هو التحقيق الذي يدل عليه منهج العلماء في حكمهم بالتواتر على ما كان بهذه الشروط المذكورة، هذه الحقيقة العلمية جعلت العلماء يحكمون على أحاديث عذاب القبر ونييمه بالتواتر، أما القول بأنها أحاديث آحاد فهو قول من لم يمارس البحث، وينعم النظر في حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا معرفة له بالأسانيد والطرق والشواهد، وأحوال الرواة وطبقاتهم ودرجاتهم، ولا علم له بمسالك علماء الحديث في التصحيح والتضعيف، فأنى له الحكم؟ فلهذا كان القول بأن أحاديث عذاب القبر ونييمه آحاد قولاً أجنبياً عن العلم وأهله، مخالفاً لما أمر

الله به الجاهل سؤال العالم في قوله جلّ وعزّ: ﴿ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل: ٤٣).

ولأبي مزاحم الخاقاني رَحْمَةُ اللَّهِ قَوْلُهُ:

أَهْلُ الْكَلَامِ وَأَهْلُ الرَّأْيِ قَدْ عَدِمُوا عِلْمَ الْحَدِيثِ الَّذِي يَنْجُو بِهِ الرَّجُلُ
لَوْ أَنَّهُمْ عَرَفُوا الْآثَارَ مَا انْحَرَفُوا عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، لَكِنَّهُمْ جَهَلُوا

**ويحسن بين يدي ذكر أقوال العلماء المؤكدة على تواتر أحاديث عذاب القبر ونعيمه أن
نُطِلَعَ القارئ الكريم على الملاحظات التالية:**

(١) مجيء أحاديث عذاب القبر ونعيمه وتضافرها على معنى واحد يُكسِبُهَا
فائدتين مهمتين:

(أ) إفادة قطعية ثبوتها.

(ب) إفادة قطعية دلالتها على معنى ما جاءت به.

فيكون التواتر هنا ذا أثر مزدوج.

(٢) يحسم تواتر أحاديث عذاب القبر ونعيمه الخلاف الذي أوجده المنكرون في
فهم معاني الآيات التي يستدل بها الفريقان: المثبتون والمنكرون، هذا على فرض
تكافؤ الأدلة القرآنية بينهما، فالمصير حينئذٍ إلى أحاديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الصحيحات الواضحات الصريحات المفصلات المتواترات في إثبات عذاب القبر

ونعيمه عملاً بقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذُرُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (النساء: ٥٩)، وقوله

سبحانه: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ (الحشر: ٧)، وإلا فآيات القرآن المُشْبِتَةُ

لعذاب القبر واضحة مفهومة، وهي محكمة، وأما مَنْ أَشْكَلَ عليه فهم بعض الآيات،

واضطرب عنده تأويلها كآية: ﴿قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ (يس: ٥٢)؛ فينبغي عليه أن يردَّ ذلك إلى الآيات المحكمات الدالات على عذاب القبر، وما تفعله الملائكة بالكفار بعد موتهم مباشرة، كقول الحق **تَبَارَكَ وَتَعَالَى**:

١- ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾﴾ (غافر: ٤٥-٤٦).
 ٢- وقوله: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَاهُمْ وَدَوَّوْا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾﴾ (الأنفال: ٥٠).

٣- وقوله: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾﴾ (الأنعام: ٩٣)، والبسط في قوله: ﴿بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ﴾ المضاف إلى الملائكة يصف حالهم وتهيأهم لأخذ أنفس الظالمين بعنف وشدة وقهر، قائلين لهم في حنق وغيظ عليهم: "أخرجوا أرواحكم" وهم يضربون وجوههم وأدبارهم فور خروجها كما في:

٤- قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَاهُمْ ﴿٢٧﴾﴾ (محمد: ٢٧)، وهذا كله قبل أن يُدفنوا، لأن قوله: ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَاهُمْ﴾ جملة حالية (١) تحكي حال الملائكة معهم قبل دفنهم، فكيف بعد دفنهم في قبورهم؟ والمعنى هنا ظاهر بحمد الله.

(١) جاء في تفسير ابن كثير (٧ / ٣٢١): "أي: كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتَعَصَّتْ (امتنت) الأرواح في أجسادهم، واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب، =

٥- وقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾﴾ (المؤمنون: ٩٩-١٠٠) ولو تساءل كل منكر لعذاب القبر في نفسه: لِمَ يطلب هذا الميت الرجعة إلى الدنيا وَلَمَّا تَقَمَّ ساعة البعث والنشور قائلاً: يا رب! أسألك الرجعة لأؤمن بما كفرتُ، وأصلح ما أفسدتُ، وأطيع فيما عصيتُ!!! فبينه وبين ذلك اليوم برزخ وأيُّ برزخ، ويأتيه الجواب كاشفاً رفض رجائه المحسور بقوة، لأنه إيمانٌ مشاهدةٍ اضطراري لا جدوى منه: كلا؛ إن كلمتك هذه لا قيمة لها عندنا، فقد فات الأوان، ونزل عذاب الهون بك الآن، فأمامك برزخ الموتى الذي لا ينتهي إلا بيوم البعث الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين.

وهذه أصرح خمس آياتٍ محكماتٍ في القرآن وأوضحها لإثبات عذاب القبر، وإثبات نعيمه بالزوم، وأما تكلف معانيها بالتأويلات البعيدة، والتفسيرات التي لا تذكر إلا نكدةً؛ فخبطُ عشواء، وركوب عمياء.

= كما قال: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ الآية [الأنفال: ٥٠]، وقال: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ﴾ أي: بالضرب ﴿أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنعام: ٩٣] "أهـ.

وعند آيتي الأنفال (٥٠) والأنعام (٩٣) ذكر علماء النحو أنهما جاءتا في سياق الشرط وجوابهما محذوف لغرض الإبهام البليغ لإرادة التعظيم، وتقديره: لرأيتُ أمراً فظيعاً. انظر (التفصيل في إعراب آيات التنزيل ١٠ / ٣٨).

فأيُّ عذاب ينتظر الكفار وهم يُنْهَوْنَ به حياتهم الدنيوية ويدوون به حياتهم الآخروية؟!
فاللهم رحماك.

