

دروس من هدي القرآن الكريم

وَسَارُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ

ألقاها السيد / حسين بدر الدين الحوثي

اليمن - صعدة

هذه الدروس نقلت من تسجيل لها في أشرطة
كاميرا، وقد أقيمت مزوجة بمفردات وأساليب
من اللهجة المحلية العامية.

وحرصاً منا على سهولة الاستفادة منها
آخر جناها مكتوبة على هذا النحو.
والله الموفق.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يقول الله سبحانه وتعالى: {وَسَارُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنِفِّقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} (آل عمران: ١٣٢-١٣٤) المسارعة معناها: السابقة، عندما يقول: {سَارُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ} ليست المسارعة معناها نسابق، نسابق سبق؛ أن المغفرة موجودة هناك، والجنة هناك مطروحة نسابق إليها!.

نسارع: أي: نبادر إلى الأفعال التي بها نستحق المغفرة، وبها نستحق الجنة. المبادرة إلى الأعمال الصالحة، يكون الإنسان سباق، مبادر، ما يكون فيه تناقل، وكل ما ذكر من صفات المتقيين يوحى بأن هذه هي من صفات المتقيين: المبادرة، المسارعة إلى الخيرات.

قضية المبادرة، قضية المسارعة هي شيء مهم في الإسلام، شيء مهم، وفي ميادين العمل للإسلام، والصراع في مواجهة أعداء الله، تجد المبادرة لها أهمية كبرى جداً؛ ولهذا جاء القرآن بعتاب شديد، وسخرية من يتناقلون: {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّا قَاتَلْنَا إِلَى الْأَرْضِ} (التوبية: ٣٨) تباطؤ، زحمة، وممكן يحصل التناقل عند الناس في الأعمال الصالحة ولو عند واحد أنه مستعد، سيقوم، سيعطي من ماله، سيسرح يجاهد، سيقوم بالعمل الفلاني، لكن ببطء، وتناقل.

عندما يدعوهם إلى الجهاد، وكان العادة أن يعسكروا، أو يحدد مكاناً معيناً يجتمع الناس فيه لينطلقوا بعدها يجتمعوا، وقد يكون كثير من الناس عنده استعداد أنه يخرج [لكن بقي معه باقي عمل، عاد معه حاجة من عند فلان باحتاج أسرح لها، ومتى ما غدر إنشاء الله با نرجع نجاهد] بطء، تناقل، [وعاد معه باقي شغل في حديقة نخل، أو في مزرعة، أو عاد معه مسقة ي يريد يكملاها]!.

مع أنه قد حصل استنفار، والإستنفار معناه: الدعوة إلى الخروج بسرعة، مبادرة، {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} والقاتل من هو؟ محمد (صلوات الله عليه وعلى آله) رسول الله {أَنَّا قَاتَلْنَا إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيْمِ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَنَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ} (التوبية: ٣٨) {أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثَقَالًا} (التوبية: ١). أليس هذا أمر بالمبادرة، والمسارعة، هكذا؛ لأنه هذه الصفة مهمة جداً بالنسبة للمسلمين، هي الصفة التي تجعلهم هم السباقين، وهم سادة الأمم، يجعلهم هم أصحاب السبق في كل ميادين العلم، والمعرفة، في كل مجال من مجالات الصناعة، من مجالات الزراعة، وكل المجالات مثل: الطب، والهندسة، وغيرها، لكن مسألة التناقل، التباطؤ، هي التي تؤخر الأمم، وتؤخر الناس ما يعرفوا أشياء كثيرة، فيسبقهم الآخرون.

فكان رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله)، كانت صفة المبادرة، المسارعة، من أبرز الصفات لديه، لا يوجد عنده تناقل، ولا تردد، ولا ترجيحات، ولا [عسى ما بو خلة، عسى] كان لديه طبيعة المبادرة. في غزوة [تبوك] استخدم هذا الجانب، جانب المبادرة، وكان جانب المبادرة هذا هو الذي جعل الرومان - وهم أكثر قوة، وأكثر عدداً - يتراجعون، ويقررون عدم المواجهة مع رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله)؛ لأنه حرك الناس.

عندما بلغه بأنهم قد تجمعوا في الشام، يريدون أن يهجموا على بلاد الإسلام حرك الأمة، والقرآن حركهم أيضاً بآيات ساخنة، يخرجون حتى وإن كانوا [في وقت شدة]، حتى عندما صادف وقت شدة، وقت قلة ثمر، أو الشمر ما قد حصل. ما قال ننتظر حتى ينضج التمر، والشمار تحصل حتى يكون لدينا قدرة أنتا نمول نفوسنا، ونخرج. لا بد أن يخرجوا، وبادر هو بالزحف، وانطلق إلى تبوك، وبين تبوك وبين المدينة حوالي [٧٥٠] كيلواً! يعني: دخل هو إلى أقرب منطقة من المناطق في بلاد الشام، رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) ومعه ثلاثة ألف، قد حشدتهم من الناس جيد وفسل، هيا يخرجون.

هكذا كانت سيرة النبي (صلوات الله عليه وعليه السلام)؛ لأن رسول الله (صلوات الله عليه وعليه السلام) كان رجلاً قرآنياً، رجل يتحرك بحركة القرآن، يجسد القرآن، يفهم معاني القرآن، وغايات القرآن، ومقداصه، وأساليبه، ومنهجه.

في قضية المال جربنا هذه، جربنا هذه مع المشاريع، والمساهمات، يكون كثير من الناس مستعد أن يدفع، لكن عنده سيدفع [بعد غد، أو إنشاء الله يوم الخميس سالقيه أو...] مثلك، كان يضيع علينا أحيانا شهر كامل واحد منظر، أو شهرين حتى يتجمع المبلغ، وهم مستعدين، لكن التناقل، التناقل يضيع عليك وقت كثير، ويضيع فرص كثيرة أخرى [عسى برجع ألقاه يوم الخميس، أو برجع إنشاء الله أعطي فلان أو بقى معي أو...]. صفة المبادرة في كل شيء مهمة جداً، المبادرة إلى الأعمال الصالحة، حيث جعلها من صفات المتقين، ومن أهم ما أثني بها على أوليائه: {إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْأَلُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} (الأنبياء: ٩٠)، كانوا يسارعون في الخيرات، وفي آية أخرى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} (البقرة: ١٤).

بعد ما يقول في صفات المتقين، أول صفة مهمة، صفة أيضاً ما لم تكن مطبوعة بطابع المسارعة أيضاً فقد كثيراً من إيجابياتها، وثارها، عندما قال: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَاءِ} هي أيضاً توحى بأنهم ينطلقون في مجالات الإنفاق بمبادرة، بسرعة، لا يوجد فيهم تناقل، [واسعة العون]؛ لأن هذه القضية تفقد الأمة أشياء كثيرة.

مثلاً تأتي كما كان يحصل في أيام رسول الله (صلوات الله عليه وعليه السلام) حركة جهاد، فيدعون إلى الإنفاق، وكل واحد جاء بقليل اليوم، والثاني جاء، وبدأ مجموعة وجاياوا بقليل، ومجموعة ثانية يوم، ومجموعة ثالث يوم، مما هم سيفرون وقتاً كثيراً؟ ما دام أنت ستعطي على أساس بعد غد، أو يوم الأربعاء، أو يوم كذا، فبسرعة؛ حتى تتحرك المسألة.

كم سيأخذون من وقت! حتى يتواجد أهل المدينة، ويملؤوا، ويتجمع منهم، وكل يوم ما يبدي إلا مجموعة من الأشخاص، يتجمع قليل تمر، أو قليل حب، ما هم سيتأخرن على أقل تقدير أسبوع؟ والصراع يستدعي المبادرة. لا يحسم الموضوع في الحروب، في المواجهة إلا المبادرة، عنصر المبادرة أهم عنصر المسارعة، تكون أنت صاحب السبق، تكون أنت سيد الموقف، لكن متى يمكن أن تكون سيد الموقف؟ إذا كان من حولك كلهم مبادرين، عندهم حركة المبادرة، المسارعة.

فالآيات هذه كلها توحى بأن المؤمنين، المتقين، وهم من وصفوا بأنهم ينفقون في السراء والضراء، أنهم ينفقون بمبادرة، ومسارعة.

فالآية هذه من قوله: {سَارِعُوا} طبعت صفات المتقين إلى أنهم فعلاً يبادرون، ويسارعون إلى ما وصفوا به، ولهذا عندما قال بعد: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا} (آل عمران: ٣٥)، أليست هذه مبادرة؟ {ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا}، ترتيب الغاية في {ذَكَرُوا اللَّهَ} بعد الشرط، أيضاً الإتيان بالفاء {فَاسْتَغْفِرُوا} تدل على أن عندهم روح المبادرة، المسارعة.

ولهذا كانت المسارعة في الواقع تبدو أنها مطلوبة في معظم الأعمال، عندما قال: {سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ} ألم يطبع المسارعة في كل ما تحصل به على المغفرة، في كل ما تستوجب به المغفرة من الأعمال الصالحة أن تكون مسارعاً إلى ما تستوجب به المغفرة من الأعمال الصالحة، ومسارعاً إلى ما تستوجب به المغفرة من التوبة، إذا حصل منك أي خطيئة، ثم تكون مسارعاً إلى ما تستوجب به الجننة من الأعمال.

فتتجد أن الشيء المطلوب في الغالب بالنسبة إلى الأعمال الصالحة هو المسارعة، هو المبادرة.

وأبرز صفات المتقين التي نريد اليوم أن تتحدث عنها أيضاً: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} هم ثلاثة صفات مهمة جداً، لا تتوفر إلا فيمن تذوب شخصيته في الإسلام، تذوب نفسيته في العمل لله، بحيث نفسه هو ما يعطيها أهمية فوق كل شيء.

فمن أساي إلى زلة تحصل منه من الإخوة المؤمنين كأنه اعتدى على جبار السموات والأرض، لم يعد يمكن يتسامح، ولم يعد يمكن أنه يتقارب، ولم يعد يمكن أنه ولو يتقارب للعدل، يعتبرها وحده كبيرة، اعتداء على الإسلام، أو اعتداء على القرآن.

الشخص الذي يكون مهتم بنفسيته هو، تكون نفسه عنده هي كل شيء، أن يعتدى على الإسلام ما يحرك شعره فيه، أن تظلم الأمة كلها ما تهتز فيه شعره، أن يحصل عليه شيء ولو كلمة، تقوم الدنيا، ولا تقدر! ولا يكتظ غيظاً، ولا يعفو، وبغضهم ما عاد يتقييد بالحق، على أقل تقدير أنه يريد الإنصاف، وكل مشاعره منشغلة بهذا الموضوع، وكل كلامه، وكل أعماله، وكل تفكيره يصبح منشغلاً في هذا الموضوع الذي ووجه به من قبل آخر مؤمن حصل منه زلة.

هو من رسالته أن يذوب في العمل لله، في الإسلام، عنده هذه الروحية: روحية المسرعة إلى ما يستوجب به المغفرة، وإلى ما يستوجب به الجنة التي عرضها السموات والأرض، يهتم جداً بالقضية الكبرى، أنها هي قضية يجب أن ينظر إلى نفسه، وما له وكل ما حوله أنه حين أن يضحي به من أجلها، وهو الإسلام، العمل في سبيله، العمل لإعلاء كلمته، الدفاع عنه، الدفاع عن أمته.

من كان على هذا النحو فستكون شخصيته، وما له، ليست ذات أهمية لديه، حتى إذا ما انطلق إلى العمل في سبيل الله فووجه بدعاية من هنا، أو من هنا، ما يتأثر، ليس من قال الله فيه: {وَمَنَّ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ آمَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ} (العنكبوت: ١٠)، لا بأي سيعمل للإسلام، سيتحرك في الأعمال الصالحة، في موقف جيدة، لكن إذا سمع دعاية ضد الله قال: [هـ ما عاد لي حاجة] ويفلت كل شيء، وكأنها تعتبر عنده كما قال الله: {فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ} يعني ما يلحقه من الناس كما لو عذب، {كَعَذَابِ اللَّهِ}.

يذوب في هذه المسألة بحيث أنه ينسى أنه يعطي لشخصيته أهمية كبرى، بحيث إذا ما لحقه شيء ليس مستعداً أن يكتظ الغيظ، ولا أن يعفو. نحن قلنا: قضية كظم الغيظ، والعفو، هي مسألة زايد على العدل، أي الشيء الطبيعي، والذي هو نازل في الساحة للناس جميعاً أن يحصل من جانبك شيء على، كلام جارح، أو شيء يتعلق بماله، أو بعرضي، فهناك العدل، ألتزم العدل أنا، لا تكون ردة الفعل من جانبي قاسية أكثر مما حصل منك، ثم تكون جميعاً مستعدين أن تتناصف فيما بيننا، أو أن نحكم من يحكم بيننا بالعدل، فما قصى به فهو الذي يجب أن نعمل به جميعاً. فما أنا بحاجة أن أكتظ غيظ، أو أعفو.

لكن المؤمن المتقي حقيقة، من تهمه قضية وحدة الناس، من يهمه قضية إعلاء كلمة الله، الجهاد في سبيل الله، لا بد أن تكون هذه من الصفات البارزة فيه، ولأنها صفة بارزة فيه؛ لأنه لم يعد يعطي لشخصيته قيمة كبيرة بحيث يجعلها مقاييساً، يجعلها كل شيء أمامه في الحياة، فهي أهم من الدين، أهم من الأمة، أهم حتى من الله عنده.

أنسنا كثيراً لا نغضب لله، لا يحصل فيينا غضب لله عند الناس! أليس هذا واضح؟ لكن يحصل على واحد منا شيء يتعلق بنفسه، أو بماله، ما هو يغضبه؟ لأنه قد أصبح الشيء الذي كان يجب أن يكون محظ اهتماماً، فله نغضب، وفيه نذوب، بحيث كل شيء دونه سهل، الذي هو الله سبحانه وتعالى، ودينه، ورسوله، وعباده.

أصبحتأشياء ما يشير أي شيء يعتبر اعتداء عليها، أو إساءة، أو مخالفة، فيما يتعلق بهذا الشيء العظيم، لا يشيرنا! لماذا؟ لأننا مسغوبين بأنفسنا، أنفسنا أصبحت لدينا هي أهم من كل هذه الأشياء، أهم من الله، ورسوله، وجihad في سبيله.

فهذه الصفة نفسها، التي هي في الواقع ممكن أن يكون العدل هو يحل محلها، أليست تبدو وكأنها اختيارية: كظم الغيظ، والعفو؟ لكن بالنسبة للمتقين، والمتقين واعين، المتقين متكاملين في فهمهم، تصبح صفة لازمة من صفاتهم. ما الذي جعلها صفة لازمة من صفاتهم؟ هو أنه يكون سريعاً إلى أنه أي شيء يبدأ من جانب الآخرين ضده ممكن أن يكتظ غيظه، ويقفـي وكأنه ما حصل شيء حفاظاً على وحدة الناس، حفاظاً على أن لا تثار مشكلة

فيبقى هو منشغلًّا بهذه القضية، وهو ذهنه منشغل بالقضية الكبرى، فلا يتحول إلى أن ينشغل بالقضية هذه مرة حصلت من هذا، ومرة حصلت من هذا، ومرة من هذا، ويكون هو مشغول بكل قضية تحصل عليه، فبقي مصارعاً من أجل ذاته، في قضية عادلة، بسيطة، لا تقدم، ولا تؤخر.

يكظم الغيظ، يغفو عن الناس؛ لأنه ماذا؟ مشغول، مشغول بالقضية الكبرى، التي يجب أن تكون هي محط اهتمام المتقيين: العمل في سبيل الله، العمل على إعلاء كلمة الله، العمل على إنقاذ عباد الله، فيرى مهمة كبرى أن يفرغ ذهنه، وصراعه لهذا الجانب، أن يفرغ قدراته في هذا الجانب، أن يحاول أن تكون وحدة المسلمين قائمة فيما بينهم، فلا يختلف مع أحد، ولا يدخل في شقاق مع أحد مهما أمكن، فسيغفو، وسيصفح، وسيكظم الغيظ. هذا بالنسبة للمجتمع الذي هو مجتمع صالح يعتبر توحد أفراده ذو إيجابية بالنسبة لإسلام، وبالنسبة للMuslimين، أما إنسان فاسد هو عدو، هو مباين، لست بحاجة إلى أن تكظم غيظاك معه، ولا أن تعفو عنه، لكن عليك أن تلتزم جانب العدل معه أيضاً.

هذه أشياء كلها تلفت النظر حقيقة، قضية أن يصف الله عباده المتقيين بهذه الصفات المهمة، تلفت النظر إلى أنه يجب أن تتأدب بأدب القرآن إذا كنا مؤمنين، مسلمين، وأنها صفات تعطي أثراً لهم، وتترك إيجابية كبيرة جداً فما يتعلق بتهيئة الناس أن يكونوا متالحين فيما بينهم، وأن لا يفرق المجتمع بالانشغال بالقضايا الصغيرة.

إذا معنا شخص مثلاً منهم، أو معنا شيخ منهم، أو معنا كبير نلتقي حوله، فنكون مغرقين بيته بنادق، رياخات، رياخات على مشاكل، هذا على صخره، وهذا على مشرب، وهذا على [زربه] وهذا على [قليل علف] على حاجات بسيطة من هذه. أي: هذا مجتمع فارغ، مجتمع يعيش حالة فراغ عن الاهتمام بالقضايا الكبيرة، قد فرحتنا، معنا شيخ باهر، ومن أولياء الله، وشيخ جيد، تدخل مجلسه وهو ملان، غرفته ملان بنادق رياخات.

هل تجد أي قضية إسلامية داخل هذه الرياخات؟ داخلها، هل هناك شيء؟ لا، كلها قضايا هامشية، كلها كثير منها قريب، كلها مما يمكن أن تفصل في لحظة.

لكن إذا كانوا أطراقاً، كلهم يهتمون بقضية كبيرة، هي التي وجه الله عباده إلى الإهتمام بها، إهتمام بأمر الدين، لكن حاول أن تطرح قضية إسلامية تقول للناس أن يتحرکوا فيها، هل سيبدو لديهم الحماس الذي يبدو أمامهم بعضهم البعض، وهم يسيرون الرياخات إلى عند الشیخ؟ لا، تراهم أمام هذه القضية يبدون متبهطلين، وتشاقل!. فإن تكون هذه الصفة يعمل المسلمون على التحليل بها، وبالشكل الواقعى، أنه من أجل ماذا ننطلق لكمض الغيظ، والعفو فيما بيننا؟ ستبدو قيمتها إذا كان لدينا اهتمام كبير، نحمل مسؤولية أمام دين الله، أمام دين الله، حتى فيما يتعلق بالخصومة، أفكر بأن المبلغ الذي يمكن أن أخسره أنا وأنت في شريعة على صخرة، على مشرب صغير، قد لا ينزل منه برميل ماء، عندما يكون المطر قوياً، والتي سخر لها حوالي ثلاثين ألف، عشرين ألف، أربعين ألف.

إذا ما عندي فكرة بأن المفروض أن هذا المبلغ الذي أقوم أحاول أن أوفره، وأخرجه من داخل شمطتي، أو اقترضه، أليس العمل للإسلام أولى به؟ إذا كنا من يفكر هذا التفكير فسأل صالح معك بسرعة، ستصالح فيما بيننا بسرعة، وسيكظم بعضاً غيظه على الآخر، بل سيتحاشى كل واحد منا أن يصدر منه ما يجرح مشاعر الآخر، وعادة ما يجرح مشاعر الناس هو أكثر مما هم مختلفين عليه، هذا هو العادة.

المشرب، أو قطعة الأرض، أو الصخرة، أو قطعة المحجر، ما هي تكون هناك محلها؟ هي ليست بالشكل الذي يشير، نحن مختلفين، تقول هي لك، وأنا أقول هي لي، خلاص إلى هنا تقف المسألة، نوقف عند فلان، وأنت تعصر ما معك، وأنا أحضر ما معني، وبسرعة.

لكن لا؛ لأننا نعيش حالة فراغ عن الاهتمام بالإسلام، كل واحد يقوم بشكوى، وكل واحد يتهم الآخر بأنه عدو الله، وأنه ظالم، وأنه من يأكل لو هو من كفن الجنائز، وأن، وأن.. وما دريت وإذا بتلك القضية حاجة بسيطة، تصبح لم تعد هي التي تشير الموضوع تقريباً، قد هي حالة توتر تأتي من الكلام السيئ، العارج، المتبادل فيما

بينهم، والاتهامات، فيرسخ حالة من الشعور بالعداء، ومن حالة التوتر، لدرجة أنه يكون مستعد أنه [لو بـأـنـدي جـنـابـيـنا، أو نـقـلـ الحـاـكـمـ وـنـهـبـ لهـ منـ مـائـةـ أـلـفـ، أوـ، أوـ] فيقع الناس في مثل هذه المظاهر السيئة. وتلاحظ لو تأتي إلىأشخاص يكونون مستعدين أن يعطوا للحاكم، أو لمدير، أو شخص من أربعين ألف مخبرة على قضية قد لا تكون قيمتها عشرين ألف، لو تقول لهم: هاتوا أعطونا من خمسه ألف في سبيل الله، إلا تكون ثقيلة عليهم؟ ما هم سيتناقلون، يتباطنون؟ هو سيرجع في الأخير يرد الفلوس في جيبيه، ويعطفها بين أربع باغات ويربطها ويدخلها هناك.

لكن فيما يتعلق بإرضاء مشاعر نفسه أصبح لديه غضب، أصبح لديه حالة توتر ضد الآخر! ما هو هنا أصبحت نفسه، وأصبحت الصخرة هذه، أو المشرب، أو قطعة الحجر، هي أهم من الله، ورسوله، وجihad في سبيله، {أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ} ألم تصبح هكذا؟ فهذا مما يستوجب به الناس الغضب من الله {فَلَمْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَآبَنَاؤُكُمْ وَآخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ افْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا} (التوبه: ٢)، تهديد هذا، تحت قوله: {فَتَرَبَّصُوا}

انتظروا محلكم، ما عليكم، سياتيكم ما تستحقون به ما أنتم عليه من هذه الظاهرة السيئة. الظاهرة السيئة أن تكون الأشياء هذه أحب إلينا من الله ورسوله، وجihad في سبيله: أموالنا، وأبناؤنا، وتجارتنا، ومساكينا. أليس الشيء الملموس عند الناس بأنها أحب إليهم من الله، ورسوله، وجihad في سبيله؟ شيء ملموس، بدليل أننا نهتم بها أكثر مما نهتم بأمر الدين، لا نعطي الدين، ولا واحد من ألف من الاهتمام بأمره بمثل ما نهتم بأموالنا، وأبنائنا، ومساكينا، وتجارتنا.

فالتربيص معناه: انتظروا، ما عليكم، سياتيكم ما يؤلكم، سياتيكم الضرب، ويأتيكم الإهانة، تجيكم الذلة؛ لأنها عبارة غضب من الله سبحانه وتعالى، {فَتَرَبَّصُوا} ليس معناها قد سبرتم، مكانكم، وليس لنا دخل منكم، لا. إذًا فلا بد أن تكون هذه الصفة من الصفات التي ينطلق الناس في التحلّي بها فيما بينهم، كظم الغيظ، والعفو. عندما يأتي الشخص أخطأ عليك بزلة حصلت منه، ثم يأتي يعتذر، إقبل عذرها، و يجب عليك أن تقبل عذرها. عندما يحصل منك زلة أنت على شخص آخر، ولو عندك أنه ليس بالشكل الذي يمكن أن تخاف منه، بعض الناس قد يحصل منه زلة على شخص آخر هو مسكين، وأنه لا يخاف منه، لا يبادر إلى أن يعتذر إليه، ما هو خائف أنه ستأتي ردّة فعل شديدة عليه، لا يهتم أنه يعتذر إليه.

يجب أن تعذر إذا حصل منك زلة على شخص كبير، أو صغير، قوي، أو ضعيف، سواء كان شخصًا ممكناً أن يؤثر عليك فيما بعد، أو شخص لا يستطيع أن يعمل بك شيئاً، لا بد أن تعذر، ومتى ما اعتذرت عليه أن يقبل عذرك. وهذا الشيء أيضًا عندما يكون الناس لا يعتذرون إلا من الأقوياء منهم، لا يعتذر إلا عندما يأتي واحد يقول له: لاحظ هذا الإنسان سيكلف عليك عملك هذا منه، وموقفك هذا منه، ستثير عداوته ضدك.

لا، يجب أن تعذر ولو عندك أنه ليس بالشكل الذي يمكن أن تخاف منه.

[وجه الله سبحانه وتعالى عباده المتدين إلى صفة] عالية أيضًا: أن أكظم غيظي، ثم أرد السيئة بالحسنة [وَنَا تَسْتَوِيُ الْحَسَنَةُ وَنَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِإِلَيْتِي هِيَ أَحَسَنُ إِنَّمَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كَاهَهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ وَمَا يَلْقَاهَا إِنَّمَا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَلْقَاهَا إِنَّمَا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ] (فصلت: ٣٥)، أليس هذه صفة أخرى لا تقم إلا على قاعدة المبادرة إلى كظم الغيظ؟ فإن تكظم غيظك صفة إيجابية مهمة، لكن أيضًا مطلوب منك كمتفق أن تنطلق الانطلاقية الأخرى، وهي: أن تدفع السيئة بالحسنة، أواجه ما يصدر منك من شيء يسيء إلى بالإحسان من جنبي بالكلمة الحسنة، بال موقف الحسن، بالعمل الحسن؛ لأن كلمة حسنة، وسيئة، تشتمل سواء كلمة، أو موقف، أو عمل، مهما كان شكله أرد عليه بكلام إحسان، بكلام لين.

وهذا الأسلوب هو مما لا يؤتاه إلا من كان ذو نصيب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فمن له حظ عظيم، في كمال نفسه، وزكاء روحه؛ ولهذا قال: {وَمَا يَلْطَأُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا} من هو صابر، يستطيع أن يمسك أعصابه؛ لأن هذه الحالة هي نفسها ترك أثراً في الطرف الآخر....

تكلف يديك أنت، يكف الناس أيديهم عما يؤدي إلى ظهور الفساد، وسيسر الزمن! الفساد أحياناً لا يكون بالمعنى الذي نفهمه، بمعنى انتشار العادات السيئة، أو انتشار أشياء سيئة في المجتمع، ثم نرى أنفسنا بأننا متزمنين، ما بين نطلق فيها، ولا يوجد في مجتمعنا ظواهر سيئة منها.

لكن هناك أشياء كثيرة نحن نفضل عنها، يأتي الفساد بسبب غفلتنا عنها، وفي الآخر يتسائل الناس: [مدري مهلنا قد هذا زمان فسل، والناس قد تتحققوا، وكل شيء ما عاد فيه بركة، ولا عاد سر حتى إذا مع واحد موقف حق ما عاد بيرضى يمشي، أو إنسان مطلبه حق ما عاد بيرضى يمشي له، والقلب بيمشي، يمشي الباطل يمشي القلب] والناس يتسائلون، أليس الناس يقولون؟ خاصة الكبار الشيبات الذين كان الزمن أفضل في زمنهم، أو عايشوا زمان أفضل من زماننا، يرون أنه قد تغيرت الأشياء. يقولون: [لا عاد هناك وفاء لا عاد هناك أمانة، ولا عاد هناك صدق بين الناس، والناس قد قلوبهم ملي حقد، وحسد، وقد تفرقت كلتنا، والحق قد ضاع].

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ ذِكْرِي} كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً} (٤٢:٥٥) والمعيشة الضنك هي هذه: ترى كل شيء يتدحر، الزمان ينتشر الفساد فيه، ينتشر الضلال، والباطل له كلمته، والظلم يضيع، والظالم مستجاب، تجيئه دولة، يجيئه ناس، ومن موقفه حق ما بيرضى حتى بعضهم وقد يرمي رشوة، أحياناً ما بيرضى يمشي الحق. بعضهم يكونوا متشارجين، وذاك يعطي رشوة، وذاك يعطي مثله، وما يرضي يمشي الحق، وقد هو بيدي مثل ذاك! أيضاً ترى أنه ما بيمشي مثلما يمشي الباطل.

وبسبب الأشياء هذه كلها الإعراض، في واقعنا نحن معرضين عن الإنذار بهدي الله، الإنذار بالقرآن الكريم، ولا بين نفهم الأمور على ما وجهنا الله سبحانه وتعالى إلى فهمها، منها هذه الغلطة، وهي غلطة كبيرة عند الناس، أنهم ما ينظرون لأنفسهم أن الخطأ من جانبنا نحن.

وقد يكون الخطأ أحياناً هو خطأ قلة وعي، قلة وعي بالأمور التي ليست زعم أنها أعمال سيئة بين نعملها، عدم وعي لدينا بالأمور، كيف يمكن أن تكون صحيحة، وكيف يمكن أن تكون سيئة، وكيف يمكن أن تكون عاقب الأشياء، سواء عاقب حسنة، أو عاقب سيئة.

منها هذه: أن يكون الناس منتظرين أن تسر الأشياء تلقائياً، هذه هي غلطة عدم الوعي، أليست هذه تعود إلى وعيينا؟ ولو ما هي زعم شيء نعمله، لكن الإنذار للشيء أن يصلح من الجهة التي لا يمكن أن يصلح منها تلقائياً.. هذا بيؤدي بالناس إلى أنه ما يرجعوا يحاسبوا أنفسهم هل هناك خلل من جانبنا نحن، فإذا فهم الناس أنها سنة إلهية {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ} (الرعد:١١)، أن التغيير يأتي من عندنا نحن، متى ما أصلحنا أنفسنا، متى ما فهمنا، متى ما وعيينا، متى ما عرفنا الأمور كيف يمكن أن تكون صالحة، أو فاسدة، أو تؤدي إلى صلاح، أو تؤدي إلى فساد، كيف يمكن أن تكون عاقبها؟ متى أصبحنا على هذا النحو، لدينا وعي، فانطلقنا نغير من واقعنا، نغير من واقع أنفسنا، فسيستطيع الناس أن يغيروا هم.

ثم عندما ينطلقوا هم ليغيروا الله سبحانه وتعالى سبؤدهم ولذلك قال: {لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ} فيحصل التغيير مشترك، من جانب الناس، بعدما يصلوا بأنفسهم إلى الدرجة التي تكون قابلة أن يغيروا نحو الأفضل، فالله سبحانه وتعالى حينئذ يتدخل في المسألة، ويغير معهم إلى الأفضل.

فهنا جاء بعبارة قاطعة، عبارة قاطعة تحكي سنة من سننه الإلهية: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ} .

إذاً فالناس بدل ما ينظروا إلى فوق لتأتي الأشياء تلقائياً، منتظرین للمجهول، أن يصلح الزمان من نفسه، ويسبر المسؤولين من أنفسهم، وتسبر الدنيا، وتعود برకاتها التي ضاعت، تسبر من نفسها. معنى هذا أنهم سيظلون جيلاً بعد جيل تائهين.

فمتى ما فهمنا - أن المسألة من جانبنا نحن - أن نفهم وسنعرف كيف تتغير الأشياء من الأسوأ إلى الأفضل، وإنما سيكونون قد ساروا على وفق السنة الإلهية؛ لأنه جاء بعبارة قاطعة: {لَا يُعَيِّرُ} أليست هكذا عبارة قاطعة، ويأتيتنا بعبارة ثفهم بأنها سنة إلهية في كل الأمم، في كل المجتمعات {لَا يُعَيِّرُ مَا يَقُولُ} قلوا أم كثروا {حتى يُعَيِّرُوا مَا يَأْنِفُّونَ}.

أكثر ما يؤمن الناس خاصة من لديهم اهتمام نوعاً ما في نفوسهم، يعني: يتضايقوا من الباطل أن يروه، ويتضايقون من ضياع الحق، يتضايقوا من الفساد أن ينتشر، يتضايقوا من أن يروا أخلاقيات المجتمع تذوب، وتتلاشى، تتفكك النفوس، وتضييع الوحدة فيما بين الناس، وفضيحة الصدق، والأمانة، والوفاء، ويصبح الشاطر الذي يرى نفسه ذكيّاً أن يحارش بين الناس، أو يغضّ الناس، أو يخدع، يعتبر نفسه هو الذكي، والشاطر في المجتمع.

عندما يكون هناك من تؤله هذه الأشياء، من يتألم مثل هذه الأشياء، هو يلمس أن الزمان يهبط، وأن كل سنة تأتي أسوأ من السنة التي قبلها، هذا شيء يلمسه كثير من الناس من يراقبون الأحداث، خاصة كبار السن، الذين عايشوا أزمنة أفضل من زماننا، يلمسون حتى أنها تتفكك القبائل فيما بينهم، وحتى القرية الواحدة، وحتى الأسرة الواحدة لم يعد فيما بينهم أخوة، ولا عاد هناك صدق، ولا وفاء، ولا التزام، ولا أمانة ولا نجدة فيما بين الناس في أي موقف من المواقف، وعلى ما قال الإمام علي (صلوات الله عليه): ((إذا فسد السلطان فسد الزمان)).

إذا جاء سلطان لا يهتم بالأمة؛ لأنه أحياناً قد يأتي السلطان فيكون همه هو أن يستقر حكمه، وهناك وسائل قريبة لاستقرار الحكم لكنها ليست لصالح الأمة هي: أن يرضي كبار الناس، زعماء القبائل، يرضي زعماء القبائل الكبار، ويتركهم يتذلّلون في السلطة، ويتدخلون في القضايا، يتذلّلون في شؤون المحاكم، يتذلّلون في الشؤون الإدارية، فيكون هذا الشيخ من هنا، وهذا من هنا، وكل واحد يقطع من عنده، وحوالات يعطّيه، هذا مليون، وهذا أربع مائة ألف، وهذا خمس مائة ألف، حوالات بشكل مستمر.

هنا تستقر وضعيته، لكن الأمة تتخطّم، الأمة تذهب، وهذا ملموس في زماننا هذا، ملموس هذا في زماننا، متلما كانوا في سياسة على محمد الصليحي في أيامه، كان محمد الصليحي في أيامه هكذا، علي عبد الله عمل بسياسته ذلك اليوم، الكبار يتركهم يذلّلوا، وفلوس، ويتدخلوا في كل القضايا، كان بعض المشايخ يدخل إلى داخل المحكمة يضغط على المحاكم يحكم على طريقة معينة، أو يوقف حكم حق، قد با يمشي، يقول: ما شي، والا بايقرح راسه، يفجر بيته، والا سيارتة، وهم ساكتين.

في الحالة هذه المجتمع يتضرر جداً، وفي الحالة هذه تغيب أشياء مهمة كان على الدولة أن تعملها، اهتمام الناس أنفسهم، بالمجتمع نفسه، أن يربى تربية إسلامية، أن يربى تربية صالحة، أن تسود فيه القيم الصالحة، أن ينصف فيه للمظلوم من ظالم.

إذا كان الزمان على هذا النحو يصلح، وتصلح النفوس فعلاً، لكن إذا لم يكن على هذا النحو فتعتبر وضعية سيئة، في حالة الوضعية السيئة لا يمكن أن يغير الناس إلا من جانب أنفسهم هم، من جانب أنفسهم هم، أن يغيروا ما بأنفسهم، على أقل تقدير أن لا يتقبلوا، يقلّلوا إذاً منهم أمام وسائل الإعلام التي تحاول أن تمسّخ نفوس الناس، أن تمسّخهم أخلاقياً، ودينياً، وتغيير معتقداتهم، وتخلق لديهم ولادات غير مشروعة، وعداوات، تصبح موالاة لأعداء الله، وعداوة لأولياء الله.

فإذا تأمل الإنسان فعلًا أكثر ما يعاني الناس من الأشياء، سواء كان سببها من عندهم تلقائياً، أو هم مشاركون في السبب، وأن وسائل أن يخرجوا من هذه الوضعية هي بأيديهم، وسائل بأيدي الناس، ويتهيأ في كل زمان أشياء عجيبة، يستطيع الناس أن يستغلوها بشكل كبير.

لاحظ إذا واحد نظر، إذا نظرنا لأنفسنا فيما بيننا أشياء كثيرة هي في متناولنا، نستطيع أن يكون تعاملنا مع بعضنا تعامل حسن. أليس هذا ممكناً؟ خاصة إذا رجع الناس إلى القرآن، لورجعوا إلى القرآن، وأمنوا بالقرآن، وخافوا من الله، من عذاب الله، من جهنم، وعملوا على أن يتلزموا بتوجيهات القرآن، وإرشاداته، فبالإمكان أن يتعاملوا فيما بينهم تعامل حسن، ما أحد سيقول لك: لماذا؟.

عندما يغفو بعضنا عن بعض، عندما نكتظ غيظتنا مع بعضنا البعض، عندما نلتزم بالصدق فيما بيننا، عندما نلتزم بالعدل فيما بيننا، إذا حصل من شخص خلاف مع شخص؛... يكون مستعد أي واحد منهم أن ينصف الآخر من نفسه، أو أن يحثوا قضيته بسهولة، لا تتطور فتتصبح قضية تؤدي إلى خلق عداوة، وبغضه فيما بينهم، ثم فيما بين أسرهم، ثم على أوسع دائرة داخل مجتمعهم.

الناس يستطيعون أن يكونوا أوفياء مع بعضهم البعض، يبذلوا معرفتهم لبعضهم البعض، لا أحد يجرح مشاعر الآخر بكلمة سيئة، أو يدخل في باطل فيعين طرف على طرف آخر لكونه يكره الطرف هذا الآخر، فيدخل في باطل، فيعيّن ظالم على ظلمه.

أشياء كثيرة في متناولنا أن نعملها هي نفسها تهيئ النفوس إلى أن تكون متألفة، تهيئ المجتمع إلى أن يكون متوحداً. الوعي لفهم الدين، فهم الأمور أيضاً في متناولنا، لكن أحياناً لا يكون في متناولنا نحن أن نصنعه بالنسبة لعامة الناس، لكن إذا اتفقنا على أعمال معينة هي التي ستبني، تصح الوعي في ذهنية المجتمع، تجعله يفهم الأمور فهماً صحيحاً، وفق هداية الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، مثل مدارس علمية، مرشددين، عمل لدين الله؛ لأنه حتى صلاح نفوسنا، ورકاء نفوسنا، وأن تكون واعين، وفاهمين، ولدينا قدرة على أن نفهم الأمور كما هي عليه هو مرتبط بالدين أيضاً، مرتبط بالدين؛ لأن من مهام الدين هو أن يزكي النفوس، و يجعلها نفوساً راكية، وأرواحاً سامية، ظاهرة، ويخلق معرفة، ووعياً، وفهمًا بالأمور كلها.

ما يستطيع الناس من تلقاء أنفسهم هكذا، لا يستطيعون من تلقاء أنفسهم أن يصل لفهم الوعي الكافي، الفهم الكافي الصحيح للأمور كيف تتغير من الأسوأ إلى الأفضل، وكيف تكون عاقب هذه الأعمال، أو هذه المواقف التي هم عليها، كيف يكون عاقبها، لا يأتي إلا عن طريق التعاون مع الأعمال الإسلامية، مدارس، مرشددين، علماء، معلمين، وهم ينتشرون في المجتمع فيفهموا الناس بدين الله، ومتى ما فهمنا دين الله سنكون واعين حقاً، سنكون فاهمين، سنكون ملتزمين، سنكون صادقين مع بعضنا البعض على أعلى مستوى، ونقف مع بعضنا البعض في كل مواقفنا.

في الحالة هذه ما يستطيع أحد يقهرنا فعلًا، متى ما وصل الناس إلى الحالة هذه عندهم فهم ووعي، عندهم وحدة كلمة، عندهم تعاون، إخلاص لله، خوف من الله، توجه إلى الله، ما يستطيع أحد يقهرهم، ولا يستطيع أحد يضللهم أبداً.

بل الحكومات في هذا الزمن، لاحظوا مع أنه من الأشياء العجيبة - كما قلنا أكثر من مرة - بأنه يتهيأ من قبل الله وضعيات أخرى، الحكومات في هذا الزمن - حتى الحكومات التي هي ديمقراطية - هي نفسها من النوع الذي هو قابل أن يتکيف مع أي مجتمع يفرض نفسه عليها.

لو أننا نحن الزيديّة فيما بيننا، كلمنا واحدة، مواقفنا واحدة، ووعيين، ما أحد يستطيع أن يضللنا، لا تفزيون، ولا رادي، ولا مطوع، ولا أي جهة، نفهم الأمور سنرى الدولة نفسها تتوجه إلى أن تکيف وضعيتها بالشكل الذي يتلاءم معنا، هذا شيء معروف أنه في المجتمعات، خاصة المجتمعات الديمقراطية، أن الناس يستطيعوا أن يرفضوا أنفسهم على الدولة، ويمشوا ما يريدوا على الدولة.

أليس تأتي فيها انتخابات لا حظوا كيف بين تكون، ما هم بينزروا كلهم بين أيدي الناس؟ كلهم تحت رحمة الناس جميعاً، من عند رئيس الجمهورية إلى عند أصغر واحد مرشح لعضوية مجلس نواب، أو مجلس محلي. أليسوا كلهم بين يقولوا ينزلوا إلى بين أيديينا؟ ينزلوا إلى بين أيديينا يتودد لك، ويتطاف لك؛ لأنهم بحاجة إليك.

هو عندما تكون القضية على هذا النحو فهذه فرصتك أن تغير، أي أليس من أبسط الوسائل للتغيير؟ عندما يكون الناس موقفهم واحد يستطيعوا مثلاً أن يكون لهم ثقل في انتخابات مجالس نواب، في انتخابات مجالس محلية، ما يطلعوا إلا أشخاص جيدين، في هذه المحافظة، ومحافظة أخرى، ومحافظة ثالثة، تعرف الدولة الفلانية بأن هذه الأمة تفرض نفسها عليها، تجعل الدولة تحت رحمتها.

نحن نراهم مثلاً كانوا يتمشون مع أحزاب معينة، أو حتى مع مناطق معينة، الدولة تكيف نفسها بالشكل الذي يرضي هذا الطرف، أحياناً تكون قبيلة واحدة، تحتاج تنزل الدولة على رغبتها، وتمشي الأمور بالنسبة لها على ما تريده، وأحياناً شخص واحد، يكون شيخ معه قبيلة بعده، ويفرض نفسه، ويمشي الأمور على ما يريد فيما يتعلق بلاده. لكن متى يحصل هذا عند الناس؟ عندما يفهموا بأنهم سيظلون دائماً تائهين، ومصوتين، وهذا المسؤول عدو الله، وهذا العضو فسل، وهذا ما من أبوه شيء، ولماذا قد الناس هكذا؟ الناس هم نحن، الناس هم نحن، متى ما صلحتنا، وفهمنا، استطعنا أن نصح الأمور، ونصلحها.

ومن العجيب أنه أشياء كثيرة هي بأيدي الناس، لكن الذي يفقدوه هو الوعي، الفهم الصحيح للأمور، وعدم ثقة في كتاب الله، ما بين تشق بكتاب الله حقيقة، ولا بين نحاف من الله بالشكل الذي يجب أن تكون عليه، بين نفصل الأمور على ما يطلع في رؤوسنا، تأتي انتخابات، وكل واحد يقول: ما بـلاً أصوت لهذا، بعضهم لأنه قد تجمل معه في موقف، أو أعطاه قرضه، أو وعده بحاجة، أو أعطاه فلوس وقت الانتخابات فصوت له، وهذا صوت لهذا، وهذا راح كذا، وهذا راح كذا.

ولاحظ الناس أن الأمور تمشي على خلاف ما يريدون. أليس هذا من المعروف عندنا؟ الأمور سارت خاصة في مديرية [ساقين] في المجلس المحلي ألم تسير الأمور على خلاف ما يريدون، كذلك صعدة كلها محافظة زيدية، وجدة، وعمران، والجوف، كلها بتمشي الأمور على خلاف ما يريدون، وهم الذين يصنعونها هم.

من الذي سيطلع من أي منطقة عضو مجلس نواب، وما الناس الذين يصوتون له؟ وفي الأخير يصيحون منه! من الذي سيطلع المجلس المحلي وما الناس الذين يصوتون له؟ وفي الأخير يصيحون منه، وفي الأخير يلعنوه، بعضهم في الأخير يلعنوه! أليس البعض في الأخير يلعنونه؟ عضو مجلس نواب، أو محلي، أو.. لكن قبل كل هذه الأشياء هم يكونوا بالشكل الذي يستطيعوا أن يفرضوا وضعية صالحة لأمتهم، ولدينه، ولأنفسهم.

والا فينتظر الناس جيلاً بعد جيل على هذا النحو، يعني با تشيب ويشيب ابنك ونحن منتظرين لذولاك يسرعوا مدربي منهم! ما يدرى واحد أن أساس الغلطة من عنده، من المجتمع جميعاً، وشيب ابنه، ومات، ومات ابنه، والأمور كما هي، بل تزداد سوها، تزداد سوها فعلاً، ثم تزداد الخطورة على الناس فيما يتعلق بدينه، فيما يتعلق بمصيرهم عند الله يوم القيمة؛ لأنه كلما فسد الزمان، كلما تعرضت الأمة، كلما تعرضت الأجيال للفساد الديني، كلما تعرضوا لطريق جهنم.

هذا شيء معروف، لا يأتي الفساد فقط يختص بالجانب المادي، أبداً، لا يأتي الضلال يتوجه إلى الجانب المادي، جانب الأموال، أموالنا، فلوس، أو مزارع، لا يتوجه إليها وحدها أبداً، بل لا يتوجه إليها إلا بعد أن يصنع في نفوسنا نحن ضللاً، تسهل المسألة لديه أن يفسد ما يتعلق بأموالنا، سواء نقدية، أو أموال أخرى، لو أن الفساد يتوجه فقط إلى الجانب المالي، ثم لا يكون لهذا الجانب مردود فساد، وكانت القضية سهلة.

لكن لا، الضلال، الفساد يتوجه إلى الإنسان، إلى نفسه، إلى المجتمع نفسه، وأمواله، يتوجه إلى الدين بكله؛ لأن الفاسد متى ما أخذ من أموالك فين يشغلها؟ في الإصلاح، أو في الإفساد؟ يشغلها في الإفساد؛ وأنه معلوم أن الإفساد لا يتوجه فقط إلى جانب المال، بدليل أن كل دولة، ما كل دولة يكون معها؟ سواء محققة، أو مبطلة، دول

الضلال؟ ما بيكون معها وسائل إعلام؟ تعمل مدارس، جانب تربوي، عندها وزارة إعلام، عندها وزارة ثقافة، عندها إذاعة، تلفزيون، صحف، كتاب.

أين يتجه هذا العمل؟ أين يتجه؟ هل هو يتجه إلى الأراضي؟! أو إلى النفوس؟ إلى النفوس يتجه، إلى الإنسان، هم ما هذه أمريكا نفسها، وكل دولة ما معهم وذريتهم، ووزارة ثقافة، ووزارة تربية وتعليم؟ لديها صحف - كــآليات - صحف، مجلات، كتاب، صحفيين، إذاعة، تلفزيون، منهاج دراسية، هذه أين تتجه؟ ما هي تتجه إلى النفوس لتصنعها على كيفية معينة؟

ما هناك شيء في الدنيا فساد أو ضلال يتجه إلى الجانب المادي. إذا كان الناس في وضعية فاسدة معنى هذا بأن الخطورة عليهم ليست فقط فيما يتعلق بأموالهم، أو ظلم مادي عليهم، بل تتجه المسألة إلى إفساد دينهم، إفساد نفوسهم، فيتحولون إلى أعداء لله من حيث لا يشعرون، يتحولون إلى أعداء لأولياء الله من حيث لا يشعرون، يتحولون إلى ربما أولياء لليهود والنصارى من حيث لا يشعرون، فيتحولون إلى أن يكونوا من حزب الشيطان، نعوذ بالله، والله قال عن الشيطان: {إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعْيِ} (فاطر:٦)، وحتى أحياناً لو حاول واحد يقدر أما هو أنه سابر، فليس صحيحاً.

إذا رأيت الفساد ينتشر لا تقدر بأن عادك يمكن أن تأكل أنت لقمة حلال، إذا الفساد ينتشر فلا تقدرAMA أنت فيما يتعلق بدينك أنه سابر؛ لأنك أنت واحد من المقصرين عن أشياء مهمة؛ لأننا نفهم الدين فهماً محدوداً. متى ما جاء أحد إلى نفسه قال: [والله من فضل الله لا سارق، لا زاني، لا قاتل نفس محروم، لا قاطع سبيل، لا شارب خمر، مصل، وصائم، مرك، حاج، ما لي حاجة من أحد] هذه أيضاً واحدة منها، من الأشياء الإيجابية، [ما لي حاجة من أحد، لا أتدخل في أي قضية] ما هاتين الخصلتين إيجابية يعودونها؟ وفي الأخير ينظر لنفسه بأنه أما هو فهو كامل يعني. منظر الرمان [به يسر، به لا] أما هو فقد هو سابر، في الأخير سيموت ويدخل الجنة! لا، كل إنسان مسؤول، وكل إنسان مقصر.

التقصير يلحق كل واحد مننا، إذا رأينا أنفسنا مقصرين بشكل واضح، نعرف بأننا مقصرين يكون هناك أعمال نحن نعرف أنها أعمال صالحة، وأنها مهمة في مجال إصلاح المجتمع، في مجال إعلاء كلمة الله، مثلاً المدارس هذه المنتشرة، ما كل واحد عارف مننا أنها مشروع جيد، وأنها من الأعمال الجيدة، وأنها إعلاء لدين الله؟

كل واحد يعرف هذه، لكن تجدنا لا نتعاون معها إلا القليل من الناس، وبالقليل مما لديهم، أليس هذا يدل على أننا مقصرين جميعاً؟ هل كل شخص من المجتمع يتعاون معها؟ القليل من الناس، بدليل أنها لم تستطع أن تتحرك بالشكل المطلوب، ما استطاعت أن يكون لها دور كبير في إصلاح المجتمع.

هذا جانب كل واحد يشهد بأننا مقصرين فيه، أو الغالبية من الناس مقصرين فيه، فالمسألة تبدأ من أن يفهم الناس دينهم، ويفهموا مسؤوليتهم أمام دين الله، فمتى ما استقام الدين فينا، متى ما فهمنا ديننا استقامت نفوسنا، وزكت نفوسنا، واتسعت معرفتنا، وفهمنا للأمور، وفهمنا خطورة بعض الأشياء التي نحن عليها، ولا نهتم بها، ونعتبرها أشياء بسيطة، مثل حالة اللامبالاة.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

[الله أكبر / الموت في أمريكا / الموت في إسرائيل / اللعنـة على اليهود / النصر للإسلام]

تم هذا الإخراج الجديد
 بإشراف

يجيي قاسم أبو عواضة

بتاريخ ١٠ / رمضان ١٤٣١ هـ

الموافق ٢٠١٠ / ٨ / ٢٠