

التعليق على صحيح البخاري

[الدرس العاشر]

لفضيلة الشيخ الدكتور

صالح عبد الكريم

حفظه الله ورعاه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلٌ لَّهُ، وَمَنْ يَضْلِلُ إِلَيْهِ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ:-

فَإِنْ خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْمَهْدِيِّ هَدِيٌّ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاهُ، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالٌ، وَكُلُّ ضَلَالٍ فِي النَّارِ.

نستأنف الحديث في التعليق على صحيح الإمام البخاري ولا زال الحديث موصولاً حول أبواب كتاب الإيمان، ووصلنا إلى **"باب حلاوة الإيمان"**.

قال البخاري - رحمه الله - باب حلاوة الإيمان.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الشَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِيهِ قِلَابةَ، عَنْ أَنَّسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ يَكُرْهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرْهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي النَّارِ ".

هذا الحديث جعله البخاري - رحمه الله - تحت ترجمة حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان من الأشياء المتفاوتة بين الناس، وهذه إشارةً من الإمام البخاري - رحمه الله - إلى زيادة الإيمان ونقصانه، يعني إذا كانت حلاوة الإيمان متفاوتة فهي تزيد وتنقص، والإشارة كما أسلفنا أن الإيمان يزيد وينقص فيه ردٌ على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا

ينقص، وأيضاً ذكر في هذا الحديث مسألة المحبة، والمحبة من الأعمال القلبية (من الأعمال القلبية)، وهذا أيضاً فيه رد على المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان.

وكتيرٌ من هذه الأبواب كما أسلفنا في التعليقات الماضية يقصد البخاري الرد على المنحرفين في باب الإيمان سواء من الخوارج أو المرجئة أو الْكُرَامِيَّة أو غيرهم، وهذا الحديث شيخ البخاري فيه هو محمد بن المثنى أبو موسى العتري، يعتبر من الأئمة وروى له الجماعة (الجماعة هم الستة أن أخرج الستة له)،

ويرويه محمد بن المثنى عن عبد الوهاب بن عبد الجيد البصري، أيضاً من الأئمة، روى عنه الأئمة، روى عنه الشافعي وأحمد وبيهقي والمديني.

والثالث أيضاً من الأئمة " حَدَّثَنَا أَيُوبُ " أئوب السختياني، أئوب السختياني قال العلماء في ضبط السختياني، "السِّينِ مُشَبَّهَةً" ، لما يقولون السين مثلثة يعني تجري عليه الحركات الثلاث: الضم والفتح والكسر، السختياني والسختياني والسختياني، يضبط بجميع هذه الصور.

وهذه الكلمة السختياني مأحوذة من السُّختياني وهو العمل في الجلود، كان يعمل في تجارة الجلود، ولذلك جاءت هذه النسبة، التابعي.

" حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ أَبِي قُلَبَةَ " وهذا هو الضبط الذي يكون بكسر القاف، من الأخطاء الشائعة أن البعض يضم القاف (أبو قلابة يقولون)، وهو بالكسر أبو قلابة عبد الله بن زيد الكرمي، وهو من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه.

وهنا يرويه عن "أنس بن مالك" ، وهذا الإسناد مسلسلٌ بالبصريين، يعني رجال الإسناد كلهم من البصرة (كلهم من البصرة)، وعلماء الحديث يعتنون بهذا الجانب، جانب لطائف السندي وما فيه من الفوائد.

وهنا قوله " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوةَ الإِيمَانِ" ، الحلاوة المراد بها هنا التلذذ بالطاعات، وتحمل المشاق في الدين كما قال النووي في تعريف حلاوة الإيمان، قال: "تلذذ بالطاعات وتحمل المشاق في الدين" ، وهذه الحلاوة " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوةَ الإِيمَانِ" ، اختلف العلماء هل هذه الحلاوة حلاوةٌ حسية أم حلاوةٌ معنوية، فقال البعض أنها حلاوةٌ حسية يشعر بها، وقال البعض أن الحلاوة هنا حلاوةٌ معنوية وهذه أقرب، أي حلاوة تكون في القلوب ويظهر أثرها على الإنسان من الانشراح، والسكنينة والطمأنينة إذا انسابت عليه هذه الحلاوة.

ولماذا عين هذه الثلاث قال: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوةَ الإِيمَانِ؟"

قال العلماء خصّت هذه الثلاث لأن عليها قوام الدين (لأن عليها قوام الدين)، أي من الأمور المهمة العظيمة ولذلك خصّت بالذكر.

قال: "أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا" ، وهذه هي الحبة الشرعية، والمحبة الشرعية قال العلماء هي على ثلاثة أنواع: حب الله، والحب لله، والحب في الله، ثلاثة: حب الله والحب في الله والحب لله، وهذه الثلاث كلها جاءت في الحديث، في الدعاء المأثور "اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عملٍ يقربني إلى حبك" ، فهذا الدعاء فيه إشارة إلى هذه المحاب الشرعية، والمحبة الشرعية أيضاً يعني بعض العلماء يقسمها إلى محبة فرد (من المحاب ما يكون فرد)، ومن المحاب ما يكون ندب.

قال: "أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا"، ونحن سبق أن أشرنا إلى عالمة هذه الحبة، أن يقدم الإنسان محاب الله عَزَّوجَلَّ ومحاب الرسول على محاب النفس.

وهنا قال: "مِمَّا سِوَاهُمَا"، يعني جمع ذكر الله عَزَّوجَلَّ والرسول في سياقٍ واحد للتلازم بين المحبتين، هناك تلازم بين محبة الله عَزَّوجَلَّ وبين محبة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَسْلَامًا.

قال: "وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ"، وهذا فيه فضل المحبة في الله (فضل المحبة في الله).

وقبل ذلك عبارة "ما سواهمما" يعني العلماء قالوا لماذا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَسْلَامًا ما سواهمما، ولم يقل من سواهمما؟

فقالوا ما هنا لتشمل العاقل وغير العاقل (لتشمل العاقل وغير العاقل)، يعني الإنسان يقدم محبة الله ورسوله على محبة الناس وغيرها من الأمور الدنيوية (المال والسيارات والممتلكات) وكل شيء يدخل في هذا التعبير (العقل وغير العاقل) فيه عموم.

وهذه المحبة في الله، قوله "وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ"، قال العلماء علامتها الثبات، وأنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، يعني محبة ثابتة.

قال: "وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ"، الكلمة يعود في الكفر العلماء فسروها بتفسيرين: فسروها بمعنى الرجوع، وفسروها بمعنى الصيرورة أن يصير إلى الكفر، وعلى هذين التفسيرين يدخل في الحديث صورة المؤمن الذي لم يكفر يعني ولد على الإسلام، ويدخل فيه صورة من كان كافراً فدخل في الإسلام فيكره أن يعود ويرجع مرة ثانية إلى الكفر، وأما المسلم الذي هو على الإسلام وما كفر فهذا يكره أن يصير إلى الكفر فهو بالمعنىين، يعني يعود أما أن يأتي بمعنى الرجوع، يرجع إلى الماضي وهو الكفر لمن كان كافراً ثم

أسلم، ويأتي بمعنى أن يصير وهو للمسلم الذي باقي على إسلامه أن يصير إلى الكفر بمعنى الصيرورة، وهذه طبعاً فيه عموم يعني يشمل كلاً المعنيين.

وقوله: "أَنْ يَكُرَّهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفُرِ كَمَا يَكُرَّهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي التَّارِ" ، فيه فضل الثبات على الدين (فضل الثبات على الدين)، وهذه فيها العادات القلبية أن يحب، أن يكره، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا كله تقرير لما سلف أن أشرنا إليه مسألة الأعمال وأثنا داخلة في مسمى الإيمان، خلافاً للمرجئة الذين يخالفون في هذا الباب.

ثم عقد بعد ذلك "باب علامة الإيمان حب الأنصار"

قال حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبير، قال: سمعت أنساً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية التفاق بعض الأنصار».

هذا الحديث جعل فيه للإيمان علامات، والعلامات تقارب الأعمال فحب الأنصار هذا عمل، فيه إشارة إلى دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وصدر البخاري هذا الحديث بشيخه أبي الوليد هشام بن عبد الملك، كان من الحفاظ، وجاء في ترجمته أنه لا يمسك في يده كتاب، يعني يعتمد على الحفظ على الذاكرة، لأن الضبط عند العلماء إما ضبط صدر (وهو الحفظ بالقلب) وإما ضبط سطر (وهو الذي يكون في الكتاب)، فذكر في ترجمته أنه كان لا يمسك بكتاب، وهذه كنایات تجدونها في تراجم العلماء، يعني أحياناً تجدون في ترجمة الراوي أنه ما كتب سوداء في بيضاء يعني دليل على الحفظ، أنه ما يكتب (مباشرة يحفظ)، ويقولون مثلاً حفظه كالماء إشارة إلى قوة الماء مثل شرب الماء عند الحفظ، أو لا يمسك الكتاب، فهذه كلها إشارة إلى قوة الضبط والحفظ عند الراوي.

والراوي عنه شعبة (تكرر معنا) قال: "أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ"، وفي بعض كتب السير "ابن حابر" وهذا الراوي نلاحظ التوافق بين اسمه واسم أبيه، وهذا يعقد له أهل الحديث في كتب المصطلح "باب من وافق اسمه اسم أبيه" يعني محمد بن محمد، عبد الله بن عبد الله، يكون اسم الولد كاسم الأب، فالاسم هنا عبد الله بن عبد الله بن جبر.

قال: "سَمِعْتُ أَنْسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «آيَةُ الإِيمَانِ»، هذا فيه أن للإيمان علامات، كما أن للنفاق علامات.

وقوله: "آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ"، لا يستفاد منه الحصر، لا يفيد الحصر، وإنما هي إشارة إلى أن حب الأنصار لا يحصل إلا للمؤمن (لا يحصل إلا للمؤمن)، والأنصار هنا جمع ناصر، واللام فيه للعهد، المراد به أنصار النبي ﷺ، لأن الأنصار وجدوا في سائر الأديان، أنصار موسى وأنصار عيسى، لكن هنا ألف واللام للعهد والمراد به أنصار النبي ﷺ وهو لقب الأوصياء لهم الأوس والخرج، الذين أطلق عليهم النبي ﷺ هذا اللقب وهو لقب الأنصار، وهذا فيه فضل الأنصار يعني مناقب الأنصار ولذلك في كتب الحديث "باب مناقب الأنصار" جاءت عدة أحاديث في مناقب الأنصار الذين ضحوا بأموالهم وبيوتهم وما يملكون، وشارطوا من هاجر إليهم، وفيه أيضاً فضل الصحابة عموماً (فضل الصحابة عموماً) لأن الأنصار من الصحابة.

ثم بعد ذلك بعد هذا الباب بوب الإمام البخاري باب

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقْبَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ

أصحابه: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرُقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ، وَلَا تَأْثُرُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُو فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى (جاءت بالتحفيف والتشديد)، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوَّقَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةً لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ».

هذه الترجمة لم يذكر الإمام البخاري - رحمه الله - لها عنواناً وقد أشرنا في المقدمات المتعلقة بصحيح البخاري أن هذا نوع من أنواع التراجم يسمى الترجمة المرسلة، الترجمة المرسلة (الترجمة المرسلة) البخاري لا يضع عنوان فقط يقتصر على كلمة باب، والسبب في ذلك يعني لماذا لا يضع البخاري عنوان ويقتصر على كلمة باب؟

قالوا غالباً للارتباط بين الباب والباب الذي قبله، بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، وهناك طبعاً ارتباط لأن الباب الذي قبله حب الأنصار، وهنا في هذا الحديث أشار إلى ابتداء يعني الأنصار في يعتهم مع النبي ﷺ في ليلة العقبة، وهناك توافق وتقارب بين البابين، وهذا يفعله الفقهاء في كتب الفقه أحياناً تحد يعني عنوان ثم عنوان ثم يقولون باب (يكون مكملاً للباب السابق) وهذه الطريقة يسلكها الإمام البخاري.

وهذا الحديث والترجمة التي عقدها البخاري فيها إشارة إلى أن اجتناب المنهي التي جاءت من الإيمان كامتثال الأوامر، يعني كما أن امتثال الأوامر من الإيمان، اجتناب النواهي من الإيمان، وهذا طبعاً فيه رد على المرجئة والمخالفين في هذا الباب الذي يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وفيه رد صريح كما سوف يأتي على الخوارج الذين يقولون أن مرتكبي الكبيرة تحت المشيئة (تحت المشيئة) فهذا فيه رد صريح على الخوارج وفيه رد على المرجئة.

والسند هنا سبق يعني ذكر السند، أبو اليمان مضى معنا وشعيب والزهري.

"أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ" ، هو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو، ومعنى عائذ الله: أي ذو عيادة بالله، والعياضة هي اللجوء، يعني المتجئ إلى الله (المتتجئ إلى الله) لأن العياد هو الاتجاه الذي يكون لدفع الشرور وعكسه اللياذ.

وهذا الإسناد من لطائفه أن كل رجاله شاميون (رجال السند من الشام) إسناد شامي.

قال: "عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهَدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ" ، وهذه يعني من المناقب التي تذكر للشخص، يقول من البدريين يعني شهد بدرًا، حضر واقعة بدر، ومثله كونه من النقباء في المبايعة في ليلة العقبة، هذا فيه بيان لفضل هذا الصحابي، وقال العلماء إما أن يكون الكلام هذا من الزهري أو من أبي إدريس، يعني في وصف عبد الله بن الصامت أنه شهد بدرًا وأنه أحد النقباء.

قال: "لَيْلَةُ الْعَقَبَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ، طبعاً هنا يعني السقط من الرواية "قال" ، كلمة قال جاءت في بعض الروايات مشتبه يعني عبد الله بن الصامت قال أن رسول الله، وهنا مباشرة أن رسول الله، وهذه تثبت في كما جاءت في رواية البصيلي وغيره.

قال: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ" ، العصابة في لغة العرب هم الجماعة من العشرة إلى الأربعين (من العشرة إلى الأربعين) هذا العدد يطلق عليهم عصابة، وتحمّل العرب على عصائب وعصّب جمع الكلمة عصابة.

قال: "بَأْيُونِي" ، هنا النبي ﷺ كان يطلب المبايعة، مبايعة النبي ﷺ كانت على طريقتين: المبايعة الفردية والمبايعة الجماعية، يعني النبي ﷺ الذين أسلموا كانوا يبايعونه، مثل قصة

إسلام أبو ذر وضماد وعمرو بن عنبسة وغيرهم، فكانت هذه مبایعات فردية وهناك المبایعة الجماعية التي كانت في ليلة العقبة الأولى والثانية، وهناك بیعة الرجال، وهناك بیعة النساء، يعني بیعات جماعية، والمبایعة طبعاً في اللغة المراد بها المعاهدة، النبي ﷺ يقول عاهدوني، يأخذ عليهم العهد على التزام هذه الأمور.

ولماذا سميت المبایعة مبایعة؟

ذكروا أمرين:

الأمر الأول: قالوا أنها تشبه المعاوضة المالية (المعاوضة المالية) فهنا مبایعة بين طرفين على التزام أمر، يعني النبي ﷺ يطلب منهم أمر وهم ينفذون، وكذلك المبایعة يكون فيها إيجاب وقبول بين شخصين، هذا وجه يعني سبب تسميتها مبایعة قالوا تشبه المعاوضة (المبایعة المالية، المعاوضة المالية).

الأمر الثاني: أن المراد به من البايع وهو مد اليديه، فالذي يبایع يمد يده، فيكون فيه مد البايع للطرف الآخر عند البیعة.

قال: "بَأَيْعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً"، وهنا فيه إشارة إلى أهمية التوحيد (أهمية التوحيد)، وخطورة الشرك، وكل النصوص تدل على تقرير هذا الأمر أن أول الوصايا وأفضل الأعمال دائماً هو الوصية بالتوحيد، وأنظر المنهي والتحذير منها يكون من الشرك، فبدأ هنا النبي ﷺ في أخذ العهد على الصحابة أن لا يشركوا بالله شيئاً، وهنا "شيئاً" نكرة فيفيد سائر أنواع الشرك "أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً" وهي عن الشرك، والنكرة في سياق النهي تفید العموم كما يقرر علماء الأصول، فهي تفید النهي عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي.

ثم ذكر من الكبائر السرقة " وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَرْتُنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ" خص القتل هنا بقتل الأولاد، يعني في بعض الأحاديث "لا تقتلوا" عامة، لكن تخصيص الأولاد هنا قال العلماء فيه تأكيد على أمر أن قتل الأولاد فيه معصيتين (معصية القتل ومعصية قطعية الرحيم) لأن الأصل صلة الولد والرحمة بهم، فمن قتلهم قطع هذه الرحيم، فاجتمع فيه الأمران، وهذا طبعاً يشمل ما كان عليه أهل الجاهلية من الصور، أهل الجاهلية كان لديهم صورتان من القتل: وأد البنات المعروف وقتل الأولاد من الإملاقي (الإملاقي أي الفقر) يقتلون الأولاد بسبب خشية الفقر، ويقتلون البنات خشية العار، كان موجود في الجاهلية، فهذا النهي يشمل هذه الصور.

قال: " وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ "، البهتان هو الكذب، والافتراء هو الاختلاق من الفرية.

" بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ "، قال العلماء لماذا ذكر هنا " بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ "؟ قالوا لأن غالباً الأفعال تكون بالأرجل والأيدي (غالباً الأفعال تكون بالأرجل والأيدي)، وبعض العلماء قال " بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ " أي ما يكون في الحال وما يكون في المستقبل، فقول بين أيديكم يعني الواقع الأن، وأرجلكم إشارة إلى المستقبل، هذا على خلاف في تفسير هذه العبارة.

قال: " وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ "، أي لا يعصون إذا أمروا بمعروف، وهذا الحكم عام، وهذا فيه إشارة أن النبي ﷺ لا يأمر إلا بمعروف (لا يأمر إلا بمعروف)، وليس له مفهوم مخالفة (ليس له مفهوم مخالفة)، يعني لا يقال أنه يعصى إذا أمر بمنكر هذا لا يأتي (لا يأتي) هذا وصف للأصل، وصف للشائع، وهذا يسميه علماء الأصول الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة يعني إشارة إلى الأصل في الباب أو الغالب في الباب، وهذا يشمل كما

قال العلماء الطاعة تكون في المعروف لمن بعد النبي ﷺ كالأمراء فطاعتهم إنما تكون في المعروف، ولا تكون طاعتهم في معصية أو في مخالفة شرع الله ﷺ، ثم لما ذكر هذه الأمور التي اشتملت عليها هذه المعاهدة ذكر الشمرة.

قال: "فَمَنْ وَفَى" (أو وَفِي) على حسب يعني الروايات، والوفاء هنا الثبات على العهد، الثبات على العهد.

قال: "فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ"، فأجره على الله، وهذه اللفظة تدل على التفحيم (تدل على التفحيم).

قال: "فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ"، يعني مطلق من غير تحديد، في بعض الروايات للحديث "فله الجنة" يعني مقيد هذه أبلغ (فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)، كقوله في الصوم "إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"، فهذا يدل على عموم وتفحيم هذا الأجر عند الالتزام والوفاء به.

قال: "وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا"، يعني من وقع فيما سبق من الأمور.

"فَعُوْقَبَ" ، طبعاً الأمور المذكورة كلها يعني من قبيل المنهيات، واجتناب المنهيات، يعني البعض قد يقول لماذا لم يذكر الأوامر؟ فالعلماء يقولون فيه إشارة إلى الأوامر في قوله "وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ" ، وأيضاً الشريعة يعني في النصوص تركز على المنهيات أكثر لأن جانب الكف أسهل من إيجاد الفعل، ولأن التخلص عن الرذائل مقدم على الإitan بالفضائل.

قال: "وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا" ، يعني من المعاصي والذنوب السابقة.

"فَعُوْقَبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةً لَهُ" ، عوقب في الدنيا، هذه العقوبة تشمل العقوبة البدنية وغير البدنية، يعني قد تكون هناك عقوبة بدنية (يقام عليه الحد، تعذير)، قد تكون عقوبة لا يعني (ابتلاء، عقوبة قلبية) يعاقبه الله بِعِلَّةٍ به، فإذا عوقب في الدنيا كان كفاراً له.

وهنا مسألة مهمة جداً وهي قضية هل الحدود كفارات (هل الحدود كفارات)؟

هذا الحديث هو أصل في هذا الباب، يعني دليل الجمهور أن الحدود تكفر (تكفر)، والعلماء يعني لديهم عبارة جميلة يذكرونها يقولون "الحدود جوابٌ وذواجر" جوابر وذواجر، جوابر: يعني تجبر السيئات إذا أقيمت الحد على الشخص، وذواجر: أي تمنع الآخرين من اقتراف هذه الذنوب، فاستدل به الجمهور على أن الحدود من الكفارات، هل يلزم التوبة؟ يعني أقيمت عليه الحد ولم يتتب، فالجمهور أنه يشمله ذلك، أن الحد كفارة له سواء تاب أو لم يتتب لهذا العموم.

وهذا الحديث طبعاً يشكل مع حديث آخر حديث أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "لا أدرى الحدود كفارة أو لا" ولكن هذا الحديث حديث عبادة الذي في الباب أصح من حديث أبي هريرة المخرج في مستدرك الحاكم وهو على شرط الشيفين، ثم إن هذا الحديث متأخر عن حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة متقدم، فيقدم هذا الحديث، وأيضاً هذا الحديث حديث عبادة الذي فيه إشارة إلى أن الحدود كفارات رواه جمّع من صحابة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جمّع كبير من الصحابة رروا هذا الحديث، فالأسألبقاء على هذا الحكم أن الحدود كفارات.

واستثنى العلماء كما بين النووي قال الشرك، الشرك لا يدخل في هذا الباب، يعني لو أشرك الإنسان وأقيم عليه حد الردة، هل إقامة هذا الحد كفارة له؟ لا ليس كفارة، هذا

مستثنى للعموم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشَرِّكَ بِهِ وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]

ولذلك هذا الحديث كما يقول العلماء حديثٌ مخصوص (حديثٌ مخصوص) فالشرك لا يدخل في هذه الصورة أما الباقي فإن عوقب في الدنيا فإن ذلك كفاره له.

قال: "وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ" ، يعني وقع في ذنب من الذنوب، طبعاً اختلف العلماء، إذا وقع الإنسان في ذنب هو من الكبائر التي فيها حدود، هل يلزم أن يذهب إلى الحاكم ويخبر، أم أنه يستر على نفسه؟ خلاف بين العلماء وأغلب أهل العلم أنه يستر على نفسه إذا ستره الله تعالى ، واستدلوا بهذا العموم "وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ" ، وهذا فيه يعني عظمة رحمة الله بعباده في جانب الستر أن الله يستر عباده وأنها صفة من صفات الله عزوجل ، قال: "فَهُوَ إِلَى اللَّهِ".

قال: "وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ" ، قال العلماء هذا فيه أيضاً أن هناك من يستر يعني وهناك من لا يستر، يعني هناك من ينكشف على ذنب، وهناك من يستره الله عزوجل ، بحسب أحوال الناس،

"ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ" ، "فَهُوَ إِلَى اللَّهِ" المراد به فهو إلى مشيئة الله كما جاء التفصيل.

"إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ" ، وهذا هو يعني من المقاصد المهمة في هذا الحديث لأن فيه رد على الخوارج الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلدٌ في النار وكافر، فهذا الحديث يبين أنه تحت المشيئة، واستدل العلماء من قوله "فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ" أنه لا يُشهد لأحد بجهنة أو نار، إلا من شهدت له النصوص.

ثم قال البخاري - رحمه الله - "باب من الدين الفرار من الفتنة"

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَتَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَبَعَّ بِهَا شَعْفَ الْجَبَالِ أَوْ شَعْفَ
الْجَبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفْرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتْنَ».

هذه الترجمة أيضاً عقدها البخاري لبيان أن الأعمال من الإيمان (أن الأعمال من الإيمان)،
لأنه ذكر الفرار من الفتنة وهو عمل داخل في مسمى الإيمان، طبعاً عبر هنا البخاري
بالدين لماذا؟ لماذا لم يقل البخاري من الإيمان الفرار من الفتنة؟ حتى يوافق لفظ الحديث
(لفظ الحديث يفر بدینه من الفتنة)، فهذا موافقة للفظ الحديث، والدين عام، يشمل
الإسلام ويشمل الإيمان، فيه رد واضح على المرجعة.

وشيخه في هذا الحديث هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو من رواة الموطأ، ومكث من
الرواية عن الإمام مالك، وهذا الإسناد كله مدني، يعني رجال السندي من المدينة، مسلسل
تم بالمدنيين، وفيه أيضاً من اللطائف أن فيه رواية الأبناء عن الآباء، كما قال ابن أبي
صعبه عن أبيه.

والصحابي الراوي في هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري اختلف في اسمه قيل سعد
وسنان، الراجح والأقرب عند المحققين أنه سعد، وأيضاً الخاء في الخدري مثلثة كما سبق
أن ذكرنا أي تحرير عليها الحركات الثلاث.

قال: وهو من أفعال المقاربة، وهذا فيه علم من أعلام النبوة، أن النبي "يوشك" يخبر
عن ما سيقع في المستقبل.

"أَنْ يَكُونَ خَيْرٌ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَبَعُ بِهَا شَعْفَ الْجَبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ"، وهذا فيه أن العبرة ليس بكثرة المال، وإنما حصول السلامة مع المال (حصول السلامة مع المال).

ولماذا هنا ذكر الغنم؟ قال لأن الغنم فيه إشارة إلى التواضع والسكنية والبعد عن البطر.

وذكر الجبال وموقع القطر قالوا: لأنها أماكن فارغة غالباً (فارغة غالباً) يعني يستطيع الإنسان فيها الخلوة، ويستطيع الإنسان فيها العبادة، والشعف في رؤوس الجبال وموقع القطر: المراد بها الأودية، وهذه الحديث فيه إشارة إلى فضل العزلة في الفتنة (فضل العزلة في الفتنة)، وفيها أن أحاديث العزلة المطلقة مقيدة بالفتنة، هناك أحاديث تحت على العزلة، فهذه الأحاديث المطلقة في الحث على العزلة إنما ترتبط بالفتنة، يقول يعني يعتزل الإنسان في حال وجود الفتنة، وفيه أيضاً حرص الإنسان على دينه لأن الدين هو رأس المال وفيه أيضاً الاحتراز من الفتنة بأن الإنسان يحترز ويحفظ نفسه من الفتنة.

قال: "يَغْرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ"، ومن هنا ابتدائية أي بسبب الفتنة التي يتعرض لها الإنسان.

ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكملاً في اللقاء القادم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل الصالح إنه ولِ ذلك قادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد،
وجزاكم الله خيراً.