

الخطبة الأولى

الحمد لله.

الحمد لله كتب على نفسه الرحمة، وأفاحس على الخلائق سوايغ النعمة.

دعا إلى الإسلام فخص من شاء بالهداية والتوفيق - ومنه منه وفضلاً-، وأقام الحجّة على من خالف -حكمة منه وعدلاً-.

وأشهد أن لا إله إلا الله -وحده لا شريك له- شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته.

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبداً لله ورسوله، وصفيّه وخليفه، رحمة الله للعالمين، وقدوة العالمين، ومحجّة السالكين - صلى الله وسلم وبآرك عليه، وعلى آله السادة الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين - وسلم تسليماً كثيراً-.

أما بعد:

فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي - بتقوى الله:

فاتقوا الله - رحمكم الله -.

واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار.

وما قلّ وكفى خير مما كثّر والهَى، و﴿إِن مَّا

تُوعَدُونَ لَأَن تَأْتِيَنَا مَا أَشْرَبُ بِمُعْجِزَةٍ﴾ [الأنعام: ١٣٤].

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

أيها المسلمون:

إن من العقل والحكمة: إدراك أن أعداء الإسلام والمُتربّصين به يقفون موقفاً صارماً من كل دعوة تدعو

إلى الحق، وإلى الرجوع إلى أصول الإسلام وثوابته، ومبادئه وحقائقه: التي تبعث روح العزّة في الأمة، وتقود إلى المعجزة والمنعة، حتى قال قائل منهم: (إننا لا نُحاربُ الإرهاب، ولكننا نُحاربُ من أجل أن نُقرّر الإسلام الذي تُريد)!

وفي عالمٍ تجتاحه موجات من التغيير، وطوفانات من التحديات: يبرز منهج الأتباع عند وجود الأضداد المتخالفة والمتنافرة - من: التكفير والتفجير، وتعظيم الأشخاص، وتصنيف الأحزاب والانتماءات -.

يبرز منهج الأتباع حين يأخذ التفريق الفكري والعقائدي في الانتشار، وتنمو مذاهب ومناهج، وتيارات وفلسفات يتميز فيها منهج السلف الصالح، وتظهر معالمه:

فهو يأوي - بقوة الله وحوله - إلى جبل من الأصول والأدوات والاستعدادات، يعصمه به من لجهالات والانجرافات؛ بإدراكه لفقهِ الواقع وأدوات التمكين، مع البين والحزم والرحمة، والدفع بالتي هي أحسن.

السلف الصالح هم الصدر الأول، الراسيخون في العلم، المهتدون بهدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، الحافظون لسنته، مقدّمهم: صحابة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ورضي عنهم - أجمعين -؛ اختارهم الله لصحبة نبيهم، وانتخبهم لإقامة دينه، ورضيهم أئمة للأمة.

يقول - عزّ شأنه -: ﴿وَالسَّيْقُوتَ الْأُولَىٰ مِن

الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٠].

يقول السفاريني - رحمه الله -: «المراد بمذهب السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام، وأعيان التابعين

بإحسان، وأتباعهم من أئمة الإسلام العُدُول؛ ممن شهد لهم بالإمامة، وعُرف عظيم شأنهم في الدين، وتلقَى الناس كلامهم -خَلْفًا عن سلف-، دون مَنْ رُوي ببدعة، أو شُهر بَلَق غير مرضي».

ويقول عبدُ الله بن مسعود - رضي الله عنه -: «إنكم قد أصبَحتم اليوم على الفِطْرة، وإنكم ستُحدِثون ويُحدِث لكم؛ فإذا رأيتم مُحدثًا: فعليكم بالعهد الأول».

ويقول -أيضًا- رضي الله عنه -: «مَنْ كان مُستَنًا: فَلَيْسَتْ بَمَنْ قد مات؛ فإن الحي لا تُؤمنُ عليه الفتنة، أولئك أصحابُ محمد - صلى الله عليه وسلم -، كانوا أيرَ هذه الأمة قلوبًا، وأعمقهم علمًا، وأقلهم تكلفًا».

ويتساءلُ إمامُ الحرمين عبدُ الملك الجُويثي - رحمه الله -: «ما الحق الذي يحملُ الإمامَ الخلقَ عليه في الاعتقاد -إذا تمكَّن منه-؟».

ثم يجيب - رحمه الله - بقوله: «إن الذي يحرُصُ الإمامُ عليه: جمعُ عامَّةِ الخلقِ على مذاهبِ السلفِ السابقين قبل أن تَبَعَت الأهواء، وزاغت الآراء».

وكانوا يَنْهَوْنَ عن التعرُّض للغوايض، والتعمُّق في المشكِلات، والإمعان في مُلابسة المُعضلات، والاعتناء بجمع الشُّبهات. انتهى كلامه - رحمه الله -.

ويقول الإمامُ الذهبي: «فالذي يحتاجُ إليه الحافظ: أن يكون تقيًا ذكيًا نحوياً لغويًا حييًّا سلفيًّا».

السلف: ليس لهم لقب يُعرفون به، ولا نَسَبٌ يتتسبون إليه؛ كما قال بعضُ الأئمة - وقد سئل عن السنَّة -؟، فقال: «السنَّة: ما لا اسمَ له سوى السنَّة، أما غيرُهم: فيتتسبون إلى المقالة، أو إلى القائل».

يُوضِّح ذلك الإمامُ مالكٌ - رحمه الله - وقد جاءه رجلٌ، فقال: يا أبا عبد الله! أسألك عن مسألةٍ أجعلك

حُجَّةً فيما بيني وبين الله - عز وجل -؟

قال مالكٌ: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله؛ سل».

قال: مَنْ (أهل السنَّة)؟

قال: «أهل السنَّة: الذين ليس لهم لقب يُعرفون به؛ لا جهمي ولا قَدري».

قال أهل العلم: (إنما برزَ الانتسابُ إلى السلفِ الصالح حينما ظهرت الفِرْقُ في الأمة؛ التي قال فيها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «... وستفتري هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة...»).

ثم بين - عليه الصلاة والسلام - النهجَ الحقَّ في قوله: «ما أنا عليه وأصحابي».

الصحابةُ وتابِعُوهم بإحسان هم خيرُ هذه الأمة، وأزكاها دينًا، وأعلاها مقامًا، وأعلمها بما كان عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.

معاشر المسلمين:

منهجُ السلفِ الصالح ليس حِقبةً تاريخيةً محدودة، ولا جماعةً مذهبيةً محصورة؛ بل هو منهجٌ مُستمرٌّ، لا يتقيدُ بزَمَانٍ، ولا ينحصرُ بمكانٍ.

وعليه؛ فإن هذا المنهجَ ليس جزئيًا، ولا تيارًا، ولا حركةً، وليس تكتلًا سياسيًا.

هو منهجٌ؛ لا جماعة.

يُوضِّح ذلك: أن المنصَّوبين تحت هذا المنهج قطعاً عريضٌ من المسلمين -شعوبًا وديارًا-.

بل هم الأصلُ في عموم المسلمين؛ فالمسلمُ يتبعُ الدليلَ، ويسيرُ خلفه، ويُعظَّمُ السلفَ الصالحَ، ويُحبُّهم ويقتدي بهم، وكلُّ إمامٍ من أئمة المسلمين يقول: «إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي».

يقولُ شيخنا الشيخُ الإمامُ عبدُ العزيز بن باز - رحمه

الله :- «السَّلَفُ الصَّالِحُ: هم الصحابة-رضي الله عنه -،
 ومن سلك سبيلهم من التابعين وأتباع التابعين - من
 الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة- وغيرهم ممن
 سارَ على الحق، وتمسك بالكتاب العزيز والسنة المطهرة:
 في باب التوحيد، وباب الأسماء والصفات- وفي جميع
 أمور الدين-».

ومن القصور في النظر والفهم: حصر منهج السلف
 الصالح في قضايا معينة، أو علم معين، أو بلد معين، أو
 فئة معينة.

السلف الصالح ليس يدعي تمثيلهم أحد، ولا ينطق
 باسمهم عالم؛ فليس ثمة جماعة محصورة تمثل هذا
 المنهج، وإنما يوجد أفراد وجماعات ينتمون إلى هذا
 المنهج، ويتسبون إليه، وتسعون لتحقيق مذهب السلف
 الصالح.

إنه منهج ليس محصوراً في انتساب.
 وعدم الانتساب لا ينفي الانتساب؛ لأنه منهج ورؤية.
 وهذا المنهج ليس مسؤولاً عن أخطاء بعض المتسبين
 إليه، وإنما تنسب الأقوال والأفعال والتصرفات إلى
 أصحابها وجماعاتها؛ لا إلى المنهج.

معاشر المسلمين:

منهج السلف الصالح يعتمد النص الشرعي، وفهم
 السلف الصالح، وطرق استدلالهم، ومصدر التلقي
 عندهم-، وليس ذلك محصوراً في فهم عالم بعينه.
 أصول منهج السلف الصالح ومبادئه لم يولدها
 فكر بشري، ولا ظرف تاريخي، ولا اجتهاد مجتهد؛ بل
 عمادها: الكتاب والسنة.

ومن معالم هذا المنهج:
 لزوم أتباع الكتاب العزيز والسنة الصحيحة الثابتة،
 والحدّ من اتباع الهوى والبدع؛ على حدّ قوله - صلى

الله عليه وسلم :- «... فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافاً
 كثيراً؛ فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
 من بعدي؛ عصوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات
 الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة» - أخرجه أحمد، وأبو داود،
 والترمذي- وغيرهم- من حديث العريضي بن سارية
 -رضي الله عنه-، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح-.

ومن معالم هذا المنهج:
 العناية بلزوم الجماعة، والسمع والطاعة- بالمعروف-
 في المنشط والمكروه، على حدّ قوله - عزّ شأنه -: ﴿يَأْتِيهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّهَا اللَّهُ أَطِيعُوا أَرْسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
 فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

وحديث عبادة بن الصّامت - رضي الله عنه -، قال:
 دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبايعناه، فقال - فيما
 أخذ علينا- أن بايعنا: «على السمع والطاعة في منشطنا
 ومكروهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر
 أهله؛ إلا أن تروا كفراً بواحاً؛ عندكم من الله فيه برهان»
 - أخرجه البخاري في «صحيحه»-.

وهو بيان جلي في عظيم أثر السمع والطاعة،
 وضرورة تقديمها -مهما حلّوكت الظروف، وأظلمت
 الدروب-.

غير أن الذي ينبغي تبيته وبيانه: أن السمع والطاعة لا
 تعني ضياع الحقوق، أو التفریط فيها؛ فمع لزوم السمع
 والطاعة: من حقّ الناس المطالبة بحقوقهم من الولاية
 -ظلمة كانوا، أو عادلين-.

ولا تنافي بين لزوم السمع والطاعة وظهور بعض
 المظالم، وحقّ المطالبة بالحقوق ورفع المظالم.

ومن معالم هذا المنهج:

النصيحة المدلول عليها بقوله - عليه الصلاة والسلام -:
«الدينُ النَّصِيحةُ، الدينُ النَّصِيحةُ، الدينُ النَّصِيحةُ».

قلنا: لمن يارسل الله؟

قال: «الله، وكتابه، ورسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم» - أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث تميم الداري - رضي الله عنه -.

نصيحة في إخلاص وصدق وديانة، وحفظ الحق والمكانة، والبعد عن التشيع والتشهير، أو سلوك مسالك تؤذي إلى التفرق والشحناء.

ومن معالم هذا المنهج:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كما قال - عز شأنه -:
﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]

وقوله - عز شأنه -:
﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

[التوبة: ٧١]، وقوله - جل وعلا -:
﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١].

ومن معالم هذا المنهج:

مصدرُ التلقي هو: الوحي، ويعرضون عقولهم وفهولهم وآراءهم على الكتاب والسنة؛ فما وافقها قبلوه، وما خالفها عرضوا عنه.

ونص الشارع هو الأصل؛ تنقاد إليه النفوس، وتعتد عليه، وتتبعه ولا يتبعها....

والحجة للنص الشرعي.

(٧)

وظاهر النص يؤخذ به، ويُصار إلى التأويل بدليل وحجة النص لا تُرد - قطعياً كان النص، أو ظاهراً -.

والالتزام بنصوص الكتاب والسنة لا يُكبر العقل ومنزله؛ فالعقل أعظم ما منح الله الإنسان وميزه به، فيه يتعرف على الأحكام الشرعية، وهو متناط التكليف، وأداة الاستنباط.

وهذا المسلك المستقيم هو الذي يحقق التوازن بين لفظ النص ومعناه، وظاهره وقواه.

هذا منهج السلف حين يأخذون بظواهر النصوص عملاً لا يُنافي الاستفادة المنضبطة من إشاراتها، ودلالاتها، ومقاصدها.

هذا هو الوسط بين جفاء الحزبية، وذوبان التأويل البعيد المتعسف.

في مسلك توافق لا يسمع بإهدار أحد الجانبين على حساب الآخر، ولا يطغى أحدهما على الآخر، فيحفظ للنص حقه ومكانته، كما تقدر أبعاده ودلالته ومقاصده.

مع الاستفادة مما يُمكن الاستفادة منه من العلوم والمعارف - القديم منها والجديد -.

يقول الشاطبي - رحمه الله -:
«والعقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق إلا الهوى والشهوة».

معاشر المسلمين:

ومن معالم هذا المنهج:

أنه لا تعصب إلا للحق، وما جاء في كتاب الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وعدم التعصب يقترن بعدم ادعاء العصمة لأحد - كائناً من كان من علماء الدين وأئمة من الصحابة - ومن بعدهم -؛ فضلاً عن غيرهم.

فلا عصمة إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يبلغ عن ربه - عز وجل -.

فيما يبلغ عن ربه - عز وجل -.

(٨)

ومن هنا؛ فإنهم لا يمتنعون من الخلاف فيما يشوع فيه
الخلاف؛ بناءً على فهم النص وتقدير المصالح والمفاسد،
وتحقيق الغايات والمقاصد - إذا صدر الاجتهاد من أهله -
في محله -.

ولهذا كان السلف الصالح يختلفون، ويعتد بعضهم
بعضاً.

ومن معالم هذا المنهج:

التفريق الظاهر بين الحكم على الأوصاف والحكم
على الأعيان؛ فالحكم على الأعيان فيه من الضبط والتورع
والاحتياط ما هو معلوم في هذا المنهج المبارك.
وبعد - عباد الله -:

فإن سعة هذا المنهج وثراء موروثه لا تعني ذوبانه، أو
عدم وضوح معالمه؛ غير أن مساحة الاجتهاد في محيطه
واسعة.

وكلما وفق الله العبد - واقترب من السنة ولزومها -:
كان أكثر متابعة وموافقة واقتداء، وكلما زاد صلاح العبد
والتزامه بالسنة كان أعمق علماً، وأقل تكلفاً، وأكمل
بصيرة.

مع الحرص على أصول العلوم، وقواعدها، ومعاييدها.
﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾.

وفي ذلك - كله - يكون المرجع أهل الذكر - من
حملة الكتاب وحفاظ السنة -؛ ليعلمه ﴿الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُمْ﴾؛ المدلول عليهم بقوله - جل وعلا - : ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ
إِلَى الرَّسُولِ وَالِآلِ الْأُولَى الْأَمْرُ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُمْ﴾ وَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا
قَلِيلًا ﴿[النساء: ٨٣].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ويهدي محمد
- صلى الله عليه وسلم -.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر