

المحاضرة الثامنة في العقيدة للفرقة الثانية عام ١٤٣٦ هـ

- وصلنا في باب " ما جاء في التطير " إلى :

قال المصنّف رحمه الله تعالى: ولأبي داود - بسند صحيح - عن عُقبة بن عامر، قال: ذُكِرَت الطيرةُ عند رسول الله ﷺ، فقال: «أحسنها الفألُ، ولا ترُدُّ مسلمًا، فإذا رأى أحدكم ما يكره، فليقل: اللهم لا يأتني بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك» .

- وقد ضعّف إسناده الشيخ الألباني - رحمه الله ، وإن كان حسن إسناده غيره من أهل العلم

شرح الحديث :

قوله: فقال: «أحسنها الفأل» قد تقدّم أنّه ﷺ كان يُعجبه الفأل .
وروى الترمذی وصححه، عن أنس: أنّ النبي ﷺ كان إذا خرج لحاجته، يُحبُّ أن يسمع: يا نجیح، يراشد .

أى كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر وتنشر نفسه ، إذا قرعت سمعه هذه الكلمات ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقصد سماعها ؛ فيذهب لأحد كي يسمعها وإنما كان يحب سماعها .

يقول في حاشية الفضل :

" وفي هذا الباب : قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في يوم الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو : " قد سهل لكم أمركم أو قد سهل لكم من أمركم " .

- وقال ابن حجر في الفتح :

من شرطه (أى الفأل) : ألا يُقصد إليه ، فيصير من الطيرة (وهذا شرط مهم جداً)

- قال ابن بطال :

جعل الله في فطرة الناس محبة الكلمة الطيبة ، والأنس بها ، كما فطر فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق ، والماء الصافي ، وإن كان لا يملكه ولا يشربه " .

وروى أبو داود، عن بُريدة: أن النبي ﷺ كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رُئى كراهية ذلك فى وجهه . وإسناده حسن . وهذا فيه استعمالُ الفأل .

(كره الاسم) كمن يُسمى حرب ، أو شهاب ، وهذه الاسماء كان النبي لا يستحبها .

ولكن يوجد نقطة مهمة والتي ذكرت أول الحديث ، وهي (كان لا يتطير)

هذا هو الضابط الذى يجب أن نلتزم به ،

فالضابط : " فلا تردوا مسلماً " كما ذكر فى حديث عقبة بن عامر

أى لا ترتب عملاً على ما يقع فى نفسك .

قال ابن القيم: أخبر ﷺ أن الفأل من الطيرة، وهو خيرها. فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرٌ منها. ففصل بين الفأل والطيرة؛ لما بينهما من الامتياز والتضاد، ونفع أحدهما، ومضرة الآخر، ونظيرُ هذا: منعه من الرقى بالشرك، وإذنه فى الرقية إذا لم يكن فيها شرك، لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة .

قوله: «ولا تردُّ مسلماً» قال الطيبي. تعريضٌ بأنَّ الكافر بخلافه.

والمعنى: أيها المسلم المستسلم لأمر الله الشرعي والكوني، لا تتطير ولا تتشائم بمثل هذه الأشياء.

قوله: «اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت/ أى: لا تاتى الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذى تاتى بالحسنات، وتدفع السيئات.

- والحسنات هنا: النعم، والسيئات: المصائب؛ كقوله " وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا * مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ " .

ما الفرق بين الآية الأولى والآية الثانية ؟

أما الآية الأولى فالمراد بها: أن المصائب والنعم كلها من عند الله خلقاً وإيجاداً وتقديراً
وأما الآية الثانية فالمراد بها: ما أصابك من حسنة فمن الله، أى: توفيقاً وتنعماً وتفضلاً،
وما أصابك من سيئة فمن نفسك أى بسببها
كما قال تعالى: " وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ " .

ففيه: نفى تعلق القلب بغير الله فى جلب نفع أو دفع ضرر، وهذا هو التوحيد. وهو دعاء مناسب لمن وقع فى قلبه شىء من الطيرة، وتصريحٌ بأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرراً، ويُعدُّ من اعتقدها سفيهاً مُشركاً.

هذا هو: مناسبة الحديث للباب وكتاب التوحيد.

فعند قولنا لهذا الذكر نكون قد ذكرنا أنفسنا بهذه الحقائق الشرعية؛ لنستعين بذلك على دفع وساوس الشيطان، ودفع خواطر النفس السيئة التى تحاول أن تجعل النفوس متشائمة.