وأما إذا رجع إلى أحاديث رسول الله **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في عذاب القبر ونعيمه؛ فسيجد بين يديه عشرات النصوص المتواترة التواتر المعنوي التي جاءت لتزيد الآيات المُثَبِّتة لعذاب القبر تأكيداً على حدوث هذا الأمر، ومبيّنة له بالتفصيل، قال الإمام ابن قيم الجوزية **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ٧٥١هـ): " وأنت إذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمه وجدتها تفصيلاً وتفسيراً لما دَلَّ عليه القرآن " (١).

ولا يجوز لمن اكتفى بالقرآن أن يجعل ما فهمه من آية سورة (يس: ٥٢) آفة الذكر شبهة تنفي ما تواتر عن النبي **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في هذا، فالحديث المتواتر الواضح المعنى الذي يحصل به العلم الضروري أقوى دلالة من الاستدلال بآية حصل في معناها - لا في ثبوتها - أخذُ ورَدُّ، وتباينت أقوال الناظرين فيها لظنية دلالتها، فالظني لا يقاوم القطعي، هذا هو العلم، وهذه هي قواعده، وليس وراء ذلك إلا الضلال المبين الذي يسلكه كل صاحب هوى زائف قلبه عن الحق، متبعٌ للمتشابه، تاركٌ للمحكم الواضح المعنى ابتغاء تأويله لتحريف معناه كما وصفهم الله العليم الخبير بهم بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ (آل عمران: ٧)، وإن منكري عذاب القبر ونعيمه إما:

(١) قوم في قلوبهم زيغٌ، فزيغٌ بهم كما قال ربنا جلَّ أمره: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ (الصف: ٥)، قال شيخ الإسلام

محمد بن عبد الوهاب التيمي رَحِمَهُ اللهُ (ت ١٢٠٦هـ): " القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح، والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ﴾ [آل عمران : ٧]، والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافق، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم: ﴿ءَأَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران : ٧] " (١)، فيا ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران : ٨].

(٢) وإما قوم جهال كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وهم فتنة للصف الأول أهل الزيغ والضلال، كما إن أولئك فتنة لهؤلاء، فهم يفتن بعضهم بعضاً، وقد جمعهم الشذوذ عن جماعة المسلمين، ومفارقة إجماعهم.

(٣) أحاديث عذاب القبر ونعيمه التي في الصحيحين خاصة لها مزية على غيرها، فهي تكتسب وحدها حصول العلم اليقيني لتلقي الأمة لأحاديثهما بالقبول (٢)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ (ت ٧٢٨هـ): " فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر، ولهذا كان أكثر متون

(١) [أربع قواعد تدور عليها الأحكام (ص ٤) - ت / عبد العزيز بن زيد الرومي وصاحبه -

ط / جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية]

(١٢٣) وانظر [أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين - حافظ ثناء الله الزاهدي / مجلة البحوث

الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاله، تارة لتواتره عندهم، وتارة لتلقي الأمة له بالقبول " (١).

٤) العبرة في كل علم بكلام أهله وذوي الاختصاص فيه، فالقول بتواتر أحاديث عذاب القبر ونعيمه هو قول علماء الحديث، ولا علاقة لغيرهم في هذا الباب إثباتاً ولا نفيًا، إذ القول للعالم دون الجاهل، ولأصيل العلم لا لدخيله، والعقل يدل على هذا فضلاً عن الشرع، فكما لا يصح أخذ الطب عن علماء الفلك؛ فكذلك لا يؤخذ حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكيفية نقله، وما أضيف إليه، وما صحَّ منه وما لا يصح إلا من علماء الحديث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ (ت ٧٢٨هـ): " وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم؛ لكونهم سمعوا ما لم يسمع غيرهم، وعلموا من أحوال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لم يعلم غيرهم " (٢).

وللعلم؛ فإن كثرة كاتبة من أئمة علماء الحديث المرجوع إليهم فيه كـ يحيى بن معين الغطفاني البغدادي، ويحيى بن سعيد القطان التميمي البصري، وعبد الرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي، وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وآخرين كان علمهم بالحديث وعلومه أكثر من روايتهم للحديث، وذلك لانشغالهم بحفظ ألفاظه ورواياته ونخلها وغربلتها، ومعرفة روايته وتتبع أحوالهم ومراتبهم من حيث القبول والرد، فشغلهم هذا عن الإكثار من روايته كما عرف عن غيرهم، فأى دليل على

(١) [مجموع الفتاوى (١٨ / ٤١) - مصدر سابق]

(٢) [مجموع الفتاوى (١٨ / ٦٩ - ٧٠) - مصدر سابق]

فضلهم وتقدمهم على غيرهم، وأحقيتهم بالرجوع إليهم، وأن القول الفصل قولهم يكون أقوى من هذا؟

ولله دَرُّ الإمام أبي محمد ابن حزم القائل: " لا آفة أضرُّ على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرّون أنهم يصلحون " (١)

(٥) إذا صحَّ الحديث وسلم من القوادح عند علماء الحديث فإنه حجة سواء في الأحكام أو في العقائد، وسواء تعددت طرقه أو لم تتعدد، فالعبرة بثبوته صحيحاً بشرائطه المعروفة عند أهله، قال الإمام الشافعي **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ٢٠٤هـ): " لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فَرَضَ اللهُ علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله واحد، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** " (٢)

وأما التفريق بين ما كان آحاداً وما كان متواتراً في العقائد فقول محدث لم يكن عليه الصحابة ولا تابعوهم ولا أئمة الإسلام، وأضرَّ بالمسلمين وفرَّقهم شيعاً وأحزاباً، وما كان كذلك فليس من الدين في شيء.

(٦) يرجع سبب نفي تواتر أحاديث عذاب القبر ونعيمه إلى عدم الاطلاع على الجَمِّ الغفير من الأحاديث الواردة المتنوعة الألفاظ المتحدة المعنى فيها، ومن علم حجة على مَنْ لم يعلم، ولو نظر النافي إلى أحاديث كتاب (إثبات عذاب القبر

(١) [الأخلاق والسيرة (ص ٩١) ت / إيفا رياض - دار ابن حزم بلبنان]

(٢) [الأم (٧ / ٢٨٧) ط / دار المعرفة بلبنان]

للبيهقي) وحده فقط؛ لوجد العشرات منها، منقولة عن (٣٩) صحابياً؛ وسيدرك حينها تواترها، ولن يسعه نفي ذلك، هذا غير الأحاديث التي لم يستوعبها الإمام البيهقي في كتابه هذا كما ذكر محقق الكتاب (١).

