

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Statements of the scholars on the Knowledge of the Unseen

Table of contents:

Statements of Mulla Ali Qari, part1	2
Statements of Mulla Ali Qari, part2	12
Statments of Mulla Ali Qari, part 3.....	22
Statements of Imam Tahawi annihilating the Brelwi religion.....	32
Statements of Hafiz ibn Hajar Asqalani and Allamah Qastalani	35
Verdict of the Hanafi Fuqaha on the Prophet (saw) not witnessing marriages	47
The number and detailed conditions of Prophets were not told to the Prophet (saw).	60
Sayings of scholars of Tafsir about the the time of resurrection not being told to anyone.....	65
Sayings of scholars on the Hadith of Jibril about none knowing the Hour.....	75

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mulla Ali Al-Qari and Ilm Al-Ghayb (the knowledge of the Unseen)

Ahnaf's takfeer for those who believe that the Prophet (saw) knows the Unseen

Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi wrote in his "Sharh Fiqh Al-Akbar" p 253, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah:

"Know that the Prophets (peace be upon them) did not know matters related to hidden knowledge except for those that Allah taught them SOMETIMES (Ahyanan) and the Ahnaf have clearly affirmed the Takfeer (excommunication from Islam) for those who hold the belief that the Prophet (saw) knows Al-Ghayb (the Unseen) contradicting His saying:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

"Say: "None In the heavens and the earth knows the Ghaib (unseen) except Allah" (An-Naml : 65)

This is how it is stated in Al-Musayarah (of ibn Al-Hummam Al-Hanafi)"

Comment: The words of Mulla Ali Al-Qari: "SOMETIMES (Ahyanan)" clearly means that on some occasions only Allah taught the Prophet (saw) some matters of the Unseen, and for Mullah Ali Al-Qari this only occurred "Ahyanan" meaning in some cases, and he did not say that the Prophet (saw) received the knowledge of everything, the knowledge of Al-Lahw Al-Mahfuz (Preserved Tablets) that contain everything that is to occur up to judgement day, so the 'Ata'i knowledge of the Prophet (saw) of the Unseen was only for some matters (Ahyanan).

And Mulla Ali Al-Qari is speaking for final stage and not for beginning stage, else he would say that later on the Prophet (saw) was not informed Ahyanan (sometimes) but knew everything, was taught everything.

The Prophet (saw) not knowing matters of the world

Qadhi 'Iyad Al-Maliki wrote in his "Ash-Shifa", Eng tran by A. Bewley p 293 and after, chapter "The Protection of the Prophets", Section 3, the Prophet's knowledge of the affairs of this world:

“As for things connected to this world, **it is not a precondition that the Prophets be protected from a lack of knowledge about them or from believing them to be different from how they actually are.** This does not constitute a blemish in them since their chief concern is the Next World and information about it, and the business of the Shari’a and its laws. The affairs of this world are quite different to that...

As for those matters of the Shari’ah about which he had no specific concern, he initially knew nothing of them except what Allah had taught him and he became completely established in knowledge of them, either by revelation from Allah or by permission to prescribe and judge by what Allah had shown him. Regarding many such things, he had to wait revelation.

When the Prophet died, he knew everything about the Shari’a and its sciences were firm and exact with him without any room for doubt, hesitation or ignorance. In short, it is not permissible for the Prophets to have been ignorant of any of the details of the Shari’a to which he was commanded to summon people since it would not have been correct for him to call to something he did not know.

As for his knowledge of the hidden realms of the heavens and the earth and Allah’s creation, and his elaborating about His beautiful names, His greatest signs, the matter of the Next World, the precondition of the Hour, the states of the happy and the wretched, the knowledge of what was and what would be, and what he only knew by revelation, he was, as has already been made clear, protected regarding these things, untouched by doubt or query in his knowledge of them. He had absolute certainty regarding them. **However, it is not necessary for him to have knowledge of every single detail concerning them,** even though the knowledge he did have concerning them was more than most men possess”

Comment: These statements of Qadhi ‘Iyad demolish the Barailwi religion and their claim that at the end, the Prophet (saw) received the knowledge of everything that was and will be (ma kana wa ma yakunu) and this means knowledge of the Unseem, while here Qadhi ‘Iyad said for that the knowledge of what was and what would be, it is not necessary for the Prophet (saw) to know every single detail concerning this. So this knowledge of what was and what would be that was conferred to the Prophet (saw) was general and concerning main events and not the detailed actions of each individual.

Also Qadhi 'Iyad said that at the end, the Prophet (saw) knew everything from matters related to the Shari'ah, and this complete knowledge is restricted to religious matters only, and not for matters related to this world.

Mulla Ali Al-Qari wrote in his "Sharh Ash-Shifa" v 2 p 211, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah (words of Qadhi 'Iyad in capital letters and explanation of Mulla Ali Al-Qari in normal):

"AS FOR THINGS CONNECTED TO THIS WORLD, IT IS NOT A PRECONDITION THAT THE PROPHETS BE PROTECTED FROM A LACK OF KNOWLEDGE ABOUT THEM as it is misconceived by the Shi'ah and they are refuted by the saying of Al-HudHud to Sulayman (may the Salah and Salam be upon him): **"I have grasped (the knowledge of a thing) which you have not grasped"** (27: 22) OR FROM BELIEVING THEM TO BE DIFFERENT FROM HOW THEY ACTUALLY ARE meaning contrary to their reality as it is indicated by his saying (saw) to the Ansar while they were pollinating the date palm trees: You should not do such, so they left its pollination and they only obtained few (dates) from them, so he said to them: you know better the matters of the your world, and likewise for his turning to the view of Al-Habab ibn Al-Mundhir at the battle of Badr as it has preceded."

Comment: So for Mulla Ali Al-Qari, the belief that the Prophets must know the matters of this world is the belief of the Shi'ah, and they are refuted by the fact that Al-HudHud knew some matters that Sulayman did not know. So for Mulla Ali Al-Qari, this creed is that of the Shi'ah and not Ahlus Sunnah, and he is speaking about last stage, else he would not describe this as the Shi'ah's belief, but say that Ahlus Sunnah believe that at the end of his life after the completion of the Quran, the Prophet (saw) knew all matters of the world. So refuting this belief and attributing it to the Shi'ah shows that the Prophet (saw) was never conferred such knowledge, and this denies given knowledge ('Ata'i knowledge).

Mulla Ali Al-Qari further wrote on p 213 after the words of Qadhi 'Iyad in capital letter:

"HOWEVER, IT IS NOT NECESSARY FOR HIM TO HAVE KNOWLEDGE OF EVERY SINGLE DETAIL CONCERNING THEM rather likely it is said, it is not conceivable for him to comprehend whatever is in it"

Comment: So for Mulla Ali Al-Qari, it is not conceivable to think that the Prophet (saw) knew every single detail of what is and what would be (Ma kana wa ma Yakunu), every single detail of the hidden matters of realms of

the heavens and earth and others. Such a belief similar to Barailwis is inconceivable for Mulla Ali Al-Qari.

See the scans of the books of "Fiqh Al-Akbar" and "Sharh Shifa" of Mulla Ali Al-Qari

To be continued insha Allah for more sayings of Mulla Ali Al-Qari on Ilm Al-Ghayb

May Allah send Salah and Salam on the Prophet (saw), his family and companions

شَرْحُ كِتَابِ

الْفِتْرَةِ الْكُبْرَى

لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانَ بْنِ ثَابِتِ الْكُوفِيِّ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

الشَّرْحُ

لِلْإِمَامِ الْمَلَّاعِيِّ الْقَارِي الْحَنَفِيِّ

المُتَوَفَّى سَنَةَ ١٠١٤ هـ

حَقَّقَهُ وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ

عَلِيٌّ مُحَمَّدٌ دَنْدَلٌ

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

المشركين على المسلمين ويقول: إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا وهؤلاء في الحقيقة أخوان المشركين.

ثم الناس من أهل العلم في حق رجال الغيب ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب، ولكن قد عاينهم الناس وثبت ذلك ممن عاينهم أو حدّثه الثقات بما رآوه وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم، وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثمة في الباطن طريقًا إلى الله غير طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليًا خارجًا عن دائرة الرسول فقالوا: يكون الرسول هو مُمدًا للطائفتين فهؤلاء مُعظّمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه، والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجنّ لأنّ الإنس لا يكون دائمًا مُحتجِبًا عن أبصار الإنس وإنما يحتجب أحيانًا، فمن ظنّ أنهم من الإنس فمن غلظه وجهله وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن^(١)، وبالجملة فالعلم بالغيب أمر تفرّد به سبحانه، ولا سبيل للعباد إليه إلا بإعلام منه وإلهام بطريق المعجزة، أو الكرامة، أو الإرشاد إلى الاستدلال بالأمارات فيما يمكن فيه ذلك. ولهذا ذكر في الفتاوى أن قول القائل عند رؤية هالة القمر أي دائرته يكون مطر مدعيًا علم الغيب لا بعلامة كفر.

ومن اللطائف ما حكاه بعض أرباب الظرائف أن منجمًا صلب فليل له: هل رأيت هذا في نجمك؟ فقال: رأيت رفعة، ولكن ما عرفت أنها فوق خشبة.

ثم اعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما علمهم الله تعالى أحيانًا.

وذكر الحنفية تصريحًا بالتكفير باعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢). كذا في المسامرة.

ومنها: ما ذكره شارح عقيدة الطحاوي^(٣) عن الشيخ حافظ الدين

(١) شرح الطحاوية ٢ / ٦٦٣ - ٦٦٧ بشيء من التصرف.

(٢) النمل: ٦٥.

(٣) ٢٠٤ / ١.

شرح الشفا

للقاضي عياض

شرحه

الملائي القاري الهروي الحنفي

المتوفى ١٠١٤ هـ

ضبطه وصممه

عبدالله محمد الحليوي

الجزء الثاني

دار الكتب العلمية

أسسها محمد علي بيضون سنة 1971

بيروت - لبنان

موحدة وكسر مهملة مقصوراً وممدوداً وقد رواها ابن سعد عن نفيسة بنت منه (حين استخلف) أي بحيرا (النبى صلى الله تعالى عليه وسلم باللات والعزى إذ لقيته) أي بحيرا (بالشام) أي في قريب منها (في سفرته مع عمه أبي طالب وهو) أي النبى عليه السلام (صبي) أي غير بالغ (ورأى) أي بحيرا (فيه علامات النبوة فاخبرته بذلك) أي فامتحنه بحيرا بذلك الاستحلاف (فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسألني بهما) أي باللات والعزى (فوالله ما أبغضت شيئاً قط أبغضهما) أي مثل بغضهما (فقال له بحيرا فيالله) أي فأسألك بالله أن لا أقول شيئاً (إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه؛ فقال سل عما بدا) بالألف أي ظهر (لك) الحديث (وكذلك المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام وتوفيق الله تعالى له) أي في تحقيق مراعاة شرائع الأحكام (أنه كان قبل نبوته يخالف المشركين) أي من قبيلة قريش (في وقوفهم) أي عشية عرفة (بمزدلفة في الحج) أي معللين بأنهم من خواص الحرم المحترم فلا يخرجون بالكلية من الحرم خلافاً لغيرهم حيث كانوا يقفون بعرفات وهذا مبنى قوله تعالى ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ وقوله ﴿فاذا أفضتم من عرفات﴾ ﴿فكان يقف هو﴾ أي النبى عليه الصلاة والسلام مخالفاً لقومه (بعرفات) أي مراعاة لسابقة شرائع الأحكام (لأنه) أي موضع عرفات (كان موقفاً إبراهيم عليه السلام) بل وموقف سائر الأنبياء من آدم وغيره عليهم الصلاة والسلام وقد بينت هذه المسألة في رسالة مستقلة والله تعالى أعلم.

فصل

(قال القاضي أبو الفضل رضي الله تعالى عنه) يعني المصنف (قد بان) أي ظهر (بما قد مناه عقود الأنبياء) أي ما عقد عليه قلوبهم (في التوحيد والإيمان) أي الإجمالي قبل الوحي والتفصيلي بعده (والوحي) أي الجلي والخفي (وعصمتهم في ذلك) أي عما ينافي ما هنالك (على ما بيناه) أي فيما قررناه وحررناه، (فأما ما عدا هذا الباب) بالنصب أو الجر أي غير باب التوحيد وما يتعلق به من التفريد (من عقود قلوبهم) أي ثبوتها ورسوخها (فجماعها) بكسر الجيم أي ما اجمع عليه أو جملتها (أنها) أي قلوبهم (مملوءة علماً و يقيناً) أي مقرونين (على الجملة) أي من غير تفصيل في المسألة (وأنها) أي قلوبهم (قد اختوت) أي اشتملت (من المعرفة) أي في الجزئيات (والعلم) في الكليات (بأمر الدين) أي جميعها (والدنيا) مما يحتاج إليه (ما لا شيء فوقه) أي شيئاً لا مزيد عليه (ومن طالع الأخبار واعتنى بالحديث) أي اهتم بالآثار (وتأمل ما قلناه وجدته) أي مطابقاً لما ذكرناه (وقد قدمننا منه في حق نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم في الباب الرابع أول قسم) أي في أول قسم (من هذا الكتاب) أي في فصل ذكر معجزاته في أواخر القسم الأول (ما ينبت على ما وراءه) أي من فصل الخطاب (إلا أن) أي لكن (أحوالهم في هذه المعارف تختلف) أي بحسب اختلاف متعلقاتها؛ (فأما ما تعلق منها بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء ببغضها) كما

توهمت الشيعة فإنه يردده قول الهدهد لسليمان عليه الصلاة والسلام ﴿احطت بما لم تحط به﴾ (أَوْ اغْتِقَادِهَا) أي أو من عدم اعتقادهم إياها (عَلَى خِلَافِ مَا هِيَ عَلَيْهِ) أي على خلاف حقيقتها كما يشير إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للأنصار وهم يؤبرون النخل لا عليكم أن لا تفعلوا فتركوا تأبيره فلم يلحق منه ذلك إلا قليل فقال أنتم أعرف بدنياكم وكذا رجوعه إلى رأي الحباب بن المنذر ببدر على ما مر (وَلَا وَضَمَ) بسكون الصاد المهملة أي لا عيب لهم ولا عتب (عَلَيْهِمْ إِذْ هَمَّتْهُمْ) أي توجههم وعزيمتهم وفي نسخة همهمهم (مُتَعَلِّقَةٌ بِالْآخِرَةِ وَأَنْبَاءُهَا) أي اخبارها من أحوالها وأحوالها (وَأَمْرِ الشَّرِيعَةِ وَقَوَانِينِهَا) أي ضوابطها الكلية المشتملة على المسائل الجزئية (وَأُمُورِ الدُّنْيَا) أي باعتبار توجه الهمة إليها مبتدأ خبره (تَضَادُهَا) كتضاد الضرتين والكفتين وقد ورد من أحب آخرته أضر بدنياه ومن أحب دنياه أضر بآخرته فأثروا ما يبقى على ما يفنى (بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ) أي غير الأنبياء واتباعهم وهم العلماء والأولياء (مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا) كالكفار والفجار ﴿الَّذِينَ﴾ قال الله فيهم ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي لا باطنها من أنها تعبر ولا تعمر ﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ أي مع أنهم في أمر دنياهم عاقلون (كما سَبَّيْنِ هَذَا فِي الْبَابِ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلِكَيْتَهُ) أي الشأن (لَا يُقَالُ) أي مع هذا (أَنْتُمْ) أي الأنبياء (لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا) أي على وجه الإطلاق (فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الْغَفْلَةِ) أي إلى نسبة الغفلة (وَالْبَلْهَةِ) بفتح الحين أي البلاهة المنافية لكمال العقل والفظانة فليل الأبله الذي لا عقل له وقيل الأبله الكثير الغفلة ويقال الأبله أيضاً للذي طبع على الخير فهو غافل عن الشر وعليه الحديث أكثر أهل الجنة البله (وَهُمْ الْمُتْرَهُونَ عَنْهُ) أي عن مثل ذلك فإنهم الكاملون المكملون فيما هنالك (بَلْ قَدْ أُرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا) أي لينبهوهم من غفلتهم ويمنعوهم عن بلاهتهم (وَقُلُّدُوا) بصيغة المجهول أي وتقلدوا (سِيَاسَتَهُمْ) أي محافظتهم عما يضرهم (وَهَذَا يَتَّبَعُهُمْ) أي دلالتهم إلى ما ينفعهم (وَالنَّظَرُ فِي مَصَالِحِ دِينِهِمْ) يروى صلاح دينهم (وَدُنْيَاهُمْ) أي المرتبطة بأمر آخراهم، (وَهَذَا) أي ما ذكر (لَا يَكُونُ) أي لا يتصور (مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأُمُورِ الدُّنْيَا بِالْكُلِّيَّةِ) نعم قد يكون لهم عدم علم ببعضها لعدم التفاتهم إليها في الأمور الجزئية، (وَأَحْوَالِ الْأَنْبِيَاءِ وَسِيرَتِهِمْ) أي عند العلماء (فِي هَذَا الْبَابِ مَعْلُومَةٌ) وفي الكتب مسطورة (وَمَعْرِفَتُهُمْ بِذَلِكَ كَلْمُهُ مَشْهُورَةٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ هَذَا الْعَقْدُ) أي عقد قلوبهم (مِمَّا يَتَعَلَّقُ) يروى فيما يتعلق (بِالدِّينِ) أي بأموره (فَلَا يَصِحُّ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا الْعِلْمُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ جَهْلُهُ جُمْلَةً) أي بأسرها (لَأَنَّهُ لَا يَخْلُو) أي من أحد أمرين (أَنْ يَكُونَ) أي النبي عليه الصلاة والسلام (حَصَلَ عِنْدَهُ ذَلِكَ) أي العلم (عَنْ وَخِي مِنَ اللَّهِ فَهُوَ مَا لَا يَصِحُّ الشُّكُّ مِنْهُ) أي من النبي عليه السلام (فِيهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا) من أنه لا يصح منه إلا العلم بما أوحى (فَكَيْفَ الْجَهْلُ) أي فكيف يصح الجهل منه به (بَلْ حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ الْيَقِينُ أَوْ يَكُونُ) أي أو أن يكون النبي (فَعَلَّ ذَلِكَ) وفي نسخة عقد ذلك (بِاجْتِهَادِهِ فِيمَا لَمْ يَنْزَلْ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ) بصيغة المفعول أو الفاعل (عَلَى الْقَوْلِ) أي قول بعض العلماء (بِتَجْوِيزِ وَقُوعِ

الناس بما أراك الله ﴿ أي وحيًا جلياً أو الهاماً خفياً (وَقَدْ كَانَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا) أي من النوازل ولم يبادر إلى الاجتهاد فيها ولعله في الأمور الكلية لا في المسائل الفرعية المعلومة من القواعد الشرعية (وَلَكِنَّهُ لَمْ يَمُتْ حَتَّى اسْتَفْرَغَ) أي استوفى واستجمع وفي نسخة استقر أي ثبت واستمر (عَلِمَ جَمِيعَهَا عِنْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) كما يدل عليه قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (وَتَقَرَّرْتُ مَعَارِفَهَا لَدَيْهِ عَلَى التَّحْقِيقِ وَرَفَعَ الشُّكَّ) بصيغة المجهول أي ارتفع التردد (وَالرَّيْبُ) أي الشبهة (وَانْتِفَاءِ الْجَهْلِ) أي بأن ينسب في شيء إليه (وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ) أي من النبي عليه الصلاة والسلام (الْجَهْلُ بِشَيْءٍ مِنْ تَفَاصِيلِ الشَّرْعِ الَّذِي أَمَرَ بِالذُّعْوَةِ إِلَيْهِ إِذْ لَا تَصْلُحُ دَعْوَتُهُ إِلَى مَا لَا يَعْلَمُهُ) أي إلى ما لا علم به لديه صلى الله تعالى عليه وسلم (وَأَمَّا مَا تَعَلَّقَ بِعَقْدِهِ) أي بجزم قلبه في معرفة ربه (مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) أي ظواهرهما وبواطنهما (وَوَخَّلِيَ اللَّهُ تَعَالَى) أي وسائر مخلوقاته العلوية والسفلية (وَتَغْيِينِ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى) أي المشتملة على نعوت الجمال وصفات الجلال كما يقتضيه ذات الكمال (وَأَيَاتِهِ الْكُبْرَى) أي العظمى من عجائب مخلوقاته وغرائب مصنوعاته (وَأُمُورِ الْآخِرَةِ) من نشر وحشر وشدائد أحوالها ومكابد أهوالها (وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ) أي علاماتها من قطيعة الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللثام وكثرة الظلم من الأنام (وَأَحْوَالِ السُّعْدَاءِ) في جنة النعيم (وَالْأَشْقِيَاءِ) في محنة الجحيم (وَعَلِمَ مَا كَانَ) في بدء الأمر (وَمَا يَكُونُ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْهُ) ويروى فيما لا يعلمه (إِلَّا بِوَحْيٍ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ) جواب أما أي فمحمول على ما سبق (مِنْ أَنَّهُ مَغْضُومٌ فِيهِ لَا يَأْخُذُهُ فِيمَا أُعْلِمَ بِهِ) بصيغة المجهول (مِنْهُ شُكٌّ) أي تردد (وَلَا رَيْبٌ) أي شبهة لقوله تعالى ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ (بَلْ هُوَ فِيهِ عَلَى غَايَةِ الْيَقِينِ) في طريق الدين المبين (لَكِنَّهُ) أي الشأن أو النبي عليه الصلاة والسلام (لَا يَشْتَرِطُ لَهُ الْعِلْمَ بِجَمِيعِ تَفَاصِيلِ ذَلِكَ) بل ربما يقال إنه لا يتصور له الاستقصاء بما هنالك (وَأِنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ) أي بعضه مما حكم له في القدر (مَا لَيْسَ عِنْدَ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ) أي أفراداً وجمعاً (لِقَوْلِهِ) أي النبي (عليه الصلاة والسلام) (إِنِّي لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي رَبِّي وَلِقَوْلِهِ) فيما رواه الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت (وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ بِهِ) ما اطلعتم عليه اقرؤوا إن شئتم ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ﴾ بصيغة المفعول وقرأ حمزة بصيغة المتكلم ﴿مِنْ قُرْءَانٍ آتَيْنِ﴾ [السجدة: ١٧] أي مما تلذ به وبله اسم فعل بمعنى دع واترك (وَقَوْلِ مُوسَى لِلْحَظْرِ) ﴿هَلْ آتَيْتَكَ عَلَيَّ أَنْ تَعْلَمِينَ﴾ وفي قراءة بإثبات الباء ﴿مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُلَنَا﴾ [الكهف: ٦٦] وقرأ أبو عمرو بفتحهما أي علماً ذا رشد وفيه أن المفضول قد يتميز بشيء لم يكن عند من هو أفضل منه كما يشهد له قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام (وَقَوْلِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم) فيما رواه الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه (أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَقَوْلِهِ) فيما رواه أحمد (أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ) أي خاصة (سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ اسْتَأْنَزْتَ بِهِ) أي انفردت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mulla Ali Al-Qari on the Prophet (saw) not leaving major events to occur

Qadhi 'Iyad wrote in Ash-Shifa, Eng tran. A. Bewley p 186-187, chapter "The Prophet's knowledge of the unseen and future events":

"Hudhayfa said, "The Messenger of Allah gave us an address in which **he did not leave out anything that would happen until the last Hour came**. Whoever remembered it remembered it and whoever forgot it forgot it. Many companions of mine have known it. When any of it came to pass, I would recognise it and remember it as a man remembers the face of a man who has gone away and which he recognises when he sees him again."

Then Hudhayfa said, "I do not know whether my companions may have forgotten or pretended to forget, but the Messenger of Allah **did not leave out the instigator of a single disaster that was going to happen until the end of the world**. There were more than three hundreds of them. He named them for us, each with his own name, the name of his father and his tribe."

Abu Gharr said, "When the Messenger of Allah left us there was not a bird that flies in the sky but that he had given us some knowledge about it" (Ibn Hambal and At-Tabarani)"

Comment: The second narration of Abu Dawud: "Messenger of Allah **did not leave out the instigator of a single disaster that was going to happen until the end of the world**" explains the first one from Sahih Muslim: "**he did not leave out anything that would happen until the last Hour came**".

So the Prophet (saw) not leaving anything that would happen means anything related to major disasters and tribulations of the community. It does not mean that the Prophet (saw) informed of every single event that is to occur, that he told when Umar, Uthamn and Ali would be martyred and how, what so and so will do. Would any Barailwi claim that the Prophet (saw) even informed of every human's private actions with his wife?

Mulla Ali Al-Qari commented in his "Sharh Ash-Shifa" v 1 p 679, words of Qadhi 'Iyad in bold:

"He did not leave out anything important that would happen until the last Hour came"

So Mulla Ali Al-Qari clearly said that the Prophet (saw) told everything IMPORTANT (Muhiman) that would happen until the last hour came. He did not say that the Prophet (saw) told every single event, even events of people's private life that is to happen.

Then Mulla Ali Al-Qari said about the narration of Abu Gharr:

“When the Messenger of Allah left us there was not a bird that flies in the sky but that he had given us some knowledge meaning ruling general or detailed about it meaning from this bird or from its flying”

Here again, Barilwis use this Hadith to show that the Prophet (saw) knew the movements of birds and everything in the universe, while Mulla Ali Al-Qari explained that the Prophet (saw) did not leave any ruling (Hukm) about the birds or their movements. So it is for rulings such as those who are Halal and Haram or rulings about their movements.

And scholars explained this as a metaphor to indicate that the Prophet (saw) did not leave anything untold about the Shari'ah.

The Prophet (saw) informing about his lost camel

In the same chapter, Qadhi 'Iyad wrote about the events that the Prophet (saw) told by revelation: and he mentioned p 190:

“He told about his she-camel when she had strayed and how she was tied to a tree with her halter.”

The Barailwis use this narration to say that the Prophet (saw) knew the Unseen and nothing is hidden to him, while the Prophet (saw) did not know where is she-camel was lost and was only informed through revelation. Indeed, Mulla Ali Al-Qari wrote in his “Sharh Shifa” v 1 p 699:

“And the she-camel of the Prophet (saw) was lost and a hypocrite said: “He (the Prophet (saw) claims to know the unseen and he does not know where his she-camel is except when the one who brings him revelation comes.” So Jibril came and informed him about the saying of the hypocrite and about the location of his she-camel, so the Prophet (saw) told his companions about this and said: “I do not claim to know the Unseen but Allah informed me about the saying of this hypocrite and the location of my she-camel”

Comment: So for Mulla Ali Al-Qari, the Prophet (saw) clarified that he did not know the unseen but Allah informed him of such matters in order to clarify the false claim of this hypocrite. Indeed, this hypocrite falsely claimed that the Prophet (saw) said that he knew the unseen.

It is strange to see that Ahmad Raza Khan uses this narration to prove that the Prophet (saw) knew the Unseen, and Mulla Ali Al-Qari uses the same narration to prove that the Prophet (saw) did not know the Unseen but was only informed of the location of his she-camel after Jibril came to him.

The Prophet (saw) could err when judging between people

Qadhi 'Iyad said in his Shifa eng. Tran. p 350-351:

SECTION 4: The Prophet's judgements

As for what the Prophet thought concerning his human capacity to judge, the recognition of the true from the false, and the science of distinguishing the beneficial from the corrupt, **this is similar to the previous topic**

Umm Salama said that the Prophet said, "**I am a man** and you bring your quarrels to me. Perhaps one of you might know how to argue more eloquently than the other, and so I would decide in his favour according to what I hear.

Whoever is given a judgement which contains any of his brother's right should not take any of it or a piece of the Fire will be cut out for him." In the transmission of az-Zuhri from 'Urwa, it has, "Perhaps one of you might be more eloquent than the other and so I would suppose that he was speaking the truth and give judgement in his favour."

His judgements were based on the apparent evidence and what the prevailing opinion demanded through the testimony of witnesses, swearing on oath, looking for the most likely interpretation, and recognising a hawk from a handsaw while knowing what the wisdom of Allah demands concerning these things.

If Allah had so willed, He would have acquainted the Prophet with the secrets of His slaves and the hidden consciences of his community and then he would have judged between them by pure certainty and knowledge without any need for confession, clear proof, oath or probability. However, since Allah has commanded his community to follow the Prophet and imitate his actions, states, decisions and life, and since this knowledge, had it existed, would have been part of his special knowledge by which Allah preferred him, his community would not have had any way of following him in this respect nor of

establishing a proof, through the precedent of one of his cases in his *shari'a*, because they would not know what he had been shown in that case which caused him to reach the judgement he reached. It would have been by a hidden element of Allah's teaching to him by which he was able to see into their secrets. The community as a whole would not have access to it.

Allah made the Prophet's judgement proceed by the outward, in which he and other men are equal, so as to enable his community to imitate him completely both in respect of particular judgements and also as regards arriving at a judgement. The community have taken his *sunna* from this outward knowledge and certainty since clarification by action is more sublime than that by verbal reports due to the comparative nature of verbal expressions and their openness to different interpretations. Reaching judgement by outward actions has a more subtle clarification, is clearer in judgement and has greater benefit for the needs of disputes and quarrels. It was also in order to enable the community to be guided by all the judgements he made and so that verification of what has been related from him would be made possible and the rule of his *shari'a* could be established. Hidden within these judgements is some of the knowledge of the Unseen which the Knower of the Unseen has kept back. **"He does not show His Unseen to anyone, except for a Messenger with whom He is pleased."** (72:26) **He teaches him what He wills of it and keeps to Himself what He wills.** None of this detracts from his prophethood nor does it lessen his protection.

Comment: The saying of Qadhi 'Iyad that Allah kept back this knowledge from the Prophet (saw) means that even at the end of his life the Prophet (saw) was not acquainted with the secret thoughts of the people. And this refutes the claim of the Barailwis who say that after the completion of the Quran, the Prophet (saw) received the knowledge of everything and the knowledge of the Preserved Tablets.

Mulla Ali Al-Qari agreed with this and said in his "Sharh Ash-Shifa" v 2 p 342, words of Qadhi 'Iyad in bold:

"If Allah had so willed, He would have acquainted the Prophet with the secrets hidden matters of His slaves from his community and the hidden consciences of his community"

So for Mulla Ali Al-Qari, the Prophet (saw) was never given such a knowledge, else he would say that later on the Prophet (saw) came to know the secrets and thoughts of people.

Mulla Ali Al-Qari further wrote in his "Sharh Ash-Shifa" v 2 p 343, words of Qadhi 'Iyad in bold:

"He teaches him what He wills of it some of it and not all of it and keeps to Himself keeps exclusive what He wills. None of this meaning absence of informing him of some matters detracts from his prophethood nor does it lessen his protection"

So Mulla Ali Al-Qari agreed with Qadhi 'Iyad that this knowledge is among matters that Allah kept to himself and did not reveal to the Prophet (saw), so he has to judge based on apparent evidences.

More to come insha Allah about Mulla Ali Al-Qari and the knowledge of the Unseen

May Allah send Salah and Salam on the Prophet (saw), his family and companions

(وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فَفَرَع) بفاء وراء مفتوحتين فمهملة أي طال وعلا وغلب (الرَّجَال) وفي نسخة الناس (طُولاً وَتَمَاماً) رواه الزبير بن بكار عن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزبيري عن أبيه.

فصل

(وَمِنْ ذَلِكَ) أي من قبيل هذا النوع المكنون (مَا أُطْلِعَ عَلَيْهِ) بضم همز وسكون مهملة وفي نسخة بتشديدها مضمومة أي ما الهم إليه (مِنَ الْغُيُوبِ) أي الأمور المغيبة في الحال (وَمَا يَكُونُ) أي سيكون في الاستقبال (وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ) أي في هذا النوع من أنواع الكتاب (بِحَرْزٍ لَا يُدْرِكُ قَعْرَهُ وَلَا يُنْزِفُ عَمْرَهُ) بصيغة المفعول فيهما ويجوز فتح الياء وكسر الزاء والغمر الماء الكثير في البحر الكبير أي لا يحاط غايته ولا تفتى نهايته (وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ) أي الآتية وفي نسخة وهذه المعجزة (مِنْ جُمْلَةِ مُعْجَزَاتِهِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْقَطْعِ) أي على الوجه القطعي والطريق اليقيني (الْوَاصِلِ إِلَيْنَا خَبَرُهَا عَلَى التَّوَاتُرِ) أي لدينا (لِكثْرَةِ رَوَاتِبِهَا) أي مع اختلاف مبانيها الدالة (وَاتَّفَاقِ مَعَانِيهَا عَلَى الْإِطْلَاعِ عَلَى الْغَيْبِ) أي على اطلاعه صلى الله تعالى عليه وسلم على بعض المغيبات عنا. (حَدَّثَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفِهْرِيُّ) بكسر الفاء المعروف بالطرطوشي (إِجَازَةً وَقَرَأْتُهُ) وفي نسخة وقرأته (عَلَى غَيْرِهِ) أي رواية (قَالَ أَبُو بَكْرٍ) احتراز عن غيره (ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الشُّسْتَرِيُّ) بضم التاء الأولى وفتح الثانية بينهما سين مهملة لام عجمة كما في لسان العامة وهو أحد رواة سنن أبي داود (ثَنَا أَبُو عَمَرَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا اللَّؤْلُؤِيُّ) بهمزتين وقد تبدل الأولى راوي سنن أبي داود (ثَنَا أَبُو دَاوُدَ) وهو حافظ العصر صاحب السنن وإنما أسند المصنف هنا من حديث أبي داود عن حذيفة ورواه عنه مع رواية الشيخين لما في روايته له من طريق آخر من الزيادة كما سيأتي (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) روى عنه الشيخان وغيرهما (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم فكسر الراء روى عنه احمد وإسحاق وابن معين وجماعة وله مصنفات (عَنِ الْأَعْمَشِ) وهو سليمان بن مهران (عن أبي وإيل) هو شقيق بن سلمة الاسدي الكوفي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام لكن لم ير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكان من العلماء العاملين (عَنْ حُدَيْفَةَ) أي ابن اليمان (قَالَ قَامَ فِينَا) أي خطيباً أو واعظاً أو معناه خطبنا (مَقَاماً) بفتح الميم في مكان أو قياماً (فَمَا تَرَكَ) وفي نسخة ما ترك (شَيْئاً) أي مهما (يَكُونُ) أي يحدث من القدم (فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ) ظرف لما ترك (إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَثُهُ) وفي نسخة حدث به أي حدث بوجوده (حَفِظْتُهُ) ما ذكره (مَنْ حَفِظْتُهُ) أي جميعه (وَنَسِيَهُ مِنْ نَسِيَتِهِ) أي بعضه أو كله (قَدْ عَلَّمَهُ) متعلق بيقون أي عرف هذا الخبر (أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ) أي من الصحابة الحاضرين أو الموجودين قال الدلجي لم أر هذه الزيادة من مختصات رواية أبي داود لأن لفظه قد علمه أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم (وَإِنَّهُ) أي الشأن (لِيَكُونُ مِنْهُ) أي ليحدث ويقع مما أخبرنا به (الشَّيْءُ) أي الذي قد نسيت فآراه

موجوداً في الأعيان (فَأَعْرَفُهُ) أي أنه مما أخبرنا به (فَأَذْكُرُهُ) أي أتذكره بعد ما نسيتَه (كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ) أي كما إذا غاب وجه الرجل عن الرجل فينساه (ثُمَّ إِذَا رَأَاهُ عَرَفَهُ) أي بعد نسيانه إياه قال الدلجي إلى هنا رواية الشيخين وزاد أبو داود بسند آخر من طريق قبيصة بن ذؤيب عن أبيه عن حذيفة وإن كان صنيعه يقتضي اتصاله به، (ثُمَّ قَالَ) أي حذيفة كما في أكثر النسخ (مَا أَذْرِي أَنْتَسِي أَصْحَابِي) أي حقيقة (أَمْ تَنَاسَوُهُ) أي تكلفوا نسيانه لقللة اهتمامهم به لقيامهم بما هواهم منه ولما أراد الله من اختصاص كل منهم ببعض ما استفادوا عنه (وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدٍ فَتْنَةٍ) أي أمير لها يقودها إلى المحاربة ويجرها إلى المخاصمة بالطرق الباطلة المحدث بدعة كعلماء المبتدعة من الخوارج والروافض والمعتزلة يحدث من زمانه صلى الله تعالى عليه وسلم (إِلَى أَنْ تَنْقُضِي الدُّنْيَا يَبْلُغُ مِنْ مَعَهُ) أي مع قائد الفتنة (ثَلَاثُمِائَةٍ فَصَاعِدًا) أي فأكثر والجملة صفة قائد (إِلَّا قَدْ سَمَاءَ) أي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك القائد (لَنَا) أي لأجلنا (بِأَسْمِهِ وَأَسْمِ أَبِيهِ وَقَبِيلَتِهِ) أي التي تؤويه (وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ) أي على ما رواه أحمد والطبراني بسند صحيح وأبو علي وابن منيع عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال (لَقَدْ تَرَكَتْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي مات عنا (وَمَا يُحْرِكُ طَائِرٌ جَنَاحِيهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرْنَا) بتشديد الكاف أي أفهمنا (مِنَهُ) من ذلك الطائر أو تحريكه (عِلْمًا) أي حكماً إجمالياً أو تفصيلاً (وَقَدْ خَرَجَ أَهْلُ الصَّحِيحِ) أي من التزم صحة ما رواه كالشيخين وابن حبان وابن خزيمة والحاكم في كتبهم المعروفة (وَالْأَيْمَةَ) كمالك وأحمد وبقية أصحاب الكتب الستة وغيرهم ممن لم يلتزموا في كتبهم الصحة (مَا أَعْلَمَ بِهِ) مفعول خرج أي ما أخبر به (أَصْحَابُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنَ الظُّهُورِ) أي الغلبة (عَلَى أَعْدَائِهِ) وفي نسخة على أعدائهم (وَفَتَحَ مَكَّةَ) تخصيص بعد تعميم وهذا مما رواه الشيخان وغيرهما (وَبَيَّتِ الْمَقْدِسَ) كما رواه البخاري عن عوف بن مالك (وَالْيَمِينَ وَالشَّامَ وَالْعِرَاقَ) كما في الصحيحين عن سفيان بن أبي زهير (وَالظُّهُورَ الْأَمْنِ حَتَّى تَطْعَنَ) بسكون المعجمة وفتح المهملة أي ترحل (الْمَرْأَةَ مِنَ الْحِيرَةِ) بمهملة مكسورة مدينة بقرب الكوفة وأخرى عند نيسابور (إِلَى مَكَّةَ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ) على ما رواه البخاري عن عدي بن أبي حاتم (وَأَنَّ الْمَدِينَةَ) أي السكينة (سَتَغْرِي) بالغين والزاء على بناء المفعول وهو من الغزو أي ستحارب وتقاتل وفي رواية بمهملتين قال الحافظ المزي الرواية في الحديث بالعين المهملة والراء يعني من العرى أي تصير عراء والمعنى ستخرب ليس فيها أحد فقد رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي وهذا لم يقع بعد كما اختاره النووي وغيره وإنما يقع قرب الساعة وقال التلمساني وقع هذا في زمن يزيد بن معاوية ندب عسكرياً من الشام إلى المدينة فنهبها والوقعة معروفة بالحره وهي أرض بظاهر المدينة ذات حجرات سود وقتل فيها كثير من أبناء المهاجرين والأنصار وكانت في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وعقبها هلك يزيد

(وَتَفْتَحُ خَيْرٌ عَلَى يَدَي

الراية غداً لرجل يحب

فبصق في عينه فبرأ وف

أي يعطون من بهجتها

ومن تقسيمهم فيما بين

وكنوزه وهو ملك الرو

بَيْنَهُمْ) أي بين أمته (ب

بمعنى الافتتان (وَالْأَخْتِ

ظهور التنافس في الم

البدعة (وَسُلُوكِ سَبِيلِ

الشيخان عن أبي سعيد

دخلوا جحر ضب لتبع

ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ فَرَقَةً) أي

قيل وأصولهم ثمانية مع

ومرجئة على خمس فرق

وطرقهم مختلفة (النَّاحِ

صحيحة وهم الذين قا

وأصحابي وهم أهل ال

الأشاعرة والماتريدية و

أي القصة وفي نسخة

وهو ضرب فراش ويغش

علي (وَيَغْدُو) أي يصر

وَتَوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ صَخْفَ

صفحة أخرى (وَيَسْتَرُو

بالسعة، (ثُمَّ قَالَ) أي

الْحَدِيثِ) أي في آخر

يومئذ خير من اليوم ظ

تظنون بل وأنتم اليوم

الصابر أفضل من الغني

ياء ساكنة والكلمة مم

تعالى ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى

فزاء وهي الجواهر وما ينتظم من نحوها والمراد بها هنا فصوص من الحجارة (فَوُجِدَتْ) أي تلك الخرز (فِي رَحْلِهِ) أي بعد موته فعن زيد بن خالد الجهني قال توفي رجل يوم خيبر فذكروا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرزات يهود ما تساوي درهماً، (وَبِالَّذِي) أي واعلم صلى الله تعالى عليه وسلم كما رواه الشيخان عن أبي هريرة بالذي (غَلَّ الشَّمْلَةَ . وَحَيْثُ هِيَ) أي وبالمكان الذي هي فيه وهي كساء يشتمل به الرجل ولفظهما أهدى رجل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غلاماً اسمه مدعم فبينما هو يحط رحلاً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جاء سهم عائر أي لا يدري راميه فقتله فقالوا هنيئاً له الجنة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم قبل القسمة لتشتعل عليه ناراً ذكره الدلجي وقال الحلبي الذي غل الشملة هذا كركرة قال النووي يقال بكسر الكافين ويفتحهما جعله في المبهمات وكذا هو في سنن ابن ماجه في الجهاد (وَنَاقَتُهُ) ضبط بالرفع في النسخ ولعل التقدير وكذا ناقته أي قضيتها أو وحيث هي وناقته كما في اصل التلمساني والظاهر جرهما أي واعلم صلى الله تعالى عليه وسلم كما رواه البيهقي بناقته ومكانها (حِينَ ضَلَّتْ) أي ضاعت وفقدت (وَكَيْفَ تَعَلَّقَتْ بِالشَّجَرَةِ بِخَطَامِهَا) أي برسنها أو زمامها وذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حين قفل من غزوة بني المصطلق أخذتهم ريح كادت أن تدفن الراكب وهي التي أخبر أنها هاجت لموت منافق وضلت ناقته عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة فقال رجل من المنافقين كيف يزعم أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته إلا يخبره الذي يأتيه بالوحي فأتاه جبريل عليه السلام وأخبره بقول المنافق وبمكان الناقة وأخبر صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه بها وقال ما أزعم أنني أعلم الغيب ولكن الله أخبرني بقول المنافق وبمكان ناقتي وهي في الشعب وقد تعلق زمامها بشجرة فخرجوا يسعون قبل الشعب فوجدوها حيث قال وكما وصف فجاؤوا بها وآمن ذلك المنافق (وَيَسْأَلُ كِتَابَ حَاطِبٍ) بكسر الطاء وهو ابن أبي بلتعة وكان مكتوبه بالخفية (إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ) وهم سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أبي لهيعة من مسلمة الفتح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالليل وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم فإنه منجز له ما وعده وقيل كتب أن محمداً قد نفر فإما إليكم وإما إلى غيركم فعليكم الحذر ذكرهما السهيلي ولا منع من الجمع فتدبر ومن فضائل حاطب على ما في نظم الدر أنه عليه الصلاة والسلام حين بعثه إلى المقوقس قال له إن كان صاحبك نبياً فلم لم يدع على قومه حين أخرجوه من بلده فقال له حاطب منعه الذي منع عيسى من الدعاء على من رام صلبه فأسكته بذلك وأخجله هنالك (وَبِقَضِيَةِ عُمَيْرٍ) وفي نسخة بقضية عمير وهو بالتصغير ابن وهب بن خلف (مَعَ صَفْوَانَ) أي ابن أمية بن خلف (حِينَ سَارَهُ) بتشديد الراء أي خافته صفوان بقتله صلى الله تعالى عليه وسلم (وَشَارَطَهُ) أي

أشد ونحوه فلو أريد هذا المعنى لقليل أكثر تبليغاً أو أشد بلاغاً ونحوهما (فَأَحْسِبَ أَنَّهُ صَادِقٌ) أي أظن أنه في قوله لما في نفس الأمر موافق (فَأَقْضِي لَهٗ) بما أظنه أنه يستحقه، (وَيُجْرِي) من الإجراء أي ويمضي (أَحْكَامَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ) وفي نسخة يجري من الجريان أي وتقع أحكامه عليه الصلاة والسلام ويروى أحكامهم (عَلَى الظَّاهِرِ) من الأمور وأحوال الأنام (وَمَوْجِبٍ) بفتح الجيم أي ومقتضى (عَلَبَاتِ الظَّنِّ) جمع باعتبار جمع القضايا (بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ) أي جنسه تارة (وَيَمِينِ الخَالِفِ) أخرى عند انكاره وعدم البينة على خلافه (وَمُرَاعَاةِ الأَشْبِهِ) مما يظنه حقاً وقال التلمساني يعني في الحكم بالقائف أقول وهذه مسألة مختلف فيها (وَمَعْرِفَةِ العَفَاصِ) بكسر العين والصاد المهملتين بينهما فاء بعدها ألف الوعاء الذي يكون فيه الشيء (وَالْوِكَاءِ) بكسر أوله ممدوداً خيط الوعاء والمراد كل ما يربط من صرة وغيرها والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام بنى أمره في الأحكام على الأمور الظاهرة من الشهادة واليمين والشبه ومعرفة الوعاء والوكاء في اللقطة من الأشياء وقد أغرب الدلجي حيث قال كني بالعفاس والوعاء عما يظهر له من فحوى كلام الخصمين مما يظن به حقيقة ما ادعى به (مَعَ مُقْتَضَى حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَوْ شَاءَ لَأُطْلِعَهُ) أي نبيه (عَلَى سَرَائِرِ عِبَادِهِ) من أهل ملته (وَمُخَبَّاتٍ) أي مخفيات (ضَمَائِرِ أُمَّتِهِ فَتَوَلَّى الحُكْمَ بَيْنَهُمْ بِمُجَرَّدِ يَقِينِهِ وَعِلْمِهِ) حينئذ (دُونَ حَاجَةٍ) أي من غير افتقار له (إِلَى اعْتِرَافٍ) من أحد المتخاصمين بالحق (أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شُبْهَةٍ) أي مشابهة ومناسبة ترجح الحكم لأحد وكل ذلك على تقدير مشيئة الله تعالى إطلاعه عليه الصلاة والسلام في القضايا (وَلَكِنْ لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ أُمَّتَهُ بِاتِّبَاعِهِ) في قواعد شريعته (وَالاِئْتِدَاءِ بِهِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ وَقَضَايَاهُ وَسِيرِهِ) أي طريقته (وَكَانَ هَذَا) أي ما أمر الله تعالى أمته باتباعه في جميع سيرته (لَوْ كَانَ مِمَّا يَخْتَصُّ) أي النبي عليه الصلاة والسلام (بِعِلْمِهِ وَيُؤَثِّرُهُ اللَّهُ بِهِ) أي بانفراده واختصاصه (لَمْ يَكُنْ لِلأُمَّةِ سَبِيلٌ إِلَى الاِئْتِدَاءِ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) لعدم إطلاعهم على حقيقة وقوع ما هنالك (وَلَا قَامَتْ) بعده (حُجَّةٌ) على من خالف أمراً من أمور دينه (بِقَضِيَّةٍ مِنْ قَضَايَاهُ لِأَحَدٍ) من حكام ملته (في شريعته) على أحد من أمته (لأننا لا نَعْلَمُ مَا أُطْلِعَ عَلَيْهِ) من الإطلاع أو الإطلاع أي مما أوتر به (هُوَ فِي تِلْكَ القَضِيَّةِ) المرفوعة إليه (بِحُكْمِهِ هُوَ إِذَنْ) أي حينئذ (في ذَلِكَ) أي في وقت ورودها هنالك (بِالْمَكْنُونِ) أي المستور (مِنْ إِغْلَامِ اللَّهِ لَهُ بِمَا أُطْلِعَهُ عَلَيْهِ مِنْ سَرَائِرِهِمْ) أي ضمائرهم (وهذا) الأمر المكنون والسر المصون (مِمَّا لَا تَعْلَمُهُ الأُمَّةُ) إذ لا يطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول وأما الأولياء وإن كان قد ينكشف لهم بعض الأشياء لكن علمهم لا يكون لهم يقيناً وإلهامهم لا يفيد إلا أمراً ظنياً وبهذا المقال يندفع ما يرد على الحصر في الآية من نوع الإشكال والله تعالى اعلم بالأحوال ثم الأولياء من أرباب الكشوف لا يوجدون في كل زمان ومكان أيضاً وربما يدعي كل أحد أنه في مرتبة الولاية العلية (فَأَجْرَى اللَّهُ تَعَالَى أَحْكَامَهُ عَلَى ظَوَاهِرِهِمْ) في القضية (الَّتِي يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ هُوَ) أي النبي عليه الصلاة والسلام (وَعِزُّهُ مِنَ البَشَرِ) في زمنه

وبعد من الأيام (لِيَتِمَّ) من الإتمام أو التمام أي ليعم (اقتداءً أُمَّتِهِ به في تَغْيِينِ قَضَايَاهُ) أي أحكام ملته (وَتَنْزِيلِ أَحْكَامِهِ) على أمته وفق قواعد شريعته (وَيَأْتُونَ مَا آتَوْا مِنْ ذَلِكَ) أي يفعلون ما فعلوا من الحكم بطريقته (على عِلْمٍ وَيَقِينٍ مِنْ سُنَّتِهِ، إِذَ الْبَيَانَ بِالْفِعْلِ أَوْ قَعُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ) أي وحده على خلاف فيه (وَأَرْفَعُ) أي أرفع كما روي (لَاخْتِمَالِ اللَّفْظِ وَتَأْوِيلِ الْمُتَأَوَّلِ) وفيه أن الأحكام منه عليه الصلاة والسلام كانت جامعة بين الفعل والقول وإلا ففي قضية الحال كلام لأهل المقال (وَكَانَ حُكْمُهُ عَلَى الظَّاهِرِ أَجْلِي) أي أظهر لكل أحد (في الْبَيَانَ) أي في ميدان العيان (وَأَوْضَحُ) أي أبين (في وَجْهِ الْأَحْكَامِ) لظهور المرام (وَأَكْثَرُ فَائِدَةً لِمُوجِبَاتِ التَّشَاجُرِ) أي التخالف والتنازع (وَالْخِصَامِ) أي التخاصم في الأحكام (وَلِيَقْتَنِي بِذَلِكَ كُلَّهُ) أي بقضاياه وفق شريعته (حُكَامُ أُمَّتِهِ) وعلماء أمته (وَيُسْتَوْثَقُ) عطف على ليقتنى أي يستمسك وليس بتصحيح كما ظنه الأنطاكي وفي نسخة يستوسق بالسين بدل المثلثة أي يجتمع وينتظم (بِمَا يُؤْتَرُ عَنْهُ) أي يروى من بيان قواعد طريقته (وَيَنْضَبُ قَانُونُ شَرِيْعَتِهِ) المشتملة على كليات أصولية تبنى عليها جزئيات فرعية (وَوَطِي ذَلِكَ) أي عدم الأطلاع ما هنالك (عَنْهُ) عليه الصلاة والسلام فيما تتعلق به القضايا والأحكام (مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ الَّذِي اسْتَأْتَرُ) أي انفراد (به عَالِمِ الْغَيْبِ) أي ما غاب عن غيره (فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا) من خلقه (إِلَّا مَنْ أَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ) أي من ملك أو بشر (فَيُعَلِّمُهُ مِنْهُ) أي بعضه لا كله (بِمَا شَاءَ) أي بشيء يشاء أو بقدر يشاء (وَيَسْتَأْتِرُ) أي وينفرد (بِمَا يَشَاءُ) وفي نسخة في الموضوعين بما شاء (وَلَا يَقْدَحُ هَذَا) أي عدم إطلاعه ببعض قضية (في نُبُوَّتِهِ) من رفعة مرتبته (وَلَا يَفْصِمُ) بفتح الياء فسكون الفاء وكسر الصاد أي لا يكسر أو لا يحل (عُرْوَةً) أي عقدة (مِنْ عِصْمَتِهِ) أي نزاهته من طهارته.

فصل

(وَأَمَّا أَقْوَالُ الدُّنْيَوِيَّةِ) أي الصادرة منه في غير الأمور الأخروية (مِنْ أَخْبَارِهِ) بكسر أوله أي أعلامه (عَنْ أَحْوَالِهِ وَأَحْوَالِ غَيْرِهِ وَمَا يَفْعَلُهُ أَوْ فَعَلَهُ) مستقبلاً أو ماضياً (فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْخُلْفَ) أي التخلف أو صدور الخلاف أو الاختلاف وفسر بالكذب (فِيهَا) أي في تلك الأقوال وفي نسخة في هذا أي هذا النوع (مُتَمَنِّعٌ عَلَيْهِ) ولا يجوز أن ينسب شيء منه إليه لعصمته في أخباره (في كُلِّ حَالٍ) يكون علينا (وَعَلَى أَيِّ وَجْهِ) يتصور فيها (مِنْ عَمْدٍ أَوْ سَهْوٍ أَوْ صِحْحَةٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ رَضَى أَوْ غَضَبٍ) أي فرح أو حزن (وَأَنَّهُ) وفي نسخة فإنه (عليه الصلاة والسلام مَغْضُومٌ مِنْهُ) أي من الحلف في إخباره في جميع أحواله وأساراه (لهذا) أي ما ذكر (فِيمَا طَرِيقُهُ الْخَبْرُ الْمَخْضُ) الذي ليس فيه تورية لمصلحة (مِمَّا يَدْخُلُهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ) أي بالنسبة إلى غيره (فَأَمَّا الْمَعَارِيضُ الْمُوهِمُ ظَاهِرُهَا خِلَافَ بَاطِنِهَا) صفة كاشفة (فَجَائِزٌ وَرُودُهَا مِنْهُ) أي من النبي عليه الصلاة والسلام (في الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ لَا سِيَّمًا) أي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

The Hadith of “Everything appearing for the Prophet (saw)”

It is narrated in “Mishkat Al-Masabih”, Kitab As-Salah, Bab Al-Masajid wa Mawadi’ As-Salah, about the Hadith of Ad-Darimi in a Mursal way, n 725:

“The Prophet (saw) said: I saw my Lord in the best form. He asked me: “What do the highest angels dispute about?” I said: “You know”, He put His hand between my shoulders and I felt its coolness in my chest. I came to know what is in the heavens and the earth”

Mulla Ali Al-Qari wrote in his “Mirqat Al-Mafatih Sharh Mishkat Al-Masabih” v 2 p 400 about this Hadith:

*““I came to know what is in the heavens and the earth” meaning what Allah (Ta’ala) informed him from what is in them from angels, trees and others. And this is an expression about the greatness of his knowledge that Allah opened for him. Ibn Hajar said: meaning all existing things in the heavens, rather what is above them as it came in the narration of the Mi’raj, and the earth comes in the meaning of category, meaning all seven earths, rather what is below them as indicated by him informing about the bulls and fishes in the seven earths (end of ibn Hajar’s words). And it is possible that “heavens” refers to the direction of above and “earth” refers to the direction below, so it contains all (things above and below) **but it is necessary to particularise what we have mentioned as it is not correct to include everything (in the heavens and earth) as it is obvious.**”*

Comment: For Mulla Ali Al-Qari, this unveiling cannot contain everything in the heavens and earth, and this general statement has to be particularise.

On Hadith 748 in the same chapter, there is a similar Hadith of Mu’az narrated in At-Tirmidhi and others with the words:

““What do the highest angels dispute about?” I said: “I don’t know.” He said it three times then he said: “I saw Him putting His hand between my shoulders and I felt its coolness in my chest. Then appeared for me everything and I came to know” He asked me: O Muhammad! I said: I am here my Lord. He said: What do the highest angels dispute about? I said: about the Kafarat (actions cleaning sins), and He asked me what they were and I said: walking to the prayers in

community, sitting in the mosques after the prayers, completing the ablution at times of coolness...”

Mulla Ali Al-Qari said v 2 p 423 about this Hadith:

“Then appeared” meaning unveiled (Inkashafa) and became apparent *“everything”* that Allah allowed to appear for him from the upper and lower worlds absolutely **or particularly about what the angels dispute”**

Comment: Mulla Ali Al-Qari clearly said that what appeared to the Prophet (saw) can be only the things about which the angels dispute, such as the Kafarat. So this general statement can be for particular matters only.

Also this unveiling is not continuous for Mulla Ali Al-Qari has he said in his *“Mirqat Al-Mafatih”*, Kitab As-Salah, Bab Taswiyah As-Saf, v 3 p 153, ed Dar Kutuib Ilmiah about the Hadith in Bukhari and Muslim in which the Prophet (saw) told to align the ranks (sufuf) of the people praying behind him, and he said that he could see them from his back:

“I see you from my back” meaning with Mukashafah (unveiling) and this does not necessitate the continuity of it as it contradicts his saying: *“I do not see what is behind my wall”*, so this (Mukashafah) is particular for the state of the prayer and his knowledge of the people praying (behind him)”

Comment: So if this Mukashafah is not continuous for Mulla Ali Al-Qari and the Prophet (saw) does not see behind him outside the prayer, then the Mukashafah about the dispute of the highest angels cannot be continuous for Mulla Ali Al-Qari as this Mukashafah is greater than the Mukashafah in the prayer.

So not only for Mulla Ali Al-Qari one has to particularise the general statement that everything appeared to the Prophet (saw), and this Mukashafah is not continuous for Mulla Ali Al-Qari, as the Mukashafah in prayer is not continuous as well. This Mukashafah was limited to this dream and after the Prophet (saw) could not see what he saw there.

The Hadith of Al-Hawd

The Hadith of Al-Bukhari and Muslim is collected in *“Mishkat Al-Masabih”*, Kitab Ahwal Al-Qiyamah wa Bad Al-Khalq, Bab Al-Hawd wa Ash-Shafa’ah, n 5571:

“Narrated Sahl bin Sa'd: I heard the Prophet saying, "I am your predecessor at the Lake-Fount, and whoever will come to it, will

drink from it, and whoever will drink from it, will never become thirsty after that. There will come to me some people whom I know and they know me, and then a barrier will be set up between me and them." The Prophet further said: "I will say those people are from me. It will be said, '**You do not know what changes and new things they did after you.**' Then I will say, 'Far removed (from mercy), far removed (from mercy), those who changed (the religion) after me!'"

Mulla Ali Al-Qari wrote in his "Mirqat" v 10 p 227 about this Hadith:

"The Prophet further said: "I will say those people are from me" meaning from my community or my companions. "It will be said, 'You do not know what changes and new things they did after you'" from apostasy, as sins do not prevent from coming to the Hawd and drinking from its water. "Then I will say, 'Far removed (from mercy), far removed (from mercy), those who changed (the religion) after me!" meaning after my death or after accepting my religion and entering my community"

Comment: So Mulla Ali Al-Qari explained this Hadith according to its apparent meaning, that the Prophet (saw) did not know the apostasy of these people, whether they were companions or people of his community who came after him.

Mulla Ali Al-Qari did not say like Barailwis that the Prophet (saw) actually knew the condition of these people and what they did after him but either forget at that time because of the intensity of that time or he hoped that they would be forgiven, that is why he said that these people are from him and asked why they were removed.

The Prophet (saw) saying: "I do not know what would happen to me and to you"

The narration of Al-Bukhari is collected in "Mishkat Al-Masabih", Kitab Ar-Riqaq, Bab Al-Buka wal Khawf, n 5340:

"The Messenger of Allah (saw) said: "By Allah I don't know, by Allah I don't know, while I am the Messenger of Allah, what will happen to me and to you"

Mulla Ali Al-Qari wrote in his "Mirqat" v 9 p 521:

"At-Tibi said: there are many explanations.

One of them: This saying was said after the wife of 'Uthman ibn Maz'um said when he ('Uthman) died: "welcome to paradise" as a blame upon her for bad behaviour about ruling about the Unseen, and it is similar to

the saying of 'Aisha when he heard her saying: "Peace to this bird from the birds of paradise".

I (Al-Qari) say: it is not hidden that it is the cause behind this Hadith and the time at which it occurred has no role in removing the difficulty in its meaning.

Second explanation: This has been abrogated by His saying: "**That Allah may forgive you your sins of the past and the future**" (Al-Fath : 2) as it was said by 'Ibn Abbas about His saying: "**Nor do I know what will be done with me or with you**" (Ahqaf : 9)

I (Al-Qari) say: Abrogation, if we suppose that the abrogating text came after (the abrogated one) with authenticity, only comes in rulings and not in narrations as it is established in the principles.

Third explanation: That what is negated is detailed knowledge and not general knowledge.

I (Al-Qari) say: This is what is correct.

Fourth Explanation: That this is particular to the matters of this world without considering the reason of saying this Hadith.

I (Al-Qari) say: This is included in the precedent (category), and choosing the most general way is more complete. And what is intended by matters of this world related to him is: hunger, thirst, satiety, opinion, illness, good health, poverty, wealth and likewise is the state of the community. It has been said: the meaning is: whether I will be expelled from my land or killed like Prophets before me, or whether you will be stoned or swallowed by the earth like those who denied their prophets before.

In conclusion, he wanted to deny the knowledge of the Unseen from himself and that he is not acquainted with the hidden matters."

Comment: Mulla Ali Al-Qari clearly said that this Hadith means that the Prophet (saw) does not know the details of what will happen to him, yet he knows some general matters. And the Prophet (saw) was not given knowledge of all hidden matters, denying 'Ata'i knowledge of everything. Indeed, Mulla Ali Al-Qari did not say that at the end, the Prophet (saw) received the detailed knowledge of everything that is to occur up to judgement day and the detailed knowledge of the Preserved Tablets.

May Allah send Salah and Salam on the Prophet (saw), his family and companions!

مرقاة المفاتيح

للعامة الشيخ علي بن سلطان محمد الفاري المتوفى سنة ١١١٥هـ

شرح مشكاة المصابيح

للإمام العلامة محمد بن عبد الله الأظهي التبريزي المتوفى سنة ٥٧٤هـ

تحقيق
الشيخ جمال عبيداني

تقديمه:

وضعنا متن المشكاة في أعلى المستويات ، ووضعنا أسفل منها من مرقاة
المفاتيح؛ وألقنا في آخر الجزء الفاردي عشر كتابة الأركان في أسماء الرجال
وهو تراجم رجال المشكاة للعلامة التبريزي

المجلد الثاني

المختار

كتاب العلامة - كتاب الصلاة

منشورات
مكتبة بيت
دار الكتب العلمية
DKi
بيروت - لبنان

قال: **فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟** قلتُ: أنت أعلمُ» قال: «فوضع كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْي، فوجدتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْي، فعلمتُ ما في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وتَلا: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ

رواية: حتى استيقظت تصحيف. فإن المحفوظ من رواية أحمد والترمذي كما سيذكره [المصنف]. حتى استثقلت. اهـ. ويؤيده أن تلك الرواية أصح من هذه. قال بعضهم: ويحتمل أن يكون معنى رأيت ربي، علمته وعرفته في أحسن صورة. وسمعت شيخنا الشيخ عطية السلمي ناقلاً عن شيخه أبي الحسن البكري إن الله تعالى تجليات صورية مع تنزه ذاته الأحدية عن المثلية، وبهذا يندفع كثير من المتشابهات القرآنية والحديثية والله أعلم. (قال: أي ربي **فيم**) أي في أي شيء **(يختصم)** أي يبحث **(الملا)** أي الأشراف الذين يملؤون المجالس والصدور عظمة وإجلالاً. **(الأعلى)** يعني الملائكة المقربين، وصفوا بذلك إما لعلو مكانهم وإما لعلو مكانتهم عند الله تعالى واختصاصهم. إما عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك الأعمال والصعود بها إلى السماء، وإما عن تقاولهم في فضلها وشرفها، وإما عن اغتباطهم الناس بتلك الفضائل لاختصاصهم بها. وشبه تقاولهم في ذلك وما يجري بينهم في السؤال والجواب بما يجري بين المتخاصمين، إيماء إلى أن في مثل ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي المصابيح زيادة: يا محمد. وهو زيادة شرف. **(قلت: أنت أعلم)** أي بما ذكر وغيره. وزاد في المصابيح: أي رب. قال ابن الملك: وإنما نادى بأبي، دون يا، أدباً. لأن يا ينادى به البعيد، والله تعالى أقرب من حبل الوريد. وأما ما ورد من النداء بيا، في الدعوات فلهضم النفس واستبعادهم عن مظان الإجابة وهو اللائق بحال الدعاء. ثم في المصابيح زيادة: مرتين. قال ابن الملك: متعلق بقوله: **فيم يختصم**. أي جرى السؤال من ربي مرتين، والجواب مني مرتين **(قال:)** أي النبي ﷺ **(فوضع)** أي ربي **(كفه بين كتفَي)** بتشديد الياء، وهو كناية عن تخصيصه إياه بمزيد الفضل عليه وإيصال الفيض إليه، فإن من شأن المتلطف بمن يحنو عليه أن يضع كفه بين كتفيه تنبيهاً على أنه يريد بذلك تكريمه وتأيينه. **(فوجدت بردها)** أي راحة الكف يعني راحة لطفه. **(بين ثديي)** بالثنية، أي قلبي أو صدري، وهو كناية عن وصول ذلك الفيض إلى قلبه ونزول الرحمة وانصباب العلوم عليه، وتأثره عنه ورسوخه فيه وإتقانه له. يقال: ثلج صدره وأصابه برد اليقين، لمن تيقن الشيء وتحققه. **(فعلمت)** أي بسبب وصول ذلك الفيض. **(ما في السموات والأرض)** يعني ما أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة والأشجار وغيرهما. وهو عبارة عن سعة علمه الذي فتح الله به عليه. وقال ابن حجر: أي جميع الكائنات التي في السموات، بل وما فوقها كما يستفاد من قصة المعراج والأرض هي بمعنى الجنس أي وجميع ما في الأرضين السبع. بل وما تحتها كما أفاده إخباره عليه السلام عن الثور والحوت اللذين عليهما الأرضون كلها. اهـ. ويمكن أن يراد بالسموات الجهة العليا، وبالأرض الجهة السفلى، فيشمل الجميع. لكن لا بد من التقييد الذي ذكرناه، إذ لا يصح إطلاق الجميع كما هو الظاهر. **(وتلا)** قيل: التالي هو الله تعالى. **(وكذلك)** أي كما نريك يا محمد أحكام الدين وعجائب ما في السموات والأرض. **(نري إبراهيم)** مضارع في اللفظ ومعناه الماضي، والعدول لإرادة حكاية الحال الماضية استعجاباً واستغراباً، أي أرينا إبراهيم.

أنتم»، ثم أنفقت إيلينا، ثم قال: «أما إني سأحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة: إني قمت من الليل، فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد! قلت: لبيك رب! قال: فيم يختصم الملاء الأعلى؟ قلت: لا أدري. قالها ثلاثاً». قال: «فرايته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد! قلت: لبيك رب! قال: فيم يختصم الملاء الأعلى؟ قلت في الكفارات قال وما هن قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات. قال: ثم فيم؟ قلت:

أنتم أي على ما أنتم عليه أو ثبوتاً مثل الثبوت الذي أنتم عليه قبل النداء من غير تغيير وتقديم وتأخير. **ثم انفقت** أي انصرف من الصلاة، أو اقبل من القبلة **(إيلينا، ثم قال: أما)** بالتحفيف للتنبية **(إني سأحدثكم)** السين لمجرد التأكيد **(ما حبسنى عنكم)** ما موصولة **(الغداة)** نصب على الظرفية، **(إني قمت من الليل)** أي بعضه **(فتوضأت وصليت ما قدر)** أي مقدار ما قدر أو يسر. **(لي)** من صلاة التهجد **(فنعست)** بالفتح من النعاس، وهو النوم القليل **(في صلاتي حتى استثقلت)** بصيغة المعلوم أو المجهول، أي غلب عليّ النعاس أو برحاء الوحي. **(فإذا أنا بربي)** إذا للمفاجأة أي، فاجأ استثقالي رؤيتي **(تبارك وتعالى)** فيه إشارة إلى التنزيه عما لا يليق به. **(في أحسن صورة)** أي صفة أو كان التجلي صورياً، أو في أحسن صورة حال من ضمير المتكلم كما سبق الكلام عليه. وظاهر هذا الحديث أن هذه الرؤية في النوم فلا يحتاج إلى تأويل. **(فقال: يا محمد قلت: لبيك)** أي إجابة بعد إجابة وإطاعة بعد إطاعة إيماء إلى دوام العبودية والقيام بالعبادة في حق الربوبية. **(رب)** بحذف حرف النداء، وبإضافة. **(قال: فيم)** ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذف ألفها. **(يختصم)** أي يبحث **(الملاء الأعلى)** أي الأشراف من الملائكة المقربين. **(قلت: لا أدري. قالها ثلاثاً)** أي قال تعالى هذه المقولة المترتب عليها جوابها ثلاثاً. وأجبت عنها بلا أدري تأكيداً للاعتراف بعدم العلم. وفي تأخير قالها ثلاثاً إيماء إلى ما قرناه. **(قال: فرايته وضع كفه بين كتفي)** يحتمل أن يكون كناية عن تعلق القدرة والإرادة. **(حتى وجدت برد أنامله)** أي لذة آثاره **(بين ثديي)** أي في صدري أو قلبي. **(فتجلى)** أي انكشف وظهر. **(لي كل شيء)** أي مما أذن الله في ظهوره لي من العوالم العلوية والسفلية مطلقاً، أو مما يختصم به الملاء الأعلى خصوصاً. **(وعرفت)** حقيقة الأمر، وهو تأكيد لما قبله. وقول ابن حجر: أي عرفته عياناً يحتاج إلى بيان. **(فقال: يا محمد. قلت: لبيك رب)** أي أولاً وآخرأ **(قال: فيم يختصم الملاء الأعلى. قلت: في الكفارات)** أي للسيئات **(قال: ما هن)** وفي نسخة صحيحة: وما هن بزيادة الواو. **(قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات)** أي للصلوات المكتوبات **(والجلوس في المساجد)** أي التي هي روضات الجنات **(بعد الصلوات)** أي المقضييات **(وإسباغ الوضوء)** بفتح الواو ويضم، أي إكماله. **(حين الكريهات)** أي وقت المكروهات من أيام البرودات أو أزمنة الغلاء في ثمن الماء. **(قال: ثم فيم)** أي فيم يختصم الملاء الأعلى أيضاً، وفيه إشارة إلى تقديم الكفارات **(قلت:)** وفي نسخة:

١٠٨٦ - (٢) وعن أنس، قال: أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه، فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصوا؛ فإني أراكم من وراء ظهري». رواه البخاري. وفي المتفق عليه قال: «أيموا الصفوف؛ فإني أراكم من وراء ظهري».

١٠٨٧ - (٣) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «سوّوا صفوفكم، فإنّ تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». متفق عليه؛ إلا أنّ عند مسلم: «من تمام الصلاة».

١٠٨٨ - (٤) وعن أبي مسعود الأنصاري، قال: كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة،

١٠٨٦ - (وعن أنس قال أقيمت الصلاة)، أي فعلت إقامة الصلاة ووقع خطأ في نسخة ابن حجر بوضع الصفوف مقام الصلاة فتكلف في توجيه الحديث إلى آخره بما لا وجه له. (فأقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه)، قيل: إنه للتأكيد وليس بالسديد أي التفت إلينا (فقال أقيموا) أي عدلوا وأتموا (صفوفكم وتراصوا) أي تضاموا وتلاصقوا، حتى تتصل مناكبكم، ولا يكون بينكم فرج من رص البناء ألصق بعضه ببعضه، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بِنِيانٍ مَرْصُوعٌ﴾ [الصف - ٤]. فالمشابهة مطلوبة، ولو كانت الآية في الغزاة عند الجمهور. قال الطيبي: في الحديث بيان أن الإمام يقبل على الناس، فيأمرهم بتسوية الناس. اهـ. يعني إذا رأى خللاً في الصف وإلا فلا فائدة في الأمر. (فإني أراكم من وراء ظهري) أي بالمكاشفة، ولا يلزم دوامها لينافيه خبر لا أعلم ما وراء جداري فيخص هذا بحالة الصلاة وعلمه بالمصلين والله أعلم. (رواه البخاري وفي المتفق عليه قال أتموا الصفوف) أي الأوّل فالأوّل (فإني أراكم من وراء ظهري).

١٠٨٧ - (وعنه) أي عن أنس (قال: قال رسول الله ﷺ: سوّوا صفوفكم، فإنّ تسوية الصفوف، من إقامة الصلاة) أي من اتمامها وإكمالها، أو من جملة إقامة الصلاة، في قوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ [النساء - ١٠٣]. وهي تعديل أركانها وحفظها، من أن يقع زيغ في فرائضها، وسننها، وآدابها. (متفق عليه إلا أنّ عند مسلم من تمام الصلاة) أي كمالها.

١٠٨٨ - (وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا) أي يضع يده على أعطافنا، حتى لا نتأخر، ولا نتأخر، (في الصلاة) أي في حال ارادة الصلاة بالجماعة

الحديث رقم ١٠٨٦: أخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٨/٢ حديث رقم ٧١٩. ومسلم في صحيحه ١/ ٣٢٤ حديث رقم (١٢٥. ٤٣٤). والنسائي ٩٢/٢ حديث رقم ٨١٤.

الحديث رقم ١٠٨٧: أخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٩/٢ حديث رقم ٧٢٣. ومسلم ١/ ٣٢٤ حديث رقم (١٢٤. ٤٣٣). وأبو داود في السنن ٤٣٤/١ حديث رقم ٦٦٨. وابن ماجه ١/ ١٧٧ حديث رقم ٩٩٣. والدارمي ١/ ٣٢٣ حديث رقم ١٣٦٣. وأحمد في المسند ٣/ ١٧٧.

الحديث رقم ١٠٨٨: أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٣٢٣ حديث رقم (١٢٢. ٤٣٢). وأبو داود في السنن ٨٧/٢ حديث رقم ٨٠٧. وابن ماجه ١/ ١٧٧ حديث رقم ٩٧٦. والدارمي ١/ ٣٢٤ حديث رقم ١٢٢٦. وأحمد في المسند ٤/ ١٢٢.

يُمدَّانه من الجنة: أحدهما من ذهب والآخر من ورق».

٥٥٧١ - (٦) وعن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: «إني فرطكم على الحوض، من مرَّ عليَّ شرب، ومن شرب لم يظمَّ أبداً، ليردَّن عليَّ أقوامٌ أعرفهم ويعرفونني، ثمَّ يحال بيني وبينهم، فأقول: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك! فأقول: سحقاً سحقاً لمن غير بعدي». متفق عليه.

لسكونها وانكسار ما قبلها ولا يظهر وجه فتح الميم. ففي القاموس: أزب الماء كضرب جري ومنه الميزاب، أو هو فارسي معرب أي بل الماء فعلى هذا يجوز أن يهمز الميزاب وأن يبدل همزه ياء. وقال أيضاً: وزب الماء سال ومنه الميزاب، أو هو فارسي معرب ومعناه بل الماء فعربوه بالهمز ولهذا جمعوه مأزيب. (يمدانه) بضم الميم وفي نسخة بضم الياء وكسر الميم، أي يزيدان الحوض في مائه (من الجنة) أي من أنهارها أو من الحوض الذي له في الجنة المعبر عنه بالنهر الكوثر (أحدهما من ذهب والآخر من ورق) بكسر الراء ويسكن، أي من فضة. والقصد بهما الزينة باختلاف لون الأصفر والأبيض لا لكون الذهب عزيز الوجود هناك قياساً على ما في الدنيا. ويمكن أن يكون ميزاب الذهب من نهر العسل وميزاب الفضة من نهر اللبن أو أحدهما من الماء والآخر من العسل، أو اللبن يخلط به في الحوض والله [تعالى] أعلم.

٥٥٧١ - (وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: إني فرطكم) بفتحتين أي سابقكم ومقدمكم (على الحوض) قال النووي [رحمه الله]: الفرط بفتح الفاء والراء وهو الفارط الذي يتقدم الوارد يصلح لهم الحياض والدلاء والأرشية وغيرها من أمور الاستقاء. فمعناه أنا سابقكم إلى الحوض كالمهيء لكم. (من مر عليَّ شرب ومن شرب لم يظمَّ أبداً) قال القاضي عياض [رحمه الله]: ظاهر هذا الحديث يدل على أن الشرب منه يكون بعد الحساب والنجاة من النار. (ليردن) من الورود، أي ليمرن. (على أقوام) أي جماعات (أعرفهم ويعرفونني) قيل: لعل هؤلاء هم الذين ذكروهم حيث قال: أصحابي. (ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم مني) أي من أمتي أو من أصحابي (فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) أي من الارتداد، فإن سائر المعاصي لا تمنع المؤمن من ورود الحوض والشرب من مائه، ويدل عليه أيضاً قوله: (فأقول: سحقاً) بضم فسكون ويضمان (سحقاً) كرر للتأكيد أي بعداً وهلاكاً، ونصبهما على المصدر والجملة دعاء بالعذاب. (لمن غير) أي دينه (بعدي) أي بعد موتي أو بعد قبول ديني والدخول في أمتي (متفق عليه).

الحديث رقم ٥٥٧١: أخرجه البخاري في صحيحه ٤٦٤/١١. حديث رقم ٦٥٨٣. ومسلم في صحيحه ٤/١٧٩٣ حديث رقم (٢٦٠. ٢٦). وابن ماجه في السنن ١٤٣٩/٢ حديث رقم ٤٣٠٤ وأحمد في المسند ٢٥٧/١.

٥٣٤٠ - (٢) وعن أمّ العلاء الأنصاريّة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «واللّٰه لا أدري، واللّٰه لا أدري، وأنا رسول الله، ما يُفعلُ بي ولا بكم». رواه البخاري.

أنى أكون خضراً تأكلني الدواب مخافة العذاب. وعن عمر الفاروق أنه سمع إنساناً يقرأ: ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً﴾ [الإنسان - ١]. فقال: ليتها تمت. بل ورد عنه ﷺ في رواية أنه قال: ليت رب محمد لم يخلق محمداً. وعن الفضيل أنه قال: إني لا أعبط ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلأً ولا عبداً صالحاً أليس هؤلاء يعاينون يوم القيامة، إنما أعبط من لا يخلق.

٥٣٤٠ - (وعن أمّ العلاء الأنصارية) هي من المبايعات، روى عنها خارجة بن زيد بن ثابت وهي أمه، وكان رسول الله ﷺ يعودها في مرضها. (قالت: قال رسول الله ﷺ: واللّٰه لا أدري) وفي نسخة (واللّٰه لا أدري) مكرراً (وأنا رسول الله ﷺ) جملة حالية (ما يفعل بي ولا بكم) مفعول لا أدري ودخول لا لمزيد التأكيد ليفيد اشتغال النفي على كل واحد من القبيلتين على حدة. قال الطيبي [رحمه الله]: فيه وجوه أحدها: إن هذا القول منه حين قالت امرأة عثمان بن مظعون لما توفي هنيئاً لك الجنة زجراً لها على سوء الأدب بالحكم على الغيب، ونظيره قوله لعائشة [رضي الله عنها] وعن أبيها حين يسمعها تقول: طوبى لهذا عصفور من عصفائر الجنة. قلت: لا يخفى أن هذا سبب ورود الحديث وزمان صدوره ولا مدخل له في إزالة إشكال معناه. وثانيها: أن يكون هذا منسوخاً بقوله تعالى: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ [الفتح - ٢]. كما ذكره ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بك﴾ [الأحقاف - ٩]. قلت: وفيه أن النسخ على تقدير صحة تأخير الناسخ إنما يكون في الأحكام لا في الأخبار كما هو مقرر في الاعتبار. وثالثها: أن يكون نفياً للدراية المفصلة دون المجملة. قلت: هذا هو الصحيح. ورابعها: أن يكون مخصوصاً بالأمر الدنيوية من غير نظر إلى سبب ورود الحديث. قلت: وهذا مندرج فيما قبله، والحكم بطريق الأعم هو الوجه الأتم. والمراد من الأمور الدنيوية بالنسبة إليه ﷺ هي الجوع والعطش والشبع والري والمرض والصحة والفقر والغنى وكذا حال الأمة. وقيل المعنى: وأخرج من بلدي أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي وأترمون بالحجارة أم يخسف بكم كالمكذبين من قبلكم. والحاصل أنه يريد نفي علم الغيب عن نفسه وأنه ليس بمطلع على الممكنون. قال التوربشتي: لا يجوز حمل هذا الحديث وما ورد في معناه على أن النبي ﷺ كان متردداً في عاقبة أمره غير متيقن بماله عند الله من الحسنى لما ورد عنه ﷺ من الأحاديث الصحاح التي ينقطع العذر دونها بخلاف ذلك، وأنى يحمل على ذلك وهو المخبر عن الله تعالى أنه يبلغه المقام المحمود وأنه أكرم الخلاق على الله تعالى وأنه أول شافع وأول مشفع إلى غير ذلك. (رواه البخاري).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

The statements of Imam At-Tahawi that annihilate the Barailwi religion

The Ahnaf use the following narration to say that reading Surah Al-Fatihah for the Muqtadi (follower of the Imam) is not compulsory. It is narrated in Ibn Majah, Musnad Ahmad, At-Tahawi in his “Sharh Ma'ani Al-Athar” (n 2185) and others. The wordings of ibn Majah are (Eng. Tran. Darusalam, 1235):

It was narrated that ibn ‘Abbas said: “When the Messenger of Allah (saw) fell ill with what would be his final illness, he was in the house of ‘Aishah. He said: ‘Call ‘Ali for me’ ...Then Bilal came to tell him that the time for prayer had come, and he said: “Tell Abu Bakr to lead the people in prayer.’ Aishah said: ‘O Messenger of Allah, Abu Bakr is a soft and tenderhearted man, and if he does not see you, he will weep and the people will weep with him. If you tell ‘Umar to lead the prayer (that will be better).’ Abu Bakr went out and led the people in prayer, then the Messenger of Allah (saw) felt a little better, so he came out, supported by two men, with his feet making lines along the ground. When the people saw him, they said: ‘Subhnan Allah”, to alert Abu Bakr. He wanted to step back, but the Prophet (saw) gestured him to stay where he was. Then the Messenger of Allah (saw) came and sat on his right. Abu Bakr stood up, and he was following the lead of the Prophet (saw), and the people were following the lead of Abu Bakr. Ibn ‘Abbas said: ‘And the Messenger of Allah (saw) started to recite from where Abu Bakr had reached”

The argument of the Ahnaf is that Abu Bakr first read Surah Al-Fatihah and the Prophet (saw) entered the prayer as a Muqtadi, and after entering as a Muqtadi, he (saw) became the Imam instead of Abu Bakr and he carried on the recitation were Abu Bakr left, so he did not read Al-Fatihah again, showing that for the Muqtadi, the reading of the Imam is enough.

At-Tahawi argued that this prayer was a prayer in which the Imam recited loudly (meaning Fajr, Maghrib or Isha) and said in his “Sharh Ma’ani Al-Athar”:

“Because this was a prayer in which the recitation was aloud, **and if it was not such, the Prophet (saw) would not have known where Abu Bakr had reached from his recitation”**

لأن تلك الصلاة كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة ولولا ذلك لما علم رسول الله صلى الله عليه و سلم الموضع الذي انتهى إليه أبو بكر من القراءة

Comment: This statement of Imam At-Tahawi destroys the Barailwi religion, as this prayer was the last prayer that the Prophet (saw) offered in a group before his death, and at that time, according to At-Tahawi, if Abu Bakr was to read silently, the Prophet (saw) would not have known where Abu Bakr left the recitation so he could carry on from there, and the Prophet (saw) only knew where Abu Bakr reached from his recitation because the prayer was a Jahri prayer in which the Imam should read aloud.

So for Imam At-Tahawi, the Prophet (saw) even after the completion of the revelation was not conferred the knowledge of everything, and this denies 'Ata'i knowledge of everything given to the Prophet (saw), meaning that for At-Tahawi the Prophet (saw) was not given the knowledge of what someone would recite silently, and the recitation must have been aloud for the Prophet (saw) to know where Abu Bakr stopped.

This saying of At-Tahawi can not be interpreted to mean that At-Tahawi denied only Zati knowledge (knowledge known without intermediary) and not 'ata'i knowledge (given knowledge), as the denial is for given knowledge, and if the Prophet (saw) was given such a knowledge for at-Tahawi, he would have said: "The Prophet (saw) knew where Abu Bakr left because he has received the knowledge of everything" and there would be no proof in this for At-Tahawi for this prayer to be Jahri.

Also the Barailwi cannot say that it was before the completion of Wahy, and after the completion of the Quran, the Prophet (saw) received the knowledge of everything, as this denial of 'ata'i knowledge is few days before the death of the Prophet (saw).

Note: As for the argument of the Ahnaf, then it is weak, because the same Hadith is narrated in Al-Bukhari and Muslim and it clearly mentions that this prayer was that of Zuhr, in which the Imam recites silently. And the narration in the two "Sahih" does not say that the Prophet (saw) carried on the recitation where Abu Bakr left.

In the English translation of Sahih Al-Bukhari of Muhsin Khan we have:

Narrated 'Ubaid-Ullah Ibn 'Abdullah bin 'Utba: I went to 'Aisha and asked her to describe to me the illness of Allah's Apostle. 'Aisha said, "Yes. The Prophet became seriously ill and asked whether the people had prayed. We replied, 'No. O Allah's Apostle! They are waiting for you.' He added, 'Put water for me in a trough.'" 'Aisha added, "We did so. He took a bath and tried to get up but fainted. When he recovered, he again asked whether the people had prayed. We said, 'No, they are waiting for you. O Allah's Apostle,' He again said, 'Put water in a trough for me.' He sat down and took a bath and tried to get up but fainted again. Then he recovered and said, 'Have the people prayed?' We replied, 'No, they are waiting for you. O Allah's Apostle.' He said, 'Put water for me in the trough.' Then he sat down and washed himself and tried to get up but he fainted. When he recovered, he asked, 'Have the people prayed?' We said, 'No, they are waiting for you. O Allah's Apostle! The people were in the mosque waiting for the Prophet for the 'Isha prayer. The Prophet sent for Abu Bakr to lead the people in the prayer. The messenger went to Abu Bakr and said, 'Allah's Apostle orders you to lead the people in the prayer.' Abu Bakr was a soft-hearted man, so he asked 'Umar to lead the prayer but 'Umar replied, 'You are more rightful.' So Abu Bakr led the prayer in those days. When the Prophet felt a bit better, **he came out for the Zuhr prayer** with the help of two persons one of whom was Al-'Abbas, while Abu Bakr was leading the people in the prayer. When Abu Bakr saw him he wanted to retreat but the Prophet beckoned him not to do so and asked them to make him sit beside Abu Bakr and they did so. Abu Bakr was following the Prophet (in the prayer) and the people were following Abu Bakr. The Prophet (prayed) sitting."... (Book #11, Hadith #655)

Also this narration of ibn Majah, At-Tahawi and others is weak for many other reasons as one can see in "Tahqiq Al-Kalam fi Wujub Qira'ah khalf Al-Imam" of Allamah 'AbdurRahman Al-Mubarakpuri (Sahib Tuhfatul Ahwazi Sharh Sunnan Tirmizi) and "Tawdih Al-Kalam" of Allamah Irshad Ul-Haqq Al-Athari.

But when it is established that this prayer was of Zuhr which is Sirri (meaning the Imam recites silently), there is no proof in it that the Prophet (saw) did not recite Surah Al-Fatihah after he started the prayer.

Also the Ahnaf say that none can do what the Prophet (saw) did with Abu Bakr, as it was particular for the Prophet (saw), then how can they deny the obligation of Surah Al-Fatihah for the Muqtadi with a case particular to the Prophet (saw)?

May Allah send Salah and Salam on the Prophet (saw), his family and companions!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hafiz ibn Hajar Al-Asqalani and Allamah Al-Qastalani on Ilm Al-Ghayb

It is narrated in "Sahih Al-Bukhari", Kitab Al-Ahkam (Judgments), Bab 29 Man Qudhiya lahu bi Haqqi Akhihi fala Yakhuzhu" (Whoever is given by verdict the right of his brother should not take it), Hadith n 7181:

Narrated Um Salama: (the wife of the Prophet) Allah's Apostle heard some people quarreling at the door of his dwelling, so he went out to them and said, "**I am only a human being**, and litigants with cases of dispute come to me, and someone of you may happen to be more eloquent (in presenting his case) than the other, whereby I may consider that he is truthful and pass a judgment in his favor. If ever I pass a judgment in favor of somebody whereby he takes a Muslim's right unjustly, then whatever he takes is nothing but a piece of Fire, and it is up to him to take or leave."

Hafiz ibn Hajar said in his "Fath Al-Bari" in explanation of this Ahdith, v 17 p 6, edition Dar At-Taybah:

"**(I am only a human being (Bashar))**" the Bashar creation is used for a group or for an individual, with the meaning that he is among them, sharing with human being in basis of morphology even if he is superior to them with particularised virtues in his essence and his attributes, and the restriction here is metaphorical, because it is particularised with hidden knowledge (Al-Ilm Al-Batin), and it (this metaphor) is called "Qasr Qalb", **because it came as a refutation of those who believed that the one who is a Messenger, he knows every hidden matter (Kulla Ghaybin) until the oppressed person is not hidden to him.**"

Allamah Al-Qastalani said about this Hadith in his "Irshad As-Sari" v 15 p 140, Dar Al-Kutub al-Ilmiyah:

"**(I am only a human being (Bashar))**" meaning a man (Insan), and he was named such because of the manifestation of his humanhood without others from animals, meaning: "I am only a human being **sharing humanhood with you regarding the knowledge of the Unseen (Al-Ilm Al-Ghayb) that was not revealed to me by Allah**", and he said this as an introduction to his saying "**and litigants with cases of dispute come to me**" and I do not know the internal matter of his case"

Al-Bukhari in chapter 31 of Kitab Al-Ahkam, “Bab Al-Qadha fi Katheer Al-Mal wa Qalilihi), narrated the hadith n 7185:

Narrated Um Salama: The Prophet heard the voices of some people quarreling near his gate, so he went to them and said, "**I am only a human being** and litigants with cases of disputes come to me, and maybe one of them presents his case eloquently in a more convincing and impressive way than the other, and I give my verdict in his favor thinking he is truthful. So if I give a Muslim's right to another (by mistake), then that (property) is a piece of Fire, which is up to him to take it or leave it."

Al-Qastalani said in his “Irshad As-Sari” about this Hadith, v 15 p 145:

“(I am only a human being) the Bashari creation is used for a group or for an individual, and the meaning is that he is among them even if he is superior to them with an elevated level, **and this is a refutation of those who believe that the one who is a Messenger, he knows every matter of the Unseen (Kulla Ghaybin) until the oppressed person is not hidden to him from the oppressor**”

Al-Bukhari narrated a similar Hadith in Kitab Al-Hiyal (tricks), Hadith n 6967:

Narrated Um Salama: The Prophet said, "**I am only a human being**, and you people have disputes. May be some one amongst you can present his case in a more eloquent and convincing manner than the other, and I give my judgment in his favor according to what I hear. Beware! If ever I give (by error) somebody something of his brother's right then he should not take it as I have only, given him a piece of Fire."

Al-Qastalani said, “Irshad As-Sari” v 14 p 392 about this Hadith:

“(I am only a human being) this (Bashari) is used for an individual like for here or for a group like in His saying:

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾

“A warning to mankind” (Al-Mudathir : 36)

And the word “only” is not for a complete restriction, rather the restriction in this place is for some attributes, and it is a restriction of humanhood regarding being acquainted with the internal matters (al-Bawatin), and this is called by the people of Al-Bayan (eloquence): “Qasr Qalb”, **because it came as a refutation of those who believed that the one who is a Messenger, he knows the Unseen (Al-Ghayb)**

and the oppressed person is not hidden to him. So he (saw) informed that he is like human beings in some physical attributes even if he is superior to them by what Allah honoured him among miracles from revelation or informing him of some matters of the Unseen in some places, and that it is possible for him in rulings what is possible for them, he only rules between them with apparent evidences, he judges with the evidence and the oath and others and it is possible that in reality the matter is contrary to this, **and if Allah had desired, He would have made him acquainted of the internal reality of the case of the two litigants, so he would judge with certitude...**"

Comment: In the above quotes, Hafiz ibn Hajar and Allamah Al-Qastalani both said that this Hadith of Umm Salamah is a refutation to those who believe that the Messenger of Allah knows every matter of the Unseen until he knows the oppressed person from the oppressor in a dispute.

And this is a refutation of 'Ata'i Ilm (conferred knowledge), because if the Prophet (saw) was given knowledge of everything, he would know the oppressed person from the oppressor.

Also if the situation had changed at the end of the revelation and the Prophet (saw) came to know the Unseen at the end of his life, then Hafiz ibn Hajar and Allamah Al-Qastalani would say that at the end, the Prophet (saw) knew all hidden matters, he knew the oppressed person from the oppressor.

Rather these two scholars described the creed that the Messenger must know everything from the Unseen and must know the oppressed from the oppressor as the belief of the people whose faith is not solid and deeply rooted.

Al-Bukhari narrated in his "Sahih", Kitab At-Tawhid, bab 4, "Bab Qawli Allah Ta'ala: 'Alimul Ghayb fala yuzhiru 'ala Ghaybi Ahadan" (Al-Jinn : 26), the Hadith n 7380;

Narrated Masruq: 'Aisha said, "If anyone tells you that Muhammad has seen his Lord, he is a liar, for Allah says: **'No vision can grasp Him.'** (6.103) And if anyone tells you that Muhammad has seen the Unseen, he is a liar, for Allah says: **"None has the knowledge of the Unseen but Allah."**

Ad-Dawudi claimed that the addition: "And if anyone tells you that Muhammad has seen the Unseen, he is a liar, for Allah says: **"None has the knowledge of the Unseen but Allah"**" is not preserved as none believes that the Prophet (saw) knows the Unseen except for what he is acquainted with.

Hafiz ibn Hajar in his "Fath Al-Bari", v 17 p 315 refuted Ad-Dawudi by saying:

"Indeed, some people whose faith is not firm believed this until they considered that the authenticity of Prophethood necessitates the Prophet (saw) being acquainted with all hidden matters, as it happened in the "Maghazi" of ibn Ishaq when the she camel of the Prophet (saw) was lost and Zayd ibn Saleet said: "Muhammad claims to be a Prophet and that he informs you from the news of the heavens and he does not know where is she camel is." The Prophet (saw) said: "A person says such and such, by Allah, I do not know except what Allah taught me, and Allah indicated to me where it was, and it is behind branches stuck in a tree" so they (companions) went and came back with it." So the Prophet (saw) informed that he know from the Unseen only what Allah taught him."

Al-Qastalani wrote the exact same words in "Irshad As-Sari", v 15 p 342, in the same chapter refuting al-Dawudi's claim:

"Some people whose faith is not firm believed this until they considered that the authenticity of Prophethood necessitates the Prophet (saw) being acquainted with all hidden matters, as it happened in the "Maghazi" of ibn Ishaq..."

So for Hafiz ibn Hajar and Allamah Al-Qastalani, there existed some people whose faith was not solid and not deeply rooted who believed that a Prophet must know every hidden matters and a Prophet must know where his she camel is.

So the creed of the Barailwis, that the Prophet (saw) knows all hidden matters, knows everything in the heavens and on the earth, has been described by Hafiz ibn Hajar and Al-Qastalani as the creed of people whose faith is not solid and firmly established.

And this refutes 'Ata'i knowledge as those people whose faith is not firm believed that Allah taught the Prophet (saw) everything from the hidden matters, and that Prophethood is not authentic except with the Prophet (saw) being given knowledge of everything.

And if Hafiz ibn Hajar and Al-Qastalani describe such a creed as the creed of people who faith is not solid, could they ever say that at the end, such a creed is correct and the Prophet (saw) at the end was given knowledge of everything.

May Allah send Salah and Salam on the Prophet (saw), his family and companions!

فتح البكري

شرح صحيح البخاري

للحافظ أحمد بن حنبل بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ)

وتعليقه تعليقات ربهدة -

للعامة الشيخ

عبد الرحمن بن ناصر البراك

اعتنى به

أبو قتيبة نظر محمد الفارابي

طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة:

- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ١٣٠٠٠ موضع).
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قراءة ٤٤ مرجعاً).
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه.
- بيان مواضع تراجمات الحفاظ ابن حجر.
- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق.

{ مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث
والإحالة بالهامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية }

المجلد السابع عشر

الأحاديث: ٧١٨١ - ٧٥٦٣

الكتب: بقية كتاب الأحكام - التمني - أخبار الأحاد - الاعتصام بالكتاب والسنة - التوحيد

دار طيبة

الشافعي فإنه لما ذكر هذا الحديث قال: «فيه دلالة على أن الأمة، إنما كلفوا القضاء على الظاهر» وفيه «أن قضاء القاضي لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً».

قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان وصرح به في رواية الإسماعيلي.

قوله: (سمع خصومة) في رواية شعيب عن الزهري^(١) «سمع جلبة خصام» والجلبة بفتح الجيم واللام: اختلاط الأصوات، ووقع في رواية يونس عند مسلم «جلبة خصم» بفتح الخاء وسكون الصاد، وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمثنى مذكراً ومؤنثاً ويجوز جمعه وتثنيته كما في رواية الباب «خصوم» وكما في قوله تعالى: ﴿ هَذَا نِ حِصَانٌ ﴾ ولمسلم من طريق معمر عن هشام «لجبة» بتقديم اللام على الجيم، وهي لغة فيها، فأما الخصوم فلم أقف على تعيينهم ووقع التصريح بأنهما كانا اثنين في رواية عبد الله بن رافع عن أم سلمة عند أبي داود ولفظه «أتى رسول الله ﷺ رجلان يختصمان». وأما الخصومة فبيّن في رواية عبد الله بن رافع أنها كانت «في مواريث لهما» وفي لفظ عنده «في مواريث وأشياء قد درست».

قوله: (بباب حجرته) في رواية شعيب ويونس عند مسلم «عند بابه» والحجرة المذكورة هي منزل أم سلمة ووقع عند مسلم في رواية معمر «بباب أم سلمة».

قوله: (إنما أنا بشر) البشر الخلق يطلق على الجماعة والواحد، بمعنى أنه منهم والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة، ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته وصفاته، والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص بالعلم الباطن ويسمى «قصر قلب» لأن أتى به ردّاً على من زعم أن من كان رسولاً فإنه يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم.

قوله: (وأنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض) في رواية سفيان الثوري في ترك الحيل «وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» ومثله لمسلم من طريق أبي معاوية وتقدم البحث في المراد بقوله: «ألحن» في ترك الحيل^(٢).

قوله: (فأحسب أنه صادق) هذا يؤذن أن في الكلام حذفاً تقديره «وهو في الباطن كاذب» وفي رواية معمر «فأظنه صادقاً».

قوله: (فأقضي له بذلك) في رواية أبي داود من طريق الثوري «فأقضي له عليه على نحو مما أسمع» ومثله في رواية أبي معاوية وفي رواية عبد الله بن رافع «إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه».

(١) (١٧/١٤)، كتاب الأحكام، باب ٣١، ح ٧١٨٥.

(٢) (١٦/٢٥٨)، كتاب الحيل، باب ١٠، ح ٦٩٦٧.

لقمان^(١)، وتقدم في تفسير سورة المائدة^(٢) بهذا السند: «من حدثك أن محمداً كتم شيئاً»، وأحلت بشرحه على «كتاب التوحيد» وسأذكره إن شاء الله تعالى في باب: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْعَمَ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾^(٣). ونقل ابن التين عن الداودي قال: قوله في هذا الطريق: «من حدثك أن محمداً يعلم الغيب» ما أظنه محفوظاً وما أحد يدعي أن رسول الله ﷺ كان يعلم من الغيب إلا ما علم. انتهى. وليس في الطريق المذكورة هنا التصريح بذكر محمد ﷺ وإنما وقع فيه بلفظ: «من حدثك أنه يعلم» وأظنه بني على أن الضمير في قول عائشة: «من حدثك» أنه لمحمد ﷺ لتقدم ذكره في الذي قبله حيث قالت: «من حدثك أن محمداً رأى ربه» ثم قالت: «ومن حدثك أنه يعلم ما في غد» ويعكر عليه أنه وقع في رواية إبراهيم النخعي عن مسروق عن عائشة قالت: «ثلاث من قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أنه يعلم ما في غد» الحديث، / أخرجه النسائي.

١٣

٣٦٤

وظاهر هذا السياق أن الضمير للزاعم، ولكن ورد التصريح بأنه لمحمد ﷺ فيما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد ربه بن سعيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي بلفظ: «أعظم الفرية على الله من قال أن محمداً رأى ربه، وأن محمداً كتم شيئاً من الوحي، وأن محمداً يعلم ما في غد»، وهو عند مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود وسياقه أتم، ولكن قال فيه: «ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد» هكذا بالضمير، كما في رواية إسماعيل معطوفاً على «من زعم أن رسول الله ﷺ كتم شيئاً»، وما ادعاه من النفي متعقب، فإن بعض من لم يرسخ في الإيمان كان يظن ذلك حتى كان يرى أن صحة النبوة تستلزم إطلاع النبي ﷺ على جميع المغيبات، كما وقع في المغازي لابن إسحاق أن ناقة النبي ﷺ ضلت، فقال زيد بن اللصيت -بصاد مهملة وآخره مثناة وزن عظيم-: يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقتة. فقال النبي ﷺ: «إن رجلاً يقول كذا وكذا، وإنني والله لا أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة، فذهبوا فجاءوه بها» فأعلم النبي ﷺ أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وهو مطابق لقوله تعالى: ﴿فَلَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿١٦﴾ إِلَّا مَن آرَضَىٰ مِنَ رَّسُولٍ﴾ الآية [الجن: ٢٦، ٢٧].

وقد اختلف في المراد بالغيب فيها فقليل هو على عمومه، وقليل ما يتعلق بالوحي خاصة، وقيل ما يتعلق بعلم الساعة وهو ضعيف لما تقدم في تفسير لقمان^(٤)، أن علم الساعة مما استأثر الله

(١) (٤٨٦/١٠)، كتاب التفسير، باب ٢، ح ٤٧٧٨.

(٢) (٩١/١٠)، كتاب التفسير، باب ٧، ح ٤٦١٢.

(٣) (٥٦٨/١٧)، كتاب التوحيد، باب ٤٦، ح ٧٥٣١.

(٤) (٤٨٦/١٠)، كتاب التفسير، باب ٢، ح ٤٧٧٨.

الإرشاد الساري

لشرح صحيح البخاري

تأليف

الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد الشافعي القسطلاني

المتوفى ٩٢٣ هـ

ضبطه ووجهه

محمد عبد العزيز الخالدي

الجزء الخامس عشر

يحتوي على الكتب التالية:

الفتن - الأهمام - التمني - أخبار الأعمام
الاعتصام بالكتاب والسنة - التوضيح

دار الكتب العلمية

Dar Al-Kutob Al-Ilmiyah

DKI

أسستها مكتبة بيتون سنة 1971 بيروت - لبنان
Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon
Établie par Mohamad Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban

٢٩ - باب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يَجِلُّ حَرَامًا وَلَا يَحْرُمُ حَلَالًا

(باب من قضى له) بضم القاف وكسر المعجمة (بحق أخيه) أي خصمه مسلمًا كان أو ذميًا أو معاهدًا أو مرتدًا فالأخوة باعتبار البشرية (فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يجل حرامًا ولا يجرم حلالًا).

٧١٨١ - **هَدَّثَنَا** عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةَ بِيَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخُصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أْبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيْتْرُكْهَا».

وبه قال: (حدَّثنا عبد العزيز بن عبد الله) العامري الأوسي الفقيه قال: (حدَّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عن صالح) أي ابن كيسان (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم أنه (قال: أخبرني) بالإنفراد (عروة بن الزبير) بن العوام (أن زينب ابنة) ولأبي ذر بنت (أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة) هند (زوج النبي ﷺ) أخبرتها عن رسول الله ﷺ أنه (سمع خصومة بباب حجرتي) منزل أم سلمة، وعند أبي داود من طريق عبد الله بن رافع عن أم سلمة أتى رسول الله ﷺ رجلان يختصمان في موارث لهما لم يكن لهما بينة إلا دعواهما. وفي رواية له قال: يختصمان في موارث وأشياء قد درست وعند عبد الرزاق في مصنفه أنها كانت في أرض هلك أهلها وذهب من يعلمها ولم يسم المختصمين (فخرج إليهم) ﷺ (فقال):

(إنما أنا بشر) أي إنسان وسمي به لظهور بشرته دون ما عداه من الحيوان أي إنما أنا بشر مشارك لكم في البشرية بالنسبة لعلم الغيب الذي لم يطلعني الله عليه وقال ذلك توطئة لقوله (وإنه يأتيني الخصم) فلا أعلم باطن أمره (فلعل) بالفاء ولأبي ذر عن الحموي والمستملي ولعل (بعضكم أن يكون أبلغ) أفصح في كلامه وأقدر على إظهار حجته (من بعض فأحسب) بكسر السين وتفتح (أنه صادق) وهو في الباطن كاذب (فأقضي) فأحكم (له بذلك) الذي ادّعاه لظني صدقه (فمن قضيت له بحق مسلم) ذكر المسلم ليكون أهول على المحكوم له لأن وعيد غيره معلوم عند كل أحد فذكر المسلم تنبيها على أنه في حقه أشد (فإنما هي) أي الحكومة أو الحالة (قطعة من النار) تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه (فليأخذها أو ليركها) أمر تهديد لا تحيير فهو كقوله: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ [الكهف: ٢٩] كذا قرره النووي وغيره. وتعقب بأنه إن أريد به أن كلاً من الصيغتين للتهديد فممنوع فإن قوله: أو ليركها

وبه قال: (حدَّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن الزهري) محمد بن مسلم أنه قال (أخبرني) بالإفراد (عروة بن الزبير) بن العوام (أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة) هند رضي الله عنها أنها (قالت: سمع النبي ﷺ جلبة خصام) بفتح الجيم واللام والموحدة اختلاط الأصوات ولسلم جلبه خصم (عند بابيه) منزل أم سلمة (فخرج عليهم) ولأبي ذر عن الكشميهني إليهم فقال (لهم):

(إنما أنا بشر) البشر الخلق يطلق على الجماعة والواحد والمعنى أنه منهم وإن زاد عليهم بالمنزلة الرفيعة وهو ردّ على من زعم أن من كان رسولا فإنه يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم من الظالم (وإنه يأتيني الخصم) وفي ترك الحيل من رواية سفيان الثوري وإنكم تختصمون إلي (فلفل بعضا) منكم (أن يكون أبلغ) أي أقدر على الحججة (من بعض أقضي له بذلك) ولأبي داود على نحو ما أسمع منه (وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم) وكذا ذمي (فإنما هي) أي الحكومة (قطعة من النار) وللطحاوي والدارقطني فإنما نقطع له بها قطعة من النار إسقاطا يأتي بها في عنقه يوم القيامة والإسقاط بكسر الهمزة وسكون السين وفتح الطاء المهملتين القطعة فكأنها للتأكيد ولأبي ذر عن الحموي والمستملي من نار (فليأخذها أو ليدعها) أمر تهديد. ومطابقته للترجمة في قوله فمن قضيت له إذ هو يتناول القليل والكثير. والحديث مرّ قريبا.

٣٢ - باب بيع الإمام على الناس أموالهم

وَضِياعَهُمْ وَقَدْ باعَ النَّبِيُّ ﷺ مُدْبِرًا مِنْ نَعِيمِ بْنِ النَّحَامِ

(باب) حكم (بيع الإمام على الناس) من السفية والغائب لتوفية دينه أو الممتنع منه (أموالهم وضياعهم) عقارهم وغير ذلك وهو من عطف الخاص على العام.

(وقد باع النبي ﷺ مدبرا) بتشديد الموحدة المفتوحة (من نعيم بن النحام) بفتح النون والحاء المهملة المشددة، وهو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبيد بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي المعروف بالنحام قيل له ذلك لأن النبي ﷺ قال له دخلت الجنة، فسمعت نعمة من نعيم والنحمة السعلة أو النحنحة الممدود آخرها، وسقط قوله مدبرا للحموي والمستملي قال العيني: ولفظ الابن زائد، وقال أبو عمر بن عبد البر نعيم بن عبد الله النحام القرشي العدوي.

٧١٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ اعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةٍ دَرَاهِمٍ ثُمَّ أُرْسِلَ بِثَمَانِيَةِ إِلَيْهِ.

وبه قال: (حدَّثنا ابن نمير) هو محمد بن عبد الله بن نمير بضم النون مصغرا قال: (حدَّثنا محمد بن بشر) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة العبيدي الكوفي الحافظ قال: (حدَّثنا

مال مسلم إلا عن طيب نفسه ولأن القيمة إنما وجبت بناء على صدق دعوى الغاصب أن الجارية ماتت فلما تبين أنها لم تمت فهي باقية على ملك المغصوب منه لأنه لم يجر بينهما عقد صحيح فوجب أن ترد إلى صاحبها. قال: وفرقوا بين الثمن والقيمة بأن الثمن في مقابلة الشيء القائم والقيمة في مقابلة الشيء المستهلك، وكذا في البيع الفاسد والفرق بين الغصب والبيع الفاسد أن البائع رضي بأخذ الثمن عوضاً عن سلعته وأذن للمشتري بالتصرف فيها بإصلاح هذا البيع أن يأخذ قيمة السلعة إن فاتت، والغاصب لم يأذن له المالك فلا يحل أن يملكه الغاصب إلا إن رضي المغصوب منه بقيمته. والحديث من إفراده.

١٠ - باب

هذا (باب) بالتنوين من غير ترجمة فهو كالفصل من السابق، وسقط لفظ باب للنسفي والإسماعيلي.

٦٩٦٧ - **هَذَا** مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

وبه قال: (حدثنا محمد بن كثير) بالثلثة أبو عبد الله العبدي البصري أخو سليمان بن كثير (عن سفیان) الثوري (عن هشام عن) أبيه (عروة) بن الزبير (عن زينب ابنة) ولأبي ذر بنت (أم سلمة) واسم أبي زينب أبو سلمة بن عبد الأسد (عن) أمها (أم سلمة) هند بنت أبي أمية رضي الله عنها (عن النبي ﷺ) أنه (قال):

(إنما أنا بشر) يطلق على الواحد كما هنا وعلى الجمع كقوله تعالى: ﴿نذيراً للبشر﴾ [المدر: ٣٦] وليست إنما هنا للحصر التام بل لحصر بعض الصفات في الموقوف فهو حصر في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على البواطن ويسمى هذا عند أهل البيان قصر قلب لأنه أتى به رداً على من يزعم أن من كان رسولاً يعلم الغيب ولا يخفى عليه المظلوم فأعلم ﷺ أنه كالشعر في بعض الصفات الخلقية وإن زاد عليهم بما أكرمه الله به من الكرامات من الوحي والإطلاع على الغيبات في أماكن وأنه يجوز عليه في الأحكام ما يجوز عليهم وإنه إنما يحكم بينهم بالظواهر فيحكم بالبين واليمين وغيرهما مع جواز كون الباطن على خلاف ذلك، ولو شاء الله لأطلعته على باطن أمر الخصمين فحكم بيقين من غير احتياج إلى حجة من المحكوم له من بينة أو يمين لكن لما كانت أمته مأمورين باتباعه والافتداء بأقواله وأفعاله جعل له من الحكم في أقضيته ما يكون حكماً لهم في أقضيتهم لأن الحكم بالظاهر أطيب للقلوب وأسكن للنفوس، وقال ﷺ ذلك توطئة لما يأتي بعد لأنه معلوم أنه ﷺ بشر (وأنكم تختصمون) زاد أبو ذر عن الكشميهني إلي فلا أعلم

محمدًا كتم شيئًا من الوحي وأن محمدًا يعلم ما في غد (وهو) تعالى (يقول): ﴿لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ والآية ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥] وجاز مثل ذلك لأنه ليس الغرض القراءة ولا نقلها وقول الداودي ما أظن قوله في هذا الطريق من حدثك أن محمدًا يعلم الغيب محفوظًا وما أحد يدعي أن رسول الله ﷺ كان يعلم من الغيب إلا ما علمه الله متعقب بأن بعض من لم يرسخ في الإيمان كان يظن ذلك حتى كان يرى أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي على جميع المغيبات، ففي مغازي ابن إسحاق أن ناقته ﷺ ضلت فقال ابن الصلبي بالصاد المهمله آخره مثناة بوزن عظيم: يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته فقال النبي ﷺ: إن رجلاً يقول كذا وكذا وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة فذهبوا فجأؤوا بها فأعلم ﷺ أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، والغرض من الباب إثبات صفة العلم وفيه رد على المعتزلة حيث قالوا: إنه عالم بلا علم.

قال العبري: وكتبهم شاهدة بتعليل عالمية الله تعالى بالعلم كما يقول به أهل السنة لكن النزاع في أن ذلك العلم المعلل به هل هو عين الذات كما يقول المعتزلة أو لا كما يقول أهل السنة ثم إن علمه تعالى شامل لكل معلوم جزئيات وكميات قال تعالى: ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢] أي علمه أحاط بالمعلومات كلها. وقال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ [سبأ: ٣] الآية. وأطبق المسلمون على أنه تعالى يعلم دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأن معلوماته لا تدخل تحت العلة والإحصاء وعلمه محيط بها جملة وتفصيلاً، وكيف لا وهو خالقها ألا يعلم من خلق، وضلت الفلاسفة حيث زعموا أنه يعلم الجزئيات على الوجه الكلي لا الجزئي.

وحدیث الباب سبق فی التفسیر.

٥ - باب قول الله تعالى: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ﴾ [الحشر: ٢٣]

(باب قول الله تعالى: ﴿السَّلَامُ﴾) سقط لفظ باب لغير أبي ذر، والسلام هو مصدر نعت به. والمعنى ذو السلامة من النقائص والبراءة من العيوب والفرق بينه وبين القدوس أن القدوس يدل على براءة الشيء من نقص تقتضيه ذاته فإن القدوس طهارة الشيء في نفسه، والسلام يدل على نزاهته عن نقص يعتريه لعروض آفة أو صدور فعل، وقيل معنى السلام مالك تسليم العباد من المخاوف والمهالك فيرجع إلى القدرة فيكون من صفات الذات، وقيل ذو السلام على المؤمنين في الجنان كما قال تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨] فيكون مرجعه إلى الكلام القديم ووظيفة العارف أن يتخلق به بحيث يسلم قبله عن الحقد والحسد وإرادة الشر وقصد الخيانة وجوارحه عن ارتكاب المحظورات واقتراف الآثام ﴿المؤمن﴾ [الحشر: ٢٣] هو الذي آمن أولياءه عذابه يقال آمنه فهو مؤمن وقيل المصدق لرسله بإظهار معجزته عليهم ومصدق المؤمنين ما

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Verdict of the Hanafi Fuqaha on the Prophet (saw) not being a witness of marriages

Fatawa Qadhi Khan

It is written in the “Fatawa Qadhi Khan” of Imam Hasan Mansur ibn Abil Qasim (596), known as Qadhi Khan, v 3 p 428, edition Dar al-Fikr, Kitab As-Sayr, Bab: ma yakunu Kufran minal Muslim wa ma la Yakunu:

“A man marries a woman without witnesses and the man and the woman say: “Allah and His Messenger are our witnesses”, they (scholars) said: “This is Kufr because he believes that the Messenger of Allah (saw) knows Al-Ghayb (the unseen) and he did not know Al-Ghayb when he was alive, so what about after his death?”

Comment: The Hanafi Fuqaha denied the Prophet (saw) knowing the Unseen during his life and after. So what is denied is ‘ata’i knowledge (conferred knowledge), meaning that the Prophet (saw) was not given such a knowledge, he is not a witness of such events, else if they believed that the Prophet (saw) was given such a knowledge, why would they excommunicate the one who takes him as a witness?

Qadhi Khan says just afterwards:

“A man says: “I know where the stolen things are”, the Shaykh al-Imam Muhammad ibn Al-Fadl: “Whoever says such and whoever believes him are Kafir.” It was said to him: “I am informed about them because of Jinns informing me of such.” He said: “Whoever says such and whoever believes him are Kafir because of his (saw) saying: “Whoever comes to a fortune-teller and believes in what he says, he has disbelieved in what was revealed to Muhammad”, none knows Al-Ghayb except Allah, neither the Jinn nor the human, Allah said about the Jinn: “So when he (Sulayman) fell down, the jinn saw clearly that if they had known the Unseen, they would not have stayed in the humiliating torment.” (Saba : 14)”

Comment: So what about the claims of the Barailwis that the Ghawth knows the Preserved Tablets which contain the detail of everything, every movement of birds or leaf, and that the Ghawth sees permanently the whole universe?

For Imam Muhammad ibn Al-Fadl whoever claims to know stolen objects is a Kafir, so what about the one who claims to know everything in the universe?

Qadhi Khan said in v 1 p 203, in Kitab An-Nikah:

“A man marries a woman with the witnessing of Allah and His Messenger, this is Batil (invalid) because of his (saw) saying: *“There is no marriage without witnessing”* and every marriage is with the witnessing of Allah. And some of them (scholars) considered this as Kufr because he believes that the Messenger knows Al-Ghayb, and this is Kufr”

Comment: The saying of Qadhi Khan: “and every marriage is with the witnessing of Allah” makes it clear that only Allah is witnessing such events and not the Prophet (saw). He did not say: “Every marriage is with the witnessing of Messenger of Allah (saw)” while the Barailwis claim the Prophet (saw) is a witness of everything that occurs in the universe.

As for the claim that only some scholars consider this saying as Kufr, then it is because for some of them such a saying implies the belief that the Prophet (saw) knows Al-Ghayb while for others, such a saying does not imply this belief. All Hanafi scholar consider that believing that the Prophet (saw) knows Al-Ghayb is Kufr, their difference is only whether such a saying implies such a belief or not. Qadhi Khan did not say that some scholars consider knowing Al-Ghayb as Kufr and others do not, rather he said that some scholars consider this saying as Kufr because its author believes that the Prophet (saw) knows Al-Ghayb, and such a belief is Kufr.

And Indeed, ibn ‘Abdidin and others say that the person saying such can believe that the Prophet (saw) by miracle knows some matters of Ghayb, meaning that the Prophet (saw) was informed by Allah of some events of marriages. Yet ibn ‘Abidin is speaking about some matters of Al-Ghayb, he did not say that the Prophet (saw) knows everything and is witness of all marriages and all matters.

See the article on the link below:

http://www.umm-ul-qura.org/info/user_pages/page.asp?art_id=99

Fatawa Al-Bazaziyah:

Muhammad ibn Muhammad ibn Shihab Al-Bazazi wrote in “Fatawa Al-Bazaziyah”, v 1 p 79-80, edition Dar Al-Fikr, Kitab An-Nikah:

“He married her with the witness of Allah (Ta’ala Jala Jalaluhu) and His Messenger (saw), the contract (of marriage) is not valid and Kufr is feared for him, because he gives the false impression that he (saw) knows Al-Ghayb **“And with Him are the keys of the Unseen”** (Al-An’am : 59) and what Allah (Ta’ala) makes known to the best of His

servants by revelation or true Ilham (inspiration), then it is not considered as Unseen after making it known”

Comment: Al-Bazazi condemned the belief that Prophet (saw) knows Al-Ghayb and such a statement can imply such a belief, that is why Kufr is feared for the author of such a statement. If the Prophet (saw) was given the knowledge of everything and was a witness to all events of the universe as the Barailwis claim, then Al-Bazazi would clearly say that Kufr is not feared as the Prophet (saw) was given knowledge of all things.

Al-Bazazi said in v 3 p 182, Kitab Alfazin Takunu Islaman aw Kufran aw Khatha'an:

“And because of this, our scholars said: “Whoever says that the souls of the Mashaykh (saints) are present, he commits Kufr. And if a man or a woman say: “I know where the stolen things are”, he commits Kufr, and even if he says: “I am informing from the news of the Jinns “, he commits Kufr as well, because the Jinns are like the humans, they don't know Al-Ghayb. Indeed, Allah (Ta'ala) said about the Jinns: “**If they (Jinns) had known the Unseen**” (Saba : 14)”

Comment: So in the same manner as Qadhi Khan, Al-Bazazi also considers Kafir whoever says that he knows where stolen objects are, so what about the Barailwis who claim that the Gawth knows everything and sees everything in the universe?

And Al-Bazazi before clarified the fact that the souls of the saints are not present everywhere and the saints do not know the Unseen, and whoever believes such is a disbeliever according to the Hanafi scholars. There is no mention of any difference among the Ahnaf.

Fatawa Al-Alamgiriyyah

It is written in “Fatawa Al-Alamgiriyyah” also known as “Fatawa Al-Hindiyah”, v 2 p 279, Edition Dar Al-Fikr, Kitab As-Siayr, bab Tasi' fi ahkam Al-Murtaddin (chapter 9 regarding the rulings of the apostates):

“A man who marries a woman and he does not bring witnesses, but says: “I take Allah and the Messenger as witnesses” or says: “I take Allah and the angels as witnesses”, he commits Kufr. And if he says: “I take the angel of my right hand as a witness and the angel of my left hand as witnesses”, he does not become a Kafir, this is how it is mentioned in “Fusul Al-'Imadiyah”.

Comment: This quote from a main reference of Hanafi Fiqh is crystal clear. Taking the Prophet (saw) or the angels as witnesses makes one Kafir, and

taking the angel of the right and left shoulder as witnesses does not make one Kafir. And the reason is clear, because the angels of right and left shoulder are present with the person, while the Prophet (saw) and other angels are not present and are not witnesses of people's marriages, they have not been given such a knowledge, and attributing such a knowledge to them is Kufr.

If a Barailwi says that what is denied is Zati knowledge (independent knowledge) and not given knowledge ('ata'i knowledge), then if the Prophet (saw) was given such a knowledge, why would taking him as a witness be Kufr? Rather it would be said: this is not Kufr as the Prophet (saw)'s soul is present everywhere. Would the Hanafis scholars fail to mention this important point of creed?

Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi wrote in his "Sharh Fiqh Al-Akbar" p 253, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah:

"Know that the Prophets (peace be upon them) did not know matters related to hidden knowledge except for those that Allah taught them SOMETIMES (Ahyanan) and the Ahnaf have clearly affirmed the Takfeer (excommunication from Islam) for those who hold the belief that the Prophet (saw) knows Al-Ghayb (the Unseen) contradicting His saying:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

"Say: "None In the heavens and the earth knows the Ghaib (unseen) except Allah" (An-Naml : 65)

This is how it is stated in Al-Musayarah (of ibn Al-Hummam Al-Hanafi)"

One can see that all Hanafi books of Fiqh consider that attributing the knowledge of the Unseen to the Prophet (saw) is Kufr. None of the above main books of the Hanafi Fiqh said that the Prophet (saw) is given knowledge of everything, he knows the Preserved Tablets, sees everything that occurs in the universe. Also they believe that whoever claims to know all stolen objects is a Kafir.

So one can see that the Barailwis are holding a belief that is consider as Kufr by their own Hanafi scholars, and this is not specific to the scholars of Najd, the followers of Shaykh Muhammad ibn Abdil Wahhab or Shaykh al-Islam ibn Taymiyah, to the Salafis and Ahlul Hadith.

May Allah send Salah and Salam on the Prophet (saw), his family and companions!

فتاوى قاضي خان

للإمام حسن منصور بن أبي القاسم (ت ٥٩٢ هـ)

ووليّه

مختصر في بيان تفرّعات الأقسام المشهورة

بِالْفَتْوَى الْبِرَازِيَّةِ

لمحمد بن محمد بن شهاب الكردي (ت ٨٢٧ هـ)

تحقيقه وضبطه وتقديمه

الدكتور محمد طرحي

طبعة محققة ومشفوكة

الجزء الثالث

دار الفكر

للطباعة والنشر والتوزيع

- * رجلٌ قال: قصعةٌ ثريدٌ خيرٌ لي من الله تعالى، لا يكونُ كُفراً لأنه يراؤُ بهذا أن هذه نعمة من الله تعالى.
- * رجلٌ قال لعالمٍ: أيُّ الحمار في علمك، إن أراد به علمَ الدين كان كافراً.
- * رجلٌ قال: (اكرما دروغ می کریم خدای دروغ میگوید) لا يكفرُ لأن المرادُ بهذا أن الله تعالى لا يكذبُ.
- * رجلٌ قال في غضبٍ لامرأته: (ان روسي که ترا زاد و آن بغا که تراکشت و ان خدای که ترا آفرید) قال بعضهم: يكونُ كُفراً، وسئل أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى عن هذا فتأملَ في ذلك أياماً ولم يجب، قال رضي الله عنه: الظاهرُ أنه يكونُ كُفراً.
- * رجلٌ قال لامرأته: يا كافرة، فقالت: أنا كافرةٌ فطلُقي، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: هذه ردةٌ وتجبرُ على الإسلام، وتجديد النكاح، والعود إلى الزوج. ولو قال لامرأته: يا كافرة، فقالت: لا بل أنت، لا يقعُ بينهما فرقةٌ.
- * رجلٌ تزوجَ امرأةً بغير شهودٍ فقال الرجلُ والمرأةُ (خدائر او بیغامبر مراکواه کرویم) قالوا: يكونُ كُفراً لأنه اعتقدَ أن رسول الله ﷺ يعلمُ الغيبَ وهو ما كان يعلمُ الغيبَ حين كان في الأحياءِ فكيفَ بعد الموت؟
- * رجلٌ قال: أنا أعلمُ المسروقاتِ، قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل: هذا القائلُ ومن صدَّقه يكونُ كافراً، قيل له: فإن قال هذا القائلُ: أنا أخبرُ بإخبار الجنِّ إياي بذلك؟ قال: هو ومن صدَّقه يكونُ كافراً بالله لقوله عليه السلام: «من أتى كاهناً فصدَّقه فيما قال فقد كفر بما أنزلَ على محمدٍ»^(١) لا يعلمُ الغيبَ إلا الله، لا الجنُّ ولا الإنسُ، يقولُ الله في الأخبار عن الجنِّ ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ [سبا: ١٤].
- * نصرانيٌّ أتى مسلماً فقال: إعرضْ عليَّ الإسلامَ حتى أسلمَ عندك فقال: اذهبْ إلى فلانِ العالمِ حتى يعرضَ عليك الإسلامَ فتسلمَ عنده، اختلفوا فيه، قيل: يكفرُ لأنه رضيَ بكفره بعض الأوقات، وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: لا يصيرُ كافراً لأن العالمَ يهتدي إلى ما لا يهتدي غير العالمِ.
- * رجلٌ قال لغيره: (اي بارخدائي من) قال بعضهم: يكفرُ وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن أراد به: (أي مهنز من) لا يكفرُ لأن هذا اللفظَ يذكرُ ويُرادُ به ذلك، ولو قال: (أي خدائي من) يكونُ كافراً.
- * امرأةٌ قالت لزوجها: (لو سر خدای دانی) فقال: نعم، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يكفرُ الرجل، لأن السرَّ والغيبَ واحدٌ، ومن ادَّعى علمَ الغيبِ كان كافراً. وعن شداد بن حكيم رحمه الله تعالى: أن امرأته بعثت إلى زوجها السحورَ في رمضانَ على يدي الخادم، فأبطأ الخادمُ في الرجوعِ إلى المرأة، فاتهمت المرأةُ فقال شداد: لم يكن بيننا شيءٌ فطال الكلام بين شداد وبين امرأته، فقال شداد بن حكيم لامرأته: تعلمين الغيبَ؟ فقالت: نعم، فكتب به شداد إلى محمد بن الحسن وكان هو من أصحاب زفر رحمه الله تعالى فأجاب محمد: أن جدد النكاحَ فإنها كفرت.
- * رجلٌ استحلَّ الجماعَ في حالة الحيض، قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: استحلالُ الجماعِ في الحيضِ كفرٌ، وفي الاستبراء بدعةٌ وضلالٌ وليس بكفرٍ. وعن ابراهيم بن رستم: إن استحلَّ الجماعَ في الحيضِ متأولاً أن النهي ليس للتحريم أو لم يعرف النهي، لا يكفرُ لأنه إن عرف أن النهيَ للتحريم ومع ذلك استحلَّ الجماعَ فيه كان كافراً، وعن شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: أن استحلالَ الجماعِ في الحيضِ كفرٌ من غير تفصيل.
- * رجلٌ قال: عبدُ العزيز عبدُ الخالق عبدُ الغفار عبدُ الرحمن بإلحاق الكاف في آخر الاسم قالوا: إن قصد ذلك يكفرُ، وإن جرى على لسانه من غير قصدٍ أو كان جاهلاً لا يكفرُ، وعلى من سمع ذلك منه أن يعلمه الصواب، وهذه فصولٌ عشرة:
- * أحدها: أن إسلامَ الصبيِّ العاقلِ والصبيَّةِ عندنا صحيحٌ، وكذا إسلامُ المعتوه الذي يعقلُ الإسلامَ، ويعرف الحقَّ من الباطلِ إسلامٌ عندنا، وكذا إسلامُ المكروهِ عندنا إن كان حربياً، وإن كان ذمياً لا يكونُ إسلاماً.

(١) - حديث أبي هريرة: د (٣٩٠٤) وت (١٣٥) وجه (٦٣٩) وحم: ٤٢٩/٢ وهق: ١٩٨/٧.

في ظاهر الرواية: يجوز، وفي «المنتقى»: أنه لا يجوز؛ وإن تزوجها بشهادة ابنه من غيرها ثم تجاحدا، فشهد لابن ابن إن جحد الأب والمرأة تدعي، جازت شهادة الابن. وإن ادعى الأب والمرأة تجحد، لا تقبل شهادة ابنه. وإن كان النكاح بشهادة ابنه من غيره ثم تجاحدا، إن ادعت الأم لا تقبل شهادة ابنها وإن جحدت والزوج يدعي جازت شهادة الابن. وإن كان النكاح بشهادة ابنه منها فأيهما جحد لا تقبل شهادة الابن؛ وإذا زوج الرجل ابنته شهادة ابنه جاز النكاح فإن تجاحدا، بعد ذلك وشهد الابن عند جحد الزوج ودعوى الأب إن كانت صغيرة لا تقبل شهادتهما وإن كانت كبيرة إن ادعى الزوج وجحد الأب قبلت شهادتهما بالإجماع وإن ادعى الأب، وجحد الزوج، لا تقبل شهادتهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى: تقبل.

* ولو زوج ابنته الكبيرة بشهادة ابنه، فجحدت الرضا وادعى الأب، لا تقبل شهادة الابن على الرضا، بالحاصل: أن الشهادة لأختها وعلى أختها تجوز، وشهادتهما على أبيهما فيما يجحد الأب مقبولة. وإن شهدا أبيهما فيما يدعي الأب، فإن كان للأب فيه منفعة نحو: أن يشهد بعقد له تتعلق حقوقه بالأب لا تقبل، وإن لم يكن للأب فيه منفعة إلا أن الأب يدعي، لا تقبل شهادة ابنه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، قيل: هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

* وأصل المسألة: رجل قال لعبده: إن كلمك فلان فأت حر، فشهد ابنا فلان أن أباهما كلم العبد، فإن كان للأب يجحد جازت شهادتهما، وإن كان الأب يدعي لا تقبل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، لأنه يعتبر الدعوى، على قول محمد رحمه الله تعالى: تقبل لأنه يعتبر منفعة الوالد لمنع قبول شهادة الولد.

* وشهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع، سواء باشره لنفسه أو لغيره، وهو خصم في ذلك أو لم يكن، فلا تجوز شهادة الوكيل بالنكاح. والوكيل بالنكاح إذا زوج الموكلة بحضرة أبيها وشاهد آخر، جاز النكاح. وكذا لو زوجت المرأة نفسها بشهادة أبيها وشاهد آخر، وكذا لو وكل الرجل رجلاً بأن يزوج ابنته الصغيرة، فزوجها الوكيل حضرة الأب وشاهد آخر، جاز.

* ولو ادعت المرأة النكاح على رجل وهو يجحد، فأقامت شاهدين واختلفا في المهر، فشهد أحدهما أنه تزوجها بألف، وشهد الآخر أنه تزوجها بألف وخمسمائة، والمرأة تدعي النكاح بألف وخمسمائة، جازت شهادتهما، ويقضى لها بألف. ولو كان الزوج هو الذي يدعي والمرأة تجحد النكاح، وشهد الشاهد أن على هذا الوجه: لا تقبل شهادتهما، ولا يقضى بالنكاح، وإن اختلف الشاهدان في المكان أو في الزمان لا تقبل.

* وإن ادعت المرأة على رجل نكاحاً فجحد، فأقامت شاهدين، يقضى بالنكاح وجحوده لا يكون طلاقاً. ولو اختلف الزوجان فقال أحدهما: كان النكاح بشهود وقال الآخر: لم يكن بشهود، فالقول قول من يدعي النكاح بشهود. وكذا لو اختلفا في الصحة والفساد على غير هذا الوجه.

* ولو ادعت المرأة أن أباهم تزوجها وهي بالغة لم ترص، وادعى الزوج أن أباهم تزوجها في الصغر، كان القول قول المرأة. وإن أقامت المرأة البينة أنها كانت بنت عشرين سنة وقت النكاح، وأقام الزوج البينة أنها كانت بنت ثمان سنين، كانت البينة بينة المرأة.

* إذا زوج الرجل ابنته بشهادة السكران، وسمعوا كلام العاقدين وعرفوا، جاز النكاح وإن كانوا لا يذكرونه بعد والسكران.

* رجل تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله، كان باطلاً لقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بشهود»^(١) وكل نكاح يكون بشهادة الله. وبعضهم جعلوا ذلك كفرًا، لأنه يعتقد أن الرسول ﷺ يعلم الغيب، وهو كفر.

* رجل قال بين يدي الشهود: تزوجت هذه المرأة التي في هذا البيت، فقالت المرأة: قبلت، فسمع الشهود

(١) - من حديث عائشة: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وابن عباس: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» حب (٤٠٧٥) وغ (٢٢٥٧).

مختصر في بيان تفرعات الأقطام المشهورة

المشهور

بإقتضائهما والبرهان

لحافظ الملة والدين الإمام محمد بن محمد بن شهاب بن
يوسف الكردري، البيهقي، الخوارزمي، الشهير بالبرازي
ت ٨٢٧ هـ - ١٤٤ هـ

طبعة محققة ومستكولة

تحقيقه وضبطه وتقديمه
الدكتور محمد طرزي

الجزء الأول

دار الفكر

للطباعة والنشر والتوزيع

وقال الإمام ظهير الدين وكثير من المشايخ: لا يجوز الرجوع إلى الشافعي في أمثاله إلا في اليمين المضافة، لأن كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين معه فيه، ولو فعل نفذ. وكذا في العجز قبل الدخول عن المهر المعجل أو النفقة إذا كان الزوج حاضراً، يصح حكم الشافعي بالفراق. وكذا الحنفي إذا رأى ذلك وأدى إليه اجتهاده، وإن قضى مخالفاً لرأيه فعلى الروائين. وإن أمر الحنفي شافعيًا بذلك، إن مأذوناً بالاستخلاف صحح وإلا لا. وإن كان الزوج غائباً وبرهن على العجز، الصحيح: أنه لا يصح القضاء لأنه جزاف، لأن عجز الغائب لا يعلم؛ لأن المراد من العجز الإعسار لا عدم الوصول مطلقاً.

* سئل شيخ الإسلام عن أبي الصغيرة زوجها من صغير، وقيل عنه أبوه بشهادة الفسقة، وكبر أو بينهما غيبة منقطعة، للقاضي أن يبعث إلى شافعي حتى يقضي ببطان هذا النكاح بهذا السبب، وللقاضي الحنفي أن يفعل نفسه أيضاً أخذاً بهذا المذهب، وإن كان على خلاف مذهبه بناءً على أن قضاء القاضي بخلاف مذهبه نافذ عند الإمام.

* وروى عن الإمام الثاني: أنه صلى يوم الجمعة مغتسلاً من الحمام، وصلى بالناس وتفرقوا، ثم أخبر بوجود فارة ميتة في الحمام فقال: إذن نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً»^(١).

* وسئل أيضاً عن بكر بالغة شافعية زوجت نفسها من حنفي أو شافعي بلا رضا الأب، هل يصح هذا النكاح؟ أجاب عنه: نعم، وإن كانا يعتقدان عدم الصحة، لأننا نجيب بمذهبا لا بمذهب الخصم، لاعتقادنا أنه خطأ يحتمل الصواب، وإن سئلنا كيف مذهب الشافعي فيه؟ لا نجيب إلا بمقال الإمام مسنداً إلى الإمام، لأن الإفتاء بما هو خطأ عنده لا يجوز.

* ولو زوجت نفسها بلا إذن الولي من غير كفاء، يُفتى في زماننا برواية الحسن عن الإمام رحمهما الله: أنه لا يجوز النكاح، لأن كل قاض لا يعدل، ولا كل شاهد يعدل، ولا كل واقع يدفع ويرفع، فكان الاحتياط في إبطال النكاح، حتى لو طلقها زوجها ثلاثاً فتزوجت غير كفاء ودخل بها الزوج الثاني، لا تحل للأول لأنه ليس بنكاح صحيح في المختار، واختار صاحب «الأسرار» قول محمد هنا لما قلنا، وذكر برهان الأئمة: أن الفتوى في جواز النكاح بكرة كانت أو ثيباً على قول الإمام الأعظم عليه السلام لقوة دليل الإمام قال الله تعالى ﴿فَلَا تَقْضُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أزواجهن﴾ [البقرة: ٢٣٢].

الفصل السادس: في الشهود. يصح بحضور إبنه منها. والأصل: أن من صلح فيه ولياً بنفسه صلح شاهداً فيه، كالأعمى والأخرس الذي يسمع، والفاستق والمحدود في القذف، والمغفل لا العبد والكافر والصبي والمجنون والمكاتب.

* ولو بلغ الصبي وعتق العبد وشهدا جازاً، لأن العبرة لوقت الأداء.

* تزوجها بالعربي وهما يعقلان لا الشهود، قال في «المحيط»: الأصح أنه ينعقد. وعن محمد: تزوجها بحضرة هندیين لم يفهما ولم يمكنهما ان يعبرا، لم يجز فهذا نص على أنه لا يجوز في الأول أيضاً، وسماع كل واحد من العاقدين كلام الآخر شرط، ولا يشترط سماع الشاهدين كلامهما حتى انعقد بحضرة الأصميين، وعمامة المشايخ شرطوا سماع الشاهدين كلامهما أيضاً.

* وفي «الفتاوى»: تزوج بشهادة رجلين فسمع أحدهما ولم يسمع الآخر فأعاد الكلام فسمع الآخر لا الأول، لا يجوز. وهذا دليل على ان سماعهما كلامهما شرط، وفي «المنتقى»: لا يجوز إذا كان العقدان في مجلسين لوجود إشهاد فرد على كل عقد، ولو في مجلس جاز عند محمد، وعن الإمام الثاني: لا يجوز حتى يسمعا معاً. تزوجها بحضرة السكارى وهم لا يعرفون أمر النكاح، غير أنهم يذكرون إذا صحوا ينعقد.

* تزوجها بشهادة الله تعالى جل جلاله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا ينعقد ويخاف عليه الكفر، لأنه يوهم

(١) - من حديث جابر: وهو حديث ضعيف جداً. أخرجه: قط: ٢٦/١ والعقيلي: ٤٧٣/٣ وابن عدي: ٢٠٥٨/٦، وموضوعات ابن الجوزي: ٧٧/٢ ومن حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً لم ينجسه شيء» وهو حديث ضعيف أيضاً. أخرجه: جه (٥١٨) وح: ٢٣/٢ وقط: ٢٢/١ وهق: ٦٢٦٢/١ وك: ١٣٤/١

أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ [الأنعام: ٥٩] الآية وما أعلم الله تعالى لخيار عباده بالوحي أو الإلهام الحق لم يبق بعد الاعلام غيباً، فخرج عن الحصرين المستفادين من تقديم المسند والحصر بإلا.

نوع: وكنته بأن يتزوجها فقال عند الشهود: تزوجت فلانة ولم يعرفها الشهود، لا يصح ما لم يذكر اسمها واسم أبيها وجدها، وإن عرفوها صح بلا ذكر الأسماء. وكذا إذا كان الشهود يعرفون اسمها، فذكر الاسم كافٍ إذا علموا أنه أرادها بالذكر.

* وكذا لو كانت حاضرة منتقبة فأشار إليها، كفى ولا يحتاج إلى ذكر الاسم، لأن الحاضر يعرف بالإشارة. وفي «حيل الخفاف»: إذا كره الرجل أن يسميها عند الشهود يقول: خطبت امرأة إلى نفسها على كذا من الصداق، فرضيت وجعلت أمرها إلي في التزويج، فاشهدوا أنني تزوجت هذه التي جعلت أمرها إلي على كذا، صح إذا كان كافاً.

* وفي البقالي: لم ينسبها الزوج ولم يعرفها الشهود وسعه بينه وبين ربه.

* قال: زوجت أختي وله أخت أو أختان، إن سماها جاز ولو غائبة، وإن حاضرة منتقبة ولم يعرفها الشهود جاز في «المختار»، والإحتياط أن يكشف وجهها، أو يذكر أباه وجدها ليكون متفقاً عليه فيقع الأمن من أن يرفع إلى قاض يرى مذهب نصير بن يحيى: أنه لا يجوز ويطلبه.

* قال: اشهدوا أنني تزوجت هذه المرأة التي في البيت، فقالت: قبلت، وسمعوا صوتها ولم يروا شخصها، إن كانت في البيت وحدها جاز، وإن معها غيرها لا. وإذا جاز النكاح ووقع النزاع، يبرهن الزوج أن التي اعترفت بالنكاح كانت هي. وكذا لو وكلت واحداً فسمعوا صوتها ولم يروا شخصها، جاز.

الفصل السابع: في النكاح بغير ولي. المختار فيه قول الإمام الثاني آخراً: أنه إن كان كافاً صح وإلا لا، وللولي حق الاعتراض. وقال الإمام: يجوز بغير ولي، بكرة كانت أو ثيباً. وقال محمد: لا يجوز مطلقاً، رواه أبو سلمان، فلو طلقها ثلاثاً كانت متاركة ولا يقع الطلاق عند محمد رحمه الله تعالى، لأن الطلاق يتعقب النكاح الصحيح، وكذا الأيلاء والظهار. ولو أجاز الولي لا ينعقد عنده لكن يكره أن يتزوجها قبل التزوج بزواج آخر كراهة تنزيه، حتى لو تزوج لا يفرق، وعلى قولهما: لا يحل.

* زوجت نفسها من رجل وقصرت عن مهر مثلها، للأولياء حق الاعتراض عند الإمامين.

* ولو زوجها ولي غير الأب والجد من غير كفاء لم يذكر، والقياس على مسألة التقصير في المهر: يقتضي أن لا يجوز هذا النكاح بلا خلاف.

* القاضي إذا زوج الصغيرة من نفسه فهو نكاح بلا ولي، لأن القاضي رعية في حق نفسه. وكذا إذا زوج من ابنه لا يجوز، لأنه بمنزلة الحكم وحكم القاضي لابنه باطل، بخلاف سائر الأولياء حيث يجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه أو ابنه.

الفصل الثامن: في نكاح الصغار. قبض الأب مهرها وهي بالغة أولاً وجهرها به، أو قبض مكان المهر عيناً، ليس لها أن لا تميز لأن ولاية قبض المهر إلى الآباء، وكذا التصرف فيه.

* ولو اجتمع وليان متساويان في الدرجة ملك كل الإنكاح لعدم تجزى الولاية، بخلاف الجارية المشتركة لأن الملك يتجزى فلا يملك أحدهما التزويج.

* كل عقد له مجيز حال العقد يتوقف، وما لا فلا.

* أعتق الصغير على مال، أو وهب وقبضه الموهوب له، أو زوج عبده ثم كبر فأجاز، لا يصح لأنه لا مجيز له أو ان التصرف. ولو زوج أمته فأجازه بعد البلوغ، جاز لأن له مجيزاً.

* ولو زوج القاضي صغيرة لا ولي لها، إن في منشوره صح وإلا لا، وإن عقد وليس في منشوره ثم أذن له فيه فأجاز، لا يجوز، قال الصدر: الصحيح أنه يجوز، أصله في «الجامع».

يقومُ بأمر نفسه لا يكفرُ، وعن هذا قال علماءنا: من قال أرواح المشايخ حاضرةٌ يكفرُ.
* وإذا قال الرجلُ أو المرأة: أنا أعلمُ المسروقاتِ يكفرُ، ولو قال: أنا أخبرُ عن أخبار الجنِّ بكفرٍ أيضاً، لأنَّ الجنَّ كالإنس لا تعلمُ الغيبَ قال الله تعالى: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ﴾ الآية في الجن، وحكي: أن امرأة شداد أو خلف بعثت إليه على يد الجارية سحوراً وأبطأت، فتخاصمت زوجته معه إلى أن قال لها: أتعلمين الغيب؟ فقالت: نعم، فكتب إلى محمد، فكتب إليه: «أنَّ جدَّ النكاحِ فإنها كفرت».

* ولو قال: الله يعلمُ أني أفعُلُ أو لا أفعُلُ، أو بريء من الأنبياء والملائكة، يكفرُ إذا علم أنه كاذبٌ.
* إن فعلَ كذا فهو يهوديٌّ، ثم أتى بالشرط، إن كان عنده من أتى بهذا الشرط لا يكفرُ كانت عليه كفارة الحلف، وإن حلف بهذه أعني بقوله: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو مجوسيٌّ إن كان فعل كذا وقد كان فعله وهو عالمٌ بفعله، لا يلزم الكفارة لأنه غموسٌ، وقد اختلفت الأجوبة في كفره والمختار ما قال السرخسي وبكر: أنه إن كان كفراً عنده الحلف بهذا فهو كافرٌ، لأنه رضي بكفر نفسه، والرُّضا بكفر نفسه كفرٌ بلا نزاع، إنما الكلام في الرضا بكفر غيره، وسيأتي إن شاء الله تعالى وعليه الفتوى.

* قال: يعلمُ الله تعالى أنه فعل كذا وهو يعلمُ أنه لم يفعل، عامة المشايخ: على أنه يكفرُ، وقيل: لا وفي «النوازل»: إن قاله لا على وجه الحلف كفر، وإن على وجه الحلف ما ينبغي أن يحلف كذلك، فإن حلف فهو عاصٍ.

* وكلُّ كلمةٍ توجبُ الكفرَ إذا ذكرت غير معلَّقة، فإذا علَّقت بالماضي فهو كاذبٌ فيما أخبرَ يكفرُ. وروي عن الإمام: أنها لا توجبُ الكفرَ. وإن علَّقه بشرطٍ في المستقبل لا يكفرُ إذا حنث، ويكونُ يميناً والمختار ما ذكرنا عن السرخسي وبكر رحمهما الله معللاً.

* قال لآخر: (بخداي وبخاك باي تو) يكفرُ ولو قال: (بخداي وبجان سربو) اختلفوا لأنه في المسألة الأولى سوى بين الله تعالى وبين تراب قدمه، أو سوى بين الله وبين مخلوقٍ في استحقاق كمال التعظيم وهو القسم به، فعلى الثاني: لا فرق، وعلى الأول: يقع الفرق.

النوع الثالث: في الأنبياء. يجبُ الإيمانُ بالأنبياء عليهم السلام بعد معرفة معنى النبي وهو: المخبرُ عن الله تعالى بأوامره ونواهيه، وتصديقه بكل ما أخبرَ عن الله تعالى، فإذا آمنَ بالأنبياء السابقة قيل: يؤمنُ بأنهم أنبياءٌ وقيل: يؤمنُ بأنهم كانوا أنبياءً بناءً على أن نسخَ الشريعة هل يستلزمُ نسخَ النبوة؟ فمن قال بالاستلزام قال: يؤمنُ بأنهم كانوا أنبياء، ومن قال: بعدم الاستلزام يؤمنُ بأنهم أنبياء كما تقرَّر في موضعه. وأما الإيمانُ بسيدنا عليه الصلاة والسلام فيجبُ بأنه رسولنا في الحال، وخاتمُ الأنبياء والرسل. فإذا آمنَ بأنه رسولٌ ولم يؤمنَ بأنه خاتمُ الرسل، لا يُنسَخُ دينه إلى يوم القيامة لا يكونُ مؤمناً، وعيسى عليه الصلاة والسلام ينزلُ إلى الناس ويدعو إلى شريعته، وهو سائقٌ لأتمته إلى دينه.

* إذا قال: لو كان فلانٌ نبياً لم أؤمنُ بكفرَ، اعترض عليه: بأنه إن كان فلانٌ من الذين تقدّموا زماناً على سيدنا عليه الصلاة والسلام فمسلمٌ، وإن لم يكن كذلك فيكونُ تعليقاً بالمحال. قلنا: انسدادُ باب النبوة به أمرٌ سمعيٌّ فيكونُ ممكناً عقلاً، فلا يكونُ محالاً بالذات، فيلزمُ انتفاء التصديق بعد لزومه على تقدير وجود الملزوم وهو اظهار العجز بعد التحدي والدعوى.

* ولو قال: لو أمرني الله بعشر صلواتٍ لا أصلي، أو قال: لو القبلةُ على هذه الجهة لا أصلي، كفرٌ إلا إذا عني: أن لا يذهبَ على موجب الأوامر لا يكفرُ، لأنه عزمٌ على ترك العمل، وأنه لا يوجبُ إلا كفارةً، كما لو قال: لو بعثَ فلانٌ نبياً لا أتمرُّ بأمره، لا يكفرُ. ولو تمنى أن لا يكونَ نبيٌّ من الأنبياء، لا يكفرُ إلا إذا ذكره على سبيل الاستخفاف أو على سبيل العداوة. ولو عاب نبياً كفرَ.

* قال: لا مال لي فقالت: كذبت، فقال: لو شهد الرسولُ أنه لا مال لي لا تصدِّقيه فقالت: نعم، كفرت، لأنها قالت: لا أصدِّق الرسولَ.

الفتاوى العالمكيرية

المعروفة

بِالْفَتَاوَى الْمَهْنَدِيَّةِ

فِي مَذْهَبِ الْحَنْفِيَّةِ

تأليفه وتحريره عدد من علماء الهند المسلمين

بإشراف

العلامة مولانا الشيخ نظام

ووليّه فتاوى قاضيها

الإمام حسن منصور بن أبي القاسم (ت ٥٩٢ هـ)

وليّه

مختصر في بيان تفرعات الأحكام المشهورة

بِالْفَتَاوَى الْبِرَزِينِيَّةِ

لمحمد بن محمد بن شهاب الكندي (ت ٨٢٧ هـ)

طبعة محققة ومشوكة

تحقيقه وضبطه وتقديمه

الدكتور محمد طريحي

المجلد الثاني

دار الفكر

للطباعة والنشر والتوزيع

رجلٌ قال لآخر: (من فرشته تو أم) (١) في موضع كذا أعينك على أمرك، فقد قيل: إنه لا يكفر، وكذا إذا قال مطلقاً: أنا ملك، بخلاف ما إذا قال: أنا نبيُّ كذا في «التارخانية».

رجلٌ تزوّج امرأة، ولم يحضر الشهود، قال: (خدایرا ورسول راکواه کردم) (٢). أو قال: (خدای راو فرشتگان راکواه کردم) (٣). كفر. ولو قال: (فشته دست راست راکواه کردم وفرشته دست جب راکواه کردم) (٤) لا يكفر، كذا في «الفصول العمادية».

ومنها: ما يتعلّق بالقرآن. من قال بخلق القرآن فهو كافر، كذا في «الفصول العمادية». إذا أنكر الرجل آية من القرآن، أو تسخر بآية من القرآن، وفي «الخرزانه»: أو عاب، كفر كذا في «التارخانية». إذا أنكر الرجل كون المعوذتين من القرآن لا يكفر، وقال بعض المتأخرين: يكفر لانعقاد الإجماع بعد الصدر الأول على أنهما من القرآن، والصحيح: هو الأول؛ لأن الإجماع المتأخر لا يرفع الاختلاف المتقدم، كذا في «الظهرية». إذا قرأ القرآن على ضرب الدف والقصب، فقد كفر.

رجلٌ يقرأ القرآن، فقال رجل: (أين جه بانك طوفان است) (٥). فهذا كفر، كذا في «المحيط». ولو قال: قرأت القرآن كثيراً فما رفعت الجنابة عنّا، يكفر كذا في «الخلاصة».

من قال لغيره: (قل هو الله أحد رابوست باز کردی) (٦). أو قال: (ألم نشرح راكر بيان كرفته) (٧). أو قال لمن يقرأ يس عند المريض: (يس دردهان مرده منه) (٨). أو قال لغيره: (أي كوتاه تراز) ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ (٩). أو قال لمن يقرأ القرآن ولا يتذكر كلمة ﴿وَاللَّيْلِ سَاقُ بِالسَّاقِ﴾. أو ملاً قدحاً. وجاء به وقال: ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ أو قال: ﴿فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ بطريق المزاح، أو قال عند الكيل والوزن: ﴿وَلِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزُوهُمْ يُحْسِرُونَ﴾ بطريق المزاح، أو قال لغيره دستار ﴿أَلَّا نَشْرَحَ﴾ بسته (١٠) يعني: أهديت العلم، أو جمع أهل موضع وقال: ﴿فَجَمَعْتَهُمْ جَمَاعًا﴾ أو قال: ﴿وَحَشَرْتَهُمْ فَلَمْ تُغَايِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾. أو قال لغيره: كيف تقرأ ﴿وَاللَّيْلِ سَاقُ بِالسَّاقِ﴾ نزعاً بنصب العين. أو برفعها؟ وأراد به الطنز، أو قال لرجل أقرع: أشتمك فإن الله تعالى قال: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ﴾. أو دعا إلى الصلاة بالجماعة فقال: أنا أصلي وحدي إن الله تعالى قال ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى﴾. أو قال لغيره: تفشيله يجوز، فإن التفشيل يذهب بالريح قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْزَعُوا فَنَفْسَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُهُمْ﴾ كفر في هذه الصور كلها. وإذا قال لغيره: (خانه جنان باك کرده كه جون ﴿وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقَ﴾ (١١) قيل: يكفر، وقال الإمام أبو بكر بن إسحاق رحمه الله تعالى: إن كان القائل جاهلاً لا يكفر، وإن كان عالماً يكفر. إذا قال ﴿قَاعًا صَفْصَفًا﴾ (١٢) فلهذه مخاطرة عظيمة. وإذا قال لباقي القدر ﴿وَالْبَيْتِ الصَّلِيحِ﴾ فلهذه مخاطرة عظيمة أيضاً. وإذا قال: القرآن أعجمي كفر، ولو قال: في القرآن كلمة عجمية، ففي كفره نظر، هكذا ذكر أبو القاسم المفسر رحمه الله تعالى، كذا في «الفصول العمادية».

في «خرزانه الفقه»: لو قيل: لم لا تقرأ القرآن؟ فقال: (ببزارشدم از قرآن) (١٣) يكفر وفي «رسالة» صدر الصدور و«رسالة» قاضي القضاة كمال الملة والدين: (اكر مردی سورتی از قرآن یا دداردو آن سورة بسيارمی خواند ديكری

- (١) - والمعنى: أنا ملكك .
 (٢) - والمعنى: أو قال: جعلت الله والملائكة شهوداً .
 (٣) - والمعنى: جعلت ملك اليد اليمنى شاهداً، وجعلت ملك اليد اليسرى شاهداً .
 (٤) - والمعنى: ما هذا الصوت الذي كالطوفان؟ .
 (٥) - والمعنى: أو قال: تعلقت بخناق ألم نشرح .
 (٦) - والمعنى: يا أقصر من إنا أعطيناك الكوثر .
 (٧) - والمعنى: نظفت البيت مثل السماء والطارق .
 (٨) - والمعنى: زعلت من القرآن .
 (٩) - والمعنى: أشهدت الله والرسول .
 (١٠) - والمعنى: قلبت جلد قل هو الله أحد .
 (١١) - والمعنى: لا تضع يس في فم الميت .
 (١٢) - والمعنى: لففت عمامة ألم نشرح .
 (١٣) - والمعنى: صار قاعاً صفصفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah (Ta'ala) said:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ
عَلَيْكَ

“And, indeed we have sent Messengers before you (O Muhammad (saw)); of some of them we have related to you their story and of some we have not related to you their story” (Ghafir : 78)

This verse is a clear proof that the Prophet (saw) was not informed of the stories and conditions of all the Messengers that Allah sent. This denies 'Ata'i Ilm (conferred knowledge) as Allah clearly said that He did not tell this to the Prophet (saw). And the speech of the scholars of Tafsir also shows that they deny 'Ata'i knowledge, meaning for them the Prophet (saw) was not given such information, so 'Ata'i knowledge is denied. Also when they denied such, they are speaking about the last state of the Prophet (saw), else they would say that later the Prophet (saw) was given the knowledge of the detailed conditions of all Prophets, he came to know the detailed stories of all Prophets, rather the scholars of Tafsir denied the Prophet (saw) knowing this, meaning even at the end of his life after the completion of Wahy. And scholars do mention when a verse is abrogated in their Tafsir or in the future, the situation changed. The scholars did not mention that the situation changed, and if a ruling is abrogated or a situation changed, would they remain silent about it? This shows that for them, this denial of knowledge is for the final stage of the Prophets' life.

Ar-Razi said in his Tafsir Al-Kabeer:

“The meaning is that He said to Muhammad (saw): You are similar to the Messengers before you, we have mentioned to you the condition of some of them and We have not mentioned the conditions of the others”

ثم قال تعالى: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ } والمعنى أنه قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: أنت كالرسل من قبلك، وقد ذكرنا حال بعضهم لك ولم نذكر حال الباقين

Comment: So the conditions of other Prophets was not conferred to the Prophet (saw) according to Ar-Razi, so the Barailwi claim that the Prophet (saw) has been conferred the knowledge of whatever is and whatever is to be (ma kana wa ma yakunu) is clearly refuted.

Ibn Katheer said in his Tafsir:

“Meaning: some of them, we revealed to you information about them, their stories with their people, how their people denied them and how the Prophets had the good outcome and victory **“and of some we have not related to you their story”** and they are many times more than those who were mentioned, many times more”

، أي: منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم، ثم كانت للرسول العاقبة والنصرة، { وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ } وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف

Comment: So for Hafiz ibn Katheer, only the conditions and stories OF SOME OF THE PROPHETS were mentioned to the Prophet (saw). If the Prophet (saw) knew what is in Al-Lahw Al-Mahfuz, he would know the detailed stories of all Prophets.

As-Samarqandi Al-Hanafi said in his “Tafsir”:

“Of some of them we have related to you their story” meaning : We have given to you their names so you recognise them **“and of some we have not related to you their story”** meaning: We have not given to you their names and We have not told about them.”

{ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ } يعني: سميناهم لك فأنت تعرفهم { وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ } يعني: لم نسهم لك، ولم نخبرك بهم،

Comment: So for Abu Layth As-Samarqandi, the Prophet (saw) was not informed of the names of other Prophets and did not know their conditions. He did not mention that in the future this knowledge was given to the Prophet (saw).

Al-Khazin said in his “Tafsir”:

““ And of some we have not related to you their story” meaning We did not mention to you the conditions of the others.”

{ ومنهم من لم نقصص عليك } أي لم نذكر لك حال الباقيين منهم

Al-Qushayri said in his Tafsir:

“We have told you the stories of some of them and We have not told about the stories of the others”

قصصنا عليك قصص بعضهم، ولم نخبرك عن قصص الآخرين.

Isma'il Haqqi wrote in his “Tafsir”:

ومنهم من لم نقصص عليك { لم نسهم لك ولم نخبرك بهم

“**and of some we have not related to you their story**” We have not given to you their names and We have not told about them”

Al-Alusi in his Tafsir said that this verse does not deny that the Prophet (saw) later was not informed of the numbers of the Prophets or their names, yet he agrees that the Prophet (saw) was not told about the detailed conditions of the Prophets, he said:

“At-Tabarani narrated in “Al-Awsat” and ibn Mardawayah from ‘Ali (may Allah enlighten his face) about His saying: “**And of some we have not related to you their story**”, he said: “Allah (Ta’ala) sent a Prophet from Abyssinia and he was among those who were not mentioned to the Prophet (saw)” and from ibn ‘Abbas with the words: “Allah (Ta’ala) send a Prophet who was black in Abyssinia and he was among those who were not mentioned to him (saw)” and the meanings of this is what had been said previously, that his story and remnants were not mentioned to him (saw) nor was he informed of his conditions and news as it was the case with Musa and ‘Isa and others among the Messengers (Salah and Salam be upon them). And it is not possible to say that the meaning is that the Prophet (saw) was not informed of the sending of the one described as such as the words do not prove such and also how would ‘Ali and ibn ‘Abbas know such?”

وأخرج الطبراني في «الأوسط» وابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه في قوله تعالى: { وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ } قال: بعث الله تعالى عبداً حبشياً نبياً فهو ممن لم يقصص على محمد صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس بلفظ «إن الله تعالى بعث نبياً أسود في الحبش فهو ممن لم يقصص عليه عليه الصلاة والسلام» والمراد بذلك على نحو ما مر أنه لم تذكر له صلى الله عليه وسلم قصصه وأثاره ولا أوردت عليه أحواله وأخباره كما كان في شأن موسى وعيسى وغيرهما من المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يقال: المراد أنه لم يذكر

له صلى الله عليه وسلم بعثة شخص موصوف بذلك إذ لا يساعد عليه اللفظ، وأيضاً لو أريد ما ذكر فمن أين علم علي كرم الله تعالى وجهه أو ابن عباس ذلك

Comment: So Al-Alusi Al-Hanafi clearly said that the Prophet (saw) did not know the detailed conditions of other Prophets, yet for him he was informed later of their number and names. Yet, Al-Alusi's position denies 'Ata'i ilm Al-Ghayb given to the Prophet (saw), that the Prophet (saw) was given knowledge of everything that occurred and knowledge of Al-Lahw al-Mahfuz. If the Prophet (saw) knew Al-Lahw Al-Mahfuz, he would know the detailed conditions of this Prophet from Abyssinia.

Mulla Ali Al-Qari wrote in his "Sharh Kitab Al-Fiqh Al-Akbar" p 101:

"It is narrated in the Musnad of Ahmad (rah) that he (saw) was asked about the number of Prophets (Salah and Salam be upon them), he replied: "124 000 and the Messengers among them are 313, the first of them is Adam (aleyhi salah was salam) and the last of them is Muhammad (saw)"

And this does not contradict His saying: **"And, indeed we have sent Messengers before you (O Muhammad (saw)); of some of them we have related to you their story and of some we have not related to you their story"** (Ghafir : 78) As indeed establishing them in a general manner (meaning knowing their number) does not contradict the detail of their conditions"

Comment: So for Mulla Ali Qari, knowing the numbers of Prophets does not contradict the verse, as knowing their numbers does not mean that the Prophet (saw) was informed of the detail of their conditions. In the same manners of the scholars quoted previously, Mullah Ali Qari did not say that this verse is abrogated or that later the Prophet (saw) was informed of their detailed conditions, rather he said that that the Hadith proves a matter in a general matter and the verse denies the knowledge of detailed matters, so there is no contradiction at all. And Mulla Ali Al-Qari in reconciling the Hadith and the verse is speaking about the last stage of the Prophet (saw), and if for him, the Prophet (saw) was later given the knowledge of whatever occurred (ma kana), he would have not resorted to this explanation.

See below the scan of the quote of Mulla Ali Qari

May Allah send Salah and Salam on the Prophet (saw), his family and companions!

بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب هو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره، وأيضًا فإنه قد [يعفى] ^(١) لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره ^(٢) من الذنب الجسيم، ثم هذه العصمة ثابتة للأنبياء قبل النبوة وبعدها على الأصح وهم مؤيدون بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات، وقد ورد في مسند أحمد رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام سُئِلَ عن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا، والرُّسُل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر أولهم آدم عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد ﷺ ^(٣)، وهو لا ينافي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْضُضْ عَلَيْكَ﴾ ^(٤). فإن ثبوت الإجمال لا ينافي تفصيل الأحوال نعم الأولى أن لا يقتصر على الأعداد فإن الأحاد لا تفيد الاعتماد في الاعتقاد، بل يجب كما قال الله تعالى: ﴿كُلُّ أَمْرٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ﴾ ^(٥). أن يؤمن إيمانًا إجماليًا من غير تعرض لتعدد الصفات وعدد الملائكة والكتب والأنبياء وأرباب الرسالة من الأصفياء (وقد كانت منهم) أي من بعض الأنبياء قبل ظهور مراتب النبوة أو بعد ثبوت مناقب الرسالة (زلات) أي تقصيرات (وخطيئات) أي عثرات بالنسبة إلى ما لهم من عليّ المقامات وسنّي الحالات كما وقع لآدم عليه الصلاة والسلام في أكله من الشجرة على وجه النسيان، أو ترك العزيمة واختيار الرخصة ظنًا منه أن المراد بالشجرة المنهية المُشار إليها بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ ^(٦). هي الشخصية لا الجنسية فأكل من الجنس لا من الشخص بناءً على الحكمة الإلهية ليظهر ضعف قدر البشرية وقوة اقتضاء مغفرة الربوبية، ولذا ورد حديث: «لو لم تذنبوا لَجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم» ^(٧)، وبسط هذا يطول فنعطف عن هذا القول، وهذا ما

(١) تصحفت في الأصل إلى (يعفي) بالياء والصواب يُعفى بالألف المقصورة كما في شرح الطحاوية.

(٢) انظر شرح الطحاوية ٤٥١/٢.

(٣) تقدّم تخريجه ص ٨٨ رقم (١).

(٤) غافر: ٧٨.

(٥) البقرة: ٢٨٥.

(٦) البقرة: ٣٥.

(٧) أخرجه مسلم ٢٧٤٩، وأحمد ٣٠٥/٢ و٣٠٩، والترمذي ٢٥٢٦، والبيهقي ١٢٩٤، و١٢٩٥ من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن أبي أيوب عند أحمد ١١٤/٥ بلفظ: «لولا أنكم تُذنبون لخلق =

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

All praises belong to Allah, Lord of the universe

This is an article showing the Tafaseer of the scholars about the verse in Surah A'raf, number 187 and others, which clearly deny that the Prophet (saw) or anyone else knows about the time of resurrection. So when this matter is denied, it clearly shows that the Prophet (saw) did not possess the knowledge of the Unseen (Ilm Al-Ghayb), did not know what is in the Preserved Tablets (Al-Lawh Al-Mahfuz).

When some verses in the Quran deny the knowledge of the Unseen from the Prophet (saw), the Barailwis say that what is denied is Zati Ilm (knowledge known without intermediary) and not Ata'i ilm (given knowledge by Allah) and then they say that the Prophet (saw) was given knowledge of everything, knowledge of the Preserved Tablets, of everything small and big that is to occur, even the time of resurrection.

Yet one will see below in the saying of the scholars that what is denied is 'Ata'i knowledge, meaning they deny that such knowledge was given to the Prophet (saw), they explicitly say that Allah kept it exclusive to Him and did not inform anyone among Prophets and angels. So what is denied is such a knowledge being conferred to the Prophet (saw) and there is no possible excuse that what is denied is Zati knowledge.

Secondly, some Barailwis claim that it was before the completion of the Quran, but when the last verse was revealed to the Prophet (saw), then the Prophet (saw) was given this knowledge. And this false claim is also refuted in the sayings of the scholars below, because if such was the case, they would not say that Allah kept it exclusive to Him and informed none of His Prophets or angels, rather they would say that Allah shared this knowledge with the Prophet (saw) later on. So saying that Allah kept it exclusive to Him and did not inform any Prophets, this denies any such knowledge being given in the future.

Also many scholars clearly said that it is the creed of ignorant people to believe that Prophets know such matters, that most humankind do not know that the knowledge of the Hour is exclusive to Allah, so it means that according to all of these scholars, Barailwis are among these ignorant people who do not know that the knowledge of resurrection is exclusive to Allah.

Allah (Ta'ala) said in Surah A'raf 7:187:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا تُجَلِّيها لَوْ قَتَبْتَهَا إِلَّا هُوَ
ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٧٧﴾

“They ask you about the Hour (Day of Resurrection): "When will be its appointed Time?" Say: "The knowledge thereof is with my Lord (Alone). None can reveal its Time but He. Heavy is its burden through the heavens and the earth. It shall not come upon you except all of a sudden." They ask you as if you have a good knowledge of it. Say: "The knowledge thereof is with Allah (Alone) but most of humankind know not."

At-Tabari wrote in his Tafsir “Jami Al-Bayan”:

قال ابن عباس: لما سأل الناس محمداً صلى الله عليه وسلم عن الساعة سأله سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفي بهم، فأوحى الله إليه: إنما علمها عنده، استأثر بعلمها، فلم يُطلع عليها ملكاً ولا رسولاً

...

وأما قوله: { قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ } فإن معناه: قل يا محمد لسائليك عن وقت الساعة وحين مجيئها: لا علم لي بذلك، ولا يعلم به إلا الله الذي يعلم غيب السموات والأرض. { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا الله، بل يحسبون أن علم ذلك يوجد عند بعض خلقه

Ibn ‘Abbas said: When the people asked Muhammad (saw) about the time of resurrection...then Allah revealed to him: its knowledge is with Him, He kept its knowledge exclusive to him, He did not inform any angel or Messenger about it....As for His saying: “Say: "The knowledge thereof is with Allah (Alone)” its meaning is: say O Muhammad to those who ask you about the time of resurrection and about the time of its occurrence: I have no knowledge about it, none knows about it except Allah, the One who knows the Ghayb (unseen) in the heavens and in the earth. “Butt most of humankind know not” He said: most of humankind don’t know that none knows it except Allah, rather they believe that its knowledge is found in some of His creation.”

Comment: The Tafsir of the Sahabah such as ibn ‘Abbas is clear, that the knowledge of the Hour is exclusive to Allah and He did not inform any Prophet or angel about it. Also for At-Tabari, ignorant people believe that such a knowledge is found in some of the creation.

An-Nasafi wrote in his Tafsir “Madarik At-Tanzil”:

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي { أَي عِلْمُ وَقْتِ إِرسَائِهَا عِنْدَهُ قَدْ اسْتَأْثَرَ بِهِ لَمْ يَخْبِرْ بِهِ أَحَدًا مِنْ مَلِكٍ مَقْرَبٍ وَلَا {

نَبِيٍّ مَرْسَلٍ

...

{ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } أَنَّهُ الْمُخْتَصُّ بِالْعِلْمِ بِهَا

“Say: "The knowledge thereof is with my Lord” meaning that the knowledge of the occurrence of the Hour is with Him, He indeed kept it exclusive to Him and did not inform about it any close angel or sent Prophet... **“Say: "The knowledge thereof is with Allah (Alone) but most of humankind know not”** meaning that its knowledge is exclusive and particular to Allah.

Comment: An-Nasafi also says that most of humankind know not that its knowledge is exclusive to Allah, meaning that Barailwis are also among most of ignorant humankind.

Fakhr Ar-Razi wrote in his Tafsir “Mafatih Al-Ghayb”:

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي { أَي لَا يَعْلَمُ الْوَقْتِ الَّذِي فِيهِ يَحْصُلُ قِيَامُ الْقِيَامَةِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ {

““Say: "The knowledge thereof is with my Lord” meaning that none knows the time in which the resurrection will occur except Allah, glory to Him”

Al-Qurtubi wrote in his Tafsir “Al-Jami li-Ahkam Al-Quran”:

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي { ابْتِدَاءً وَخَبْرًا، أَي لَمْ يَبْيِّنْهَا لِأَحَدٍ؛ حَتَّى يَكُونَ الْعَبْدُ أَبَدًا عَلَى حَذَرٍ {

" The knowledge thereof is with my Lord (Alone)” ...meaning He did not make it apparent to anyone, so that the servants are always in alert about it”

Al-Baydawi said in his Tafsir “Anwar At-Tanzil”:

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي { اسْتَأْثَرَ بِهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مَلَكًا مَقْرَبًا وَلَا نَبِيًّا مَرْسَلًا {

...

{ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } أَنْ عِلْمَهَا عِنْدَ اللَّهِ لَمْ يُوْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ {

“The knowledge thereof is with my Lord (Alone)” He kept it exclusive to Him and did not inform about it any close angel or sent

Prophet... "**But most of humankind know not**" that its knowledge is with Allah and he did not give it to any of His creation."

As-Samarqandi wrote in his Tafsir "Bahr Al-Ulum":

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي { أي: علم قيام الساعة عند ربي وما لي بها من علم }

"**The knowledge thereof is with my Lord (Alone)**" meaning that the knowledge of the resurrection is with my Lord and I have no knowledge of it."

Al-Baghawi wrote in his Tafsir "Ma'alim At-Tanzil":

قُلْ { يا محمد { إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي } ، استأثر بعلمها ولا يعلمها إلا هو }

...

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ { ، أَنْ عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ حَتَّى سَأَلُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا }

"Say:" O Muhammad "**The knowledge thereof is with my Lord**", He kept its knowledge exclusive to Him and none knows it except Him...
Say: "**The knowledge thereof is with Allah (Alone) but most of humankind know not**" that its knowledge is with Allah so that is why they ask Muhammad (saw) about it."

Ibn 'Atiyah wrote in his Tafsir "Al-Muharar Al-Wajiz":

ولكن أكثر الناس لا يعلمون { قال الطبري: معناه لا يعلمون أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله بل يظن { أكثرهم أنه مما يعلم البشر }

"**But most of humankind know not**" At-Tabari said: the meaning is that they do not know that this matter is not known except by Allah, rather most of them falsely believed that this is among what can be known by humans"

Ibn Al-Jawzi wrote in his Tafsir "Zad Al-Maysir":

{ قل إنما علمها عند ربي { أي: قد استأثر بعلمها }

"**The knowledge thereof is with my Lord**" meaning that He kept its knowledge exclusive to Him"

Al-Khazin wrote in his Tafsir "Lubab At-Tawil":

إنما علمها عند ربي { أي لا يعلم الوقت الذي تقوم فيه إلا الله استأثر الله بعلمها فلم يطلع عليه أحد {
ومر حديث الإيمان والإسلام والإحسان وسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة
قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل

ولكن أكثر الناس لا يعلمون { يعني لا يعملون أن علمها عند الله وأنه استأثر بعلم ذلك حتى لا يسألوا
عنه.

“The knowledge thereof is with my Lord” meaning that none knows the time of its occurrence except Allah, Allah kept its knowledge exclusive to Him, He did not inform about it anyone, and the Hadith has been quoted before about Iman, Islam and Ihsan and the questions of Jibril to the Prophet (saw) about the Hour and he said: the questioned is not more knowledge that the one who asked...**“But most of humankind know not”** meaning they do not know that its knowledge is with Allah and He kept its knowledge exclusive to Him, that is why they ask about it.”

Abu Hayan Al-Andalusi wrote in his Tafsir “Al-Bahr Al-Muhit”:

قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو { أي الله استأثر بعلمها {

“Say: “The knowledge thereof is with my Lord (Alone). None can reveal its Time but He” meaning Allah kept its knowledge exclusive to Him”

Al-Mawardi wrote in his Tafsir “An-Nukat wal ‘Uyun”:

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ { لا يعلم وقتها إلا هو، نفيًا أن يعلمها غير الله {

“Say: “The knowledge thereof is with my Lord (Alone). None can reveal its Time but He” none knows its time except Him, negating that other than Him know it”

Abu Su’ud wrote in his Tafsir “Irshad Al-‘Aql As-Saleem”:

ومعنى كونه عنده تعالى خاصة أنه تعالى قد استأثر به بحيث لم يخبر به أحدًا من ملك مقربٍ أو نبيٍّ
مرسل

“The meaning of it being with Allah (Ta’ala) alone is that He (Ta’ala) kept it exclusive in such a way that He did not inform about it anyone among His close angels or sent Prophets”

As-Suyuti wrote in his Tafsir “Dur Al-Manthur”:

وأخرج مسلم وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر
تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على ظهر الأرض يوم من نفس منقوسة يأتي عليها مائة سنة

...

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن السدي في قوله { لا يجليها لوقتها إلا هو } يقول: لا يرسلها لوقتها إلا هو { ثقلت في السماوات والأرض } يقول: خفيت في السماوات والأرض، فلم يعلم قيامها متى تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل

Muslim, ibn Abi Hatim, Al-Hakim who authenticated it and ibn Mardawayah narrated from Jabir ibn ‘Abdillah, he said: I heard the Prophet (saw) saying **ONE MONTH BEFORE HE DIED**: “You ask me about the Hour, its knowledge is with Allah. I swear by Allah that none of the souls who breath on the surface of the earth will live longer than a hundred year.” ...

Ibn Jarir and Abu Shaykh narrated from As-Suddi: ...It is hidden to the people of the heavens and the earth, the time in which it will occur is not known by any close angel or sent Prophet.

Comment: This Hadith narrated in “Sahih Muslim” clearly refutes the claim of Barailwis that the Prophet (saw) before his death came to know when resurrection will occur, as one month before his death, the Prophet (saw) clearly denied receiving such a knowledge. As-Suyuti bringing this Hadith under this verse clearly shows that for him, the Prophet (saw) was never given such a knowledge.

Ibn Katheer wrote in his Tafsir:

ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي ليعلم الناس أمر دينهم، فجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس السائل المسترشد، وسأله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم قال: فمتى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل

:أي: لست أعلم بها منك، ولا أحد بها من أحد، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم

{ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ }

:لقمان: [34] الآية]

This is why when Jibril, peace be upon him, came in the form of a Bedouin in order to teach the people their religion, he sat with the Prophet (saw) as sits a questioner seeking guidance, he asked him (saw) about Islam, then Iman then about Ihsan, then he said: when will the Hour come? The Messenger of Allah (saw): “The questioned is not more knowledge than the one who asked” meaning I am not more knowledgeable than you, nor anyone knows more than anyone else, then the Prophet (saw) recited: “**Verily Allah, with Him is the knowledge of the Hour**” (Luqman : 34)”

Al-Alusi wrote in his “Ruh Al-Ma’ani”:

ومعنى كون ذلك عنده عز وجل خاصة أنه استأثر به حيث لم يخبر أحداً به من ملك مقرب أو نبي مرسل

““The meaning of this being with Allah (‘Azza wa Jalla) alone is that He (Ta’ala) kept it exclusive in such a way that He did not inform about it anyone among His close angels or sent Prophets”

Below are Tafaseer of well-known Sufis to show that even Sufi Tafsir deny that such a knowledge was given to the Prophet (saw).

Al-Qushayri wrote in his Tafsir “Lataif Al-Isharat”:

ويقال الحق - سبحانه - استأثر بعلم الساعة؛ فلم يُطلع على وقتها نبياً ولا صفيّاً

“It is said: the Truth (Allah), glory to Him, kept the knowledge of the Hour exclusive to Him, He did not inform about its time any Prophet or saint.”

Ibn ‘Ajeebah wrote in his Tafsir “Al-Bahr Al-Madeed”:

قل إنما علمها عند ربي {؛ استأثر بعلمها، لم يطلع عليها ملكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلًا {

“**The knowledge thereof is with my Lord (Alone)**” He kept its knowledge exclusive to Him, He did not inform about it any close angel or sent Prophet”

Isma’il Haqqi wrote in his Tafsir “Ruh Al-Bayan”:

عند ربي { خاصة قد استأثر به لم يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا ...
الا هو { والمعنى انه تعالى يخفيها على غيره اخفاء مستمرا الى قوت وقوعها لا يظهرها الا في ذلك الوقت الذي وقعت فيه بغتة بنفس الوقوع لا بالاخبار عنها لكون اخفائها ادعى الى الطاعة وازجر عن

المعصية كاخفاء الاجل الخاص الذى هو وقت الموت كتم الله تعالى وقت قيام الساعة عن الخلق ليصير المكلف مسارعا الى التوبة والطاعة فى جميع الاوقات فانه لو علم وقت قيام الساعة لتقاصر الخلق عنها واخروها. وكذلك اخفى ليلة القدر ليجتهد المكلف فى العبادة فى ليالى الشهر كلها واخفى ساعة الاجابة من يوم الجمعة ليكون المكلف مجدا فى الدعاء فى جميع ساعاته

...

{ ولكن اكثر الناس لا يعلمون } اختصاص علمها به تعالى فبعضهم ينكرونها رأسا وبعضهم يعلمون انها واقعة البتة ويزعمون انك واقف على وقت وقوعها فيسألونك جهلا وبعضهم يدعون ان العلم بذلك من مواجب الرسالة فيتخذون السؤال عنها ذريعة الى القبح فى رسالتك

“(The knowledge thereof is with my Lord) exclusively, indeed He kept it exclusive to Him and did not inform of it any close angel or sent Prophet...(None can reveal its Time but He) the meaning is that He (Ta’ala) concealed it to other than Him with a concealment continuous up to the time of its occurrence, He will not make it apparent except at this time in which it will occur suddenly and (this will be made apparent) by its occurrence itself not by giving information about it, because keeping it concealed calls to obedience and avoidance of sins, like concealing the hour particular which is the time of death. Allah (Ta’ala) concealed the time of the resurrection from the creation so that the Mukallaf (those who have received religious obligations, meaning the humans and the Jinns) rush to repentance and acts of obedience at all times, and if it was to know the time of resurrection, the creation would be defective in it (repentance and acts of obedience) and would delay it. Likewise He concealed the night of Al-Qadr so that the Mukallaf makes efforts in his worship during all the nights of this month, and likewise He concealed the time on which invocations are answered on Friday so that the Mukallaf makes efforts in invocations in all of its hours...”**The knowledge thereof is with Allah (Alone) but most of humankind know not**” that its knowledge is exclusive to Him (Ta’ala), some of them deny its occurrence at all and others know that it will occur certainly and they claim that you are aware of the time of its occurrence, so they ask you out of ignorance and some of them claim that the knowledge of it is among the necessities of the Prophethood, so they take their questions as a way to blame your Prophethood.”

Comment: Even the misguided Sufi Isma’il Haqqi said that Allah kept its knowledge exclusive to Him and did not reveal it to any Prophets or angels, and this saying denies ‘Atai knowledge (given knowledge).

Allah (Ta’ala) said in Surah Jinn, verse 26-27:

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٦٦﴾ إِلَّا مَن آرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ
مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٦٧﴾

"(He alone) the All-Knower of the Ghâ'ib (unseen), and He reveals to none his Ghâ'ib (unseen), except to a Messenger (from mankind) whom He has chosen, and then He makes a band of watching guards (angels) to march before him and behind him."

Isma'il Haqqi wrote in his "Ruh Al-Bayan about these verses:

واختاره لآظهاره على بعض غيوبه المتعلقة برسالته كما يعرب عنه بيان من ارتضى بالرسول تعلقا ما
اما لكونه من مبادئ رسالته بان يكون معجزة دالة على صحتها واما لكونه من اركانها واحكامها كعامه
التكاليف الشرعية التي امر بها المكلفون وكيفيات اعمالهم واجزيتها المترتبة عليها في الآخرة وما تتوقف
هى عليه من احوال الآخرة التي من جملتها قيام الساعة والبعث وغير ذلك من الامور الغيبية التي
بيانها من وظائف الرسالة واما ما لا يتعلق بها على احد الوجهين من الغيوب التي من جملتها وقت قيام
الساعة فلا يظهر عليه احدا أبدا

"And He has chosen him (the Messenger) to make apparent to him some of His Ghuyub (matters related to the Unseen) related to his Prophethood (Risalah)...matters that are either among the fundamentals of his Prophethood such as being a miracle showing its truthfulness or matters that are among its pillars, rulings such as all the religious obligations that he made obligatory upon the Mukallaf, the description of their actions and the rewards related to them in the hereafter and what is from the matters of the hereafter, such as the resurrection, the gathering and others from the matters of the Unseen, whose mention is among the function of Prophethood.

As for what is not related to it (meaning to Prophethood) from any of the two perspectives among the Ghuyub such as the time of resurrection, then He does not make it apparent to anyone ever."

Comment: Here, Isma'il Haqqi, clarified that Prophets are only informed of some matters of the unseen related to their Prophethood, and as for matters that are not related to Prophethood, then they are not disclosed to Prophets, and Isma'il Haqqi gave the example of the time of resurrection and said that Allah did not reveal it to anyone ever, clarifying that it is not only at the beginning of revelation, but ever.

Allah (Ta'ala) said in Surah An-Nazi'at : 42-44:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَدُهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ
﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّن تَخَشُّهَا ﴿٤٥﴾ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى

It is written in Tafsir Al-Jalalayn, Eng. Tran. Aisha Bewley:

« *They* (the unbelievers of Makka) *ask you about the Last Hour: 'When will it arrive?' What are you doing mentioning it* – anything about it? "You have insufficient knowledge even to mention it." *Its coming is your Lord's affair.* The knowledge of its time is with Allah, and only He knows it."

Comment: Tafsir Al-Jalalayn clearly says that only Allah knows the time or resurrection.

Conclusion: When all the famous books of Tafsir, even the Sufi Tafaseer say that the knowledge of the Hour is exclusive to Allah, this clearly shows that the Prophet (saw) was not given knowledge of the Unseen, knowledge of the Preserved Tablets as claimed by the Barailwis and their leader Ahmad Raza Khan.

Insha Allah this will be followed by the sayings of scholars of Hadith about the Hadith of Jibril.

May Allah send Salah and Salam on the Prophet (saw), his family and companions!

Explanation of the Hadith of Jibril

Below is the explanation of the Hadith of Jibril by the greatest scholars of Hadith, and one can see that their explanations refute the creed of the Barailwis that claim that the Prophet (saw) knows the Unseen.

Different wordings of this Hadith:

This famous Hadith is as mentioned in "The compendium of Knowledge and Wisdom" (Jami Al-Ulum wal Hikam), as translated by Abdassamad Clarke (a famous Sufi), published by Turath Publishing, Hadeeth number two p 28:

"Umar also said, 'While we were sitting with the Messenger of Allah - one day a man came up to us whose clothes were extremely white, whose hair was extremely black, upon whom no traces of traveling could be seen, and whom none of us knew, until he sat down close to the Prophet, and then rested his knees upon his knees and placed his two hands upon his thighs and said, "Muhammad, tell me about Islam."

The Messenger of Allah said, "Islam is that you witness that there is no god but Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah, and establish the prayer, and give the *zakah*, and fast Ramadan, and perform the Hajj of the House if you are able to take a way to it." He said, "You have told the truth," and we were amazed at him asking him and [then] telling him that he told the truth. He said, "Tell me about *iman*." He said, "That you believe in Allah, His angels, His books, His messengers, and the Last Day, and that you believe in the Decree, the good of it and the bad of it." He said, "You have told the truth." He said, "Tell me about *ihsan*." He said, "That you worship Allah as if you see Him, for if you don't see Him, truly He sees you." He said, "Tell me about the Hour." He said, "**The one asked about it knows no more than the one asking.**" He said, "Then tell me about its tokens." He said, "That the female slave should give birth to her mistress, and you see poor, naked, barefoot shepherds of sheep and goats competing in making tall buildings." He went away, and I remained some time. Then he [the Prophet] asked, "Umar, do you know who the questioner was?" I said, "Allah and His Messenger know best." He said, "He was Jibril who came to you to teach you your *din*." Muslim recorded it".

This wording is only in Muslim (n 8). Al-Bukhari and Muslim narrated it from Abu Hurayrah with the following words, as in “The compendium of Knowledge and Wisdom” (Jami Al-Ulum wal Hikam) p 29, tran. Clarke:

“The two of them (al-Bukhari and Muslim) narrated in the two Sahih books that Hadith of Abu Hurayrah that he said. “The Prophet (saw) came out to people and a man came to him and asked, ‘What is Iman?’ He said, ‘Iman is that you believe in Allah, His angels, His Books, the meeting with Him, His Messengers and that you believe in the last rising (from the graves).’ He asked, ‘Messenger of Allah, what is Islam?’ He said: “Islam is that you worship Allah without associating anything with Him as a partner, establish the obligatory prayer, pay the obligatory zakah and fast Ramadan.’ He asked, ‘Messenger of Allah, what is Ihsan?’ He said, ‘That you worship Allah as if you see Him, and if you do not see Him, He sees you.’ He asked, ‘Messenger of Allah, when is the Hour?’ He said, ‘**The one asked about it knows no more than the questioner**, but I will tell you about its signs: when the female slaves gives birth to her lord that is one of its signs. When you see naked barefoot ones becoming the leaders of men, that is one of the signs. When the shepherds of lambs compete in constructing tall buildings that is one of its signs (and it, the Hour, is) among five (things) which none know but Allah,’ and then the Messenger of Allah (saw) recited:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ

‘Truly Allah has the knowledge of the Hour and sends down abundant rain and knows what is in the womb. And no self knows what it will earn tomorrow and no self knows in what land it will die. Allah is All-Knowing, All-Aware.” (Luqman : 34)

Then the man went away and the Messenger of Allah (saw), ‘Bring the man back to me,’ and so they went to try and bring him back but saw nothing. The Messenger of Allah (saw) said, ‘This was Jibril who came to teach people their Din.” (Al-Bukhari 50, Muslim 9)

This Hadith makes it clear that the Prophet (saw) was not informed about the time of resurrection, so conferred knowledge ('Ata'i Ilm) of such is denied, and thus the knowledge of the Unseen is also denied. Also this Hadith implies that the Prophet (saw) did not recognize Jibril first, that is why he said at the end: "Bring the man back to me." In other narrations, the Prophet (saw) clearly said that he did not recognize him this time, and among these narrations, we have a narration from "Sahih ibn Hibban" (173) which is mentioned in "The compendium of Knowledge and Wisdom" (Jami Al-Ulum wal Hikam) p 29, and its ends reads:

"By the One in Whose hand is my self, he was never disguised to me since he came to me before this occasion. And (so on this occasion) I did not recognize him until he turned away."

Hafiz ibn Hajar mentioned this narration and others and said in "Fath Al-Bari":

"The narrations that we have mentioned show that the Prophet (saw) did not recognize Jibril except at the end."

So here again, it shows that the Prophet (saw) was not given the knowledge of this Bedouin being Jibril first, and this denies 'Ata'i knowledge of such.

Sayings of the scholars about the Prophet (saw) not knowing the time of the resurrection:

Hafiz Ibn Rajab wrote on page 55 about this Hadith as translated by Clarke:

"The words of Jibril: 'Tell me about the Hour', so that the Prophet said: "He said, 'The one asked about it knows no more than the one who asks', **meaning that created beings' knowledge of the moment of the Hour are all equal.** This indicates that Allah, exalted is He, has exclusive knowledge of it."

Hafiz ibn Hajar wrote about this Hadith in his "Fath Al-Bari":

"This even if it gives the impression of equality in knowledge, **but the meaning is equality in the knowledge that Allah (Ta'ala) kept its knowledge exclusive to Him** because of his saying after: (and it, the Hour, is) among five (things) which none know but Allah,' and a

similar syntax will be mentioned at the end of the speech on this Hadith about his saying: "I am not more knowledgeable than any men from you" as the meaning is also **the equality in the negation of the knowledge about it**, and in the Hadith of ibn 'Abbas here, he said: "Glory to Allah, five matters from the Unseen, none knows them except Allah" and he read the verse. An-Nawawi said: "It is derived from this that the scholar, when he is asked about something he doesn't know, he should openly say that he does not know it, and this would not constitute a defect in his status, rather it would be a proof for his great fearfulness"

وهذا وإن كان مشعرا بالتساوي في العلم، لكن المراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها لقوله بعد: "خمس لا يعلمها إلا الله" وسيأتي نظير هذا التركيب في أواخر الكلام على هذا الحديث في قوله: "ما كنت بأعلم به من رجل منكم" فإن المراد أيضا التساوي في عدم العلم به، وفي حديث ابن عباس هنا فقال: "سبحان الله، خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله" ثم تلا الآية. قال النووي: يستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه، ولا يكون في ذلك نقص من مرتبته، بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعه.

Allamah Al-'Ayni wrote in his "Umdat Al-Qari":

"Because they are equal in the negation of the knowledge about it"

لأنهما متساويان في نفي العلم به

Al-'Ayni further wrote:

"I say: the belief of its occurrence and absence of knowledge of its time for other than Allah (Ta'ala) is also from the religion"

Zakariya Al-Ansari wrote in his "Tuhfatul Bari" v 1 p 280¹:

"The meaning is equality in the negation of the knowledge about it (inama al-Murad at-Tasawi fi Nafi Al-Ilm bihi)"

Al-Qastalani wrote in his "Irshad As-Sari" v 1 p 115²:

"The meaning is the negation of the knowledge of its time, because the knowledge of its occurrence is certain and it is a knowledge shared by

¹ As mentioned in "Izalat Ar-Rayb" of Sarfraz Safdar Khan

² As mentioned in "Izalat Ar-Rayb" of Sarfraz Safdar Khan

everyone, and this even if it gives the impression of equality in knowledge, except that the meaning is equality in the knowledge that Allah kept the knowledge of the time of its occurrence exclusive to Him because of his saying after: '(and it, the Hour, is) among five (things) which none know but Allah,'

He wrote further:

“And it (Eman) contains the belief of the occurrence of the Hour and the absence of knowledge of its time for other than Allah (Ta’ala), and these two are from the religion.”

Allamah As-Sindi wrote in his Hashiyah of “Sahih Al-Bukhari” (as quoted in “At-Ta’liq As-Sabeeh”)³:

“It is a Kinayah (metonymy, kind of metaphor) about them being equal in the negation of knowledge about it”

Mulla Ali Al-Qari wrote in his “Mirqat” about this Hadith:

“He (Allah) informed in many places of His Book that the knowledge of the resurrection is among the matters that Allah (Ta’ala) kept exclusive to Him”

وقد أخبر في مواضع كتابه أن علم الساعة مما استأثر الله تعالى به

Mulla Ali Qari mentioned in his “Al-Asrar Al-Marfu’ah fil Akhbar Al-Mawdu’ah”, number 744, a fabricated Hadith about when the resurrection would occur and he quoted the speech of Hafiz ibn Al-Qayim in his “Al-Manar Al-Munif” refuting this Hadith, and Mullah Ali Qari approved the speech of Hafiz ibn Al-Qayim:

“He (Ibn Al-Qayim) said: Indeed, some people in our times who claim knowledge have openly lied, and they are satiated with what does not give water, claiming that the Messenger of Allah knew when resurrection would occur. It is said to such people: He (saw) indeed said in the Hadith of Jibril: “**The one asked about it knows no more than the questioner**” and they distort its true meaning and say: the meaning is that I and you both know, and this is from the greatest forms of ignorance and ugliest kinds of alteration, and the Prophet (saw) is more knowledgeable about Allah to say to someone he thought to be a Bedouin: Me and you know the Hour, except if such

³ As mentioned in “Izalat Ar-Rayb” of Sarfraz Safdar Khan

ignorant people say: He recognised him (the Bedouin) as Jibril, and the Messenger of Allah (saw) is truthful in his saying: "By the One who holds my soul in His Hand, he (Jibril) did not come under any form but I recognised him except for this form" and in other words: "he was never disguised to me since he came to me before this occasion and in other words: "Bring back the Bedouin" and they went to find him and did not find anything and the Prophet (saw) only knew that he was Jibril after some time, as said by Umar: "I searched for him a long time" then he (saw) said: "O Umar, do you know who the questioner is?" and those who do alteration say: He knew at the time of the question that he was Jibril and he did not inform the Sahabah only after some time. Then his saying in the Hadith: "**The one asked about it knows no more than the questioner**" includes every questioner and questioned and for every questioner and questioned, this is their case, but for these Ghulat (extremists), the knowledge of the Messenger of Allah (saw) equates the knowledge of Allah, everything that Allah knows, His Messenger knows it, and Allah (Ta'ala) said:

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ^ط وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَيَّ^ط
النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ^ط نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ^ط

"And among the Bedouins round about you, some are hypocrites, and so are some among the people of Al-Madinah, they exaggerate and persist in hypocrisy, You (O Muhammad (saw)) know them not, we know them." (At-Tawbah : 101)

And this is in (Surah) Bara'ah, and it is among the last one revealed in the Quran, and this was when the hypocrites were his neighbours in Madinah" End of his sayings (End of ibn Al-Qayim's speech)

(Mulla Ali Qari said:) Whoever believes that the knowledge of Allah is equal to that of His Messenger, he is Kafir by consensus as it is not hidden."

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة

رقم الحديث: 744

(حديث مرفوع) قال : وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم ، وهو متشبع بما لم يعط ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة ، قيل له : فقد قال في حديث جبريل : " ما المسئول عنها بأعلم من السائل " ، فحرفه عن موضعه ، وقال : معناه أنا وأنت نعلمها ، وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف ، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من أن يقول لمن كان يظنه أعرابيا : أنا وأنت نعلم الساعة ، إلا أن يقول هذا

الجاهل : إنه كان يعرف أنه جبريل ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق في قوله : " والذي نفسي بيده ما جاء لي في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة " ، وفي اللفظ الآخر : " ما شبه علي غير هذه المرة " ، وفي اللفظ الآخر : " ردوا علي الأعرابي " فذهبوا فالتمسوا ، فلم يجدوا شيئاً ، وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل بعد مدة ، كما قال عمر : فلبثت ملياً ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : " يا عمر ! أتدري من السائل ؟ " والمحرف يقول : علم وقت السؤال أنه جبريل ولم يخبر الصحابة بذلك إلا بعد مدة ، ثم قوله في الحديث : " ما المسئول بأعلم من السائل " يعم كل سائل ومسئول ، فكل سائل ومسئول عن الساعة هذا شأنهما ، ولكن هؤلاء الغلاة عندهم أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم منطبق على علم الله سواء بسواء ، فكل ما يعلمه الله يعلمه رسوله ، والله تعالى يقول : **ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سورة التوبة آية 101** وهذا في براءة ، وهي من آخر ما نزل من القرآن ، هذا والمنافقون جيرانه في المدينة ، انتهى ، ومن اعتقد تسوية علم الله ورسوله يكفر إجماعاً كما لا يخفى

Then Mulla Ali Al-Qari quoted further speech of ibn Al-Qayim quoting the Hadith of Al-Ifk when Aishah was accused and the Prophet (saw) was not aware of the reality of her case until revelation came to him, and ibn Al-Qayim claimed that such ignorant people who claim that the Prophet (saw) knew beforehand have the same extreme views as the Christians had about Al-Masih. And Mulla Ali Qari approved the whole speech, as he used it to reject the fabricated Hadith about when the time of resurrection would occur.

Shaykh Abdul Haqq Ad-Dehlawi wrote in his "Ash'at Al-Lamhat Sharh Mishkat" about the Hadith of Jibril:

““The one asked about it knows no more than the questioner”
 meaning: I am not more knowledgeable than you about it, meaning that me and you are both equal in not knowing it, rather this is the case of every questioner and questioned, because none knows it except Allah (Ta'ala), He did not inform any angel or Messenger about it”

Comment: What Shaykh Abdul Haqq Ad-Dehlawi denied is conferred knowledge of it, meaning that no Messenger was given such knowledge, so it denies 'Ata'i Ilm, and this denial is final, meaning that for shaykh Abdul Haqq no Messenger was ever given this knowledge as he said: "he did not inform any angel or Messenger".

See the scan of the Barailwi Urdu translation of "Ash'at Al-Lamhat" done by Muhammad Sa'id Ahmad Naqshabandi and published by Fareed Book Stall at the end of this article.

This Hadith was revealed at the end of the Prophet's life

If the Barailwis claim that this Hadith denies the Prophet (saw) knowledge of the time of resurrection at the beginning of revelation, but at the end, when the Quran was completed, then the Prophet (saw) was informed of it, then the scholars who explained this Hadith denied such knowledge for any time, not only for that particular time.

Shaykh Abdul Haqq said that this was the case of every questioner and questioned as Allah did not inform any Messenger or angel about it.

Hafiz ibn Rajab said that the knowledge of the creation was equal about it, so it denies any future information about it.

Hafiz ibn Hajar and Mulla Ali Al-Qari clearly said that Allah kept this knowledge exclusive to Him, so it denies any future information to anyone as well.

Al-Qastalani and Al-'Ayni said that negating this knowledge for other than Allah was also from the Din (religion). So denying such knowledge for other than Allah is from the belief of Islam and the Barailwis who claim that later the Prophet (saw) was informed about it, their belief is opposing the Din of Islam.

Furthermore, this event occurred at the end of the Prophet's life as mentioned in the authentic narration of ibn Mandah which states from ibn 'Umar⁴:

“A man came during the last stage of the Prophet's life to the Messenger of Allah (saw)...” and he mentioned the rest of the Hadith.

Hafiz ibn Hajar and Al-'Ayni all mentioned this Hadith in their explanations of Sahih Al-Bukhari, and ibn Hajar said:

“He (Jibril) only came after the descent of all the rulings in order to summarise in one sitting the matters of their religion that were revealed separately, so they could memorise them”

Al-'Ayni wrote:

“This shows that he (Jibril) only came after the descent of all the rulings to summarise the matters of the religion”

⁴ As mentioned in “Izalat Ar-Rayb” of Sarfraz Safdar Khan, same for the following quote of Ayni and ibn Hajar.

So according to the Hadith of ibn Mandah and the sayings of the scholars, this event occurred at the end of the Prophet's life, after the revelation of all rulings, so the Barailwis have not excuses left.

So the scholars denied such knowledge from the Prophet (saw) and their denial is forever and it leaves no doubts.

May Allah send Salah and salam on the Prophet (saw), his family and companions

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں
 اُسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو (القرآن الحکیم)

الاصحاح الاول

جلد اول

شرح مشکوٰۃ

اول

بسم

تصنیف منیفہ

عارف باللہ شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبدالرحمن محدّد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

اردو ترجمہ و حاشی

حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد نقشبندی مدظلہ العالی

خطیب جامع مسجد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور
 رکن پاکستان سٹی رائٹر گلڈ

ناشر

فریدیک سٹال، ہم-اردو بازار، لاہور (پاکستان)

کیونکہ احکامات الہیہ کی فقہ کے بغیر شناخت نہیں ہو سکتی۔ اور فقہ تصوف کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی کیونکہ سچی توجہ کے بغیر عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دونوں ایمان کے بغیر صحیح اور درست نہیں ہو سکتے۔ جیسے روح اور جسم کہ ایک دوسرے بغیر وجود میں نہیں آسکتے اور نہ ان میں کمال پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:-

من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق
جو شخص صوفی بنا لیکن علم فقہ حاصل نہ کیا تو وہ بے دینی کا شکار
ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق
ہو گیا۔ اور جس نے فقہ حاصل کی مگر تصوف و فقر اختیار نہ کیا
ومن جمع بينهما فقد تحقق۔
تو وہ فسق میں مبتلا ہو گیا۔ اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ
تحقیق کے مقام پر فائز ہو گیا۔

کمال جامعیت یہی ہے باقی سب کجی اور گمراہی ہے۔ توفیق خیر اللہ کریم و برتر نہ ہی عطا فرمانے والا ہے۔

جب دین کے احکام اور قرب و یقین کے مقامات سب کا بیان ہو چکا تو اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے۔ اس کے علامات و نشانات کا بیان فرمایا۔ تاکہ عبادت کی پابندی کرنے اور کمال حاصل کرنے پر تہنیت اور اس کا باعث و ذریعہ بنے۔ چنانچہ فرمایا قال فاخبرني عن الساعة، جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایمان اور احسان کا بیان فرما چکے تو اس شخص نے آپ سے کہا کہ مجھے وقت قیامت کی بھی خبر دیجئے کہ کب قائم ہوگی۔ قیامت کو ساعت (ایک گھڑی) اس کے لمبا ہونے کے باوجود اس بنا پر کہتے ہیں۔ کہ اس کا قیام بجایک ایک گھڑی میں ہو جائے گا۔ یا اس بنا پر کہ اس کے لمبا اور دیر سا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک گھڑی کی طرح ہے۔ ساعت لغت میں غیر معین اور غیر محدود زمانہ کے ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اور اہل حساب و نجوم کی اصطلاح میں رات دن کے پوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹے کو ساعت کہا جاتا ہے۔ (قال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ما المسئول عنها با علم من السائل) قیامت قائم ہونے کے وقت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ یعنی میں اس بارے میں تجھ سے زیادہ عالم نہیں ہوں۔ یعنی میں اور تو اس کے نہ جاننے میں دونوں برابر ہیں۔ بلکہ ہر پوچھنے والے اور جس سے پوچھا جائے، کا یہی حال ہے۔ کیونکہ اسے خدا نے تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس نے ملائکہ اور رسولوں میں سے کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی۔ (قال فاخبرني عن اما راتھا) اس نے کہا۔ اگر آپ کو اس کے معین وقت کا علم نہیں تو مجھے قیامت کی اطلاع ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات فرمانے سے پہلے پہلے آپ کو عین قیامت کے وقت کا علم بھی دے دیا گیا۔ عارف باللہ علامہ احمد عاصی المالکی نے اپنی تفسیر قرآن میں متعدد جگہ اس کی تصریح فرمائی ہے۔