

و للروح ارتواء

تفريغ محاضرة

استمطار الرّحمت

رواء الاثين | د.هند القحطاني

١٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ

"استمطار الرّحمت"

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنُسْتَعِينُهُ وَنُسْتَهْدِيهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَسُولُ اللَّهِ.
أما بعد..

ففي وسط حياتنا الماديّة التي نعيشها، وفي هذا الرّحام من الرّوتين اليوميّ سواءً في البيت أو في العمل، فإنّنا نكاد لا نشعرُ بالوقت، الوقت الذي ينقضي من أعمارنا بلمح البصر، وفي ظلّ ذلك تشعر بين الفينة والأخرى أنّك بحاجة ماسّة إلى قليلٍ من الرّحمة تارةً، وإلى كثيرٍ منها تارةً أخرى، وتشعرُ أحياناً بأنك تريدُ أن تقولَ للدنيا: تريثي قليلاً؛ لنلتقطَ أنفاسنا.

• عَظْمَةُ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى:

كلّنا بحاجةٍ إلى هذه الرّحمة؛ كباراً وصغاراً، آباءً وأبناءً، لذلك دعونا نلتمسُ شعورنا بهذا الاحتياج المُلِحّ إلى خالقنا عزّ وجلّ عن طريق القرآن الكريم:

إِنَّ أَكْثَرَ سُورَةٍ وَرَدَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ (الرّحمن) سُورَةُ (مريم)، حيثُ تكرّر ستّ عشرة مرّةً، وهذه المعلومة -في الحقيقة- تختصرُ نصفَ ما سنقوله اليوم؛ ذلك أنّ هذه السّورة لم تتحدّث عن فضائل (مريم بنتِ عمران)، ولا عن ذلك الخير العظيم الذي اختصّها الله تعالى به، فذاك دُكر في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٣٤)، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِتْقَانُ الْإِسْلَامِ الَّتِي كَانَتْ مِنَ الْآقَاتِينَ﴾ (التّحريم: 21) "

أما في سورة (مريم) لم يذكرُ الله عزّ وجلّ من قصّتها إلّا ابتلاءها، وقد ذكره بشكلٍ مُفصّلٍ عندما نفخَ فيها الرّوح، وفي ذلك الامتحان الإلهيّ درسٌ عظيمٌ حول ماهيّة الابتلاءات والفتن التي تتعرّض لها في حياتنا، والتي قد تكون - في جوهرها- عينُ الرّحمة.

فعندما تعرّضتُ (مريم) لهذا الابتلاء تمّت الموت، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا﴾ (مريم: 23).

كانتُ مريمُ فتاةً صغيرةً، فقيلَ إنّها بلغتُ ست عشرة سنة من العمر، وقيلَ خمس عشرة، وقيلَ ثلاث عشرة، لذلك لم تكن مُدركةً لتعيّش ذلك الإحساس، إحساس الحملِ ومن غير زواجٍ، والولادة بمكانٍ بعيدٍ عن أهلها.

يقول الله تعالى: "فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا" (مريم: 22).

بالإضافة إلى شعورها بالخوف من كلام النَّاس الذين سيتبادر إلى أذهانهم أنها حملت نتيجة علاقة محرمة والعياد بالله، تلك الفتاة الطاهرة العفيفة التي نذرنا أمها لله عز وجل ولخدمة المسجد، تلك الفتاة النقية التي لم تنظر لوجه رجلٍ قط باستثناء زوج خالتها وغيره من محارمها، فتأمل كل تلك الصّفوات النفسية والجسدية التي كانت تعاني منها.

وفي هذه السورة عبر كثيرة، أهمها: الحكمة وراء ابتلاء (مريم)، فمن المؤكد أنّ السبب وراء ذلك الألم، منحها خيراً كثيراً، حيث وهبت (عيسى)، النبي الأخير قبل نبينا محمداً ﷺ، ولذلك قال الله عز وجل عن عيسى -عليه السلام-: ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾ (مريم:21).

ومن الجدير بالذكر أنّ الله سبحانه وتعالى ابتدأ سورة (مريم) بالرحمة، فقال جل جلاله: ﴿ذَكَرَ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ (مريم: ٢)، وأنهاها بالرحمة أيضاً، فقال جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ (مريم: ٦٩).

ولذلك فإنك إنسان ضعيف جداً من غير رحمة الله عز وجل، لدرجة أنك -من دونها- لا تستطيع أن تحمل نفسك على أداء صلاة الفريضة، وتصبح العبادة ثقيلة على صدرك، أما في أوقات أخرى في رمضان -مثلاً- تجد نفسك تستطيع العبادة حتى لو طليت مئة ركعة في اليوم الواحد.

فما الفرق؟ فأنت نفسك، وقوتك نفسها، لكن الاختلاف هو رحمة الرحمن التي تنزلت عليك هنا، واختفت هناك.

ذكر الله سبحانه وتعالى الحمد متوسّطاً بين رحمتين؛ الأولى في الآية الأولى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، والرحمة الثانية في الآية الثالثة: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ولذلك قيل: إنّ تكرار اسم الله (الرحمن) في أول سور القرآن العظيم، يدل على أنّ المؤمن دوماً بين رحمتين؛ فأما الرحمة الأولى فهي التي تبلّغك، وأما الرحمة الثانية فهي الرحمة التي تقبلك وتثبتك.

فما أحوجتنا إلى الهداية إلى طريق الحق والصواب! ومن ثمّ ما أحوجتنا إلى تثبيت ما اهتدينا له من الحق! لذلك ندعو الله الهداية بكل ركعة، وبكل مرة نقرأ الفاتحة بقولنا: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (الفاتحة: ٦)، نظراً لحاجتنا الماسة لها.

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّهُ قَالَ: اخْفَظُوا عَنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا كَتَرَ النَّاسُ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَاكْزُرُوا هَذِهِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعَلَّمَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعَلَّمَ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ"¹، فعلمه النبي ﷺ هذا الدعاء.

¹ أخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الألباني: صحيح لغيره.

▪ موجبات رحمة الله تعالى:

يجب أن يتيقن العبد أنّ الله تعالى أرحمّ الرّاحمين، فلا يوجد أرحمّ منه مهما كان حول الإنسان أناس يحبّونه ويحفظونه، وأذكر -مثالاً- على رحمة الرّحمن- قصة مرور النبي ﷺ على السبي بعد إحدى المعارك، وإذ بامرأة تركض بينهم -وهي تمسك صدرها- تبحث عن رضيع لها، فكلما وجدت رضيعاً ألقمته صدرها، حتى وجدت صغيرها فأخذته بقوة وألقمته صدرها، فقال النبي ﷺ: «أترون هذه طارحة ولدها في النار» قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها»².

ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عدّة موجبات لرحمة الله تعالى، منها:

أولاً: الاستغفار:

لقد حصّنا إلهنا عزّ وجلّ -لتحصيل رحمته- على الاستغفار بكلّ زمانٍ ومكانٍ، في القلق والتوتر، وفي لحظات الصّياح والخوف...

قال تعالى: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۗ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (النمل:46).

ثانياً: ارحمّ تُرحم:

فكما أنّ الله جميل يحبّ الجمال، وكريم يحبّ الكرماء، فهو رحيمٌ أيضاً ويحبّ الرّحماء، وهذه الكلمة مهمّة جدّاً ليس فقط في الدّنيا، بل بموقفٍ عصيبٍ يوم القيامة، وبالذات عندما يحبس الناس على القنطرة بعد اجتيازهم الصّراط. وفي ذلك الوقت سيتمّ الحساب وفق الحسنات والسيئات، فلا يدخل الجنة من بقي في خاطره شيء على أخيه، يقول ﷺ: «الرّاحمون يرحمهم الرّحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرّحم شجنته من الرّحمن، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعته الله»³.

كما أنّ إسباغنا الرّحمة فيما بيننا، وتوادنا وإخلاصنا لبعضنا، شيء مهمٌ وضروريٌّ، قال النبي ﷺ: «من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حقّ كبيرنا فليس منا»⁴.

² أخرجه البخاري في صحيحه.

³ أخرجه الترمذي في سننه، وصححه الألباني.

⁴ أخرجه أبو داود في سننه، وصححه الألباني.

فمن لا يرحم الصغير ويعرف حق الكبير، فليس من أمة محمد ﷺ، وهذه القضية في الرحمة جانب تعبدي من صميم الدين وليست فقط جانباً أخلاقياً.

والاقتصاص آنذاك ليس بالأموال، بل بالحسنات والسيئات، وعندها ستعلم إن كنت مفلساً أم غنياً، يقول ﷺ: «أَتَذَرُونَ مِنَ الْمُفْلِسِ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فَبِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ قَبِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»⁵.

فلن يفوت ظملاً ظلمته، ولا معصية اقترفتها، حتى وإن كنت نسيت ما اقترفت يداك، فقد أحصاه الله لك. يقول جل جلاله: ﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ (المجادلة: 6).

وفي ظل تلك الظروف الصعبة، وانكشاف المظالم فينا بين الناس "يتغافرون التبعات بما استودعت قلوبهم من الرحمت" كما يقول السلف، فمن كان في قلبه رحمة في الدنيا على الخلق، فإنها حتماً ستنتفعه في الآخرة، فيؤدى الله العزيز الحقوق عنهم، فيضاعف لهم حسناتهم حتى لا تفنى.

عَنْ حَدِيثِ بِنِ الْيَمَانِ، قَالَ: " أَتَيْتِ اللَّهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالًا، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيْسِرُ عَلَى الْمَوْسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُفْعِسِرَ، فَقَالَ اللَّهُ: أَنَا أَحَقُّ بِدَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنِّي عَنِّي" ⁶.

ثالثاً: القرآن الكريم:

فإذا كنت من أهل القرآن، وإذا التصقت به كانت الرحمة لك أقرب، قال الله عز وجل: ﴿وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الإسراء: 82).

⁵ أخرجه الترمذي في سننه، وصححه الألباني

⁶ أخرجه مسلم في صحيحه.

واستمطارُ رحمةِ اللهِ بوساطةِ القرآنِ يكونُ بأكثرِ من طريقةٍ:

١- بتلاوته: فعليك الحرص والاجتهاد في تلاوة القرآن، وجعلها عبادةً يوميةً، وإيّاك أن تهجره، وحبذا لو تربط ذلك بصلاتك وبمواضعها، لأنّ أماكن الصلاة من الأماكن التي تستجيب الرّحمت؛ لأنّ الملائكة تصطف فوقك وليس لها إلا أن تقول: "اللهم اغفر له، اللهم ارحمه".

٢- الاستماع لتلاوته بإنصات، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الأعراف: 204).

كما أنّ الملائكة ترى نوراً في الأرض كما يرى البشر نور النجوم في السماء، إلا أنّ النور الذي تراه الملائكة هو البيوت التي يتلى فيها القرآن.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيت الذي يُقرأ فيه القرآن يترأى لأهل السماء، كما تترأى النجوم لأهل الأرض".⁷

٣- فهمه، وإدراك معانيه، والاجتهاد في دراسته، وترجمة محتواه إلى واقع، واقتدائك به.

رابعاً: الصلاة على النبي:

قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب: 56).

إن صلاة الله عز وجل على النبي ﷺ: رحمة له، وصلاة الملائكة عليه: استغفار له، وصلاة البشر عليه: دعاء له.

وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- يفتتحون دعاءهم ويختتمونه بالصلاة على النبي؛ لما في ذلك من فضل في قبول الدعاء واستجابته.

خامساً: الدعاء:

أكثر من الدعاء لله تعالى بأن يرحمك، ويغفر لك، ويعفو عنك... فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كرت به أمر يستغيث فوراً برحمة الله.

فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ لفاطمة: "مَا يَمْتَعِكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ وَأَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ".⁸

⁷ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان.

كان عمرُ بنُ عبدِ العزيز -رحمه الله- يقول في دعائه: "اللّهمَّ إنّ رحمتك وسعت كلَّ شيء، وأنا شيءٌ، فارحمني".

سادساً: الإحسانُ والإتقان:

فعلى المسلم إذا عمل عملاً أن يتقنه، ويتميّز به، ويحسن إليه، لأنّ عملَ المسلم عبادةٌ لله تعالى، يقول عزّ وجلّ:

{إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ} (الأعراف: 56).

سابعاً: مجالسُ الذّكر:

لا شكّ في أنّ حضورَ المسلمِ مجالسِ الذّكرِ يقربُه من الله تعالى، ويحبّبه إليه، يقول رسول الله ﷺ: "....، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَذَكَّرُونَ فِيهِ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَقَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ..."⁹.

قال الشيخُ ابنُ باز -رحمه الله-: "أبيّ مكانٍ يقرأ فيه العبدُ كتابَ الله عزّ وجلّ، أو يتدارسُ فيه العلمَ الشرعيّ إلا وقد يتفضّل اللهُ عليه بهذا الفضل".

ثامناً: عدمُ القنوطِ من رحمةِ تعالى:

لا يمكنُ لأحدٍ أن يبحثَ عن رحمةِ الله تعالى ولا يجدّها، يُروى أنّ (حمّاد بن سلّمة) زارَ (سفيان الثوري) أحدَ أئمّةِ البخاريّ في مرضه، فسأله سفيان: "يا أبا سلّمة أترى أنّ اللهَ يفرّ لِمثلي؟ فقال له حمّاد: واللهِ لو خيّرتُ بين محاسبةِ أبي وأمي لي، وبين محاسبةِ اللهِ لي لاخترتُ اللهَ؛ فإنّ اللهَ أرحمُ بي من والديّ". وهذا من فقهِ المعرفةِ استناداً إلى الحديثِ الشريف: "لِلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلِدِهَا"¹⁰.

فسيّدنا يونس -عليه السّلام- ابتلقه الحوت، فشملته الرّحمةُ في ظلماتٍ ثلاث، وسيّدنا إبراهيم -عليه السّلام- طلبها وهو في النّار فأصبحت له برداً وسلاماً، ووصلتُ إلى سيّدنا يوسف -عليه السّلام- وهو طفلٌ صغيّرٌ وهو في الجب، وجاءته البشارة: لتحدّثهم بهذه القصة بعد حين...

وسيّدنا يعقوب -عليه السّلام- لم ييأس من اللّقاء بابنه يوسف -عليه السّلام- رغمَ مرورِ السنين الطوال...

⁸ أخرجه البزار في مسنده، وحسنه الألباني.

⁹ أخرجه مسلم في صحيحه.

¹⁰ أخرجه البخاري في صحيحه.

▪ موجبات نقمة الله تعالى:

إنّ الحقّ - سبحانه وتعالى - خلق الكون بحكمة لا محدودة، فمثلما جاءت آيات الرّحمة جاءت آيات العذاب، فعلينا أن نكون أناسًا متوازنين نتعبّد الله عزّ وجلّ على جناحي الرّجاء والخوف.

وتحدّر الإشارة إلى أنّ التّاريخ يحفلُ بأمثلة كثيرة عن أمم كانت آمنة مطمئنة، تعيش عيشًا رغيدًا، ولم تظنّ أنّ الله سيبدّل حالها إلى الخوف والجوع والقتل وزوال النعم...

وذكر القرآن الكريم نماذج عن هؤلاء الأقوام؛ أمثال: قوم عاد، وشمود، والمؤتفكات، ومدين، وقوم فرعون... فإذا سألتنا: ما حلّ بهؤلاء؟ يجيبنا الله عزّ وجلّ عنهم بقوله: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (العنكبوت: ٤٠).

فسخّط الله عزّ وجلّ لم ينزل على الأمم الصّالحة، وإنّما الأمم نفسها من استوجبت هذا العقاب، فمن الطّبعي أن يؤخذ الظالم بذنبه، ولا يمكن لأبيّ كان أن يوقف سنن الله تعالى في كونه، لذلك قال الله عزّ وجلّ: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (45) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (النحل: ٤٥-٤٧).

فلا يجب لأبيّ أمّة ظالمة أن تأمن غضب الله تعالى وعذابه في أي لحظة، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (97) أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99) أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَوْ نَشَاءُ أَصْبَانَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (الأعراف: 97-100)، فيسأل الله تعالى هذه الأسئلة الإنكاريّة في إشارة إلى أنّهم استوجبوا مكر الله وغضبه، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إنّ أكبر الكبائر الشّرك بالله، والأمن من مكر الله".

ولذلك كان سؤل الله ﷺ ما إن يرى الغيمة أو الريح حتى يُعرّف ذلك في وجهه خوفًا من أن تكون حاملة معها العذاب، لأنّ نقمة الله تبارك وتعالى نتيجة منطقية للضلال، قالت عائشة رضي الله عنها: "وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ فَرَحُوا رَجَاءً أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَّةُ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ؟ عَذَّبَ قَوْمَ بِالرَّيْحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمَ الْعَذَابِ، فَقَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرٌ نَا."¹¹

¹¹ أخرجه البخاري في صحيحه.

ونستعرض الآن أهم الأسباب التي تستوجب عقوبة الله عز وجل:

أولاً: الظلم:

إن أشد أنواع الظلم هو الشرك، وهذا ما وصى لقمان الحكيم به ابته: ﴿.. يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ١٣).

وللشرك أنواع؛ منها: شرك الهوى، وشرك المجتمع، وشرك الناس، يقول ﷺ: **”تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدَّرْهَمِ، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رِضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعَسَّ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ.“**¹²

وهناك أنواع أخرى للظلم؛ مثل: ظلم الحقوق، ظلم الأطفال، ظلم الآباء، ظلم المعاقين الموسدين في البيوت الذين تقرحت ظهورهم، ظلم الأعراس، وظلم الوظيفة كالرشوة والسرقة... إلخ،

لذلك قال الله عز وجل: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا﴾ (الكهف: ٥٩)، ويقول الله عز وجل أيضاً: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ (الأنبياء: ١١)، فأبي قرية ظلمت مهما كان نوع الظلم معرضة لإهلاك الله تعالى لها.

ويجب التنبيه على موضوع ردّ المظالم، فالمسلم لا ينبغي له أن يقف مكتوف الأيدي أمام الظلم إن كان بإمكانه التدخل، ولا يصفق للظالم، فهذا بحد ذاته ظلم، ومن شأنه أن يستجلب عقوبة المنتقم الجبار.

قال النبي ﷺ: **”إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يُعَمَّهُمْ بِعُقُوبَةٍ مِنْ عِنْدِهِ“.**

ثانياً: المَجاهرة بالذنب والمعصية:

قال الرسول ﷺ: **”إِنَّ فِي أُمَّتِي خَسْفًا وَمَسْحًا وَقَذْفًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَتِ المَعَارِضُ وَالخُمُورُ وَوَيْسَ الحَرِيرِ.“**¹³

فالمقصود بالحديث: ستعرض مناطق من أمة الإسلام إلى خسف الأرض وابتلاعها البشر، ومسحهم قردةً وخنازير، والقذف بالحجارة من السماء كما حصل بقوم لوط - عليه السلام - وذلك إذا ظهرت المغنبيات والمعازف والخمور. وهذه الأمور تجعل الأمة أقرب إلى عقوبة الله عز وجل، لشدة فجورهم واستعراضهم بذنوبهم دون خوف أو مجرد حياءٍ.

¹² أخرجه البخاري في صحيحه.

¹³ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وصححه الألباني.

وإنّ المجاهرة بالمعاصي تطرد مرتكبيها من رحمة الله تعالى، لأنّ الله أمر بالسّتر، فالمجاهرون مستبعدون من عفو الله، كذلك قال النبي ﷺ: **”كُلُّ أُمَّتِي مُعَايِي إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَفْعَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ.“**¹⁴

فيا للعجب من أولئك الحمقى الذين يوثقون معاصيهم بالصوت والصورة!

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- عن هذا الحديث: المسخ واقع في هذه الأمة بلا شك -ما دام قالها الرسول ﷺ- وتقع في صنفين من الناس؛

الأول: علماء السوء الذين كذبوا على الله ورسوله، فهؤلاء طائفة يقلب الله صورهم كما قلبوا دينهم.

والصنف الثاني: المجاهرون؛ وهم المتهتكون بالفسق والمحارم -المبرزون وجوههم للحرام افتخارًا واعتزازًا به- ومن لم يمسخ منهم في دنياه سيمسخ في قبره.

ثالثًا: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

لا يكفي أن تكون غير مُفسدٍ لتنجو، بل يجب أن تكون صاحب موقف؛ أن تسابق إلى الخير والمعروف، وتحض عليه وتدافع عنه، وأن تلجم الشر والمنكر، وتنهي عنه وتحارب أنصاره، وإلا فسينزل العذاب الذي سيأخذ أصناف الناس جميعًا؛ الذين باشروا بالظلم، والذين لم يباشروا، فقط لأنهم كانوا قادرين على الإنكار ولم ينكروا، ولذلك لا بد من ظهور المنكرين، الذين يتصدون للفواحش وينهون عنها، ويأمرون بالحق وتطبيق شرع الله، تأمل قول الرسول ﷺ: **”إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْذِبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ، حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكَرُوهُ فَلَا يُنْكَرُوهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ.“**¹⁵

وقال الرسول ﷺ أيضًا في السياق ذاته: **”مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمَّ يَفْخِرُونَ عَلَى أَنْ يُعَيَّرُوا، ثُمَّ لَا يَغَيِّرُوا، إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ.“**¹⁶

وقد توعد رسول الله ﷺ الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعقابٍ شديدٍ من عند الله عز وجل، عقابٍ -إن حل- لا يرفعه دعاء، يقول ﷺ: **”والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم.“**

¹⁴ أخرجه البخاري في صحيحه.

¹⁵ أخرجه أحمد في مسنده، وضعفه الألباني.

¹⁶ أخرجه أبو داود في سننه، وصححه الألباني.

وقد حذر الله عز وجل المؤمنين من ابتلاءاتٍ ومحنٍ تشملُ المسيءَ وغيره، لا يُخسُّ بها أهل المعاصي، ولا المُباشرون بالذنب وحدهم، بل تصيبُ الصالحين إذا قَدروا على إنكار الظلم ولم ينكروه، يقول عز وجل: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (الأنفال: ٢٥).

وإذا كثر الخبث والفجور في الأمة حق على الله هلاكها، حتى لو وُجد فيها الصالحون، فهذا أمرٌ خطيرٌ يفضب الله تعالى، فعن زينب بنت جحش -رضي الله عنها- قالت أن النبي ﷺ استيقظ ذات ليلة وهو يقول: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيَلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ افْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رِذْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ" وَخَلَقَ بِأَصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ: "فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنْهَلِكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ"¹⁷.

لقب ابن عباس رضي الله عنه بترجمان القرآن، إذ يقول: أمر الله تعالى المؤمنين ألا يُقرّوا المنكر، فإذا ظهروا بين ظهرانهم فيعمهم الله تعالى بعذابٍ يصيبُ الصالحين منهم ما أصاب النَّاسَ، يهلكون جميعًا مهلكًا واحدًا، ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم...

والمقصود: إذا أيدت النَّاسُ أهلَ الباطل ولم يُبدوا أي ردة فعلٍ أو رفضٍ فسيعدب الله تعالى الجميع سواءً من ظلم أو من بقي يتفرج تعذيبًا شاملًا، ثم إذا ما ماتوا حشر كل واحدٍ على ما مات عليه، وعلى القدر الذي فعله، هل رضي؟ هل أنكر ولو بقلبه؟ -وهو أضعف الإيمان- هل نصح وأمر بالمعروف؟ هل كان سعيدًا؟ هل تمتنى دوام ذلك الحال؟...

وعندما ذكر الله عز وجل عيسى بن مريم -عليه السلام- قال جل جلاله: ﴿لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون؟

فهؤلاء الذين لعنوا وطردوا من رحمة الله عز وجل على لسان نبيهم داود وعيسى -عليهما السلام- لأنهم كانوا يفعلون المنكرات، ثم يأكلون بعضهم، فلا يتأمرّون فيما بينهم بمعروفٍ، ولا يتناهون عن منكر.

وللأسف نحن -في هذه الأيام- نعيش في كم هائلٍ من الذنوب، والمجاهرة فيها بكل استسهال، وإقبالٍ لافتٍ على المنكرات، وإحجامٍ كبيرٍ عن الخير، ويجب أن ندرك خطورة هذا الأمر، لأن الأمة إذا لم تتسم بالصلاح فستعرض لعقوبة الله تعالى وغضبه وإهلاكه، يقول عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مَصلِحُونَ﴾.

ثالثًا - كُفْرَانُ النِّعَمِ:

يعدُّ كُفْرَانُ الْعِبَادِ لِنِعْمِ اللَّهِ تَعَالَى سَبَابًا رَئِيسًا فِي اسْتِحْضَارِ عَذَابِهِ جَل جلاله، يقول الله عز وجل: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمنةً مطمئنةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾، وهذا مثالٌ عن القرى التي جحدت بنعم الله تعالى، وبطرت، وأسرفت، وبذرت، ولم تقدّر

¹⁷ أخرجه البخاري في صحيحه.

الخير الذي كانت تعيش فيه، لم تحمِ الرّزاق على أرزاقه، فانتقم الجبّار منها، فأذاقها لباس الجوع والخوف عقوبةً على ذلك.

إنّ شكر الله وحمده من أهمّ أسباب سعة الرّزق وبركته، والعكس صحيح؛ فالأمة التي تُنكر وتزدرى نعم الله يجردّها الله عزّ وجلّ ممّا أعطاها، يقول جل جلاله: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد﴾، فالمعادلة بسيطة؛ تشكر الله عزّ وجلّ على نعمه، وتطيعه فيما أعطاك من قوّة أو مالٍ أو غيرهما، يبارك لك ويوسّع عليك، ويمدّدك بالمزيد، أمّا من كفر وجحد فليتنظر التّأجّج المعاكسة.

رابعاً: الغفلة:

ومن المؤكّد أنّ الغفلة والإغراق في الشّهوات واللّهو، والعبث بالمحارم، وإسراف الوقت فيما يُغضب وجه الله تعالى؛ كاتّباع الأفلام والمسلسلات التي تفتك بالأخلاق، والسهر ساعاتٍ طويلةٍ في الملاهي والألعاب، والمداومة على إرضاء هوى الأنفس...

كما نجد البعض -وللأسف- يدافع عن مبادئ اللّهُ، فيقول إنّنا خلّقنا لأجل المرح والاستمتاع، متجاهلين أنّه لا يوجد سعادةً دون رضا الله تعالى، فمثل هؤلاء سيهدّم الله جل جلاله لهم متعتهم، وسيصّب عليهم الخير من كلّ مكانٍ صاباً، وسيفتح عليهم كلّ أبواب المتعة التي اتبعوها، فإذا ما فرحوا واغترّوا بها، أخذهم الله عزّ وجلّ فجأةً، فإذا بهم آيسون منقطعون من كل خير، ومصداق ذلك قوله تعالى: { فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ } (الأنعام: ٤٤)، فلاحظ الاستدراج الإلهي لهؤلاء.

قال الحسن -رحمه الله -: "مُكِرَ بالقومِ وربّ الكعبة أُعطوا حاجاتهم ثم أُخذوا".

وقال قتادة -رحمه الله -: "بَغَتِ القومَ أمرُ اللّهِ، وما أخذَ اللّهُ قوماً قطّ إلّا عند سكرتهم وفي غيِّهم".

والنبي ﷺ لم يخش على أمته الفقر، بل من أن تفتح الدنيا أبوابها للعباد، كما الأمم السابقة، فيتصارعون عليها -مثل سابقهم- فتهلكهم كما أهلكت من قبلهم، يقول ﷺ: "فَوَاللّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَاقَسُوهَا كَمَا تَنَاقَسُوهَا، وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ"¹⁸.

خامسًا: العقوباتُ العامّة:

فمن أسبابِ نعمةِ اللهِ تعالى وتعذيبه لعباده أنْ يبالفوا في الفواحشِ والفسوقِ والعصيانِ؛ كالزنى، واللواط، والخمرِ والمخدرات، والاعتداءِ على الأعراس، وغيرها مما يُغضبُ الجبار، فكلُّ قُحشٍ أو فجورٍ يؤدي إلى العقوباتِ العامّة.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَذْمِيرًا﴾ (الإسراء: ١٦).

سادسًا: العملُ بالذنوبِ والمعاصي:

إنّ من أسبابِ استجلابِ نعمةِ اللهِ عز وجل السيرُ في طرقِ الفساد، واتِّباعِ الحرامِ في كلِّ خطوة، والعملُ بالذنوبِ والمعاصي التي تزيلُ النعم، وتحلُ النقم، دون استحياءٍ ولا ندمٍ، وتكون على وجه الإعلان والمجاهرة، فهؤلاء يُفسدون الحياةَ البشريّة، ويلوثون الهواءَ والماءَ والغذاء، فقد يكون كل ما ذكرنا سببَ إمساكِ السماءِ عن المطر، قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الزّوم: ٤١).

▪ الْمُنْجِيَاتُ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ تَعَالَى:

إذا تورّط العباد بموجباتِ عذابِ الله، فالطّرق ليست مسدودةً بعد، وهذا -والله- من فضلِ الله تعالى علينا ومنته؛ أنْ جعلَ أماننا قُسحةً من ديننا رغم اقترافنا ما يُغضبه، وممّا يرفعُ عقوبته تعالى:

أولًا: الإيمانُ باللهِ تعالى وحده:

من الأسبابِ التي ترفعُ العقوبةَ الإيمانُ باللهِ وحده، ولاحظ أنّ كلّ قصصِ الأنبياء في القرآن الكريم خُتمت بإنجاءِ الفئة المؤمنة، ومن أمثلة ذلك:

ما جاء في قصة سيّدنا هود -عليه السّلام- عندما بعثَ اللهُ على (عاد) العذاب قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾. (هود: ٥٨).

وفي قصة سيّدنا شعيب -عليه السّلام- قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ (هود: ٩٤).

وسيّدنا نوح -عليه السّلام- نجا على المركب هو والثلثة المؤمنة معه... إلخ.

فالفكرة -أخي المسلم- أنّ تحريك القلب وجعله ينبض خوفاً من الله تعالى وإجلالاً له، فالإيمان ليس فقط بالحب، وإنما هو ما وقّر في القلب وصدّقه العمل.

فاعلم -أخي المسلم- أنّ الإيمان الصادق المتبرع بعمل الجوارح، متى ما وُجد كان الإنجاء حاضراً، قال تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: ١٠٣).

ثانياً: الصّلاح والإصلاح:

فعليك أن تكون مُصلِحاً، ليس صالحاً فقط، وأن تنشر الخير، وتخصّ عليه، وهذه نصيحة د. إبراهيم الخليلي -حفظه الله- حيث قال: "إنّ تربية الابن في هذا العصر لا ينبغي أن تقف عند صلاحه بنفسه، فيكون ضعيفاً، مُنكفئاً على نفسه، بل ينبغي أن يتربى على أن يكون مُصلِحاً، ذا دور فعّال، بإمكانه قلب الموازين".