وقد أشار أحد الباحثين الفضلاء في مقالة له بعنوان: (هل هناك أحاديث متواترة؟) (٢) إلى جملة من تلك الأحاديث، وعدد من يرويها من الصحابة، مثل: حديث «عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ»، فقد روي عن أربعة من الصحابة، وحديث: «هَذِهِ الْأُمَّةُ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا» فقد رواه أربعة من الصحابة أيضاً، وحديث تفسيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقوله تعالى: «يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» [إبراهيم: ٢٧] وفيه إثبات عذاب القبر، فقد روي عن ستة من الصحابة، وحديثه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين مرَّ على قبرين وقال: «إِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ»، فقد رواه خمسة من الصحابة، وحديث دعائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المشركين «مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ نَارًا»، فقد رواه ستة من الصحابة، وحديث: «مَنْ يَمُتْهُ بَطْنُهُ؛ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ» فقد رواه صحابي، قلت: بل يمكن عدُّه عن صحابين هما: سليمان بن صُرد، وخالد بن عُرْفُطَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وحديث: «وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ وَيَجَارُ» فقد روي عن أربعة من الصحابة، وحديث: «قُسِطَ عَلَيْهِ عَذَابُ الْقَبْرِ» فقد رواه صحابي، وحديث: «أَكْثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ» أو «عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ»،

(١) انظر [إثبات عذاب القبر (ص ١١) - مصدر سابق]

(٢) للأستاذ الباحث شريف محمد جابر الفلسطيني ضمن [مدونات الجزيرة) على الشبكة

فقد روي عن خمسة من الصحابة، وحديث: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُهُمْ مِنَ التَّشْهَدِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ»، ومنها عذاب القبر، رواه صحابي، وحديث دعائه **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في جنازة أحدهم بأن يعيذه الله من عذاب القبر، رواه صحابي، وحديث: «سُورَةُ تَبَارَكَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»، رواه صحابيان، وحديث: «الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ»، رواه صحابي، وحديث: «لَوْ سَأَلْتِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُنْجِيكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» قاله لزوجته أم حبيبة، رواه صحابي، وحديث: «لَقَدْ ضَمَّ ضَمَّةً»، رواه صحابيان.

وذكر الإمام أبو محمد بدر الدين العيني **رَحِمَهُ اللَّهُ** (ت ٨٥٥هـ) عدداً من أسماء الصحابة الرواة لأحاديث عذاب القبر ونعيمه، ومواقع مروياتهم في الصحاح والسنن وغيرها (١).

وكذا علامة المغرب محمد الإدريسي الكتاني **رَحِمَهُ اللَّهُ** (ت ١٣٤٥هـ) سرد جملة من أسماء رواة أحاديث عذاب القبر ونعيمه (٢)، ولكثرة ما جاء عن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في هذا الأمر من نصوص وآثار بحيث يتعذر استقصاؤها في كتاب قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي **رَحِمَهُ اللَّهُ** (ت ٣٦٤هـ): " والآثار في عذاب القبر لا يحوط بها كتاب " (٣).

والآن؛ هل سيماري ذو لُبِّ صافي الذهن كريم النفس في تنوع الأحاديث، وتعدد الأسانيد، وكثرة الروايات في الجزم بنسبتها إلى رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، وأنها تفيد

(١) انظر كتابه [عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٦ / ٢٢٤) ط / دار إحياء التراث بلبنان]

(٢) في كتابه [نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص ١٢٥ - ١٢٦) - ت شرف حجازي - ط / دار الكتب السلفية بمصر]

(٣) [التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٢ / ٢٥١) مصدر سابق]

العلم اليقيني القطعي، ويجد الإنسان نفسه مضطراً إلى تصديقها كما لو كان سمعها من الرسول **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** مباشرة؟! وأن نفيها بعد هذا لا يكون إلا مِمَّنْ غلب هواه اتباعه؟! وجحوده إيمانه؟! وهذا شأن المكذبين الزائغين، والزنادقة المُبطلين في كل حين، قال الإمام القدوة سهل بن عبد الله التستري **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ٢٨٣هـ): "إنما سمي الزنديق زنديقاً؛ لأنه وَرَنَ دِقَّ الكلام بمخبول عقله، وقياس هوى طبعه، وترك الأثر، والافتداء بالسُّنَّة، وتأول القرآن بالهوى" (١).

وقال الإمام أبو بكر الأَجْرِي **رَحِمَهُ اللهُ** (ت ٣٦٠هـ) بعد أن سرد عدة أحاديث في عذاب القبر: "ما أسوأ حال مَنْ كَذَّبَ بهذه الأحاديث! لقد ضَلَّ ضلالاً بعيداً، وخسر خسراناً مبيناً" (٢).

لقد كان يتوجب عليهم أن يتعلموا ما جهلوا، ويطلبوا ما فقدوا، فإذا تكلموا تكلموا بكلام لا يعيبه أهل العلم، ولا يخرج عن قانونهم.

(٧) حصل لكثير من منكري عذاب القبر ونعيمه القطع بما يُنقل عن الحكماء والفلاسفة والشعراء قبل الإسلام، والاستدلال والاستشهاد بأقوالهم في شتى المواضيع وليست منقولة بالتواتر، بل ولا يوجد لها أسانيد إلى قائلها! فلا ينكرون منها شيئاً! ولكنهم عند أحاديث عذاب القبر ونعيمه التي نقلت بالأسانيد الصحيحة، والرواة العدول الثقات، وقد أطبقت عليها الأمة في قرونها طبقة بعد طبقة، وفشَّت في كتب الحديث ودواوين الإسلام يشترطون التواتر!!! إن لم يكن هذا ضلالاً في الأرض؛ فلا يوجد على ظهرها ضلال.

(١) [سير أعلام النبلاء (١٣ / ٣٣٢) - مصدر سابق]

(٢) [الشريعة (٣ / ١٢٨٥) - مصدر سابق]

(٨) ثبوت التواتر في أحاديث عذاب القبر ونعيمه انبنى عليه أصل عقائدي في مسألة إيمانية غيبية، وهذا الذي جعل العلماء يدرجونه ضمن أصول العقائد، ويُدَوِّنُونَهُ في مدونات عقائد أهل السُّنَّة، كونه قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وُيَمَيِّرُونَهُ بالذكر رداً على المخالفين من: الفلاسفة الدهريين، والملاحدة الباطنيين، والزنادقة المعاندين، وأهل الأهواء والبدع الضالين.

