

قدر الله، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً، فجميع المخلوقات بهذا الاعتبار داخله في العبودية الكونية العامة.

وأما العبودية الشرعية الخاصة، فهي عبودية المؤمنين التي تعني الموافقة والطاعة والمتابعة لدين الله ﷻ.

ويمكن أن نضيف قسماً وهو عبودية خاصة الخاصة: وهي التي يختص بها أنبياء الله؛ لأنهم أكمل الناس عبادة.

قوله: (وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك؛ وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦].

تعريف التوحيد وأقسامه

التوحيد أعظم ما أمر الله به، وله ما بعده، وبدونه لا قيمة لشيء. التوحيد في اللغة: جعل الشيء واحداً، والمراد به هنا: اعتقاد الله واحداً؛ ولذلك كان التوحيد بالمعنى الاصطلاحي: إفراد الله ﷻ بالربوبية وبالعبادة وبالأسماء والصفات.

والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: توحيد الربوبية: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله ﷻ هو الخالق لا خالق سواه، وهو المالك لا مالك سواه، وهو المدبر لا مدبر سواه. وبعبارة أخرى: إفراد الله بالخلق والملك والتدبير؛ لأن هذه الثلاثة عليها مدار الربوبية، وبقية صفات الربوبية ترجع إلى هذه الثلاثة. وتوحيد الربوبية قد فطر عليه جميع الخلائق؛ الإنس والجن والطير والبهائم.

ولم يكن مخالفو الرسل ينازعون في توحيد الربوبية؛ بل كانوا

يقرون جميعاً بأن الله تعالى هو الخالق والمالك والمدبر، ولا يعرف أحد من البشر أنكر توحيد الربوبية إلا أفراد قلائل شواذ، ومن أشهر من عُرف بتظاهرة إنكار الربوبية فرعون حينما قال: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٢٣]!!! لكنه قال ذلك بلسانه تكبراً وتجبراً، فقد أخبر الله عنه وعن قومه بأنهم: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤]، وقال له موسى ﷺ: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾ [الإسراء: ١٠٢]، ولم يكن مشركو العرب الذين بُعث فيهم النبي ﷺ ينكرون توحيد الربوبية، قال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٩]، وكانوا يذكرون اسم الله ﷻ في أمور كثيرة لكنهم يفسدون ذلك بالشرك.

القسم الثاني: توحيد الألوهية: ويسمى أيضاً توحيد العبادة، والمقصود به: أفراد الله بالعبادة، بمعنى ألا يُصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ﷻ، سواء كانت تلك العبادة عبادة قلبية: كالخوف، والرجاء، والمحبة، والتوكل، أو كانت عبادة لسانية: كالدعاء، والذكر، وتلاوة القرآن، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، أو كانت عبادة مالية: كالصدقة والزكاة، أو كانت عبادة بدنية: كالصلاة، والحج، والجهاد في سبيل الله، وإمطة الأذى عن الطريق.

وهذا هو ما بعث الله به أنبياءه جميعاً؛ فإن مهمة الأنبياء تعبيد الناس لرب العالمين ونفي الشركاء عن الله ﷻ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

أَلَطَّغُوتٌ ﴿النحل: ٣٦﴾؛ فلا بد من الجمع بين الأمرين: عبادة الله، واجتناب الطاغوت، معاً حتى يتحقق التوحيد.

ومعنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)؛ أي: لا معبود بحق إلا الله، ففيها نفي كل معبود سوى الله، وإفراد الألوهية وحصرها في الله ﷻ، وهذا النوع من التوحيد هو معترك الصراع وحلبة النزاع بين الأنبياء وأقوامهم، فقد كان الأنبياء يبادئون أقوامهم بجملة واحدة: ﴿يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩]، قالها نوح، وهود، وصالح، وشعيب، عليهم الصلاة والسلام، كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف والشعراء إلى أن انتهت النبوة إلى محمد ﷺ فقالها صريحة مدوية: «قولوا لا إله إلا الله»، فهذه القضية، وهي توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، هي مفترق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك.

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات وهو: أن يعتقد العبد أن الله ﷻ له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، لا يشاركه ولا يماثله أحد في أسمائه وصفاته. وقد جرى الخلف في هذا القسم بين أهل القبلة - أي: المنتسبين إلى الإسلام -؛ فقد نازع في هذه القضية - على درجات متفاوتة - المخالفون من أهل التعطيل ومن أهل التمثيل، وهدى الله أهل الإيمان والسنة إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه؛ فصاروا يثبتون ما أثبتته الله تعالى لنفسه في كتابه من غير تعطيل، ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكيف، وينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو ما نفاه عنه نبيه ﷺ.

وتختلف تقسيمات العلماء للتوحيد:

فمن العلماء من يقسم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة السابقة.

ومنهم من يقسمه تقسيماً آخر، لا يعارض التقسيم الثلاثي، فيقول التوحيد نوعان^(١):

النوع الأول: توحيد المعرفة والإثبات: ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.

النوع الثاني: توحيد القصد والطلب: وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة.

ولا تعارض بين التقسيم الثنائي والتقسيم الثلاثي، وزيادة في الإيضاح فتوحيد «المعرفة والإثبات» يسمي أيضاً التوحيد العلمي، والتوحيد الخبري، والتوحيد النظري وكلها أسماء لمسمى واحد، أما توحيد «القصد والطلب»، فإنه يسمي التوحيد العملي، وتوحيد العبادة، وتوحيد الألوهية وكلها أسماء لمسمى واحد؛ **فالنوع الأول:** دلت عليه سورة الإخلاص: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝٤﴾، **والنوع الثاني:** دلت عليه سورة الكافرون: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝١ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝٢ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝٤ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝٦﴾؛ ولأجل ذلك كان نبينا ﷺ يحتفي بهاتين السورتين وتشرع قراءتهما في صلوات عدة كركعتي الطواف، وركعتي الفجر، وفي الوتر، وكذلك في أوراد الصباح والمساء وأذكار النوم، وما ذلك إلا لعظيم فضل هاتين السورتين، وتضمنهما للتوحيد بجميع أنواعه.

تعريف الشرك وأنواعه

قوله: (وأعظم ما نهى عنه الشرك؛ وهو دعوة غيره معه): قد

(١) ينظر: الصفدية (٢/٢٢٨)، ومدارج السالكين (٣/٤٤٩ - ٤٥٠).

المسائل الأربع

٥٧

جعله ﷺ أعظم الظلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ»^(١). قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٣]، وَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢]، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَا لَا يُظْلَمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكَ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ: ﴿يَبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]»^(٢)؛ فالظلم المحذور هو: الشرك بالله، قال تعالى مبيِّناً شوْم عاقبته: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَظَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨]، وفي آية أخرى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١١٦].

فإن الله لا يقبل من مشرك عملاً، والشرك يهدر الإنسانية، ويهدم العبودية، ويحبط العمل، ويبيح الدم والمال؛ قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٥٤]، ففي الدنيا لا يقبل من مشرك عمل، قال تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكَتُهُ وَشِرْكُهُ»^(٣).

(١) أخرجه البخاري، رقم: (٤٤٧٧)، ومسلم، رقم: (٨٦).

(٢) أخرجه البخاري، رقم: (٣٤٢٩) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً.

(٣) أخرجه مسلم، رقم: (٢٩٨٥).

وأما في الآخرة فإن الله يحبط جميع الأعمال، قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنَّ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

فيجب أن يكون عمدة دعوتنا: الدعوة إلى التوحيد، والتحذير من الشرك، فقبل أن نحذرهم من الشهوات والمعاصي نحذرهم من الشرك بالله؛ لأنه إذا صلحت قلوبهم تخلصوا من تبعات ذلك من المنكرات والمعاصي.

والظلم: هو النقص، وقد قال جابر بن عبد الله، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ»^(١)، فمن وحد الله توحيداً تاماً، دخل الجنة تلقائياً، ومن وقع في توحيد شئ من الكبائر فهو تحت المشيئة والإرادة إن شاء الله عفا عنه ثم أدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، لكن ماله إلى الجنة؛ لأن عنده أصل التوحيد.

وأما من أشرك بالله فلا ينفعه أي عمل صالح، حتى لو قام بأعمال خيرية في الدنيا فقد تنفعه في الدنيا بتوسعة في الرزق والصحة في البدن لكنها تحبط في الآخرة.

والشرك نوعان:

النوع الأول: شرك أكبر.

النوع الثاني: شرك أصغر.

فالشرك الأكبر: مساواة غير الله بالله فيما يختص به الله في الربوبية

(١) أخرجه مسلم، رقم: (٩٣).

أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فقد يقع الشرك في الربوبية بأن يعتقد خالقاً مع الله، أو مالكاً مع الله، أو رازقاً مع الله، أو مدبراً مع الله. والشرك في الألوهية: هو أن يعبد مع الله غير الله. والشرك في الأسماء والصفات: أن يعتقد أحداً يتصف بصفات مماثلة لصفات الله. وفرعون قد وقع في الشرك بجميع أنواعه والكفر بجميع أنواعه فقال: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤]، وقال: ﴿مَا عَلَّمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، وقال: ﴿لَئِنْ أَخَذْتِ إِلَهًا غَيْرِي﴾ [الشعراء: ٢٩].

وأما الشرك الأصغر: فيتعلق ببعض الألفاظ والأعمال التي لا تبلغ مبلغ الشرك الأكبر فلذلك يعرفه بعض العلماء بأنه: ما لم يبلغ حد الشرك الأكبر.

الشرك الأكبر يفترق عن الشرك الأصغر في عدة أمور:

الفرق الأول: الشرك الأكبر مخرج عن الملة، والشرك الأصغر لا

يخرج عن الملة.

الفرق الثاني: الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى أبداً، والشرك

الأصغر مختلف فيه، فمن العلماء من يقول: يغفر كالكبائر، ومنهم من يقول: لا يغفر ولكن يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات^(١).

الفرق الثالث: الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار مع

فرعون وقارون وهامان، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، وماله إلى الجنة إذا عذب بمقدار ما معه من شرك أصغر.

(١) ينظر: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء (١/٣٦٠ - ٣٦٢)، المؤلف: أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة، المحقق: عبد العزيز بن محمد الخليفة، ط: مكتبة الرشد، سنة النشر: ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، الفروع وتصحيح الفروع (٦/٦٦).

الإغائة فف فف الأصول الثالثة

٦٠

ومن صور الشرك الأصغر:

ما فف فف الألفاظ: كالحلف بغير الله، أو قول: ما شاء الله وشئت، أو مطرنا بنوء كذا وكذا.

ما فف فف الأعمال: كمن اعتقد شيئاً سبباً، ولفس بسبب؛ كالذي فف فف الحلقة والخفط، أو فف فف التمام والرقت.

قوله: **والدليل قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾**

[النساء: ٣٦]:

