

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شَرْحُ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ

(٥) الْحَدِيثُ السَّادُسُ حَدِيثُ الزَّبِيرِ بْنِ عَدِيٍّ: "أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .."

الشِّيخُ / خَالِدُ بْنُ عُثْمَانَ السَّبْتِ

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا هو الحديث السادس في "باب المبادرة إلى الخيرات"، وهو حديث الزبير بن عدي -رحمه الله- قال: أتينا أنس بن مالك -رضي الله عنه- فشكونا إليه ما نلقى من الحاجاج، فقال: "اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم -صلى الله عليه وسلم-^(١) رواه البخاري.

أتوا إلى أنس بن مالك -رضي الله عنه-، وهو من تأخرت وفاته وأدرك زمن الحاجاج، ورأى ما رأى الناس من المظالم، والقتل الذريع، وقد وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك الرجل الذي يخرج من تقيف بأنه مُبِير، حيث أخبر -صلى الله عليه وسلم- أنه يخرج من تقيف مُبِير وكذاب^(٢)، أما المبیر فهو الذي يکثر القتل، يُبَيِّد الناس، وهو الحاجاج، وأما الثاني الكذاب فهو المختار التقفي، فقد كان غاية في الكذب، كان قائداً لابن الزبير أيام خلافته، وابن عمر كان متزوجاً بأخته ثم بعد ذلك تغيرت حاله، والقلوب بين أصحابي من أصابع الرحمن، بهذه المنزلة، وبهذه القرابة، وهو قائد لابن الزبير وقتل كثيراً من قتلة الحسين -رضي الله تعالى عنه- ثم ادعى أنه يوحى إليه، حتى إن ذلك بلغ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- فقال: صدق، فإن الله يقول: **{وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوَحِّنُ إِلَى أُولِيَّ أَهْمَمِ لِيَجَادِلُوكُمْ}** [سورة الأنعام: ١٢١] هذا من وحي الشياطين، وكان إذا أخبر الناس عن شيء من الأمور الغيبية ثم لم يقع قال -قبحه الله-: "قد بدا الله في هذا الأمر ما بدا"^(٣)، يعني كأن الله -عز وجل- قد غير حكمه ورجع بما أراد قضاءه، وهذا -أعوذ بالله- في غاية الجرأة على الله -تبارك وتعالى.

فالحاصل أنهم شكوا إليه ما يلقون من الحاجاج فقال: "اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم"، هنا نسب الشر إلى الزمان "إلا والذي بعده شر منه"، مع أن ذلك لا يضاف إلى الزمان من حيث الأصل، ولذلك لا يجوز سب الدهر؛ لأن الله هو الذي يصرف الليالي والأيام، ولكن المقصود بذلك الوصف، فالفساد والشر يقع في أهل الزمان، وإنما في الزمان هو هو، ولكن الناس هم الذي يتغيرون، ولهذا لا بأس على سبيل الوصف أن يقال: هذا زمان سوء، أو أن يقال: هذا يوم عصيّ، وما أشبه ذلك كما جاء في كتاب الله -عز وجل-: **{وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ}** [سورة هود: ٧٧]، **{فِي يَوْمٍ نَحْنٌ مُسْتَمِرٌ}** [سورة القمر: ١٩] وما أشبه ذلك على سبيل الوصف لا على سبيل الذم والسب للدهر، فهذا لا يجوز، وهذا هو الفرق بين هذين الأمرين، الحاصل أنه قال لهم بأسلوب الحصر: "لا يأتي زمان إلا والذي بعده"، وهذه أقوى صيغة من صيغ الحصر،

(١) رواه البخاري، كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، برقم (٧٠٦٨).

(٢) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-، باب ذكر كذاب تقيف ومبیرها، برقم (٤٥٤٥).

(٣) انظر: البداية والنهاية (٦/٢٣٧).

معناها لا يكون زمان إلا والذي بعده قطعاً أسوأ منه، ولكنه أشکل على هذا أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- جاء بعد الحجاج، وزمن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- كان زمن العدل حتى عُد في الخلفاء الراشدين، وكان آية في العدل، ووصل إلى الناس حقوقهم، وصار الرجل يخرج بماليه، بزكاته لا يجد من يقبل ذلك عنه، فقد اغتنى الناس في زمن عمر حتى إنه كما قال الإمام أحمد في المسند: وُجد في خزائنبني أمية لما سطا عليها بنو العباس، وُجد صرة فيها حب قمح الواحدة كالنواة، وقد كتب عليها رقعة: هذا يخرج أيام العدل، يقال: إن ذلك كان من زمن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله.

فالأرض تخرج البركات في أيام العدل واستقامة الناس على دين الله -عز وجل-، المقصود هنا أن هذا إشكال كيف جاء زمن عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج مع أن الحديث: "لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم"، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟

يمكن أن يقال -والله تعالى أعلم-: إن المقصود بذلك الغالب، كما قال الحسن -رحمه الله- لما ذكروا له هذه القضية، وهو من طوره في زمن الحجاج، قال: لابد للناس من تنفيس، يعني أن الوضع قد يخف في بعض الوقت لكنه يرجع، ومثل هذا لا يؤثر في الحكم، بمعنى لو أردنا أن نرسم رسماً بيانياً لأحوال الأمة، أو أحوال الناس فماذا نجد؟

نجد أن الخط البياني ينزل، لكنه إن ارتفع ارتفاعاً في بعض الأحيان فإن ذلك لا يعني أن القضية تحول مسارها وصارت إلى ارتفاع ونهوض وتغير الموازين، لا، يرتفع ارتفاعاً محدوداً في وقت بسيط مثل عمر بن عبد العزيز في سنتين أو نحو هذا، ثم بعد ذلك يعود إلى مساره في الانحدار، فهذا الارتفاع في المؤشر الارتفاع اليسير لا يغير من خط الانحراف، أو خط الانحدار إذا نظرنا إليه بمجموعه، لكن الناس يعيشون الأيام التي يعاصرونها، أو السنوات فيبيتهمون وتتمدد آمالهم ويتفاءلون ويستبشرون، كما أنهم إذا حصل لهم نكبة أظلمت الدنيا في أعينهم وأغلقت الأبواب، وكأن هذا هو نهاية المطاف، وهذا الكلام غير صحيح بطبيعة الحال، لكن الإنسان ينظر إلى هذا الخط من أوله فنجد أنه إلى ميل وانحدار، ولهذا جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه ليس أمير أفضل من أمير، ولا خصب بعد جدب، يعني تأتي أمطار بعد جدب أو نحو هذا، ليس هذا هو المقصود "لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه"، وإنما المقصود بذلك كما قال ابن مسعود وهو من أحسن ما فسر به: هو ذهاب العلماء، فنحن لو نظرنا الآن مثلاً في وقتنا هذا: المطويات انتشرت، لوحات الإعلانات بضخامتها لا تتحمل هذه الإعلانات، المحاضرات في كل مكان، الكلمات، المطويات، الأشرطة، كل موسم تتحير، ولو فتحت في الإنترنـت في الواقع الإسلامية تتحير مما تقرأ عن رمضان مثلاً، والاستعداد لرمضان، والوعي دخل في البيوت وانتشر، بينما الناس كانوا قبل خمسين سنة مثلاً ما يعرفون مبادئ لربما في الدين، وإذا أرادوا أن يسألوا أحداً يسألون مطوع المسجد كما يقال، كيف يصلون إلى العالم، ولا هناك وسائل اتصال، وليس هناك وسائل مواصلات، وليس هناك قنوات يمكن أن ينقل من خلالها الوعي للناس، وتثبت هذه البرامج والدورـس وما أشبه ذلك.

الآن تفتح صفحة في النقل الإسلامي، أو البث الإسلامي المباشر، تتحير ماذا تسمع من المحاضرات والدورـس والدورات على كثرتها في كل مكان.

فأقول: هذا الوعي الذي انتشر هذا خير لكن لو قارنا قبل خمسين سنة أو أربعين سنة من ناحية الفتن، من ناحية العلماء الذين كانوا موجودين قبل أربعين أو خمسين سنة والآن، العلماء ينفرضون، نعم توزع العلم، صار عند كثير من طلاب العلم والمدرسين والمتقين لكن خزائن العلم العلماء، أين هم؟ هؤلاء ينفرضون، فعلى قول ابن مسعود رضي الله عنه: "ذهب العلماء، ففعلاً؛ ولذلك فسره بعض أهل العلم تفسيراً يشبه هذا ولا يعارضه، قالوا: الآن إذا نظرنا إلى زمن الحجاج، وزمن عمر بن عبد العزيز بهذا الاعتبار، زمن عمر بن عبد العزيز زمن العدل، وزمن الحجاج زمن الظلم، لكن زمن الحجاج كان فيه بعض الصحابة -رضي الله عنهم- أحياء، وزمن عمر بن عبد العزيز قد انقرض الصحابة جميعاً، فأيهما أفضل زمان يعيش فيه الصحابة أو زمان انقرضوا منه، في العلم، والفقه، وقلة الشرور والفتنه، وما أشبه ذلك؟

لا شك أن الزمان الذي يعيش فيه الصحابة أفضل؛ ولهذا يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم))^(١)، فهذه القضية مستمرة "لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه"، يعني أرداً منه، وهذا مشاهد الآن كلما جاء جيل وإذا هو أضعف من الجيل السابق، أضعف في الحرص، والجد، والهمة في عمل الخير، والعلم النافع، وما أشبه ذلك، غاية الواحد منهم إذا قرأ مطوية كثرة الله خيره، كان أصحاب المكتبات أولًا يشتكون يقولون: ما يُشترى إلا الكتب، الآن حتى الكتب، صارت القراءة في المطويات، أما المجلدات والكتب وحضور مجالس العلم، وثنى الركب والتفقه في الدين فهذا أمر صعب على كثير من النفوس.

فأقول: مثل هذا الحديث فيه عبرة، فينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاً إلى ما ينفعه، محصلاً ما يرفعه، مشتغلاً بالأمور التي تعود عليه بطائل، ولا يلتفت إلى تقصير المقصرين، ولا يشغل بانحراف المنحرفين عما هو بصدده من إصلاح نفسه، والدعوة إلى الله -عز وجل-، وتعلم ما ينفع، وما أشبه ذلك.

هذا، وأسائل الله -عز وجل- أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد، وآلـه وصحبه.

(١) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، برقم (٢٦٥١)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، برقم (٢٥٣٣).