

دروس من هدي القرآن الكريم

معرفة الله

وعدده ووعيده

(الدرس الثالث عشر)

ألقاها السيد / حسين بدر الدين الحوثي

بتاريخ: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٢٢هـ

الموافق: ٢٠٠٢/٢/٥م

اليمن - صعدة

هذه الدروس نُقلت من تسجيل لها في أشرطة
(كاسيت) وقد أُلقيت ممزوجة بمفرداتٍ وأساليبٍ
من اللهجة المحلية العامية.
وحرصاً منا على سهولة الاستفادة منها أخرجناها
مكتوبة على هذا النحو.
والله الموفق.

إعداد: يحيى قاسم أبو عَوَاضَة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله.

وصلنا حول الآيات من (سورة السجدة) إلى قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حَمَرُوا سُجَّدًا﴾ (السجدة: ١٥).

وكلامنا حول الآيات - سواءً هذه أو غيرها - ليس على نمط التفسير، إنما هو كلامٌ أشبهُ شيءٍ بالاستيحاء من الآيات، وحديثٌ حول الآيات.

التفسير المعروف له نمط معين، وله قواعد معينة، والكثير من التفاسير تجعل الفائدة من القرآن الكريم قليلة جداً، إذا لم يربط القرآن الكريم بواقع الناس، إذا لم يكن الحديث حول آياته واسعاً، فإنه في الأخير يصبح كتاباً لا أثر له ولا فاعلية له في حياة الناس، ولا في أنفسهم.

القرآن هو كتاب للحياة كلها، وكل أحداث الحياة لا يخلو حدثٌ منها عن أن يكون للقرآن نظرة إليه وموقف منه، ونحن نريد - إن شاء الله - جميعاً أن نحبي القرآن في أنفسنا، فإذا ما عدنا إلى تلاوته - كما هو المعتاد - سواءً في شهر رمضان أو في غيره تكون تلاوتنا له تلاوة إيجابية، تتأمل، تتدبر، نستفيد من آياته، ولا شك أن أي حديث حول آيات القرآن الكريم لا يزال حديثاً قاصراً وناقصاً، لا أحد يستطيع مهما بلغ في العلم والمعرفة أن يحيط علماً بعمق القرآن الكريم؛ لأن كثيراً مما يمكن أن يعطيه القرآن، مما هو من مكنون أسرارهِ، إنما يساعد على كشفه وتجليه المواقف والمتغيرات والأحداث.

قراءة كتاب الله بتأمل، وقراءة أحداث الحياة بتأمل، وقراءة النفوس، وسلوكيات الناس بتأمل هي ما يساعد الإنسان على أن يهتدي، على أن يسترشد، على أن يستفيد من خلال القرآن الكريم.

بعد تلك الآيات العظيمة من أول السورة من (سورة السجدة) والتي تحدثنا حولها بالأسس بمقدار ما نفهم يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حَمَرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (السجدة: ١٥) آيات الله هي أعلام على حقائق، هي حقائق ثابتة، وسميت آيات؛ لأنها أعلام على حقائق، حقائق في واقع النفوس، حقائق في الحياة، حقائق في مجالات الهداية كلها، حقائق تتحدث عما سيحدث يوم القيامة، أنها أشياء لا بد أن تحصل، وأن هناك من سيقول: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ (السجدة: ١٢) والآيات القرآنية هداياتها واسعة جداً، تهدي في عدة اتجاهات، كما فهمنا من أن قول الله تعالى حاكياً عن أولئك الذين سيقولون وهم منكسون لرؤوسهم: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ أنها تكشف حقيقة نحن عليها في واقعنا في هذه الدنيا.

أولئك الناس - وهم أكثرنا - الذين لا يؤمنون بالخطورة إلا متى ما دهمتهم، لا يعملون الاحتياطات اللازمة، ولا يعدّون العدة لمواجهة الخطر، وإنما يسوّفون ويتناسون حتى يدهمهم الخطر.

قلنا أيضاً: إن هذه إذا كانت طبيعة لدينا، إذا كانت حالة نفسية ثابتة لدينا فهي خطيرة جداً علينا؛ لأنها لن تكون في الدنيا، بل ستكون في الآخرة أيضاً، من هذه حالته، من هذا واقعه هكذا: لا يهتم بالإعداد للخطر المحتمل؛ فإنه أيضاً لن يهتم، ولن يعدّ للخطر المتيقن.

نحن نقول كلمتين في الدنيا: نقول أمام الخطورة المحتملة: "عسى ما في خُلة"^(١) ألسنا نقول هكذا؟ "عسى أن الباري سيهلكهم"^(٢) ونقول أمام الخطورة المتيقنة: (الله غفور رحيم) أليست حالة واحدة؟

يجب أن نرؤض أنفسنا هنا، نفسيتك في الدنيا هي النفسية التي ستحشر بها يوم القيامة، ستحشر أنت وأنت أنت، كما لو قمت من مرقدك الصباح، النفسية التي كنت عليها هي التي شبعث عليها يوم القيامة "ما في خُلة" (الله غفور رحيم) تأتي الخُلة وأنت لم تعد لها عُدّة فتكون خُلة كبيرة جداً، (الله غفور رحيم)

(١) ما في خُلة: من اللّهجة العامية، والمقصود بها: لا توجد مُشكلة.

(٢) عسى أن الباري سيهلكهم: عسى الباري أن يهلكهم.

سيأتي يوم القيامة وترى بأنه كان موضع الرحمة والغفران هنا في الدنيا أن تتسبب هنا في الدنيا^(١) فيرى الناس أنفسهم بأنه لا كلمة "ما في خَلَّة" ولا كلمة (الله غفور رحيم) هي التي ستنتفعهم.

وقلنا: هؤلاء هم كانوا عرباً، هم عرب الذين يقولون: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّمَا مُوقِنُونَ﴾ تتحدث عن مجرمين، ممن يقولون: ﴿وَقَالُوا أَمْ دَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَنفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (السجدة: ١٠) هذه حالة كانت عند العرب القدامى ولا تزال قائمة فينا، ولكن يبدو أنها تعمقت وترسخت أكثر وأكثر مما كان لدى الماضين. ونجد لهذه أثرها السيئ في مجال المقارنة بين واقعنا نحن وواقع أعدائنا من اليهود والنصارى، تراهم لا يفكرون هذا التفكير إطلاقاً، يضعون الخطط وينطلقون في الأعمال التي تحول دون أن يدهمهم خطر محتمل ولو بعد مائتي سنة؛ لهذا فاقونا، ولهذا ضربونا، ليس عندهم "ما في خَلَّة".

القرآن يعتبرونه مشكلة لديهم، الإسلام يعتبرونه مشكلة لديهم، يشكّل خطورة بالغة؛ لأنه فيما إذا رجعت هذه الأمة إلى الإسلام تلتزم بدينها، وإلى القرآن الكريم تعمل به، وتهتدي به فإنها فعلاً ستصبح (هذه الأمة) قوية جداً، لا تستطيع تلك الدول مهما كان لديها من أسلحة، مهما كان لديها من إمكانيات أن تقهر هذه الأمة.

فهم يعملون جاهدين من زمان منذ مئات السنين، بل بلغ بهم الحال في بعض مراحل التاريخ في (أسبانيا) بعد أن ضربوا المسلمين هناك، أرغموهم في الأخير على تغيير أسمائهم، وأسماء أبنائهم، تغيير الأسماء الإسلامية إلى أسماء أخرى أوروبية، من نحو (جورج) ونحوها. أسماء أخرى لأنه حتى المفردات الإسلامية، المفردات العربية، المفردات القرآنية، الألفاظ، هم يرون أنها تترك شعوراً، أو أثراً أحياناً قد يكون أثراً لا شعوري، وأن هذا يبدؤ بذرة ارتباط داخل أعماق النفس، فتهيئ الإنسان للاستجابة في أي زمن؛ فهذه خطورة. يُعَيَّر الاسم، تغيير المصطلحات مهما أمكن كما وجدنا من تغيير كلمة (جهاد) ونحوها، لماذا يعملون هم على أن تضيع كلمة (جهاد) من أوساط المسلمين ونحن المسلمون نرى أنفسنا تقرؤها كثيراً في القرآن الكريم ولا تتأثر؟ أليس كذلك؟

هم يرون أنها وإن كنت الآن تقرؤها ولا تتأثر بها، لكن تكرارها على مسامعك سيترك أثراً ولو كان أثراً لا شعوري، أقل ما يمكن أن يترك هذا هو: أن يكون هذا المبدأ مقبولاً لديك، متى ما جاء من يحرّكك، ومتى ما وجدت الإمكانيات بين يديك، أليس كذلك؟ أليس هذا ما نجده في أنفسنا أحياناً متى ما وجدنا من يتكلم معنا، أو وجدنا من يتحدث عن واقعنا، أو وجدنا من يعمل على إحياء هذا المبدأ في نفوسنا؟ ألسنا تتأثر؟

هذه الخطورة: هم لم يكتفوا بأن يقولوا: ها هم الآن يقرؤون القرآن ولم يتأثروا به أو ربما أنت لا تتأثر به، تموت وأنت غير متأثر به، لكن ابنك ما زال وابن ابنك أيضاً سيقرا القرآن وسيجد فيه هذه الكلمات: جهاد، جهاد... الخ.

حتى الربط بالأعلام، الربط بالأعلام أيضاً عندهم قضية خطيرة؛ ولهذا رأينا نحن وأنتم جميعاً كيف غيَّب الحديث عن الإمام عليٍّ وأهل البيت في المناهج الدراسية، وغيَّب الحديث عنهم في وسائل الإعلام، وغيَّب الحديث عن آثارهم عن طريق الثقافة، ولم تُبَدِ وزارة الثقافة في أي بلد - خاصة في اليمن - اهتماماً بالآثار آثار أعلام أهل البيت؛ لأن الربط بالأعلام أيضاً مهم جداً، إذا ما رُسِّخ في أنفسنا عظمة علم من أعلام الإسلام المتكاملين والكاملين فعلاً، فلو كان مجرد اسم يتردد على ألسنتنا لكن قد يأتي من يجعل هذا الاسم فاعلاً ومؤثراً.

كان الإمام الحسين عليه السلام يتردد كثيراً في أيام عاشوراء، وفي غير عاشوراء في أوساط الشيعة الجعفرية كثيراً ويبدو، ويلطمون، لكن كانت كلها مظاهر عاطفية، جاء الإمام الخميني فاستطاع أن يجعلها ذات تأثير كبير، إحياء عاشوراء، الحديث عن الحسين عليه السلام لدرجة أنه قال: (كل ما بين أيدينا من بركات الحسين). أو بعبارة تشبه هذه. إذاً ذلك الاسم الذي تردد مئات السنين في أجواء عاطفية بحتة، لم يُربط به جهاد، ولم يُربط به اتخاذ موقف، ولم يُربط به عمل؛ لرفع معنويات الأمة، لاتخاذ موقفٍ ما من أعداء الأمة وأعداء الدِّين، ألم يصبح فاعلاً عندما جاء من يجعل له حيوية في نفوس الناس؟

وهكذا الآن في جنوب لبنان في أوساط (حزب الله) يصرخون باسم الحسين عليه السلام بل أصبحوا يتذوقون عاشوراء بشكل آخر يختلف عما كانوا عليه يوم كانوا يتحدثون عن عاشوراء من الجانب العاطفي فقط، وأصبحوا

(١) تَسَبَّبَ هُنَا فِي الدُّنْيَا: تَقْوَمُ بِالْأَعْمَالِ الَّتِي تَكُونُ سَبَبًا فِي الْحُصُولِ عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ.

يستلهمون من كربلاء ومن عاشوراء، ومن الحسين عليه السلام الأشياء الكثيرة جداً جداً، التي تدفع بهم وبشبابهم إلى ميادين الجهاد. الحسين عليه السلام الذي عاش مئات السنين داخل الطائفة الاثني عشرية جامداً في نفوسهم، ألم يُقَلَّ في مرحلة من التاريخ واستطاع أن يُحرِّك أمة؟ وما نحن نرى إيران، أليست إيران تشكل عقبة أمام الغرب فيما ننظر إليها نحن وفيما نفهم؟ أن الغرب ينظر لإيران شيئاً، ولبقية العرب والمسلمين شيئاً آخر. وهكذا رأينا كيف أننا في مناهجنا الدراسية، وعلى شاشات التلفزيون، وفي غيره من وسائل الإعلام، نرى أعلاماً أخرى تقدّم للأمة، ويتحدثون عنها كثيراً في المساجد، في المعاهد، في المراكز، في الجامعات، وفي كل مكان. هذه الأعلام عند من يفهم واقع الأمة الآن: أن أمريكا، أن اليهود والنصارى يتحكّمون تقريباً في كل شيء: في الجوانب الإعلامية، الثقافية، التربوية، الاقتصادية، السياسية، في الدول كلها يتحكّمون فيها، ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة.

هم يعرفون أن تلك الأعلام لا تصنع شيئاً لأنه لو جسّم في نفسك على أكبر ما يمكن لما كان باستطاعته أن يُحرِّكك، ليس فيه ما يُحرِّكك، إنما هي - كما يقال -: (نمور من ورق)، فلنضع للشباب ولنضع للأجيال نموراً من ورق، أعلاماً وهمية لا تقدّم ولا تؤخر، ولو تكرّر اسمها آلاف السنين لن تعمل شيئاً في النفوس) لأنك عندما تحاول أن تستيقظ وترجع إلى ذلك العلم لتستلهم منه شيئاً تجده فارغاً لا يمكن أن يكون فيه ما يدفعك.

لكن أعلاماً كالإمام علي عليه السلام كالحسن، والحسين، والزهراء، كزيد، والهادي، والقاسم، وغيرهم ممن هم على هذا النحو، هم الخطيرون في واقع الحياة، هم من لو التفت الإنسان أو التفتت الأمة لتستلهم منهم شيئاً سترى ما يشدّها، ترى ما يرفع معنوياتها، ترى المواقف المتعددة، ترى التضحية، ترى الاستبسال، ترى الشعور بعظمة الإسلام، ترى الاستهانة بالأنفس والأموال والأولاد في سبيل الإسلام.

لهذا هل نجد عليّاً عليه السلام أو نجد الحديث عن أهل البيت في مدارسنا أو مراكزنا أو جامعاتنا؟ لا يوجد، وإذا ما وُجد كان شيئاً بسيطاً، وإذا ما جاء حديث عن الإمام علي فكبّر نوعاً ما يُمسَخ ذلك التكبير بأن يقال: هو على الرغم مما هو عليه ها هو يبائع أبا بكر، وهو إنما كان جندياً من جنود أبي بكر، يُكَبِّرُونَهُ قليلاً ثم يجعلونه بكله وسيلة من وسائل تكبير أبي بكر، فيشدونك أكثر إلى أبي بكر، فيما إذا تحدّثوا قليلاً عن علي فهو وسيلة لشدك أكثر إلى أبي بكر، أما أن يقدّموا عليّاً عليه السلام علماً وحده بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ما لا يمكن. يشكل خطورة بالغة.

متى رأينا في وسائل إعلامنا حديثاً عن الإمام الهادي عليه السلام وعن أثره في اليمن؟ متى سمعنا برامج تتحدث عن أخباره وسيرته الحميدة وما عمله من أعمال عظيمة في اليمن وفي أوساط اليمنيين وفي هدايتهم، وهم من كان القرامطة قد عبثوا بأفكارهم، والباطنية، وبقايا كثيرة من اليهود كانت لا تزال في مختلف مناطق اليمن؟ لا حديث عنه إلا بما يسيئ، لا حديث عنه إلا بتعسف، بما يقدمه ناقصاً.

هكذا يفكر أولئك الناس، وهم ينظرون إلى القرآن، أو ينظرون إلى أعلام الإسلام أنه قد يكون هذا الاسم، وقد يكون هذا الكتاب وإن لم يكن له أثر الآن، وإن كنا نرى هذه الأمة قد ضربناها ضربة قاضية، لكن لا يزال هذا يشكل خطورة ولو بعد حين، فيجب أن نعمل على إقصائه بأي وسيلة. وهذا هو ما يوجب علينا أن يكون لنا موقف وأقل موقف هو: أن نصرخ بهذا الشعار: [الله أكبر / الموت للمريكة / الموت لإسرائيل / اللعنة على اليهود / النصر للإسلام] ذلك لأننا لو سكتنا هل سيسكت أولئك؟ لن يسكتوا. إذا سكتنا سيقولون أيضاً: هذه المدرسة أيضاً إرهابية، هذا الكتاب إرهابي، وفعلاً نشرت بعض الصحف بأن الوفد الأمريكي ظل يستفسر عن مدارس تحفيظ القرآن، وأغلقت بعض المدارس، استفسر عن مركز بدر (مدرسة زيدية في صنعاء).

قد نتوقع ببساطة تفكيرنا أنه إذا سكتنا - أفضل أن نسكت - قد نتوقع أنهم سيسكتون؟ لا. السكوت سيدفعهم إلى أن يعملوا للحصول على تنازلات كثيرة أخرى، ويعملوا ليصلوا إلى ضرب أشياء أخرى، لن يسكتوا، يجب أن نفهم هذا: لن يسكتوا، ولن يتوقفوا إلا متى ما تحركنا نحن وصرخنا في وجوههم، سيسكتون وسيتوقفون، أما إذا سكتنا فالخطورة هنا، الخطورة البالغة هنا.

بعض الناس قد يقول: نسكت "لا نُكَلِّف على أنفسنا" إن السكوت هو الخطورة، لو كان السكوت من ذهب - كما

يقولون - لما تحدث القرآن الكريم عن الجهاد، عن التضحية، عن الاستبسال، عن إنفاق الأموال، عن التواصل بالحق. أليس القرآن كله حركة وكلاماً، أم أنه صمت وجمود؟ كله حركة، كله كلام.

فعلاً قد يكون السكوت من (دَهَبَ) ليذهب كل شيء، إذا سكتنا سيذهب ديننا وستذهب كرامتنا ونذهب - ونعود بالله - إلى الجحيم في الأخير، يذهب الناس إلى الجحيم.

عندما بدؤوا يتحدثون عن مركز بدر، عن مدارس تحفيظ القرآن، أحياناً قد يثيرون عبارات، قد يثيرون عبارات هكذا لينظروا ردة الفعل، ألم نتحدث أكثر من مرة عن هذا الأسلوب: لينظروا ردة الفعل؟ سكتنا ففهموا أن السكوت أصبح لدينا (استراتيجية ثابتة) وأنا أصبحنا بقراً: نفهم أن السكوت هو الوسيلة الصحيحة لماذا؟ لكف شر الأعداء، لنسلم شرهم.

بعد حين سينطلقون فعلاً ليتخذوا القرار الملزم بإيقاف هذا الصوت، بإغلاق هذه المدرسة، بسحب هذا الكتاب من الأسواق، بإغلاق هذا المسجد، بنفي هذا الشخص وهكذا.. ثم لن يتوقفوا أيضاً حتى يكون في الأخير من يؤمن بالفكرة هو إرهابي؛ لأنه احتمال وأنت تؤمن بالفكرة وإن كنت في حالة استضعاف، وأنت ساكت ربما تتكلم مع أحد من الناس فتؤثر عليه، وربما هذا الشخص الذي تؤثر عليه قد يصادف زمناً يكون هناك قابلية لكلامه أن يؤثر في الآخرين. هذا الهاجس لديهم: مواجهة كل خطر محتمل ولو بعد حين، وإن كانت نسبة خطورته عليهم بأقل من ١٪.

لاحظوا، هناك أمثلة تشهد على من كان ينظر هذه النظرة أنه سيظل يعمل هذا العمل باستمرار وسنرى من أبناء وطننا من مسلمين منا له موقف من عقيدتك الفلانية، يظل مبايناً لك، يظل يظلمك، لا يعمل على توفير أي شيء لك.

كما نحن بالنسبة للإمامة لأنهم يعرفون أن الإمامة كعقيدة لا تزال في بطون كتبنا لا تزال قضية نؤمن بها وندين الله بها، باعتبارها عقيدة دينية لدينا، على الرغم من أنهم قد نصّوا في الدستور: بأن الدستور يسمح بحرية الاعتقاد. وهم يعلمون أنه لا وجود للإمامة، ليس هناك إمام، ليس هناك حتى إمكانيات عند هؤلاء الناس الذين لا يزالون يعتقدون هذه العقيدة. لكن أليسوا هم من ينظرون إلينا نظرة خاصة، لا يهتمون بنا في مجال الخدمات: مشاريع ونحوها؟

إذا ظلمت أنت من قبل طرف آخر فلا يتفاعل معك لا محافظ، ولا حاكم، ولا قائد، ولا مدير أمن، ولا رئيس، ولا وزير ولا أحد. لماذا؟ لأنه ما زال يرى أنك ما زلت تحمل عقيدة معينة هي كذا، هو يراها عقيدة غير مرغوب فيها، له موقف منها. هكذا سيعمل اليهود أمام كل عقيدة إسلامية لا يزال لها بذرة في نفوسنا.

لا يتصور أحد أن الأعمال يمكن أن تتوقف عند فئة معينة من العلماء، تشمل العلماء كلهم، وأضعفهم من سينقى، أضعفهم من تُفرض عليه إقامة جبرية فيكون ميبناً وهو لا يزال حيّاً، ميت الأحياء. ثم ستصل إلى فئات الناس لأنهم ما زالوا يحملون هذه العقيدة، إما أن يقبلوا أن يدينوا بأشياء ويتربّوا على أشياء هي من النوع الذي لا يشكل خطورة. لا بأس، وهذه هي ليست أكثر من مرحلة، أو أن يظل هذا الموقف وهذا اللقب كلمة: (إرهاب) ونحوها تتابع كل شخص كل شخص، خاصة نحن الزيدية، كل شخص منا سيُسمّى في الأخير بأنه إرهابي.

افترض قضاوا على العلماء، وقضوا على القرآن، سيقال هذا الشخص لا يزال زيدياً؛ إذاً لا يزال إرهابياً، وهكذا، لماذا؟ لأنهم من هذا النوع يفكرون بضرورة العمل ضد أي خطر محتمل مهما كان بسيطاً في نظرنا نحن، مهما كان بعيد الوقوع من وجهة نظرنا نحن.

فإذا كانت هذه هي روحية الأعداء، هي نظرة الأعداء أمامنا، ونحن نظرنا هي نظرة أسلافنا أولئك الذين سيقولون: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾ (السجدة: ١٧) وهي حالة نحن نشاهدها ماثلة فينا، متجسدة في كل مواقفنا؛ فإن هذا يعني بالتأكيد: أن هذه الأمة ستتلاشى، ستنتهي، سيدهمها الخطر في حينه فلا تستطيع أن تحرك ساكناً.

أليس (ياسر عرفات) يُسجّن في بيته؟ هل هناك أحد من العرب يتعاطف معه من الزعماء أنفسهم - لأنهم عادة يتعاطفون مع بعضهم بعض -؟ لا أحد يتعاطف معه، هو من داخل عرقته يحاول أن يتصل بالأمريكيين أو بواسطة أشخاص من وزراء حكومته يتصل بالأمريكيين بحثاً عن السلام، لا يبحث عن السلام من قبل زملائه العرب؛ لأنه يعرف أنهم من هذه النوعية، لا يهتمون بشيء، وأن الموقف في الأخير لن سكت في الماضي حتى داهمه الخطر،

ماذا سيكون موقفه؟ هو أن يسكت أثناء مواجهة الخطر، بل سيكون أكثر التزاماً للصمت.

ولا ننسى أيضاً أننا كمسلمين إذا فرطنا فإننا سنضرب من جهتين مع بعض: نضرب من جهة أعدائنا، ونضرب من جهة ربنا أيضاً، والخطورة البالغة هنا أن يضرب الناس بخزي، وذلة، وشتات، وتباين للنفوس، ويضرب على قلوبهم، يضرب الله قلوب بعضهم ببعض، والأعداء من هناك يشتغلون في أوساطهم يضربونهم، هنا من جانب الله كعقوبة، ومن جانب أولئك لأغراض أخرى، من منطلق العداوة.

والله عندما يضرب الناس هو حذرهم في كتابه، وهو ما كان حديثنا قبل أمس حوله^(١) الوعيد في الدنيا، يجب أن نفهم هذه: أن الخطورة البالغة على كل تقصير يحصل من جانبنا في الدنيا هنا.

إذاً فيجب أن نكون ممن قال الله عنهم: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ مطلوب هنا أن يؤمن الناس بآيات الله، إنها حقائق ثابتة في كل ما تناولته، في كل ما تحدثت عنه، لكن نوعية من الناس هم وحدهم من يؤمنون بها هم أولئك ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (السجدة: ١٥) الإنسان المؤمن قد يعتريه - أحياناً - ذهول عن أهمية بعض الأشياء، قد يكون غير مستشعر: أن هناك واجباً يجب أن يؤديه، أن هناك عملاً يجب أن يشترك فيه، أن هناك موقفاً يجب أن يتبناه ويشترك مع الآخرين فيه، هو مؤمن من هذه النوعية، موطن نفسه على أن يعمل وينطلق في كل عمل فيه لله رضى؛ لأنه ساجد لله، خاضع لله، وخاشع لله فمتى ما ذكرت به آية من آيات الله تقبلها، تفاعل معها، استجاب لها؛ لأنه خاشع لله، خاضع لله.

وهو أيضاً يرى كل شيء من جانب الله - بما في ذلك آياته - يراها كلها نعمة عليه؛ فهو يسبح الله، ينزهه، ويقده، ويشني عليه ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ ليسوا من أولئك - وهم الكثير فينا - الذي يرى نفسه أنه قد تورط وهو في عمل صالح، لكن هذا العمل هو من النوع الشاق الشانك، الخطير نوعاً ما، فيرى نفسه أنه في مشكلة.

بل البعض قد يرى ذلك الشخص الذي يتحدث مع الناس من هذا القبيل أيضاً أنه أصبح مشكلة وأصبح حملاً، وهذه - أيضاً - روحية كانت موجودة عند العرب الأوائل، وما زالت هذه الروحانية قائمة؛ ولهذا كان الله - سبحانه وتعالى - يأتي وسط آيات الجهاد، والابتلاء، والمصائب، والمشاق التي تأتي أثناء الصراع، ويقول لهم - ليمسح ذلك التفكير الخاطئ، ذلك الشعور السيئ (بأن هذا الشخص هو من يوم ما جاء مشاكل) - قال: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (آل عمران: ١٦٤) تجدونها في (سورة آل عمران) متوسطة للحديث عن المشاكل، وعن الصراع والمصائب، بعدما تحدث عن قضية (أحد) وما حصل في أحد؛ لأن هناك كثيراً من الناس ضعاف الإيمان، من ينظر إلى الشخص الذي يدفعه إلى الموقف الصحيح الذي فيه نجاته في الدنيا والآخرة، يرى أنه بلوى، مصيبة ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ (يس: ١٨) كما كان أولئك يقولون: ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ تشاءمنا (مشاكل)، نحن لا نريد مشاكل، ولا نريد مصائب، ولا نريد أن نتدخل في شيء، وكل واحد يريد أن يذهب إلى شغله وعمله! لو كانت القضية ممكنة فإن الله أرحم الراحمين هو من كان يمكن أن يوجهنا إلى هذا الشيء الذي نردده على أنفسنا: (لستم بحاجة إلى هذا الشيء، ويمكن أن تجلسوا ولا تتعرضوا لشيء، واسكتوا، ومن بيتك إلى مسجدك، صدق الله العظيم!) أما كان بالإمكان أن يكون هكذا؟ لا.

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٤١) ألم يقل هكذا؟ تحركوا؛ ليمسح أي نظرة من هذا الشعور الخاطئ الذي يأتي عند ضعاف الإيمان، متى ما حصل شيء فيه مشاق، حتى وإن كان ذلك الشخص الذي يقودهم هو رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعتبرونه مشكلة ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ﴾ يجب أن تعتبروه نعمة، إن هذه المواقف نعمة، وهذا الرجل نعمة عليكم، إنه مئة من الله عليكم ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾.

(١) ورد الحديث حول الموضوع في عدة دروس من أبرزها: الدرس التاسع من دروس معرفة الله.

ولأنها هي النقطة الخطيرة جداً التي يتجه الأعداء إليها، كانت إذاعات متعددة - كما يقال - أكثر من أربع عشرة إذاعة، ومحطات تلفزيونية كثيرة تتجه إلى داخل إيران أيام الإمام الخميني تحاول أن توحى للناس بما يُبعدهم عن ذلك القائد العظيم (مشاكل، وإيران بدأت تدخل في أزمت اقتصادية بسبب هذا الشخص، والدماء الكثيرة سَفِكَت من أبناء هذا الشعب؛ لأنهم انطلقوا وراء ذلك الشخص، هو شر، هو مشاكل، مصائب، بلاوي، أحداث... إلى آخره) لكنه هو من كان قد سبق إلى توعيتهم توعية من نوعية مهمة، الإمام الخميني، من أين جاء له ذلك؟ من القرآن الكريم، أي توعية للأمة من غير القرآن الكريم ستكون فاشلة. فكانت تلك الإذاعات تثرثر دائماً ولا يظهر لها أي أثر، كان يقول لهم: أولئك الذين يتحدثون معكم أليسوا أعداءكم؟ قالوا: بلى. قال: إذاً لا تصدقوهم، هل يمكن لعدوك أن ينصحك؟ كل كلامه هو من أجل أن يُثبِّطك؛ لأنه يخافك، إذاً لا تصدقه.

قَطَعَ المجال، وسَدَّ الأبواب في وجوه أي تأثير لإعلام الآخرين من الذين وقفوا ضد الثورة الإسلامية. المؤمن نفسه إذا ما ذُكِرَ بآيات الله، كأن تُذكَرَ بموقفٍ هو لديه معرفة - نوعاً ما - عنه، فإنَّ تذكيره بآيات الله سيظهر له أهمية أكثر وأكثر أن يكون له عمل، أن يكون له موقف، أن ينطلق بجديّة.

وعندما يقول: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾ أولئك الذين يخشون الله سجداً هم من يرفعون رأس الأمة. ليس معنى أن آيات الله هي تنكس الناس، وأن آيات الله هي التي تضع الناس فيخرون إلى الأرض. الناس الذين يخشون إلى الأرض سجداً لله، خشوعاً لله، وخضوعاً لله لا يستكبرون أبداً، هم أولئك الذين يعلنون كلمة الله، هم أولئك الذين يعلنون رأس الأمة، هم الذين يعلنون الدين ويظهرونه فوق الأديان كلها، هم هؤلاء ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (السجدة: ١٥) هم من سينطلقون انطلاقاً فاعلة. فما هو الذي ينقصنا ونحن نجمد، ونحن لا نتكلم، سواءً من كان منا باسم عالم، أو متعلم، أو عابد، أو أي لقب يحمله: أستاذ، أو نحوه، فلأننا لم نصل إلى هذه الدرجة بعد: الخشوع الكامل لله الذي لا يحصل إلا من خلال معرفته بشكل جيد، التسبيح لله بألسنتنا وقلوبنا، الثناء على الله، هذا هو ما ينقصنا، أن هذه ليست حالة مترسّخة في أعماق أنفسنا. فإذا ترسّخت في نفوس الناس فستراهم أمة قابلة للنهوض، تجتمع كلمتهم بسهولة، يتحركون بمسارعة.

ألم نتحدث سابقاً عن بعض آيات حول صفات المتقين أنهم يسارعون ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (البقرة: ١٤٨) ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ (آل عمران: ١٢٣) قلنا في ذلك الدرس: إن هذه الآيات في (سورة آل عمران) من عند قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ إلى آخر الصفحة فيها من الحديث عن المتقين مطبوعة كلها بطابع المسارعة حتى في صيغها، نحن نرى أنفسنا تتناقل الآن، أليس كذلك؟

تتحدث جميعاً عندما نجلس هنا، أو نجلس في المدرسة، وقد يقول البعض: إنه يود أن يكون هناك من يسمع هذا الحديث، لكن هل انطلقنا بجديّة ومسارعة إلى أن نعمل العمل الكثير الذي يجعل الآخرين يسمعون هذا الحديث الذي قد تراه حديثاً مناسباً أن يسمعه الآخرون؟ حالة التثاقل، التباطؤ، وهي حالة سيئة عواقبها سيئة، لا تزال ماثلة، لماذا؟! لسنا بعد ممن وصل إلى هذه الدرجة: ﴿إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا﴾ لعظم تأثيرها في نفوسهم ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ لا يستنكفون أمام أي شيء من آيات الله يسمعونها.

وأحياناً قد يكون موقف الإنسان موقف المستكبر، لكنه يبحث عن أي تبرير لموقفه، وهو يقعد، أو وهو يعارض عملاً مثل هذا يراه الآخرون أنه عمل فيه إرضاء لله، وفيه نصر لدينه، أو يُعبّر عن موقفٍ ما في مواجهة أعدائه ينطلق للتبريرات يعملها لأنه في واقعه مستكبر، كلام سمعه من صغير وهو يحمل لقباً أكبر من لقب هذا، علامة مثلاً، أو شيخ، أو فلان.

فهو إذا ما قبل لأن معنى ﴿ذُكِّرُوا﴾ ذُكِّرُوا من طرف آخر، أليس كذلك؟ ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا﴾ ذُكِّرُوا من طرف آخر ذُكِّرُوا بها، والله سبحانه وتعالى يعتبر للتذكير أهميته من أي طرف كان ولو من صغير ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ (الأنبياء: ٢٣) ألم يقل هكذا في القرآن ﴿رَجُلَانِ﴾؟ مؤمن آل فرعون، ذلك الرجل العظيم يُصدر كلامه، وكلام أولئك الرجال كما يُصدر كلام الأنبياء في صفحات القرآن الكريم ﴿وَقَالَ

رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ﴿غافر: ٢٨﴾ وهكذا يتحدث في كلام طويل في (سورة غافر) قريباً من صفحة أو أكثر.

المؤمن لا يستكبر إذا ما ذُكر من صغير أو ذُكر من طرف آخر يراه وضيعاً، يراه دونه في المراتب الاجتماعية، يراه دونه فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أنا تاجر وهذا فقير، أنا من أعيان القبيلة وهذا مواطن بسيط، أنا علامة وهذا لا يزال طالب علم، وهكذا.. كلمة: رجُلان ﴿قَالَ رَجُلَانِ﴾ تجعل للتذكير قيمته من رجل يحمل اسم رجل أقل شيء فيه، لم يقل قال عالمان، قال أستاذان، قال شيخان، قال المأ من أصحاب موسى أو بعبارات من هذه، ألم يقل القرآن رجُلان؟ يعتد بكلام الرجل مهما كان، يعتد بتذكير الرجلين مهما كان مقامهما.

ولأنه عادة يأتي التذكير بآيات الله في مقامات عملية، والأعمال - عادة - تكون شاقّة على كثير من الكبار من الوجهاء وأصحاب المكانة الاجتماعية؛ لأنه ينظر إلى وضعيته وضعية محترمة لا يريد أن يخرج منها؛ ولهذا تجد في القرآن الكريم الكثير من أخبار من كانوا يعارضون الأنبياء معارضة شديدة هم المأ الذين استكبروا من قومه، ﴿قَالَ الْمَأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ (الأعراف: ٦٦) ﴿قَالَ الْمَأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾ (الأعراف: ١٠٩) ﴿قَالَ الْمَأ﴾ يرد كثيراً في (سورة الأنبياء) وغيرها. ومن كانوا ينطلقون أنصاراً لدين الله وفي أول المستجيبين لدعوة الرسل والمجاهدين بين أيدي الرسل من هم؟ كانوا هم المستضعفين، المواطنين البسطاء، الناس العوام، هم من كانوا ينطلقون ويستجيبون.

المؤمن إذا ذُكر بآيات الله من أي طرف كان يتقبل، ويكون للتذكير قيمته، ويشكر من ذُكره، ويعتبر أنه أسدى إليه جميلاً، نصحه، وصّاه، ذُكره، عمل على إنقاذه، يعني: أنه عمل على إنقاذه، لكن لا يكون للتذكير قيمته عند كثير ممن يواجهون تذكيرك من الوجهاء إذا كان لديهم استكبار في أنفسهم، أسنا نرى أننا بحاجة إلى أن نقول لأولئك الكبار، ونرى بأننا لو قلنا لهم: لو انطلق علماء، وانطلق مشايخ، وانطلق وجهاء ووقفوا هذا الموقف، أو قالوا هذا (الشعار) أو عمّموا هذا (الشعار) لرأينا أنه سيكون أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً؟

لكن أولئك الذين تعتقد أنهم أكثر تأثيراً هم من في أوساطهم عراقيل تمنعهم عن أن يستجيبوا لك، فانطلق انطلاقة الأنبياء، تحدّث مع الناس جميعاً وعلى صعيد واحد، ولا تحتقر أحداً، تحدّث حتى مع ذلك الشخص الذي ترى أنه فيما لوقبل مني هذا الكلام ماذا يمكن أن يعمل، الذين يعملون الأعمال الكبيرة هم صغار الناس، هم المستضعفون، الموعودون بالنصر الإلهي هم من؟ المستضعفون، الذين تتحرّك رسالات الله لإنقاذهم من هم؟ المستضعفون ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ (التقص: ٦٠٥).

أنت لا تجلس دائماً ترى نفسك صغيراً، أو ترى الآخرين صغاراً، أو ترى تجمعاتهم قليلة تحتقرها؛ لأنها ليس فيها شخصيات فلان، وفلان، وفلان. أولئك هم من لا يتحرّك لك الواحد منهم إلا في الوقت الذي قد يمكنك أن تتحرّك مائة شخص من الآخرين. وهو إذا ما تحرّك قد لا يكون له تأثير كتأثير الأشخاص الصغار، الذين آمنوا وانطلقوا بفاعلية، أولئك الكبار هم من لديهم اعتبارات معينة يحافظون عليها، ممن ينظر إليك وأنت تذكره أنك تحت، أنك دونه فلا يكاد يسمع منك، ولا يكاد يستفيد منك، حتى ولو دخل كلامك إلى أعماق نفسه سيتجاهلك، يتجاهلك لأنه لا يريد أن يحسسك بأنه متأثر من قبلك، ممكن أن يتأثر بطرف آخر، يريد أن يرى واحداً أكبر منك ليتأثر به، نوعية متعبة.

ولهذا تجد كيف أن القرآن الكريم يحكي لنا أنه كان يُعرّض على عدد من الأنبياء من قبل الكبار (المأ) أن اطرده أولئك الناس من مجلسك، الضعاف، هؤلاء الضعاف المساكين اطردهم من مجلسك ونحن سنؤمن، قالوا لنوح عليه السلام وقالوا لغيره من الأنبياء، وقالوا لمحمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) وقف مع أولئك، لا يمكن إطلاقاً أن تطرد ولا شخصاً واحداً من ضعاف الناس وإن كان مقابل أن يؤمن مائة شخص من هؤلاء الكبار (سورة عبس) تحكي لنا السخرية من أولئك: لا تهتم بهم، التفت إلى هذا المسكين الأعمى، هو يريد أن يستفيد منك ﴿أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْحَى﴾ (عبس: ٧٥). إن أحب أن يؤمن كما يؤمن الناس فهذا دين للناس وليس للمأ الذين استكبروا، هذا دين للناس جميعاً، ومن انطلق فيه وتحرّك فيه فهو كبير، هو

كبير عند الله سبحانه وتعالى.

الله لا ينظر إلى رأس ماله، ولا ينظر إلى مكانته الاجتماعية، ولا ينظر إلى الطبقة أو الفئة التي هو منها، إذا استجاب فهو كبير عند الله، مكرم عند الله، في مصاف أوليائه. لم يسمح الله أبداً لأنبيائه أن يطردوا أحداً. وأنت تتحرك في هذا الميدان كما يتحرك الآخرون في الميدان الثقافي، لا تربط مشاعرك أبداً بالكبار، لا يكن همك أن يدخل هؤلاء الكبار، ولو بواسطة أن نقدم تنازلات لهم، أن نسلمهم زمام أمورنا، أن نمجدهم، أن نشجعهم، أن "نُخِطَهُمْ"^(١) بعباراتنا، نفرح - في هذا الوقت - ونفرح، وهذا هو الخلل الكبير؛ لأن من دخل بإملاءات وشروط هو ذلك الذي يريد أن تكون حركة الناس على وفق ما يريد وبالشكل الذي يراعي مشاعره ومصالحه.

أما أولئك الصغار من الناس الذين هم صغار في نظر الآخرين، هم من ينطلقون وليس لديهم قائمة من المصالح المادية والمعنوية، يريدون أن يسخروا هذا العمل الثقافي أو الاجتماعي أو الجهادي لمصالحهم. الصغار تكون عادة نفوسهم ظاهرة أكثر من الكبار، صغار الناس - إن صح التعبير - أي عوام الناس، وهذه هي كانت نظرة الإمام علي عليه السلام كان يقول: (وإنما قوام الدين العامة من الناس) كان يقول لـ (مالك الأشتر) - وانظروها في عهد الإمام علي عليه السلام مالك الأشتر في (نهج البلاغة) -: (فليكن صغوك إليهم، وليكن.. كذا) يوجهه لأن يهتم بالعامة من الناس، لا تشغل نفسك بأولئك الكبار.

لاحظنا أخطاء حصلت في الماضي في عملنا الثقافي، وكم سمعنا من زملائنا من محاولات - بحسن نية - قد توقعنا في أخطاء أيضاً، ورأينا الآخرين هم يتحركون باسم الدين يغلطون أيضاً، وهم يحاولون أن يسكتوا عن هذه من أجل أن نكسب فلاناً، وتماشى مع هذا من أجل أن نكسبه، ومن أجل نكسب هذا الحزب، ونكسب هذا الشيخ، ونكسب هذا الشخص، هم لم يعرفوا أنهم في الأخير إنما سخروا هذا الدين الذي يتحركون باسمه لأولئك الكبار.

تحرك في أوساط الناس الذين لا يريدون منك أن تسخر دينك لهم، ليس لديهم قائمة من المصالح المادية والمعنوية، لا يستجيبون إلا بقدر ما يكون عملك - كيفما كان - في مصالحهم، هؤلاء هم الذين سينصرون الإسلام. الإسلام يريد نوعية من هذه، هؤلاء من سيستجيبون لله استجابة كاملة؛ لأنهم ليس لديهم المشاعر التي يمكن أن تجعلهم مستكبرين ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (السجدة: ١٥) ليس لديهم ما يحملهم على الاستكبار، هؤلاء هم القريبون جداً، هؤلاء هم من كانوا أنصار الأنبياء والأئمة وكل أولياء الله في كل زمان.

وراجعوا القرآن الكريم ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ (الأعراف: ٧٥). تجد أن نوحاً عليه السلام الذي لبث في قومه تسعمائة وخمسين عاماً شكاً في الأخير من أولئك الكبار ﴿وَاتَّبَعُوا مِنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ (نوح: ٢١) كان أولئك الناس مرتبطين بكبارهم، والكبار عادة تكون لديهم قائمة طويلة عريضة من الأشياء في نفوسهم، لا يريدون أن يستجيبوا وإن عرفوا الحق، ولا يدعون الآخرين من أتباعهم أن ينطلقوا في الاستجابة للحق؛ لأنهم كما يقال في زماننا هذا: (سيأخذون أصحابك) يتواصلون فيما بينهم الملاء هنا والملاء هناك: (انتبه اشتد في مواجهة هذا وإلا سيأخذ عليك أصحابك) هي من ذلك اليوم قديمة هذه، قديمة من ذلك الزمان.

عندما ربط الصغار أنفسهم بالكبار ألم يضلوا؟ وتسعمائة وخمسون سنة لم يهتد فيها إلا القليل القليل ﴿وَمَا أَمَّنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (هود: ٤٠) احتوتهم (سفينة) واحتوت أيضاً حيوانات أخرى من كل جنس، بعد تسعمائة وخمسين سنة. إن تلك الآيات تقول لنا: لا تربطوا أنفسكم أبداً بالمستكبرين، أو بمن يتوقع أن يكون لديهم في نفوسهم قائمة طويلة عريضة، وسيستكبرون إذا وجدوا أن الاستجابة ستؤثر على مضمون تلك القائمة الطويلة العريضة في نفوسهم من المصالح المادية والمعنوية.

ضلت أمة لأنها ارتبطت بكبار من هذا النوع، لكن كبيراً ينزل معي، وندخل سوياً في هذا الدين الذي هو دين للكبير والصغير، والواجب فيه على الكبير والصغير، لنكن فيه كباراً أمام الله جميعاً عندما نكون من أوليائه

(١) نُخِطَهُمْ: من اللهجة العامية والمقصود بها: نرفع من شأنهم.

يكرمنا، بل نرى أنفسنا صغاراً أمام عظمة الله جميعاً. ونرى داخل هذا الدّين أيضاً عزتنا والحفاظ على كرامة بعضنا بعض، والحفاظ أيضاً على المقامات حتى المقامات المعنوية والاجتماعية للبعض الآخر.

متى ما دخلت معنا هنا بدون إملاءات، وسلّمت نفسك لله، وانطلقت كإطلاقتنا حينئذٍ ستحظى باحترام كبير من جانبنا، لكن أما أن يكون كبرك هو الذي يدفعك إلى أن تحول بيننا وبين الاهتداء كما حال أولئك المألّبين قوم نوح عليه السلام وبين الاهتداء على مدى تسعمائة وخمسين سنة، حتى قيل إنه كان يوصي الرجل منهم أولاده بعد عمر طويل مائتي سنة، أو أربعمائة سنة، يوصي أولاده ألاّ يستجيبوا لنوح عليه السلام يكبر أولاده فيوصوا أولادهم قبيلاً الموت ألاّ يستمعوا لنوح عليه السلام لأنه بقي زماناً طويلاً معهم.

لا تربط نفسك بكبار من هؤلاء، ولا تربط عملك الثقافي بكبار من هؤلاء، ولا تربط عملك الجهادي بكبار من هذا النوع، ليشترك الكبار والصغار ويدخلوا سوياً من هذا الباب، ومتى ما دخلنا سوياً من هذا الباب فنحن من سيقدّر بعضنا بعضاً أكثر تقديراً مما يتطلبه أولئك الكبار منا، وهو التقدير الذي يريدون أن نضحي بديننا في مقابله، نقول: ستحظون بتقديرنا وسنحظى جميعاً بتقدير بعضنا بعض وإجلال بعضنا بعض إلى درجة الأخوة الإيمانية، هل هناك أرقى منها؟

الأخوة الإيمانية هي أرقى درجات الولاء، احترام متبادل، تقدير متبادل، بذل للمعروف متبادل، نصيحة، تواصل، أخوة، تصاف، تالف للقلوب.

خطير جداً أن يعيش في ذهنك وأنت تطمح في هذا العمل أن يكبر، أو في ذلك العمل الثقافي أن يكبر، فتحرص على أن يدخل هذا الكبير، وهذا الكبير، وتدخل في هذا الحزب وتضم هذا الحزب إليك، أو تنظّم إلى هذا الحزب من أجل أن توسّع هذا العمل. خطير جداً.

(سورة عبس) من تأملها سيدرك الخطورة البالغة، ألم تأت آيات عتاب للنبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)؟ لأنه بحرصه على الهداية وبحرصه على أن يسلم أكبر عدد ممكن من الناس ليهتدوا ليس ليضمّهم إلى مقامه أنه يريد أن يتزعم، أو أن هذا هو همه، إنما لينجوا من عذاب الله، ليهتدوا بهذا الدّين العظيم؛ فيسعدوا في الدنيا والآخرة، هو حريص على الأمة.

عندما اجتمع مع مألّ من أولئك وتوجه إليهم بكل مشاعره حريص على أن يسلموا، جاء ذلك الأعمى، فكأنه رأى أنه جاء في غير الوقت المناسب، قطع الموضوع، فكأنه حصل لديه نوع ما من التقرّز والاستياء أنه جاء في غير الوقت المناسب قطع عليه حديثه، وجعل أولئك يأنفون من مجيئه، وينفرون من أن يروا هذا الأعمى عنده، تأتي هذه الآيات: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّه يَبْرَأَى * أَوْ يَدَّكُرُ فَنَنْفَعَهُ الذِّكْرَى * أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى *﴾ (عبس: ١-٥) لأن المهم هو: أن تجد الرجل الذي تنفعه الذكرى، هذا هو المهم. هنا: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حَمَزُوا سَجْدًا وَسَبُّوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ فليكن عملك في هذا الوسط مع هذه النوعية، ولو شخصاً واحداً، سيكون مكسباً كبيراً من هذه النوعية.

﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْغَى * وَأَمَّا مَنِ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشى * فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى * كَلَّا إِنَّهَا تَذِكْرَةٌ﴾ (عبس: ١١-٥) كلا: انزجر عن هذا الأسلوب، وهو من قال الله له: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القم: ٤) وهو من انطلق بحرصه الشديد على هداية الناس؛ لأن الخطورة بالغة.

هؤلاء الذين يرون أنفسهم إذا ما دخلوا دخلوا من فوق، وبشروط وإملاءات، هم من سيكونون عقبة دائمة في ميدان العمل، هم من سيجعلونك تصنف كلامك مع الناس، كما نجده لدى الكثير: فخطاب مع الكبار يتقدّم إليهم نسبة من الدّين فقط التي لا تثير مشاعرهم، ويتخاطب مع عامة الناس خطاباً شديداً بلهجة قاسية، فينطلق على المنبر يخاطب أولئك المساكين بلهجة قاسية فيحذرهم من جهنم، وكلام من هذا، ويخاطب أولئك الكبار - الذين قد حرص على أن يضمّهم إلى جانبه كما يتصوّر - خطاباً لطيفاً رقيقاً لا يثير مشاعرهم، فسيكون خطابك للناس منوعاً ومشكّلاً، والدّين هو واحد، وليكن منطقتهم واحداً أمام الناس جميعاً.

وهكذا كان رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ينطلق في مسجده ويتحدث مع الناس سوياً بعبارات واحدة وكلام واحد يوجه الجميع، لكن انظر إلى علماء آخرين ممن يؤمنون بشرعية هذا، حكم هذا، ممن يؤمنون بضرورة أن

يتماشى مع هذا، كيف تجد خطابه هنا يختلف عن خطابه مع الآخرين، كيف يُقدّم الدّين مشكلاً ومنوعاً على حسب مزاج هؤلاء الكبار، وعندما نسمع في هذه الآية: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ كأنها تقول لنا: ليكن اتجاهكم إلى أولئك الناس الذين أنتم لا تتوقعون أن في أنفسهم ما يدفعهم إلى الاستكبار، فهم من سيبنون صرح الأمة لبّيات، كل شخص منهم قابل أن يكون لبنة في هذا الصرح.

لكن ذلك لا يقبل إلا أن يكون اللبنة العليا، قبل أن يكون هناك لبنة تريد أن تضعه، لا يرضى، لا يقبل، لا يقبل أن يكون ضمن اللبنة الأولى، دعه هناك لبنة بمفرده، ليبتني صرح الأمة من اللبنة التي تقبل. والله تحدث في القرآن الكريم عن البنيان: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ﴾ (الصف:٤) من أين تتجمع هذه اللبنة في البنيان المرصوص إلا من أولئك الذين لا يستكبرون. أما اللبنة التي تستكبر فهي لا تقبل، لا تقبل أبداً أن تكون هنا، بل قد لا تقبل أن تكون لبنة عند لبنة أخرى، يريد أن يكون لبنة وحده فوق "القرّة"^(١) وستراه لبنة منفردة (وحدها) فوق "القرّة" هل لها أثر؟ ليس لها أثر، ليست أكثر من إضافة ثقل على بقية اللبنة الأخرى، بعض الناس لا يقبل أن يكون لبنة مع هذا ومع هذا في مصف واحد.

يريد أن يكون لبنة هناك، فأنت تراه يريد أن يكون لبنة وحده، يريد أن يترجع فوق ذلك البنيان أو في ذلك الموضوع الذي لا يُفيد ذلك البنيان، متى ما أكمل الناس بناء طابق وبقية حجر ووضعوا هناك فوق "القرّة" كل الناس يرون أنها لا تأثير لها، أليس كذلك؟ لكن الحجر التي تحتها ضمن أحجار أخرى في الصفة من الأحجار هي حجر لها قيمتها، أليس كذلك؟ هؤلاء يريدون أن يكونوا لبنة وحدها، فليكونوا لبنة هناك، وليبن الصرح من أولئك الذين يقبلون، ليروا أنفسهم - هم في الأخير - لبنة وحدها بعيدة لا وزن لها، ولا قيمة لها، وهذا ما حصل؟ أولئك المستكبرون الذين كانوا يقولون لمحمد (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): اطرد أولئك الضعاف، غيرت الأوضاع وإذا بهم يرون الضعاف يجثمون على صدورهم في (بدر) ويجترون رؤوسهم.

هكذا الأحداث كلها تتبنا، وآيات القرآن أيضاً تتبنا بأنه لا تطمع في الكبار بالشكل الذي تضحي بعملك من أجل أن ينضموا إلى صفك، أو يقبلوا أن يكونوا من يتحركون ضمن هذا العمل. رأينا آخرين ممن يعملون مع (مشائخ) تجد ذلك الشيخ في واقعه لم يتغير ولم يتبدل إلى الأفضل، هو هو، ولديه مركز في بيته أو قريباً منه مركز يدعمه من المراكز الأخرى، أو لديه داعية من أولئك الدعاة، لا يزال هو هو الأول، لم يتغير فيه شيء، أولئك يفرحون بأنهم كسبوه وهو يرى نفسه أنه كسبهم هو، وأنه يريد من خلالهم أن يلّم وجهه أمام الآخرين، ليقولوا أصبح من أولياء الله، تراه لا يزال في مكروه وخداعه، وإثارة المشاكل بين الناس، وظلم هذا وظلم هذا، تراه لا يصبغ نفسه بصبغة المتقين، ولا يتأثر حتى بأولئك الذين يفتح لهم مجلساً في بيته، لا يتأثر بهم، لكن عندما تقول لهم: ما بالكم؟ يقولون: نريد أن نكسب هذا، ونكسب هؤلاء.

ويرون أنفسهم في الأخير أنهم أصبحوا أصحاب عمل مهم لأنهم كسبوا هذا وهذا وهذا، وهم لا يدرون أنهم في الواقع إنما كسبهم أولئك الأشرار، هم الذين كسبوه، وأن هؤلاء المساكين الذين ينطلقون - وقد يكون بحسن نية - هم من ضحوا بالدّين وقدموه بالشكل الذي يخدم أولئك الأشرار، يلّمعون أنفسهم أمام الآخرين فيحصلون على ما يحافظ على مصالحهم ومكانتهم الاجتماعية.

إذاً فلنأخذ العبرة من قوله تعالى: ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ لأن صفة الخشوع لله هي الصفة الرئيسية لديهم ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (السجدة:١٥) وهم من ينطلقون في العبادة أيضاً، هم أنفسهم من قد يكون التذكير لمرة واحدة يكفي لأن ينطلقوا، ليسوا ممن يحتاج دائماً إلى تذكير مستمر، تذكير مستمر، وإلا فيريد أن يرجع إلى طريقته التي قد ألفها. هؤلاء يقول عنهم: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (السجدة:١٦) هؤلاء من يكون لآيات الله إذا ذكروا بها الأثر الكبير في نفوسهم، هم ليسوا مسارعين إلى النوم، بل تبتعد جنوبهم، وعندما تبتعد جنوبهم عن النوم ليس في مجال

(١) القرّة: من اللّهجة العامية تعني الحجر الطويلة التي توضع في زاوية الجدار ليماسك البناء، وتطلق - أيضاً - على أعلى حجر في زاوية سطح المنزل، وهذا هو المعنى المقصود في هذا السياق.

متابعة حلقات التلفزيون المفسدة، ولا في مجال متابعة القنوات الفضائية ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ وهم في عبادة الله يتعبّدون لله ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ وهم عندما ينطلقون في هذه العبادة - التي قد يراها الكثير سهلة لأنها لا تكلفه شيئاً - هم ممن ينطلقون حتى في المجالات الأخرى التي تشق على الكثير ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾.

مؤمنون بمعنى الكلمة، ليسوا ممن يضع لنفسه خطة معينة يسير عليها يجمع منها حسنات - كما يظن - حسنات بالمجان كما قال أحد الناس عندما قلنا له: هل دعت فلاناً؟ قال: (أصلي ركعتين فأحصل على ثواب، ولا أحتاج أن أعطيه "قرش قرآنصي")^(١) يظنه ثواباً من هنا وهنا، يجمع الثواب من حيث لا يحتاج أن يدفع شيئاً من ماله.

لكن هؤلاء مؤمنون، مؤمنون بمعنى الكلمة، يتعبّدون لله وينطلقون أيضاً في مجال الإنفاق في سبيله ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ وبالعبارة التي توحى: أن هذا لديهم سلوك مستمر وعادة ثابتة ليس فقط أحياناً، هم من يبحثون عن المجالات التي تنصر دين الله لينفقوا فيها، هم من يبحثون عن مجالات البر التي يرضى الله الإنفاق فيها فينفقون فيها. العبارة جاءت بشكل يوحي بهذا: الاستمرار ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ هم حتى ربما ليسوا من أولئك الذين يحتاجون إلى كلام خاص حول موضوع الإنفاق يتكرر دائماً دائماً على مسامعهم، ينطلقون هم بمجرد أن عرفوا - ولو مرة واحدة - أن الإنفاق في هذا المجال هو من أعظم الطاعات لله، ومن أعظم الثرب إلى الله، ومن أعظم الأعمال التي يحصل بها الإنسان على رضى الله سبحانه وتعالى؛ فينطلقون بصورة مستمرة على حسب قدراتهم وحسب استطاعتهم ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾.

وتجد الإنفاق في سبيل الله، تجد الإنفاق يتحدث الله عنه في كثير من الآيات مقترناً بأفضل الأعمال، ومقترناً بأفضل الحالات، إذا ما تحدث عن مشاعر المتقين فالإنفاق واحد مما يعكس أن هناك مشاعر طيبة لديهم وإيماناً متكاملًا، أو تحدث عن عمل يقومون به هو خير الأعمال كالصلاة، يقول: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ يتحدث عن حالات نفسية لديهم، هم هكذا، يتحدث عن أعمال ينطلقون فيها هي من خير الأعمال، هم هكذا ينفقون أيضاً في سبيل الله ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ في آيات كثيرة تجد في القرآن الكريم كيف أن الإنفاق في سبيل الله، أو الإنفاق هكذا بصورة عامة، والمؤمن هو من يعرف مواطن البر التي يكون لله رضى أن يُنفق فيها، وأعظم مواطن البر للإنفاق هو: الإنفاق في سبيل الله، لنصر دينه، وإعلاء كلمته، خاصة في ظروف كهذه، بل قد يصبح من أوجب الواجبات فعلاً، من أوجب الواجبات، فيصبح ربما أوجب من الزكاة في ظروف كهذه.

وهناك من يعرف قيمة الإنفاق وأثره. يقال إن الإمام الخميني (رحمة الله عليه) عندما اتجه للعودة إلى إيران في أيام انتصار الثورة الإسلامية عاد في طائرة خاصة استأجرها له أحد التجار من الشيعة من فرنسا إلى طهران، فيستأجرها من ماله الخاص، وكم كان أثر إنفاق ذلك الرجل! ألم يكن أثراً عظيماً؟ أهدى للأمة قائداً عظيماً يعيش بينها في زخم انتصاراتها، يمكّنه من العودة فيعود بطائرة خاصة، وحتى لو تعرّضت تلك الطائرة لأي شيء وضع تأميناً - كما يقال - تأمين على الطائرة نفسها، فيما لو تعرّضت لخطورة، هذا تاجر دين وتاجر دنيا، تاجر واع، تاجر يعرف كيف يضع ماله في أفضل المواضع.

هؤلاء لعظم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وقيمة أعمالهم الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى يقول عن جزائهم العظيم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ مما تقرّ به أعيُنهم من الثواب العظيم والفضل الكبير والدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ١٧) وهكذا تأتي المكانة العظيمة عند الله، يأتي النعيم العظيم من عند الله سبحانه وتعالى جزاءً على الأعمال ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ كما قال لأولئك الذين قيل لهم: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ﴾ ألم يقل لهم: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ١٤)؟ هنا استحق هؤلاء برحمة الله سبحانه وتعالى وتكريمه لهم أن يمنحهم ذلك المقام الرفيع، وذلك الثواب العظيم الذي قال عنه - مما يدل على عظمه -: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ..﴾ لا نفس ملك من

(١) القرشُ الفَرَانِصِيُّ: الرِّيَالُ الفَرَنْسِيَّةُ، وَهُوَ عُمْلَةٌ تَقْدِيمِيَّةٌ فَرَنْسِيَّةٌ مَصْنُوعَةٌ مِنَ الفِضَّةِ كَانَتْ مُتَدَاوِلَةً فِي اليَمَنِ.

ملائكة الله ولا نبي من أنبياء الله عظم ما وعدوا به من الثواب العظيم، والمكان الرفيع عند الله سبحانه وتعالى ﴿جَزَاءٌ يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. وأنت تجد هذه الأعمال التي كان ثوابها على هذا النحو العظيم هي من الأعمال التي بإمكان الناس أن يتناولوها، أليس كذلك؟ فقط إذا ما ذكروا بآيات الله يزدادون إيماناً، يخشعون لله، يخضعون لله، لا يستكبرون، ينطلقون في العبادة، وكلها أعمال مما بإمكان الناس أن يتناولوها، وكلها مما بإمكاننا أن نروّض أنفسنا على أدائها والقيام بها.

لا يبدو أن داخل هذه الأعمال، خاصة في قوله: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ وقبلها أيضاً ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ أنهم ينطلقون في أعمال مما هي مصنفة عند الفقهاء في قائمة المندوبات والمستحبات، هم ينطلقون في هذه الأعمال سواء كانت واجبة، أو مستحبة، أو مندوبة، المهم أنها أعمال ترضي الله سبحانه وتعالى، وهم يبحثون عمّا يحصلون من خلاله على رضوان الله، وعلى ما وعد به أوليائه.

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ نحن نصلي صلاة المغرب قبل أن نرى أنفسنا في حالة نحن نميل إلى المضاجع ولكن جنوبنا تبتعد عنها، نلزمها أو نرغمها على الابتعاد عنها، ونصلي العشاء كذلك في حالة كهذه، والمغرب والعشاء هي الفريضة الواجبة داخل الليل، أليس كذلك؟ لكن هناك عبادة أخرى ينطلقون فيها سواء كانت بشكل صلوات أو ذكر لله سبحانه وتعالى أو تعلم، أو عمل، حركة أثناء الليل، عند هذا، وعند هذا، يدافعهم إلى أن يقوموا بالعمل الذي يجب أن يشتركوا فيه مع الآخرين، أو أن يتعاونوا في مشروع ما فيه مصلحة للمسلمين، هم ليسوا مستعجلين إلى النوم. لهم أعمال هي من قائمة العبادات والطاعات لله سبحانه وتعالى وهي واسعة جداً، وهم ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ (السجدة: ١٦) خوفاً من الله، خوفاً من أنفسنا أن تكون عاقبتنا بالشكل الذي توعد الله به العاصين له، أما الله ذاته - سبحانه وتعالى - فهو ليس فيه ما يخيفك، أنت لا تخشى أن يتغير مزاجه فيضربك أو يعتدي عليك، كما يحصل من ملوك الدنيا، فقد يضربون أقرب المقربين إليهم. ألم يقتل أبو جعفر المنصور أبا مسلم الخراساني؟ ألم يحصل أحداث كهذه في بلاط كثير من الخلفاء والرؤساء، والزعماء؟ خف من نفسك أنت، أما الله فعلاً سيضربك إذا اقترفت ما تستوجب به أن يضربك بعقوبته في الدنيا أو في الآخرة. والمؤمنون يطعمون أيضاً في رضوان الله، وحالة الطمع هذه هي ما يفتقدها الكثير من الناس، خاصة من ربوا أنفسهم على قواعد (أصول الفقه) التي تربيته على الحد الأدنى فقط.

المؤمن بطبيعته بمعرفته لله، بمعرفته للمقام الرفيع الذي وعد الله به أوليائه هو من يطمع في هذا، من يطمع في رضوان الله، من يطمع في القرب من الله، من يطمع فيما وعد الله به أوليائه. حالة الطمع هي قليلة ونادرة فينا؛ ولهذا نحتاج إلى كلام كثير مع بعضنا بعض ننطلق، وعندما ننطلق ننطلق ببطء، وبتثاقل، لا يبدو أن هناك حالة من الطمع في نفوسنا في الحصول على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ليس لدينا بتعبير واضح طمع فيما عند الله كطمعنا في هذه الدنيا ومظاهرها والأشياء المادية الكثيرة فيها.

هذا جزاء عظيم، وقبله أيضاً عقاب شديد وأليم. ألم يتحدث عن أولئك ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ يَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؟ وهنا يقول: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ﴾ وهو يتحدث عن أوليائه هؤلاء ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ لأنّ الحال هكذا عند الله سبحانه وتعالى وفي حكمه وحكمته وعدله ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ﴾ (السجدة: ١٨) كلها استحيقت بأعمال، قيل لأولئك: ﴿يَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ١٤) وقيل لهؤلاء العظماء: ﴿جَزَاءً يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ١٧) إنها أعمال، أعمال انطلقت من أبرار، وأعمال أخرى انطلقت من فجار، وهؤلاء ليسوا في ميزان الله سواء، ولا يمكن أن يكون هناك تسوية بينهم ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ﴾ وهذه آية تصرخ في وجوه أولئك الذين يقدمون عقيدة ينسبونها إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) تقضي بالتسوية بين المجرمين أهل الكبائر، وبين المؤمنين، فيحظون جميعاً بالجنة، وبالقرب من الله، وبدخول الجنة التي جعلها الله خاصة لأوليائه وأعدت للمتقين من عباده، أليست هذه تسوية؟

إنسان هنا يعمل في الدنيا الكبائر بعد الكبائر من سفك الدماء، وانتهاك الأعراض، وظلم الناس، والتحرير للدين، والصد عن سبيل الله، ثم يقال له: لا تخف ستلقى رسول الله هناك وهو من سيسفح لك ولأمثالك من أهل

الكبائر، فترى نفسك أنت من كنت في هذه الدنيا تعاني من كبائر ذلك الشخص وأنت من ظلمت، وأنت من سَفَكَ دمك، وأنت من انتَهَكَ عِرْضَكَ، وأنت من صبرت وتحملت العناء في سبيل الله، وفي الدفاع عن دينه، وكان العناء كله من قبَل أولئك أصحاب الكبائر، فترى نفسك أنت وهم سواءً تدخلون من باب واحد، والملائكة يدخلون عليك وعليهم من كل باب سلام عليكم بما..؟ كيف سيقولون لأولئك؟ بما صبرتم؟ غير صحيح، لا أدري كيف يمكن أن يقول المَلَك وهو يتذكّر ماذا يقول: سلام عليكم بما ارتكبتم الكبائر فنعم عقبى الدار؟! تحية الملائكة نفسها التي ذكرها الله لأهل الجنة هي من النوع الذي يصرخ أيضاً في وجه أولئك الذين يتحدثون عن تلك العقيدة السيئة إنهم يقولون: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ (الرعد: ٢٤) ما هو الصبر الذي تحمله أولئك المجرمون في هذه الدنيا؟ صبر على ماذا؟ صبر على طاعة الله، أم استرسال وراء الشهوات وراء المطامع؟ وكل ما خطر في تفكيره نُذِه. ولتكن الضحية مالك أو دمك أو عرضك أو الدّين بكله، ما هو الصبر الذي صبروه؟ هذه تسوية، ستكون تسوية! الملائكة أنفسهم لا يقبلون هذه التسوية، هم ماذا سيقولون لأولئك إذا دخلوا على أحدهم من باب فيما لو افترض ودخلوا الجنة ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ (الرعد: ٢٣) ماذا سيقولون لهم؟ التحية التي ذكرها الله لأولياته هي هذه التحية التي يقولها الملائكة، ولو كان هناك تحية أخرى للمجرمين ربما لقالها لنا، لكن أليس المَلَك هو نفسه سيستحي عندما يدخل أن يقول: سلام عليك بما...، ولا يجد ما يمكن أن يكون لائقاً أن يجعله تحية لذلك، إن قال: بما أجزمت، فمن الذي يعتبر التحية له بالإجرام أنها تقدير؟ عندما تقول لشخص - ولو كان ظالماً - سلام عليك يا عدو الله، أليس سيعتبر هذه سبّة؟ سلام عليك يا مجرم، سلام عليك يا صاحب الكبائر، هل سيعدها سبّة أم يعتبرها تحية؟ سيعتبرها سبّة حتى وإن كان مجرماً.

والملائكة وهم يحيون لا يجدون ما يحيون به أولئك؛ لأن أولئك لن يكون لهم وجود في الجنة على النحو الذي ذكره هؤلاء، يرتكبون الكبائر لا يتخلصون منها، لا يتوبون إلى الله منها، لا ينطلقون في الأعمال الصالحة بعدها، لا يصلحون ما أفسدوا.

هؤلاء لن يكونوا من أهل الجنة إلا إذا تابوا على هذا النحو؛ لأنه ﴿أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ﴾ إذا أين حديث: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي) من هذه الآية، وأمثالها؟ يتبخر مثل هذا الكلام، ولا يمكن أن يكون من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على النحو الذي يروونه ويذكرونه؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان هو من يلتزم بالوحي، كان هو من يتحرك في مواقفه، كان من يحكم منطقته كتاب الله ﴿إِنْ أَتَيْعَ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيْهِ﴾ (الأنعام: ٥٠) لا يمكن لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يأتي إلى الناس ليقول لهم الكلام الذي يجعل المؤمن والفاسق سوية يدخلون الجنة، ويحظون بذلك المقام الرفيع، والقرآن الكريم يقول في جانب آخر: ﴿أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ﴾، ﴿لَّا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (الحشر: ٢٠) هكذا أكثر من ثلاث أو أربع آيات في ذهني حول هذا الموضوع مصرحة بأنه لن يكون جزأهم سوية، ولن يكون التعامل معهم سوية، بل سيكون على هذا النحو: ﴿أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ١٩).

هنا يقول: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ هل الكبائر من الأعمال الصالحة؟ ومن الذي يحول دون الأعمال الصالحة أن يكون لها وجود في هذه الحياة إلا من؟ إلا أهل الكبائر؟ من الذي يعارض الأعمال الصالحة أن تتحرك في واقع الناس وفي أنفسهم إلا من؟ إلا أهل الكبائر، هم من ينطلقون إلى نفسيتك أنت يغزونها بثقاقتهم حتى لا ينطلق منك عمل صالح ليكون ما ينطلق منك من أعمال فيما بعد أعمال فساد وإفساد لأنهم لا ينسجم معهم، مع مصالحهم، مع مقامهم، مع نفسياتهم الخبيثة إلا أن يكون المجتمع خبيثاً كخبثهم، وتكون النفوس فاسدة، وتكون الأعمال فاسدة، حينئذ يكون المجتمع منسجماً معهم، وحينئذ سيكون المجتمع قابلاً لهم.

أما الأعمال الصالحة فهي الغريم، هي الخصم، وأصحابها الذين يريدون أن يتحركوا، يريدون أن ينطلقوا ليدفعوا الناس إلى أعمال صالحة هم من يعدون في قائمة أولئك، يعدون ماذا؟ مفسدين ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾ (البقرة: ١٢٠).

﴿أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (السجدة: ١٩) عملوا الصالحات: هذه نفسها ترد على من يقول: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال، وحاشاه من أن يقول: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)!

وقلنا في درس سابق^(١): بأن هذه العقيدة سيلمس أولئك الذين رفعوها ودعوا إليها سيلمسون هم بأيديهم سوء أثارها بشكل هزيمة ممن يُعبّونهم ممن يُحرّكونهم ممن يتحدثون معهم؛ لأنك ليس هناك ما يُخيفك من جهنم، فهذه هي أيضاً في أثرها التربوي مما يخالف منهجية القرآن التي تقوم على تربية الأمة تربية جهادية، فكيف يعمل على تربية الأمة تربية جهادية من خلال الآيات الكثيرة في القرآن الكريم ثم يأتي هناك بعقيدة يكون أثرها في الأخير ما يضرب آثار هذه التربية، أليس هذا من الاختلاف؟ القرآن هو من عند الله، ولا يمكن أن يكون فيه اختلاف، لو كان من عند غيره لكان بالإمكان أن يكون فيه اختلاف ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢).

﴿أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ١٩) ضيافة وإكرام أيضاً ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بأعمالهم؛ ليكرّر على مسامعنا أهمية الأعمال، وأي أعمال هذه؟ هي الأعمال الصالحة ومن الذي يرسم لنا، ويخط لنا بنود قائمة الأعمال الصالحة؟ إنه الله سبحانه وتعالى فيما يهدينا إليه في كتابه وعلى لسان رسوله (صلى الله عليه وسلم) هذه هي الأعمال الصالحة.

فإذا ما وقف الآخرون منك وقالوا: لا، العمل الصالح هو أن تسكت لتحافظ على مصالح فلان أو فلان، لتحافظ على مصالح الدولة الفلانية، أو يوهمونك أن سكوتك حفاظاً على مصلحة الشعب، وأنت ترى أن السكوت هو عمل سيئ وباطل، وإنما يريدون منك أن تُضحّي بالدين من أجل مصالح الآخرين، ستري أمامك قائمة من الأعمال هم يخطونها بأيديهم، ثم يقولون لك: التزم بها، إنها أعمال صالحة، من منطلق الحفاظ على مصلحة كذا، على كذا... إلخ.

الأعمال الصالحة هي التي تضمّنها القرآن الكريم ودعانا إليها، ودعانا إليها الرسول (صلى الله عليه وسلم) ودعانا أهل البيت إليها هي الأعمال الصالحة.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ يؤكد بأنه ليس هناك تسوية بين المؤمنين والفاستقين ﴿فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ مرجعهم ﴿كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا﴾ (السجدة: ٢٠) وعندما يقول: ﴿كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ أليس هذا يوحي ويدل أيضاً على أنهم في حالة رهيبية، في شدة عظيمة، يحاولون الخروج من جهنم؟ لكنها تلك التي قال الله عنها: ﴿عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ﴾ (الهمزة: ٨) مغلقة أبوابها ﴿فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾ (الهمزة: ٩) ﴿عَمَدٍ﴾ من الحديد ﴿مُّمَدَّدَةٍ﴾ توثق وصد أبوابها، وكلما حاول أولئك وهم يتحركون لمحاولة الخروج من جهنم ضربوا أيضاً بمقاع من حديد ﴿وَلَهُمْ مَقَاعٌ مِنْ حَدِيدٍ﴾ * ﴿كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾ (الحج: ٢١، ٢٢) هم أولئك الذين كانوا هنا في الدنيا، كلما أراد أنبياء الله أن يخرجهم من ذلك الواقع المظلم أصروا على البقاء فيه، الذين كانوا إذا جاء من يعمل على إخراجهم من الظلمات إلى النور أصروا على البقاء في الظلمات، أصروا على البقاء في الشر، لا يريدون أن يخرجوا إلى النور، لا يريدون أن يخرجوا إلى ميدان الأعمال الصالحة؛ إذا فهم من سيحاولون أن يخرجوا من جهنم ثم لا يمكن أن يخرجوا، وكلما حاولوا وجدوا الأبواب أمامهم مُّؤَصَّدَةً، ووجدوا خزنة جهنم أمامهم يضربونهم بمقاع من حديد.

أنت تريد أن تخرج من جهنم؟ اخرج هنا في الدنيا من تلك الأعمال التي قد تؤدّي بك إلى جهنم فتحاول الخروج فلا يمكنك الخروج ﴿كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ (السجدة: ٢٠) تكذبون بصريح قولكم، أو تكذبون برفضكم في واقعكم، وقد يكون المكذبون في واقعهم أكثر بكثير من المكذبين بمنطقهم ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾.

﴿وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (السجدة: ٢١) هذه الآية تنص على أنها سنة

إلهية، أن الأعمال السيئة في هذه الدنيا يحصل الإنسان من ورائها على نوع من العذاب، وكلمة العذاب شاملة في هذه الآية، أو عامة في هذه الآية، تحدث كثيراً في آيات أخرى عن أنواع كثيرة من العذاب التي يلقيها الناس على أعمالهم السيئة هنا ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ لأنه رحيم سبحانه وتعالى، عندما يذكرنا بما يخوفنا من جهنم؛ لأنه يريد ألا تقع فيها، عندما يضع عقوبات هنا في الدنيا عسى أن تردعنا هذه العقوبات عما يوصلنا إلى العقوبة الخطيرة، العقوبة الدائمة جهنم ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ إنها من رحمة الله أيضاً أن يوجد عقوبات للناس هنا في الدنيا على أعمالهم؛ لأنه قال هكذا: ﴿وَلَنذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى﴾ الأقرب هنا في الدنيا قبل عذاب الآخرة ﴿ذُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ الذي هو جهنم، أي يذوقون العذاب هنا فيما بينهم وبين العذاب الموعود جهنم، عسى أن يرجعوا، عسى أن يجسوا بوطأة العذاب، ويستشعروا أنه عقوبة؛ فيدفعهم ذلك إلى العودة إلى الله في المقام الذي تنفع فيه العودة إليه فيرجعون إليه.

وهذا هو الوعيد في هذه الدنيا الذي ألغى من أفكارنا، من أذهاننا، الذي فهمناه فهماً مغلوطاً، أنه واقع الحياة، وأنه طبيعة الحياة، وأنه هكذا على هذا النحو جُبلت الدنيا؛ حتى أصبحنا لا نتذكر، أو لا نقيم الحالة التي نحن فيها: أنها ربما قد تكون عقوبة، فننتذكر حينئذ أن علينا أن نرجع إلى الله ﴿وَلَنذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى﴾ ﴿ذُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (السجدة: ٢١).

ولأن آيات الله سبحانه وتعالى هي بالشكل المهم، لها قيمتها الكبرى التي تستطيع أن تترك آثاراً كبيرة في نفوس الناس، وتستطيع أن تبين لهم الكثير من الحقائق في واقع حياتهم، وأن تدفعهم إلى الأعمال الصالحة؛ ليكونوا في مصاف المؤمنين، الخاشعين لله، المسبحين بحمده، الذين لا يستكبرون، يكون واقع من يعرض عنها واقع الخسارة العظيمة، الظلم العظيم لنفسه ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ آيات ربه، هي آيات من ربه الرحيم به، الرؤوف به ﴿ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ (السجدة: ٢٢) أعرض عنها لا أنها هي غير قادرة على أن تؤثر في نفسه، إنما هو الذي يعمل على أن يعرض عنها.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ هَذَا؟ مَنْ أَظْلَمُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ؟ مَنْ أَظْلَمُ مِنْهُ فِي مَوْقِفِهِ السَّيِّئِ أَمَامَ رَبِّهِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ، الرَّحِيمِ بِهِ؟ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ﴾ (الكهف: ٥٧) نسي ما قد قدم، ونسي ما هو فيه من سوء الحال وهو يعرض، ونسي أن هذا من أسوأ ما تقدمه يداؤه؛ ليلقى آثاره السيئة في الحياة، ويلقى العقوبة العظيمة عليه يوم القيامة ﴿إِنَّمَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ هو مجرم، ولأنه ليس هناك وسيلة أخرى أبلغ وأعظم وأكثر تأثيراً في نفسه من هذه الآيات التي أعرض عنها فواقعه - إذآ - مجرم، هو مجرم، والمجرم هو ذلك الذي لا يستحق إلا الانتقام منه ﴿إِنَّمَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ (السجدة: ٢٢).

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن عباده الذين قال عنهم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ١٧) وأن يرزقنا فهماً لدينه، وفهماً لكتابه الكريم، وأن يعيننا على أنفسنا، فيبصّرنا في هذه الدنيا ما نستضيئ به الأعمال الصالحة، فننتقل فيها بإخلاص رجاء لرضوانه، وأمل في القرب منه، وفي أن نحظى بجنته التي وعد بها أوليائه، إنه على كل شيء قدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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

تم هذا الإخراج الجديد بعد مزيد من
المراجعة والمقابلة مع (الكاسيت) الصوتي
بتاريخ: ١٨ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ -
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

الله أكبر
الصوت لأمریکا
الصوت لإسرائيل
اللعنة على اليهود
النصر للإسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قاطعوا
البضائع الأمريكية
والإسرائيلية

دروس من هدي القرآن الكريم
ألقاها السيد / حسين بدر الدين الحوثي

الدرس الرابع ٢٠٠٢/١/١٢	الدرس الثالث ٢٠٠٢/١/١١	الدرس الثاني ٢٠٠٢/١/٩	الدرس الأول ٢٠٠٢/١/٨	دروس من سورة آل عمران
الدرس الرابع ٢٠٠٢/١/١٦	الدرس الثالث ٢٠٠٢/١/١٥	الدرس الثاني ٢٠٠٢/١/١٤	الدرس الأول ٢٠٠٢/١/١٣	دروس من سورة المائدة
دروس معرقة الله				
نعم الله الخامس الدرس ٢٠٠٢/١/٢٢	نعم الله الرابع الدرس ٢٠٠٢/١/٢١	نعم الله الثالث الدرس ٢٠٠٢/١/٢٠	نعم الله الثاني الدرس ٢٠٠٢/١/١٩	الثقة بالله - الدرس الأول ٢٠٠٢/١/١٨
وعده ووعيدته العاشر الدرس ٢٠٠٢/١/٢٩	وعده ووعيدته التاسع الدرس ٢٠٠٢/١/٢٨	عظمة الله الثامن الدرس ٢٠٠٢/١/٢٦	عظمة الله السابع الدرس ٢٠٠٢/١/٢٥	عظمة الله السادس الدرس ٢٠٠٢/١/٢٣
وعده ووعيدته الخامس عشر ٢٠٠٢/٢/٨	وعده ووعيدته الرابع عشر ٢٠٠٢/٢/٦	وعده ووعيدته الثالث عشر ٢٠٠٢/٢/٥	وعده ووعيدته الثاني عشر ٢٠٠٢/٢/٤	وعده ووعيدته الحادي عشر ٢٠٠٢/١/٣٠
دروس متفرقة				
في ظلال دعاء مكارم الأخلاق (٢) ٢٠٠٢/٢/٢	في ظلال دعاء مكارم الأخلاق (١) ٢٠٠٢/٢/١	الهوية الإيمانية ٢٠٠٢/١/٣١	﴿أَشْرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ ٢٠٠٢/١/٢٤	الصرخة في وجه المستكبرين ٢٠٠٢/١/١٧
﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى﴾ ٢٠٠٢/٢/١٠	معنى التسبيح ٢٠٠٢/٢/٩	معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد ٢٠٠٢/٢/٨	لتحذرن حذو بني إسرائيل ٢٠٠٢/٢/٧	خطر دخول أمريكا اليمن ٢٠٠٢/٢/٣
دروس من وحي عاشوراء ٢٠٠٢/٢/٢٣	خطورة المرحلة ٢٠٠٢/٢/١٦	مسؤولية طلاب العلوم الدينية ٢٠٠٢/٢/٩	الإرهاب والسلام ٢٠٠٢/٢/٨	﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ ٢٠٠٢/٢/١١
الإسلام وثقافة الاتباع ٢٠٠٢/٩/٢	﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ٢٠٠٢/٩/٢	آيات من سورة الكهف الجمعة ٢٠٠٣/٨/٢٩	الثقافة القرآنية ٢٠٠٢/٨/٤	﴿وَمَجِيَّاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ﴾ ٢٠٠٢/٧/٢٦
دروس من غزوة أحد ذو الحجة ١٤٢٢هـ	يوم القدس العالمي ٢٨ رمضان ١٤٢٢هـ	أمر الولاية ١٨ من ذي الحجة ١٤٢٢هـ	مسؤولية أهل البيت ٢٠٠٢/١٢/٢١	لا عذر لجميع أمام الله ٢٠٠٢/١٢/٢١
﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ١٤٢٣هـ	حديث الولاية ١٨ من ذي الحجة ١٤٢٣هـ	ذكرى استشهاد الإمام علي <small>عليه السلام</small> ١٩ رمضان ١٤٢٣هـ	الشعار سلاح وموقف ١١ رمضان ١٤٢٣هـ	آيات من سورة الواقعة ١٠ رمضان ١٤٢٣هـ
﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾	﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾	الوحدة الإيمانية	﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾	الموالة والمعاداة ١٤٢٣هـ
دروس مديح القرآن من الدرس الأول إلى الدرس السابع من تاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٨ إلى تاريخ ٢٠٠٣/٦/٣				من نحن ومن هم
دروس شهر رمضان المبارك ١٤٢٤ هـ				
سورة البقرة: الآيات (١١٥-١٤٥) ٧ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات (١٠٤-١١٤) ٦ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات (٦٧-١٠٣) ٥ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات (٤٠-٦٦) ٤ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات (٢١-٣٩) ٣ رمضان ١٤٢٤هـ
الآيات (٢٧٥-٣٢) من البقرة- من آل عمران) ١٢ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات (٢٥٣-٢٧٤) ١١ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات (٢١٥-٢٥٢) ١٠ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات (١٨٧-٢١٤) ٩ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات (١٤٦-١٨٦) ٨ رمضان ١٤٢٤هـ
سورة النساء: الآيات (٤٣-١١٦) ١٨ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة النساء: الآيات (١-٤٢) ١٧ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة آل عمران: الآيات (١٦١-) آخر السورة) ١٦ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة آل عمران: الآيات (٩٢-١١٦) ١٤ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة آل عمران: الآيات (٢٣-٩١) ١٣ رمضان ١٤٢٤هـ
سورة الأنعام: الآيات (١-٢٩) ٢٤ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة المائدة: الآيات (٥٥- آخر السورة) ٢٣ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة المائدة: الآيات (٢٧-٥٥) ٢٢ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة المائدة: الآيات (١-٢٦) ٢١ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة النساء: الآيات (١٣٥- آخر السورة) ٢٠ رمضان ١٤٢٤هـ
سورة الأعراف: الآيات (١٦٣-) آخر السورة) ٢٩ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة الأعراف: الآيات (١٣٨-١٦٢) ٢٨ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة الأعراف: الآيات (١-١٣٧) ٢٧ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة الأنعام: الآيات (١٠٣- آخر السورة) ٢٦ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة الأنعام: الآيات (٢٩-١٠٢) ٢٥ رمضان ١٤٢٤هـ