وإنما فعلوا هذا لأنه لا عذر عندهم لمخالف في مسائل الغيب الإيمانية، التي لا مجال للعقل ليجتهد فيها، بل نصّ متبع، واقتفاء مأثور.

(٩) سيتبين بعد الاطلاع على نقولات العلماء المتواترة في تواتر الأحاديث الواردة في عذاب القبر ونعيمه أن مقالة (لا تواتر في غير القرآن) من مفتريات بعض المعاصرين، وما هي إلا مشاغبة باطلة يزهدها ما تواتر من النصوص الصحيحة الصريحة، والإجماع، وتلقي الأمة بالقبول لها، ورواية صاحبي الصحيحين لها خاصة، فهذه أربع مزايا اجتمعت في أحاديث عذاب القبر ونعيمه، وتضافر هذه كلها يفيد القطع بنسبتها إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتواترها عنه تواتراً مجزوماً به.

(١٠) خلاف المنكرين لعذاب القبر خلاف في قطعي متواتر مجمع عليه، وسبيلهم سبيل مَنْ أنكر الضروري من الدين، فلا يُلتَمَّتْ إلى خلافهم، ولا ينبغي أن يُذَكَّرْ بخلاف، ولا خلاف مع الإجماع، ولهذا لم يُعَرَفْ إنكاره إلا عند المتأخرين، أما الصحابة وَمَنْ تبعهم بإحسان فمتفقون على الإيمان به، مجمعون على اعتقاده، والقول بمقتضاه، قال الإمام الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ (١٢٥٠هـ): " وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر القطعي وجاحده والعامل على خلافه تمرداً أو عناداً أو استحلالاً

أو استخفافاً كافر بالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها الله تعالى لعباده " (١).

وحتى يكون القارئ على دراية بما قاله علماء الأمة، وأئمة الإسلام في مجيء أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة؛ فهذه جملة صالحة من أقوالهم المنشورة في مصنفاتهم المشهورة، فمن ذلك:

(١) قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي المالكي رَحِمَهُ اللهُ (ت ٣٦٤هـ): " أما الآثار عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عذاب القبر فلا تكاد تحصى بعددٍ تواتراً واشتهاراً وصحة... وكذلك هي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كثيرة وشهيرة، يجب الاستناد إليها " (٢).

(٢) وقال الإمام ابن أبي العز الأزرعي الحنفي رَحِمَهُ اللهُ (ت ٧٩٢هـ): " وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كفيته لكونه لا عهد له به في هذا الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول " (٣).

(٣) وقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي رَحِمَهُ اللهُ (ت ٣١٠هـ): " وقد رُوِيَ عن رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثارٌ باستعاذته منه متواترة " (٤) ثم ذكر بعضها.

(١) [الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (١١ / ٥٧٥٠) - ت أبو مصعب محمد صبحي بن

حسن حلاق - ن / مكتبة الجيل الجديد باليمن]

(٢) [الأجوبة المستوعبة (ص ١٦٠) مصدر سابق]

(٣) [شرح العقيدة الطحاوية (٢ / ٥٧٨) مصدر سابق]

(٤) [شرح مشكل الآثار (١٣ / ١٧٦) - ت شعيب الأرنؤوط - ط / مؤسسة الرسالة ببلنن]

٤) وقال الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٧٩٥هـ): " وقد تواترت الأحاديث عن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في عذاب القبر، والتعوذ منه... " (١) ثم ذكر عدداً منها.

٥) وقال الإمام أبو عبد الله ابن قسيم الجوزية الزرعي الحنبلي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٧٥١هـ): " فأما أحاديث عذاب القبر، ومساءلة منكر ونكير؛ فكثيرة متواترة عن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**... " (٢) ثم ذكر جملة منها

٦) وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٤٧٨هـ): " وقد تواترت الأخبار باستعاذة رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بربه من عذاب القبر... " (٣).

٧) وقال الحافظ المؤرخ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٧٧٤هـ): " وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً " (٤).

٨) وقال الإمام القدوة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٦٧٦هـ): " اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿التَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا...﴾ الآية [غافر: ٤٦]، وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** من

(١) [تفسير ابن رجب الحنبلي (٢ / ٣٥٦) ت - طارق عوض الله - ط / دار العاصمة بالسعودية]

(٢) [الروح (ص ٢٨٤) - مصدر سابق]

(٣) [الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص ٣٧٥) ت - د. محمد يوسف موسى]

وصاحبه - ط / مكتبة الخانجي بمصر]

(٤) [تفسير القرآن العظيم (٧ / ١٤٧) لابن كثير - مصدر سابق]

رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة، ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذبه، وإذا لم يمنعه العقل، وورد الشرع به؛ وجب قبوله واعتقاده " (١).

(٩) وقال الفقيه نجم الدين أبو الفضائل منكوبرس بن عبد الله الناصري الحنفي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٦٥٢هـ): " وقد تواترت الأخبار عن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، فيجب الاعتقاد بثبوت ذلك. وأما قولهم بسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وقولهم بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران؛ فإنما قالوا ذلك بما تواترت الأخبار عن رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بذلك كله، ولاتفاق الصحابة رضوان الله عنهم على ثبوته " (٢).

(١٠) وقال الإمام بدر الدين محمد بن أبي بكر المنخزومي الاسكندراني المالكي المعروف بابن الدماميني **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٨٢٧هـ): " وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر حتى قال غير ما واحد: إنها متواترة، لا يصح عليها التواطؤ، وإن لم يصح مثلها؛ لم يصح شيء من أمر الدين " (٣).

(١) [المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (١٧ / ١٩٧ - ١٩٨) ت - خليل مأمون شيحا - ط / دار المعرفة بلبنان]

(٢) [النور اللامع والبرهان الساطع - بواسطة (أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة) لمحمد بن عبد الرحمن الخميس (ص ٥٤) ط / دار الصمعيي بالسعودية]

(٣) [مصابيح الجامع (٣ / ٢٩٩) ت - نور الدين طالب وآخرون - ط / وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر]

(١١) وقال الحافظ الوشتاني التونسي المالكي المشهور بالأبّي رَحْمَةُ اللَّهِ (ت ٨٢٧هـ): "تواترت الأحاديث بإثبات عذاب القبر" (١).

(١٢) وقال إمام أهل الحديث في عصرنا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رَحْمَةُ اللَّهِ (ت ١٤٢٠هـ): "والأحاديث في ذلك متواترة، فلا مجال للشك فيه بزعم أنها آحاد! ولو سلمنا أنها آحاد فيجب الأخذ بها لأن القرآن يشهد لها، قال تعالى: ﴿وَحَاقَ بِئَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾﴾ [غافر: ٤٥ - ٤٦]، ولو سلمنا أنه لا يوجد في القرآن ما يشهد لها، فهي وحدها كافية لإثبات هذه العقيدة، والزعم بأن العقيدة لا تثبت بما صح من أحاديث الآحاد زعم باطل دخيل في الإسلام، لم يقل به أحد من الأئمة الأعلام كالأربعة وغيرهم، بل هو مما جاء به بعض علماء الكلام، بدون برهان من الله ولا سلطان... " (٢)

سيلاحظ القارئ أن العلماء المذكورين هنا وإن تنوعت علومهم الإسلامية ومعارفهم الدينية (حديث - فقه - عقيدة - تفسير - تركية) ومدارسهم العلمية (حنفية - مالكية - شافعية - حنبلية) وتباعدت سنواتهم الزمانية وتناوت بلدانهم المكانية؛ إلا أنهم اتفقوا هنا على نقل التواتر في أحاديث عذاب القبر، فعلام يدل هذا؟

(١) [إكمال إكمال المعلم (٣ / ٢٣٥) بواسطة (الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم عرض ودراسة) د. أحمد بن عبد العزيز القصير (ص ١٧٠) ط / دار ابن الجوزي بالسعودية]

(٢) [السلسلة الصحيحة (١ / ٢٩٥ - ٢٩٦) - مصدر سابق]

فصل : نقل الإجماع على عذاب القبر ونعيمه :

لأهمية هذا الفصل؛ فإنه يحسن ذكره هنا، وذلك أنّ الإجماع عموماً مصدر تشريعي كما هو معلوم، وهو في حقيقته استناد إلى أدلة من القرآن أو السنة، أفادت القطع فكان الإجماع، وعليه تقوم كثير من الأحكام، وبه فصل الخطاب عند اشتباه الآيات واختلاف الآراء حول معانيها، فإذا تحقق وقوعه، وتأكد نقله، فهو حجة ملزمة، ولا يجوز لأحد مخالفته، لأنه معصوم من الخطأ، لا سيما إن كان في أمور الغيب التي لا مجال فيها للاجتهاد، وعذاب القبر محل إجماع عند السلف كلهم، وثبوتها - كما سيأتي - يدفع الخلاف الحادث ويمنعه، بل ويرفعه إلى القطعيات، ويجعله من كبرى اليقينيّات.

ولندعُ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ (ت ٧٢٨هـ) يبين لنا ذلك بقوله: " كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عن الرسول، فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول، وهذا هو الصواب. فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثان مع النص، كالأمثال المضروبة في القرآن، وكذلك الإجماع دليل آخر، كما يقال: قد دَلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها؛

فإن ما دَلَّ عليه الإجماع فقد دَلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة، وما دَلَّ عليه القرآن فعن الرسول أخذ، فالكتاب والسُّنَّة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص " (١).

وإن إنكار السُّنَّة سيسوق لا محالة إلى إنكار الإجماع، ويبقى النص القرآني بعدئذ مفتوحاً للفهوم الشاذة، والآراء الباطلة، والأفكار المنحرفة لئتمَّ التلاعب به، وتحريف كَلِمِهِ عن مواضعه، وجعله مَبْتُوتَ الصلة عن ضوابط الفهم الصحيح التي سار عليها سلفنا الصالحون، وأئمتنا المرضيون.

وإذ قد ثبت عذاب القبر بنص الكتاب ومتواتر السُّنَّة؛ فالإجماع فيه حينئذ قطعي، ولو سلمنا جدلاً باحتمال معاني الآيات الواردة، وعدم تواتر الأحاديث فيه؛ فالإجماع فيه كافٍ لقوة حججته، وعصمته عن الخطأ، وعدم احتمال له خطأ الفهم، وضلال التأويل.

وكون الصحابة مجمعين على عذاب القبر ونعيمه، ثم تابعوهم، ثم تابعو تابعيهم، ثم مَنْ جاء بعدهم من أئمة الدين، وفقهاء الأمة، وعلماء المسلمين؛ فما هي نتيجة هذا الإجماع؟ ما المطلوب من معرفته بعد ثبوته؟ أَيُصَدَّقُ أم يُكذَّبُ؟ أَيُؤْمَنُ بما دَلَّ عليه أم يُكفَّرُ به؟ أيكون مَنْ خالف إجماعهم الثابت هذا مهتدياً وهم على ضلال؟ أعرَفَ الحق وجهلوه؟ مَنْ العاقل الذي سَيَدَّعِي هذا؟ وأيُّ غرورٍ وكِبَرٍ يَتَلَبَّسُ به المنكرون لإجماع السلف حول عذاب القبر ونعيمه؟ ألا خاب الأعداء الجهلاء وخسروا!!

(١) [مجموع الفتاوى (١٩ / ١٩٤ - ١٩٥) - مصدر سابق].

وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على عذاب القبر، فمنهم:

(١) الإمام أبو محمد حرب بن إسماعيل الكيرماني رَحِمَهُ اللهُ (ت ٢٨٠هـ) في كتابه (إجماع السلف في الاعتقاد) (١) وقد صرح في مقدمته أن ما سيذكره هو مذهب أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى زمنه، وأدرك على هذا الاعتقاد علماء المسلمين في كل من العراق والحجاز والشام وغيرها، قال: "وعذاب القبر حق، يُسأل العبد عن ربه، وعن نبيه، وعن دينه، ويرى مقعده من الجنة أو النار" أهـ.

(٢) الإمام أبو الحسن الأشعري رَحِمَهُ اللهُ (ت ٣٢٤هـ) في كتابه (رسالة إلى أهل الشجر) (٢) في ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول عند الإجماع التاسع والثلاثين، قال: "وأجمعوا على أن عذاب القبر حق، وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويُسألون، فَيُثَبِّتُ اللهُ من أحبَّ تثبيته" اللهم اجعلنا منهم يا كريم.

(٣) الإمام أبو محمد ابن قتيبة الدِّينَوْرِي رَحِمَهُ اللهُ (ت ٢٧٦هـ) في كتابه (تأويل مختلف الحديث) (٣) حيث قال: "أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون... وعلى الإيمان بعذاب القبر، لا يختلفون في هذه الأصول، ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وباعضوه، وبدعوه وهجره".

(١) [(ص ٤٩) ت - أسعد بن فتحي الزعتري - ط / دار الإمام أحمد بمصر]

(٢) [(ص ١٥٩) ت - عبد الله شاكر الجنيدى - ط / الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
بالسعودية]

(٣) [(ص ٦٤) ت - محمد محيي الدين الأصفر - ط / المكتب الإسلامي ببلنات ومؤسسة
الإشراق بقطر]

٤) شيخ الإسلام ابن تيمية **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٧٢٨هـ) في (مجموع الفتاوى) (١) قائلاً:
 "العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة، تُنعم النفس
 وتُعذب منفردة عن البدن، وتُعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم
 والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن".

٥) الإمام الأستاذ عبد القاهر بن طاهر البغدادي الأسفراييني الشافعي **رَحْمَةُ اللَّهِ**
 (ت ٤٢٩هـ) في كتابه (الفرق بين الفرق) (٢) وهو بصدد ذكر الأصول التي اجتمع عليها
 أهل السُّنَّة واتفقوا عليها، وضلُّوا من خالفهم فيها، قال: " وقالوا بإثبات السؤال في
 القبر، وبعذاب القبر لأهل العذاب، وقطعوا بأن المنكرين لعذاب القبر يُعذبون في
 القبر".

٦) الإمام الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسي المالكي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٦٢٨هـ) في
 كتابه (الإقناع في مسائل الإجماع) (٣) حيث قال: " وأجمع أهل الإسلام من أهل
 السُّنَّة على أنَّ عذاب القبر حق، وعلى أنَّ منكرًا ونكيرًا ملكي القبر حق، وعلى أنَّ
 الناس يفتنون في قبورهم بعد ما يحيون فيها، فيقال له: مَنْ ربك؟ وما دينك؟ ومَنْ
 نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله
 الظالمين ويفعل الله ما يشاء".

(١) [٤ / ٢٨٢] - مصدر سابق

(٢) [ص ٣٨٠] - ت محمد فتحي النادي - ط / دار السلام بمصر

(٣) [١ / ٥٠ - ٥١] - ت حسن فوزي الصعيدي - ط / الفاروق الحديثة بمصر

(٧) القاضي محمد ثناء الله الباني بتي المظهري الهندي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ١٢٢٥هـ) في تفسيره المشهور باسمه (التفسير المظهري) (١) قال: " وقد دلت من الأحاديث ما لا يحصى على عذاب القبر، وانعقد عليه إجماع السلف "

وللعلماء في نقل الإجماع على عذاب القبر عشرات النقول، واستقصاؤها يفضي إلى الطول، وفي هذا القدر كفاية، إذ القليل يدل على الكثير، والعبرة حاصله، والذكرى قائمة، والحجة واضحة، وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي **رَحْمَةُ اللَّهِ** (ت ٧٩٥هـ): " فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق، وما عداه فهو باطل " (٢)

والإنسان إذا كان مسترشداً باحثاً عن الحق، وتجرد من هواه، وأعمل عقله، وأصغى بقلبه وسمعه، وأنصف العلم؛ أذعن وبادر إلى الإيمان والاتباع عند ظهور الأدلة له، واستقبل الحق بنفس راضية، وانتظم في سلك المهتدين القائلين: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (البقرة ٢٨٥)، والحمد لله أولاً وآخراً.

اللهم ربنا أعذنا من عذاب في النار، وعذاب في القبر...

اللهم ربنا أصلح أحوالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وأحسن بين يديك ما لنا...

اللهم أنت الملجأ والصاحب والولي...

وأنت المعين والمغيث والمعيذ...

(١) [١٠ / ٧٧] ت - غلام نبي التونسي - ط / مكتبة الرشدية بالباكستان

(٢) [جامع العلوم والحكم (ص ٢٦٤) ت - د. ماهر ياسين الفحل - ط / دار ابن كثير ببلبنان]

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤونا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا
طرفة عين...

وبك يا ربنا التوفيق، وأنت المستعان، وعليك التكلان...
ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإنا لنعود
بوجهك العظيم ذي الجلال والإكرام أن نكون من الخاسرين.
اللهم ربنا:

آنَسْ هُنَالِكَ يَا رَحْمَنُ وَخَشِتْنَا وَالطُّفُ بِنَا وَتَرَفَّقْ عِنْدَ ذَاكَ بِنَا
نَحْنُ الْعِصَاةُ وَأَنْتَ اللَّهُ مُلْجُونَا وَأَنْتَ مَقْصِدُنَا الْأَسْنَى وَمَطْلَبُنَا
فَكُنْ لَنَا عِنْدَ بَأْسِهَا وَشِدَّتِهَا أَوْلَى فَمَنْ ذَا الَّذِي بِهَا يَكُونُ لَنَا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان،
وسار على نهجهم في كل زمان ومكان...
والحمد لله رب العالمين.

وكتبه الفقير إلى الله

أبو إسحاق

أسامة بن محمد بن قاسم الكلابي البجلي

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

الثلاثاء ٧ ربيع الثاني ١٤٤٤هـ

الموافق ١/١١/٢٠٢٢م

محتويات الكتاب

احتوى الكتاب على :

- (٩٦) آية قرآنية.
- (٣٧) حديثاً صحيحاً.
- (١٥٣) نقلاً واقتباساً بشكل مباشر ، وما كان غير مباشر فكثير.
- (٦) قواعد من قواعد العلم والمنطق.
- (١١) استشهاداً شعرياً.
- (١٢٩) مصدراً ذكرت في مواضعها ، وغيرها مما لم يُذكر.



الفهرس التفصيلي

- تقریظ فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن موسى محضار العدني..... ٣ - ٥
- ترغيب فضيلة الشيخ محمد عالي ولد عدود في طبع ونشر الكتاب ٥
- المقدمة، وفيها موضوع البحث وأهميته وسبب تأليفه ٦ - ١٦
- **أولاً : القواعد المنهجية (٢١ قاعدة) ١٧ - ٨٩**
- القاعدة الأولى: (أحكام الشريعة لا تثبت بقبول العقل لها، ولا تُنفى بِرَدِّ العقل لها) ١٧
- سؤال: هل يوجد شيء في الوجود اسمه (عقل) بحيث يكون مرجعاً مطلقاً منزوعاً من أي قيد أو تأثير؟ وجوابه ١٩ - ٢٠
- القاعدة الثانية: (لا يوجد دليل شرعي واحد في القرآن أو السُّنَّة يجعل العقل مصدراً للتشريع فيقبل ما شاء ويرد ما يشاء) ٢٠
- ذكر (١٩) آية قرآنية تأمر العقل بالتفكر في آيات الله الشرعية والكونية ٢١ - ٢٣
- منهجان في كيفية التعامل مع العقل ٢٤ - ٢٥
- القاعدة الثالثة: (لو تُرك أمر إثبات الشرائع والأحكام أو نفيها للعقل وحده كما احتاج الناس إلى إنزال الكتب وإرسال الرسل) ٢٦
- القاعدة الرابعة: (لا يوجد تعارض صحيح معتبر بين العقل الصريح والنقل الصحيح) ٢٨
- تلخيص مواقف الانفاق والاختلاف بين العقل والدين ٢٩
- التنبيه على كذب ما نُسبَ إلى علي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** وسيفه ذي الفقار الذي اجتاز طبقات الأرض السبع ٣٠

- ٣١ - خرافة حديث أن الأرض تعتمد على صخرة، والصخرة قائمة على قرن ثور ٣١
- الحذر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والهولوجرام لتضليل الناس، وترويج أفكار وعقائد منحرفة ٣١
- ٣٢ - لا يخلو أي تعارض بين العقل والنقل من إحدى ثلاث حالات ٣٢
- القاعدة الخامسة: (يَتَمَحَوَّرُ دور العقل السليم تجاه النص الشرعي في سِتُّ وظائف) ٣٢
- ٣٣ - مثال تطبيقي لنص قرآني لهذه القاعدة ٣٣
- ٣٨ - القاعدة السادسة: (دين الإسلام كامل من كل الوجوه) ٣٨
- القاعدة السابعة: (وجوب رجوع المؤمنين إلى كتاب الله وسنة رسوله عند التنازع والاختلاف) ٤٠
- ٤١ - القاعدة الثامنة: (لا تفريق في وجوب الأخذ بين ما جاء عن الله في كتابه أو رسوله في سنته) ٤١
- ٤٢ - القاعدة التاسعة: (الإيمان بالرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أصول الإيمان، وما أوحاه الله إليه هو الطريق الأوحى لتبليغ دين الله للناس) ٤٢
- ٤٤ - تصنيف الآيات في ضوء هذه القاعدة إلى ٧ أنواع وذكرها ٤٤ - ٤٤
- ٤٤ - القاعدة العاشرة: (القرآن يأمر مطلقاً بطاعة الرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أمر ونهى) ٤٤
- ٤٥ - القاعدة الحادية عشر: (كل آية تأمر بطاعة الرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والردُّ إليه فذلك إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته سواء كانت متواترة أو آحاداً) ٤٥
- ٤٦ - نقل إجماع المسلمين على ذلك ٤٦
- ٤٧ - القاعدة الثانية عشر: (لا يوجد تعارض حقيقي بين آيات القرآن وأحاديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذ الكُلُّ وحيٌّ من الله) ٤٧

- القاعدة الثالثة عشر: (ضمن الله لنا حفظ سنة نبيه **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** من أيّ تغيير أو تضييع كما ضمن حفظ كتابه من أيّ زيادة أو نقصان) ٤٩
- نقل عن الإمام ابن حزم في تقسيم الوحي إلى قسمين متلو وغير متلو ٥٠
- (٦) نقولات عن أئمة الحديث في أهمية الإسناد الناقل لحديث رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، وأنه من خصائص الأمة المحمدية، وفضل أهل الحديث في حفظ دين المسلمين ٥٣ - ٥٦
- شهادات المستشرقين والمؤرخين على تميز المسلمين بعلم الحديث عن سائر الأمم ٥٧
- لا يوجد صحابي واحد توقّف أمام أحاديث عذاب القبر، ولا عارض القرآن والسنة بعقله ٥٩
- القاعدة الرابعة عشر: (في التكذيب والتشكيك بما نقلته الأمة عن الرسول **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** اتباع للهوى) ٦٠
- الإجماع على كفر من اكتفى بالقرآن ولم يقبل السنة، (٢) نقلان موثقان في ذلك ٦٢
- نقل (٣) إجماعات عن الأئمة الشافعي وابن عبد البر وابن تيمية في وجوب الأخذ بسنة الرسول **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** كلها ولو كانت آحاداً ٦٢ - ٦٣
- افتراق الناس في عذاب القبر إلى فريقين ٦٦
- القاعدة الخامسة عشر: (إيمان الصحابة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** ميزان يُعرَف به إيمان الناس، وفهمهم للدين معيار تُمتَحَن به أفهامهم) ٦٧
- لِمَ كان الصحابة كذلك؟ (٣) نقولات في ذلك ٦٩
- القاعدة السادسة عشر: (الصحابة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** كلهم عدول) ٧١

- ٧٥ الصحابة يرذون على من يطعن في عدالتهم
- ٧٧ - ٧٦ ما غرض من يطعن في الصحابة؟ (٤) نقولات في ذلك
- القاعدة السابعة عشر: (الوثوق بعدالة الصحابة أساس للوثوق بكل ما نقلوه عن الله ورسوله) ٧٩
- ٨٠ الصحابة أكثر الأمة أجوراً بعد رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**
- القاعدة الثامنة عشر: (إجماع الصحابة مصدر تشريعي قائم وحجة باقية ولا تجوز مخالفته) ٨٢
- كما لا يجوز مخالفة الصحابة فيما أجمعوا عليه؛ لا يجوز الخروج عما اختلفوا فيه وتعليل ذلك ٨٣
- ٨٥ الصحابة يحتاجون بفهم أبي بكر وعمر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** عند الاختلاف
- ما سبب الخلاف بين الفرق والمدارس الفكرية القديمة والمعاصرة رغم اتفاقهم على الإسلام؟ ٨٦
- القاعدة التاسعة عشر: (اتفاق مصادر التشريع الثلاثة: القرآن والسنة وإجماع الصحابة على ثبوت أمر من أمور الدين يجعله من ثوابت الدين وقطعياته التي لا يجوز مخالفتها) ٨٧
- القاعدة العشرون: (النظر في النص الشرعي يكون أولاً ثم يبنى عليه الحكم ثانياً) ٨٩
- لماذا ظهر التفسير السياسي والمذهبي والطائفي والعصري والمصلحي للنص الشرعي؟ ٨٩
- القاعدة الحادية والعشرون: (لا يستقيم النظر إلى النص الشرعي إلا بالنظر إلى مجموع أفراد ذلك النص وما يتعلق به لا الاقتصار على أحد أجزائه) ٨٩

- ثانياً : الدلائل العقلية (١٧ دليلاً) ٩١ - ١١١

- الدليل الأول: (العقل يُجَوِّزُ الإيمان بغيب اليوم الآخر وما يجري فيه وبعده من أحوال؛ فليُجَوِّزْ ما يقع دونه في حياة البرزخ من عذاب أو نعيم) وتحتته (٦) فروع تبين الحِكمَ والغايات من إخفاء عذاب القبر ونعيمه عن الناس ٩٢
- (٥) فروع تحت هذا الدليل ٩٣ - ٩٤
- الدليل الثاني: (اتفاق العقلاء أن العقل لا يقبل ما لا يُعقل، ويقبل ما يُعقل ولو كان غيباً لا يُرى) ٩٥
- الغيب غيبان : وجودي وخدمي وأمثلة لكل نوع ٩٥
- الدليل الثالث: (كيف آمن المكذبون بعذاب القبر بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة ولا يؤمنون بما بينهما من عذاب البرزخ ؟) ٩٧
- الدليل الرابع: (أيهما أقرب إلينا زمنًا دار البرزخ أم الدار الآخرة ؟) ٩٨
- الدليل الخامس: (أحكام العقل على الأشياء عند الفلاسفة ثلاثة لا رابع لها) وبيان عذاب القبر ونعيمه منها ٩٨
- الدليل السادس: (آمنًا بما يقع للنائم من أحوال في نومه ولا نراها ونحن بجانبه، فلمَ لا نُؤمن بما يقع للميت من أمور لا نراها ولسنا بجانبه ؟) ٩٩
- الدليل السابع: (انكشاف أمور من عالم الغيب للنائم لا يراها عادة في اليقظة، فما السانع العقلي لعدم رؤيا الميت لأمثالها وأكثر ؟) ١٠٠
- الدليل الثامن: (اتصال أرواح النائمين بالموتى واطلاعهم على أحوالهم حسنة كانت أو قبيحة وهم في قبورهم) ١٠١
- الدليل التاسع: (نُصدِّقُ ما يجري للنائم من أمور استثنائية أثناء نومه على جسده، ولا نُصدِّقُ ما يجري للميت من أحوال وأمور على جسده وروحه ؟!) ١٠١

- الدليل العاشر: (المرضى والمحتضرون يشعرون بآلام وعذابات لا تراها) وعلاقة هذا بالموتى وما يقع لهم من عذاب أو نعيم ١٠٢
- قانون (عدم وجود الأثر لا يدل على عدم وجود المؤثر) وعلاقته بهذا الدليل .. ١٠٢
- الدليل الحادي عشر: (أحوالنا المختلفة في حال اليقظة من سرور أو حزن) وعلاقتها بما يجري للموتى من أحوال مختلفة) ١٠٣
- الدليل الثاني عشر: (آية سورة الزمر (٤٢) ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا...﴾ وتفسيرها وعلاقة ذلك بأحوال الموتى ١٠٤
- الدليل الثالث عشر: (الموجودات إما محدودة الإدراك، وإما غير محدودة الإدراك) وعلاقة ذلك بما يجري في القبور ١٠٤
- الموجودات نوعان : ما يُدْرِك وما لا يُدْرِك ١٠٤
- الدليل الرابع عشر: (حالتنا في دار الدنيا بالنسبة لحال المقبورين في دار البرزخ كحال الجنين في بطن أمه بالنسبة للناس) ١٠٥
- موعظة بليغة للإمام الرباني الواعظ بلال بن سعد السكوني رحمه الله ١٠٦
- الدليل الخامس عشر: (قدرة الحيوانات والحشرات وهم في عالم الشهادة على سماع الأصوات تحت الصوتية الخفية) فكيف يُنكّر سماع المقبورين لما يجري لهم وحوالهم وهم في عالم الغيب ؟ ١٠٦
- الدليل السادس عشر: (يتعلق بملك الموت ومن معه من الملائكة وآيات سورة الواقعة (٨٣ - ٨٥) : ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾...﴾) ١٠٨
- الدليل السابع عشر: (سؤال أخلاقي، وهو: ما الفائدة من إنكار عذاب القبر ؟) والأثر النفسي التزكوي على الإنسان من خلاله ١٠٩

- الجواب على سؤال: لماذا كثر الكلام في النصوص على عذاب القبر ولم يُذكر

نعيمه ؟ ١١٠

- ثالثاً : تواتر الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه ١١٢ - ١٢٧

- أحاديث عذاب القبر ونعيمه داخلة في التواتر المعنوي ١١٢

- التوطئة بذكر (١٠) ملاحظة مهمة بين يدي نقولات العلماء حول تواتر أحاديث

عذاب القبر ونعيمه ١١٣ - ١٢٤

- الاكتفاء بنقل (١٢) نصّاً عن علماء الإسلام بتواتر أحاديث عذاب القبر ١٢٤ - ١٢٧

- رابعاً : نقل الإجماع على عذاب القبر ونعيمه ١٢٨ - ١٣٢

- لا يوجد إجماع إلا وهو مسبوق بنص شرعي ، نقل لشيخ الإسلام ابن تيمية في

ذلك ١٢٨

- إنكار السُّنة يؤول إلى إنكار الإجماع لا محالة ١٢٩

- الإجماعات على عذاب القبر كثيرة جداً، ذكر (٧) نقولات فقط خشية

الإطالة ١٣٠ - ١٣٢

- الخاتمة والدعاء ١٣٢ - ١٣٣

- مجموع محتويات الكتاب ١٣٤

- الفهرس التفصيلي ١٣٥

