

دروس من هدي القرآن الكريم

معرفة الله

وعده ووعيده

(الدرس التاسع)

ألقاها السيد / حسين بدر الدين الحوثي

بتاريخ: ١٥ من ذي القعدة ١٤٢٢هـ

الموافق: ٢٨/١/٢٠٠٢م

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 عوَّاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

لا يزال الموضوع هو حول موضوع: (معرفة الله) سبحانه وتعالى؛ لنعرف كيف نتولى الله، وليترسخ في نفوسنا شعور بعظمة الله، وثقة بالله، وتوكل عليه.

الدرس سيكون حول: (الوعد والوعيد) الوعد والوعيد فيما يعني ككلمة أصبحت تعني في استخدامنا لها: الوعد بالشواب، والوعيد الذي يعني: العقاب.

الوعد والوعيد: هو مما مُلئت به صفحات القرآن الكريم، وتكرر كثيراً في آيات الله في القرآن الكريم الحديث عن الجنة، الحديث عن النار بالتفصيل الكامل للجنة والنار.

الوعد للمؤمنين في الدنيا، الوعد للمتقين، الوعد لمن يسرون على هدي الله في هذه الدنيا، وعدهم بأشياء كثيرة جداً، والوعيد لمن يخالفون هدي الله في هذه الدنيا، ومن يترددون عليه، ومن يعصونه، توعدهم بعقوبات كثيرة جداً.

والمؤسف هو أن هذا العنوان - الوعد والوعيد - هو من المباحث التي نقرأها في كتب (علم الكلام) والتي تُقدّم إلينا باعتبارها الكتب التي من خلالها نعرف الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد هذا العنوان الكبير، تُقدّم المسألة في أضييق نطاق، فتجد ما يُبحث عنه في تلك الفصول تحت هذا العنوان، هو ما يتعلق بموضوع: (الشفاعة)، (الخلود من عدمه) أو (الشفاعة للمجرمين من عدمها). يتناول هذا الموضوع تناولاً موجزاً جداً، ثم نقفل صفحات أو دفة ذلك الكتاب ونرى أنفسنا وكأننا قد عرفنا الله سبحانه وتعالى، وعرفنا الوعد والوعيد. هذا شيء.

الشيء الثاني أيضاً: أنه يُقدّم لنا (الوعد والوعيد) سواءً من خلال كتب (علم الكلام) أو من خلال ما يُقدّم لنا على منابرنا موضوع: (الجنة والنار) فقط، موضوع الجنة والنار، وعد ووعد، وتُقدّم لنا الجنة وكأنها هي الغاية من خلقنا في هذه الدنيا، تُقدّم النار وكأنها تكاد أن تكون هي الغاية من وراء خلق المجرمين والكافرين في هذه الدنيا؛ فيصبح المفهوم لدينا والمترسخ في ذهنيّتنا هو: كأن الناس إنما خلقوا هنا ليعيشوا فترة معينة في هذه الدنيا، فهي فقط مجرد مرور. هذا الوجود ليس له هناك غاية أكثر من أن يتميز هنا من الذي سيمشي إلى الجنة ومن الذي سيمشي إلى النار فقط!

هذا المفهوم ناقص جداً، ومؤثر، وله سلبيات كثيرة فيما يتعلق بفهمنا للدين، وفيما يتعلق حتى باعتزازنا بالدين واستشعارنا لعظمة هذا الدين، مفهوم أدى إلى جهلنا بالغاية كلها من هذا الوجود.

نجد القرآن الكريم قدّم قضية: الجنة والنار بكلها، باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر هنا في الدنيا؛ ليستقيموا، لتستقيم الحياة، ليؤدي الإنسان المهمة التي استخلفه الله لأدائها، فجاء التحذير من نار جهنم، جاء الحديث الكثير عن جهنم، من أجل ماذا؟ أليس من أجل أن نلتزم هنا في الدنيا، من أجل أن نستقيم هنا في الدنيا؟ ثم نأتي إلى تشريعات هذا الدين وإذا هي مرتبطة بالدنيا: نوع من التعامل فيما بيننا، لأداء مهام هي مرتبطة بحياتنا، مرتبطة بكرامتنا، بعزتنا، بقوتنا، برفعتنا، بسعادتنا، فيأتي الحديث عن جهنم ويتكرر في القرآن الكريم؛ ليرسخ في أذهاننا: أن جهنم هي للتخويف لنا هنا في الدنيا، وليس فقط لجرد الإيمان، ثم متى ما حصل منك إيمان سينفعك؛ ولهذا تلاحظ متى ما أقلل ملفك في الدنيا، ملف الحياة، هل سينفع الإيمان بجهنم؟ لا.

في الحشر، في اليوم الذي طوله كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: ﴿خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (المعارج:٤) سواءً كان بمعنى خمسين يوماً أو أن يكون بمعنى يوم واحد ينجز فيه ما ينجز في نحو خمسين ألف سنة - المهم أنه يوم طويل - أليس الناس سيكونون هناك كلهم مؤمنين؟ مؤمنون كلهم، مؤمنون بالجنة، ومؤمنون بالنار، هو يرى النار أمامه، أليس هذا اليقين والإيمان الواضح؟ لكن هل سينفعهم إيمانهم هناك؟ لا. لماذا - إذا كانت قضية الجنة والنار هي لجرد الإيمان بهما والإيمان بك يا الله - لماذا لا ينفعنا الإيمان بك ونحن الآن في الحشر؟ (خلاص.. أمنا) هل سينفع؟ لأن ساحة العمل هي الدنيا التي كان المطلوب أن تؤمن هناك لتستقيم تلك الحياة، لتقوم بمهمتك في الحياة على نحو صحيح.

الشيء نفسه بالنسبة للجنة، قُدِّمت الجنة وجاء الحديث عن الجنة ترغيباً للناس؛ ليستقيموا هنا في الدنيا، لتستقيم الحياة في الدنيا، ليعملوا بالدين هنا، هنا في الدنيا، وما الذي حصل؟ حصل تنصُّل عن هذه الحياة وفهم بأن الآخرة هي الغاية، هي الغاية من الوجود.

هي مأوى، هي مرجع، أما الغاية من الوجود، من وجود الناس فهي هنا في الدنيا.

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: ٣٠) خليفة ماذا يعمل؟ خليفة تُسَخَّر له السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، له دور كبير، له دور مهم، فتأتي الجنة للترغيب للمؤمنين، للترغيب للبشر جميعاً؛ أن يستقيموا، أن يلتزموا بهدي الله، وأن يستقيموا عليه، وأن يقوموا بأعمالهم في هذه الحياة وفق هداية الله سبحانه وتعالى لهم. وهو الذي قال لبني آدم من أول ما أهبط آدم من الجنة: ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلَّ وَلَا يُشَقِّقُ * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ (طه: ١٢٣، ١٢٤) ألم يتحدث عن هذه الحياة؟ ثم يقول: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (طه: ١٢٤) عندما يأوي، عندما يرجع. فالآخرة هي مرجع، هي مأوى، وليست هي الغاية من الوجود، ليست هي الغاية من وجود البشر هنا؛ لأنه كان بالإمكان أن يقال - سؤال أو تساؤل -: لماذا لم تخلقنا في الجنة من أول يوم، ونسلم الضجة هذه، ونسلم الفساد هذا، ونسلم كل شيء؟ إذا كان المقصود هو: أن الغاية التي وُجِدَ البشر من أجلها هي أن يصيروا إلى الجنة، كان ينبغي أن تخلقهم في الجنة من أول يوم. كيف تجعل الآخرة هي غاية الوجود بكله وإذا بنا نرى نحو ٩٠٪ من البشر على أقل تقدير هم متجهين إلى جهنم؟

يجب أن نفهم قضية الجنة والنار وفق النظرة القرآنية التي تدل على: أن الاستقامة هنا في الدنيا هي قضية مهمة جداً، وأن الجنة والنار في واقعها تخويف وترغيب لنا؛ نستقيم هنا في الدنيا، وليس فقط حتى لمجرد الإيمان بالله؛ وهل تختلف وضعية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة؟ هل تختلف؟ الله هو هو.

فإذا كان المطلوب هو: الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، والغاية من وجودهما هو: أن نحصل على إيمان بك وبهما لمجرد الإيمان بهما، فالإيمان في الآخرة بالله أليس شيئاً سيئاً سيحصل؟ لماذا لا ينفع؟ هل لأن الله اختلفت وضعيته؟ لا. هو هو، الله سبحانه وتعالى هو من له الحمد في الأولى والآخرة، هو من لا يختلف بالنسبة له سبحانه وتعالى عالم الدنيا وعالم الآخرة. فلماذا لا يدخل أهل المحشر جميعاً الجنة، وهم قد أصبحوا مؤمنين، أصبحوا مؤمنين، أصبحوا موقنين، أصبحوا منقطعين إلى الله، أصبحوا خائفين، وجلين؟ هل هناك شيء أقوى من إيمان الناس يوم القيامة؟ إيمان، لكن إيمان!! يرون جهنم أمامهم، من هو الذي لا يحصل في نفسه إيمان؟ ألم يحصل إيمان بالله، وحصل إيمان بالجنة والنار؟ ما الذي تعيّر؟ هل الله تعيّر؟ نقول: (لم يعد ينفع الإيمان به، فقط كان ينبغي أن نؤمن به يوم كان في الدنيا أما عندما أصبح في الآخرة فلم يعد ينفع الإيمان به) لا يصح أن يقال هكذا.

مهمة الإنسان في هذه الحياة كبيرة وواسعة جداً، ما هي المهمة؟ هي: خلافة الله، هي أن يكون خليفة لله في أرضه، وأن يسير في هذا العالم في عمارته وفي تطوير الحياة فيه على وفق هدي الله الذي رسمه لبني آدم جيلاً بعد جيل على أيدي رسله، وفيما أنزله من كتبه، ثم من خرج عن هدي الله يعتبر هنا في الدنيا خبيثاً مفسداً ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: ٤١) ولا بد لئلا يملك أن يكون في هديه نظام ما يُسمّى: بنظام الثواب ونظام العقاب (الجزاء) يكون هناك عقاب ويكون هناك ثواب، فقد جعل جهنم في الأخير لكل الخبيثاء هنا في الدنيا، من خبثت نفوسهم هنا في الدنيا سيكون مأواهم جهنم.

ألم يتحدث عن (الجنة والنار) بأنها تُسمى مأوى^(١)؟ أنها أمه التي يأوي إليها، يرجع إليها؟ ﴿قَائِمَةٌ هَاوِيَةٌ﴾ (القارعة: ٩) لم يتحدث عنها بأنها هي الغاية من وجوده.

ومن سار على هدي الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فهناك وعود كثيرة له في الدنيا ووعده عظيم في الآخرة، كما هناك تهديد شديد وعقوبات في الدنيا (هنا) وعقوبات في الآخرة لمن أعرض عن ذكر الله.

(١) قال الله تعالى: ﴿قَائِمَةٌ مِّنْ طَعْنٍ * وَآثَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ (النازعات: ٣٧-٤١).

فَعِنْدَمَا قُدِّمَتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى هَذَا النِّحْوِ^(١): أَصْبَحَتْ لَدَيْنَا مَفَاهِيمٌ مَغْلُوظَةٌ كَثِيرَةٌ، وَأَصْبَحَتْ نَظَرَتُنَا إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَا بِأَنَّهَا دُنْيَا لَا عِلَاقَةَ لَنَا بِهَا أَوَّلًا، وَفَهَمْنَا الدِّينَ فِي أَنْفُسِنَا وَفَهَمْنَا الْآخِرِينَ بِأَنَّهُ دِينٌ لَا عِلَاقَةَ لَهُ بِالدُّنْيَا - وَهَذِهِ الدُّنْيَا هِيَ الْحَيَاةُ - أَيْ لَا عِلَاقَةَ لَهُمْ بِحَيَاتِنَا الدُّنْيَا!

قُدِّمَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ بِأَنَّهُ يَعْنِي فَقَط: (الجنة والنار). وَلَمْ يَأْتِ حَدِيثٌ عَمَّا وَعَدَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِيَاءَهُ فِي الدُّنْيَا، عَمَّا وَعَدَ اللَّهُ بِهِ مَنْ يَسْتَقِيمُونَ فِي الدُّنْيَا، مَنْ يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ فِي الدُّنْيَا، أَلَمْ يَعِدْ وَعُودًا كَثِيرَةً؟ وَقُدِّمَ الْوَعِيدُ بِأَنَّهُ النَّارُ فَقَط! وَلَمْ يَأْتِ حَدِيثٌ عَمَّا تَوَعَّدَ اللَّهُ بِهِ الْمَجْرِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالضَّالِّينَ وَالْمُعْرَضِينَ عَنْ هُدْيِهِ هُنَا فِي الدُّنْيَا!

فَالَّذِي يَجِبُ أَنْ نَفْهَمَ: وَعَدًا وَوَعِيدًا، وَعَدًا وَوَعِيدًا يَبْدَأُ مِنَ الدُّنْيَا هُنَا وَيُنْتَهِي بِالْآخِرَةِ. حَتَّى أَصْبَحْنَا - لَخَطُورَةِ سَلْبِيَّاتِ الْمَفْهُومِ الْمَغْلُوظِ لِلْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ - أَصْبَحْنَا نَعِيشُ فِي حَالَةٍ وَعِيدٍ هِيَ مَا تَوَعَّدَ اللَّهُ بِهَا مَنْ يَعْضُونَ عَنْ ذِكْرِهِ، مَنْ يَقْعُدُونَ عَنْ نَصْرَةِ دِينِهِ؛ فَأَصْبَحْنَا نَعِيشُ فِي حَالَةٍ مِنَ الذَّلَّةِ، وَحَالَةٍ مِنَ الْإِهَانَةِ، وَحَالَةٍ مِنَ الْإِسْتِضَاعِافِ، هِيَ حَالَةُ عَقُوبَةٍ، وَلَكِنْ لَا نَعْتَبِرُهَا عَقُوبَةً، وَنَاسِينَ، بَلْ نَتَعَبَّدُ اللَّهَ بِهَا، أَلَيْسَ هَذَا مَفْهُومًا مَغْلُوظًا؟!

أَنْتِ فِي حَالَةِ عَقُوبَةٍ عَلَى مَا قَصَّرْتِ، وَإِذَا بَكَ تَنْظُرُ إِلَى مَا أَنْتِ فِيهِ فَتَتَعَبَّدُ اللَّهَ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ، وَتَتَعَبَّدُ اللَّهَ بِالْبَقَاءِ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِكَ؛ لِأَنَّهُ هَكَذَا فَهَمْنَا: أَنَّ الْوَعِيدَ هُوَ ذَلِكَ الَّذِي هُوَ مُرْتَبِطٌ بِالنَّارِ!

أَلَمْ يَذْكَرِ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ هُنَا فِي الدُّنْيَا؟ ﴿وَأَلُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ (الجن: ١٦) أَلَيْسَ هَذَا وَعَدًا إِلَهِيًّا؟ ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ النَّفْرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (الأعراف: ٩٦) أَلَيْسَ هَذَا وَعَدًا إِلَهِيًّا فِي الدُّنْيَا؟ ﴿قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَمَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِيئِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ (نوح: ١٠-١٢) أَلَيْسَ هَذَا الْكَلَامُ وَعَدًا مِنَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا؟ ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: ٤٠) ﴿وَلِلَّهِ الْغَنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (المنافقون: ٨) أَلَيْسَ هَذَا وَعَدًا فِي الدُّنْيَا؟ ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (التقص: ٦٥) أَلَيْسَ هَذَا وَعَدًا إِلَهِيًّا هُنَا فِي الدُّنْيَا؟ ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا نَحْنُوا لِأَنَّهُمْ جَهِلُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَجَهِلُوا بِحَبْلِ النَّاسِ وَبَآءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (آل عمران: ١١٢) أَلَيْسَتْ هَذِهِ عَقُوبَةٌ فِي الدُّنْيَا وَوَعِيدًا فِي الدُّنْيَا؟ ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ (الروم: ٤١) أَلَيْسَ هَذَا وَعَدًا فِي الدُّنْيَا أَنْ يَذِيقَهُمْ؟ ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَهُمْ غَضَبٌ مِّنَ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ (الأعراف: ١٥٢) أَلَيْسَ هَذَا وَعَدًا أَنْ الْمُفْتَرِينَ سَيَذَلُّهُمْ اللَّهُ، سَيُعَاقِبُهُمُ اللَّهُ؟ وَهَكَذَا تَجِدُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ مَلِيئًا بِهَذَا، مَلِيئًا بِالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ.

وَأَنْ تُوْمَنَ بِأَنَّ الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ يَبْدَأُ مِنْ هُنَا مِنَ الدُّنْيَا؛ أَنْتِ سَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْهَمِ وَأَقْعُكَ، تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْرِفَ وَضَعِيَّتَكَ الَّتِي أَنْتِ فِيهَا، هَلْ أَنْتِ فِي وَعْدٍ أَوْ وَعِيدٍ؟ هَلْ أَنْتِ دَاخِلَةٌ مَثُوبَةٌ مِنَ اللَّهِ، أَوْ دَاخِلَةٌ عَقُوبَةٌ مِنَ اللَّهِ؟ لَوْ كُنَّا نَفْهَمُ أَنَّ الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ يَبْدَأُ مِنْ هُنَا مِنَ الدُّنْيَا لَمَا اخْتَلَطَتِ الْأَوْرَاقُ عَلَيْنَا، فَأَصْبَحْنَا نَتَعَبَّدُ اللَّهَ بِالْبَقَاءِ عَلَى حَالَةِ الذَّلَّةِ الَّتِي نَحْنُ عَلَيْهَا، كَيْفَ هَذَا؟ أَصْبَحَتْ الْعُقُوبَاتُ هُنَا فِي الدُّنْيَا لَا نُحْسِبُهَا، الْعُقُوبَاتُ الْإِلَهِيَّةُ، أَلَمْ يَقُلْ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عِنْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ بِأَنَّهُ ﴿بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ أَي هَكَذَا سَيَعْمَلُ بِالْعَصَاةِ وَسَيَعْمَلُ بِالْمُعْتَدِينَ؟ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي نُوَكِّدُ عَلَى ضَرُورَةِ اعْتِمَادِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِيهَا بِالذَّاتِ: أَنَّ نَفْهَمَ الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ الْإِلَهِيَّ بِمَعْنَاهِ الْكَامِلِ، الَّذِي يَبْدَأُ مِنْ هُنَا مِنَ الدُّنْيَا وَيُنْتَهِي فِي الْآخِرَةِ.

وَأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ الَّذِي يَبْدَأُ مِنَ الدُّنْيَا وَيُنْتَهِي فِي الْآخِرَةِ، عِنْدَمَا يَجْدُثُنَا عَنْهُ بِأَنَّهُ لَنْ يَتَخَلَّفَ؛ كُلُّهُ لِيُدْفَعَنَا إِلَى الْإِسْتِقَامَةِ عَلَى هُدْيِهِ، وَالثَّبَاتِ عَلَى مَا أُرْشَدُنَا إِلَيْهِ. جَهَنَّمَ، أَلَيْسَتْ جَهَنَّمَ هِيَ لَدَيْنَا وَقُدِّمَتْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ هِيَ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ؟ فَعَلَّا - نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ -

(١) قُدِّمَ (الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ) بِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْآخِرَةِ دُونَ الدُّنْيَا، وَهَذِهِ فِكْرَةٌ مَغْلُوظَةٌ.

جهنم هي مستقر غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، جهنم جعلها الله عذاباً شديداً فوق ما يمكن أن يتصور الناس ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (الزمر:٤٧).

الجنة هي النعيم العظيم، النعيم الذي وصفه الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه) بعبارة موجزة: ((فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)).

كيف نؤمن بهما؟ وما هو الأثر الذي يتركه الإيمان بهما؟ وكيف نؤمن باليوم الآخر بتفصيلاته تلك المهولة، بتلك الأهوال التي تأتي في ذلك اليوم؟ ما علاقته بمعرفة الله؟ الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، يجب أن يكون إيماناً بالشكل الذي يترك أثره في نفوسنا، إيماناً يشدنا إلى الله سبحانه وتعالى لأن الجنة بيده والنار بيده، وهو من يبعث عباده ويحشرهم ويحاسبهم، وهو من يصنع كل تلك الأهوال في ذلك اليوم.

أوليس من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى: الجبار؟ ألم يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه شديد العقاب؟ أن نؤمن بأنه جبار، جبار على من يتمردون عليه، على من لا يهتدون بهديه، على من يعاندون ما أنزله على أنبيائه من الهدى، من الآيات البينات؟ شديد العقاب لا أحد غيره يمكن أن تصل عقوبته إلى معشار معشار العقوبة من الله سبحانه وتعالى، هذا نفسه سيربطنا بالله سبحانه وتعالى بالجبار بشديد العقاب، يربطنا به فنعرفه بهذا سبحانه وتعالى بأنه جبار، وشديد العقاب؛ فيدفعنا ذلك إلى أن نخشاه، إلى أن نخاف على أنفسنا من مخالفة ما هدانا إليه وأرشدنا إليه.

الإيمان السائد بالله سبحانه وتعالى هو إيمان: (الله غفور رحيم) أليس كذلك؟ ﴿تَبٰىءَ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿(العنكبوت:٤٩، ٥٠)﴾ ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلُوعِ﴾ (غافر:٣٠) أليس يريد أن نؤمن بالأميرين معاً؟ أنه غفور رحيم، وأن عذابه هو العذاب الأليم، أنه غفور رحيم، وأنه شديد العقاب، أنه ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾؟

أعمالنا في هذه الدنيا أليست تسير على شق واحد: هو شق: (الله غفور رحيم)؟ أليس هذا الذي يحصل؟ أي إيماننا ناقص بالنسبة لله سبحانه وتعالى؛ لأن الإيمان به ليس - فقط - إيماناً بمجرد وجوده. الإيمان به مرتبط بالإيمان برسوله، بكتبه، باليوم الآخر.

أن تكون مؤمناً بالله ثم لا تكون مؤمناً باليوم الآخر، أو تكون غافلاً عن اليوم الآخر، أو ناسياً لليوم الآخر، سيبدو إيمانك بالله سبحانه وتعالى ذاته ناقصاً؛ لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو في الوقت نفسه - كما وصف نفسه، أو كما سمى نفسه - : الملك، القدوس، السلام، المؤمن، العزيز، الجبار، المتكبر، هو غافر الذنب، هو شديد العقاب، كما قال: ﴿تَبٰىءَ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ قل لهم: أنا هكذا؛ ليؤمنوا بي هكذا إيماناً كاملاً؛ لأن القضية مهمة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو الكامل هو ما يدفعني إلى أن أرغب إليه وأرهب منه، إلى أن أتقيه. والتقوى - لاحظوا - كيف التقوى في القرآن الكريم؟ تأتي بعبارة: ﴿وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة:١٩٧) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ (التوبة:١١٩) ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ تتكرر كثيراً.

أين يتجه الأمر بالتقوى؟ أين يتجه؟ إلى غفور رحيم، أو الاتقاء لأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب؟ فلا تتحقق التقوى لدي إذا لم أؤمن بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو.

أين موضع شدة عقابه؟ أين موضع جبروته وبطشه؟ هنا في الدنيا وفي الآخرة على أعلى مستوى، وأشد ما يمكن أن يكون، جهنم. إذاً فالإيمان بجهنم، الإيمان باليوم الآخر على هذا النحو الذي يجعلني خائفاً، هو نفسه الإيمان بأن الله شديد العقاب، الإيمان بأن عذابه هو العذاب الأليم، ومن هذا الطريق تأتي إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وليترسخ في نفسي الخوف من جهنم. ولهذا جاء في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي تتحدث عن تفاصيل جهنم بشكل رهيب.

القرآن الكريم تحدث عن وقودها فقال تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة:٢٤) وقودها الناس والحجارة تصبح أنت مجرد وقود لجهنم من شدة العذاب - نعوذ بالله - تصبح أنت جزءاً من النار، وكتلة من النار، ووقودها الحجارة، الصخرات التي تتحول إلى جمرات متوهجة، نار ليست ذات درجة حرارة ثابتة بل هي نار متسعة، متلهبة، متسعة فيقول

الله سبحانه وتعالى: ﴿وَكَفَىٰ يَجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ (النساء: ٥٥) والعذاب فيها - نعوذ بالله منها - ليس فترة محدودة أو لعمر محدود قد ينتهي فينتهي الألم. الله يقول عن أهل جهنم وهم يُعذبون فيها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلِمًا تَصُبَّتْ جُلُودُهُمْ بِدَنَائِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ (النساء: ٥٦) يقال: إن الجلد هو منطقة الإحساس، فالجلد هو الذي يحترق، فكلما احترق يبدل؛ ليبقى الألم مستمرًا.

الآلام في الدنيا قد تصل إلى درجة أن تفقد وعيك، فتفقد إحساسك فتصبح في واقعك مرتاحاً غير متألم، لكن في جهنم لا يفقد الإنسان وعيه، ولا يتلاشى حتى ينتهي وجوده فيدخل في غيبوبة مطلقة فلا يعود يحس بشيء، بل يبقى يتألم، وكل عضو يفقده من احتراق في أن يتجدد ذلك العضو من جديد.

جهنم الشيء المؤسف، والشيء العجيب من حالة الإنسان: أن تكون جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها، تحدث عن حالة أهلها السيئة، البالغة السوء، أن يكون اتجاه الناس إليها، اتجاه الناس، أغلب الناس إليها! وتلك الجنة التي تحدث عنها في كل كتبه، ووصفها لعباده، القليل منهم من يدخلها!

يقول عن جهنم، يبين لك أن من يدخلها هم أمم، أمة بعد أمة، وجيل بعد جيل: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي آمِّمْ قَدْ خَلتْ مِن قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلتْ أُمَّةٌ لَّعنتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آذَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتِ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَصَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفًا وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: ٣٨) هذه الآية تشبه الآية الأخرى، لتدل على أن الأكثرية من البشر هم متجهون إلى النار ﴿آلَمَ أَعهدَ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ (يس: ٦٠) هذا مما سيقوله الله سبحانه وتعالى لبني آدم يوم القيامة، فترى كيف الخطاب عام ﴿آلَمَ أَعهدَ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * وَأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ * هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ أليس جزءاً من الكلام معهم؟ ﴿أَصَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (يس: ٦٠-٦٤).

قضية مؤسفة جداً، وهذا هو ما كان يؤتم أنبياء الله في كل زمان، وهو ما كان يظهر على الرسول (صلى الله عليه وسلم) شدة تألمه، تحسره على الأمة، تلك الأمة التي يعيش في عصرها والأمة من بعده إلى آخر أيام الدنيا، متألم جداً ومهتم بأمرهم جداً، يعمل بأي طريقة أن يصرفهم عن جهنم.

ولهذا كان (صلى الله عليه وسلم) وكذلك كان أنبياء الله جميعاً يعملون بكل جد واجتهاد لنصح الناس، ويعانون، ويتعبون، ويعذبون، ويُشردون، ثم يُقتل كثير منهم وهم في جد في عملهم في إبعاد الناس عن جهنم، لكن لا ينفذ؛ لأن الناس كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ (يس: ٦٢) أفلم تكونوا تعقلون: ما جاء من آيات في كتبي، ما جاءت به رسلي؟ ﴿آلَمَ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾ (الأنعام: ١٢٠) أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدى؟ أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدى الذي فيه نجاتكم، الذي فيه إبعادكم من أن يضللكم الشيطان، من أن يدفع بكم جميعاً على هذا النحو: إلى أن تكونوا من أصحاب السعير؟ أفلم تكونوا تعقلون؟

هنا: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي آمِّمْ﴾ - أمم - أمة بعد أمة ﴿كَلِمًا دَخَلتْ أُمَّةٌ لَّعنتْ أُخْتَهَا﴾ (الأعراف: ٣٨) يتلاعنون (أنتم الذين أضللتهمونا، أنتم الذين عملتم كذا، لعنة الله عليكم..). هكذا يصبح أهل النار: حياتهم فيها حياة اللعن لبعضهم بعض، أصبحوا هناك عاقلين، أصبحوا فاهمين، أصبحوا كتلاً من الحقد على بعضهم بعض، خاصة الضعاف المستضعفين، تكون حسراتهم أشد، العذاب النفسي يكون عليهم أشد.

فالقرآن الكريم عرض ما يتعلق بالمستضعفين من هؤلاء الناس العوام، عامة الناس، البسطاء، هم أكثر الناس عذاباً نفسياً، تألماً وحسرات، هم لهم عذاب، لكن الحسرات التي تقطع القلوب تكون على المستضعفين، على الأتباع، على المساكين، المساكين - بتعبيرنا - فيما يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار.

﴿كَلِمًا دَخَلتْ أُمَّةٌ لَّعنتْ أُخْتَهَا﴾ لعنت مثيلتها، لعنت السابقة قبلها ﴿حَتَّىٰ إِذَا آذَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا﴾ تلاحقوا وأصبحوا جميعاً فيها ﴿قَالَتِ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ﴾ (الأعراف: ٣٨) هنا كل أمة تعرف من أين كان منبع ضلالها: أنها تلك الأمة السابقة، أولئك هم الذين أضلونا، فهم في النار في جهنم كتل من الحقد عليهم، يحاولون إذا ما زال هناك شيء يمكن أن يُضاف لأولئك من العذاب: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَصَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ﴾ (الأعراف: ٣٨) أضف

لهم، أضف لهم عذاباً هم الذين أضلونا في الدنيا، كنا نقول فيهم: كذا وكذا، وكنا نقادسهم، وكنا نعتبرهم أعلام الحق، وكنا نتمسك بهم، وكنا وكنا.. إلى آخره، فإذا هم في الأخير هم من أضلونا.

لاحظ ما الذي سينفعهم في النار؟ هذا الكلام: أنهم عرفوا أن أولئك هم الذين أضلوهم فأصبحوا يلعنونهم وأصبحوا يطلبون من الله بإلحاح أن يزيدهم عذاباً فوق عذابهم، هل سينفع هؤلاء المساكين؟

هذه الآيات توحى لنا بأنه هنا في الدنيا: العن أولئك الذين أضلونا، العن أولئك الذين أضلوا الأمة من سابقين أو من لاحقين، إن لعنتهم هنا في الدنيا هي التي ستجدي، أن تفضحهم هنا في الدنيا، وأن تطلب من الله أن يخزيهم وأن يخزي من يسير على نهجهم، هنا في الدنيا سينفع، أما أن تأتي ندافع عنهم هنا في الدنيا، ونتمسك بهم، ونرفض القرآن ونرفض الرسول من أجلهم، ثم نرى أنفسنا في يوم القيامة وإذا نحن تحت أقدامهم في النار، ثم نلعنهم، ثم اكتشفنا بأنهم هم كانوا سبب ضلالتنا ﴿قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لَأَوْلَاهُمْ﴾ (الأعراف: ٣٨).

أليس هناك من يقول: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَكَمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (البقرة: ١٣٤) لا. الأمة الواحدة الآخرون قد يكونون سبب ضلالتهم وإن كانوا بعد ألفين أو ثلاثة آلاف سنة، قد يكون سبب ضلالتهم أولئك المتقدمين عليهم بألفي سنة، بثلاثة آلاف سنة، بأربعة آلاف سنة، أن يكتشف الناس أن أولئك هم الذين أضلوهم وهم الذين أوصلوهم إلى قعر جهنم. ماذا سينفعهم أن يكتشفوا في النار ذلك؟ هل سينفعهم؟ لا.

هنا في الدنيا اكتشف، هنا في الدنيا ابحت، هنا في الدنيا اعرف منابع الضلال، العن المضلين هنا في الدنيا، ابتعد عنهم هنا في الدنيا، اكشف حقائقهم هنا في الدنيا، لا تنطلق لتدافع عنهم، تتأول لهم، تغطي على جرائمهم، على سوء آثار ما عملوا، تجد نفسك في الأخير وأنت كنت هنا في الدنيا مقدساً لهم، وكنت في الدنيا مجلاً لهم، أنت في الآخرة ستطلب زيادة إن أمكن هناك زيادة في العذاب لهم، أصبحت تكرههم كراهة شديدة، تمقتهم مقتاً شديداً، تلعنهم، لكن ذلك لن ينفعك!

﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ﴾ (الأعراف: ٣٨) هم لهم ضعف من العذاب؛ لأنهم أضلوا وزينوا الضلال، وروجوا للضلال، وأنتم لكم أضعاف؛ لأنكم قبلتم، لأنكم لم تكونوا مستبصرين، لم تفهموا، لم تتبينوا، لم تتحققوا، كنتم تُصمّون أذانكم عن دعاة الحق، كنتم تُعرضون بوجوهكم عن أعلام الحق والهدى! لكم أضعاف، وهم لهم أضعاف ﴿لِكُلِّ ضِعْفٍ﴾ للأولين وللآخرين.

لماذا أصبحوا متألمين عليهم؟ ﴿قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لَأَوْلَاهُمْ﴾ تألموا جداً لأنهم قالوا: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا﴾ اكتشف هنا لتقول: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا﴾ فنحن نبرأ إليك منهم هنا في الدنيا، لتسير في غير طريقهم، لتكون في يوم القيامة بعيداً عنهم، لست ممن يصرخ كصراخهم في قعر جهنم، تكون أنت من الفائزين، تكون أنت من الناجين. هذه القضية بالذات بدت في القرآن الكريم في أكثر من آية تنبّه الناس على أنهم في الآخرة - هؤلاء الضالين والمضلين الكبار والأتباع سيكفون في الدنيا - تتجلى الحقائق فيرون أنفسهم كيف ارتكبوا خطئاً كبيراً أودى بهم إلى تلك العاقبة السيئة، سواء كانوا بشكل أمم، أمة تلعن أمة، أو شخص يلعن شخصاً كان في الدنيا يضلّه، أو فئة تلعن فئة، أو مرووس يلعن رئيساً، أو مواطن يلعن كبيره.

القرآن تعرّض لها كلها، وعندما يتعرّض لها هو يحكي كيف سيكون الواقع، ليقول لنا جميعاً: انتبهوا وأنتم هنا في الدنيا، الأمة التي تسيرون وراءها انتبهوا أن تكون أمة مضلة؛ فستكونون هكذا.

قرينك الذي تجلس معه في الدنيا أنت ستلعه في الآخرة، وتتحوّل صداقتكم الحميمة هذه إلى عداوة شديدة في الآخرة، ونفسك تكاد أن تذهب حسرة وتتقطع حسرات من شدة الألم، فتود أن بإمكانك أن تتبرأ منه، كلها تعرّض لها القرآن الكريم؛ لنستبصر هنا في الدنيا، ونقف ذلك الموقف الذي يمكن أن يصل الواحد منا إليه هناك في النار، أو هناك في ساحة المحشر، نقفه هنا في الدنيا حيث سينفع.

﴿وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً﴾ أليس هذا يحكي كلام الظالم في الآخرة، في يوم الحساب؟ ﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلاً﴾ (الفرقان: ٢٧-٢٨) أليس هو يتلهّف ويتحسّر على تلك الصداقة التي أقامها مع فلان في الدنيا؟ وكان ممن يضلّه ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ (الفرقان: ٢٩) أليست هذه حسرة شديدة؟ تصور لو أن الواحد منا يتصور أنه هو من يقول هذا. أليست هذه ندامة شديدة

وحسرة كبرى؟

﴿الْأَخْلَآءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (الزخرف: ٦٧) أخلاؤك المتقون هنا من ترتبط بهم، من تجالسهم، من تهدي بهم، من تقف مواقفهم من المتقين، هم من سترى نفسك يوم القيامة أكثر حُباً وأكثر ودّاً وأكثر علاقة بهم، وترى أنك كنت في نعمة عظيمة أن ارتبطت بأولياء من أولياء الله.

لكن كل صداقة ستتحول إلى عداى يوم القيامة، كل ولاء، كل تقديس في هذه الدنيا، وكل تصفيق، وكل تأييد سيتحول - إذا لم يكن هنا في الدنيا على حق - سيتحول كله في الآخرة إلى عداى ﴿وَمَنْ يَفْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ * حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾ (الزخرف: ٣٦-٣٨).

قل هنا في الدنيا، قل هنا في الدنيا، لا تنتظر حتى تقول هذه يوم القيامة: ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ ليت أني لم أعرفك، ليت أن بيني وبينك بُعد المشرقين، بُعد ما بين المغرب والمشرق فلا أعرفك ولا تعرفني، فبئس القرين، بئس القرين، لكن ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنكُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ (الزخرف: ٣٩) ما ينفعك أن تقول: (ليتني كنت... وليتنا كنا...) كلها انتهت، أصبحتم مشتركين في العذاب جميعاً. فهذا التمني لا يخفف شيئاً من الآمك، وهذا التمني لا يزيد في عذاب قرينك الذي أضلك.

﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ * قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُمْ إِلَيَّ بِالْوَعِيدِ * مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (ق: ٢٧-٢٩) أن تجلس أنت وقرينك (هو الذي أضلني، هو الذي كذا، هو الذي كذا) هذا ليس وقته الآن ﴿قَدَّمْتُمْ إِلَيَّ بِالْوَعِيدِ﴾ كان ينبغي أن تعرف وأنت ما زلت في الدنيا، اعرف كيف تختار القرين الصالح الذي لا يضلك، الذي سيقودك إلى الهدى. ماذا سينفعك أن تقول: ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾ (الزخرف: ٣٨) لا تنفعك في الآخرة. هنا في الدنيا ستنفعك: أن تبتعد عن قرناء السوء وجلساء السوء كالبعد ما بين المشرق والمغرب.

صوّر القرآن الكريم هذه الحالة وهي من أسوأ الحالات بصور متعددة وشخصها تشخيصاً واضحاً، نجد صورة منها فيما بين القرناء كأفراد، وفيما بين الفرقاء، فريق المستكبرين وفريق المستضعفين الذين كانوا أتباعاً ﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ﴾ (غافر: ٤٧) يتخاصمون ويتجادلون، وكل شخص يحاول أن يحجّ الآخر أو كل فئة تحاول أن تحجّ الأخرى، فثبتت أنها هي السبب فيما وصل إليه الجميع.

﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ﴾ لكن أين يتحاورون؟ في النار، قد صاروا كلهم في النار ﴿فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ الضعفاء: الأتباع الذين كانوا يؤيدون ويصفقون ويباركون للمستكبرين للكبار من زعماء السوء، من المضلين ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ نحن كنا أتباعاً لكم في الدنيا، وكنا نضدكم بأرواحنا، وكنا نعمل لكم كذا وكذا، وكنا... إلى آخره ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْفِقُونَ عَلْنَا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ﴾ (غافر: ٤٧) تدفعون عنا نصيباً من النار، أو تحاولون بأي طريقة أن يحصل تخفيف علينا من النار ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾ ماذا نعمل لكم؟ كلنا الآن قد أصبحنا فيها ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ (غافر: ٤٨).

يقول الناس أيضاً ممن لا يحققون لأنفسهم صحة ولائهم هنا في الدنيا، فيتأثرون بالدعايات، يتأثرون بالتطليل، يتأثرون بتنميق القول، بزخرفة الآخرين؛ فيتولّون هكذا ويتبعون هكذا إتباعاً عشوائياً: ﴿يَوْمَ نُثَلِّبُ وَجُوهَهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ * وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ (الأحزاب: ٦٦، ٦٧) وجهائنا، مشائخنا، زعماءنا، الذين كانوا مضلين، نحن أطعناهم في الدنيا ﴿فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ ولكننا أصبحنا لا نملك شيئاً، لا نملك إلا أن نقول لشدة ألمنا مما وقعنا فيه، وحسرتنا التي نعاني منها، إذا كان بالإمكان: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ (الأحزاب: ٦٨).

لاحظوا في أكثر من آية، ليس أمامهم إلا أن يطلبوا أن يزيد الله تلك الطائفة التي أضلتهم، أو ذلك الشخص الذي أضلهم، أو ذلك القرين الذي أضله أن يزيده عذاباً، يقول لهم: المسألة واحدة: ﴿لِكُلِّ ضِعْفٍ﴾ ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ

ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ ﴿اعطهم مثلنا مرتين أو أكثر﴾ **وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا** ﴿أليسوا أولئك الذين قالوا عنهم: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ هم من كانوا يؤيدونهم، هم من كانوا يدافعون عنهم، هم من كانوا قد لا يسمحون بالسب لهم ولا يسمحون لأحد أن ينالهم بكلمة جارحة، هم من كانوا ينطلقون جواسيس لهم في الدنيا، أولئك لشدة حسرتهم هم من سيقولون: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ (الأحزاب: ٦٨).

هنا في الدنيا العنهم، هنا في الدنيا تبرأ منهم، هنا في الدنيا ابتعد عنهم، كل هذه الآيات تنبئنا على أن نصح موقفنا هنا في الدنيا؛ لأن من المحتمل أن يكون هذا، أو هذا، أنت، أو أنت، أو ذلك، أن يكون ممن يقول هذا: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ لأن سادتنا وكبراءنا هي تبدأ من عند الوجيه الذي في قريتك، من عند عميد أسرتك، كبير قريتك، كبير القبيلة، كبير الشعب الذي أنت فيه، كبير الأمة التي أنت منها. هم سادتنا وكبراوننا، هم أضلونا السبيلا. هل تحدت الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن أنه قبل عذراً (نحن لم نكن نضاهم، لم نكن ندرى، لم نكن... إلى آخره)؟ الضال والمضل كلهم في جهنم.

حول هذه الآية: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ (الأعراف: ٢٨) ثم قوله: ﴿قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لَأَوْلَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا﴾ مع هذه الآيات الأخرى ونحن لم نستكمل نقل الآيات الأخرى هي كلها تنبيه لكل واحد منا: أن تلك الصرامة التي ستبدو منه في الآخرة، وذلك الوعي الذي سيبدو منه في ذلك اليوم في أرض المحشر أو في قعر جهنم فليبدأ منك الآن في الدنيا: وعيك، صرامتك، موقفك القوي، تلعن الضال، تبتعد عنه، لا تؤيده، تعمل على قهره هنا في الدنيا، وإلا فستكون أنت من يقول هذه العبارات: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ﴾ تلعنهم حيث لا ينفع.

إن هذا القرآن هو نور، ينير لنا الطريق، هو هدى يهدينا إلى كيف نقف المواقف الصحيحة، لا تظن أنها قضية سهلة، من أول خطوة تقف فيها مع قرين لك، مع صديق لك، انظر ربما قد يكون هذا الصديق ممن تأتي يوم القيامة فتقول: ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيُشْسَ الْقَرِينِ﴾ انظر في: من تصاحب، من تطيع، من تتولى، من تؤيد، وإلا فستكون أنت ممن يندم يوم القيامة. نعوذ بالله أن نكون ممن يندم، نعوذ بالله أن نكون من النادمين.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المهتدين في الدنيا إلى ما فيه نجاتنا في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[الله أكبر / الموت لمريكا / الموت لإسرائيل / 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
اللجنة على اليهود
النصر للإسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاطعوا
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 الدرسة الخامس ٢٠٠٢/١/٢٢	نعم الله الدرسة الرابع ٢٠٠٢/١/٢١	نعم الله الدرسة الثالث ٢٠٠٢/١/٢٠	نعم الله الدرسة الثاني ٢٠٠٢/١/١٩	الثقة بالله - الدرسة الأول ٢٠٠٢/١/١٨
وعده ووعيده الدرسة العاشر ٢٠٠٢/١/٢٩	وعده ووعيده الدرسة التاسع ٢٠٠٢/١/٢٨	عظمة الله الدرسة الثامن ٢٠٠٢/١/٢٦	عظمة الله الدرسة السابع ٢٠٠٢/١/٢٥	عظمة الله الدرسة السادس ٢٠٠٢/١/٢٣
وعده ووعيده الدرسة الخامس عشر ٢٠٠٢/٢/٨	وعده ووعيده الدرسة الرابع عشر ٢٠٠٢/٢/٦	وعده ووعيده الدرسة الثالث عشر ٢٠٠٢/٢/٥	وعده ووعيده الدرسة الثاني عشر ٢٠٠٢/٢/٤	وعده ووعيده الدرسة 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
﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ﴾ 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 ٢٠٠٢/٣/٢٣	خطورة المرحلة ٢٠٠٢/٣/١٦	مسؤولية طلاب العلوم الدينية ٢٠٠٢/٣/٩	الإرهاب والسلام ٢٠٠٢/٣/٨	﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ ٢٠٠٢/٣/١١
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	﴿وَمَخِيَاي 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 والمعادة ١٤٢٣هـ
دروس مديح القرآن من الدرسة الأول إلى الدرسة 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 (٢٧٥-٢٧٥) من البقرة- ٣٢ 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 (٣٣-٩١) ١٣ رمضان ١٤٢٤هـ
سورة الأنعام: الآيات (١- ٣٩) ٢٤ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة المائدة: الآيات (٥٥- آخر السورة) ٢٣ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة المائدة: الآيات (٢٧ - ٥٧) ٢٢ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة المائدة: الآيات (١- ٢٦) ٢١ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة النساء: الآيات (١٢٥- آخر السورة) ٢٠ رمضان ١٤٢٤هـ
سورة الأعراف: الآيات (١٦٣- آخر السورة) ٢٩ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة الأعراف: الآيات (١٣٨-١٦٣) ٢٨ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة الأعراف: الآيات (١- ١٣٧) ٢٧ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة الأنعام: الآيات (١٠٣- آخر السورة) ٢٦ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة الأنعام: الآيات (٣٩- ١٠٢) ٢٥ رمضان ١٤٢٤هـ