~ ٣ ~

قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك» استعانةً بالله تعالى على فعل التوكل، وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه عقوبةً لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل، الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات.

هذه لفظة لطيفة من المصنف وفيها فائدة:

" أن الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه ؛ عقوبة لفاعلها " حيث أن المتشائم يمكن أن يصيبه الضرر لسببين ؛

الأول: أن التطير والتشاؤم من المعاصي وهو من الشرك الأصغر أو عامته من الشرك الأصغر فإذا فعل الإنسان المعصية فإنه بذلك يعرض نفسه للعقوبة .

الثاني: أن التشاؤم سوء ظن بالله " فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ " !!؟

وكما قال تعالى في الحديث القدسي " أنا عند ظن عبدي بي ، فليظن بي ما شاء " . ولذلك ترى الكثير عند سؤالهم عن حالهم تجدهم دائماً يشكون الضنك والمرض والفقر .

والحول والتحول: الانتقال من حالٍ إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده .
ففيه: التبري من الحول والقوة والمشية بدون حول الله وقوته ومشيته، وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة. وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله .

الحديث الرابع في الباب :

قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود، مرفوعاً: «الطيرة شرك، والطيرة شرك» وما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل. رواه أبو داود، والترمذي، وصححه^(١)، وجعل آخره من قول ابن مسعود.

وهذا صريح في تحريم الطيرة، وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى.

من الشرك ، لم ؟

١ - لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى .

٢- ولما فيها من اعتقاد شيء سببا ، وهو ليس بسبب .

قال ابن حمدان : تُكره الطيرة، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد.

قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها؛ لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهة الاصطلاحية!! .

وقد أجاد ابن مفلح في هذا التقرير ، إذ أقل درجات الشرك أن يكون شركاً أصغر ، وهو محرم .

قال في (شرح السنن): وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضرراً إذا عملوا بموجبه، فكانهم أشركوا مع الله تعالى .

وهو الاعتقاد في شيء أنه سبب ، وهو ليس بسبب .

قوله: (وما منا إلا) قال أبو القاسم الأصبهاني ، والمُنذرى: فى الحديث
إضماماً، والتقدير: وما منا إلا وقد وقع فى قلبه شىءٌ من ذلك. انتهى .

- فهذا من باب الوسواس والخواطر وأحاديث النفس ، مما لا يُرضي الله عزوجل ،
وعلاجه شيطان :

١- دفعه بالتوكل .

٢- ألا يترتب عليه عملاً فى الظاهر ، فلا يردك عن شىء أنت ماضٍ إليه .

قال فى حاشية الفضل :

١- والطيبة تكون شركاً أكبر، إذا اعتقد أن هذه الأشياء المخلوقة كالطيور مثلاً ،
تملك له ضرراً أو نفعاً من دون الله .

٢- وإن اعتقد أنها أسباباً أو علامات فهو شرك أصغر ؛

لأن السبب إما أن يكون سبباً ظاهراً يشترك فيه بمعرفة كونه سبباً للخير أم سبب للشر
لكل الناس . وهذه الأسباب مأمور بالأخذ منها ،

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: " احرص على ما ينفعك "

وإما أن يكون سبباً باطناً لا يُعرف إلا من قبل الشارع ، كمعرفة أن المعصية سبب البلاء ،
وأن صلة الرحم سبب للرزق وطول العمر .

- أما أن يدعى أحداً أن شيئاً هو سبب للخير أو للشر دون دليل شرعى ولا كونه سبباً ظاهراً
فهو كذب على الشرع وكذب على القدر وذريعة إلى الشرك الأكبر فلهذا كان من الشرك
الأصغر " .

وهذه القاعدة مضطربة فى التداوى والتبرك والرقى والتائم وغيرها .

قوله: (ولكن الله يُذهِبُهُ بالتوكل). أى: لكن لما توكلنا على الله فى جلب النفع أو دفع الضر، أذهب الله عنا بتوكلنا عليه وحده.
قوله: (وجعل آخره من قول ابن مسعود)، قال ابن القيم: وهو الصواب؛ فإنَّ الطيرة نوعٌ من الشرك .

الحديث الخامس فى الباب :

قال المصنّف رحمه الله تعالى: ولأحمد، من حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك». قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خيرَ إلا خيرك، ولا طيرَ إلا طيرك، ولا إلهَ غيرك» .

