

الایمان والاسلام

للعالم الفاضل والولی الكامل قطب
دائرة الارشاد غوث الثقلین حضرت
مولانا ضیاء الدین الشیخ خالد البغدادی

قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالأوفست
حسين حلمي بن سعيد استانبولي

HAKİKAT
Darüşşefaka Cad.
Fatih/İSTANBUL

3599

الآيَاتُ وَالْإِسْلَامُ

للعالم الفاضل والولي الكامل قطب
دائرة الإرشاد غوث الثقلين حضرت
مولانا ضياء الدين الشيخ خالد البغدادي

قد اعتمنت بطبعه طبعة جديدة بالأوفست
حسين حلمي بن سعيد استانبولي

يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفتح ٥٧
استانبول - تركيا
١٤٠٣ هجرية ١٩٨٣ ميلادية

Baskı:
İhlâs Matbaacılık ve Dağıtım A.Ş. İstanbul

بسم الله الرحمن الرحيم
واسمه تعالى نعم المأوى
ونعمه سبحانه لا تعد ولا تحصى
وهو أرحم الراحمين وهو
عفو كريم يحب العفو

86805

باسم تعالى أبدأ كتابي (الايمن والاسلام).
ان الله عز وجل رحيم بعباده في الدنيا ويخلق فيها
للناس ما ينفعهم و يوم القيامة يعفو عن المؤمنين الذين
استحقوا العذاب ويدخلهم بفضلهم ورحمته التي وسعت
كل شيء الى جناته وهو خالق كل شيء و مدعه وهو حفيظ
عليهم من كل سوء و شر و من كل روعة و رهبة و أبتدى الا
كتابي هذا مستعينا بالاسم الأعظم لله جللت قدرته .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على حبيبه
المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده وعلى
آله و أزواجه و اولاده و ذريته الطاهرين و على أصحابه
الصادقين و أتباعه رضوان الله تعالى عليهم
أجمعين .

لقد ألفت من قبل آلاف من الكتب القيمة التي
تبين كلها أصول الدين و فروعه و أوامره و نواهيه و ترجم
كثير من تلك الكتب الى اللغات الأجنبية ثم أرسلت الى
كثير من الدول العالمية . و مع هذا فان بعض قصير النظر
و فاسد الأفكار قاموا بالهجوم في كل عصر على المبادئ
الاسلامية العظيمة ذات الفائدة العظمى و حاولوا تزيف
و تحريف تلك المبادئ و تضليل المسلمين . و منذ شباهي

كنت أحزن على من يسهرون في طريق غير مستقيم. وكنت أتعجب بما ترى لما ذللا يرون الحقيقة ولماذا لا يفهمون علو هذا الدين؟ هذه التحيرات زادت عندي عام ١٩٢٩ م وكان عمري (١٨) ثمانية عشر سنة عندما كنت طالبا في السنة الأخيرة من الثانوية العسكرية الموجودة وقتئذ في خاليجي اوفلى بمدينة استانبول وكانت الليلة المباركة ليلة القدر لم استطع أن أنام وفتت من السرير ونزلت الى حديقة المدرسة وتحت النجوم الصغيرة وجهت وجهي الى ضريح خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه ودعوت الله باكيا و قائلًا : اللهم اني احب دينك وأريد أن أتعلمه على حقيقته واحفظني من شر أعداء الدين الاسلامي والصلحين و أكاذيبهم. و منذ ذلك الوقت قمت بالبحث عن العلماء و العلوم والكتب الدينية واستجاب ربي دعائي هذا و هداني الى سبيل الرشاد وفي حياتي الدراسية في الجامعة و خدتي العسكرية كضابط في الجيش قمت بلا كلل ولا ملل بالبحث في طبقات الكتب العربية والفارسية والألمانية والفرنسية وأخذت نصيبي من العلوم وكنت أطلب من الله تعالى أن يهديهم الى الطريق المستقيم وأن ينقذهم من الضلالة وآفات الدنيا والآخرة وفي هذا المجال كنت أجهد نفسي في سبيل خدمة الانسانية و حماية الشباب الأبرياء والأولاد الطيبين وأولاد الشهداء الأبرار من الأعلام المسمومة والأقوال المختلفة الغير السديدة و لكي يفهم هذا الدين الاسلامي على حقيقته ونزاهته و مطابقا لمصادره الأصلية أعددت كتابي (السعادة الأبدية) واستغرق اعداده مني زمنا طويلا هذا الكتاب الذي طبع سنة (١٩٨٢ م) في طبعته التاسعة والعشرين يحتوي

أكثر من (١٠٠٠) ألف صفحة . و ذكر فيه أعداء الاسلام
و كيفية اشتغالهم لتخريب هذا الدين . و بمرنا أن نرى
هذا الكتاب الذي جمع من أقوال العلما و نخبة متازة
من أصفيا رجال الدين الاسلامي ما فيه فوائد عظيمة
لقارئه الكرام و أشكر الله تعالى لفضله على بهذا و
أستطيع أن أقول مع الشكر أن هناك أناسا آمنوا بالله و
تمسكوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يقومون في كل
ناحية من نواحي وطننا العزيز بنشر و توزيع هذا الطريق
الصحيح و الدفاع عنه . و مع وجود شريحة قليلة ممن لم
يقرؤوا شيئا من كتب العلما (أهل السنة) العظام أولم
يفهموا منها يقومون بكتابة المقالات و القا الخطب للناس
و يشرحون فيها الآيات القرآنية و الأحاديث الشريفة حسب
هواهم الا أن مثل هذه الأقوال و الخطب المحكومة عليها
بأن تدوب و تذهب أمام ايمن هذا الشعب القوي و لا
يفيد لصاحبها غير اظهار جهله و عدم اطلاعه .
من جهر اسلامه بالقول أورثي أنه يصلي مع الجماعة
يقبل منه اسلامه ولكن ان رثي بعد ذلك في قوله أو فعله
أو كتابته ما يخالف أقوال علما أهل السنة أو ما يتعارض
أسس الدين يحذر على أنه في طريقه الى الكفر أو الضلال
و يطلب منه التوبة و ترك ما هو عليه و الرجوع الى سبيل
الرشد و الصواب اما اذا استمع لصوت مخه الصغير و
اقتدى الى أفكاره الفاسدة و لم ينصت الى هذا التنبيه
يحكم بكفره و ارتداده و ان صلى أو صام أو حج أو قام
بجميع العبادات و الحسنات حتى يتوب توبة نصوحا و يرجع
نهائيا عما يسبب كفره أو ضلاله . و يجب على كل مسلم و
مسلمة أن يتعلم الأسباب التي تؤدي الى الكفر و الارتداد

حتى يتجنب الوقوع فيه و حتى يحمي نفسه من الدجالين
المقننين بأقنعة الاسلام و يعرفهم على حقيقتهم. لقد
أخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن أت
ستفترق الى ثلاث و سبعين فرقة منها اثنتان و سبعون
في الضلالة بسبب شرحهن الآيات القرآنية و الأحاديث
النبوية شرحا خاطئا. ذكر في كتابي (البريقة) و (الحديقة)
أن هذا الحديث الشريف رواه البخاري و سلم. لا تفرنا
كتب و مؤتمرات الفاسقين المنتمين الى هذه الفرق تحت
اسم البروفسور (الدكتور) و العلماء الأجلاء و يجب علينا
أن نكون متيقظين ازاء هذا الخطر حتى لا يقع هذا الدين
الحنيف في فخ سارقي (و أعداء) الدين و علاوة الى هذا
فان الشيوعيين و الماسونيين من ناحية و المشركين المسيحيين
و الصهاينة (اليهود) من ناحية أخرى يحاولون بكافة الطرق
و الوسائل الحديثة أن يخادعوا الشباب من أولاد المسلمين
البريثيين المعصومين كما أنهم يحاولون محو الاسلام و الايمان
بحقالات مختلفة و ينشرون الفساد عن طريق الأفلام و المسرحيات
و الاذاعة و التليفزيون و لتحقيق غايتهم هذه يصرفون الملايين
من الدراهم و الدنانير. و علماء الاسلام قد أجابوا اجابة
لازمة لهذه الأمور من قبل و عرفوا الدين الحقيقي و شرحوا
طريق السلام و الخلاص. فكتاب (السعادة الأبدية) أوضح
هذه المعلومات بشكل مفصل و كاف إلا أنني رأيت لزاما علي
أن أعد هذه المعلومات الخاصة بـ (الايمان و الاسلام)
بشكل وجيز و أقدم بكل فخر هذه المعلومات الضرورية الى
أصحاب العقول السليمة و الى الشباب الأبرياء كي تكون
لي وسيلة لسعادتي الأبدية. و من أجل ذلك رأيت الفائدة
العظمى في ترجمة كتاب (اعتقاد نامه) من اللغة الفارسية

الى اللغة التركية لحضرة العالم الفاضل امام الأولياء و
 شيخ الأصفياء والأحباب مولانا خالد البغدادي العشاقني
 قدس سره . وكتاب اعتقادنامه ترجم الى اللغة التركية من
 قبل باسم (فرائد الفوائد) ترجمه المرحوم الحاج فيض الله
 أفندي الكماخي و طبع الكتاب بمصر سنة ١٣١٢ الهجرية
 وسميت كتابي الذي جددت ترجمته باللغة الحديثة لأجل
 أن يفهمه الجيل الجديد سهلا (الإيمان والاسلام) .
 وجعلت المعلومات التي قمت بشرحها بين القوسين ذات
 الزاوية حتى يعرف الفرق بين الحقن والشرح وأشكر الله و
 أثني عليه لتوفيقه إياي على طبع هذا الكتاب للمرة (٢٥)
 الثامنة والعشرين و كانت الطبعة الأولى عام (١٩٦٦) م .
 و أصل هذا الكتاب باللغة الفارسية محفوظ في مكتبة
 جامعة استانبول بقسم (ابن الأمين محمود كمال بك)
 باسم (اعتقادنامه) و سجل تحت الرقم: ف (٢٦٣٩) و كتاب
 (الإيمان والاسلام) ترجم عام ١٩٦٩ م الى اللغات
 الألمانية والفرنسية والانكليزية .
 يقول العلامة محمد علا الدين الحصكفي في (الدر
 المختار) في آخر باب نكاح الكافر: (بلغت المسلمة
 المنكوحة و لم تصف الاسلام بانها) و يقول أيضا: (و ينبغي
 أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته عندها و تقر بذلك)
 يعني بلغت المسلمة انا بلغت و لا تعرف الاسلام و هي
 منكوحة يبطل نكاحها يعني تكون مرتدة و يجب أن يوصف
 لها صفات الله تعالى و هي تردد هذه الصفات و تظهر
 الإيمان بها . و يقول العلامة السيد محمد أمين المعروف
 بابن عابدين عند شرح هذه المسألة: (قوله بلغت المسلمة
 سماها مسلمة باعتبار ما كان لها قبل البلوغ من الحكم

بالإسلام تبعا للأبوين، ولذا قيل سماها محمد مرتدة، و قوله بان أنت أي من زوجها لأنها لم يبق لها دين الأبوين لزوال التبعية بالبلوغ، وليس لها دين نفسها فكانت كافرة لاملة لها، كذا في شرح التلخيص، قوله و تمامه في الكافي، حيث قال: مسلم تزوج صغيرة نصرانية و لها أبوان نصرانيان فكبرت و هي لا تعقل ديننا من الأديان و لا تصفه و هي غير معتوهة فانها تبين من زوجها و كذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة و هي لا تعقل الإسلام و لا تصفه و هي غير معتوهة بان أنت من زوجها، كذا في المحيط). و يقول أيضا: (و يجب أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته عندها و يقال لها أ هو كذلك، فان قالت نعم حكم بإسلامها، و إن قالت أعرفه و أقدر على وصفه و لا أصفه بان أنت) و يقول أيضا: (و في سير أحكام الصغار أن قوله يعقل الإسلام يعني صفة الإسلام يدل على أن من قال (لا إله إلا الله) لا يكون مسلما حتى يعلم صفة الإيمان) و الحاصل أن البنت قبل أن تكون مراهقة تكون مسلمة بالتبعية للأم و الأب و لكن بعد ما تبلغ تنفك التبعية الدينية من الأم و الأب، و إذا بلغت و هي لا تعرف الدين الإسلامي تصير مرتدة و يجب أن تتعلم الشروط الستة للإيمان و تعتقد بوجوب التمسك بالشرعية الإسلامية و إلا فلا يدوم إسلامها و إن نطقت بكلمة التوحيد أي (لا إله إلا الله محمد رسول الله). و يجب عليها أن تؤمن بالأسس الستة المذكورة في (آمنت بالله...)) و أن تقول انني قبلت أوامر الله تعالى و نواهيه. و على هذا نفهم من كلام ابن عابدين أنه اذا نطق الكافر بكلمة التوحيد و صدق معناها مجلا و مختصرا يصير مسلما، و لكن كأي

مسلم يجب عليه أن يحفظ و يتعلم لفظ و معنى (آمنت بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و بالقدر خيره و شره من الله تعالى و البعث بعد الموت حق) أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله (جيدا عند أول فرصة تسنح له و نفس الشيء إذا بلغ الولد المسلم و هو لا يعرف الشروط الستة و لا يتعلم و لا يظهر إيمانه و عقيدته لهذه الأسس الستة يكون مرتدا و العياذ بالله .

يحتوى الكتاب معلومات واسعة لهذه الأسس الستة و يجب على كل مسلم و مسلمة أن يقرأ الكتاب بالتأمل و يبذل قصارى جهده لتعود أولاده و أصدقائه و معارفه قراءة هذا الكتاب .

ثبنتني الله تعالى و اياكم على سواء السبيل الذى أرشدنا اليه علماء أهل السنة و الجماعة و حفظنا جميعا من أكاذيب أعداء الإسلام و من أكاذيب علماء السوء اللامذهبيين الذين يسمون أنفسهم علماء الإسلام الكبار و هم فى الحقيقة ليسوا بعلماء أمينين يا رب العالمين .

الأول من شهر المحرم الحرام ١٨ أكتوبر ١٩٨٢ م
سنة ١٤٠٣ الهجرية

حسين حلمي بن سعيد
استانبولي

(يوم الاثنين)

مقدمة:

عندما أراد حضرة مولانا خالد أن يكتب كتابه

أراد أن يزينه و يتبرك بالمكتوب السابع عشر من
المجلد الثالث من كتاب (المكتوبات) للإمام الرباني
أحمد الفاروقي السرهندي "قدس سره" هو يقول الإمام

الرباني:

(الحمد لله الذي أنعم علينا و هدانا إلى الاسلام

و جعلنا من أمة محمد سيد الأنام عليه و على آله الصلاة

و السلام (ينبغي) أن يعلم أن الحق سبحانه و تعالى

منعم على الإطلاق فان كان وجود فهو هوب من جناب قدسه

تعالى و ان بقاء فطاء من حضرته جل سلطانه و ان

صفات كاملة فمن رحمته الشاملة و الحياة و العلم و

القدرة و البصر و السمع و النطق كلها مستفادة من

حضرته جل شأنه و أنواع النعم و صنوف الكرم التي

خارجة عن الحد و العد كلها مفاضة من جناب قدسه تعالى

و هو تعالى يزيل العسر و الشدة و يجيب الدعوة و

يدفع البلية رزاق لا يمنع الأرزاق عن عباده من كمال

رافته بعله ذنوبهم ستار لا يهتك ستر حرمتهم من وفور

عفوه و تجاوزه بارتكاب السيئات و لا يفضحهم بعبوبهم

حليم لا يستعجل في مؤاخذتهم و عقوباتهم كريم لا يمنع

عموم كرمه عن الاحباء و الأعداء و أجل هذه النعم و

أعظمها و أعزها و أكرمها الدعوة إلى الاسلام و الهداية

إلى دار السلام و الدلالة على متابعة سيد الأنام عليه

و على آله الصلاة و السلام فان الحياة الأبدية و التنعمات

السرمدية مربوطة بهذه و رضا المولى سبحانه و تعالى

منوط بها و بالجملة ان انعامه و اكرامه و احسانه

تعالى أظهر من الشمس و أجلى من القمر و أبين من
الأمس و إنعام غيره تعالى بإقداره و تمكينه سبحانه
و طلب الاحسان منهم من قبل الاستعارة من المستعير و
السؤال من الفقير الجاهل كالعالم مقر بهذا المعنى
و الغبي مثل ذكي معترف بهذا الأمر (شعر)
فلو أن لي في كل منبت شجرة

لسانا يبت الشكر كنت مقصرا

و لا شك ان بدهة العقل حاكمة بوجوب شكر المنعم و
لزوم توقيره و تعظيمه فصار شكر الحق سبحانه و تعالى
الذى هو المنعم الحقيقي واجبا ببديهة العقل و كان
تكريمه و تعظيمه تعالى لازما و حيث كان الحق سبحانه
و تعالى في كمال التنزه و التقص و العباد في غاية
التلوث و التدنس تعذر من كمال عدم المناسبة وجدان
ان تعظيمه و تكريمه تعالى في أى شيء و على أى كيفية
فان العباد كثيرا ما يستحسنون إطلاق بعض الأمور على
جناب قدسه تعالى و يكون هو في الحقيقة مستهجنا عنده
تعالى و يخالون شيئا تعظيما و يكون توهينا و يزعمون
شيئا تكريما و يكون تحقيرا فما لم يكن تعظيمه

و تكريمه تعالى مستفادا من جناب قدسه لا يكون لائقا
بأداء الشكر به و قابلا لعبادته تعالى فان الحمد الذى
يصدر عن العباد من قبلهم ربما يكون هجوا و مدحهم
قدحا و التعظيم و التوقير و التكريم التى كانت
مستفادة من حضرته سبحانه هي عين شريعتنا الحققة على
مصدرها الصلاة و السلام و التحية فان كان تعظيم قلبي
فمبين في الشريعة الحققة و إن ثناء لساني فمبين هناك
و الأعمال و الأفعال الجوارحية أيضا بينها صاحب الشريعة

بالتفصيل فأداء شكره تعالى صار منحصرًا في إتيان أحكام الشريعة قلبًا و قالبا إعتقادًا و عملاً و كل تعظيم و عبادة له تعالى يؤدي بما وراء الشريعة لا يكون قابلاً للإعتماد بل كثيراً ما يكون محصلاً للأضداد و الحسنة المتوهمة تكون سيئة في الحقيقة فبملاحظة البيان المذكور كان العمل بالشريعة أيضاً واجباً بالعقل و كان أداء شكر المنعم تعالى متعذراً بدون الإتيان بها و الشريعة لها جزء أن إعتقادي و عملي فالإعتقادي من أصول الدين و العملي من فروع الدين.

[و أما العقيدة التي عرفها الدين الاسلامي هي ما عرفها علماء أهل السنة و الجماعة في كتبهم و الذين لا يعتقدون كما عرفه علماء أهل السنة هم يدخلون جهنم بسبب إعتقادهم الباطل إلا أنهم لا يدخلون فيها و سيدخلون الجنة بعد خروجهم منها و تسمى هذه الفرق المبتدعة (أهل البدعة و الأهواء) أو (الفرق الضالة) و هناك إثنان و سبعون فرقة ضالة و لا يقبل من عباداتهم شيء و فرقة (أهل السنة و الجماعة) هي التي تعتقد إعتقاداً صحيحاً و تسمى أيضاً (السنية) و انقسمت فرقة أهل السنة إلى أربعة أقسام في العبادة و هؤلاء يعرف بعضهم بعضاً كأهل السنة و يتحابون فيما بينهم، و الذين لا ينضمون إلى أحد هذه المذاهب لا يكونون من فرقة أهل السنة و الجماعة و من لم يكن من أهل السنة و الجماعة يكن كافراً أو ضالاً ذكر هذا بالأدلة و الوثائق في باب الذبائح من حاشية الطحطاوي على الدر المختار) و كتاب (البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر) و كلا الكتابين باللغة العربية و الكتاب الأخير ألف و طبع

بالهند و في عام ١٣٩٥هـ - ١٩٢٥م طبع بالآؤفست بمكتبة
ايشيق بمدينة استانبول .

والذين يعملون وفق أحد المذاهب الأربعة لو أذنبوا
أو أخطؤوا في عباداتهم فأمرهم الى الله تعالى إن شاء
عفا عنهم و لا يدخلهم النار و إن شاء عذبهم و لكن
سبحانه و تعالى لا يخلدهم في النار و أما الذين ينكرون
ما علم من الدين ضرورة فهم فيها خالدون لأنهم الكافرون .
و الكفار ينقسمون إلى قسمين: إما أهل الكتاب أو
غير أهل الكتاب . و المرتد هو من ارتد عن الدين بعد
أن كان مسلما . يقول العلامة ابن عابدين في حاشيته :
المرتد و الملح و الزنديق و المجوسي و الوثني (عباد
الصنم) و فلاسفة اليونانيين القدماء و المنافق و
المتجاوزون حدودهم بكفرهم من الفرق الاثنيين و السبعين
و البرهمن و البوذى و الباطني و الاباحي و الدرزي
كلهم كفار و ليسوا من أهل اهل الكتاب) و كذلك
الشيوعيون و الماسونيون . أما المسيحيون و اليهود
هم من أهل الكتاب إلا أنهم حرّفوا كتبهم السماوية .
و من أسلم سواء كان كتابيا أو غير كتابي ينقذ
نفسه من الهلاك و من النار و يكون كما ولدته أمه و
لكن يجب عليه أن يكون مسلما سنيا أي منتسبا لأهل السنة
و الجماعة بعد قراءة و تعلم و تعمق كتاب أحد العلماء
من أهل السنة و الجماعة كما يجب أن تكون أقواله و
أفعاله لما ذكر في هذا الكتاب ، و يعرف المرء في
الدنيا من أقواله و أفعاله هل هو مسلم أم لا . كما
أن المرء يعرف هل ختم أنفاسه بالإيمان أم لا . و يجب
على كل من ارتكب كبيرة من المسلمين و المسلمات التوبة
حتى تغفر له الكبائر و يكون كمن لا ذنب له ، التوبة و
كيفيتها ذكرت مفصلا في كتابي (السعادة الأبدية) [

الإيمان و الإسلام

سيشرح في هذا الكتاب (اعتقادنا) حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الإيمان و الإسلام. أرجو من الله تعالى أن يكتمل و يتم ببركة هذا الحديث الشريف إعتقاد المسلمين و يفوزوا به فوزاً و ينالوا السعادة و الملاح كما أرجو أن يكون سبباً و عوناً لنجاة خالد "قدس سره" الفقير صاحب الذنوب الكثيرة و أمانى و اعتقادى بالله الصمد ذى الفضل الكريم الرحيم بعباده أن يغفر عبده الفقير قليل الزاد و مسود القلب فيما زلق به اللسان و يتقبل عباداته الناقصة و يحفظه من مكر الشيطان اللعين و الفرور و يجعله فرحاً و هو أرحم الراحمين و أكرم الأكرمين .

و قال العلماء المسلمون: إن على العبد المكلف يعني العاقل البالغ من الرجال و النساء أن يعرف الصفات الذاتية و الثبوتية لله عز و جل جيداً و سليماً و يؤمن بها و هي من أول الواجبات عليه لا يقبل عذر الجاهل بهذه الصفات و الجهل بها إثم عظيم، لا يهدف خالد بن أحمد البغدادي من وراء كتابة هذا الكتاب التعالي و التفوق على الآخرين أو الشهرة إلا التذكار و أن يترك وراءه الخدمة تخدم الله هذا العبد الفقير العاجز خالد "قدس سره" برحمته و فضله و أحسن إليه و ببركة روح سيد المرسلين عليه الصلاة و السلام آمين .

[الصفات الذاتية لله تعالى ستة و هي الوجود و القدم و البقاء و الوجدانية و المخالفة للحوادث و القيام بنفسه . معنى الوجود هو أن يكون موجوداً و معنى القدم هو ألا يكون له البداية و معنى البقاء

ليس له النهاية و الزوال و بقاءه مستمر إلى الأبد
و لن يصل للنهاية و الوجدانية معناها أنه ليس له
شريك و لا نظير و معنى المخالفة للحوادث هو تنزهه
سبحانه و تعالى و عدم مشابهته لأي مخلوق في كل شيء
و في جميع الأحوال و معنى القيام بنفسه وجوده من
نفسه و لا يحتاج إلى أي شيء لاستمرار وجوده سبحانه
و تعالى و لا توجد صفة من الصفات الست في أي مخلوق
من خلقه عز و جل و هذه الصفات خاصة لله سبحانه و
لا تتعلق و لا ترتبط بالمخلوقات في أي صورة من الصور
و يسمى ما دون الله تعالى (ما سواه) أو (العالم)
و الآن يقولون (الطبيعة) و خلق الله جميع الموجودات
بعد أن لم تكن و على هذا الأساس العالم ممكن و
حادث و معناه يمكن وجوده من العدم و أصبح موجوداً
و كان الله و لم يكن معه شيء هكذا أخبرنا به الحديث
عن الرسول صلى الله عليه و سلم.

و الدليل الثاني على حدوث العالم تغير العالم
بعد التقلبات و كل شيء يتغير و القديم لا يتغير و لا
يتبدل أبداً، و ذات الله جل جلاله و صفاته كما بينا
لا يأتيهما التغير و التبديل أبداً. [و مع أنه يحصل
هذا كثيراً في العالم و في الاختراعات الفيزيائية
يحصل أيضاً تحولات مادية و كذلك يتغير بناء و جوهر
الأشياء المادية في التفاعلات الكيميائية، و نرى
الأجسام تتحول إلى أجسام أخرى بعد انعدامها، و المعروف
حديثاً أن المادة في المحولات الذرية و التفاعلات
النووية تنعدم ثم تتحول إلى الطاقة] و تغيرات العوالم
بهذا الشكل لا تأتي من الأزل، لا بد لها البداية و

بدءها من المادة التي خلقت من العدم .
 الدليل الآخر على إمكان العالم هو أن العالم
 حادث يعني وجد بعد أن لم يكن موجودا أي أننا نرى
 كل شيء حدث من العدم .

[و معنى الوجود الكون و الحدوث ، و للوجود ثلاثة
 أقسام : الأول واجب الوجود أي يجب وجوده دائما و أبدا
 لا يكون له أول و لا آخر و وجوده مستمر إلى اللامتناهية
 و هو الله جل جلاله واجب الوجود لا غير .

الثاني ممتنع الوجود أي لن يوجد و يجب عدم
 وجوده دائما كما هو الحال بالنسبة إلى البارئ المصور
 يعني أن الله سبحانه و تعالى لا شريك له و ليس هناك
 إله آخر سوى الله عز و جل .

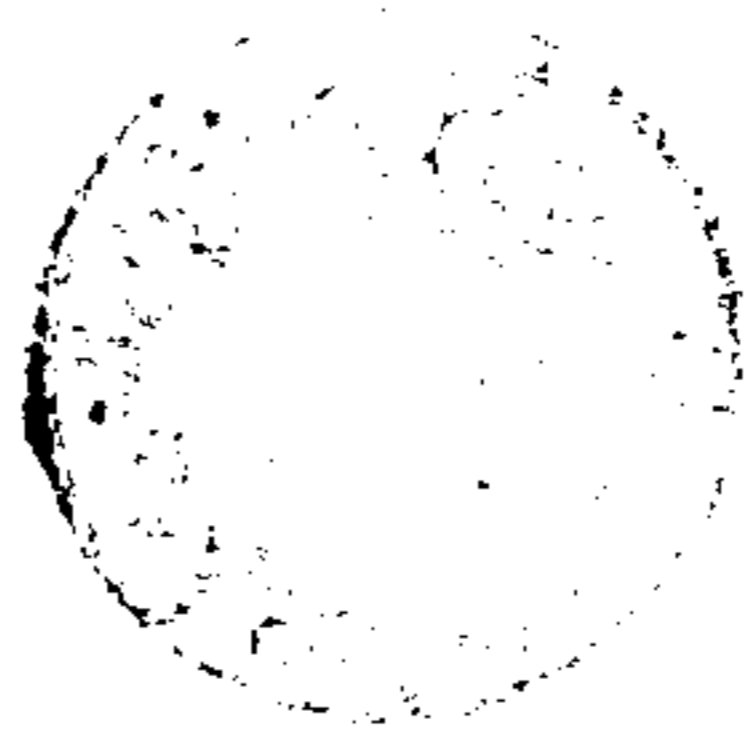
و الثالث ممكن الوجود، بمعنى أنه يمكن وجوده و
 عدمه مثل العالم و المخلوقات ، و يقابل كلمة الوجود
 كلمة العدم و معنى العدم هو عدم الوجود و عدم الكون
 و لم يكن العالم و لا أي شيء موجودا .]

و الموجود ينقسم إلى قسمين: الأول الممكن و
 الثاني الواجب لو كان الموجود ممكنا فقط و لم يوجد
 واجب الوجود لم يكن شيئا [لأن حدوث الشيء من العدم
 يستلزم التغير و لكي تحصل صيرورة في كل جسم يجب
 أن تؤثر فيه قوة خارجية و لا بد من وجود مصدر هذق
 القوة قبل ذلك الجسم استنادا لمعلوماتنا الفيزيائية]
 و لهذا السبب الموجود الممكن غير ممكن وجوده تلقائيا
 و لا يمكن ثبوته في الكون و لو لم تؤثر فيه قوة لكان
 في عدم مستمر و لم يتحقق وجوده، و الذي لا يستطيع
 لإيجاد نفسه لا يمكن خلق و إيجاد غيره ألبتة من الممكنات .

و خالق و مانع الممكن يجب عليه أن يكون واجب الوجود
و يدل وجود العالم على وجود و ثبوت المانع الخالق
إذا فواجب الوجود هو خالق كل الممكنات و الحوادث
فإله ليس بممكن و لا حادث و هو دائم الوجود و هو
قديم يعني ليس له أول و موجود دائما و معنى واجب
الوجود وجوده من ذاته تعالى لا من غيره أى موجود بنفسه
و لم يوجد أحد فلو لم يكن كذلك لكان ممكنا و حادثا
و يستلزم خلقه من قبل الآخر و هذه نتيجة عكسية لما
أوردناه من أدلة عقلية، و كلمة (خدا) باللغة الفارسية
تأتي بمعنى كائن مستمر بذاته أى قديم [و في نهاية
الكتاب معلومات مفصلة عن هذه المسألة أرجو مراجعتها]
و نحن نرى العوالم في نظام محير العقول و العلم
و الفن يأتیان كل عام بشيء جديد و لا بد من أن يكون
خالق و مانع هذه الأنظمة (حيثاً) أى صاحب الحياة (عالما)
أى ذا علم (قادرا) أى ذا القدرة (مريدا) أى صاحب
الإرادة (سميعا) أى يسمع كل ما يقال (بصيرا) أى يرى
كل ما يدور (متكلما) أى ذا الكلام (خالقا) أى مبدعا
و موجدا لأن الموت و الجهل و عدم القدرة على شيء و
عمله بالصعوبة و الصمم و البكم و العمى كله عذر و
نقص و لا يمكن وجود هذه الأعذار و النواقص في صفات
رب العالمين الذى أبداع هذا الكون بهذا النظام و
حفظه من الزوال [و خلق كل شيء من الذرة إلى
النجوم بدقة بالغة و لم يخلق شيئا سدى و تحيرت
العقول و تحجبت الأبواب أمام الاكتشافات العلمية
الفيزيائية و الكيمياء و الفلكية و البيولوجية
من الأحكام و الدقة النظامية و حتى (دروين) لم يستطع

أن يمسك نفسه من القول سينفجر دماغه تعجباً و تحيراً
كلما أتفكر في بناء العين و دقيقات نظامها و هل
يكون موجد كل هذه القوانين و دقائق الحساب و الهندسة
و القوائد التي تدرس في العلوم الفنية ناقص الصفات [و
إلى جانب ذلك نرى الصفات الكمالية في المخلوقات
و خلق تعالي هذه الصفات في المخلوقات أيضاً و لو لم
تثبت هذه الصفات لله عز و جل فكيف خلقهن في المخلوقات
و لكانت المخلوقات أعلى منه سبحانه و تعالي
و نستطيع أن نقول يجب أن يتصف مبدع هذا الكون
بكافة الصفات الكمالية و منزهاً من جميع النواقص
لأن الذي يكون فيه نقص لا يستطيع أن يكون خالقاً مانعاً .
لو تركنا الأدلة العقلية إلى جانب فان الآيات
القرآنية و الأحاديث النبوية الشريفة توضح لنا بوضوح
الصفات الكمالية لله سبحانه و تعالي و لا يجوز الشك
فيها أصلاً لأن الشك فيها يسبب الكفر و العياذ بالله .
و الصفات الثمانية المذكورة تسمى (الصفات الثبوتية)
و الصفات الثبوتية لله تعالي ثمانية . والله عز و جل
متصف بجميع الصفات الكمالية و لا يوجد في ذاته و صفاته
و أفعاله أي نقص أو فساد أو تبديل .

شروط الإسلام

والآن نبتدى شرح حديث نبينا صلى الله عليه وسلم "المبارك بعون الله تعالى وقوته الذى هو قيوم جميع العوالم ولا يأخذه نوم أبداً وهو معطي النعم وصاحب الإحسان".

يقول إمام المسلمين البطل الشهير بالصدق والعدل ومن أفاضل الصحابة "رضوان الله عليهم أجمعين" عمر بن الخطاب "رضي الله عنه":

(بينما نحن في جمع من الصحابة في يوم من الأيام جالسون عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخادمون له) وكان ذلك اليوم وتلك الساعة من أعز وأشرف الأيام وأشرف الساعات لأننا في هذا اليوم وتلك الساعة كنا نتشرف بصحبة الرسول ونتمتع برؤية جماله صلى الله عليه وسلم التي هي غذاء الأرواح ومتاع النفوس وشفاء الصدور وكان يومنا أنعم الله سبحانه وتعالى علينا فيه برؤية جبريل عليه السلام في صورة آدمي وسماع صوته، و علمنا بوضوح تام ما يحتاج إليه العباد عن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم المبارك. وكان اليوم يوماً عظيماً، وقال ابن الخطاب "رضي الله عنه":

(بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه) وكان هذا القادم ملك من الملائكة وهو جبريل عليه السلام في صورة آدمي وكان جلوس جبريل عليه

المسلم يرى مخالفا لأئمة الجلوس إلا أنه كان يبين لنا حالة مهمة لتعليم أمر ديني يعني يبين لنا أن الاستحباب في تعلم أمر ديني ليس بصحيح كما أنه لا يليق الكبر و الغرور للمعلم و يعلم جبريل عليه السلام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين " أنه على الجميع أن يسألوا المعلمين براحة تامة جميع الأمور الدينية و يتعلموها لأنه لأحياء في تعلم و تعليم الدين و لأحياء أيضا في قضاء حق الله تعالى :

(و وضع كفيه) أي هذا الذات المباركة (على فخذه) أي على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم" (و قال يا محمد أخبرني عن الإسلام)

و الإسلام في اللغة الإستسلام و الإنقياد و يبين لنا عليه الصلاة و السلام معنى كلمة الإسلام في الشريعة : أنه اسم للركان الخمسة للإسلام

و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم") و هو الشرط الأول من شروط الإسلام يعني على كل عاقل بالغ قادر على النطق أن يشهد أنه

لا معبود في الأرض و لا في السماء إلا الله سبحانه و تعالى و هو الواجب الوجود و هو العلي العظيم تعالى الله عما يشركون هذا كله يجب إقراره باللسان و تصديقه :

بالقلب و كذلك الإقرار و التصديق بسيدنا و مولانا محمد بن عبد الله ذي اللون الوردى المشرب بالحمر و البياض ذي الوجه المنير ذي الحاجبين السودين ذي العيون الكحلي ذي الجبين المرفوع ذي الخلق العظيم الذي لا يقع ظله على الأرض ذي الكلام الحلو المولود

بمكة المكرمة الواقعة في الأراضي الحجازية من آمنة بنت وهب عبد الله ورسوله و هو عربي هاشمي و بعث بالرسالة في السن الأربعة ، و يسمى هذا العام بعام البعثة و بعد أن مكث في مكة المكرمة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس للدين الإسلامي هاجر صلى الله عليه وسلم " بأمر الله عز و جل إلى المدينة المنورة و من هناك قام بنشر الإسلام إلى جميع الجهات و بعد عشر سنوات انتقل صلى الله عليه وسلم " إلى الرفيق الأعلى .

الركن الثاني من أركان الإسلام حسب الفروض (و تقيم الصلاة) و هي تؤدي في كل يوم خمس مرات عند أوقاتها و يجب أداء الصلوات بفروضها و واجباتها و سننها على أكمل الوجه و إخلاصاً لوجه الله تعالى قبل فوات الوقت و في القرآن الكريم تسمى هذه العبادة (الصلاة) و معنى الصلاة الدعاء من الناس و الاستغفار من الملائكة و الرحمة من الله جل جلاله و في الشرع: كما ذكرت في الكتب الفقهية عبارة عن أركان مخصوصة و أذكار معلومة و تبدأ بتكبير الافتتاح أي برفع اليدين إلى الأذنين و الرجال يشرعون في التكبير عند ما تصل أيديهم إلى آذانهم و يختتمون بوضع أيديهم حذاء سرتهم و في القعود الأخير تختم الصلاة بالتسليم يميناً و يساراً

الركن الثالث من شروط الإسلام (و تؤتي الزكاة) و معنى الزكاة في اللغة الطهارة و النماء و الامتداح و في الشرع الزكاة إخراج جزء معين من المال الذي يصل النصاب و الذي فضل عن الحاجة الأصلية بعد أن حال عليه الحول و تعطى للمسلمين الذين ذكروا في القرآن بلا من و لا أذى و الزكاة تعطى لثمانية أصناف من الناس

و هي أربعة أنواع في المذاهب الأربعة :

- ١- زكاة الذهب والفضة ، ٢- زكاة الأمتعة التجارية ،
- ٣- زكاة السوائم أي البهائم التي يؤكل لحمها و ترتعي أكثر الحول في المراعي ٤- زكاة الزروع و الثمار التي يحتاج إليها الخلق و هذا القسم يسمى (العشر) و معنى العشر هو إخراج عشر الزروع و الثمار بمجرد الحصاد من الأرض و أما الأقسام الثلاثة الباقية فتخرج زكاتها بعد مضي السنة عليها من بلوغها للنصاب و الرابع من أركان الإسلام (و تصوم رمضان) صيام شهر كامل في رمضان المبارك و الصوم في اللغة مطلق الإمساك يعني صون الشيء من الشيء و في الشرع الإمساك عن المفطرات الثلاث في كل يوم طوال الشهر المعظم مع مراعات الشروط و هذه المفطرات الثلاث الأكل و الشرب و الجماع .

و الركن الخامس و الأخير من أركان الإسلام (و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً) و الحج فريضة العمر و لا يجب إلا مرة واحدة في العمر و لا يجب إلا على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد و الراحة و نفقة نهايه إلى مكة المكرمة و إيا به منها فاضلاً عن حوائجه الأصلية و نفقة عياله إلى حين يعود و يكون الطريق آمناً و من يتوفر فيه هذه الشروط يجب عليه أن يطوف حول الكعبة المعظمة و يقف بجبل عرفات .

و (قال) هذا الرجل بعد أن استمع الجواب من فم رسول الله صلى الله عليه و سلم " (صدقت) يا رسول الله (قال) عمر "رضي الله عنه" (فعبينا له) لأنه (يسأله و يصدقه) مع أن السؤال من شيء معناه أنه لا يعرفه ،

و تصديقه يدل على معرفته هذا .

و أفضل هذه المباني الخمسة (كلمة الشهادة) و الإيمان بمعناها ، و تليها في الأفضلية (الصلاة) فالصوم فالحج و في المرتبة الأخيرة الزكاة ، و اتفق العلماء بالإجماع على أفضلية كلمة الشهادة و أما بالنسبة للأربعة الباقية اتفق أكثر العلماء على ما بيناه آنفاً ، فكلمة الشهادة فرضت مع بداية انتشار الدين الإسلامي و هي أول فرض في الإسلام و فرضت الصلاة خمس مرات في اليوم ليلة الإسراء و المعراج في السنة الثانية عشر من البعثة و قبل الهجرة بعام واحد و عدة شهور ، و فرض صوم شهر رمضان المبارك في السنة الثانية من الهجرة و في شهر شعبان المعظم و فرضت الزكاة في نفس السنة التي فرض فيها الصيام في شهر رمضان و الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة و الزكاة حسب الأفضلية تأتي في المرتبة الأخيرة كما قلنا ، و الحج يأتي في المرحلة الأخيرة حسب فروضهن .

و منكر أحد هذه الأركان الخمسة للإسلام أو الذي يستهزئ به و لا يحترمه و العياذ بالله و كذلك من استحل الحرام القطعي أو اعتقد الحلال حراماً يكفر و جاحد ما علم مجيئه من الدين بالضرورة الذي يعرفه العالمون و الجاهلون في البلاد الإسلامية أو مستخف به يكفر أيضاً .

[فمثلاً أكل لحم الخنزير و شرب الخمر و لعب الميسر و خروج النساء و البنات إلى الأسواق عاريات الساقين و الذراعين و مكشوفات الرؤوس و كشف الرجال ما يحرم النظر إليه و هو ما بين السرة و الركبة في الرجال

حرام أى حرم الله هذه الأشياء و علماء المذاهب
الأربعة الصحيحة الذين يعرفون أوامر الله و نواهيه
عرفوا حدود ما يحرم النظر إليها و كشفها للآخرين من
الرجال على خلاف و على كل مسلم و مسلمة ستر عورته على
الأساس الذى حدده منهبه و يحرم نظر الآخرين إلى هذه
العورات و الكذب و النميمة و الغيبة و البهتان و
السرقه و الخدعة و الخيانة و إيذاء القلب و الفتنة
و استعمال مال الغير بدون إذنه و عدم دفع أجره العامل
و العامل و عدم مراعات قوانين الدولة و القيام على
الحكومة و عدم إعطاء الضرائب كلها إثم و حرام حتى
في بلاد الكفار [

لا يكفر جاهل العلوم غير الضرورية و المشهورة
التي لا يستطيع أن يعرفها الجهلة و لكن يفسق و يآثم

86805

~~86805~~

شروط الإيمان

و (قال) هذا الرجل (فأخبرني عن الإيمان) و بعد أن استفسر جبريل عليه السلام حقيقة الإسلام و ماهيته من الرسول عليه الصلاة و السلام و بعد الأخذ منه صلى الله عليه و سلم "الجواب الثاني سأله جبريل عليه السلام أن يوضح حقيقة الإيمان و ماهيته، و الإيمان في اللغة أن تعرف شخصاً صادقاً تاماً و مستقيم القول و صدقه و في الشرع هو التصديق بالقلب و الإقرار باللسان بأن الرسول صلى الله عليه و سلم "نبي الله و رسوله و مبلغ رسالته و الاعتقاد مجملًا بما أتى به صلى الله عليه و سلم" من عند الله تعالى مجملًا و الاعتقاد مفصلاً بما أتى به "صلى الله عليه و سلم" من عند الله مفصلاً و التلطف باللسان كلمة الشهادة بقدر الإستطاعة . و الإيمان القوى هو أن يعرف و يصدق يقيناً من قلبه و وجدانه عظمة الله و جلال صفاته عز و جل و السعي لمرضاته و رؤية جماله تعالى و الإجتنب من غضبه و سخطه مثل ما يعتقد تماماً أن النار محرقة و الحية قاتلة بسمومها و يبتعد منهما و تثبتت الإيمان على القلب كالنقش على الرخام

الإيمان و الإسلام بمعنى واحد و اعتقاد معنى كلمة الشهادة موجود فيهما و مهما يكن بينهما فرق العموم و الخصوص و اختلاف المعنى اللغوي فإنهما يتحدان في الشرع .

هل الإيمان كلي أم جزئي و إن كان كلياً فمن كم أجزاء تشكل و هل من الإيمان الأعمال الصالحات و العبادات و هل يجوز قول (إن شاء الله) لمن يقول إنني مؤمن

ام لا و هل يقبل الإيمان القلة أو الكثرة و هل
 الإيمان مخلوق و هل الإيمان بإرادة الإنسان أم أن
 المؤمنين آمنوا بالإكراه و لو كان في الإيمان جبر أو
 إكراه فلماذا أمر الناس بالإيمان لا يسع بنا هذا المكان
 في الرد علي كل من هذه الأسئلة، لذا سوف لا أشرح هنا
 جواب كل مسألة واحدا واحدا و يكفي بنا الإشارة إلى أن
 مذهبي الأشعرية و المعتزلة يريان عدم جواز أمره تعالى
 بفعل غير ممكن و كذلك ترى المعتزلة بأنه لا يجوز أمر
 الله تعالى بشيء ممكن إن كان يعجز عنه الناس
 و المذهب الأشعري يرى جوازه إلا أنه تعالى لم يأمره
 مثل طيران الإنسان في الجو و لم يأمر الله سبحانه و
 تعالى لعباده القيام بالعبادات و الأعمال الصالحات
 التي لا يستطيعونها و من أجل هذا يدوم إيمان المسلم
 الذي جنن و الغافل و النائم و المتوفى و مهما يكونوا
 غير مصدقين في هذه الحالات .

و لا نتأمل معنى الإيمان اللفوي في هذا الحديث
 الشريف لأن معناه اللفوي الإيمان و التصديق و بهذا
 السبب لا يوجد أي عربي أمي يجهل معنى الإيمان و كيف
 لا يعرف الصحابة "رضوان الله تعالى عليهم أجمعين" معنى
 الإيمان و كان جبريل عليه السلام يريد تعليم الصحابة
 معنى الإيمان و لذا سأل النبي "صلى الله عليه و سلم"
 الإيمان بمعناه الشرعي و قد أخبر الرسول عليه الصلاة
 و السلام بأن الإيمان التصديق بالأشياء الستة المعلومه
 قائلا: الأول (أن تؤمن بالله) تعالى و هو التصديق بكل
 القلب و الجنان للأشياء الستة و الإقرار باللسان بعد
 الوصول إليها بالكشف أو الوجدان أو بالأدلة العقلية

أو تقليد القول المختار و الموثوق به .
و أول هذه الأشياء الستة هو التصديق القاطع و
الإيمان الساطع بأن الله تعالى هو الواجب الوجود و
المعبود الحقيقي و لا إله إلا هو و لا خالق للكون غيره
و هو مبدع كل شيء موجود في الدنيا و الآخرة بلا مادة
و لا زمان و لا شبهة [و هو صانع المادة و الذرة و
المركبات و الجزئيات و أعضاء الجسم و العجيرات و
الأنسجة و الحياة و الممات و كل الأحداث و الإنفعالات
و جميع ضروب القوة و الطاقات و الحركات و القوانين
و الأرواح و جميع الملائكة و هو موجد الحيوانات و
النباتات و الجمادات من العدم و يوجد في الوجود
في كل لحظة] فكذلك يكثرهم بالتنازل كما أخرج العالم
من العدم و عند قيام الساعة يهلكهم كما خلق أول مرة
و هو خالق كل شيء و صاحبه و حاكمه و ليس له تعالى أمر،
هذا هو الإيمان الحقيقي و له الصفات الكمالية و لا
يوجد في ذاته تعالى أو صفاته أي نقص أو عذر و يفعل
ما يشاء و لا يفعل شيئاً ليفيد نفسه أو غيره أو يجزى
عليه، و مع ذلك في جميع أفعاله و صنعه تعالى الحكمة
البالغة و الفوائد الجمّة و اللطف و الإحسان للخلق .
و ليس تعالى بمضطر إلى أن يجزى عباده من أجل
عباداتهم و أن يعذبهم باقتراف الذنوب و لو أدخل
جميع العصاة إلى الجنة فهذا يليق بفضله و كرمه و
كذلك لو أدخل جميع المطيعين العابدین إلى النار
فيكون هذا مناسباً لعدله سبحانه و تعالى و لكنه تعالى
شاء و أخبر بأن المؤمنین العابدین يدخلون الجنة و
يتنعمون بنعمها الأبدية و أن الكافرين الملحدين يدخلون

جهنم و يخلدون فيها ، و هو لا يخلف وعده . و لو أن جميع
 الأحياء آمنوا به و أطاعوه ليفيدوه لن ينفعوه بشيء و
 لو أن جميع العالم كذبوه و كفروا به و تحادوه و أنكروه
 و اجتمعوا علي أن يضروه لن يضروه بشيء ، و إذا أراد
 العبد أن يفعل شيئاً و أراد الله جل جلاله ذلك الشيء
 يخلق له هذا الشيء لأنه تعالى خالق كل شيء لعباده و
 لو لم يشأ هو و لم يخلق لا يتحرك شيء في الوجود و إن
 لم يشأ لا يكفر أحد و لا يعصيه أحد، الكفر و العصيان
 بمشيئته تعالى و لكنه لا يرضي بالكفر لعباده و هو
 فعال لما يريد، و لا يستطيع أحد أن يسأله عن أي شيء

و يقول لما ذا فعل كذا و كذا ، لو كان فعل هكذا كان
 أوفق و أجمل، و ليس له أن يسأل سبب ذلك (لا يسأل عما
 يفعل و هم يسألون) الآية . و إن شاء تعالى غفر الذنوب
 الكبائر لمن لم يتب إلا الشريك و إن شاء عذب من أجل
 ذنب صغير (إن الله لا يغفر إن يشرك به و يغفر ما دون
 ذلك لمن يشاء) الآية . و قد أخبر سبحانه و تعالى بأن
 للكافرين عذاباً أليماً دائماً .

و أهل البدعة و الشبهات من أهل القبلة أي
 المؤمنون العابدون الضالون المنحرفون عن طريق أهل
 السنة و الجماعة إذا ماتوا قبل التوبة يدخلون النار
 و لكنهم لا يخلدون فيها إذا ماتوا على هذه الحالة .
 و رؤية الله تعالى في الدنيا بعيني الرأس جائزة
 إلا أنه لم يره أحد و يوم القيامة في المحشر سوف
 يتجلى للكافرين و المسلمين العصاة بصفة الجلال و القهر
 و للمؤمنين الصالحين بصفة اللطف و الجمال . و المؤمنون
 يرونه تعالى في الجنة بصفة الجمال و كذلك الملائكة

و النساء يروونه و الكافرون يحرمون من هذه النعمة .
والخبر القائل بان الجان سيحرمون من رؤيته تعالى
خبر قوى ، و أكثر العلماء يقولون (المؤمنون البررة
يروونه بكرة و عشية و المؤمنون اقل منهم درجة يروونه
تعالى في كل جمعة و تراه النساء في كل عام عدة مرات
كأعياد الدنيا و لجميع هؤلاء المؤمنين يتجلى سبحانه
و تعالى بصفة الجمال و يتشرفون برؤيته تعالى)
[و يقول الشيخ عبد الحق الدهلوي في كتابه (تكميل الإيمان)
و هو باللغة الفارسية و ذكر في الحديث الشريف :
(إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر يوم
القيامة) و الله جل جلاله سوف يظهر في الآخرة من غير
علم بكيفيته مثلما علمناه في الدنيا من غير كيفية
و يقول أبو الحسن الأشعري و الإمام السيوطي و الإمام
البيهقي و غيرهم من العلماء الأجلاء برؤية الملائكة
لله تعالى في الجنة و يقول الإمام الاعظم أبو حنيفة
و غيره من العلماء أن الجان لا يكسبون الثواب و لا
يدخلون الجنة إلا أن المؤمنين منهم سوف يخرجون من
النار و ترى النساء مثل أعياد الدنيا جمال الله جل
جلاله عدة مرات في السنة و المؤمنون المالحون
الكاملون يروونه بكرة و عشية و الباكون يروونه تعالى
في كل جمعة مرة ، أما رأى هذا الفقير العاجز فتراه
المؤمنات من النساء و كذلك الملائكة و الجان فلهن
البشرى و استثناء فاطمة الزهراء و خديجة الكبرى
و عائشة الصديقة و غيرهن من الأزواج الطاهرات و
النساء العابدات العارفات مثل أمنا مريم و آسية من
باقي النساء يكون أوفق و أشار إلى ذلك أيضا الإمام

السيوطي] يجب الاعتقاد برؤية الله تعالى و لكن لا يلزم التفكير في الكيفية، لأن أفعاله لا تدرك بالعقول و لا تشبه أفعاله تعالى أفعال الدنيا و لا يقاس بالعلوم الفيزيائية و الكيمائية و هو منزه من الجهات الست و هو ليس بعرض و لا جسم و لا جوهر و ليس بمركب و لا محدود و لا معدود لا يقاس و لا يحسب و لا يكون فيه تغيير و لا تبديل و لا يتمكن بمكان و لا يجري عليه زمان و ليس له تعالى أول و لا آخر و الأمام و الخلف و الفوق و التحت و اليمين و اليسار و لهذا السبب لا يدرك الإنسان بأفكاره و علومه و عقله أي شيء من أفعاله تعالى و لا يحيط كيفية رؤيته أيضا، فكلما اليد و الرجل و الجهة و المكان و غيرها من الكلمات اللاتي ذكرت في القرآن و لا يجوز نسبتهن إليه عز و جل و كذلك في الأحاديث الشريفة ليست بالمعنى الذي نستعمله و نعرفه نحن البشر و يسمى مثل هذه الآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة (المتشابهات) و يجب الإيمان بهن و لكن يلزم علينا السكوت من سؤال كيف و أين أو تؤول تلك الكلمات مجملا أو تفصيلا يعني تؤول إلى المعنى الذي يليق بشأنه و جلاله سبحانه و تعالى فمثلا كلمة اليد تؤول إلى القدرة و القوة و هكذا الباقيات.

و محمد عليه السلام رأى ربه ليلة المعراج و لكن هذه الرؤية لا تشبه الرؤية التي تحصل في الدنيا بعيني الرأس و لو ادعى أحد بأنه رأى ربه في الدنيا فهو زنديق و رؤية العارفين بالله لا تشبه رؤية الدنيا و الآخرة يعني يحصل لهم الشهود لا الرؤية، و حتى لو وجد من يدعي من الأولياء أنه رآه جل جلاله فظنوا عند

حالة السكر والغيبوبة (الشهود) رؤية . أو تؤول إلى
أحد الكلمات التي يمكن فهمها .

سؤال: قلنا في ما مضى يمكن رؤيته تعالى في
الدنيا بعيني الرأس فلماذا يكون زنديقاً صاحب الإلعاء
برؤية الله تعالى و هي جائزة و كيف تكون ممكنة مع
أن المدعي لها يكفر

الجواب: معنى الجائر في اللغة ممكن الوجود و
عدمه و لكن معنى جواز الرؤية في المنهج الشعري بعيداً
عن القرب و المخالفة و بعيداً عن أحكام و قوانين
الفيزيا التي خلقها الله عز و جل فإنه قادر على أن
يخلق في الإنسان قوة الرؤيا الخارقة فمثلاً: فالله سبحانه
و تعالى قادر على إراءة البعوضة الموجودة في الأندلس
للأعمى الموجود بالصين و كذلك قادر و جائز كشفه الأشياء
التي توجد على القمر للإنسان الذي يوجد في الأرض و
مثل هذه القوة العظيمة مخصوصة لله سبحانه و تعالى
و ما عدا ذلك فادعاء الرؤية بالدنيا يخالف القرآن
الكريم و أقوال و إجماع العلماء . ومن أجل هذا من ادعى
مثل هذه الرؤية فهو ملحد أو زنديق . و نقول كجواب
ثالث: جواز رؤيته عز و جل في الدنيا لا يعني جواز
رؤيته بوسائل الأحكام و القوانين الفيزيائية ، لأن الذي
يدعي رؤيته تعالى في الدنيا كرؤيته لساثر الأشياء
و هي لا تجوز و يكون قائل هذه الأشياء المسببة للكفر
ملحداً أو زنديقاً ، [و بعد هذا الجواب يلفت حضرة
(مولانا خالد) نظرنا و يشير بأن الجواب الثاني أسلم
و أقوم . (الملحد) و (الزنديق) يدعي بأنه مسلم و
الملحد مصمم في ادعائه هذا و يعتقد بأنه مسلم و

على صراط مستقيم، أما الزنديق فهو عدو الإسلام و يظهر على شاكلة المسلمين لتخريب الدين الإسلامي من الداخل و مخادعة المسلمين]

فالله سبحانه و تعالى لا يمر عليه ليل و لا نهار و لا زمان و لأجل أن لا يكون في الله سبحانه و تعالى أي تغيير أو تبديل لا يجوز أن يقال : كان الله في الماضي كذا و كذا و سوف يكون كذا و كذا لأن الله تعالى لا يحل في أي شيء و لا يجتمع بأى شيء، ليس له ضد و لا ندد و لا شبيه أو مثيل و لا شريك له و لا ناصر له و لا حافظ له و ليس له أب أو أم أو ابن أو بنت أو زوجة و في كل لحظة (و هو بكل شيء محيط) و هو أقرب إلى كل أحد من حبل الوريدو لكن إحاطته و قربه إلينا و كونه معنا ليس كما نفهمه نحن و لا يعلم قربه إلينا بعلم العلماء و ذكاء الفنيين و كشف و شهود العارفين و لا يحيط كنهه و ماهيته العقل البشري، فالله عز و جل واحد في ذاته و صفاته و لا يكون في أي من الذات و الصفات أي تغير أو تحول.

و أسماء الله تعالى توقيفية أي ما عرفنا الشرع يجوز أن نسمي به تعالى و ما لم يعرفه الشرع لا يجوز أن نسمي به سبحانه [فمثلا يقال لله تعالى عالم و لا يقال له فقيه بنفس المعنى، لأن الشرع لم يقل له فقيها و مثله لا يجوز أن يقال له تعالى (تكرى) بدلا من لفظة (الله) لأن كلمة (تكرى) يأتي بمعنى إله و المعبود مثلا يقال إله الهنود البقر و يقال أيضا (لا إله إلا الله) فكللمات Dieu, Gott, God تأتي بمعنى إله و المعبود و لا تستعمل هذه الكلمات بمعنى (الله)]

و أسماء الله تعالى غير محدودة و اشتهر بأن له ألف اسم و اسم أي أنه سبحانه و تعالى علمنا من أسمائه الغير المحدودة ألفاً و واحداً فقط و ذكر بشريعة محمد عليه السلام تسعة و تسعون اسماً من هذه الأسماء و تسمى هذه الأسماء بالأسماء الحسنى.

[و الصفات الذاتية لله تعالى ستة كما ذكرنا من قبل أما الصفات الثبوتية فهي عند الماتريدية ثمانية و عند الأشعرية سبعة و هذه الصفات أزلية كذاته تعالى و أبدية أي موجودة بلا نهاية و مقدسة و هي ليست مثل صفات المخلوقين لا تعرف بالعقل و لا بالظن و لا بالقياس إلى ما في الدنيا و الله سبحانه أعطى عباده نمونجا من هذه الصفات و بتأمل هذه الصفات تعرف صفات الله جل شأنه و لو قليلا و لا يجوز للإنسان التفكير في الله عز و جل لأنه لن يصل إلى غايته في هذه المسألة و الصفات الثبوتية الثمانية لله تعالى ليست عين الذات و لا غيره، بمعنى أن الصفات الثمانية ليست عين الذات و لا غير الذات، و الصفات الثمانية :

الحياة و العلم و السمع و البصر و القدرة و الكلام و الإرادة و التكوين، و صفة التكوين عند منبب الأشعرية نفس صفة القدرة و المهيثة بمعنى الإرادة .

و كل صفة من صفات الله عز و جل بسيطة و في حالة واحدة لا تغيير و لا تبديل في أي منها و لكن بالنسبة لعلقها إلى المخلوقات كثيرة، و لا يضر كثرة تعلق صفة إلى المخلوقات و تأثيرها اليها بكونها بسيطة و الله جل شأنه خلق كثيرا مثل هذه المخلوقات و يحفظهم كل لحظة من الفناء و مع ذلك هو (الفرد الصمد) أي يحتاج إليه

جميع الخلاق و هو غير محتاج إلى أحد.
 الشرط الثاني من شروط الإيمان الستة (و ملائكته)
 أي الإيمان بملائكة الله تعالى و هم أجسام لطيفة نورانية
 و هم أطف من الغاز و هم الأحياء العقلاء لا يعصون الله
 مثل ما يفعل الناموس و لا يرتكبون السيئات و قادرون
 على التشكل بأشكال شريفة مختلفة مثل الغازات التي
 تتشكل بأشكال حسنة عند ما تكون جامدة لأن الغاز إما
 أن يكون جامداً أو مائعا و ليست الملائكة أرواح العظماء
 من الناموس كما يحسبها المسيحيون و لا القوة أو الطاقة
 من غير مادة كما يظنها بعض الفلاسفة القدماء و يقال
 لهم جميعاً (الملائكة) و معنى الملك رسول، مخبر أو القوة
 و خلق الله الملائكة قبل سائر ذوى الأرواح و لذا ذكر
 الإيمان بهم قبل الكتب السماوية و بالكتب قبل الأنبياء
 عليهم السلام و في القرآن الكريم ذكر ما يجب الإيمان
 بهم بهذا الترتيب.

و الإيمان بالملائكة كالاتي : الملائكة عباد الله
 جل جلاله و ليسوا بشركاء لله تعالى و ليسوا بنات
 الله كما يدعيها المشركون والله عز و جل يحب جميع
 الملائكة لأنهم (لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما
 يؤمرون) و ليسوا ذكورا و لا إناثا و لا يتناكحون و لا
 يتوالدون و هم ذوى الأرواح و في رواية لعبد الله بن
 مسعود رضي الله عنه ذكر أن لبعض الملائكة أولادا و أن
 إبليس عليه اللعنة و الجان من هذا البعض و جواب هذه
 الرواية مذكور في الكتب مفصلاً و لما أخبر الله عز و
 جل بأنه سيخلق الناس الملائكة (قالوا أ تجعل فيها من
 يفسد فيها و يفسك الدماء) و لا يضرهم سؤالهم هذا الذي

يقال له (زلة) أن يكونوا معصومين أبرياء.

وأكثر المخلوقين عددا هم الملائكة ولا يعلم عددهم سوى الله سبحانه ولا يوجد في السماء موضع إلا وفيه ملك يعبد وكل بقعة بالسماء مكتظة بالملائكة، منهم الراكع ومنهم الساجد ولهم وظائف مختلفة في كل شيء في السماء وفي الأرض وفي كل النباتات والنجوم وذات الأرواح والجمادات وفي كل قطرة من قطرات المطر وورقة من أوراق الشجر وفي البهائيات والذرات والإنفعالات وفي كل حركة وكل شيء فيه تدبير الملك، وفي كل مكان يفعلون ما يؤمرون، وهم الواسطة بين الله وبين المخلوقات وبعضهم أعلى من بعضهم درجة وبعضهم أمر لبعضهم وبعضهم ما مورون بتوصيل الوحي إلى رسل الله عليهم السلام للبشر وبعضهم يأتون بفكر جميل إلى قلوب الناس ويسمى هذا إلهاماً وبعضهم لإعلم لهم عن الناس وعن باقي المخلوقات ونسوا أنفسهم أمام جماله سبحانه وتعالى ولكل واحد منهم موضع معين لا يستطيع تركه، وبعضهم له جناحان أو أربع أو أكثر وأجنحة الملائكة من جنسهم مثل كل حيوان أو طيارة، لهم أجنحة خاصة والإنسان يقيس الشيء الذي لم يره ولم يعلمه على الشيء الذي رآه وعلمه ويكون بهذا مخطئاً ومخدوعاً ونحن نؤمن بأن للملائكة أجنحة ولكن لا نستطيع أن نعرف كيفيتها، والذي نراه في الكنائس وبعض المجلات والأفلام نساء جانات على أنها ملائكة وهذا كذب وقرى لأصل له، والمسلمون لا يصورون مثل هذه الصور ولا يجوز تصديق من يصورها من غير المسلمين ولا يجوز الإنخداع لأعداء الدين] وملائكة الجنة موجودة بالجنة واسم أكبرهم (رضوان)

و يسمى ملائكة الجحيم (الزبانيون) و يقومون بالوظيفة التي يؤمرون بها ، و لا تضرهم نار جهنم مثل ما لا يضر ماء البحر السمك ، و أعظم ملائكة النار تسعة عشر ملكا و اسم أكبرهم (مالك).

و لكل إنسان أربعة ملائكة ملكان في الصباح و ملكان في المساء يكتبان حسناته و سيئاته ، و هذه الملائكة يقال لهم (الكرام الكاتبون) أو (الحفظة) و قيل أن الحفظة غير (الكرام الكاتبين) و الملك الذي باليمين أمر للملك الذي يوجد بالشمال و هو مكلف بكتابة الحسنات و الملك الذي في الشمال مأمور بكتابة السيئات ، و هناك ملائكة العقاب للكافرين و المنافقين في القبر و ملائكة السؤال بالقبور و يقال لهم (المنكر والنكير) و للملائكة الذين يسألون المؤمنين يقال أيضا (المبشر والبشير)

و بعض الملائكة أفضل من بعض و أفضلهم أربعة و هم على التوالي : جبريل عليه السلام و إسرافيل و ميكائيل و عزرائيل عليهم السلام و وظيفة جبريل عليه السلام إيصال الوحي إلى الرسل و إعلام الأوامر و النواهي لهم ، و وظيفة إسرافيل عليه السلام هي النفخ في الصور مرتين ، ففي المرة الأولى يموت كل حي إلا الله جل جلاله و في النفخة الثانية يبعثون بعد الموت ، و وظيفة ميكائيل عليه السلام هي القيام بالوضع الإقتصادي مثل الرخص والغلاء والندرة والوفرة والرفاهية والفرح وتحريك كل المواد و وظيفة عزرائيل عليه السلام و هو مأمور بقبض أرواح البشر. [وفي اللغة الفارسية يقال للروح جان] و بعد هذه الأربعة ينقسم الملائكة إلى أربعة أقسام و ذلك حسب الأفضلية : (حملة العرش) و عددهم أربعة

و سوف يكونون يوم القيامة ثمانية، (المقربون) وهم الموجودون عند الله سبحانه و تعالى، (الكروبيون) وهم اكابر ملائكة العذاب، (الروحانيون) وهم ملائكة الرحمة، و هؤلاء جميعا خواص الملائكة اى افضلهم و هم افضل من عوام البشر غير الانبياء، و المؤمنون الصالحون و الاولياء افضل من عوام الملائكة اى من الطبقة السفلية و عوام الملائكة افضل من عوام الناس يعني عوام الملائكة افضل من عصاة و فاسق المسلمين .

و أما الكفار فهم ادنى المخلوقات و عند النفخة الاولى يموت جميع الملائكة ايضا ما عدا الاربعة الكبرى و حملة العرش و بعد ان يموت حملة العرش يموت الاربعة و عند النفخة الثانية تبعث ارواح جميع الملائكة، و قبل النفخة الثانية تبعث حملة العرش و الاربعة الكبرى و معنى هذا ان هذه الملائكة كما خلقوا اول مرة قبل جميع المخلوقات فسوف يموتون بعد كل الاحياء .

و الشرط الثالث من شروط الدين (و كتبه) اى الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تعالى و انزل الله تعالى بعض هذه الكتب الى الانبياء و الرسل عليهم السلام

بواسطة قراءة الملك و بعضها مكتوبة على الألواح و بعضها عن طريق الإسماع بلا واسطة الملك و جميع هذه الكتب المنزلة كلام الله القديم و هو ليس بمخلوق و كتب الله عز و جل ليست من اختراعات الملائكة او اقوان الرسل انفسهم . كلام الله لا يشبه الكلام الذى نكتبه و الكلام الذهني و اللفظي و هو ليس كوجوده في الكتابة و الذهن و اللفظ و ليس صوتا و لا مركبا من الحروف و لا يستطيع الإنسان إدراك كيفية ذات الله تعالى

و صفاته و لكن الناس يقرؤون هذا الكلام و هو يحتفظ
و يكتب في الأذهان و يكون حادثاً حينما نقرؤه . إذاً
فكلام الله ذو طرفين مخلوق و حادث عند ما يقرؤه الناس ،
قديم باعتبار كلام الله تعالى .

و كل الكتب التي أنزلت من عند الله تعالى حق و
صحيحة و لا يمكن أن تكون غلطاً أو كذباً ، و مهما قيل
بجواز غفرانه تعالى بعد الوعيد بالعذاب و العقاب
إلا أنه متعلق بالشروط التي نجهلها أو هذا أمر يرجع
إلى إرادة الله و مشيئته تعالى أو بمعنى أن الله تعالى
يعفو عن استحق العقاب ، و ليس الكلام الذي يخبر عن
العذاب و العقاب إخباراً عن الشيء حتى يكون كذباً
حينما يعفو سبحانه و تعالى عن العبد أو أنه ليس
لله تعالى أن يخلف وعده ، و لكنه يجوز له عز و جل
أن يخلف الوعيد يعني لا يجوز لله عز و جل منع النعم

التي وعدنا للعباد و لكنه يجوز له الرجوع من وعيده
بالعذاب و العقاب و يعفو عن العذاب و يحكم بهذا العقل
و العرف بين الناس و الآيات القرآنية .
و يجب أن تفسر الآيات القرآنية و الأحاديث الشريفة
بالمعاني الظاهرة ما لم تكن هناك ضرورة أو مانع
تمنعها من ذلك و لا يجوز تفسيرهما أو تأويلهما إلى
غير المعنى الظاهري . [و لكن يلزم أن تفسر الكلمات
التي أعطيت لها المعاني حسب لغة الحجاز قبل ألف و
أربعمائة عام ، فترجمة الآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة
بالمعاني التي تتغير بتغير الأزمنة غير جائزة]

و الآيات التي تسمى بـ (المتشابهات) لها معانٍ خفية لا
يعلم تأويلها إلا الله . والراسخون في العلم و هم

المطلعون على العلوم اللدنية يفهمون بقدر ما اعلمهم الله تعالى و هم قليلون جدا ، و غيرهم لا يعلمون شيئا من هذه الآيات ، و لذا يجب الإيمان بالمتشابهات بأنها كلام الله عز و جل و لا يلزم البحث عن معانيها و قال العلماء الشاعرة يجوز تأويل مثل هذه الآيات مجملا أو مفصلا ، و معنى التأويل إختيار معنى غير مشهور من مجموع المعاني للكلمة ، فمثلا الآية (يد الله فوق أيديهم) كلام الله تعالى و يجب الإيمان بها كما قصد الله عز و جل معناها ، و الأفضل أن نقول لا يعلم معناها إلا الله أو نقول علم الله ليس كعلمنا و لا تشبه إرادته إرادتنا و كذلك يد الله تعالى لا تشبه أيدي البشر .

و في الكتب المقدسة التي أنزلها الله تعالى نسخت قراءة بعض الآيات أي لفظها أو معناها أو نسختها مع البعض أي اللفظ و المعنى معا و غيرتا من طرف الله جل جلاله . و القرآن نسخ جميع الكتب السماوية و ألغى أحكامها و لن يكون في القرآن حتى يوم الدين أي خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان ، فيه علم الأولين و الآخرين و لذا فهو أفضل و أعلى من جميع الكتب و هو المعجزة الكبرى للرسول الكريم " صلى الله عليه و سلم " (قل لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا) الآية و اجتمع شعراء جزيرة العرب أي أدباؤها و فصحاءها و بلغائها و اجتهدوا كثيرا و عجزوا من إتيان ما يشبه ثلاث آيات قصيرات و لم يستطيعوا تحدى القرآن و أصبحوا متحيرين « مستسلمين » لأن بلاغة القرآن فوق قدرة الإنسان و الناس عاجزون من إتيان بمثله و القرآن لا يشبه كلام

البشر و النثر الذي لا وزن له و كلامهم الذي بالقوافي
مع أنه نزل باللغة الحجازية و هي حجر الزاوية للادباء
و الفصحاء و البلغاء العرب .

و الكتب السماوية التي نعرفها مائة و أربعة ،
عشرة منها للآدم عليه السلام و خمسون صحيفة للشيت :
شيث عليه السلام و ثلاثون صحيفة للإدريس عليه السلام
و عشرة صحف لإبراهيم عليه السلام و (التوراة) لموسى
عليه السلام و (الزبور) لداود عليه السلام و (الإنجيل)
لعيسى عليه السلام و (القرآن) لمحمد عليه الصلاة و السلام
لو أراد الإنسان أن يأمر أو ينهى أو يسأل شيئاً
أو يخبر عن شيء فإنه يستجمع هذه الأمور أولاً في ذهنه
و يهيئها و المعاني التي في الذهن يقال لها (الكلام
النفسي) و لا يقال لهذه المعاني عربي أو فارسي أو تركي
و النطق بها باللغات المختلفة لا يسبب أنها تأتي إلى
مختلف المعاني و يقال للألفاظ التي تفيد هذه المعاني
(الكلام اللفظي) و يمكن شرح الكلام اللفظي باللغات
المتعددة، و يفهم من هذا أن الكلام النفسي مثل باقي
الصفات، فمثلاً العلم و الإرادة و البصر و غيرها من
الصفات التي توجد في صاحب الكلام صفة بسيطة ثابتة
مستقلة و الكلام اللفظي هو تعبير للكلام النفسي و مجموعة
الحروف التي تخرج من الفم و تصل إلى سمع الإنسان .
و كلام الله تعالى صفة أزلية و أبدية من ذاته عز
و جل و لا يقبل السكوت و هو ليس بحادث . و هي صفة
مستقلة عن الصفات الذاتية و عن الصفات الثبوتية كالعلم
و الإرادة و صفة الكلام بسيطة ثابتة و ليست حرفاً و لا
صوتاً و لا تنبيراً أو تتبعض بكونها أمراً أو نهياً أو إخباراً

عن شيء أو كالعربية و الفارسية و العبرية و التركية
و السريانية و لا تتشكل بهذه الأشكال و لا يكتب و لا تحتاج

إلى الذهن و الأذن و لا إلى اللسان و لا إلى أي آلة
مثل هذه الآلات و الوسائل غير أنها يفهم بأنها شيء
مخالف لجميع هذه الأشياء و جميع الموجودات و يمكن

تلفظها بأي لغة يراد لفظها مثلاً إن قيل باللغة العربية

يقال لها (القرآن) و إن قيل باللغة العبرية فهي (التوراة)

و إن كانت باللغة السريانية فهي (الإنجيل) و في (شرح

المقاصد) و إن قيل باللغة اليونانية فهي (الإنجيل) و إن

كانت بالسريانية فهي (الزبور) .

و الكلام الإلهي يخبر عن مختلف الموضوعات كالقصص

يعني أنه لو أخبر عن الوقائع فهو (خبر) و (إفلاش) و

و إن أخبر عن شيء مطلوب عمله (أمر) و إن كان مطلوباً

اجتنابه (إنهبي) و لكن لا تغير في كلام الله تعالى و لا

تكثر فيه و جميع الكتب المنزلة و الصحف ورقة من صفة

الكلام لله تعالى و هي من الكلام النفسي و لما كان باللغة

العربية صار قرآناً و هو أي القرآن مكتوب بالحروف و مقروء

باللسنة و مسموع بالأذان و محفوظ بالصدر و منزل بصورة

النظم و يقال لهذا الوحي (الكلام اللفظي) و (القرآن) و

يجوز أن يقال له (كلام إلهي) و (صفة إلهية) لأنه يعبر عن

الكلام النفسي و مهما كان الكلام نوعاً واحداً إلا أنه

يتبع و يتجزأ بالنسبة للأشخاص و الأجزاء تسمى قرآناً

أيضاً كما أن الجميع يسمى بهذا الإسم .

و اتفق علماء أهل السنة على أن الكلام النفسي قديم

و ليس بحادث و لا يوجد إجماع على أن الكلام اللفظي قديم

أو حادث و قال البعض الذي يدعي حدوثه لا يجب أن نقول

بحدوث الكلام اللفظي لأنه إن قيل بحدوثه يفهم منه حدوث الكلام النفسي وهذا أحسن الأقوال . و الذهن الإنساني يتذكر فوراً الشيء الذي عرض عليه ، و إن كان بعض العلماء السنيين بحدوث القرآن فهو يقصد حدوث الصوت و الكلمات التي تخرج من فمنا و أجمع علماء أهل السنة و الجماعة على أن الكلام اللفظي و الكلام النفسي كلام الله تعالى و إن قال بعض العلماء بأنه مجاز . و إن يقال إن الكلام اللفظي هو كلام الله تعالى معناه أن الله تعالى خالقه .

سؤال: يفهم بهذه العبارات السابقة أن كلام الله الأزلي لا يسمع و الذي يدعي عكس ذلك فهو يدعي أنه سمع الصوت و الكلمات المقروءة ، أو يقصد منه فهم صوت القارئ و الكلام النفسي الأزلي ، و الأنبياء و الناصر جميعاً يسمعون بهذين الطريقتين و ما سبب تسمية موسى عليه السلام (كليم الله)

الجواب : أن موسى عليه السلام سمع الكلام الأزلي بدون حرف أو صوت خارجاً عن العادة الإلهية سمعه بلا كيف و لا وصف مثلما يرى في الجنة بلا كيف و لا وصف و مثل موسى لم يسمعه أحد أو سمع كلام الله تعالى بالصوت إلا أنه ليس بالأذن و سمع بجميع جوارح و ذرات جسمه و من جميع الجهات أو من ناحية الشجرة فقط . و لكن كما قلنا ليس بالصوت و لم يسمع باهتزاز الهواء أو بالطرق الأخرى و سمي بـ (كليم الله) لأنه سمع بهذه الأحوال الثلاث و كان سمع نبينا محمد " صلى الله عليه و سلم " الكلام الإلهي ليلة المعراج و عند تلقي الوحي من جبريل عليه السلام بهذا الأسلوب .

الشرط الرابع للإيمان (و رسله) أى الإيمان بالرسول عليهم الصلاة والسلام، والرسول بعثوا لهداية الناس إلى السبيل الذى يرضى به الله تعالى وإرشادهم إلى الطريق المستقيم، والرسول فى اللغة جمع رسول بمعنى المبعوث والمبلغ وفى الشرع الرسول هو من البشر أكمل وأفضل معاصريه خلقاً وخلقاً وعلماً وعقلاً وفطنةً وليس له حالة مذمومة وله (العصمة) أى معصوم ولو من صغيرة ولو قبل النبوة [و الكفرة الذين يبغون تخريب الإسلام من الداخل يقولون إن محمداً " صلى الله عليه وسلم " كان قبل النبوة يتقرب إلى الأصنام بقربان، و كالدليل على ذلك يأتون بكتب الروافض ويفهم كذب هذا الإذعاء القبيح من الصفات التى ذكرناها] و معصوم أيضاً من الأعذار والعيوب مثل العمى والصمم والبكم الخ... بعد تبليغ بعثته حتى انتشار رسالته و يجب الإيمان بأن كل نبي يتصف بسبع صفات: وهى الأمانة والصدق والتبليغ والعدالة والعصمة والفظانة وأمن العزل أى أمن من العزل من النبوة ومعنى الفطنة كثرة العقل.

و يسمى النبي الذى يبلغ شريعة جديدة (رسولاً) و إلا فنبي و ليس بينهما فرق فى تبليغ الأوامر والدعوة لدين الله، ومعنى الإيمان بالأنبياء والرسول عليهم السلام هو تصديق صدقهم فى رسالتهم والذى لا يصدق أحدهم فكأنه لا يصدق كلهم.

و النبوة لا تكتسب بالعمل الشاق والجوع والمشقة وكثرة العبادة ولكنها بفضل الله وإحسانه واختياره سبحانه وتعالى وجاءت الرسالة لسعادة البشر فى الدارين ولكي تنتظم أحوالهم وأفعالهم ولعمى الفائدة والراحة

و الرفاهية لهم لتجنب المضرات و أرسلت الشريعة بواسطة الرسل و قام الأنبياء و الرسل عليهم السلام بتبليغ الناس أوامر الله بدون خوف و لا غمضة عين و بدون نظر الى كثرة أعدائهم و كثرة استهزائهم بهم و ابدائهم لهم و أيدهم الله تعالى بالمعجزات ليثبت لهم بانهم اصحاب الصدق ، و لم يستطع أحد أن يتكلم أمام هذه المعجزات و المصدقون للرسول يسمون (أمته) و يوم القيامة يؤذن له بالشفاعة لمن يكون ذنوبه كثيرة من أمته و تقبل شفاعته و كذلك يأذن الله تعالى للعلماء و الصالحاء و الأولياء من أمته بالشفاعة و يقبل شفاعتهم . و الأنبياء و الرسل عليهم السلام أحياء في قبورهم نحن لا نشعر بها و لا تفنى أجسامهم الظاهرة في التراب و لذا قيل في

الحديث الشريف (الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون)

[و الوهابيون القاطنون حالياً بالمملكة العربية

السعودية يذكرون هذه الأحاديث الشريفة و يكفرون المسلمين الذين يصدقون بهذه الأحاديث و هم بتكفيرهم يكفرون و نشأت الوهابية من أفكار ابن تيمية الضالة و المضلة، و تسربت إلى الأتراك و إلى جميع الأتحاء بواسطة كتب (محمد عبده) المصري و قد أخبر العلماء الكثيرون من أهل السنة و الجماعة أن هؤلاء ليسوا من المذهب الخاسر بل المحاولون لهدم الدين ، و ذكرت في كتابي (السعادة الأبدية) و (النصيحة الى الوهابي) هذه المواضيع مطولة أدعو الله جل جلاله أن يحفظ العلماء الشبان من شر الوهابية و يهديهم إلى طريق سوي طريق أهل السنة الذي مدحه الأحاديث الشريفة]

و عيون الأنبياء عليهم السلام تنام و لكن عروبهم

لا تنام و جميع الأنبياء و المرسلين متساوون في أداء
وظيفة النبوة و حمل فوائدها : و كل نبي و مرسل متصف
بهذه الصفات السبع المذكورة و هم لا يعزلون من النبوة،
و الأولياء يمكن لهم التفرغ من الولاية، و الرسالة خاصة
بالناس لا نبي من الجن و الملك للناس لأنهم لا يرتقون
إلى درجة النبوة و للأنبياء و المرسل فضل و درجات على
بعضهم مثلاً سيد الأنبياء و المرسلين محمد " صلى الله
عليه و سلم " أفضل و أشرف المرسلين من حيث عدد أمته و

توسيع البلدان التي بعث إليها و انتشار علومه و معارفه
على أوسع النطاق، و وجود عدد كبير من المعجزات و استمراره
و كونه صاحب الفضل و الإحسان . و أولو العزم من المرسل
أفضل من غيرهم، و الرسل أفضل من الأنبياء .

و لا يعرف عدد الأنبياء و اشتهر بأنهم أكثر من
مائة ألف و أربعة و عشرين ألفاً، منهم مائة و ثلاثة عشر
أو خمسة عشر رسول و أعلاهم درجة ستة، هم (أولو العزم)
و هم آدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد المصطفى
عليهم الصلوات و التسليمات .

و اشتهر من بينهم ثلاث و ثلاثون و أسماءهم كالآتي:
آدم، إدريس، شيث، نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط،
اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، أيوب، شعيب، موسى، هارون،
خضر، يوشع بن نون، الياس، اليسع، ذو الكفل، شمعون، اشموئيل،
يونس بن متى، داود سليمان، لقمان، زكريا، يحيى، عزيز،
عيسى بن مريم، ذو القرنين و محمد " عليهم أفضل الصلوات
و التسليمات "

و في القرآن الكريم ذكر منهم ثمانية و عشرون نبياً
منهم يونس، نوح، هود، يوشع، شمعون و اشموئيل .

و اختلف في نبوة (ذو القرنين) و (لقمان) و (عزير) و (خضر) هل هم أنبياء أم لا و الإسم الثاني للذو الكفل عليه السلام (هرقل) و هناك من يقول له إلیاس أو إدريس أو زكريا "عليهم السلام".

و سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الله لأن قلبه لم يكن خالياً لحب غير الله تعالى، و موسى عليه السلام كلیم الله لأنه كلم الله تكليماً، و عيسى عليه السلام كلمة الله لأنه ولد بكلمة الله قال له كن فكان و ليس له أب و كذلك كان يعظ الناس بكلمات الله الحكيمية .

و محمد "صلى الله عليه و سلم" حبيب الله لأنه كان سبب وجود المخلوقات و هو أفضل و أشرف البشرية جمعاء و هناك أشياء عديدة تشير كلها إلى أنه حبيب الله و إلى علو شأنه و قدره، لذا لا يجوز أن يقال له مثل المغلوب المقهور و يوم القيامة يكون أول من يقوم من قبره و أول من يوجد في أرض المحشر و هو أول من يدخل الجنة، و طاقة البشر عاجزة من إحصاء خصاله و أخلاقه الحميدة إلا أننا سنكتفي بذكر بعضها هنا نتبرك بها و نزين عباراتنا . و من معجزاته عليه السلام (معراج) "صلى الله عليه و سلم" ، استيقظ من نومه و أسرى به أي ببدنه الطاهرة من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدس الشريف و هناك عرج به إلى السماوات و بعد السماء السابعة ذهب به إلى ما أراد الله به أن يذهب، و يجب الإيمان بالمعراج هكذا المنتسبون إلى فرقة الإسماعيلية الضالة و أعداء الدين المقتنعين بأقنعة إسلامية للعلماء المسلمين يدعون و يكتبون بأن المعراج حصل بالروح لا بالبدن و هدفهم من هذا إضلال و تضليل الشبان المسلمين و على الشباب

المسلمين الإبتعاد من هذه الكتب و هذه الأفكار المسممة [و قصة المعراج المذكورة متولة في كثير من الكتب النجيلة مثل (الشفاء الشريف) أعني به (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى) للقاضي عياض] و في كتابي (السعادة الأبدية) ذكرت بالتفصيل [و رافق جبريل عليه السلام للرسول " صلى الله عليه و سلم " في رحلته من مكة المكرمة حتى (السدرة المنتهى) و هي شجرة في السماء السادسة و السابعة لا يتجاوزها جميع المعارف و الإرتقاعات و سيدنا محمد " صلى الله عليه و سلم " رأى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى بأجنحته الستمائة على صورته و بقي جبريل عند سدرة المنتهى و أسرى بالنبي " صلى الله عليه و سلم " من مكة إلى القدس و هو راكب البراق أو حتى السماء السابعة و (البراق) دابة من الجنة و هو أبيض اللون فوق الحمار دون البغل و ليس من دابّات الدنيا، ليس له الذكورة أو الأنوثة سريع الخطوات جدا بحيث كان يضع يده إلى أقصى بصره و صلى رسول الله " عليه الصلاة و السلام " صلاة العشاء أو الصبح في (المسجد الأقصى) إماما للأنبياء و المرسلين " صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين " بحضور أرواح الأنبياء على صورهم الإنسانية ثم عرج به من القدس إلى السماء السابعة بالسلم الغير المعروف كيفيته و اسمه (المعراج) و كانت الملائكة صفوفا على يمين و على شمال الطريق يسلمون عليه و يحيونه و يمدحونه " صلى الله عليه و سلم " و في كل سماء مرّ بها كان جبريل عليه السلام يخبر بقدوم محمد " صلى الله عليه و سلم " و يبشر به و كان عليه الصلاة و السلام يلتقي في كل سماء بنبي أو رسول و يحيي كل منهما الآخر، و في السدرة

المنتهى رأى "صلى الله عليه وسلم" أشياء عجيبة رأى نعيم الجنة و رأى عذاب النار و لكنه لم ينظر إلى تلك النعم لشدة رغبته إلى رؤية جمال الله سبحانه و تعالى و تقدم وحده بين الأنوار إلى ما بعد السدرة المنتهى حتى سمع رصيص أقلام الملائكة و مر من سبعين ألفاً من الحجاب و كان ما بين حجابين كمسيرة خمسمائة عام و قد مر من الكرسي و هو على فراش اسمه (رفرف) و هو أسطع من الشمس ضياءً حتى وصل إلى العرش الاعلى و أصبح خارج العرش و خارج الزمان و المكان و العوالم المادية، و وصل إلى مقام يسمع منه كلام رب العالمين و رأى جماله تعالى بلا كيف أو وصف أو زمني أو مكاني مثلما يراه المؤمنون في الآخرة و تكلم مع ذاته تعالى بلا حرف أو صوت و أصبح يسبحه و يقده و يمجده جل جلاله و نال شرفاً و كرماً لم ينله أحد و هناك فرضت عليه و على أمته الصلاة خمسين وقتاً و لكن بإشارة موسى عليه السلام صارت خمس أوقات تدريجياً و قبل ذلك كانت الصلاة وقتين الصبح و العصر أو العشاء و بعد انتهاء هذه المسيرة الطويلة و بعد نواله "صلى الله عليه وسلم" هذه التكريعات و الإحسانات و بعد رؤيته العجيبات و المحيرات عاد عليه الصلاة و السلام إلى فراشه و وجد دافئاً و قصة المعراج بعضها ثابتة بالآيات و بعضها بالأحاديث الشريفة، و مهما لم يجب الإيمان به تفصيلاً إلا أن المنكرين لبعض القصة يكونون قد خرجوا عن أهل السنة و الجماعة لأن هذه الأخبار ذكروها علماء أهل السنة و الجماعة و يكفر من ينكر الآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة .

و لنذكر هنا جانباً من خصائص و خصال سيد المرسلين التي تدل على أنه خير و أفضل الأنبياء و المرسلين جميعاً .

و سوف يستظل جميع الأنبياء و المرسلين تحت لوائه عليه السلام يوم القيامة و قد أمر الله سبحانه و تعالى جميع الأنبياء و الرسل عليهم السلام أن يؤمنوا بمحمد "صلى الله عليه و سلم" لأن وصلوا إلى بعثته عليه السلام و يساعدوه في دعوته و أن يوصوا أمتهم بذلك أي بالإيمان و العون لحبيب الله و صفيه "عليه الصلاة و السلام" .

و هو خاتم الأنبياء يعني ليس بعده نبي أو رسول ، و روحه المباركة خلقت قبل جميع الأرواح و هو أول من أكرم بالنبوة و تمت بولادته عليه السلام و حينما ينزل عيسى عليه السلام إلى أرض الشام وقت وجود المهدي فيها عند ما تقترب الساعة يحكم بشريعة سيدنا محمد "صلى الله عليه و سلم" و يقوم بدعوته و سيكون من أمته [و القاديانيون و هم المنتسبون إلى فرقة (القاديانية) الضالة التي ظهرت بأرض الهند عند احتلال الإنكليز لها سنة ١٢٩٦ الهجرية الموافقة لسنة ١٨٨٠ الميلادية . يفترون على سيدنا عيسى عليه السلام و يتلفظون كلمات لا تليق به عليه السلام و يقال لهذه الفرقة أيضاً (الأحمدية) و المنتسبون إليها يدعون إسلاميتهم إلا أنهم يهدمون الدين من الداخل] و محمد "صلى الله عليه و سلم" أفضل الأنبياء و المرسلين و رحمة للعالمين و العوالم الثمانية عشر ألف يشربون من محيطات رحمته و هو مبعوث ليس للإنس فقط بل

أيضا للجن بالإجماع و هناك كثير من العلماء يقولون بأنه رسول الملائكة و النباتات و الحيوانات و المواد جميعا مع أن غيره من الأنبياء و المرسلين بعثوا إلى بلد معين و قوم محدود و هو رحمة للعالمين نبي الأولين و الآخرين أحياء و أمواتا و ذكر الله تعالى باقي الأنبياء و المرسلين بأسمائهم و شرف و كرم محمداً صلى الله عليه و سلم بقوله (يا أيها الرسول) و (يا أيها النبي) و لقد أكرم الله محمداً صلى الله عليه و سلم و أعطاه معجزات مثل كل معجزة لكل نبي و إضافة إلى ذلك أحسن الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه و سلم معجزات كثيرة لم يعطها غيره، مثل شق القمر بإشارة إصبعه المباركة عليه السلام و تسبيح الحصى في كفه و تسليم الأشجار (السلام عليك يا رسول الله) و بكاء الجزعة (الحنانة) بصوت عالٍ عندما فارقتها عليه السلام و نبع الماء الصافي من بين أصابعه المباركة و إعطائه يوم القيامة (مقاماً محموداً) و (الشفاعة الكبرى) و كذلك (حوض الكوثر) و المقامان (الوسيلة) و (الفضيلة) و تشریفه صلى الله عليه و سلم برؤية جماله سبحانه و تعالى قبل دخوله الجنة و فضل على سائر الأنبياء و الرسل في الدنيا بالخلق العظيم و اليقين في الدين و بالعلم و الحلم و الصبر و الشكر و الزهد و العفة و العدل و المروءة و الحياء و الشجاعة و التواضع و الحكمة و الألب و السماحة و فعل الخير و الرحمة و الرأفة و بالفضائل و التكريمات أصبح أفضل و أعظم الرسل عليهم الصلاة و السلام و عدد المعجزات التي أعطيت له صلى الله عليه و سلم لا تحصى و لا تعد و لا يعلم مقدارها سوى

الله عز و جل . و شريعته "صلى الله عليه و سلم" نسخت
الشرائع جميعا و أبطلت حكمها و شريعته أحسن و أعظم
الشرائع على الإطلاق و أمته عليه السلام أفضل الأمم و
أولياء أمته "صلى الله عليه و سلم" أشرف من أولياء
الأمم السابقة.

و أبو بكر "رضي الله عنه" الذي انتخب خليفة الرسول

بين أولياء أمة محمد "صلى الله عليه و سلم" و هو تاج
الأولياء و الأصفياء و الأئمة أفضل الناس أولاً و أخيراً بعد
الأنبياء و الرسل عليهم السلام، لأنه أول من نال شرف
الخلافة، و لم يعبد الأصنام حتى قبل ظهور الإسلام بعناية
الله و فضله تعالى و صوّن من عيوب الكفر و الضلالة.

[و هنا نفهم جهل و عجز الذين يزعمون و يكتبون بأن
الرسول "صلى الله عليه و سلم" كان يعبد الأصنام قبل النبوة]
و بعده أفضل الناس الفاروق الأعظم (عمر بن الخطاب)
الذي اختاره الله عز و جل رفيقا لحبيبه المصطفى و
خليفته الثاني "رضي الله عنه"

و بعده خير الناس و أفضلهم (عثمان بن عفان) ثالث
الخلفاء الراشدين و خزينة الخيرات و الجمائل و منبع
الحياء و الإيمان "رضي الله عنهما"

و بعده خير الناس و أفضلهم (علي بن أبي طالب)
"رضي الله عنه" رابع الخلفاء الراشدين و صاحب المزايا
العجيبة و أسد الله عز و جل .

و بعده رضي الله عنه أصبح (الحسن) رضي الله عنه
خليفة و بهذا تمت مدة الخلافة الى ثلاثين عاما المذكورة
بالحديث (الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوا)
و بعد الحسن "رضي الله عنه" أشرف الناس و خيرهم

(الحسين بن علي) رضي الله عنهما و هو قرّة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم .

هجرة أوطانهم و أحبّابهم في سبيل رفعة الدين الإسلامي و تسابقهم إلى الإسلام و اقتدائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم و التمسك بسنته و القيام بنشر شريعته و التصدي للكفر و الفتنة و الفساد بشجاعة نادرة كل هذه سبب فضلهم على غيرهم و علو قدرهم و جزالة ثوابهم .

و مهما كان دخول سيدنا علي رضي الله عنه الإيمان قبل غيره من الصحابة "رضوان الله تعالى عليهم أجمعين" سوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا أنه لم يكن عبرة لغيره و لم يكن سببا لخذلان الكفار لأنه كان صغير السن عندما أسلم و لم يكن يملك أموالا و كان في بيت النبوة يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم و في نفس الوقت قوى الدين الإسلامي بإيمان الخلفاء الثلاثة الباقية، و يمكن القول بأفضلية علي رضي الله عنه و أولاده على الصديق الأكبر و الفاروق الأعظم من جهة كونهم أقرب الأقربين إلى سيد الأنبياء و المرسلين و من جهة كونهم من نسبهم و لكن هذه القرابة لا تجعلهم أعلى درجة و أفضل من هؤلاء الأكابر في جميع الميادين و لا يمكنهم قرابتهم أن يكونوا أفضل من غيرهم مطلقا مثل هذا كمثل تعليم خضر لموسى عليهما السلام بعض الأشياء .

و لو كانت القرابة تقتضي الأفضلية لكان سيدنا عباس أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما و أبو طالب و أبو لهب أدنى شرفا و قدرا و لا يوجد فيهما ما وجد في المؤمن أقل درجة أو شرف رغم أنهما أقرب

الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم "نسبا" .
 و فاطمة الزهراء أفضل من خديجة الكبرى و عائشة الصديقة
 "رضي الله عنهم" لأنها من دم و لحم النبي صلى الله
 عليه وسلم " و في الحديث الشريف (فاطمة سيدة أهل
 الجنة إلا مريم) و لكن الرجحان من ناحية لا يعني
 الأفضلية من جميع النواحي و اختلفت أقوال العلماء
 فيمن هي الأفضل بين الثلاثة و المفهوم من الأحاديث
 الشريفة أن أفضل و خير النساء علاوة إلى الثلاثة مريم
 بنت عمران و آسية امرأة فرعون و ورد في الحديث
 الشريف (فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران)
 و في حديث آخر (الحسن و الحسين بيذا شباب أهل الجنة)
 و معناهما أنهم من ناحية واحدة أصحاب الفضل .
 و بعدهم أفضل الصحابة "عليهم الرضوان" بقية
 (العشرة المبشرة بالجنة) و بعد هؤلاء العشرة، المشتركون
 في غزوة بدر و عددهم ٣١٣ (ثلاثمائة و ثلاثة عشر) صحابيا
 و يليها في الأفضلية جميع من شهد غزوة أحد و عددهم
 ٧٠٠ (سبعمائة) صحابي، ثم ١٤٠٠ (الف و اربعمائة) شخص هم
 الذين حضروا (بيعة الرضوان) يعني هؤلاء بايعوا الرسول
 "صلى الله عليه وسلم" تحت الشجرة بالسمع و الطاعة
 هم أفضل درجة من بعدهم .

و واجب علينا أن نذكر باحترام أسماء جميع الصحابة
 الكرام الذين جاهدوا بأنفسهم و أموالهم في سبيله و
 نصره "رضوان الله عليهم أجمعين" و لا يجوز بتاتا
 أن نقول أقوالا لا تليق بعلو شأنهم و رفعة قدرهم و
 ذكرهم بما لا يليق بشأنهم من الفسق و الضلالة .
 و الذي يحب الرسول يجب عليه أن يحب جميع أصحابه

رضي الله عنهم" أيضا لأنه ورد في الحديث الشريف :
 (فمن أحبهم فبحبِّي أحبهم و من أبغضهم فببغضي أبغضهم
 و من آذاهم فقد آذاني و من آذاني فقد آذى الله و من
 آذى الله يوشك أن يأخذه) و في حديث آخر (إذا أراد
 الله برجل من أمتي خيرا ألقى حب أصحابي في قلبه)
 و من أجل هذا فتفسير الحروب التي وقعت بين الصحابة
 تفسيراً سيئاً و القول بأنها كانت لأجل الرئاسة و من
 أجل هوى النفس و الظن بهم ظن سوء علامة النفاق و
 سبب الهلاك لأنهم طهروا قلوبهم من التعصب (العناد و
 الحسد) و حب الجاه و الدنيا و تزودوا بالزهد في الدنيا
 و نزعوا من أنفسهم الحرص و البغض نتيجة جلوسهم عند
 رسول الله " صلى الله عليه و سلم " و استماع أقواله
 المباركة و ابتعدوا من إخلق المي " و كيف لا و لو
 أن أحدا منا جالس أحد أولياء أمة محمد " صلى الله عليه
 و سلم " أياماً قليلة لتخلق بكرم أخلاقه و اتصف بحميد
 أوصافه و تطهر بإشارته و تزهد بالدنيا بآماله و إذا
 كان الأمر كذلك لشخص ما من أمة محمد " صلى الله عليه
 و سلم " و كيف يجوز التفكير بالنسبة للصحابة الكرام
 عليهم الرضوان الذين أحبوا الرسول " صلى الله عليه
 و سلم " أكثر من أنفسهم و من كل شيء و أقدوا أموالهم
 و أنفسهم في سبيله و تركوا بلادهم من أجله و عشقوا
 إلى استمتاع صحبتته و سماع أقواله التي هي غذاء الروح
 و شفاء النفس بعد كل هذا كيف يجوز التفكير بأنهم
 تقاتلوا من أجل جيفة الدنيا الفانية و لم يتخلصوا
 و لم يطهروا أنفسهم من الأخلاق الذميمة و هؤلاء العظام
 أظهر و انظف من كل الناس البتة و هل يليق بنا أن

نشبهم لأمثالنا فاسدى الأفكار و نقول لهم أنهم تقاتلوا
من أجل نفس أماررة و من أجل أهواء الدنيا، كلاً لا يجوز
تفكير مثل هذه الأشياء القبيحة لأصحاب النبي عليه
الصلاة و السلام أما يتفكر المعادى للصحابة الكرام
أن عداوته لهم عداوة لمعلمهم و مربّيهم الكبير صلى
الله عليه و سلم" و أن ذمهم ذمّ الرسول عليه السلام
و لهذا السبب قالت أئمة الدين (ما آمن بالرسول
"صلى الله عليه و سلم" من لم يوقر أصحابه رضوان
الله عليهم أجمعين) و لن يكون محاربة الجمل و الصفيين
سببا لدمهم و في هذه المحاربة أسباب دينية أنقذت
من يخالف سيدنا عليّاً كرم الله وجهه و حتى أثيبوا
بها و في الحديث الشريف قال النبي "صلى الله عليه

و سلم" (إن أصبت فلك عشر حسنات و إن أخطأت فلك حسنة
واحدة) و المحاربة التي دارت بين كبار الصحابة ليست
نتيجة العناد أو العداوة بل نتيجة الاجتهاد منهم و
كانت لإرادتهم التمسك بأمر الشريعة الفراء و كل صحابي
مجتهد [فمثلاً ذكر بالحديث الشريف المذكور في كتاب
(الحديقة) في الصفحة ٢٩٨ (مائتين و ثمان و تسعين) أن
عمرو بن العاص كان مجتهداً]

و يفرض على كل مجتهد أن يعمل مطابقاً لعلومه التي
حصلت عليها باجتهاده و مهما خالف إجتهاده إجتهاده من
هو أعلى و أعلم منه في الإجتهااد يجب عليه أيضاً أن
يعمل باجتهاده و لا يجوز تقليده مجتهداً آخر مثلاً الإمام
أبو يوسف و الإمام محمد الشيباني و هما من طلاب الإمام
الاعظم أبي حنيفة "رحمة الله عليهم" و الإمام أبو ثور
و الإمام إسماعيل المزني و هما من طلبة الإمام الشافعي

”رحمة الله عليهم“ خالفوا إمامهم في أماكن كثيرة
 و أفتوا بحلال بعض الأشياء التي كان قد أفتى بها
 أما تذتهم بحرمتها و كذلك أفتوا بحرمة بعض الأشياء
 التي قال عنها أما تذتهم بأنها حلال و من أجل هذا
 ليس هناك من يذمهم و لا من يقول إنهم ارتكبوا الذنوب
 لأنهم مثل إمامهم مجتهدون .

نعم فسيدينا علي ”رضي الله عنه“ كان أعلم و أعلى
 من سيدينا معاوية و من عمرو بن العاص و له خصال مميزة

عنهما ”رضي الله عنهم“ و كلها تدل على فضله و علوه
 ”رضي الله عنه“ و اجتهاد علي بن أبي طالب كان أقوى
 و أصوب من اجتهادهما أيضا و لكن الصحابة ”رضي الله عنهم“
 لكونهم مجتهدين جميعا و منهم معاوية و عمرو بن العاص
 لم يجز تقليدهما و اقتدائهما بسيدينا علي ”رضي الله عنهم“
 و كان يلزم عليهما أن يعملوا حسب اجتهادهما .

سؤال : كان معظم الصحابة في موقعتي (الجمال) و
 (صفين) من الأنصار و المهاجرين في صف علي ”كرم الله وجهه“
 و أطاعوه و خضعوا له و عرفوا بوجوب اقتداء سيدينا علي
 ”رضي الله عنهم أجمعين“ مع أنهم المجتهدون ، يفهم من
 هذا أن الإقتداء بالإمام علي واجب حتى للمجتهدين ، هل
 يجب عليهم الإقتداء حتى و لو خالف اجتهادهم اجتهاده

الجواب : الذين أخذوا مكانهم في سيدينا علي ”كرم
 الله وجهه“ و حاربوا معه لم يتفقوا معه لاقتدائهم
 باجتهاد علي ”رضي الله عنه“ بل وقفوا إلى جانبه لتطابق
 اجتهادهم اجتهاده ”رضي الله عنهم“ و كان لزاما عليهم
 اقتداء الإمام علي كرم الله وجهه حسب اجتهادهم و إلى
 جانب ذلك كان اجتهاد بعض الصحابة ”رضوان الله عليهم

أجمعين" غير مطابق لاجتهاد الإمام علي و أصبح عليهم واجباً مقاتلة هذا الإمام الجليل و انقسم عندئذ اجتهاد الصحابة إلى ثلاثة أقسام بعض منهم اعتقد بأن الإمام علي على حق و وجب عليهم اقتداءه . و بعضهم رأى المخالفين

للإمام علي أنهم على الحق و وجب عليهم الوقوف إلى جانب المخالفين لعلي «رضي الله عنه» و القتال عنده و القسم الثالث اجتهد و رأى الحق في عدم الإشتراك لاي طرف من المتحاربين و وجب عليهم عدم الإشتراك في القتال و لا بد من أن الأقسام الثلاثة أصابوا الحق و أثيبوا عليه .

سؤال : يفهم من العبارة السابقة أن المحاربين

ضد الإمام علي "رضي الله عنه" على الحق أيضاً مع أن علماء أهل السنة و الجماعة يرون الحق في جانب علي "كرم الله وجهه" و أن المخالفين له مخطئون و عفي عنهم لأعدائهم أو أثيبوا من أجل هذا ، ما الرأي فيه

الجواب : قال الإمام الشافعي و عمر بن عبد العزيز

و غيرهم من كبار الأئمة لا يجوز أن يقال لاي صحابي أنه قد أخطأ ، لهذا (من الغلط أن يقال للكبار قد أخطوا)

و لا يجوز للصغار التكلم بالنسبة للكبار كل فعل فعلاً

صحيحاً و فعل فعلاً غير صحيح أعجبنا و لم يعجبنا (علينا

أن نحفظ لساننا من التكلم في حقهم مثل : كانوا على

حق و لم يكونوا على حق كما أن الله لم يبلطخ أيدينا

في دماء هؤلاء العظاماء "رضي الله عنهم" و مهما قال

العلماء الأجلاء بعد فهم الأدلة و تقصي الأحداث : إن الحق

كان مع سيدنا علي و مخالف فيه كانوا على خطأ إنما

أرادوا بهذا القول (لو تمكن علي "كرم الله وجهه" التحدث

مع المخالفين له لقدراً أن يجعلهم مجتهدين مثله)

كما حصل لزبير بن العوام "رضي الله عنه" في موقعة الجمل انسحاب من القتال ضد سيدنا علي بعد أن تحرى الحقائق و رأى في الإنسحاب فائدة «رضي الله عنه» و كان هذا اجتهاد منه . و هكذا يجب أن يفهم كلام المجوزين الخطأ من علماء أهل السنة و الجماعة و إلا لم يصح أن نقول إن سيدنا عليا و من معه من الصحابة علي حق و إن أمنا عائشة الصديقة و من معها المخالفين للإمام علي كانوا علي باطل "رضي الله عنهم جميعا"

و المعاريات التي وقعت بين الصحابة "رضوان الله عليهم أجمعين" من مفارقات الإجتهااد الذي هو فرع من الأحكام الشرعية و لا يوجد أي اختلاف في الأركان أو المسائل الشرعية الشهيرة و في أيامنا هذه يطاول البعض سنتهم إلى أكابرهم و يقولون في حقهم قولا منكرا (مثل معاوية و عمرو بن العاص "رضي الله عنهما") و لا يفهمون أن أذاهم و تحقير شأنهم أذى و تحقير شان رسول عليه الصلاة و السلام و في كتاب (الشفاء الشريف) قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (من شتم أحدا من أصحاب النبي "صلى الله عليه و سلم" أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا علي عدل و كفر قتل و إن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكنا لا شديدا) عثر الله قلوبنا بمودة و حب حبيبه المصطفى "صلى الله عليه و سلم" و أصحابه الطاهرين المستقيمين . و الصالحون و المتقون يحبون هؤلاء العظماء لا المنافقون و الأشقياء .

[و يسمى المحببون أصحاب رسول الله "صلى الله عليه و سلم" كافة بإدراك و المحترمون لهم و المتبعون

سبيلهم (أهل السنة) والذين يقولون نحب بعضهم و نكره بعضهم و يسيئون إلى أكثرهم و بذلك لم يكونوا في سبيل أحد منهم يسمون (الروافض) أو (الشيعة) و هم يوجدون في إيران و الهند و العراق بكثرة، و هم يسمون أنفسهم (العلويين) كي يخدعوا العلويين الموجودين في بلدنا و الحق أن العلوي هو الذي يحب الإمام عليا "كرم الله وجهه" و لكي يحب سيدنا عليا "رضي الله عنه" عليه أن يتبع سنته (طريقه) و لو كانوا قد أحبوه حقا لاتبعوه رضي الله عنه لأن الإمام عليا كرم الله وجهه كان يحب أصحاب الرسول "صلى الله عليه و سلم" جميعا و كان مشاور الخليفة عمر بن الخطاب "رضي الله عنهما" و قاسم الهموم معه . و أنكحه بنته أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء "رضي الله عنهم" و قال في خطبته في حق معاوية (ان اخواننا بغوا علينا ليسوا بكفار و لا فاسق فان لهم تأويلا يمنع عنهم الكفر و الفسق) و مسح التراب من وجه طلحة "رضي الله عنهما" لما استشهد في القتال ضده و صلى عليه إماما و الله عز و جل يخبر) إنما المؤمنون إخوة و كذلك يخبر في الآية الأخيرة من سورة الفتح (رحماء بينهم) و في هذه الآية الجليلة أن الصحابة الكرام يحبون بعضهم بعضا و معنى البغض لأي صحابي و العداوة له يكون إنكاراً للقرآن المبين، رضي الله عن علماء أهل السنة و جزاهم خيرا أنهم عرفوا رفعة شأن الصحابة "رضوان الله عليهم أجمعين" و أمرونا أن نحبهم كافة و بذلك أنقذوا المسلمين من الهلاك . و العاقدون الباغضون لعلي "كرم الله وجهه" و آلهم و أولاده و المعادون لنور عيون أهل السنة (عظماء الصحابة)

"رضي الله عنهم" هم (الخوارج) و في هذه الأيام يسمون (البيزيدية) و (البيزيدية) فرقة ضالة للغاية و ليس لها أية علاقة بعقيدة المسلمين .

و يسمّى من يدعون مؤدّة الصحابة "رضي الله عنهم" و لم يتبعوهم بل يعتبرون أفكارهم الفاسدة و لم يسلوكوا طريق الصحابة (الوهابيون) و هم لا يعجبون بالعلماء السنيين و الأئمة المتصوفين و العلويين و يسيئون إليهم جميعا و لا يحسبون غير أنفسهم مسلمين و يكفرون ما عداهم و يقولون إن أموالهم و أنفسهم مباحة للوهابيين و يكونون بالنسبة لهم (الإباحيون) و يأخذون من الآيات و الأحاديث ما يشتهون و معنى باطلا و مخالفا للحقيقة و يظنون أن الإسلام هكذا و يذكرون معظم الأدلة الشرعية و الأحاديث النبوية، و علماء أهد السنة و كبار الأئمة من المذاهب الأربعة يثبتون في عديد من كتبهم بالأدلة و الرقائق انحراف الوهابيين إلى الضلالة و خروجهم من الإسلام و من يرد معلومات واسعة عن الوهابيين فليراجع كتبي باللغة التركية (النصيحة إلى الوهابي) و (السعادة الأبدية) و (المصلحون في الدين) وأيضا يراجع الكتب باللغة العربية (المنحة الوهبية في الرد على الوهابية) و (التوسل بالنبي و جهلة الوهابيين) و (سبيل النجاة) و كتاب (سيف الأبرار) باللغة الفارسية هذه الكتب و غيرها من الكتب القيمة مطبوعة من طرف مكتبة الحقيقة بإستانبول و جميعها تحتوى الردود على الوهابية و أسماء هذه الكتب مكتوبة في آخر بعض كتبي و ذكر صراحة ضلالة و زندقة الوهابيين في الجزء الثالث من كتاب (ابن عابدين) في باب البغاة و كتاب (نعمة اسلام) و هو باللغة التركية

في باب النكاح و ذكر في كتاب (مرآة الحرمين) لأبيوب
 صبرى باشا و هو أميرال للسلطان عبد الحميد خان و كتاب
 (تاريخ الوهابية) لنفس المؤلف و في الجزء السابع من
 (تاريخ جودت باشا) ذكر باللغة التركية مفصلاً أن الوهابيين
 خرجوا من الدين و خانوا و أضروا للإسلام و المسلمين
 و كتاب (شواهد الحق) ليوسف النبهاني المطبوع في مصر
 باللغة العربية يرد رداً طويلاً على الوهابية و ابن تيمية
 و نشرت (مكتبة الحقيقة) ٥٠ (خمسين) صحيفة من هذا الكتاب
 باللغة العربية بعنوان (علماء المسلمين و الوهابيون)
 في عام ١٩٧٢ م .

و محمد عبده المصرى هو أحد الدعاة للوهابية التي
 ظهرت في شبه جزيرة العرب نتيجة ثورة دموية وقعت
 عام ١٢٠٥ هـ ١٧٩١ م و ناشرها بواسطة كتبه إلى أنحاء
 العالم، و محمد عبده من أشد المعجبين بجمال الدين
 الأفغانى رئيس جمعية الماسونية بالقاهرة- مصر .
 و ترجمت كتب محمد عبده إلى اللغة التركية زمان
 (الاتحاديين) [أى (جمعية الإتحاد و الترقى) التي تشكلت
 ضد الدولة العثمانية] و عرضت للشباب ككتاب عالم إسلامي
 جليل و رجل فكر تقدمي و كتاب محمد عبده المتجدد .
 و انتهزوا الفرصة أعداء الإسلام الواقفون في الكمائن
 الذين يريدون هدم و تخريب منهب أهل السنة و الجماعة
 تحت ستار (العلماء المسلمين) و نفخوا نار الفتنة
 بكلمات طنانة و مدائح منقّبة و رفعوا عبده إلى عنان
 السماء و طول اللسان إلى علماء أهل السنة و أئمة
 المذاهب و قيل لهم (جهال) و طمست أسماءهم و لكن
 أحفاد أجدادنا و أولاد شهدائنا الأبرار الذين أراقوا

دماهم في سبيل إعلاء كلمة الله و الذين أقدوا أرواحهم
الطاهرة في سبيل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم ينخدعوا للدعايات و الإعلانات التي صرفت الملايين
من أجلها و بل لم يسمعوا و لم يعرفوا هؤلاء الأبطال
الإسلامية المزعومين المبالغ فيهم و حفظ الله تعالى
أولاد الشهداء الأبرياء من هذه الهجمة الدنيئة، و في

هذه الأيام أيضا يعرض على الشباب كتب لأمثال المودودي
و سيد قطب و حميد الله بعد الترجمة و المدائح المعسلة
و إظهار إعلانات واسعة في الصحف و الجرائد، و في هذه
الكتب المترجمة نشاهد أفكارا ضالة تخالف آراء العلماء
المسلمين و في المثل (الماء ينام و لكن العدو لا ينام)
ندعو الله أن يوقظ المسلمين من نوم الغفلة بحرمة
حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و حفظهم من
تصديق كذب و افتراء الأعداء آمين يا معين . و لانخدع
أنفسنا بالدعاء فقط بدون التوسل بالأسباب لان الدعاء
بدون التوسل بالأسباب كطلب المعجزة من الله جل جلاله،
و في الإسلام العمل مع الدعاء و تحصيل السبب قبل الدعاء
و السبب الأول للتعجب من الكفر تعلم الإسلام و تعليمه
و فرض أولاً على كل مسلم و مسلمة تعلم عقيدة أهل السنة
و الفروض و الحلال و المحرمات في الإسلام.

و من لم يتعلم و يعلم أولاده عقيدة أهل السنة و
الجماعة و المعلومات الفقهية الضرورية فهو في خطر
الوقوع في الكفر و الإبتعاد من الإسلام، و دعاء مثل
هؤلاء لا يقبل حتى يتجنبوا من الوقوع في الكفر و قال
"صلى الله عليه وسلم" ما معناه : (أينما يوجد العلم
يوجد فيه الإسلام و لا يوجد الإسلام في مكان لا يوجد

فيه العلم) و كما يلزم الأكل و الشرب للحياة فإنه أيضا
يلزم تعلم المعامل الدينية صونا لدينه و تجنباً تصديق
الكفار و اجتناباً عن الوقوع في الكفر و كان أجدادنا
الأمجاد يجتمعون كل حين و يطالعون كتب الفقه و يسمعونها
و بذلك صانوا دينهم و عقيدتهم و تلذذوا بروح الإسلام
و استطاعوا توصيل نور السعادة لنا صحيحا و كاملا و يجب
علينا قبل كل شيء قراءة و تعلم الكتب الفقهية التي
أعدّها علماء أهل السنة و الجماعة و بهذا فقط نستطيع
أن نبقي مسلمين و نحمي أولادنا من تخطف الكفار في
الداخل و الخارج، و على كل أب و أم يريدان ولدا مسلما
صالحا أن يبعثاه إلي معلم القرآن العظيم و قبل أن
تفوت الفرصة علينا أن نتعلم و نعلم أولادنا و أحببنا
الذين يسمعون منا، لأن تعليمهم بعد دخولهم المدارس
أمر في منتهى الصعوبة و ربما لا يمكن و لا يفيد التأوه
بعد حلول المصيبة و لا تصدنا عن سبيل الحق كتب أعداء
الدين و الزناديق و لأجرائهم و لأجلاتهم و لا التليفزيون
و الراديو و الاقلام . و يقول ابن عابدين في المجلد
الثالث من كتابه (حاشية رد المحتار) ما معناه :
(الزنديق هو من لم يتدين بأى دين و يحاول أن يصد
المسلمين من الدين الإسلامي بالتظاهر كمثلهم و بشرح
الأشياء المسببة إلى الكفر كأنها أشياء إسلامية)
سؤال: يقول أحد القراء الذين قرؤوا كتبنا مترجمة من
كتب الوهابيين يجب علينا أن نقرأ تفاسير القرآن
الكريم و من هناك نتعلم أمور ديننا و نفهم القرآن
لأن ترك هذه الأمور لعلماء الدين أمر خطير و فكر خاطئ.
إنه لا يقارن في القرآن (بأئبها العلماء المسلمون) و

لكن يقال (يا أيها الناس) و (يا أيها الذين آمنوا)
 و ما شابه ذلك من الخطابات، و لذا يلزم لكل مسلم
 و مسلمة أن يقرأ و يفهم القرآن وحده و لا ينتظر ذلك
 من غيره .

و يطلب هذا الجاهل أن يقرأ كل واحد تفسير القرآن
 العظيم و حديث الرسول "صلى الله عليه و سلم" و لا يوصي
 قراءة كتب علماء المسلمين و أئمة أهل السنة و الجماعة
 كالنوحيد و الفقه و غيرها . و الكتاب الذي نشرته
 رئاسة الشؤون الدينية سنة ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م و المسجل
 برقم ١٥٢ تحت العنوان (الوحدة في الإسلام و المذاهب
 الفقهية) [و نشر هذا الكتاب رشيد الرضا بالقاهرة
 باللغة العربية تحت عنوان (معاورات المصلح و المقلد)]
 جعل القارئين خياراً تماماً . مثلاً في كثير من المواضع
 و بالذات في المقالة السادسة يقول :

(رفعوا قدر المجتهدين إلى مرتبة الأنبياء بل
 ذهبوا أكثر من ذلك و رجّحوا قول أحد المجتهدين الذي
 لم يتبع حديث الرسول "صلى الله عليه و سلم" و بذلك
 تركوا الإتياع لحديث النبي عليه الصلاة و السلام و
 قالوا أيضاً إنه من المحتمل نسخ هذا الحديث أو وجود
 حديث آخر لدى إمامنا .

و هؤلاء المقلدون عملوا بأقوال من يجوز خطأه في
 الحكم أو عدم معرفته لهذا الحكم و تركوا حديث النبي
 البرئ من الخطأ "صلى الله عليه و سلم" و بذلك ابتعدوا
 أيضاً من القرآن . و يدّعون أنه لا يفهم القرآن إلا الإمام
 المجتهد و مثل هذه الأقوال للفقهاء و المقلدين لهم
 انتقلت إليهم من اليهود و النصارى، و مع أن فهم

القرآن الكريم و الحديث الشريف أسهل بكثير من فهم كتب الفقهاء و الذين يعرفون اللغة العربية جيدا و يتقنون الأساليب العربية يفهمون الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية بلا مشقة أو صعوبة و من ينكر قدرة الله تعالى على توضيح دينه و من ينكر مقدرة الرسول "صلى الله عليه و سلم" على فهم مراد الله سبحانه و لفهامه غيره أكثر من غيره و معنى الإلعاء أنه لا يكفي إيضاح النبي عليه السلام للأمة يصل إلى درجة إنكار لإيفاء التبليغ على الوجه الأكمل . لو لم يستطع معظم الناس فهم القرآن و السنة لما كلف الله جميع الناس بالأحكام التي وردت في الكتاب و السنة و يجب على الإنسان أن يعرف ما يعتقد بالأدلة و قد قبّح الله تعالى التقليد و بيّن عدم جواز تقليد آبائهم و أجدادهم . نرى من الآيات الجليلات أن التقليد عند الله غير مقبول أبداً و سهل جدا فهم فروع الدين من أدلته أكثر من فهم قسم أصول الدين . و إذا كان يكلف بالأصعب فكيف لا يكلف بالأسهل و إن صعب استخراج الأحكام من بعض الحوادث النادرة و القليلة إلا أنه يعتبر عذرا عدم معرفته و العمل به و قد اخترع الفقهاء من أنفسهم عدة مسائل و أحدثوا لها الأحكام و حاولوا أن يستدلوا بالرأى و القياس الجلي و القياس الخفي و خرجوا بها إلى ساحة العبادات التي لا يمكن معرفتها بالعقل و بهذا وسعوا الدين و أوصلوه إلى عدة أضعاف و كلفوا المسلمين بما لا يطيقون . أنا لا أنكر القياس و لكن أقول ليس القياس في ساحة العبادة لأن الإيمان و العبادات اكتملا في زمن الرسول "صلى الله عليه و سلم" لا أحد يستطيع إضافة شيء إليهما و الأمة

المجتهدون منعوا الناس من التقليد و حرموه)
 هذه العبارات التي لخصتها لكم من كتاب صادر من
 رئاسة الشؤون الدينية تمنع مثل كتب الوهابية تماما
 التقليد لأئمة المذاهب الأربعة و تأمر الجميع تعلم
 التفسير و الأحاديث ما رأيكم فيها ؟
 الجواب : لو قرأنا بدقة كتب الوهابيين و اللامذهبيين
 لوجدنا في الحال أنهم يحاولون إخداع و إضلال المسلمين
 بأفكارهم الباطلة و آرائهم المفرقة الدنيئة بعد أن
 صبغوها بصبغة السلاسل المنطقية التركيبية و زينوها
 بكلمات مطلية بالذهب و أما الجهلة يصدقونها ظناً منهم
 أن هذه الكلمات تعتمد علي العقل و المنطق و يتبعونهم
 و أما العلماء و ذوو الرأي السديد لا يقعون في مصيدتهم
 أبداً .

و لقد ألف العلماء المسلمون منذ أربعة عشر قرناً
 آلافاً من الكتب القيّمة و ذات الفوائد لإيقاظ الشباب
 من خطر الوهابيين و اللامذهبيين الذين يسوقون المسلمين
 إلى الهلاك الأبدى . و قد ترجمت و جمعت من الكتب التي
 حصلت عليها ما يفيد و لخصتها في كتبي (عداوة رجل الدين
 للدين) و (النصيحة إلى الوهابي) و (المجددون في الدين)
 و رأيت فائدة في ترجمة قسم من كتاب (حجة الله على
 العالمين في معجزات سيد المرسلين) للأستاذ يوسف
 النبهاني ابتداءً من صفحة (٢٧١) ليكون رداً على السؤال
 السابق :

(و الحاصل أن أئمة الأمة لما كانوا لا قدرة لهم
 على استنباط جميع الأحكام من كتاب الله تعالى شرحه

رسول الله صلى الله عليه وسلم " بسنته و في الحقيقة هي كلها من الله قال تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بوحى) و كما أن شرح كتاب الله على هذا الوجه لا يقدر عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم " كذلك شرح الكتاب و السنة و استنباط الأحكام الشرعية منهما لا يقدر عليه إلا سادات الأمة و أكابر الأئمة الراسخون في العلم و لذلك قيض الله الأئمة المجتهدين فشرحوا بمذاهبهم معاني الكتاب و السنة على الوجه الذي أقدرهم الله عليه بقدر وسعهم و طاقتهم بعد أن منحهم سبحانه الإحاطة بجميع الأدوات و الشروط اللازمة لذلك من العلوم العقلية و النقلية و قوة الإدراك و حدة الذهن و وفور العقل و غيرها و أصل جميع ذلك التقوى التي امتازوا بها و النور الإلهي الذي قذفه الله في قلوبهم و اختصهم به لما سبق في علمه سبحانه أن يجعلهم قدوة للأمة المحمدية فيما نهىوا إليه من أحكام شرعه القويم التي فهموها من كلامه تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه وسلم " و ما لم يخرج عنهما من الإجماع و القياس و قد روى عن كل واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة التبري من الرأي و قوله إذا صح الحديث فهو منهبي و اضربوا بقولي الحائط أي اتبعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا صح و ارفضوا قولي رفضا بتا بلا رعاية و لا كرامة إذ ليس أحد منهم مشرعا و إنما المشرع رسول الله صلى الله عليه و سلم " بما يرويه عن الله تعالى من الكتاب و السنة فإذا صح عنه حديث يخالف قول ذلك الإمام يرفض قوله و يتبع الحديث لأنه قد ظهر بصحة الحديث أن مستند ذلك القول ضعيف و إن كان حينما استند إليه الإمام

كان قويا لعدم اطلاعه على ذلك الحديث الصحيح الذي ظهر بعد ذلك و المخاطب بقوله إذا صح الحديث فهو منهبي إنما هو أصحابه الأئمة الفحول الجامعون بين المعقول والمنقول و من يأتي بعدهم ممن هو على شاكلتهم من علماء منزهة الأعلام أهل الترجيح و جلهم بل كلهم كانوا حافظين لحديث رسول الله واقفين على أدلة جميع المذاهب أتم وقوف متبحرين في العلوم العقلية و النقلية من أصول و فروع و هم يجتهدو المذاهب و مجتهدو الفتيا المتأهلون لترجيح أقوال إمامهم على قواعده بحسب قوة الدليل من الكتاب و السنة و ما لم يخرج عنهما فهؤلاء هم الذين عناهم ذلك الإمام بقوله إذا صح الحديث فهو منهبي و ا ضربوا بقولي الحائط لأنهم يطبقون بين الحديث الذي استند إليه الإمام في قوله و بين هذا الحديث الذي صح بعده و ينظرون إليهما أصح سندا و أثبت رواة و أيهما آخر الحديثين حتى يكون المتأخر ناسخا للمتقدم و نحو ذلك مما يلزم من يريد الترجيح بين القولين معرفته من أوصاف أدلة الأحكام أو يكون الإمام قد استدلل على مسألة بالقياس لعدم اطلاعه على حديث يصلح دليلا لها ثم اطلع أصحابه بعده على حديث صح في ذلك فأثبتوا به الحكم على ما يخالف ما ذهب إليه الإمام في تلك المسألة و مع ذلك لا يخرج كل واحد منهم في الترجيح عن قواعد إمامه صاحب المنهج الذي هو تابعه و بذلك تظهر حكمة اعتماد بعض الأقوال في المذاهب مع كونها مخالفة لأصل المنهج و حكمة اعتماد كتب الفقهاء المتأخرين و ترجيحها على كتب المتقدمين فما ذلك إلا بترجيح الدليل و إن المتأخر من أهل الترجيح قد يطلع على ما لم يطلع

عليه المتقدم من أدلة الأحكام و صحتها فيحصل الترجيح بحسب ذلك متى استوفى شروطه اللازمة فالراجح هو ما كان

موافقا لحكم الله و حكم رسوله بعد إفراغ المجتهد المطلق ثم مجتهد المذهب ثم مجتهد الفتوى وسعه و طاقته لمعرفة ذلك عند توفر شرائط اجتهاده فيه فقد تبين أن المقلدين للأئمة أصحاب المذاهب الأربعة الذين اتفقت على تقليدهم الأمة إنما تبعوا أحكام الله و رسوله و ليس لذلك الإمام الذي قلده سوى أنه فهم من كتاب الله تعالى و سنة رسوله "صلى الله عليه و سلم" ما لم يقدرُوا على فهمه فقلده في ذلك و قد قال الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) و قال تعالى (و لو رددوه إلى الله و الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم)

[يفهم من الآية الأولى أن جميع الناس لا يفهمون الكتاب الكريم و السنة الشريفة فهما صحيحا و تامرا هذه الآية الجليلة الذين لا يفهمونها أن يسألوا أهل العلم و المعرفة و لا محاولتهم بحث الكتاب و السنة و لو كان الجميع فهموا معنى القرآن و الأحاديث فهما صحيحا و كاملا فلم يكن يخرج اثنتان و سبعون فرقة ضالة و كان صاحب كل فرقة من هذه الفرق الباطلة عالما متبحرا و لكن لم يفهم واحد منهم معنى القرآن العظيم و الحديث الشريف فهما تامما و صحيحا و ضلوا بفهمهم هذا عن سوا السبيل و تسببوا في وقوع ملايين المسلمين في التهلكة و الخطر و تغالي الوهابيون في استنباط المعاني الخاطئة من النصوص حتى وصلوا إلى درجة تكفير المسلمين من أهل السنة و الجماعة و قالوا عنهم إنهم مشركون و يقول مؤلف كتاب (كشف الشبهات) و هذا الكتاب أدخل إلى تركيا

سراً و ترجم إلى لغتنا يقول فيه يباح قتل المسلمين
الذين يعتقدون عقيدة أهل السنة و اغتنام أموالهم
و يقول العلامة يوسف النبهاني بعد هذا: (إذا علمت
ذلك تعلم أن ما خسر الله به هذه الشريعة المحمدية من
اجتهاد الأئمة و تدوين مذاهبهم فيها و جمع الأمة الإسلامية
عليها هو من أكبر الآيات على نبوة سيد السادات صلى
الله عليه و سلم" كما جعل الله تعالى للأئمة في
العقائد حفظها من أن يدخل فيها ضلال الزنادقة و
الملحدين و سائر أعوان الشياطين ما ليس منها مما لا
يليق بالله سبحانه و تعالى) و يقول أيضا: (كما وقع
ذلك للأديان السابقة و كتبها و لا يخفى ما حصل فيها
من التلاعب و التغيير و التبديل و الزيادة و النقص و
التحريف و التصحيف على حسب الأهواء و الأغراض حتى صارت
بمعزل عما كانت عليه في أزمنة الرسل عليهم السلام
فالحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد
و آله و أصحابه و المجتهدين و أتباعهم بحق إلى يوم
الدين . و اعلم أنه قد انقطع الإجتهد منذ مئات من
السنين بإتفاق علماء المذاهب الذين يعول عليهم و هم
سادات الأمة و حماة دينها و لم يبق لكل مسلم إلا أن يتبع
منها من هذه المذاهب الأربعة لعجزه عن فهم الكتاب و
السنة بنفسه فيكون قد اتبع كتاب الله تعالى و سنة
رسوله صلى الله عليه و سلم" مقلدا في فهمهما ذلك
الإمام و من تبعه من أئمة مذهبه الذين اطلعوا على
كلامه جيلا بعد جيل و طبقوه على أدلة الكتاب و السنة
قبيلًا بعد قبيل) و يقول أيضا: (أما الإجتهد فلا يدعيه
اليوم إلا مختل العقل و الدين إلا من طريق الولاية كما

قاله الشيخ الأكبر محيي الدين ، قال الإمام المناوي
 في أول شرحه الكبير على الجامع الصغير من عبارة
 طويلة : قال العلامة الشهاب ابن حجر الهيثمي لما اتّعى
 الجلال السيوطي الاجتهاد قام عليه معاصروه و رموه عن
 قوس واحدة و كتبوا له سؤالا فيه مسائل اطلق الاصحاب
 فيها وجهين و طلبوا منه إن كان عنده أدنى مراتب
 الاجتهاد و هو اجتهاد الفتوى فليتكلم على الراجح من
 تلك الأوجه و على الدليل على قواعد المجتهدين فرد
 السؤال من غير كتابة و اعتذر بان له أشغالا تمنعه من
 النظر في ذلك قال الشهاب فتأمل صعوبة هذه المرتبة
 أعني اجتهاد الفتوى الذي هو أدنى مراتب الاجتهاد
 يظهر لك أن مدّعيها فضلا عن مدّعي الاجتهاد المطلق في
 حيرة من أمره و فساد في فكره و أنه ممن ركب متن
 عمياء و خبط خبط عشواء قال و من تصور مرتبة الاجتهاد
 المطلق استحيا من الله أن ينسبها لأحد من أهل هذه
 الأزمنة) و يقول الأستاذ يوسف النبهاني أيضا : (و قد
 صرح حجة الإسلام الفزالي بخلو عصره عن مجتهد حيث قال
 في الإحياء في تقسيمه للمناظرات ما نعه : أما من ليس
 له رتبة الاجتهاد و هو حكم كل أهل العصر فإنما يفتي
 فيه ناقلًا عن منذهب صاحبه فلو ظهر له ضعف مذهبه لم
 يتركه و قال في الوسيط هذه الشروط يعني شروط الاجتهاد
 المعتبرة في القاضي قد تعدّرت في عصرنا انتهت عبارة
 الشرح الكبير للمناوي باختصار و من أراد الإطلاع على
 أبسط من هذا في هذا البحث فليراجعها و يراجع حاشية
 ابن قاسم على جمع الجوامع و فتاوى ابن حجر و فتاوى
 الشيخ محمد بن سليمان الكردي و غيرها من كتب الأصول

و الفقه يجد العلماء قد اتفقوا على انقطاع الاجتهاد
 المنهبي فضلا عن الاجتهاد المطلق . قال العلامة الكردي
 المذكور بعد أن نقل عن الأئمة انقطاع الاجتهاد منذ
 عصر طويلة و قول الفخر الرازي و الإمامين الرافعي
 و النووي الناس كالمجموعين اليوم علي أنه لا مجتهد
 حكم من لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا رأى حديثا صحيحا
 و لم تسمح نفسه بمخالفته أن يفتش عن أخذ به من
 المجتهدين فيقلده فيه كما نبه عليه الإمام العمدة
 المحقق القدوة النووي في الروضة إذ الاستنباط من
 الكتاب و السنة لا يجوز إلا لمن بلغ رتبة الاجتهاد
 كما نصوا عليه اهـ . إذا علمت ذلك أيها الواقف على
 كتابي هذا تعلم أن ما يهذى به الآن بعض طلبة العلم
 من بلوغهم درجة الاجتهاد المطلق و انهم تأهلوا لاستنباط
 الأحكام الشرعية من الكتاب و السنة بأنفسهم و لم يبق
 لهم حاجة إلى تقليد أحد من الأئمة الأربعة حتى تركوا
 مذاهبهم التي نشئوا عليها و صاروا يعترضون بأفهامهم
 السقيمة على المذاهب و يقولون نحن لا نعمل بأراء الرجال
 و ما أشبه ذلك من عبارات المفرورين الجهال هو من
 الوسواس الشيطانية و الدعاوى النفسانية التي حملهم عليها
 قلة العقل و الدين و رضاهم عن نفوسهم و جهلهم بما
 انطوت عليه من العيوب و قد انعكس عليهم ما أرادوه من
 هذا الهوس و الحماقة و الوقاحة فلم يحصلوا مطلوبهم
 من علو المنزلة عند الناس و مقتهم الله و كره فيهم
 خلقه فصاروا عندهم مردولين يهزؤون بهم .
 و قد رأيت بعضهم يدعو عوام الناس إلى استنباط الأحكام
 الشرعية من القرآن و صحيح البخاري فانظر هذا الجهل

العظيم و الضلال المبين . فإياك يا أخي ثم إياك من
 الاجتماع على أمثال هؤلاء الحمقى و الزم مذهبك و قلد
 أي إمام شئت من الأئمة الأربعة بدون تتبع الرخص و
 التلفيق في الأحكام بحيث يحصل من ذلك هيئة لا يقول بها
 إمام منهم فإن ذلك ممنوع [و معنى التلفيق هو تتبع
 الرخصة بأن يأخذ من كل مذهب الأهون و عدم تطابق العمل
 لأي من هذه المذاهب و عند فعل عمل ما يجب تقليد مذهب
 من الأربعة و بهذه الطريقة يقبل هذا العمل و لكي يكون

صحيحا في المذاهب الثلاثة الباقية يلزم بقدر الإمكان
 اتباع الأشياء الضرورية ويسمى هذا (التقوي) و فيه
 أجر كبير [وعليك إذا كنت أهلا بقراءة الأحاديث
 النبوية لتعرف أدلة مذهبك و تعمل بأحاديث الترغيب
 و الترهيب و تعرف عظمة دين الإسلام و تفرعاته و عقائده
 و كمالات الله تعالى و أسماءه و صفاته و سيرة النبي
 "صلى الله عليه و سلم" و فضائله و معجزاته و أحوال
 الدنيا و الآخرة و البعث و النشور و الجنة و النار
 و أخبار الملائكة و الجن و الأمم السالفة و فضل النبيين
 و كتبهم و تفضيل النبي و كتابه عليهم و مناقب آلهم و
 أصحابه و أشراف الساعة و سائر العلوم و الآداب الدنيوية
 و الآخروية فقد جمعت أحاديثه "صلى الله عليه و سلم"
 علوم الأولين و الآخرين إذا علمت ذلك تعلم شدة جهل
 من يقول إذا لم تأخذ الأحكام الشرعية من الأحاديث فما
 فائدتها فهذه فوائد لا تعد و لا تحصى و هي معظم دين
 الإسلام أما أحاديث الأحكام الواردة في نحو الصلاة و
 الصيام و الحج و الزكاة و المعاملات و هي على ما قال
 بعضهم نحو الخمسمائة حديث [ولو أضفنا إلى ذلك الأحاديث

المكررة لا يتجاوز عددها ثلاثة آلاف حديثاً فإذا رأيت
منها حديثاً صحيحاً لا يوافق مذهبك فقلد بالأخذ بذلك
الحديث من أخذ به من الأئمة و لا تجد حديثاً صحيحاً إلا
و قد أخذ به لإمام منهم و لعل إمامك اطّلع عليه و لكن
عارضه حديث أصح عنده منه أو متأخر صدوره من النبي
"صلى الله عليه وسلم" عنه فنسخه أو غير ذلك مما يعلمه
المجتهدون و إذا أردت أنت العمل به فحسن و لكن يلزمك
تقليد الإمام الذي أخذ به لأنه لم يأخذ به إلا و قد انتفى
عنده المانع من العمل به مع اطلاعه هو على ما لم تطلع
عليه أنت من أدلة الأحكام و تأهله لذلك و إذا عملت
بحكم مذهبك فلا حرج عليك فإنه لا بد أن يكون عن دليل
قام عند إمامك و إن لم تطلع عليه أنت فإن الأئمة لم
يخرجوا عن الكتاب و السنة قيد شعرة ما وجدوا فيها
دليلاً على المسألة بل هم أفضل من ذلك و اتقى و أروع
و إنما هم بمذاهبهم شرحوا الكتاب و السنة و بينوا
للناس معانيهما و أحكامهما و قربوها لأفهامهم و ضبطوها
ضبطاً لو لا إغاثة الله لهم عليه لما كان في وسع البشر
الإتيان بمثله و لذلك كانت مذاهبهم هي من دلائل نبوة
سيد المرسلين و صحة دينه المبين "صلى الله عليه و
سلم" و اختلاف الأئمة رضي الله عنهم ليس هو في أصول
الدين و عقائد التوحيد التي يترتب على الإختلاف فيها
محظور و لم يختلفوا أيضاً في معظم الأحكام الشرعية
المعلومة من الدين بالضرورة و التي تواترت أحاديثها
و استفاضت أخبارها عن النبي "صلى الله عليه و سلم"
و إنما اختلافهم في بعض الفروع بحسب ما قام عند كل
منهم من قوة الدليل فكان اختلافهم هذا رحمة للأمة تقلد

أبيهم شامت بدون حرج و لا تضيق كما قال "صلى الله عليه
و سلم" (اختلاف امتي رحمة) رواه البيهقي و غيره كما في
الجامع الصغير . قال المناوي في شرحه الكبير اختلافهم
توسعة على الناس يجعل المذاهب كشرائع متعددة بعث النبي
بكلها لئلا تضيق بهم الأمور و لم يكلفوا ما لا طاقة لهم
به توسعة في شريعته السمحة السهلة فاختلف المذاهب
نعمة كبيرة و فضيلة جسيمة خصت بها هذه الأمة و قد وعد
بوقوع ذلك فوق من معجزاته "صلى الله عليه و سلم" أما
الاجتهاد في العقائد فزال و وبال كما تقرر و الحق ما
عليه أهل السنة و الجماعة فقط فالحديث إنما هو في
الإختلاف في الأحكام) و قال العلامة النبهاني أيضا :
(ثم قال و يجب علينا أن نعتقد أن الأئمة الأربعة على
هدى و المصيب منهم في الفروع واحد وفاقا للجمهور و
من أصاب فله أجران و من أخطأ فله أجر و على غير المجتهد
أن يقلد مذهبا معيَّنا و قضية جعل الحديث لإختلاف رحمة
جواز الإنتقال من مذهب إلى آخر و الصحيح عند الشافعية
الجواز لكن لا يجوز تقليد الصحابة و كذا التابعين كما
قاله إمام الحرمين من كل من لم يدون مذهبه فيمتنع
تقليد غير الأربعة في القضاء و الإفتاء لأن مذاهب الأربعة
انتشرت و تحررت حتى ظهر تقييد مطلقها و تخصيص عامها
بخلاف غيرهم لانقراض اتباعهم و قد نقل الإمام الرازي
إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة
و أكابرهم نعم يجوز لغير عامي من الفقهاء تقليد
غير الأربعة في العمل لنفسه إن علم نسبه لمن يجوز
تقليده و اجتمعت شروطه عنده لكن بشرط أن لا يتبع
الرخصة بأن يأخذ من كل مذهب الأهلون بحيث تنحل رتبة

التكليف من عنقه و إلا لم يجز اه كلام المذاوى باختصار
و إذا أردت أن تقف على فضل المذاهب و المجتهدين و
لا سيما الأئمة الأربعة و تعلم أن مذاهبهم لم تخرج عن
الكتاب و السنة و ما يؤول إليهما من الإجماع و القياس
و تبرّيهم من الراى و تطلع على بسط الكلام في هذا البحث
فعليك بكتب الإمام الشعراني فقد اعتنى بذلك في مؤلفاته
كمال الإعتناء و لا سيما الميزان الكبرى و الميزان
البحرية) و هنا قد تمت عبارة كتاب (حجة الله على
العالمين) و في العبارات المذكورة أعلاه لا توجد أية
علاوة من طرف المترجم و كلها من العربية الأصلية و
فعل المترجم هنا كما فعل في كل كتبه عبارة عن فتح
قوس ذات زاوية لإضافته الخاصة حتى يميز القارىء الكريم
بين عبارات الكتاب و عبارات المترجم و في عام ١٣٩٤ هـ
١٩٧٤ م طبعت مكتبة الحقيقة بإستانبول كتاب (حجة الله
على العالمين) باللغة العربية الأصلية .
و ليس بصحيح الدعاء أن لم يذكر قول علماء الدين
في القرآن الكريم و هذا القول باطل لأن آيات متعددة
في القرآن العظيم تمدح العلم و العلماء و يقول الشيخ
عبد الغنى النابلسي في كتابه (الحديقة): (قال الله تعالى:
(فاسألوا) يعني يا أيها المكلفون بالأحكام الشرعية
الظاهرية و الباطنية (أهل الذكر) أى العلم قال ابن
جميل في مختصر تفسير الرازى والمراد بالذكر العلم
أى اسئلوا من له علم و تحقيق (إن كنتم لا تعلمون)
قال البيضاوى و في الآية دليل على وجوب المراجعة إلى
العلماء فيما لا يعلم) و ذكر في الأحاديث التي وردت
في الصفحة (٢٦٥) ثلاثمائة و خمسة و ستين :
(إن الله و ملائكته و أهل السموات و الأرض حتى النملة

في جحرها و الحيتان في البحر يعلمون على معلم الناس
 (الخبر) و (يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم
 الشهداء) و (يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم) و
 (تعلموا العلم فإنه تعلمه لله خشية و طلبه عبادة و
 مذاكراته تسبيح و البحث عنه جهاد و تعليمه لمن لا
 يعلمه صدقة و بذله لأهله قربة) و في (الخلاصة) و هو
 كتاب الفتوى [يعني به خلاصة الفتاوى للطاهر النجارى]
 (سئل أبو بكر من فقهاء الحنفية رحمه الله تعالى عن
 قراءة القرآن للمتفقه أى الطالبين لمعرفة الفقه بقصد
 العمل به مع الاخلاص هي أفضل عند الله تعالى أم درس
 أى مدارسة بمعنى قراءة و مطالعة علم الفقه قال المستول
 حكى عن أبي مطيع البلخي رحمه الله تعالى أنه قال النظر
 أى التأمل و التفهم في كتب أصحابنا و هي كتب علم الفقه
 من غير سماع من مدارسة غيره أفضل من قيام الليل و
 لم يقل أفضل من قراءة القرآن احتراماً للقرآن و إلا
 فلن قراءة القرآن في غير الصلاة مستحبة و النظر في
 كتب علم الفقه لاكتساب الفوائد قد يكون فرضاً إذا احتاج
 للعمل المفروض و عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل
 البخارى رحمه الله تعالى انه سئل عن الفقيه أى المشتغل
 ليلاً و نهاراً بمطالعة مسائل الفقه و مراجعة أحكام
 الشريعة للعمل بها في فرائضه و الإلتها عما نهى عنه
 و لتعليم غيره هل يترك ذلك و يصلي صلاة التسبيح المذكورة
 في كتب الفقه قال في الجواب تلك أى صلاة التسبيح
 طاعة العامة فإنهم لا يقدررون على طاعة الإشتغال بعلوم
 الشرايع و الأحكام و نشرها و إفادتها للخاص و العام
 و لا شك أن ذلك أفضل من صلاة التسبيح لأنها نفع قاصر

و هو متعمدٌ فقليل له فلان الفقيه و ذكر له اسمه يطلي صلاة التسبيح قال هو عندي محسوب من جملة العامة حيث ترك النفع المتعمد إلى الغير و اشتغل بالنفع القاصر على النفس و هو طريقة العوام انتهى ما نقله عن الخلاصة و ورد في الحديث الشريف المذكور في كتاب (الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية): (ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين) و لأنه أي طلب العلم النافع المذكور أعم نفعاً أي من جهة النفع لأن نفعه يرجع إليه أي إلى المتعلم المذكور بالعمل به على وجه الإخلاص و إلى غيره . و قال النبي "صلى الله عليه و سلم" أيضاً : (من تعلم باباً من العلم ليعلم الناس أعطي ثواب سبعين صديقاً) و تؤخذ العلوم الشرعية من الأستاذ و من الكتاب فقط و الذين يقولون لا حاجة لنا للكتب الشرعية أو المرشدين هم الدجالون و الزنادقة و يجرون المسلمين إلى التهلكة بهذا الخداع الخبيث و جميع العلوم في الكتب الدينية من الكتاب و الأحاديث النبوية كما قال العلامة عبد الغني النابلسي في الحديقة .

و لقد أرسل الله نبيه "صلى الله عليه و سلم" لتعليم و تبليغ القرآن و تعلم أصحاب رسول الله "صلى الله عليه و سلم" العلوم القرآنية من الرسول الكريم "صلى الله عليه و سلم" و تعلمها علماء الدين الإسلامي من الصحابة "رضوان الله عليهم أجمعين" و تعلمها كافة المسلمين من العلماء و من كتبهم و ورد في الأحاديث الشريفة (العلم خزائن و مفاتيحها السؤال) و (العلم خزائن و مفاتيحها السؤال فسلوا يرحمكم الله فإنه يؤجر فيه أربعة السائل و المعلم و المستمع و المحب لهم)

و (تعلموا العلم و علّموه الناس) و (لكل شيء معدن
و معدن التقوى قلوب العارفين) و (تعليم العلم كفارة
للكبائر و تعليم القرآن زيادة في الدين)
و يقول الإمام الرياني "رحمة الله عليه" في المكتوب
الثالث و التسعين بعد المائة في المجلد الأول من كتابه
المسمى بـ (المكتوبات) :

(اعلم أن أول الضروريات الواجبة على أرباب
التكليف تصحيح العقائد على وفق آراء علماء أهل السنة
و الجماعة "شكر الله تعالى سعيهم" فإن النجاة الأخروية
مربوطة باتباع آراء هؤلاء الأكابر و هم و أتباعهم هم
الفرقة الناجية فإنهم على طريق النبي و طريق أصحابه
"صلوات الله و تسليماته عليه و عليهم أجمعين" و
المعتبر من العلوم المستفادة من الكتاب و السنة هو
ما أخذ و استنبطه منهما هؤلاء الأكابر فإن كل مبتدع
و ضال يأخذ عقيدته الفاسدة من الكتاب و السنة بزعمه
الفاسد فلا يكون كل معنى مفهوم من معاني الكتاب و
السنة معتبرا و رسالة الإمام الأجل التوربشتي مناسبة
جدا لأجل تصحيح العقائد و أقرب إلى الفهم و لكن حيث
أن الرسالة المذكورة مشتملة على الاستدلالات مع التطويل
و البسط يعسر الأخذ عنها [و من لم يجد هذا الكتاب
فليراجع كتابي (السعادة الأبدية) و فضل الله بن حسن
التوربشتي عالم من علماء الأحناف و توفي رحمه الله
سنة ستمائة و واحد و ستين (٦٦١ هـ ١٢٦٣ م)] فلو كانت
رسالة غيرها متضمنة للمسائل الصرفة لكان أولى و أنسب
و قد وقع في خاطري أيضا في هذه الأثناء أن أكتب في
هذا الباب رسالة متضمنة لعقائد أهل السنة و الجماعة

و تكون سهلة المأخذ فإن تيسر ذلك نرسلها إلى الخدمة بعد كتابتها و بعد تصحيح هذه العقائد لا بد من تعلم علم الحلال و الحرام و الفرض و الواجب و السنة و المندوب و المكروه و غيرها مما تكفل به علم الفقه و العمل بمقتضى هذا العلم أيضا ضرورى فينبغى أمر بعض الطلبة بقراءة بعض كتب الفقه بعبارة فارسية مثل (مجموعة الخاني) و (عمدة الإسلام) فإن وقع عياذا بالله سبحانه خلل على مسألة من المسائل الإعتقادية الضرورية فقد تحقق الحرمان من النجاة الأخرية بخلاف العمليات فإنها إذا وقعت المساهلة فيها يرجى العفو و التجاوز عنها و لو بلا توبة و لئن أخذ بها و لكن النجاة متحققة في آخر الأمر فعمدة الأمر تصحيح العقائد و نقل عن حضرة الخواجه أحرار "قدس سره" أنه قال لو أعطينا الأحوال و المواجهيد كلها و لم تكن حقيقتنا محلاة و متزينة بعقائد أهل السنة و الجماعة لا نعتقد تلك الأحوال شيئا غير الخذلان و لئن اجتمع فينا القصور و النقصان و حقيقتنا مستقيمة على عقائد أهل السنة و الجماعة لا نرى بأسا في ذلك ثبتنا الله سبحانه و إياكم على طريقتهن المرضية بحرمة سيد البشر "عليه و على آله الصلاة و السلام" و قد قدم واحد من الدراويش من طرف لاهور و قال إن الشيخ جيو كان قد حضر في مسجد النخاس القديم لصلاة الجمعة فقال ميان رفيع الدين بعد التفات الشيخ إليه إن نواب الشيخ جيو قد بنى مسجدا جامعيا في قرب بيته الحمد لله على ذلك رزقه الله سبحانه مزيد التوفيق و سماع أمثال هذه الأخبار السارة يكون باعثا على حصول غاية السرور و نهاية الإبتهاج. (أيها السيد) إن الإسلام غريب في هذا الزمان جدا فصر فليس واحد في تقوية

الإسلام في هذا الزمان يساوي صرف ألوف من الدرهم و الدينار فيا سعادة من تشرف بهذه الدولة العظمى و ترويح الدين و تقوية الملة و إن كان حسنا و مرغوبا فيه في جميع الأوقات من جميع الأشخاص و لكن صدوره في هذا الوقت الذي هو أوان غربة الإسلام من أمثالكم أصحاب المروءة و الهمة و الفتوة و أهل بيت النبوة أحسن و أجمل فإن هذه الدولة منتشرة من طائفتكم العلية فهي ذاتية فيكم و عرضية في غيركم و حقيقة الوراثة النبوية عليه و على آله الصلاة والسلام إنما هي في تحصيل هذا الأمر العظيم القدر قال النبي صلى الله عليه و سلم " للأصحاب إنكم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل بعشر ما أمر به نجا) و هذا هو ذلك الوقت و هذا القوم هو ذلك القوم (شعر)

هلموا أيها الأبطال نحو الفنائم ما لها أصلا مدافع و قد حسن قتل الكافر اللعين كوبنددال في هذا الوقت و كان هذا الفعل باعثا على كسر عظيم في الهندود المردودة بأى نية كان قتله و بأى غرض كان لهلاكه فإن مذلة الكفار نقد وقت أهل الإسلام و قد رأى هذا الفقير في المنام قبل قتل ذلك الكافر أن سلطان الوقت قد كسر رأس رئيس أهل الشرك و الحق أن ذلك الكافر كان رئيس أهل الشرك و إمام أهل الكفر خذلهم الله سبحانه و قد دعى النبي عليه الصلاة و السلام على أهل الشرك في بعض أديته بهذه العبارة (اللهم شئت شملهم و فرقت جمعهم و خرب بنيانهم و خنهم أخذ عزيز مقتدر) و عزة الإسلام و أهله إنما هي في مذلة الكفر و أهله و المقصود من أخذ الجزية هو إزال الكفار و إهانتهم و تحصل المذلة لأهل الإسلام

بقدر ما تحصل العزة لأهل الكفر فينبغي حسن التنبيه على هذا الأمر و قد ضيعه أكثر الناس و أخرج دينه بشؤمه و جعله هباءً منثوراً قال الله سبحانه و تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم) فجهاد الكفار و الغلظة عليهم من ضروريات الدين و بقايا رسوم الكفر التي ظهرت في القرن السابق تثقل على قلوب المسلمين جدا و لم يبق لسultan الوقت توجه إلى أهل الكفر في هذا الوقت فاللزم لمن يقدر من المسلمين لإعلام السلطان بقبح رسوم هؤلاء الأشرار و الإجتهااد في دفعها و إزالتها فإن بقاءها يحتمل أن يكون مبنياً على عدم علم السلطان بقبحها و بالجملته إذا وجدت مساعدة الوقت فينبغي لإخبار بعض علماء أهل الإسلام بأن يجيئوا و يعلموا بشناعة رسوم أهل الكفر فإنه لا حاجة لتبليغ الأحكام الشرعية إلى إظهار الخوارق العادات و الكرامات و الاعتذار بعدم التصرف لا يسمع يوم القيامة في القعود عن تبليغ الأحكام الشرعية و قد بلغ الأنبياء عليهم السلام الذين هم أفضل الموجودات الأحكام الشرعية فإذا طلبوا منهم المعجزات و الآيات كانوا يقولون إنما الآيات و المعجزات عند الله (و ما علينا إلا البلاغ المبين) و لعل الله سبحانه يحدث في تلك الأثناء أمراً يكون باعثاً على ظهور حقيقة هؤلاء الجماعة و على كل حال الإطلاع على حقيقة المسائل الشرعية ضروري فإن وقع الإهمال في ذلك فالعهدة على ذمة العلماء و مقربي السلطان فإن حصلت الأذية في هذا القيل و القال لبعض الناس فينبغي أن يعدها سعادة عظيمة ألا ترى أن الأنبياء عليهم الصلاة و السلام ماذا رأوا من الأذية و كم تحملوا من المحنة حتى

قال أفضلهم عليه الصلاة والسلام (ما أودى نبي قط مثل ما أوديت) (عمر)

عمرى مضى و حديث وجدى ما انقضى
و الليل قد بلغ المدى فاقنع بذي

و السلام و الأكرام) . و نقلت هذه العبارات من كتاب
(الدرر المكنونات) للعلامة محمد مراد المنزاوي الذي
ترجم كتاب (المكتوبات) إلى اللغة العربية من أصله
الفارسية بهذا الاسم .

[و لازم على كل مسلم أن يتعلم عقيدة أهل السنة
أولاً ثم يعلمها لمن يسمعون قوله فمن الأوفى جمع الكتب
و الصحف اللاتي تذكرن أقوال العلماء من (أهل السنة
و الجماعة) و إرساله إلى الشبان و الأقارب و الأصدقاء
و بذل المحاولة لقراءتهم تلك الكتب و الصحف و أيضاً
يجب القيام بنشر الكتب التي تبين حقيقة أعداء الإسلام]
لقد تعلمنا بواسطة الأئمة الأربعة الكبرى و تعلم
جميع المسلمين على وجه الأرض الطريق الصحيح و الشريعة
الفراء المحمدية "على صاحبها الصلاة و السلام" التي
لم تنحرف و لم يأت إليها الباطل و أول هؤلاء الأئمة
الإمام الأعظم أبو حنيفة نعمان بن ثابت رحمه الله تعالى
و هو أحد أعظم الأئمة الإسلامية و زعيم أهل السنة
و الجماعة و ترجمة حياته بالتفصيل موجودة في كتابي
(السعادة الأبدية) و (طريق أهل السنة) . ولد رحمه الله
سنة الثمانين (۸۰) الهجرية بكوفة و توفي سنة مائة و
خمسین (۱۵۰) هـ ببغداد .

و الثاني الإمام مالك بن أنس و هو عالم متبحر
ولد رحمه الله سنة الخامسة و التسعين (۹۵) هـ بالمدينة

المنورة و توفي سنة التاسعة و السبعين بعد المائة
(١٢٩) هـ هناك

و الإمام الثالث الإمام محمد بن إدريس الشافعي
و هو قرّة عين العلماء السنيين ولد عام مائة و خمسين
(١٥٠) الهجرية في غزة بفلسطين و توفي عام المائتين
و أربع (٢٠٤) بمصر .

و الرابع الإمام أحمد بن حنبل ولد ببغداد سنة
مائة و أربعة و ستين (١٦٤) هـ و توفي هناك أيضا سنة
مائتين و واحد و أربعين (٢٤١) هـ و هو من أعمدة الدين
الإسلامي .

و من لم يقتد أحدا من الأئمة الأربعة في هذا
الزمان فهو في خطر و منحرف عن الصراط المستقيم و كان
قبلهم علماء الدين و كانت مذاهبهم صحيحة و لكن بمرور
الزمان انقرضت و نسيت مذاهبهم لأنهم لم يدوّنوا مذاهبهم
في الكتب فمثلا منهم الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة
و عمر بن عبد العزيز و سفيان بن عيينة و اسحاق بن
الراهوية و داود الطائفي و عامر بن الشراحيل الشعبي
و ليث بن سعد و الأعمش و محمد بن جرير الطبري و سفيان
الثوري و أخيرا عبد الرحمن الأوزاعي .

و كان جميع الصحابة "رضوان الله عليهم أجمعين"
على الحق و نجوم الهداية و كان كل واحد منهم يكفي
لإرشاد الدنيا إلى الهدى و كانوا كلهم مجتهدين و كان
كل واحد منهم يتمتع بمنصب و في كثير الأحيان و الجهات
كان يوجد وجه الشبه بين مذاهبهم و لكن لا يمكننا تقليد
مذاهبهم بسبب عدم جمعهم و تلاميذ الأئمة الأربعة جمعوا
و شرحوا و دوّنوا مذاهب أئمتهم أي عقائدهم و فقههم في

الكتب و في هذا الزمان يجب علي كل مسلم و مسلمة أن يلتزم و يقلد منھما من هذه الأربعة و يطبقه في جميع عباداته و حياته الخاصة بمقتضاه [و من لم يرد تقليد أحد المذاهب الأربعة الحققة فهو ليس ب(أهل السنة) انظر إلى الصفحة الثانية عشر]

و طالبان من طلاب الأئمة الأربعة رقيا إلى درجة عالية جدا في العلوم الدينية و العقائدية و بهذا تكون منھما في العقيدة و هذان المنھمان صحیحان و مطابقان للقرآن الکریم و السنة الشریفة و الإيمان الصحیح ما عرفاه هذان المنھمان أيضا فقط و بطريقھما انتشرت العلوم الدينية للفرقة الناجية (أهل السنة) و اسم الأول منھما أبو الحسن علی الشعری ولد رحمه الله سنة مائتين و ستة و ستين (۲۶۶)ھ بالبصرة و توفي سنة ثلاثمائة و ثلاثين (۳۳۰)ھ ببغداد و الثاني أبو منصور الماتريدي توفي سنة ثلاثمائة و ثلاث و ثلاثين (۳۳۳)ھ (۹۴۴)م بسمرقند و كل مسلم و مسلمة عليه أن يقلد أحد الإمامین في المسائل الاعتقادية.

و طرق الأولياء حق و لا ينحرفون من الشريعة و لو شعرة واحدة. [و في كل عصر يوجد الدجالون و الكذابون بصفة الولي و المرشد و العالم بهدف جمع المال و كسب الجاه و المنصب و كانوا يجعلون الدين وسيلة لمكاسب الدنيا السخيفة و في هذه الأيام أيضا يوجد في كل صنعة و في كل مهنة و في كل منصب و موقع أناس و قحون مذمومون و لا يجوز إتهام جميع من كان معهم في هذه الوظائف بسبب هؤلاء القلة القليلة الذين يحاولون جلب منافعهم في ضرر غیرهم لأن إتهامهم بها يكون جهلا و غیر صحیح

و يكون أيضا عونا للأعداء و المفسدين و لأجل هذا لا يجوز أن يطول الألسنة إلى العلماء المسلمين و أهل التصوف و المرشدين الكاملين الذين سجلوا في صفحات التاريخ خدمات جليلة من أجل العلماء الجاهلين و المنحرفين و أهل الطرق المزيفة . و الذين يطولون إليهم السننهم ليس لهم الحق في ذلك] . و للأولياء كرامات ثابتة و كلها حق و صحيحة . و قال الإمام البيهقي (و انتشرت كرامات غوث الثقلين عبد القادر الجيلاني إلى كل الأنحاء و كانت تنتقل من الفم إلى الفم بشكل لا يمكن إنكارها و الشبهة فيها لأن التواتر فيها يعني الإنتشار في كل مكان يعتبر سندا قويا لها) .

و لا يجوز تكفير المرء الذي يصلي ما لم ير تلفظه أو عمل يسبب كفره و ما لم يعرف أنه مات على الكفر لا يجوز لعنه و أيضا لا يجوز اللعنة حتى و لو كان كافرا ولهذا يكون من الأفضل ألا يلعن (يزيد) .

(و) الإيمان بل اليوم الآخر) و يبدأ هذا الزمان بموت الإنسان و يستمر حتى نهاية يوم القيامة و قبل باليوم الآخر لأنه لا يعقبه الليل أو لأنه يأتي بعد الدنيا و اليوم الذي ذكر في الحديث الشريف ليس الليل و النهار كما نعرفهما بل يقصد منه وقت و زمان و لم يعرف متى تقوم الساعة و لا أحد يعرف متى هي و لكن الرسول صلى الله عليه و سلم " أخبرنا كثيرا من علاماتها و أماراتها و من أماراتها خروج المهدي و نزول المسيح (عيسى) عليه السلام من السماء إلى أرض الشام و ظهور الدجال و فساد الباجوج و المأجوج في كل بقعة من الأرض و طلوع الشمس من المغرب و حصول زلزال مدمر كبير و

نسي العلوم الدينية و انتشار الفساد و الفسق و الفواحش
و تقلد المناصب من طرف الذين لا يؤمنون و ليس لهم
نصيب من الأخلاق و الحياء و منع امثال أوامر الله تعالى
و نواهيه و ارتكاب المحرمات في كل مكان و خروج النار
من أرض اليمن و تشقق السموات و الجبال و خوف الشمس
و القمر و اختلاط مياه البحار بعضهم بعضا ثم انتشافها .
و يقال للمسلم المرتكب الذنوب (فاسق) و سوف
يعذب الفاسقون و الكافرون في قبورهم و لا بد من الإيمان
بهذه الأخبار و تحيي الموتى بحياة لا نعرفها نحن البشر
بعد وضعهم في القبور و يحيون فيها حياة إما سعيدة
مريحة أو حياة كلها شقاوة و عذاب و ويل و توضح لنا
الاحاديث الشريفة بصراحة تامة أنه يأتي الملكان و اسمهما
المنكر و النكير على صورة الإنسان المجهول المرعب
و يسألان الميت أسئلة و قال بعض العلماء إن أسئلة
القبر ستكون من بعض العقائد و قال البعض الآخر إنها
من جميع العقائد و علينا أن نعلم أولادنا جواب
الأسئلة (من ربك و ما دينك و من نبيك أي من أمة من أنت
و ما كتابك أين قبلتك و ما منهجك في الإيمان و العمل؟)
و ذكر في كتاب (تذكرة القرطبي) من يكن خارجا من أهل
السنة فلا يستطيع رد الأسئلة ردا صحيحا و من يرد على
هذه الأسئلة ردا صحيحا و سليما يوسع له القبر و يرى
مكانه في الجنة صباحا و عشيا و يعامل من الملائكة
معاملة حسنة و يبشر منهم خيرا و من لم يستطع أن يرد
ردا جميلا يضرب بمطرقة حديدية من النار بحيث يسمع
جميع المخلوقات صراخه إلا الإنس و الجن و يطبق عليه
القبر بحيث يتداخل العظام بعضهم بعضا و يفتح له طاقة

من جهنم و يرى مكانه فيها صباحا و عشيا و يعذب بهذا
إلى يوم الدين .

و يجب الإيمان بالبعث بعد الموت و ستمود العظام
و اللحوم إلى ما كانت عليه في الدنيا بعد أن صارت
رمادا أو غازا و تعود الأرواح إلى الأجساد و يقومون من
قبورهم و لهذا السبب سمي هذا اليوم (يوم القيامة).
[و تجذب النباتات الغازات الكربونية من الهواء
و الماء و الملح من التراب يعني تجمع النباتات هذه
المواد من الهواء و التراب و بتركيب هذه المواد تتكون
الأجسام العضوية و تتكون المواد الأساسية لأعضائنا و
أثبتت اليوم التجارب العلمية و التعاملات الكيميائية
التي استغرقت سنين طويلة أن تفاعلا كيميائيا وجد خلال
أقل من ثانية واحدة و ذلك باستعمال مادة كيميائية
تسمى (قاتاليزور) و هكذا يخلق الله تعالى في القبر

الأجسام العضوية و الأعضاء الحيوية في لحظة بجمعه سبحانه
و تعالى الماء و أوكسيد الغازات الكربونية أي المواد
الترابية و الهوائية و قد بلغنا المخبر الصادق الأمين
أننا سوف نبعث من القبر هكذا كما أننا نعلمها في
الدنيا من العلوم الفنية التكنيكية].

و سيجتمع جميع المخلوقات الحية في أرض (المحشر)
و تأتي صف الأعمال إلى أصحابها طائفة و يعمل كل هذا
خالق السموات و الأرضين و النجوم و الذرات و هو ذو
القدرة العظيمة سبحانه و تعالى. لأن الرسول صلى الله
عليه و سلم "أخبرنا بحصول هذه الوقائع و قوله عليه
السلام حق بلا شك و تعطى كتب الصالحين من طرف اليمين
و كتب الفاسقين و السيئين من وراء ظهورهم أو شمالهم

و فيها كل الحينات و السيئات و كل كبيرة أو صغيرة
وما أخفي وما أعلن و ستظهر الجوانب التي لا يعلمها
(الكرام الكاتبون) بتكلم الأعضاء و يعلم الله عز و جل
و سوف يسأل المرء عن كل شيء و يحاسب عليه و لن يبقى
سر خفي في المحشر إذا أراد الله إفشاءه . و يقال
للملائكة ماذا فعلتم في السموات و الأرضين و يقال
للأنبياء كيف بلغتم أحكام الله و الدين الإلهي عز و جل
للعباد ثم يسأل الناس كافة كيف اتبعتكم الرسل عليهم
السلام و كيف عملتم بالشرائع المبلّغة إليكم و كيف
راعيتم الحقوق بينكم و سيجزي المؤمنون و صالحو الأعمال
و المتخلقون بخلق حسن بالحسنى و الثواب و أمان كانوا
سيئي الأخلاق و فاسدى الأعمال فسيجزون بعذاب أليم في المحشر
و الله عز و جل يعاقب بعض مرتكبي الصغيرة بعدله
و يغفر لمن يشاء من المؤمنين جميع ذنوبه كبيرة أو
صغيرة بفضله و إحسانه و إذا شاء يغفر الذنوب كلها إلا
الشرك و إن شاء يعذب لجل الصغيرة و أخبر الله تعالى
أنه لن يغفر الشرك و الكفر في كتابه الكريم (لن الله
لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . و
الكفار بقسميه كتابي و غير كتابي الذين لا يصدقون
محمدًا عليه السلام بأنه مبعوث إلى الناس كافة و لا
يعجبون بما بلغهم من أوامر الله تعالى و نواهيها و لو
واحدة منها فلا بد من أن يكون مصيرهم إلى جهنم خالدين
فيها أبدًا .

و يوم القيامة يوضع (الميزان) لوزن الأعمال و
الأفعال و الميزان في رأى معظم العلماء له كفتان و
ذراع و لسان لو وضعت السماء و الأرض في كفة لو سمت

و كفة الحسنات بريقة في يمين العرش نحو الجنة و كفة السيئات شمال العرش نحو النار في الظلمة و سوف توزن الأعمال و الأقوال و الأفكار و الأنظار التي تحصل في الدنيا بعد أن تأخذ الحسنات أشكالاً منورة و السيئات أشكالاً مظلمة و قبيحة هناك و هذا الميزان ليس كموازين الدنيا الكفة الثقيلة تعتلي والكفة الخفيفة تنزل إلى الأسفل و قال معظم العلماء إن هناك عدة موازين و قال البعض الآخر لم نخبرنا الشريعة عدد و كيفية الموازين لذا يجب السكوت في هذا الموضوع .

و (الصراط) حق و ثابت و هو جسر ممدود على جهنم بأمر الله تعالى و يؤمر الجميع بالمرور على متن الصراط و في هذا اليوم يناجي جميع الأنبياء و المرسلين عليهم السلام بقولهم (يا ربي سلم) و أهل الجنة يمرون عليه مروراً سهلاً ثم يدخلون الجنة بعضهم يمر كالبرق الخاطف و بعضهم كالريح و بعضهم كأجود الخيل و هو أدق من الشعرة و أحد من السيف و مثله امثال الشريعة في الدنيا لأن التمسك بالشريعة تماماً كالمرور على الصراط و الذين يتحملون المشقة في سبيل المجاهدة بالنفس هنا سوف يمرون على الصراط براحة تامة هناك و من لم يتمسك بالشريعة و عاش على هواء فسوف يتلقى بالصعوبات الكثيرة عند مروره على جسر الصراط و لهذا السبب سمي الله عز و جل الطريق القويم (الصراط المستقيم) و مشابهة هذا الاسم يبين لنا أن التوصل بالشريعة و المشي في دربها مثل المرور على متن الصراط و أهل النار تزلهم أقدامهم إلى النار .

و أعطي محمد المصطفى "صلى الله عليه و سلم" خاصة

(حوض الكوثر) حجمه كمسيرة شهر و ماؤه أبيض من اللبن
و ريحه أطيب من المسك و أنيته أكثر من النجوم و من
شرب منه لا يظماً أبداً و لو كان في جهنم .
(الشفاعة) حق و يشفع الأنبياء و المرسلون و أولياء
الله و الصالحون و الملائكة و من أذن لهم الله تعالى
بالشفاعة لغفران كبائر و صفائر المؤمنين الذين ماتوا
و لم يتوبوا و تقبل شفاعتهم و الشفاعة يوم المحشر
خمس أنواع :

الأول للعامة الذين يملّون من الإنتظار مدة مديدة
في أرض المحشر يوم القيامة فيصرخون و يناجون بأن يعجل
لهم الحساب و لهذا يشفعون
الثاني يشفع من أجل استعجال و تسهيل السؤال الذي
يحصل هناك

الثالث يشفع لأجل مرور المؤمنين المذنبين كثيراً
على الصراط بدون وقوع في النار و من أجل حمايتهم من
عذاب النار

الرابع يشفع لإخراج المؤمنين المرتكبين ذنوبا كثيرة
من جهنم

الخامس تكون في الجنة نعم لا تعد و لا تحصى و يدخل
فيها من يدخلها إلا أن فيها ثمانين درجات و تكون درجة
كل واحد فيها حسب درجة إيمانه و أعماله و لهذا السبب
يشفع ليرتفع درجات أهل الجنة

الجنة و النار موجودتان الآن و لهما الثبوت و الجنة
فوق السماء السابعة و النار تحت كل شيء و عدد الجنات
ثمانية و النار سبعة و الجنة أوسع من الأرض و من الشمس
و السموات و أما جهنم فأكبر من الشمس فقط

و السانس الذي يجب الإيمان به (و تؤمن بالقدر خيره و شره) من الله تعالى أن وقوع جميع الأشياء من خير و شر و نفع و ضرر و كسب و خسر للناس كلها بتقدير و إرادة الله سبحانه و تعالى و (القدر) معناه مقياس الكثرة و الحكم و الأمر و يأتي أيضا بمعنى الكثرة و العظمة و سمي لإرادة الله و مثبتته لوجود شيء (قدرا) و يقال (قضاء) لما يراد حصوله بالقدر و القضاء و القدر كلمتان تستعمل كل واحدة منهما مكان الآخر و على هذا الأساس معنى القضاء: أن جميع المخلوقات و ما سيخلق في المستقبل من الأزل إلى الأبد كانت بمشيئة و إرادة الله تعالى في الأزل و يقال لخلق هذه الأشياء مناسبا للقضاء من غير زيادة و لانقص قدر لأن الله تعالى كان عالما في الأزل الذي لا أول له و يقال لعلمه هذا قضاء و الفلاسفة يسمونه (العناية الأزلية) و جميع الكائنات وجدت نتيجة هذا القضاء و يقال لحدوث الأشياء مطابقا لهذا العلم قدر و لأجل الإيمان بالقدر يجب أولاً العلم و الإيمان بأن الله تعالى إذا أراد و شاء خلق شيئا ما في الأزل فيلزم وجود هذا الشيء من غير نقصان أو زيادة و كما أراد الله تعالى و يستحيل وجود و حدوث الشيء الذي لم يرد الله حدوثه أو عدم وجود الشيء الذي أراد الله تعالى وجوده

و كان كل الحيوانات و النباتات و الكائنات التي ليست لها الروح [و الجمادات و المائعات و الغازات و النجوم و المركبات و الجزئيات و الذرات و الإلكترونيات و الموجات الألكترومغناطيسية و الخلاصة أن حركات جميع الموجودات و الأحداث الفيزيائية و التعاملات

الكيميائية و الإنتكاسات النووية و انتقالات الطاقة
الكهربائية و العوامل الفيزيولوجية عند الأحياء] و
حدوث و عدم حدوث كل شيء و الحسن و القبيح من افعال
العباد و مجازاتهم بهم في الدنيا و الآخرة و كل شيء
كانت في علم الله في الأزل و كان الله يعلم هذه الأشياء
جميعا في الأزل و يخلق الله تعالى جميع الأشياء التي
سوف توجد و لم توجد بعد و الخصال و الحركات و الأحداث
وفق علمه تعالى في الأزل و الله عز و جل هو خالق كل
أفعال العباد سواء كانت حسنة أو قبيحة و قبولهم الإسلام
و رفضهم إياه بإرادته تعالى و جميع أعمالهم سواء
كانت برغبتهم أم لا لأنه تعالى وحده يخلق و يمنع
و هو الذي يخلق الأسباب التي تحصل بها الأشياء و
جعل لكل شيء سببا

مثلا النار محرقة و مع أن الحارق الله سبحانه

و تعالى و ليست للنار أية علاقة في الحرق و لكن العادة
الإلهية اقتضت بعدم خلق الله الحرق ما لم تصب النار الشيء
و النار لا تفعل شيئا سوى تحضير مقدار السخونة الموجب
للولعان و الإحراق و ليست النار هي التي تعطي علاقة
إلتماس للكربون و الهيدروجان التي توجد في بناء الأجسام
العضوية مع الأوكسيجان و لا تحقق أيضا لإرسال و استقبال
الالكترونات و الذين لا يرون الحقيقة يحسبون أنها نتيجة
حرق النار أن الحارق و صانع ارتداد الحرق ليست النار
و ليس الأوكسيجين أيضا و ليست السخونة و ليست التحولات
الالكترونية و لكن الحارق الوحيد هو الله جلّت قدرته
و خلق كل هذه الأشياء سببا للحرق و يظن الجاهل أنه
تحصل كل هذا بالنار و خريج المدرسة الابتدائية لا تعجبه

كلمة (النار تحرق) و يقول بل الهواء محرق و لا يعجب الخريج من المدرسة المتوسطة (الاعدادية) كلمة (الهواء يحرق) و يقول المحرقة الأوكسيجين الموجود في الهواء و يقول الخريج من الثانوية ليس الإحراق مخصوصاً بالأوكسيجين بل كل الأجهزة الألكترونية محرقة و أما الطالب الجامعي فيأخذ في الإعتبار القوة الطاقوية مع المادة يرى من هذا أنه كلما تتقدم المرحلة التعليمية يقرب إلى حقيقة المسألة و ماهيتها و تخرج أسباب كثيرة من الشيء الذي نحسبه سبباً ان الأنبياء و الرسل عليهم السلام و هم في قمة العلم و الفن و كاملتي المعرفة بالحقائق و معهم العلماء المسلمون الذين وصلوا باقتفاء آثارهم إلى شرب قطرات من محيطات العلوم يعرفون ما يظن اليوم

الحارقة و الصانعة أن مثل هذه الأشياء عاجزة ذليلة لا حول لها و لا قوة و هي ليست إلا وسيلة إليها و مخلوقة و الصانع الحقيقي و المبدع هو الله عز و جل و هذه الأشياء أسباب و وسيلة وضعها الله عز و جل [و الحارق هو الله سبحانه و تعالى و لمن شاء يحرق من غير نار و لكن من عادته تعالى الحرق بالنار و إن لم يرد حرق الشيء لا يحرقه و لو كان في النار و لم يحرق سبحانه و تعالى إبراهيم عليه السلام في النار و غير عادته عز و جل لحبه الشديد إليه عليه السلام [كما أنه تعالى خلق مواداً للحيلولة دون إحراق النار و يعرف هذه المواد الكيميائيون]

و لو أراد الله تعالى لكان خلق كل شيء بلا سبب و لكان أحرق بدون النار و أشبع بلا طعام و طيرهم بلا طائفة و لكان أسمعهم من بعيد بلا واسطة الراديو و لكنه

من لطفه و فضله و إحسانه تعالى لسيادة جمل لكل شيء سببا و شاء الله تعالى في خلقه أسبابا معينة لأشياء معينة و أخفى عز و جل أفعاله في الأسباب و كذلك قدرته إخفيت تحت الأسباب و من يرد خلق الله تعالى شيئا يتوسل أسبابه و يصل إلى هذا الشيء [و من يرد إيقاد الفانوس (اللمبة) يستعمل عود الكبريت و من يرد عصر زيت الزيتون يستعمل آلة عصارة و من به الصداق يأخذ أسبرين و الذي يريد دخول الجنة و النيل إلى النعم اللامتناهية يتمسك

بالشريعة و من يطلق الرصاصة إلى نفسه يمت بها و من يشرب السم يمت و من يشرب الماء و هو عرقان يمرض و من يرتكب الذنوب أو يكفر يدخل النار و بأي سبب يتوسل إليه يصل إلى غايته بوسيلة هذا السبب و من يقرأ كتابا إسلامية يتعلم منها الإسلام و يحبه و يكن مسلما و من يعيش بين الكفرة و الملحدين و يسمع أقوالهم يكن جاهل الدين و يكفر أكثر الجاهلين في الدين و يصل الإنسان إلى البلدة التي بركوب السيارة التي تنهب إليها]

و لو لم يخلق الله أفعاله بالأسباب لم يكن أحد محتاجا لأحد و كان يطلب كل أحد كل حوائجه من الله سبحانه و تعالى و لم يتوسل بأي سبب و لو فرضنا حصول ذلك لم يكن يبقى بين الناس علاقات إنسانية كآمر و مأمور و عامل و صانع و طالب و أستاذ و ما شابه ذلك و اختل نظام الدنيا و الآخرة و لم يبق فرق بين الجميل و القبيح و العاصي و المطيع و الخير و الشر .

و لو شاء الله تعالى أن يغير عاداته بشكل آخر لكان خلق كل شيء على هذا الأسس فمثلا لو شاء أن يدخل الكافرين و أصحاب الهواء و الشهوة في الدنيا و الظالمين

و الخادعين الى الجنة لكان أدخلهم لئليها و كان أدخل المؤمنين و العابدين و أصحاب الخيرات إلى النار و لكن الآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة توضح لنا بأن الله لم يرد هذا

و الله خلق جميع حركات الإنسان و أفعاله سواء كانت إرادية أو غير إرادية و خلق أيضا في عباده (الإرادة) لأجل خلق الحركات و الأفعال الاختيارية لهم و جعل إرادتهم هذه سببا لخلق الأفعال و إذا أراد العبد أن يعمل شيئا و أراد الله له هذا يخلق له هذا الشيء و إذا لم يرد العبد و كذلك لم يرد الله هذا لا يخلق تعالى و لا يخلق هذا الشيء بإرادة العبد فقط إلا إذا أراد الله و مثله خلقه تعالى لعباده الأفعال الاختيارية و خلقه قوة الحرق في الشيء عند إصابة النار إيّاه و عدم خلقه الحرق فيه إذا لم تصبه النار و يخلق الله عز و جل القطع بعد إصابة السكين في الشيء و القاطع ليس السكين بل هو جل جلاله و جعل السكين سببا للقطع معنى هذا أن الله عز و جل خلق لعباده الحركات و الأفعال الإرادية بسبب إرادتهم و اختيارهم لها و لكن الحركات الطبيعية ليست مرتبطة باختيار و إرادة العباد و هي تكون بإرادة الله تعالى وحده و تخلق بأسباب آخر و هو وحده خالق كل شيء من الشموس و الذرات و القطرات و النسيجات و المكروبات و الجزئيات و الكليات و كذلك خصائص و حركات هذه الأشياء و ليس هناك خالق سواه و الفرق الذي بين حركات الأشياء الغير الحية و بين حركات الإنسان و الحيوان الإرادية هو، عندما يشاء العباد و يشاء الله تعالى له هذا الشيء يخلق له هذا الشيء

و يوفقه فيه و لا يستطيع العبد أن يعمل شيئاً من عنده
و ليس عنده أى خبر كيف يفعل و يتحرك [و حركات الإنسان
تحصل بحوادث كثيرة من التفاعلات الكيميائية و الفيزيائية]

و ليس (اختياراً) في تحركات الأشياء التي ليست بذى روح
مثلاً إحراق النار للشيء الذي تصيبه ليس بإرادة النار
[و يشاء الله و يخلق المرادات ذات الفائدة لعباده
الذين يرحمهم و يحبهم مع مشيئتهم و إرادتهم تلك الأشياء
و لا يشاء و لا يخلق لهم إراداتهم السيئة و الضارة
إذا ما أرادوا ذلك و تحصل من هؤلاء العباد الأفعال الحسنة
و المفيدة و يحزنون على ما فات عنهم الخيرات و لو
كانوا يفهمون أن هذه الأفعال و الأعمال لم تخلق بسبب
الضرر و عدم النفع لم يكونوا حازنين بل كانوا يفرحون
ويشكرون الله عز و جل و أراد الله سبحانه و تعالى في
الأزل أن يخلق لعباده ما يرغبون بعد ما يشاؤوا و هكذا
كان إرادة الله تعالى حكمة و لو لم يشأ في الأزل ذلك
كان يخلق أفعالنا الإرادية كرها و خلقه تعالى الأفعال
الإرادية لنا بعد ما أردنا كان من أجل إرادته و مشيئته
تعالى في الأزل إذاً فلإرادته و مشيئته نافذة]

و الأفعال الإرادية للعباد تتكون من شيئين الأول
بإرادة و قدرة العبد و لهذا يسمى أفعال العباد بالأفعال
المكتسبة) و الكسب صفة الإنسان و الثاني بإرادة الله
تعالى. الأوامر و النواهي و الجزاء و العقاب من أجل
وجود صفة الكسب في الإنسان و قال الله عز و جل في الآية
السادسة و التسعين من سورة العافات (و الله خلقكم و
ما تعملون) و تبين هذه الآية الكريمة أن في أفعال
العباد (إرادة جزئية) يعني صفة الكسب و أثبتت أيضاً

بوضوح عدم وجود الجبر و بهذا السبب سمي الفعل بل فعل
 الإنسان) مثلا قولنا ضرب علي و كسر علي يفهم من هذا
 حصول كل شيء بقضاء و قدر
 يجب أولاً إرادة العبد لحصول الفعل و خلقه و
 تسمى هذه الإرادة (كسبا) و يقول الأمدى المرحوم: يكون
 هذا الكسب سببا في خلق الأفعال و يؤثر فيها و لا يضر
 القول بأنه لا يؤثر هذا الكسب في خلق الأفعال الاختيارية
 لأن الفعل المخلوق و الفعل الذي أراد العبد واحد لا غير،
 معنى هذا أن العبد لا يستطيع أن يفعل ما يريد و يجوز
 حصول ما لا يريد و ليس بعبودية أن يحصل كل ما يريد و
 عدم حصول ما لا يريد العبد بل هو ادعاء الربوبية و قد
 فضل الله و أطف لعباده القوة و القدرة بقدر حاجتهم
 إليهما و بقدر امتثال الأوامر و اجتناب النواهي فمثلا
 المرء الذي يملك صحة و مالا يحج مرة في عمره و يصوم
 شهرا في كل سنة بعد رؤية هلال رمضان المبارك و في
 خلال (٢٤) أربع و عشرين ساعة يصلي خمس مرات و مالك
 النصاب من المال و العملة يخرج زكاة أمواله بمقدار
 واحد في الأربعين بعد حولان الحول عليها من السنة الهجرية
 و يعطيها الفقراء المسلمين و ذلك بالذهب و الفضة
 يرى من هذا أن الإنسان حر بين فعل و ترك الأفعال الإرادية
 بالنسبة له و هذا يدل على جلاله رب العزة و أما الجاهلون
 و الحمق فلا يصدقون كلام العلماء السنيين بسبب جهلهم
 علوم (القضاء و القدر) و يشكّون في قدرة و اختيار العباد
 و يحسبون أن الإنسان مجبور و عاجز في أفعاله الإرادية
 و يطولون سنتهم إلى (اهل السنة) بائعا عدم اختيار
 العباد في بعض النواحي و قولهم الباطل هذا حجة عليهم

في وجود الإرادة و الاختيار لهم .
 (القدرة) معناها القدرة على فعل الشيء و عدمه
 و أما المشيئة لفعل شيء و عدمه فهي (الإرادة) و أما
 قبول الشيء و عدم رفضه فهو (الرضا) و القبول . و (الخلق)
 و هو اجتماع الإرادة و القدرة بشرط تأثيرهما في حدوث
 الشيء و إذا اجتمعا بدون التأثير يقال له (كسب) و
 لو لم يشترط التأثير و عدمه يسمى عندئذ (الاختيار)
 و لا يلزم أن يكون كل صاحب إختيار خالقا و كذلك لا
 يلزم الرضا من كل المراد و يمكن وجود إختيار و الكسب
 معا و كذلك يمكن وجود الإختيار مع الخلق و لهذا يقال
 لله عز و جل خالق و مختار و يقال للعبد كاسب و
 مختار أيضا .

و يخلق الله جل جلاله طاعات و سيئات عباده بعد
 إرادتهما و لكنه يرضى بالطاعات و لا يرضى بالمعاصي .
 و كل شيء يوجد بإرادته و خلقه عز و جل . و قال الله
 تعالى في الآية الثانية و المائة من سورة الأنعام :
 (لا إله إلا هو خالق كل شيء)

و فرقة (المعتزلة) تحيرت بسبب عدم رؤيتها الفرق
 بين الإرادة و الرضا و قالت إن الإنسان خالق ما يريد
 و أنكرت القضاء و القدر و فرقة (الجبرية) قد ضلت تماما
 و لم يفهموا وجود الإختيار بدون الخلق . و شبهوا الإنسان
 الحجارة و الحطب ظانين أنهم أن الإنسان ليس عنده إختيار
 و قالوا إن الإنسان ليس بمذنب حاشا لله لأن الله جل
 جلاله هو المرید لجميع السيئات و المعاصي و خالقها
 للمعباد و لو لم يكن في الإنسان الإرادة و الإختيار و
 أجبر الله العباد على فعل المعاصي كما قال الجبريون

لما كان فرق بين الذين ينحدرون من الجبال بعد أن تربط
أيديهم و أرجلهم و بين الذين ينزلون ماشين على الأقدام
و ناظرين إلى اليمين و الشمال بحرية و لكن الحق عكس
ذلك لأن الذين ينحدرون من الجبال بعد توثيق أيديهم و
أرجلهم إنما يفعلون ذلك جبرا من غير إرادتهم و أما
الذين ينزلون ماشين إنما ينزلون بإرادتهم لا جبرا
و هؤلاء الذين لا يرون الفرق بينهما هم قصيرو النظر
و يكونون أنهم لا يصدقون الآيات القرآنية و هذا الموقف
منهم يعتبر أن لا حاجة إلى أوامر الله و نواهيه جل جلاله
و الظن بأن الإنسان خالق ما يريد كما قالت فرقة (المعتزلة)

(أو المسماة بالقدرية) إنكار قول الله تعالى و هو
(و الله خالق كل شيء) و كذلك يكون الناس بهذا الإنكار
شركاء لله عز و جل في الخلق

و تقول فرقة (الشيعة) مثل المعتزلة إن الإنسان
خالق ما يريد من الأفعال و يستدلون لهذا بالحمار الذي
لا يعبر الماء رغم ضربه و هم لا يتفكرون أن الإنسان إذا
أراد أن يفعل شيئا و لم يرد الله تعالى ذلك الفعل
لا اجتماعا لهاتان الإرادتان مع البعض و لو حصلت إرادة
الله تعالى لظهر خطأ قول الشيعة بمعنى أن الإنسان
ليس في مقدوره أن يعمل و يخلق كل ما يريد و لو تحقق
كل ما يريد الإنسان كما قالوا لكان الله سبحانه و تعالى
عاجزا و ناقصا و تعالى الله و تنزهه من كل العجز و النقائص
و كل هيء بإرادته و هو خالق و مبدع و صانع الأشياء
كلها و هكذا تكون الربوبية و عبث جدا قول و كتابة
أن الإنسان خلق هذا و خلقنا هذه و خلقوا ذاك و يعتبر
مثل هذه الأقوال سوء الأدب نحو الخالق الباري و بسبب

الكفر] و قلنا من قبل إن الحركات الاختيارية للعباد قد تحصل بالحوادث الفيزيائية و الكيمائية و الفسيولوجية من غير إرادتهم و حتى بدون الإدراك منهم و العالم المنصف الذي فهم هذه الواقعة الدقيقة يستحبي أن يقول أنا خلقت هذا و صنعته و يستحبي أيضا أن يقول أنا فعلت هذا و أما الجاهل و قليل الفهم و الأدب لا يستحبي أن يقول كل شيء في كل مكان]

و انتهت ترجمة كتاب (اعتقادنامه) هنا و مؤلف هذا الكتاب حضرة مولانا الشيخ خالد البغدادي العثماني "قدس سره" ولد سنة ١١٩٢ هـ في قسبة قره طاغ من بلاد شهرزور الواقعة شمال البغداد و توفي في الشام رحمه الله تعالى سنة ١٢٤٢ هـ ١٨٢٦ م و هو من سلالة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه" و لأجل هذا سمي بـ (العثماني) و كان رحمه الله يدرس أخاه حضرة مولانا محمود صاحب أحاديث كتاب (الأربعين) للإمام النووي و بالذات الحديث الثاني المشهور بـ (حديث جبريل) عليه السلام طلب منه حضرة مولانا محمود صاحب أن يشرح هذا الحديث و لبي حضرة مولانا الشيخ خالد رغبة أخيه هذه لتطبيب خاطره و شرح هذا الحديث الشريف باللغة الفارسية و سمي كتابه بـ (اعتقادنامه) و عندما ترجم هذا الشرح إلى اللغة التركية سمي بـ (الإيمان و الإسلام) وفق الله تعالى شبابنا الأعزاء لتعلم العقيدة الصحيحة التي بلغها علماء أهل السنة و الجماعة بقراءة هذا الكتاب الجليل و يقول كبير علماء الهند المسلمين شرف الدين أحمد بن يحيى المنيري في المكتوب الثامن عشر من كتابه (المكتوبات) و هو باللغة الفارسية: و يضل

كثير من الناس بالشك و الخيال و يقول بعض هؤلاء الفاسقين و باطلو الأفكار (ان الله عز و جل لا يحتاج الى العبادات و لا تفيد عباداتنا شيئا و طاعات الناس و معصياتهم بيان أمام جلاله و عظمته و العابدون لا يفعلون شيئا سوى إعجاب أنفسهم) و مثل هذا التفكير خاطيء جدا لأنهم يقولون هذا لعدم معرفتهم الشرع و يحسبون أن الطاعات تفيد الله عز و جل و أنهم أمروا بها و هذا الحسبان غلط جدا و ظن بإمكان ما لا يمكن و لا تنفع العبادات و الطاعات إلا لصاحبها و أخبره الله جل جلاله ذلك في الآية الثامنة عشر من سورة (الفاطر) واضحا جليا و مثل من يتفكر بهذا التفكير الخاطيء كمثل المريض الذي يوصيه الطبيب بالحمية و لا يراعيها و يقول هذا المريض إذا لم أتمسك بتوصية الطبيب لا يضر به شيء من هذا و لا يراعي الحمية و صحيح كلامه بأنه لا يضر بالطبيب شيء و لكنه يضر بنفسه بهذه المخالفة للتوصية الطبية لأن الطبيب يقوم بهذه التوصية كي يشفي من مرضه لا من أجل النفع لنفسه و ان التزم توصية الدكتور بالحمية تشفي من المرض و الامات و لا نصيب للطبيب من هذا الضرر .

و بعض فاسدى الأفكار لا يتعبدون أصلا و لا يجتنبون من المحرمات يعني لا يتمسكون بالشريعة الإسلامية و يقولون (إن الله كريم و رحيم و رؤوف بعباده و هو غفار و لا يعذب أحدا) نعم الكلام الأول صحيح و لكن الأخير غير صحيح لأن الشيطان وسوسهم هنا و أزلهم إلى المعاصي و العاقل لا ينخدع لوسوسة الشيطان لأن الله سبحانه و تعالى شديد العقاب أيضا كما أننا نشاهد في هذه الدنيا أن الله

جلت قدرته قد أنزل على كثير من الناس الفقر و ضنك المعيشة و يعيش بأمره أنواع من عباده في العذاب و القهر و مع أنه كريم و رزاق إلا أنه لا يعطي لقمة واحدة بدون الكد و التعب في الزراعة و الحراثة و مع أنه هو المحيي و موهب الحياة للعالمين جميعا إلا أنه لا يستمر حياة من لا يأكل أو لا يشرب و لا يشفي المريض الذي لا يستعمل دواء و لقد خلق أسبابا للعيش و الصحة و تملك الأموال و غيرها من النعم الدنيوية و لا يرحم لمن لا يتوسل إلى هذه الأسباب و يحرمهم من نعم الدنيا و كذلك الأمر بالنسبة إلى النعم الآخروية و خلق الكفر و الجهالة سببا لقتل الروح و الكسل مرضا لها و إن لم تداو هذه الأمراض تعي الروح و تموت و الدواء الأوحى للكفر و الجهل هو العلم و المعرفة و علاج الكسل هو الملاة و العبادات المتنوعة و من يأكل السم ثم يقول إن الله رحيم و هو الذي يحفظني من ضرر السم فهو أولا يعيي ثم يموت و من يشرب زيت الخروع و هو مطاب بالإسهال [و مريض السكر لو تناول الحلويات و النشاويات] يزيد مرضه و من يمشي وراء الشهوات و الهوى النفسية يمرض قلبه و لو اعتقد أن المشي وراء الشهوات و الرغبات النفسية مرض و لم يمش لا يموت قلبه إلا إذا اعتقد عكسه لأن المنكر كافر و الكفر سم قاتل للقلب و القسم الآخر من فاسدى الأفكار و العقيدة يقومون بالرياضة النفسية بتطبيق المجاعة على أنفسهم يريدون بهذا أن يمحوا من أساسها الرغبات الشهوانية و الغضب و اللهو اللاتي لا ترضى بها الشريعة الغراء ظاننا منهم أن الشريعة تأمرهم بإزالة هذه الأشياء و يرون بعد

مدة طويلة من الجوع و المشقة أن هذه الرغبات الذميمة لا تزال موجودة في داخلهم و أن الشريعة أمرتهم بما لا يطيقون هكذا يظنون (ثم يعودون و يقولون لا يمكن تنفيذ أمر الشريعة هذا لأن الإنسان يستحيل عليه أن يعتمد من الأخلاق الذي تخلق به و نشأ عليه و المحاولة من التخلص منه كمحاولة تبديل الإنسان الأسود إلى الأبيض و الإشتغال بالمستحيل لا يعني سوى تفويت العمر بالعبث و هؤلاء مخطئون في تفكيرهم و صنعهم هذا و لا سيما قولهم هذا ما أمرنا به الشرع ليس إلا جهل مركب و حماقة قصوى لأن الشريعة الحذيفة لا تأمر أبداً بإزالة الصفات الإنسانية مثل الغضب و الشهوة و غيرها و الإبداء بخلاف ذلك كذب و فرية على الشريعة الغراء و لو كان هذا أمر الشريعة لما كانت في صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه و سلم هذه الصفات انظروا إن شئتم ما ذا يقون صاحب الشريعة في هذا الخصوص : (لإنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر) و كان يقول (الغضب لا يخرجني عن الحق) كما في البريقة شرح البريقة و كان صلى الله عليه و سلم يظهر عليه في بعض الأحيان آثار الغضب و قد مدح الله سبحانه و تعالى في القرآن قائلاً (و الكاذمين الغيظ) و لم يمدح سبحانه و تعالى الذين لا يغيظون و أما قول فاسدي الأفكار يلزم على الإنسان أن يزيل الشهوة فقول خاطيء لأن الرسول صلى الله عليه و سلم كان قد تزوج تسعة من النساء وهذا يكفي لبطان هذا الإبداء و لو انقطعت شهوة المرء بسبب ما يجب عليه لإعادتها بطريق التداوى و كذلك الأمر بالنسبة للغضب و الإنسان يحفظ زوجته و أولاده بفضل صفة الغضب و يجاهد بفضل هذا الغضب أيضاً ضد أعداء

الإسلام و تخليد ذكرى الإنسان و رفعة شأنه و قدره بسبب
الأولاد الناتجين من الشهوة و كل هذه الأشياء مما
استحسنتها و مدحتها الشريعة الإسلامية
و الشرع لا يأمر الناس أن يزيلوا الشهوة و الغضب
بل يأمر التحكم فيهما و استعمالهما مناسبا لما ترضى
الشريعة و مثل هذا كمثل تربية خيل راكب الجياد و كلب
الصياد بدلا من إزالتها و الإنتفاع منهما بدلا من
الضرر بمعنى أن الشهوة و الغضب كخيل الراكب و كلب
الصائد و بدونهما لا يمكن صيد النعم الأخروية و لكن
يجب أولا تربيتهما ثم استعمالهما بموجب الشرع الإسلامي
و إن لم يتم بتربيتهما و يتجاوزان حدود الشريعة باهما لهما
فسوف يوقعان الإنسان الى المخاطر و ليست الرياضة من
أجل إماتة هاتين الصفتين بل من أجل إخداعهما للشريعة
الحنيفة و هذا العمل ممكن لجميع الناس
و أما القسم الرابع ممن يفتكرون باطلا فهم لا
يخدعون إلا أنفسهم (و كل شيء قدر في الأزل و قبل أن
يولد المولود معلوم هل هو (سعيد) أم (شقي) و هذا
لا يتغير في ما بعد و هذا ادعاهم و يقولون لذا لا
فائدة للطاعة) و لما أخبر الرسول صلى الله عليه و
سلم لأصحابه الكرام "رضوان الله عليهم أجمعين" بعدم
تغير القضاء و القدر و تقدير كل شيء في الأزل قالت
الصحابة مثل ما قالوا (نترك العبادة و نثق القضاء و
القدر في الأزل) و لكن الرسول صلى الله عليه وسلم
نهاهم من ذلك و قال (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)
يعني من كتب في الأزل سعيدا يوفق في الدنيا لأعمال
السعداء يفهم من هذا أن عبادة السعداء الذين قدر لهم

السعادة في الأزل و معصية الأشقياء الذين قدر لهم
الشقاوة في الأزل كهؤلاء الأشخاص الذين قدر لهم في
الأزل الحياة الصحية و هم يتناولون الأدوية و الذين
قدر لهم في الأزل الحياة السقيمة و الموت و هم لا
يتناولون الأدوية و الأغذية لأن الذي قدر له في الأزل
الموت بعد الجوع و المرض ليس له النصيب في تناول
الأدوية و الأطعمة و من قدر له في الأزل الغنى يفسح له
مجال المكاسب و الربح و من كتب له في الأزل الموت
في الشرق يسد في وجهه الطرقات المؤدية إلى الغرب و
قد حكى أن عزرائيل عليه السلام يمر يوماً عند سليمان
عليه السلام إذ نظر إلى أحد الجالسين مع سليمان عليه
السلام نظرة دقيقة و خاف الرجل من نهشة نظر ملك الموت
إليه و لما ولي الملك ترجى من سليمان عليه السلام أن
يأمر الريح بأن تحمل الرجل إلى أحد البلدان الغربية
حتى ينجو من عزرائيل عليه السلام و لما عاد ملك الموت
إلى سليمان عليه السلام سأله عن سبب نظره إلى هذا الرجل
بهذه الطريقة و أجابه عزرائيل عليه السلام قائلاً (كنت
أمرت بقبض روح هذا الرجل في أحد المدن الغربية بعد ساعة
و لما رأيته جالسا عندك نظرت إليه من حيرتي و عندما
نهبت إلى الغرب بأمر ربي عز و جل وجدته هناك و قبضت
روحه) [و هذه القصة مذكورة مطولة في كتاب (المثنوى)
لمولانا جلال الدين الرومي رحمه الله تعالى] نرى من
هذه القصة أن الرجل خاف من ملك الموت و أطاع سليمان
عليه السلام رغبته و لكن ما قدر الله عز و جل في الأزل
نفيذ سلسلة الأسباب و كذلك إيمان من كتب سعياً في
الأزل و تحسين أخلاقه بالرياضة النفسية يقول الله عز و

جل في الآية الخامسة و العشرين بعد المائة من سورة
 الأنعام (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) و
 من كان في الأزل شقيا يعني من قدر له في الأزل دخوله
 النار يعطى له تفكير (لا حاجة للعبادة لأنه قدر في الأزل
 لكل شخص هل هو سعيد أم شقي) و لا يعبد نتيجة هذا التفكير
 و هذا العمل و هذا التفكير دليل على شقاوته في الأزل
 و كذلك يعطى لمن قدر له أن يبقى جاهلا في الأزل هذا
 التفكير (و كل شيء كتب في الأزل و من كتب له البقاء
 على الجهل لا يفيدته التعلم و القراءة) و استنادا على
 هذا التفكير لا يجتهد و لا يتعلم و يظل جاهلا و من كتب
 له المحصول الوفير من وراء الأعمال الزراعية يوفق
 للحرث و زرع البذور و مثل ذلك يوفق السعيد في الأزل
 للإيمان و الأعمال الصالحات و الشقي في الأزل يوفق
 للكفر و العصيان و لا يفهم هذا الإنسان الأحق و يقول
 (ما علاقة الإيمان و العبادة بسعادة الإنسان في الأزل
 و ما علاقة الكفر و العصيان بشقاوة الإنسان في الأزل)
 و يريد أن يفهم هذه العلاقة بعقله الصغير و يحاول
 أن يحل كل شيء بعقله و لكن العقل الإنساني محدود و
 محاولة الفهم بالعقل ما لا يفهم بالعقل تدل على عدم
 العقل و الحماقة و من يتفكر مثل هذا التفكير فهو
 أحق و قال عيسى بن مريم عليه السلام (داويت الأكمه
 و الأبرص و أحييت الموتى و أما الجهل المركب قد أعياني
 دواءه) و الله جل جلاله بعلمه و حكمته البالغة يرفع
 درجات بعض عباده الي مراتب الملائكة بل أكثر من
 الملائكة و ينزل درجات البعض الآخر إلى درجات الكلب
 و الخنزير . تمت ترجمة المکتوب الثامن عشر هنا .

و توجد مائة مكتوب في كتاب (المكتوبات) لحضرة
الشيخ شرف الدين أحمد يحيى المنيرى كتب هذا الكتاب
سنة ٧٤١هـ ١٣٣٩م و طبع سنة ١٣٢٩هـ ١٩١١م بالهند و يوجد
هذا الكتاب مخطوطا في مكتبة السليمانية بلرستانبول
و يقول المؤلف في المكتوب السادس و السبعين (السعادة)
معناها كون الإنسان من أهل الجنة و (الشقاوة) معناها
كون الإنسان من أهل جهنم. السعادة و الشقاوة كخزینتین
من خزائن الله تعالى. و مفتاح الخزينة الأولى منهما
هي الطاعة و العبادة و أمّا مفتاح الخزينة الثانية
فهي المعاصي و الذنوب. إن الله قد كتب لكل إنسان
إن كان سعيدا أو شقيا في الأزل [نسمي هذا بكتابة
الجبین أى القدر] و يعطى في الدنيا ليد سعيد الأزل
مفتاح السعادة و يعبد الله سبحانه و تعالى و يعطى
في الدنيا ليد شقي الأزل مفتاح الشقاوة و لا يعمل إلا
السيئات و كل إنسان في الدنيا يعرف نفسه أ سعيد أم
شقي بنظره إلى المفتاح الذى بيده. و العلماء المنقون
يميزون الشقي من السعيد على هذا الأساس و لكن لا
يفهم هذا رجل الدين المتعلق فكره بالدنيا. و العزة
و النعمة في عبادة الله تعالى و طاعته و كل سيئة أو
ضيق في ارتكاب الذنوب و تأتي الشدة و المصيبة
لكل امرئ من طريق السيئات. كما أن الراحة و الأمن
و الطمانينة تأتي من طريق الطاعات [هذا سنة الله
عز و جل لا أحد يستطيع أن يغيرها و لا يلزم قبول ما
يسهل للنفس و ما تتلذذ به السعادة. كذلك لا يجب أن
يظن ما تشق به الأنفس و ما تتألم به الشقاوة و المصيبة]
و هلك العابد الذى أمضى عمره بالعبادة و التسبيح

بالمجد الأقصى في القدس بترك سجدة واحدة هلاكا نهائيا
 و الكلب النجس لأصحاب الكهف رفع قدره لمشيده عدة خطوات
 وراء الصديقين الأبرار رفعا لم ينزل بعده و هذه الحالة
 تحير عقول البشر و مدى العصور لم يستطع العلماء أن
 يفكوا هذه اللفزة لأن عقل الإنسان لا يحيط بحكمة هذه
 المسألة قال الله تبارك و تعالی لآدم عليه السلام و
 زوجته (و لا تقربا هذه الشجرة) و أراد أكله منها و
 أمر إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام و لكنه شاء إلا
 يسجده و أمر العباد بطلبه و لكنه لم يشأ التلاقي
 لذا قال العارفيون (لم نفهم أصلا) و نحن ماذا نستطيع
 أن نقول شيئا لأن الله سبحانه و تعالی ليس بمحتاج
 إلى إيمان الناس و طاعتهم و لا يضره كفرهم أو عصيانهم
 و هو الصمد أي لا يحتاج إلى أحد المخلوقات أصلا و
 جعل العلم سببا لإزالة الظلام و الجهل لارتكاب الآثام
 و يتولد من العلم الإيمان و الطاعة و من الجهل الكفر
 و المعاصي و يجب عدم ترك الطاعة مهما صغرت و يجب
 الإجتنا ب من الذنوب مهما صغرت أيضا و قال العلماء
 المسلمون ثلاثة أشياء أسباب لثلاثة أشياء: الطاعة
 سبب للفوز برضى الله تعالی و ارتكاب السيئة سبب الوصول
 إلى غضب الله عز و جل و الإيمان سبب إلى نيل الشرف
 و الدرجة العالية و لهذا يجب الإحتراز جدا من ارتكاب
 السيئة لأنه يمكن وجود غضب الله تعالی في هذه السيئة
 و لنعتهبر كل مسلم و مسلمة أحسن من أنفسنا لأنه ربما
 يكون أحب العباد إلى الله جل جلاله و التقدير الإلهي
 الأزلي لكل امرئ لا يتغير أصلا و لو شاء الله تعالی
 عفا عن لم يعمل إلا السيئات طوال حياته و لما سأله

ملائكة الرحمن (قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها و
يسفك الدماء) لم يجيبهم بل (أنهم لا يفسدون فيها) و لكنه
تعالى قال (إني أعلم ما لا تعلمون) أي (إني أأهل ما
ليسوا متأهلين و أقرب البعيدين و أعز الذليلين)
أنتم تنظرون إلى أفعالهم و أنا أنظر إلى قلوبهم،
أنتم تنظرون إلى براءتكم من الذنب و هم يلجؤون إلى
رحمتي إني أحبكم لبراءتكم من المعاصي كذلك أحب أن
أغفر لذنوبهم أنتم لا تعلمون ما أعلم إني ألطفهم
بلطفي الأزلي و أحسنهم جميعا بلطفي الأبدى) تمت الترجمة
من المکتوب الساس و السبعين و حضرة الشيخ شرف الدين
أحمد بن يحيى المنيرى المتوفى رحمه الله تعالى سنة
١٣٨٠ هـ ١٣٨٠ م . كان قد عاش حياته في مدينة بهار بالهند
و قبره هناك الآن و المنير اسم القرية التابعة لمدينة
بهار و ذكرت ترجمة حياته مفصلة في كتاب (أخبار الأخيار)
للشيخ شاه عبد الحق الدهلوى و هو باللغة الفارسية
طبع الكتاب مرتين الأولى منهما في مدينة ديوبند بالهند
سنة ١٣٣٢ هـ ١٩١٤ م . و المرة الثانية طبع بباكستان في
مدينة لاهور و مؤلفاته (ارشاد السالكين) و (معدن
المعاني) و (المكتوبات) لها قيمة عظيمة و يوصي
حضرة الشيخ غلام علي عبد الله الدهلوى من أعظم
الأولياء و من كبار السلسلة العلمية النقشبندية بقراءة
كتاب (المكتوبات) لحضرة الشيخ أحمد بن يحيى المنيرى
و ذلك في مکتوبه التاسع و التسعين و يخبرنا بأن له
التأثير في تزكية و تطهير النفوس .

كان الله و هو واحد و لم يكن معه شيء

و سوف يفنى ما سواه

نحن نعرف ما حولنا بأعضائنا الحسية و الأشياء

المؤثرة في أعضاءنا الحسية تسمى (الوجود) و تسمى

تأثيرات الموجودات في الحواس الخمس (الخاصة) أو (الصفة)

و تعرف الموجودات و تميز عن بعضها بالمميزات الخاصة

الضياء و الصوت و الماء و الهواء و الزجاج كل واحدة

من هؤلاء كائن أي (موجود) و يقال للكائنات التي لها

وزن يعني ثقل و حجم أي تحتل مكانا في الفضاء (جوهر)

أو (مادة) و تميز المواد بعضها عن بعض بصفاتها و خواصها

مثلا كل من الهواء و الماء و الحجر و الزجاج مادة و

الضياء و الصوت ليستا بمادة لأنهما لا تحتلان المكان

و ليست لهما وزن و كل كائن يحمل (طاقة) يعني (قدرة)

أي يستطيع عمل شيء و كل مادة إما تكون صلبا أي جامدا

و مائعا يعني سائلا و غازا و بهذا تكون على الأحوال

الثلاثة و للمواد الجامدة شكل خاص و المواد السائلة

و الغازية ليست لها شكل مخصوص و معروف لأن هذه المواد

تأخذ شكل الأواني التي توجد فيها و تسمى المادة التي

أخذت شكلا (جسما) و توجد المواد دائما على الأشكال

الجسمية فمثلا كل من المفتاح و الإبرة و الملعقة و

المجرفة و المسامير أجسام مختلفة و لكن الجميع صنعت

من مادة الحديد و تنقسم الأجسام إلى قسمين جسم بسيط

و جسم مركب

و كل جسم محكوم للتغير الدائم مثلا الجسم يغير

مكانه بالحركة و ينمو و يصغر و يتغير لونه و أما الجسم

الحي فيموت بعد ما يمرض و يسمى هذه التغيرات (الحادث)

أو (الحادثة) و لا يتأتى التغيير في المادة بدون التأثير الخارجي و إذا لم يتحول بناء المادة و لم يتغير أصلها نتيجة وقوع الحادثة فعندئذ تسمى (الأحداث الفيزيائية) فتمزق الورق حادث فيزيائي و لكي تحصل حادثة فيزيائية في المادة يجب تأثير قوة خارجية لتلك المادة و تسمى الحوادث التي يتحول بها بناء المادة و يتغير بها أصل المادة (الأحداث الكيميائية) فتحول الورق إلى الرماد بعد حرقه حادثة كيميائية و لكي تحصل حادثة كيميائية في جسم ما يجب أن يؤثر فيه مادة أخرى و يسمى حصول حادث كيميائي في كل من مادتين أو أكثر بتأثير البعض في البعض (تفاعلا كيميائيا)

و دخول المواد في التفاعلات الكيميائية يعني تأثير بعضها في بعض يمكن حدوثها بأصغر جزء منها و يسمى هذا الجزء الأصغر من المواد بـ (الجوهر الفرد) أو (الذرة) و يكون كل جسم من الذرات الجزئيات أي مجموعة الذرات و مهما يوجد الشبه بين بناء الجزئيات إلا أنه فرق بين الحجم و الأثقال و لهذا السبب نعرف اليوم مائة و ثلاثة نوع من الأنواع الذرية و أكبرهن أصغر مما يتصور بحيث لا يمكن رؤيتها من خلال أقوى ميكروسكوب و يحدث من تجمع الذرات المتشابهة (جسم بسيط) أو (الجوهر) و من أجل وجود مائة و ثلاثة أنواع من الذرات يوجد مائة و ثلاثة أنواع من الأجسام البسيطة و كل من الحديد و الكبريت و الزئبق و الغاز الأوكسجين و الفحم جوهر و تحصل من اجتماع الذرات المختلفة (جسم جزئي) أو (جسم مركب) و هناك مئات الألوف من الأجسام الجزئية و كل من الماء و السبرتو و الملح و الجير (الجبر) أجسام مركبة و تتكون الأجسام المركبة بتجمع الاثنين أو أكثر من الأجسام الجزئية

البسيطة و تحصل الأجسام البسيطة باجتماع الذرات مع البعض
و جميع الأجسام كالجبال و البعار و كل الأنواع
النباتية و الحيوانية تكونت من مجموعة مائة و ثلاثة
جواهر و الحجر الكاسي لجميع المخلوقات حيا أم ميتا
هذه الجواهر المائة و الثلاث و يتواجد كل جسم من
الأجسام باجتماع واحد أو أكثر من جزئيات هذه الجواهر
المائة و الثلاث فالهواء و التراب و الماء و الحر و
الضوء و الكهرباء و الميكروبات يتسببون إلى تحطم
الأجسام المركبة أو إلى تجمع الأجسام و لا تغير بدون
السبب و في هذه التغيرات تنتقل الأجسام الجوهرية أي
الأجسام البنائية لهذه الموجودات من مكان إلى مكان
أو يأخذون حالة مستقلة بعد الانفصال من الجسم و نرى
فناء الأجسام و على الأماز ننخدع بالحكم لأن هذه الظاهرة
التي نقول أنها وجدت أو انعدمت ليست سوى تغير المواد
مثلا فناء جسم كالميت في القبر يتحول إلى أجسام أخرى
بشكر آخر كحدوث الماء و الغازات و المواد الترابية
الجديدة و إذا لم تتأثر المواد الجديدة المتحولة من
الأجسام إلى حواسنا الخمسة لا نستطيع أن نفهم حدوثها
مرة أخرى و لهذا نحكم على المادة المتغيرة بالفناء
نحن نشاهد تغير شكل كل جوهر من مجموع الجواهر
المائة و الثلاث و كذلك وقوع الحوادث الفيزيائية و
الكيميائية في كل مادة و عندما يختلط الجوهر في بناء
التركيب يتحول إلى وحدات كهربائية يعني ذرات الجوهر
تعضي أسهرية أي الإلكترون أو يأخذها و بهذا يتحقق
تغير هذه المادة أي ميزاتها الفيزيائية و الكيميائية
المختلفة و صنعت ذرات كل مادة بواسطة حبة نووية من

خلال (ألكترون) بكميات مختلفة من الجزئيات الدقيقة جدا
و توجد المادة النووية في جوف الذرة و صنعت جميع
النويات الذرية باستثناء القنبلة الهيدروجينية من
قنابل (بروتون) و (نيوترون) و قنابل البروتون تحمل
شحنات كهربائية ايجابية و اما قنبلة نيوترون لا تحمل
هذه الشحنة الكهربائية و الألكترونات هي عبارة عن شحنات
الكهرباء السابقة و تدور حول النووية و الألكترونات
تدور في مداراتها و في نفس الوقت يغيرن هذه المدارات
و يفهم حصول التفجيرات و التفجيرات في المواد
النووية من العناصر الأشعة • و فهم ان مادة تتحول إلى
مادة أخرى نتيجة هذه الانفجارات النووية و إلى الطاقة
(القدرة) بعد انعدامها و قد ضبطت هذه التغيرات من
طرف (أينشتاين) اذا تحدث التحولات في الجواهر كما
تحدث في المركبات و تتحول من حالة إلى أخرى و كل
مادة تتغير سواء كانت حية أم لا يعني ينعدم القديم
و يتكون الحديث و الذي يوجد اليوم من ذوى الأرواح
(النبات و الحيوان) لم يكن من قبل و كانت أحياء أخرى •
و بعد مدة من الزمن سوف لن يبقى أي من ذات الأرواح
الموجودة الآن و تأتي مكانه ذات الأرواح الأخرى • و نفس
الأمر بالنسبة إلى الكائنات الغير الحية و جميع الموجودات
سواء كانت حية أم لا سوف تتغير مثلا مادة الحديد و هو
عبارة عن مادة واحدة أو الحجر و هو عبارة عن بعض
الجسام المزيجية و أيضا العظم و ما شابه ذلك من المواد
و الذرات يتغيرون جميعا يعني ينعدم القديم و يأتي
الحادث مكانه و الانسان يعجز عن ادراك الفرق المميز
بين المنعدم و الحادث اذا شابه كل واحد منهما الآخر

في الخاصات و يظن أن المادة موجودة دائما و مثل ذلك
 كمثل المتفرج لشريط الفيلم على الشاشة السينمائية و
 هو لا يستطيع تمييز الصور العارضة على الشاشة باستمرار
 و يحسبها نفس الصورة التي تتحرك في شريط الفيلم و
 عندما تكون الورقة رمادا بعد الاحتراق نقول ان الورقة
 انعدمت و تحولت الى الرماد بسبب اننا نفهم هذا التغير
 و نقول عندما يذوب الثلج و يتحول إلى الماء انعدم
 الثلج و وجد الماء و العلوم العصرية مذكورة بالتفصيل
 في كتابي (السعادة الأبدية) و من يرد مزيدا منها فليراجع
 إلى هناك .

و يقول العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني
 "رحمه الله تعالى" في أوائل كتاب (شرح العقائد):
 (و العالم) أي ما سوى الله تعالى من الموجودات مما
 يعلم به الصانع يقال عالم الأجسام و عالم الاعراض و
 عالم النباتات و عالم الحيوان الى غير ذلك)
 و يقول العلامة السيد الشريف الجرجاني في الصفحة ٤٤١
 أربعمائة و واحد و أربعين من كتاب (شرح المواقف) :
 (ان الأجسام محدثة] أي مخلوقة يعني وجدت بعد ان لم تكن
 و قلنا فيما سلف انهم يتولدون من بعضهم دائما] و ضبط
 الكلام في هذا المقام أن يقال انها اما أن تكون محدثة
 بذواتها و صفاتها أو قديمة بذواتها و صفاتها أو قديمة
 بذواتها و محدثة بصفاتهما أو بالعكس فهذه أربعة أقسام
 مقيسة الى نفس الأمر ثم اما أن نقول بواحد منها أو لا نقول
 بل نتردد و نتوقف فهذه خمسة احتمالات الأول انها محدثة
 بذواتها الجوهرية و صفاتها العرضية و هو الحق و به قال
 المليون كلهم من المسلمين و اليهود و النصارى و المجوس

الثاني انها قديمة بذواتها و صفاتها و اليه ذهب ارسطو
و من تبعه من متأخري الفلاسفة كالفارابي و ابن سينا و

[بمعنى انها أزلية و لم تحدث من العدم و كانت دائمة
الوجود و علم الكيمياء الحديث يثبت قطعاً بطلان هذا
القول و من يعتقد هكذا أو يدعيه يكفر و يخرج من
الدين الاسلامي]

الثالث انها قديمة بذواتها محدثة بصفاتهما و
هو قول من تقدم ارسطو من الحكماء

[و في أيامنا هذه يعتقد كثير من رجال الفن هذا
الاعتقاد الخاطيء]

الرابع انها حادثة بذواتها قديمة بصفاتهما و
هذا لم يقل به أحد لأنه ضروري البطلان فجعله من الأقسام
العقلية و الاحتمالات بالنظر اليه بادي الرأي
الخامس التوقف في الكل أراد به ما عدا الاحتمال

الرابع إذ لا يتصور من عاقل أن يتردد و يتوقف فيه

بل لا بد أن ينفذه ببديته و هو مذهب جالينوس إذ

يحكى عنه أنه قال في مرضه الذي توفي فيه لبعض

تلامذته اكتب عني اني ما علمت أن العالم قديم أو

محدث و ان النفس الناطقة هي المزاج أو غيره و قد طعن

فيه أقرانه بذلك حين أراد من سلطان زمانه تلقيبه

بالفيلسوف . اذا عرفت هذا فنقول لنا في حدوث الأجسام

بذواتها و صفاتها مسالك ستة الأول و هو المشهور المبسوط

في اثبات هذا المطلوب الأجسام لا تخلو عن الحوادث و

كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث بذاته و صفاته

فالاجسام حادثة كذلك)

و قد أثبت المسلمون أن الماديات والصفات حادثة من عدة وجوه: الوجه الأول أن الماديات والذرات كلها متغيرة و الشيء المتغير لا يمكن قدمه و يجب حدوثه لأن وجود كل مادة مما قبلها يقطع رجوعها إلى الأوائل اللامتناهية و يتحتم وجود البداية لهذه المتغيرات أي أن الماديات الأولية لها بداية الوجود و أنها أحدثت من العدم و اذا لم يكن الماديات الأولية اللاتي أوجدت من العدم يعني لو كان أمر حدوث المادة الأخيرة من المادة التي قبلها راجعة إلى البداية اللامتناهية لما كانت هناك بداية حدوث المواد من بعضها البعض و كان اليوم يلزم عدم وجود مادة ما و يدل وجود الماديات و حدوثها من بعضها على خلقها من الماديات اللاتي أوجدت لأول مرة من لا شيء و كنت قد أوضحت هذه المسألة في المادة السابعة و الثلاثين من كتابي (المجددون في الدين) و ذلك كدليل و اثبات و يستحسن قراءتها من هناك و نقول أيضا الحجر الساقط من السماء لا يمكن أنه جاء من الأزل لأن معنى الأزل ليس له البداية و لا أول له و معنى اتيان الشيء من الأزل أي من اللامتناهي حدوثه من لا شيء و الشيء المتصور حدوثه من الأزل يجب أن لا يحدث و الادعاء للشيء الحادث على أنه أتى من الأزل ادعاء باطل يخالف العقل و المنطق و الفن و انه منكر الأقوال و لا يقوله الا الجاهل و كذلك توالد الناس بعضهم من بعض لا يمكن قدمه و الانسان وجد نتيجة التكاثر و الانتاج من الانسان المخلوق أول مرة من العدم و لو قيل لم يوجد الانسان الأول المخلوق من العدم بل كان توالد الناس بعضهم من بعض من القدم لوجب عدم وجود

أي انسان و كذلك الأمر بالنسبة لكل مخلوق و الادعاء بأن الماديات و الاجسام كي تحصل بعضها من بعض يلزم أولاً (أن يكون كذا و كذا و أن لا يكون كذا و كذا و أنها وجدت من العدم و أن المواد الأولية غير موجودة) كلام يخالف العقل و المنطق و الفن و لا يقتضي التغير كون الشيء قديماً بل يقتضي حدوثه من العدم و بمعنى آخر لا يقتضي كونه (واجب الوجود) بل يقتضي كونه (ممكن الوجود)

سؤال: أن ذات و صفات صانع هذا العالم قديم أزلي

أما يجب أن يكون هذا العالم قديماً لأن صفة الخلق قديمة

الجواب: نحن نرى دائماً أن الصانع الأزلي يغير

الماديات و الذرات بأسباب مختلفة يعني يفني هذه الجواهر و يأتي بغيرها مكانها و الصانع الأزلي يخلق المواد بعضها من بعض كلما يريد و عندما يشاء و كما أنه يخلق العوالم و يبدع المادة و الذرة استناداً إلى الأسباب كذلك يقدر خلق هذه الأشياء بدون السبب و بدون الوساطة عندما يريد

و من يعتقد أن العالم حادث يعتقد أيضاً فناءه أي

أنه سيفنى مرة أخرى كما بدأ أول مرة لأن الذي خلق من

العدم كذلك يرجع إلى الفناء و العدم و نحن نشاهد

الآن زوال كثير من الكائنات أي تحولها إلى الفناء

بحيث لا تؤثر إلى حواسنا الخمسة

و يجب الايمان بأن الماديات و الأجسام و كل شيء

خلقت من العدم و مرة أخرى ترجع إلى العدم حتى يكون

مسلماً و نشاهد حدوث الأجسام و زوالها مرة أخرى يعني

نرى عدم بقاء أشكالها و خصائصها و قلنا في ما سبق

أن الأجسام تبقى مادتها بعد ما تفنى الأجسام إلا أنها

ليست أزلية و أنها خلقها الله عز و جل منذ زمن بعيد
و يوم القيامة سوف يفنيها مرة أخرى و علوم الفن في
هذا الزمان غير مانعة عن تصديق هذه المسألة و انكارها
يعتبر افتراءً على الفن و عداوة للدين الاسلامي و
الاسلام لا يرفض العلوم الفنية و لكنه يرفض عدم تعلم
العلوم الدينية و عدم القيام بوظائف و واجبات العبادة
و كذلك لا تنكر العلوم الفنية الدين الاسلامي
و لما كان العالم حادثاً لا بد له من خالق لأنه كما
قلنا ليس هناك حادثة تحدث من تلقاء نفسها و هذا الخالق
(واجب الوجود) أي أنه لم يسبق بعدم و هو واجب و
مستمر الوجود و وجوده لا يحتاج إلى شيء أصلاً و لو لم
يكن مستمر الوجود لكان (ممكن الوجود) و يصبح كباقي
المخلوقات الأخرى حادثاً و مخلوقاً و المخلوق يوجد بعد
تغير المخلوق الآخر أو يحدث من العدم و يجب أن يكون
له خالق و صانع و هكذا يدخل فيه التسلسل و هو محال
و لو نتفكر كما قلنا من قبل أن التغيرات في المخلوقات
لا تستمر إلى ما لانهاية فإن الخالقين أيضاً لا يتسلسل
فيهم الخلق و الخلق يبدأ من الخالق الأول لأنه لو قلنا
بالتسلسل و الدوران في خلق الآلهة للزم عدم وجود اله
واحد و الخالق الأول الذي لم يخلق هو الصانع و المبدع
لجميع الموجودات لا اله الا هو خالق كل شيء و انا أثبت
قدمه استحاله عدمه و هو الدائم و لو لم يكن لحظة واحدة
لفنيت كل الموجودات و هو واجب الوجود لا يحتاج إلى أي
شيء لأي شيء و يجب أن يكون صانع و مبدع الارضين و السموات
و الذرات و المخلوقات الذي خلقهن بنظام و أبدع في
خلقهن ذا قدرة خارقة أبدية و عليماً و أن يفعل ما يريد

في الحال و واحدا و أن لا يأتيه التغيير و التبديل
و لو لم يكن صاحب قدرة أبدية و صاحب علم دائم لم يكن
يستطيع ابداع هذه المخلوقات بهذا النظام العجيب و
الدقيق و لو كان هناك آلهة لكانت تختلف ارادتهم في
خلق شيء و من لا يقبل ارادته لن يكون إلهها و لفسدت
المخلوقات و اختل النظام كما قال الله عز و جل (لو
كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) و العاجز في الارادة
أى ألا يفعل ما يريد لن يكون إلهها و من يرد مزيدا من
العلم فليراجع شرح (قصيدة الامالي) باللغتين العربية
و التركية .

و الخالق لا يأتيه التغيير أبدا و هو كان قبل
خلق العالم مثلما كان عليه الآن و هو كما خلق الخلق
من عدم فإنه الآن فصاعدا خالق و مبدع كل شيء لأن التغيير
دليل على خلقه من العدم و ذكرنا في ما سبق أن الله
تعالى موجود دائما و باق إلى الأبد و بهذا السبب لا
يقبل ذاته أو صفاته أى تغيير و يحتاج اليه جل و علا
الخالق دائما كما هو الحال في أول الأمر و هو وحده
يفعل ما يريد و يغير ما يشاء و جعل لكل شيء سببا كي
يمشي كل شيء على النظام و حتى يستطيع البشر أن يعيشوا
حياتهم في الحضارة و كما خلق الأسباب فإنه خلق أيضا
قوة التأثير و الفعل للأسباب و الناس لا يستطيعون
أن يخلقوا أى شيء و لكنهم يكونون وسائل إلى تأثير
الأسباب في المواد فقط .

و أكل شيء عند الجوع و استعمال الدواء عند المرض
و ايقاد الكبريت لاشعال الشمعة و صب الأحماض على الزنك
للحصول على غاز الهيدروجين و الجمع بين حجر الجير

و تراب القصار ثم تسخينهما من أجل الحصول على الاسمنت
و تربية البقرة للحصول على اللبن و انشاء مولد الطاقة
الكهربائية من أجل الحصول على الكهرباء و انشاء
المصانع المختلفة لجميع الأغراض كل ذلك وسيلة و سبب
لخلق الله سبحانه و تعالى اشياء جديدة لان ارادة و
قوة الانسان سبب خلقه البارى المصور و أصبح الناس

سببا لخلق الله تعالى هذه الأشياء و هكذا كانت ارادة
الله جلت قدرته و يفهم من هذا جليا أن القول مثل
هذا الشيء خلقه الانسان و هذا خلقناه ما هو إلا قول
منكر مخالف للعقل و الدين و لا يقوله إلا الجاهل الأحق
و على الناس جميعا حب بارئهم الذى لا إله إلا هو
و أن يكونوا عبادا مخلصين للخالق المصور المحيى و
المميت و هو الرزاق العليم يعنى يجب على كل امرئ أن
يعبد الله جل و علا و يطيعه و هذه المسألة ذكرت مفصلة
في المكتوب الذى كتب في أوائل كتابنا هذا و قد أخبرنا
و أجب الوجود الفرد الصمد الذى لم يلد و لم يولد
الاله الحق أن اسمه تعالى (الله) و ليس للعباد الحق
في تغيير ما علمه لنا و عمل الشيء بدون حق يعتبر
ظلما و أمرا قبيحا .

السلفيون

لا يوجد في كتب علماء أهل السنة و الجماعة عبارة (السلفية) و (مذهب السلفية) و مثل هذه الأسماء ابتدعت من طرف الوهابيين و اللامذهبيين و لما ترجمت كتب اللامذهبيين من اللغة العربية الى اللغة التركية بأقلام رجال الدين الجاهلين انتشرت هذه الأفكار بين الأتراك و في نظرهم (هناك مذهب اسمه مذهب السلفية و كان جميع السنيين يتبعون هذا المذهب قبل قيام مذهبي الأشعرية و الماتريدية و هم اتبعوا طريق الصحابة و التابعين "رضي الله عنهم" و مذهب السلفية مذهب الصحابة الكرام و التابعين و أتباع التابعين و كانت الأئمة الكبار تابعين لهذا المذهب و ظهر أول كتاب للدفاع عن مذهب السلفية وهو (الفقه الأكبر) ألفه الامام الأعظم أبو حنيفة و قد عرف الامام الغزالي في كتابه (الجامع العوام عن علم الكلام) أن مبادئ و أسس المذهب السلفي سبعة و يبدأ علم الكلام للمتأخرين بظهور الامام الغزالي و قد أدخل الغزالي التعديلات و التغييرات في مبادئ علم الكلام بعد فصح و تدقيق مذاهب المتكلمين المتقدمين و أفكار الفلاسفة المسلمين و أدخل المباحث الفلسفية إلى علم الكلام بهدف الرد و لكن الرازي و الآمدي كونا علما خاصا بمزج الكلام و الفلسفة و أما البيضاوي فقد جمع بين الكلام و الفلسفة بحيث لا ينفكان من بعضهما و علم الكلام للمتأخرين منع انتشار مذهب السلفية و قد حاول ابن تيمية و تلميذه ابن القيم الجوزية احياء مذهب السلفية و أخيرا انقسم مذهب السلفية إلى قسمين السلفيون المتقدمون و هم لم يخوضوا إلى التفصيلات في حق صفات الله عز و جل و النصوص

المتشابهات و أما السلفيون الذين جاؤوا بعدهم فاهتموا
بجهة التفصيل و يرى هذه الحالة واضحة على السلفيين
المتأخرين كابن تيمية و ابن القيم الجوزية و يسمى
السلفيون المتقدمون و المتأخرون معا (أهل السنة الخاصة)
و مهما أوّل المتكلمون من أهل السنة بعض النصوص إلا
ان السلفية خالفوا ذلك و افترق السلفيون من المشبهة
بقولهم ان وجه الله و مجيئه سبحانه و تعالى لا يشبهان
وجه و اتيان الإنسان) هذا قولهم
و لا يجوز قول ان منهبي (الأشعرية) و (الماتريدية)
أسا فيما بعد لان هذين الامامين الجليلين شرحا العلوم
الدينية و العقائدية التي عرفها السلف الصالح و بوبها
الى الأبواب و جعلها في متناول فهم الشباب و الامام
الأشعري حلقة من حلقات السلسلة الطلابية للامام الشافعي
"رحمهما الله تعالى" و كذلك الامام الماتريدي كان
حلقة كبيرة من حلقات السلسلة الطلابية للامام الأعظم أبي
حنيفة "رحمهما الله تعالى" و كلا الامامين لم يخرجوا من حدود
منهبي امامهما المشترك و لم يؤثرا منهبيا جديدا لهما .
ولأستانهما و لجميع ائمة المذاهب الأربعة منهب واحد و
هو منهب (أهل السنة و الجماعة) و الأصح أنها الفرقة
و عقيدة هذه الفرقة مطابقة تماما عقيدة الصحابة و
التابعين و تبع التابعين "رضي الله عنهم جميعا" و
كتاب (الفقه الأكبر) الذي ألفه الامام الأعظم أبو حنيفة
رحمه الله يدافع عن منهب أهل السنة و الجماعة و لم
يات ذكر كلمة السلفية في هذا الكتاب و لا في كتاب
(الجام العوام عن الكلام) للامام الغزالي لأنني قرأت
كثيرا هذين الكتابين من قبل و (القول الفصل) و هو

أحد الشروح لكتاب الفقه الأكبر يحتوى أكثر من أربعمائة
صفحة و يعرف مذهب أهل السنة و الجماعة و يرد على
الفرق البدعية و على الفلايفة و قيمت بطبع كتابي القول
الفصل و الجام العوام بالأوفست لما رأيتهما ذا فائدة
عظمى و مكتبة الحقيقة قامت مرة ثانية بطبع الكتابين
من نفس الأقسام و يقول الامام الغزالي في كتابه (الجام
العوام) ما نصه: (إعلم أن الحق الصريح الذى لا مرأء
فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف اعني مذهب الصحابة
و التابعين و ها أنا أورد بيانه و بيان برهانه (فأقول)
حقيقة مذهب السلف هو الحق عندنا أن كل من بلغه
حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه فيه
سبعة أمور). يتضح من هذا أن كتاب الجام العوام ذكر
سبعة أسس لمذهب السلف و تحريف هذا القول (بالمبادئ
السبعة للسلفيين) يعتبر تحريفا لعبارة الكتاب و
افتراء على الإمام الغزالي و هذه المسألة مذكورة في
جميع الكتب لعلماء أهل السنة و الجماعة مثلا يقول
مؤلف كتاب الفقه (الدر المختار) في (كتاب الشهادة)
و هو كتاب ممتاز جدا (كلمة السلف اسم الصحابة و
التابعين و يقال لهم (السلف الصالحون) و الخلف
يقال لعلماء أهل السنة الذين أتوا بعد السلف الصالحين)
و أتباع التابعين داخلون في السلف الصالحين و كان
الامام الغزالي و الامام فخر الدين الرازى و الامام
البيضاوى و هو تاج علماء التفسير على مذهب السلف
الصالحين و الفرق المبتدعة التي ظهرت في أيامهم
خلطوا علم العقائد بالفلسفة بل بنوا أسرايمانهم
على الفلسفة و ذكرت عقيدة هذه الفرق الضالة في كتاب

(الملل و النحل) لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني
مفصلة. و هؤلاء الأئمة الثلاثة ردوا على فلسفة هؤلاء
الفرق المبتدعة ردا طويلا عندما دافعوا عن مناهج أهل
السنة ضدهم و أبطلوا نظرياتهم الباطلة و ليست أجوبتهم
هذه من قبيل خلط الفلسفة بمناهج أهل السنة بل العكس
نظفوا علم الكلام من الفلسفة التي دخلت فيه و الدليل
على ذلك هو عدم وجود نظرية فلسفية و طريقة فلسفية
في تفسير الإمام القاضي البيضاوي و في (شيخ زاده) و هو
من أقيم و أعظم الشروح على تفسير البيضاوي. و الادعاء
على أنهم كانوا على الطريقة الفلسفية يعتبر فرية قبيحة
على هؤلاء الأئمة العظام. و قد كتب ابن تيمية أول
افتراء على علماء أهل السنة في كتابه (الواسطة) و
كان قبل ابن تيمية يوجد مناهج السلف الصالحين باسم
(أهل السنة و الجماعة) و جاء ابن تيمية و أفسد المنهج
الحق و ظهرت على يديه بدعات كثيرة و تسبب لظهور فاجعة
الوهابية و أصبحت الآن بدعات ابن تيمية مصدرا و مرجعا
لكتب و مقالات و أفكار الوهابيين و اللامذهبيين و المجددين
في الدين الضالين و المضلين و احتال هؤلاء المبطلون
بحيلة رهيبة لاخداع المسلمين و لاقتناع الشباب المسلمين
بأنهم على الطريق الحق و لكي يجروا الشباب على درب
ابن تيمية أظهروا مبتدعات ابن تيمية على أنها حقة و
صحيحة و قاموا بابتداع اسم السلفية للسلف الصالحين
و ذموا علماء الاسلام و هم خلف للسلف الصالحين و
عبروهم بالبدعة و الفلسفة و اتهموهم بالخروج على
السلفية و هي اسم مبتدع من طرفهم و قاموا بحيلة الدعاية
لابن تيمية على أنه المجتهد البطل في أحياء مناهج

السلفية من جديد و الحق أن خلف السلف الصالحين العلماء
 السنيين دافعوا في مؤلفاتهم القديمة و الحديثة عن علوم
 العقائد لمذهب (أهل السنة) و هو مذهب السلف الصالحين
 و أخبروا بأن ابن تيمية و الشوكاني و أمثالهما و
 الوهابيين انحرفوا عن طريق السلف الصالحين و أنهم
 يجرون المسلمين الى الهلاك و السعير و الذين قرؤوا

كتب (التوسل بالنبي و جهلة الوهابيين) و (علماء الاسلام
 و الوهابيون) و (شفاء السقام) و مقدمته و هو (تطهير
 الفؤاد من دنس الاعتقاد) يفهمون أن الذين قاموا بانشاء
 هذه العقيدة الباطلة باسم (السلفية الجديدة) يخربون
 الدين من الداخل و يعون هذه الحقيقة جيدا .

و على كل مسلم و مسلمة أن يعرف أنه ليس في الاسلام
 الا مذهب واحد و هو مذهب (السلف الصالح) و هؤلاء ميلمو
 العصرين الأولين في الاسلام مدحوا و أثني عليهم بالأحاديث
 الشريفة و يسمى مذهب هؤلاء الشرفاء (أهل السنة و الجماعة)
 و هذا المذهب مذهب الايمان و العقيدة و كان هذا ايمان
 الصحابة الكرام و التابعين العظام "رضي الله عنهم أجمعين"
 و لم يكن في عقيدتهم أي فرق و معظم المسلمين على وجه
 الأرض ينتسبون لمذهب أهل السنة و ظهرت كل الفرق الاثنتين
 و السبعين المبتدعة بعد العصرين الاسلاميين و بعض
 مؤسسي هذه الفرق الضالة عاشوا قبل ذلك الوقت إلا أنهم
 ظهوراً بعد عصر التابعين العظام حين تمت كتابة كتبهم
 و ظهوراً ككل و خالفوا مذهب أهل السنة و الجماعة .
 بين الرسول "صلى الله عليه و سلم" قواعد عقيدة
 أهل السنة و الجماعة و أخذت الصحابة "رضوان الله عليهم
 أجمعين" علوم الايمان هذه من المصدر و تعلم التابعون

"رحمهم الله تعالى" هذه العلوم من أصحاب رسول الله
 "صلى الله عليه وسلم" و تعلم تابعوا التابعين منهم
 و هكذا انتقلت اليينا تعاليم أهل السنة بطريق التواتر
 و النقل لا يمكن تحصيل هذه العلوم عن طريق العقل لأن
 العقل لا يستطيع تغييره و لكن العقل وسيلة لفهم هذه
 العلوم أى يتحتم وجود العقل لإحاطة صحة و صدق هذه
 العلوم و قيمتها و كان المحدثون كلهم يتبعون عقيدة
 أهل السنة و الجماعة و كذلك أئمة المذاهب الأربعة
 الفقهية كانوا على المنهج نفسه و أيضا الامامان الكبيران
 الأشعري و الماتريدي كانا في منزه أهل السنة و دافعا
 عنه ضد الضالين المضلين و الماديين الذين وقعوا في
 مستنقعات الفلسفة اليونانية و جاء العالمان الجليلان
 من أهل السنة في زمن مختلف عن الآخر و كانت نظريات
 و أفكار و أطوار أعدائهما مختلفة و لهذا السبب كانت
 أساليب الدفاع و الأجوبة مختلفة عن الآخر و مع هذا أى
 مع أساليبهما المتغايرة فان منزهتهما واحد و قد اتفقت
 مئات الألوف من العلماء السنيين و الأولياء الكرام الذين
 جاؤوا بعدهما بالجماع بعد فحص و تدقيق كتبهما على أن
 هذين العالمين العظيمين في منزه أهل السنة و أخذ
 العلماء السنيون بظاهر النصوص أى فسروا الآيات القرآنية
 و الأحاديث النبوية على حسب الظاهر و لم يغيروا هذه
 المعاني ما لم تقتض الضرورة و لم يقوموا بأى تغيير
 حسب آرائهم و معرفتهم و لكن أهل البدع و الهوا و
 الشك و اللامذهبيين اتبعوا ما تعلموا من الفلاسفة
 اليونانيين و رجال الفن المعادين للدين الاسلامي و بهذا
 السبب لم يستحيوا أن يغيروا العلوم الاعتقادية و العبادات

و لما انهدمت و تحطمت الدولة العثمانية حامية الدين الاسلامي و خادمة العلماء السنيين نتيجة محاولات الماسونية و التبشيرية التي استمرت طوال العصور و نتيجة سياسة خبيثة للامبراطورية الانكليزية باستخدام شتى الوسائل و الحيل وجد اللامذهبيون الميدان خاليا و في المدن التي ليس لعلماء أهل السنة حق الكلام و لا سيما في المملكة العربية السعودية و بدؤوا بالهجوم على أهل السنة و تخريب الدين من الداخل بالكاذيب و الحيل الشيطانية و تمكنوا في جميع أنحاء العالم نشر هذا الهجوم بفضل الذهب الذي وزعته السعودية و تقول الأخبار التي تصلنا من باكستان و الهند و الشعوب الأفريقية ان بعض الأشخاص الذين يقال لهم رجال الدين و لكن ليس لهم نصيب من العلم و التقوى و مخافة الله جل جلاله أصبحوا يملكون المباني العالية و المناصب الرفيعة بسبب تأييدهم و مساندتهم هؤلاء المعتدين و كان علي وجه الخصوص تضليل الشباب و صدهم من مذهب أهل السنة سببا للمكاسب الخبيثة و قد أحضرت أحد الكتب اللاتي كتبوها للخداع بالشباب الذين يدرسون في المدارس و أولاد المسلمين .

و يقال في إحدى صفحات الكتاب (كتبت هذا الكتاب للقضاء على التعصب المذهبي و لأجل تمكين الجميع العيش في سلام المذهب الذي يختاره) و هذا الرجل يرى أن القضاء على التعصب المذهبي يمكن بالتصدي لأهل السنة و الوضع في شأن العلماء السنيين و هو يضرب دين الإسلام بالخنجر و بحسب ذلك أنه يمكن المسلمين العيش في سلام و يقول أيضا في أحد المواضع من كتابه (الإنسان المتفكر اذا أصاب في تفكيره فله عشر حسنات و اذا أخطأ فله

حسنة) و على هذا الأساس كل انسان يؤجر على تفكيره سواء كان مسلما أو مشركا أو كافرا بعشر حسنات في حالة إصابته الحق انظروا إلى هذا الشخص كيف يحتال و يغير حديث الرسول الكريم عليه السلام و يقول الرسول "صلي الله عليه و سلم" (إن أصبت فلك عشر حسنات و إن أخطأت فلك حسنة) كما في خاتمة شرح العقائد و يفهم من هذا الحديث النبوي أن الحسنة ليست لكل متفكر بل هي للعالم الإسلامي الذي وصل إلى مرتبة الاجتهاد و هي أيضا لكل التفكير بل في اجتهاده لاستنباط الأحكام من النصوص لأن اجتهاده هذا عبادة و لكل عبادة أجر و هنا أيضا فيه أجر .

و في زمن السلف الصالحين و أيام العلماء المجتهدين الذين هم خلفاء السلف الصالحين يعني حتى أواخر القرن الرابع الهجري ظهرت أحداث جديدة و طرأت على الحياة شروط لم تكن من قبل و انعكفوا العلماء المجتهدون ليلا و نهارا لإيجاد حل لها و استنبطوا الأحكام لهذه القضايا من المصادر الأربعة و هي (الأدلة الشرعية) و قلد المسلمون جميعا أئمتهم المجتهدين اعتقادا منهم أنهم استنبطوا هذه الأحكام و ينال العاملون أيضا عشرة أجور أو أجرا واحدا و بعد القرون الأربعة اقتدى بالأئمة المجتهدين فيما استنبطوا و في مثل هذه المدة الطويلة لم يبق مسلم واحد متحيرا أو بدون الحل في مسألة من المسائل و يجب علينا أن نتعلم من المسلم العارف الذي يستطيع قراءة و فهم و شرح كتب العلماء في المذاهب الأربعة أو كتبه القيمة التي ترجمها و يعيش و نعبد كما ينبغي حسب مقتضى أحد المذاهب الأربعة لأنه لم يصل بعد

عالم أو مفت (أى مفتي) الى الدرجة السابعة التي وصل اليها مجتهد من المجتهدين السابقين و قد أخبرنا الله سبحانه و تعالى في القرآن حكم كل مسألة ثم بين لنا محمد رسول الله "صلى الله عليه و سلم" هذا الحكم و كتب العلماء السنيون هذه العلوم في كتبهم بعد ما تعلموها من الصحابة "رضوان الله عليهم اجمعين" و كتب هؤلاء العلماء الأجلاء موجودة في مختلف بقاع الأرض الآن و كل جديد أو حديث سيظهر في جميع أنحاء العالم الى يوم القيامة يمكن قياسه على مسألة من مسائل هذه الكتب و هذه معجزة من معجزات القرآن المبين و كرامة من كرامات العلماء المسلمين و الشيء الأهم هو لزوم السؤال و التعلم من المعلم السني الحقيقي في كيفية العمل بهذه المسألة الطارئة و لو سئل أحد رجال الدين الذي لا يتخذ له مذهباً من المذاهب سوف يرددا مخالفاً و مغايراً للكتب الفقهية و يضل الإنسان عن سواء السبيل و كنت قد بينت في هذا الكتاب كيف أن بعض الناس ينهبون الى الدول العربية و يمكثون هناك سنوات عديدة و يتقنون المحادثة باللغة العربية و يضعون عمرهم هناك بالملذات و الشهوات و ارتكاب المعاصي و المآثم و في النهاية يستلمون شهادة مختومة من أحد الأعداء لأهل السنة و ليس له مذهب من المذاهب الحققة ثم يرجعون الى بلدهم كباكستان و الهند و يضللون الشبان المسلمين لأن الشباب يصدقون و يظنون انهم العلماء لما رأوا شهاداتهم المزورة و نطقهم باللغة العربية و هم في الحقيقة جهال و عجزه حتى عن قراءة أحد الكتب الفقهية و خصوصاً ليس في دماغهم

معلومات عن المسائل الفقهية التي تحتويها كتب الفقه
و هم في نفس الوقت لا يصدقون هذه العلوم الاسلامية
و يسمونها رجعية و في الماضي كان العلماء المسلمون
يبحثون عن اجوبة الاسئلة التي توجه اليهم في بطون
الكتب الفقهية و الرجل الديني اللامذهبي يخدع و يغرر
المائل بالاجوبة التلقائية من رأسه الجاهل و عقله
القصير لأنه لا يستطيع فهم الكتاب الفقهى و هو يتسبب
للمائل دخوله النار و لذا قال الرسول صلى الله عليه
و سلم " (أَلَا إِنَّ شَرَّ شَرَارِ الْعُلَمَاءِ وَ أَنْ خَيْرَ الْخَيْرِ
خَيْرِ الْعُلَمَاءِ) رواه الدارمي و يستفاد من هذا الحديث
الشريف أن خير البرية العالم السني و أن شر البرية
اللامذهبيون لأن الأول يدعو الناس الى الجنة و المغفرة
و الثاني يدعوهم الى اتباع آرائهم و أفكارهم الباطلة
أى الى الجحيم و الهلاك

يقول الأستاذ ابن خليفة عليوى و هو خريج من
جامعة الأزهر الاسلامية في القاهرة بمصر في كتابه
(عقيدة السلف و الخلف) ناقلا عن كتاب (تاريخ المذاهب
الاسلامية) للعلامة (محمد أبى زهرة): (و بعد هذا لندع
الشيخ العلامة المعاصر أبى زهرة يعرفنا على السلفيين
الأوائل لنخلص بعدها إلى من هم السلفيون المعاصرون
ذكر العلامة أبو زهرة في كتابه (تاريخ المذاهب الاسلامية)
في بحث السلفية و الوهابية قوله: ظهر في القرن الرابع
من الهجرة الشريفة قوم من الحنابلة اطلقوا على أنفسهم
(السلفيين) و أن جملة آرائهم هي خلاصة مذهب الامام
أحمد بن حنبل الذى أحيا عقيدة السلف ثم تجدد ظهورهم
في القرن السابع للهجرة أحياه ابن تيمية و شدد في

الدعوة الى الرجوع الى سيرة السلف الصالح و أضاف إليها
أمورا أخرى . و في القرن الثالث عشر ظهرت الدعوة في
الجزيرة العربية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب
و حتى يومنا هذا ما زال الوهابيون ينادون بها و يدعون
الناس الى السير عليها

و لما ظهرت الدعوة في القرن الرابع الهجري على
أيدي الحنابلة دعا أولئك السلفيون الى التوحيد الخالص
و نهد الشرك المتجسم بالأضرحة و قد تكلموا في آيات
التأويل و التشبيه و قد ناقشهم في ذلك القرن بعض
الحنابلة كابن الجوزي كما سيأتي أن شاء الله و قد
أراد أولئك السلفيون أن يعود الناس الى العقائد
التي كان الصحابة و التابعون يؤمنون بها و يحرموا
على الناس السفسطة في علم الكلام و لكي يكون الايمان
صحيحا يجب علي الناس أن يأخذوا عقيدتهم من الكتاب
و السنة كما أخذ النبي صلى الله عليه و سلم و أتباعه
و قد بقي الأمر بين أخذ و رد حتى جاء ابن تيمية " اهـ
و سنتابع الحديث مع الشيخ أبي زهرة بعد أن نسمع
رد ابن الجوزي على سلفية الحنابلة الاوائل و برده
هذا نعلم ما هي دعوتهم) و في هذا الكتاب ذكرت كثير
من بدعات السلفية و الوهابية و الإقتراءات الغير الصحيحة
على علماء أهل السنة و الجماعة و الرد عليهم بالتفصيل
و الكتاب طبع بالشام (الدمشق) سنة ١٣٩٨ الهجرية ١٩٧٨
الميلادية و هو يحتوى ثلاثمائة و أربعين صفحة . و ابن
تيمية نشأ على المنهج الحنبلي أي أنه كان من جماعة
أهل السنة و لما زاد علمه و وصل الى درجة الإفتاء بدأ
يعجب بنفسه و تكبر و تعالي على علماء أهل السنة و

تسبب ازدياد علمه لإنحرافه و ضلاله و خروجه من المذهب الحنبلي لأنه يجب على الانسان أن يظل متمسكا بمذهب من الأربعة حتى يكون في زمرة أهل السنة و من لم يكن على عقيدة أهل السنة لا يجوز أن يقال له انه كان حنبليا .
و اللامذهبيون يستفيدون من كل فرصة سنحت لهم للإساءة بالعلماء السنيين في بلدهم و يتوسلون بكل الحيل لمنع قراءة هذه الكتب و التعلم لهذه العلوم السنية فمثلا يقول أحد اللامذهبيين ذا كرا اسم هذا الفقير (ماذا يفهم الصيدلي الكيمياثي عن الدين فليشتغل هو بمهنته و ليدع لنا أعمالنا) أنظروا كلام هذا الجاهل الأحق و هو يظن أن ليس لرجال الفن نصيب من العلم الديني و هو لا يعلم أن رجل الفن يشاهد دائما الصنع الإلهي و يرى كمالات الخالق البارئ المصور المعروضة في كتاب المصنوعات و يسبحه و يقده كل لحظة كلما يرى عجز الخلاق أمام القدرة الإلهية الأبدية و لكن هذا الجاهل اللامذهبي يحسب انحصار العلوم الدينية إلى الورقة الإجازية التي استلمها من أحد اللامذهبيين مثله و هو يتكلم من المقعد الذي أعطاه آياه و يسبح في بحر خيالات الذهب الذي توزعه المملكة العربية السعودية و ربما عميت عيناه من ضياء الذهب .

نعم قدم هذا العاجز الفقير كالصيدلي و المهندس العالي الكيمياثي خدمة لهذه الأمة تفوق على ثلاثين عاما و كنت قد أكرمت بالحصول على الاجازة العالية من العالم الاسلامي الجليل نتيجة انعكاسي على تحصيل العلم ليلا و نهارا أنني فهمت أمام جلالة و عظمة العلوم الدينية و الفنية عجزى و ضعفي تماما و مع هذا الفهم أبذل قصارى

جهدي لأكون عبدا مخلصا حقيقيا و أكبر خوفي و اضطرابي
 هو التفرير للشهادات و الاجازات المرصعة بالذهب و
 التخيل بانني أصبحت صاحب الكلام في هذه المسائل و في
 جميع كتبي يمكن الوقوف على كثرة مخاوفي بهذا الشأن
 و لم تحدث مني جرأة على املاء رأبي في كتاب من كتبي
 و حرصت دائما على تقديم الكتابات و المقالات القيمة
 للعلماء السنيين الذين هم محل الاعجاب للفاهمين من
 الشبان و الشباب المسلمين وذلك عن طريق الترجمة
 من اللغة العربية و الفارسية إلى اللغة التركية و
 إلى اللغات الغربية و من كثرة مخاوفي لم أتفكر سنوات
 طويلة تأليف أي كتاب و لكن الرسول صلى الله عليه و
 سلم: (إذا ظهرت الفتن أو قال البدع و سب أصحابي فليظهر
 العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة
 و الناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا) و لما
 رأيت هذا الحديث الشريف في المقدمة الأولى للصواعق
 المحرقة بدأت أتأمل و أخذني التفكير من ناحية كنت
 أرى مدى احتقار نفسي بعد ما أرى و أفهم عبقرية علماء
 أهل السنة في العلوم الدينية و تفوقهم في العلوم الفنية
 في زمنهم و قوة عقولهم و ذكائهم الباهر النافذ و جهدهم
 الذي ليس له مثيل في العبادة و الزهد و كنت أرى علمي
 إلى جانب علومهم كأنه قطرة ماء في بحر المعرفة و من
 ناحية أخرى كنت أرى أن الرجال الصالحاء الذين يستطيعون
 فهم كتب العلماء السنيين في نقص مستمر و أن الجهلة
 الضالة المضلة يدخلون بين رجال الدين و يكتبون الكتب
 و كلها مملوءة بالبدع و الشبهات و أحزن على هذه الحالة
 و كنت أهدس من تهديد اللعنة التي ذكرت في الحديث و

بدأت بخدمة هذا الدين شفقة ورحمة مني للاخوة الشباب
الأغزاء بترجمة و نشر ما أختاره من كتب العلماء السنيين
و مع وصول التهنئة و التقدير إليّ بوفرة لأجل هذه الخدمة
الجليلة تصلني أيضا بعض الشكائم و الاقتراءات و انني
مستمر في هذه الخدمة متوكلا على الله جل جلاله و متوسلا
إلى روح سيد الأنام "صلي الله عليه و سلم" و إلى روح
عباد الله المخلصين لانني خالص النية و صادق الوجدان
أمام رب العالمين في هذا العمل وفقني الله و إياكم
لما يحبه و يرضاه آمين .

و يقول الشيخ محمد بغيت المطيعي الحنفي و هو من
أعيان المدرسين في جامعة الأزهر بمصر في كتابه (تطهير
النفوس من دنس الاعتقاد) : (ان أكبر النفوس و أكملها
نفوس الأنبياء و الرسل فهي المعصومة عن الخطأ و الزلل
و الغفلة و البلادة و الخيانة و التعصب و الميل مع
الأهواء و الأغراض (الله أعلم حيث يجعل رسالته) فهم
أخذون عن الله عز و جل فكل ما جاءوا به و بينوه من
الشرائع و الأحكام حق و صدق (لا يأتيه الباطل من بين
يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) و يليهم في ذلك
الأصحاب لأنهم أخذوا عنهم ذلك مباشرة فكل ما بينوه حق
يتبع فهم أيضا محفوظون عما ذكر لا يخالف أحدهم الآخر
لتعصب أو لهوى أو غرض في النفس و انما أقوالهم و اجتهادهم
بساط الشارع الذي بسطه لخلقه فضلا منه و رحمة (محمد
رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا) و الحق
واحد و الكل مأجور و يلي أصحاب فيما ذكر التابعون
الذين أخذوا عنهم و يلي التابعين تابعو التابعين و من

تبعهم باحسان إلي يوم الدين فمن كان من العلماء في
العصور السالفة أو في هذا العصر متمسكا بما جاء به
النبي وأصحابه والسلف الصالح عليهم الصلاة والسلام
في أقواله وأفعاله بدون أن يخالفهم في شيء من أصول
الدين اعتقادا وعملا فطنا ذكيا واقفا عند حدود الشرع
لا يخاف في الله لومة لائم لا تزحزحه عن الحق عواصف
الأغراض والأهواء بدون أن يبدى على ذلك أدنى ملاحظة و
اعتراض غير مسترسل مع عقله مستعملا له في فهم ما ورد
واقفا عنده لا يخرج عن مذاهب الأئمة المجتهدين رضوان
الله عليهم أجمعين علمنا أن هذا العالم هو الموفق الذي
تقبل أقواله و يقتدى به فيها و في أفعاله لأنه علم و
استعمل الدواء النافع الذي وضعه الله للنفوس لتحفظ به
عن الخطأ في ادراكها للحقائق و وقوفها مع الحق فامتثل
الأمر و اجتنب النهي و حفظ نفسه أو شفاها من الأسقام و
العلل العائقة لها عن الإدراك فلم يخرج عن قواعد الشرع
في عقائده و أقواله و أعماله فلا يدرك إلا حقا و لا يقول
إلا صدقا و لا يفعل إلا صوابا (و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا) (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى
النور) (نورهم يسعى بين أيديهم و بايمانهم) (أولئك
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و
الشهداء و الصالحين) و من كان من العلماء في أي عصر
كان غير متمسك بما جاء به النبي و أصحابه مخالفا لشيء
من ذلك في أقواله و أفعاله و اعتقاده غير واقف عند
حدود الشرع مائلا مع الأهواء و الأغراض أينما مالت متعصبا
مسترسلا مع عقله معترضا بمقدماته العقلية على دقائق
الشرع و حكمه التي خفيت عليه خارجا عن مذاهب أئمة الهدى

علمنا أن هذا العالم من علماء السوء الذين (ختم الله
على قلوبهم و على سمعهم و على أبصارهم غشاوة و لهم
عذاب عظيم) فهم مخذولون مطرودون عن الحق بعيدون عن
الصدق و الصواب مستدرجون من حيث لا يعلمون أولئك أعداء
الأنبياء الداخلون في قوله تعالى (و كذلك جعلنا لكل نبي
عدوا شياطين الانس و الجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف
القول غورا) (و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) أولئك
حزب الشيطان فهؤلاء قل أن يوفق منهم أحد للصواب و
موافقة الواقع و ان كانت أقوالهم مزخرفة الظاهر لكنها
فاسدة في الباطن تتراكم على ضعفاء العقول تراكم الثلج
فاذا سطعت عليها شمس البراهين الحقة ذابت و تلاشت
(و الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور
الى الظلمات) (أولئك طبع الله على قلوبهم) (و الله
يقول الحق و هو يهدى السبيل) فالفارق بين من تقبل
أقواله من العلماء و يقتدى به و بين من لا تقبل أقواله
و لا يقتدى به هو ما ذكرنا فمن كان من الفريق الأول كان
قوله مقبولا و بيانه معقولا موقفا للصواب لا يخرج في اعتقاده
أو قوله أو فعله عن حدود الشرع و من كان من الفريق
الثاني وجب نبذ أقواله ظهريا لأنه بعصيانته و عدم امتثاله
الأوامر و اجتنابه النواهي لم يستعمل الدواء الذي به
يحفظ نفسه أو يشفيها من الأسيام العائلة بينها و بين
الحق و الصواب فلاى الفريقين أحق بالامن ان كنتم تعلمون
(الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الامن
و هم مهتدون) (وتلك حجتنا) و من الفريق الثاني الذى
طمس الله على قلبه و طبع عليه أهل البدع في العقائد
و الأعمال الذين خالفوا الكتاب و السنة و الأجماع فضلوا

و أضلوا كثيرا (قاتلهم الله انى يؤفكون) (و ما واهم
جهنم و ساءت مصيرا) و قد ابتلي المسلمون بكثير من
هذا الفريق سلفا و خلفا فكانوا وصمة و ثلعة في المسلمين
و عنوا فاسدا يجب قطعه حتى لا يعدى الباقي فهو المجدوم
الذى يجب الفرار منه و منهم ابن تيمية الذى الذكابه
المسمى بالواسطة و غيره فقد ابتدع ما خرق به اجماع
المسلمين و خالف فيه الكتاب و السنة الصريحة و السلف
الصالح و استرسل مع عقله الفاسد و أضله الله على علم
فكان إلهه هواه ظنا منه أن ما قاله حق و ما هو بالحق
و إنما هو منكر من القول و زور قال الامام صاحب التصانيف
النافعة في كل فن العلامة ابن حجر في فتواه الحديثية
ما نصه: ابن تيمية عبد خذله الله و أضله و أعماه و
أصمه و أضله و بذلك صرح الأئمة الذين بينوا فساد
أحواله و كذب أقواله و من أراد ذلك فعليه بمطالعة
كلام الامام أبي الحسن السبكي و ولده التاج و الشيخ
الامام العز بن جماعة و أهل عصرهم و غيرهم من الشافعية
و المالكية و الحنفية و لم يقصر اعتراضه على متأخرى
الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب و علي بن أبي
طالب رضي الله عنهما كما يأتي و العاصل أنه لا يقام
لكلامه وزن بل يرمى في كل وعر و حزن و يعتقد فيه أنه
مبتدع ضال و مضل جاهل غال عامله الله بعدله و أچارنا
من مثل طريقته و عقيدته و فعله آمين و حاصل ما أشير
اليه في السؤال أنه قال في بعض كلامه ان في كتب الصوفية
ما هو مبني على أصول الفلاسفة اليونانية المخالفين
لدين المسلمين فيتلقى ذلك بالقبول من يطالع فيها من
غير أن يعرف حقيقتها كدعوى أحدهم أنه مطلع على اللوح

المحفوظ فانه عند الفلاسفة كابن سينا و أتباعه النفس
 الفلكية و يزعمون أن نفوس البشر تتصل بالنفس الفلكية
 أو بالعقل الفعال يقظة أو مناما و هم يدعون أن ما
 يحصل من المكاشفة يقظة أو مناما هو بسبب اتصالها
 بالنفس الفلكية عندهم و هي سبب حدوث الحوادث في العالم
 فاذا اتصلت بها نفس البشر استنقش فيها ما كان في النفس
 الفلكية و هذه الأمور لم يذكرها قدماء الفلاسفة و انما
 ذكرها ابن سينا و من يتلقى عنه و يوجد من ذلك في بعض
 كلام أبي حامد و كلام ابن عربي و قطب الدين محمد بن
 سبعين و أمثال هؤلاء تكلموا في التصوف و الحقيقة على
 قاعدة الفلاسفة لاعلى أصول المسلمين و لقد خرجوا بذلك
 إلى الإلحاد كاللحاد الشيعة و الإسماعيلية و القرامطة
 و الباطنية بخلاف عباد أهل السنة و الحديث و متصوفتهم
 كالفضيل و سائر رجال الرسالة و هؤلاء أعظم الناس
 انكارا لطرق من هو خير من الفلاسفة كالمعتزلة و
 الكرامية فكيف بالفلاسفة و أهل التصوف ثلاثة أصناف
 قوم على مذهب أهل الحديث و السنة كهؤلاء المذكورين
 و قوم على طريقة بعض أهل الكلام من الكرامية و غيرهم
 و قوم خرجوا إلى طريق الفلسفة مثل مسلك من سلك رسائل
 إخوان الصفا و قطعة توجد في كلام أبي حيان التوحيدى
 و أما ابن عربي و ابن سبعين و نحوهما فجاءوا بقطع
 فلسفية غيروا عباراتها و أخرجوها في قالب التصوف و
 ابن سينا تكلم في "آخر الإشارات على مقام العارفين"
 بحسب ما يليق بحاله و كذا معظم من لم يعرف الحقائق
 الايمانية و الغزالي ذكر شيئا من ذلك في بعض كتبه لا
 سيما في "الكتاب المضمون به على غير أهله" و "مشكاة

الأنوار" و غير ذلك حتى ادعى صاحبه أبو بكر بن العربي
فقال شيخنا دخل في نظر الفلاسفة و أراد أن يخرج منهم
فما قدر لكن أبو حامد يكفر الفلاسفة في غير موضع و
بين فساد طريقتهم و أنها لا تحصل المقصود و اشتغل في
آخر عمره بالبخارى و مات على ذلك و قيل انه رجع عن
تلك الكتب و منهم من يقول انها مكذوبة عليه و كثر
كلام الناس فيه لجلها كالمازرى الأندلسي و الطرطوشي
و ابن الجوزى و ابن عقيل و غيرهم اهـ حاصل كلام ابن
تيمية و هو يناسب ما كان عليه من سوء الاعتقاد حتى
في أكابر الصحابة و من بعدهم الى أهل عصره و ربما
أداه اعتقاده ذلك إلى تبديع كثير منهم و من جملة من
تبعه الولي القطب العارف أبو الحسن الشاذلي نفعنا
الله بعلومه و معارفه في حزبه الكبير و حزب البحر
و قطعة من كلامه كما تتبع ابن عربي و ابن الفارض و
ابن سبعين و تتبع أيضا الحلاج الحسين بن منصور و لا
زال يتتبع الأكابر حتى تما لا عليه أهل عصره ففسقوه
و بدعوه بل كفره كثير منهم [و حكم العالم الاسلامي
المتبحر عبد الغني النابلسي في كتابه (الحديقة الندية)
في صفحتي ٣٦٣ و ٣٧٣ على جهل و غفلة من يطولون أسنتهم
لمثل هؤلاء القدوة الصوفية و ذكر أسماءهم و قال انهم
أولياء الله] و قد كتب اليه بعض أجلاء أهل عصره علما و
معرفة سنة خمس و سبعمائة من فلان إلى الشيخ الكبير العالم
إمام أهل عصره بزعمه أما بعد فانا أحببناك في الله
زمانا و أعرضنا عما يقال فيك اعراض الفضل احسانا الى
أن ظهر لنا خلاف موجبات المحبة بحكم ما يقتضيه العقل
و الحسن و هل يشك في الليل عاقل اذا غربت الشمس و انك

أظهرت أنك قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله أعلم بقصدك و نيتك و لكن الاخلاص مع العمل ينتج ظهور القبول و ما رأيناك آل أمرك إلا إلى هتك الأستار و الأعراض باتباع من لا يوثق بقوله من أهل الأهواء و الأعراض فهو سائر زمانه يسب الأوصاف و الذوات و لم يقنع بسب الأحياء حتى حكم بتكفير الأموات و لم يكفه التعرض على من تأخر من صالح السلف حتى تعدى إلى الصدر الأول و من له أعلى المراتب في الفضل فيا ويح من هؤلاء خصماؤه يوم القيامة و هيهات أن لا يناله غضب و أني له بالسلامة و كنت ممن سمعه و هو على منبر جامع الجبل بالصالحية و قد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ان عمر له غلطات و بليات و أي بليات و أخبرني عنه السلف أنه ذكر علي بن أبي طالب في مجلس آخر فقال ان عليا أخطأ في أكثر من ثلثمائة مكان فيا ليت شعري من أين يحصل لك الصواب اذا أخطأ علي بزعمك كرم الله وجهه و عمر بن الخطاب و الآن قد بلغ هذا الحال إلى منتهاه و الأمر إلى مقتضاه و لا ينفعني إلا القيام في أمرك و دفع شرك لأنك قد أفرطت في الغي و وصل أذاك إلى كل ميت و حي و تلزمني الغيرة شرعا لله و لرسوله و يلزم ذلك جميع المؤمنين و سائر عباد الله المسلمين بحكم ما يقوله العلماء و هم أهل الشرع و أرباب السيف الذين بهم الوصل و القطع إلى أن يحصل منك الكف عن أعراض الصالحين رضي الله عنهم أجمعين اهـ و اعلم أنه خالف الناس في مسائل نبه عليها التاج السبكي و غيره فمما خرق فيه الإجماع قوله في علي الطلاق انه لا يقع عليه بل عليه كفارة يمين و لم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبله و ان طلاق الحائض لا يقع

و كذا الطلاق في طهر جامع فيه و ان الصلاة اذا تركت
عمدا لا يجب قضاؤها و ان الحائض يباح لها الطواف بالبيت
و لا كفارة عليها و ان الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة و
كان هو قبل ادعائه ذلك نقل اجماع المسلمين على خلافه
و ان المكوس حلال لمن أقطعها و انها اذا أخذت من التجار
أجزأتهم عن الزكاة و ان لم تكن باسم الزكاة و لا رسمها
و ان المائعات لا تنجس بموت حيوان فيها كالفأرة و ان
الجنب يملي تطوعه بالليل و لا يؤخره إلى أن يغتسل قبل
الفجر و إن كان بالبلد و ان شرط الواقف غير معتبر بل
لو وقف على الشافعية صرف إلى الحنفية و بالعكس و على
القضاة صرف إلى الصوفية و في أمثال ذلك من مسائل
الأصول مسألة الحسن و القبح التزم كل ما يرد عليها
و ان مخالف اجماع لا يكفر و لا يفسق و ان ربنا سبحانه
و تعالى عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا محل
الحوادث تعالى الله عن ذلك و تقدس و انه مركب تفتقر
ذاته افتقار الكل للجزء تعالى الله عن ذلك و تقدس و
ان القرآن محدث في ذات الله تعالى الله عن ذلك و ان
العالم قديم بالنوع و لم يزل مع الله مخلوقا دائما
فجعله موجبا بالذات لفاعلا بالاختيار تعالى الله عن
ذلك و قوله بالجسمية و الجهة و الانتقال و انه بقدر
العرش لا أصغر و لا أكبر تعالى الله عن هذا الإفتراء
الشنيع القبيح و الكفر البراح الصريح و خذل متبعيه
و شئت شمل معتقديه و قال ان النار تفتنى و ان الانبياء
غير معصومين و ان رسول الله صلى الله عليه و سلم
لا جاء له و لا يتوسل به و ان انشاء السفر اليه بسبب
الزيارة معصية لا تقصر الصلاة فيه و سيحرم ذلك يوم الحاجة

إلى شفاعته و ان التوراة و الانجيل لم تبدل ألفاظهما
و انما بدلت معانيهما اه . و قال بعضهم و من نظر إلى
كتبه لم ينسب اليه أكثر هذه المسائل غير أنه قائل
بالجهة و له في اثباتها جزء و يلزم أهل هذا المنهج
الجمية و المحاذاة و الاستقرار فلعله في بعض الأحيان
كان يصرح بتلك اللوازم فنسبت اليه و من نسب اليه ذلك
من أئمة الاسلام المتفق على جلالته و امامته و ديانته
و انه الثقة العدل المرتضى المحقق المدقق فلا يقول
شيئا الا عن تثبت و تحقق و مزيد احتياط و تحرر سيما
ان نسب إلى مسلم ما يقتضي كفره و رده و ضلاله و اهدار
دمه فان صح عنه مكفر و مبدع يعامله الله بعدله و إلا
يفخر الله لنا و له اه كلام ابن حجر . و لما أن تظاهر
قوم في هذا العصر بتقليد ابن تيمية في عقائده الكاسدة
و تعضيد أقواله الفاسدة و بثها بين العامة و الخاصة
و استعانوا على ذلك بطبع كتابه المسمى بالواسطة و
نشره و قد اشتمل هذا الكتاب على كثير مما ابتدعه
ابن تيمية مخالفا في ذلك الكتاب و السنة و جماعة
المسلمين فأيقظوا فتنة كانت نائمة فقيامها بما يجب
علينا كنا عزمنا على جمع مؤلف في الرد على ذلك الكتاب
حتى لا يقع المسلمون بواسطة ابن تيمية و من هم على
شاكلته في مهواة الضلال و الهلاك الأبدية غير أنا وجدنا
كتاب الامام الجليل و المجتهد الكبير تقي الدين أبي
الحسن السبكي المسمى ب(شفاء السقام في زيارة خير الأنام)
أوشن الغارة على من أنكر فضل الزيارة و افيا بالفرض
المقصود آتيا على ما قاله ابن تيمية في ذلك الكتاب
و غيره مقوضا لبنيانه مزعزا لأركانه ماحيا لأثاره ماحقا

(١٤٢)

لأباطيله مظهرا لفساده مبينا لعناده).
و هذا الكتاب القيم طبع من طرف (مكتبة الحقيقة)
بإستانبول و ذلك بطريق الأوفست.

فند اطلعت على هذا الكتاب فوجدت فيه ما هو حق صحيح
موافق للكتاب و السنة و اجماع الأمة و أقوال العلماء

منظور نزار عبد الحكيم آرواسي
حسين حلمي بن سعيد عبيد عاصي

مؤسسة التربية الإسلامية المعهد نور الصريين
سمبر كايم بليت باروسكو ونوجمبر جاوا الشرقية
اندونيسية

INSTITUT PENDIDIKAN KEISLAMATAN DAN KEAGAMAAN

" KANAK - KANAK "

JBR. GAYAM BALAI BARU SUKOWONO JEMBER QWAT

0271-8610000

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۴ - ۲۶ رجب ۱۴۲۰ هـ
سمبر كايم في ۲۶ - ۲۷ جري ۱۹۸۲ م

العدد ۲۶، ۳/۹/۲۰۱۲ هـ

الموضوع: طلب مساعدة

حضرة صاحب الجلالة العلامة الشيخ حسين حليم بن سعيد استاذنا في تركه
حفظه الله وايداه ابن يا حب الهموم

اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امابه، افقى اسعد الاوقات وصالى كتب كثيرة من حضرتكم وهى: ۱. النور بالنور ۲. علماء
الدين ۳. النخبات ۴. كتاب المنقذ من الضلال ۵. هدية المهديين ۶. اشيات البوة ۷. الانوار الحموية
۸. مراح وعمر ۹. الاستاذ المودودى ۱۰. الادلة الشراعية. ولا شك انها يكون لى كرفيقى وفقى
صحبى قلبى فى لحياة وصدوقى فى ميدان جهادى. لاعلاء كلمة الله وافتاء الحق وابطال الباطل
فشكرى لجيل صنعكم من الرطب العسى ورفعت جميلكم على ناصيتى وجعلت نصب عيني وغرست
حسن معروفكم فى رياض الشفاء، وقابلت اهتمامكم بامرئى وامر المسلمين بوجود الامتنان

والله اعلم علمك ورحمة الله وبركاته

مؤسسة التربية الإسلامية
بوردو والفرن

(الكياى احمد براء كرم الله)

This work *Al-îmân wal-islâm* originally was written in Persian by hadrat mawlâna Khalid al-baghdâdî, a profound islamic 'âlim, a specialist in ma'rifats of tasawwuf and was named *Îtiqâdnâma*, Hâji Faydullâh Effendî of Kemâh, a khalîfa of great walî mawlânâ Mahmûd Sâhib, the brother of the auther, translated the book into Turkish and named it *Farâid-ul-fawâid* which was printed in Istanbul in 1312 A. H. [1895]

four in
fro ?
exp !
ve .
be
bo
fu
lat
are

İşbu (El-îmân vel-islâm) kitabını, derin islâm âlimi, Tesavvuf mârifetlerinin mütehassısı, Mevlânâ Hâlid Bağdâdî hazretleri Farsça olarak yazmış ve (İtikadnâme) adını vermiştir. Yazarın kardeşi büyük velî, Mevlânâ Mahmud Sâhibin halîfelerinden Kemahlı hacı Feyzullah efendi, bu kitabı Türkçeye tercüme ederek, (Ferâidül-fevâid) ismini vermiş ve 1312 [m. 1894] de İstanbul'da bastırılmıştır. Işık Kitabevinin kurucusu fazîletli Hüseyin Hilmi Işık, 1966 senesinde, Farsça aslından Türkçeye yeniden terceme ederek, açıklamalar ve ayrıca üç ek de yapmış, hepsine (Îmân ve İslâm) adını vermiştir. Bunun Almanca ve Fransızca ve İngilizceye tercümeleri de yapılarak Kitabevimiz tarafından neşr olunmaktadır. Şimdi Arabcasını neşrettiğimiz bu kitap, islâmın beş şartını ve îmânın altı şartını ve modern madde bilgisini bildirmekte ve islâma karşı olanlar ile mezhepsizlere cevap vermektedir. Kitapta Osmanlıca yazı hiç yoktur.

HAKİKAT KİTÂBEVİ

Price: 30 TL.

İşbu (El-îmân vel-islâm) kitabını, derin islâm âlimi, Tesavvuf mârifetlerinin mütehasısı, Mevlânâ Hâlid Bağdâdî hazretleri Farsça olarak yazmış ve (İtikadnâme) adını vermiştir. Yazarın kardeşi büyük velî, Mevlânâ Mahmud Sâhibin halîfelerinden Kemahlı hacı Feyzullah efendi, bu kitabı Türkçeye tercüme ederek, (Ferâidül-fevâid) ismini vermiş ve 1312 [m. 1894] de İstanbul'da bastırılmıştır. Işık Kitabevinin kurucusu fazîletli Hüseyin Hilmi Işık, 1966 senesinde, Farsça aslından Türkçeye yeniden terceme ederek, açıklamalar ve ayrıca üç ek de yapmış, hepsine (Îmân ve İslâm) adını vermiştir. Bunun Almanca ve Fransızca ve İngilizceye tercümeleri de yapılarak Kitabevimiz tarafından neşr olunmaktadır. Şimdi Arabcasını neşrettiğimiz bu kitap, islâmın beş şartını ve îmânın altı şartını ve modern madde bilgisini bildirmekte ve islâma karşı olanlar ile mezhepsizlere cevap vermektedir. Kitapta Osmanlıca yazı hiç yoktur.

HAKİKAT KİTÂBEVİ

Price: 30 TL.