- صححه الشيخ الألبانى

قوله: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» وذلك أن الطيرة هى التشاؤمُ بالشيء المرئى أو المسموع . فإذا ردهً شيءٌ من ذلك عن حاجته التى عزم عليها - كإرادة السفر ونحوه - فمنعه عما أرادَه وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤمًا، فقد دخل فى الشرك؛ كما تقدم . فلم يُخلص توكله على الله بالتفاتة إلى ما سواه، فيكون للشيطان منه نصيب .

قوله: (فما كفارة ذلك)؟ إلى آخره . فإذا قال ذلك، وأعرض عمًا وقع فى قلبه ولم يلتفت إليه: كفر الله عنه ما وقع فى قلبه ابتداءً؛ لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده، والإعراض عمًا سواه .

- وهذا دليل على أنه من الشرك الأصغر .

- وهذه فائدة فى الاهتمام بالأذكار النبوية والأدعية التى أخبر بها النبى صلى الله عليه وسلم فإنها أدوية نافعة .

- فمثلاً يُذكر في الأدب المفرد عند البخارى أن المرء إذا مدحه إنسان ،
- فليقل : " اللهم اجعلنى خيراً مما يظنون ، واغفرلى ما لا يعلمون ، ولا تؤاخذنى بما يقولون " .
- فأنت إن قلت هذا ، أذهب الله عنك ما تجده فى نفسك من المدح .
- ومثلاً الإنسان الذى يشعر بضعف عند القيام بالعبادات والأوراد المطلوبة يقول :
- " اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " ، فيجد قوة لذلك .
- والإنسان الذى يجد عنده تشتت ، واديه نوع من الاضطراب وعدم السكون ،
- إذا دعى الله : " اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ،
- ويامصرف القلوب صرف قلبى على طاعتك " ، فإنه يستفيد من هذا الدعاء .
- فالإنسان إذا وقع فى قلبه شىء من التشاؤم فيلزم الذكر النبوى الذى فيه عرض للحقائق
- والأخبار التى تعينه على التوكل وتذهب عنه ما يجده فى قلبه .

وتضمَّن الحديث: أنَّ الطيرة لا تضرُّ من كرهها ومضى فى طريقه، وأمَّا من لم يُخلص توكله على الله، واسترسل مع الشيطان فى ذلك، فقد يُعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه إعراضٌ عن واجب الإيمان بالله، وأنَّ الخير كلُّه بيده. فهو الذى يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذى يدفع عنه الضرَّ وحده بقدرته ولطفه وإحسانه. فلا خير إلا منه، وهو الذى يدفع الشرَّ عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه؛ كما قال تعالى: ﴿ما أصابك من حسنةٍ فمن الله وما أصابك من سيئةٍ فمن نفسك﴾.

الحديث السادس في الباب :

قال المصنّفُ رحمه الله تعالى : وله ، من حديث الفضل بن عباس : «إنما الطيرةُ ما أمضاك أو ردّك» .

- وضعّف إسناده الشيخ أحمد شاكر وقال إسناده منقطع .
- وما ذكر في الحديث هو حد أو تعريف للطيرة أو التشاؤم التي يؤاخذك الله بها شرعا فالحد والتعريف هو : ما أمضاك أو ردك .
- وأما الذي يخطر في القلب ويجول في النفس وما يتردد من وساوس ، فإنه لا قيمة له .

قوله : «إنما الطيرةُ ما أمضاك أو ردك» هذا حدُّ الطيرة المنهى عنها ، لأنها : ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراد ، ويمتنع من المضي فيه كذلك .
وأما القول الذي كان يُحبه النبي ﷺ : فيه نوعُ بشارة ، فيسرُّ به العبدُ ولا يعتمد عليه ؛ بخلاف ما يُمضيه أو يرده ؛ فإنَّ للقلب عليه نوعُ اعتماد ، فافهم الفرق ، والله أعلم .

- قال : فيه مسائل :

• الأولى : التنبيه على قوله " أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ " ، مع قوله " قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّمَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ " .

- ما الفرق بين الآيتين ؟

١- ألا إنما طائرهم عند الله : أى ما يصيبكم من الشقاء والبلاء ، هو من عند الله عزوجل تقديرا وإيجادا وخلقاً .

٢- إنا تطيرنا بكم : تشأمنا بكم ، أى : سينزل بنا عذاب أو بلاء بسببكم .

قالوا طائرکم معکم : أى أن سبب الشؤم الذى ينزل عليكم به البلاء هو من كفرکم وشركکم .

• الثانية : نفي العدوى .

قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا عدوى ولا طيرة " .

لا عدوى : أى لا عدوى بذاتها وليس نفيًا للسبب ، كالأحراق بالنار ، فالنار تحرق

ولكن بمشيئة الله ، وإذا أراد تعالى أن يعطلها ، عطّلها ، فليست بخارجة عن مشيئته تعالى .

وهذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه للأعرابي .

ما الذى جعلنا نرجح هذا الكلام ؟؟

قوله صلى الله عليه وسلم : " فِرٌّ مِنَ الْمَجْذُومِ ، فِرَارِكُ مِنَ الْأَسَدِ " .

• الثالثة : نفي الطيرة .

• الرابعة : نفي الهامة .

وهي نوع من أنواع الطيور التي يتشائم بها كالبومة ونحوها

• الخامسة : نفي الصفر.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر " .

- الهامة والصفر المقصود بهما معنيان :

١- شهر صفر وكانوا يتشائمون به .

٢- دابة أو دودة في البطن معدية .

والنهي هنا في صيغة النفي ، أى : لا تتشائموا .

• السادسة : أن الفأل ليس من ذلك ، بل مستحب .

حديث : " ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل " .

فالفأل ليس من الطيرة المنهى عنها ،

أو كما قال ابن القيم حيث فصل بين الفأل والطيرة ، وكما فصل بين الرقى الشرعية والرقى

الشركية .

• السابعة : تفسير الفأل .

كان يعجبه صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة ، فالفأل هو الكلمة الطيبة .

• الثامنة : أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر ، بل يذهب الله بالتوكل .

حديث " الطيرة شرك وما منا إلا ، ولكن يذهب الله بالتوكل " .

• التاسعة : ذكر ما يقول من وجده .

" اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ، ولا يدفع السيئات إلا أنت ،

اللهم لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك " .

• العاشرة : التصريح بأن الطيرة شرك .

كما جاء في حديث ابن مسعود .

• الحادية عشرة : تفسير الطيرة المذمومة .

التي ذكرت في حديث الفضل بن عباس : " إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك " .

أهـ

باب ما جاء في التنجيم

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم .
 من: قال شيخ الإسلام: التنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية، على
 الحوادث الأرضية .
 وقال الخطّابي: علمُ النجوم المنهى عنه: ما يدّعيه أهلُ التنجيم، من علم
 الكوائن والحوادث التي ستقع في مُستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجىء
 المطر، وتغيّر الأسعار، وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنّها تُدرك معرفتها
 بمسير الكواكب في مجاريها، واجتماعها وافتراقها يدّعون أن لها تأثيراً في
 السفليات. وهذا منهم تحكّم على الغيب، وتعاط لعلمٍ قد استأثر الله به، لا يعلم
 الغيب سواه .

- هنا الأمثلة التي أتى بها قد تكون في وقته من قبيل التنجيم المحرّم ،
 لكن الآن قد اختلف الأمر، فصار هذا علمٌ ظاهرٌ ، له أسباب ظاهرة ،
 ولكن لا بد أن يعلق كل هذه النتائج على المشيئة
 لكنه ليس من التنجيم المحرم ، وليس من العلوم التي نهى عنها الشرع .

يقول في حاشية الفضل :

المقصود بالتنجيم والإستدلال بمطالع النجوم والكواكب وغروبها على وقوع بعض الحوادث
 ومنه قراءة أو كتابة حظك اليوم كما هو مشاهد في الجرائد والمجلات والقنوات .

فالمقصود بالتنجيم الإستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وهو نوعان :

١- علم التأثير :

أو العلم الروحاني وهذا النوع من التنجيم باطل ويعد شركا لله منافيا للتوحيد ؛ لدعوى مشاركة الله في علم الغيب أو تصديق من ادعى ذلك ، ولما فيه أيضا من تعلق القلب بغير الله .

والأدلة على حرمة ذلك :

وقد جاءت الأحاديثُ عن النبي ﷺ بإبطال علم التنجيم؛ كقوله: «من اقتبس شعبةً من النجوم فقد اقتبس شعبةً من السحر. زاد ما زاد» .
وعن رجاء بن حيوة ، أن النبي ﷺ قال: «مما أخافُ على أمتي: التصديقُ بالنجوم، والتكذيبُ بالقدر، وحيفَ الأئمة». رواه عبدُ بن حميد .

وعن أبي محجن، مرفوعاً «أخافُ على أمتي ثلاثاً: حيفَ الأئمة، وإيماناً بالنجوم، وتكذيباً بالقدر» رواه ابنُ عساکر، وحسنه السيوطي .

وعن أنس، مرفوعاً «أخافُ على أمتي بعدى خصلتين: تكذيباً بالقدر وإيماناً بالنجوم». رواه أبو يعلى، وابنُ عدي، والخطيب في (كتاب النجوم) ، وحسنه السيوطي أيضاً.

والأحاديثُ في ذمِّ التنجيم والتحذير منه كثيرة.

٢- علم التسيير :

أو علم الفلك وهو تعلم كيف تسيير النجوم ، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والنجوم والكواكب على القبلة والأوقات والجهات ، وهذا جائز لا بأس به ، بل كثير منه نافع و وسيلة لمعرفة العبادات وإلى الاهتداء به في معرفة الجهات وهذا ما عليه الجمهور .

والأدلة علي إباحة ذلك :

قال تعالى : " وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ " .

" وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلًا " .

وعن مجاهد : أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل منازل القمر .

الأثر الأول في الباب :

قال المصنّف رحمه الله تعالى: قال البخاري في (صحيحه): قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: رينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تأوّل فيها غير ذلك أخطأ، وأضاع نصيبه، وتكلّف ما لا علم له به. انتهى .

- هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم فهو صحيح .

وأخرجه الخطيبُ في (كتاب النجوم)، عن قتادة، ولفظه، قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينةً للسماء، وجعلها يُهتدى بها، وجعلها رجوماً للشياطين. فمن تعاطى فيها غيرَ ذلك فقد قال براه، وأخطأ حفظه، وأضاع/ نصيبه، وتكلف ما لا علم له به. وإنَّ ناساً جهلةً بأمر الله، قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا، كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا، كان كذا كذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود، والطويل والقصير، والحسن والدميم، وما علمُ هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيءٍ من هذا الغيب. ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه آدمُ الذي خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء. انتهى (١).

وتأمل ما أنكره هذا الإمام، مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين. وما زال الشرُّ يزداد في كل عصرٍ بعدهم، حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقلِّ ومستكثر. وعزَّ في الناس من يُنكره، وعظمت المصيبة في الدين. فإنَّا لله وإنا إليه راجعون.

قوله: (خلق الله هذه النجوم لثلاث). قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾. [الملك: ٥] وقال تعالى: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾. [النحل: ١٦].

وفيه: إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا؛ كما روى ابنُ مردويه، عن ابن مسعود رضی الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أما السماء الدنيا: فإنَّ الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجاً وقمرأً منيراً، وزينها بمصابيح، وجعلها رجوماً للشياطين، وحفظاً من كلِّ شيطانٍ رجيم» (٢).

قوله: (وعلامات). أي: دلالات على الجهات. يُهتدى بها، أي: يهتدى بها الناسُ في ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾. [الأنعام: ٩٧] أي: ليعرفوا بها جهةً قصدتهم، وليس المرادُ أنه يُهتدى بها في علم الغيب، كما يعتقد المنجمون.

وقد تقدّم بطلانُه وأنّه لا حقيقة له؛ كما قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك -
 أى: زعم فيها غيرَ ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث - فقد أخطأ، حيث زعم
 شيئاً ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه من كلِّ خير؛ لأنه أشغل نفسه بما
 يضره ولا ينفعه .

فإن قيل: المنجمُ قد يصدق!! قيل: صدقُه كصدق الكاهن، يصدقُ في كلمةٍ
 ويكذب في مائة. وصدقُه ليس عن علم، بل قد يوافق قدراً فيكون فتنةً في حق
 من صدقُه.

وعن ابن عباس/ رضى الله عنهما - فى قولع تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ
 رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلأً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَعَلَامَاتٍ﴾.
 [النحل: ١٥ - ١٦].

فقوله: ﴿وعلامات﴾ معطوفٌ على ما تقدّم، مما ذكره فى الأرض، ثم
 استأنف، فقال: ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾ ذكره ابن جرير، عن ابن عباس
 بمعناه .

قال المصنّف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلّم منازل القمر، ولم يُرخص ابنُ عيينة فيه. ذكره حربٌ عنهما. ورخص في تعلّم المنازل أحمدٌ، وإسحاق .

ش: قال الخطّابي: أمّا علمُ النجوم الذي يُدرك من طريق المشاهدة والخبر، الذي يُعرف به الزوال، وتُعلم به جهةُ القبلة: فإنه غيرُ داخل فيما نهى عنه؛ وذلك أنّ معرفة رصدِ الظل، ليس شيئاً بأكثر من أنّ الظل مادام مُتناقصاً، فالشمسُ بعدُ صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمسُ هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي. وهذا علمٌ يصحُّ إدراكه بالمشاهدة، إلا أنّ أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغنى الناظرُ فيها عن مراعاة مدّته ومراصدته.

وأما ما يُستدلُّ به من النجوم على جهة القبلة: فإنها كواكبُ رصدها أهلُ الخبرة بها من الأئمة، الذين لا نشكُّ في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها، وصدقهم فيما أخبروا به عنها. مثل أن يُشاهدَها بحضرة الكعبة، ويُشاهدَها على حال الغيبة عنها. فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غيرَ متهمين في دينهم، ولا مقصّرين في معرفتهم/ انتهى .

أى رخص في تعلم منازل القمر ، أى : أوضاع القمر والنجوم في السماء ، التي يستدل بها على جهة القبلة وعلى الإتجاهات للسفن التي تسير ليلا ، أو للأقوام الذين يسرون في الصحراء أو ما يستدل به على الأوقات ، والقمر له ٢٨ منزلا .

لم كره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيها ابن عيينة ؟ ذلك من باب سد الذريعة . وقد كرهوا تأويلها ؛ لأن تفصيل مثل هذه الأحاديث يُذهب هيبتها في نفوس العوام فهي إن ذكرت في معرض الوعظ فلا تفسرها واتركها كما هي ؛ لذلك فإن السلف كان من فقههم أن يقرأوا هذه الأحاديث فقط علي الناس .

الحديث الثالث في الباب :

قال المصنّف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مُدْمِنُ الخمر، وقاطع الرحم، ومصدّقٌ بالسحر». رواه أحمد، وابن حبان في (صحيحه).

الشرح :

قوله: «ثلاثة لا يدخلون الجنة» هذا من نصوص الوعيد التي كره السلفُ تأويلها، وقالوا: أمرؤها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم.

وأحسنُ ما يقال: إنَّ كلَّ عملٍ دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب/، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته.

قوله: «مدمن الخمر» أي: المداوم على شربها.

والخمر: هو كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب.

قوله: «وقاطع الرحم» يعني القرابة؛ كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾. [محمد: ٢٢] الآية.

قوله: «ومصدّقٌ بالسحر» أي: مطلقاً، ومنه التنجيم؛ لما تقدّم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة.

ما علاقته بالباب ؟

قوله صلى الله عليه وسلم: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر". ففي هذا الحديث دلالة خفية على أن من صدّق بالتنجيم فقد صدق بالسحر، والمصدق بالسحر لا يدخل الجنة.

وقد كانوا يستخدمون مثل هذه الأشياء في تحويل المعادن من رديئة إلى نفيسة أو العكس.

قال الذهبي في (الكبائر): ويدخل فيه تعلم السِّميا وعملها، وعقد المرء عن زوجته، ومحبة الزوج لامراته ويغضها ويغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال: وكثير من الكبائر - بل عامتها إلا الأقل - يجهل خلق من الامة تحريمه، وما بلغه الزجر فيه، ولا الوعيد عليه. انتهى .

قال : فيه مسائل :

• الأولى : الحكمة في خلق النجوم .

- أنها زينة للسماء ، ورجوم للشياطين ، وعلامات يُهتدى بها .

• الثانية : الرد على من زعم غير ذلك .

- لقول قتادة " من تأول فيها غير ذلك ، أخطأ ، وأضاع نصيبه ، وتكلف ما لا علم له به " .

• الثالثة : ذكر الخلاف في تعلم المنازل .

- فقد كره قتادة تعلم منازل القمر ، ولم يُرخص ابن عيينة فيه ، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق .

• الرابعة : الوعيد فيمن صدق بشئ من السحر ولو عرف أنه باطل .

- من صدق بشئ من التنجيم أو غيره من السر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبه ، فإن عليه هذا الوعيد . أهـ

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ،،