فلو لم يكن الإنسان مُصلِحاً لحدث معنا ما حدث في قصة (ذو الأذنين)؛ التي تحكي قصة أهل قرية يولدون بأذنين واحدة، وعند ولادة أحدِ بأذنين يسارعون أهله إلى قصّ إحدى أذنيه، حتّى يكون مُشابهاً للبقية، ولما جاء أحدهم - وكان قد كُبر دون أن تُقصّ أذنه- أصبحوا يضحكون عليه، ويُعيرونه بأذنيه.

والشاهد من الأسطورة: إذا لم يكن بيننا مصلحون، فسيصبح أهل الخير هم الحلقة الأقلّ، وبالتالي الحلقة الأضعف، لذلك لا بدّ من أن يحمل المرء على عاتقه مسؤولية إصلاح الآخرين إلى جانب صلاحه، وعلى كلّ مسلمٍ منّا أن يحمل في طيات حياته مشروعاً إصلاحياً، لا سيّما أنّ الله تعالى أمرنا بذلك، فقد قال الله تعالى -بعد سلسلة من قصص الأقسام الذين عذبوا-: ﴿قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾

(هود: ١١٦).

وإنّ صلاحك، وصلاح من حولك من أهل قريتك سيجعل الإنجاء عامّاً على الكلّ، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾ (هود: ١١٧).

ثالثاً: الصّحوة:

فإذا كانت الغفلة من أسباب عقاب الله عزّ وجلّ للإنسان، فالصحوة علاجها، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى، كما عليه ألاّ يأمن مكر الله عزّ وجلّ، ولا يضيع في زحام الحياة ويضيع دينه معه.

فلا تجعلْ جدول أعمالِك اليوميّة مملوءًا فقط بالتّرفيه، واتّباعِ بواطِل الأمور، والانغماسِ في دوائر الشّهوات، بل بالدّعوة إلى دين الله، بالمشاريع الخيريّة، بطلب العلم... واجعلِ الآية الكريمة نُصْبَ عينيك: ﴿قَلَمًا نَسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ﴾ (الأنعام: ٤٤).

رابعًا: الإقلاعُ المباشرُ عن الذّنْب:

ما الذي لازال يؤخّرُك؟ وما الذي لازال يردّدُك؟ وماذا تحتاجُ حتى تتغيّرَ وتقتربَ من ربِّك الرّحيم؟ فالعمر في تناقصٍ مستمر، فماذا تنتظر؟ ومَن ذا الذي يضمن لك البقاءَ يومًا آخر؟ لماذا لا يزال دينُك ضعيفًا؟ ولماذا لا تزال الدّنيا عظيمةً في عينيك؟

فاشذُ همتك، وأقلعِ عن ذنوبك بشكلي فوريّ، فإذا كنت عاجزًا البتّة عن تغيير من حولك، فغيّر نفسك، وثبُ توبَةً نصحًا، واتّجه إلى الحق، وثابر في استغفار الله، يقول تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الأنفال: 34).

ولقد كان لأمة محمّد ﷺ في هذه الآية أمانان -كما يقول ابن عباس رضي الله عنه:- الأوّل: وجودُ رسول الله ﷺ، فلا تنزل العقوبة على الأمة الإسلاميّة؛ بسبب وجوده، والاستغفار...

ولنا في القرآن العظيم مثالٌ عن إنقاذ الكفار الذين يتوبون ويستغفرون ويستدركون أنفسهم؛ وهم قوم النّبّيّ يونس -عليه السّلام- الذين كفروا، وجاهروا، وفعلوا كلّ منكرٍ ممكن، ولم يستجيبوا لنبيّهم الكريم، حتّى خرج منهم مَغاضِبًا، بعد أن توعدّهم بنزولِ عذابِ الله عزّ وجلّ، وما من نبيٍّ يتوعدّ قومه بعذابِ الله تعالى إلّا ويصيبيهم، فلمّا أدركوا أنّهم على وشك أن يُعذّبوا تابوا، وأتابوا إلى الله تعالى، ولحقوا بنبيّهم، وقالوا له لقد تبنا، لكنّه لم يصدّقهم، فركب البحر، والتقمه الحوت... وأصبح -قوم يونس- بلا نبيٍّ، فتضرّعوا إلى ربهم، واستغفروه، يقول عزّ وجلّ: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَقَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَظَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (يونس: 98).

خامسًا: الدّعاء والتضرّع:

إنّ الدّعاء إذا طُبّق على أصوله ووفق شروطه كان من أقوى المنجيات، فقد جعله الله تعالى أقوى حتى من أقداره.

وفي المقابل؛ فإنّ العزوف عن الدّعاء أحدُ أهمّ أسباب استمرار العذاب والهلاك والضياع، يقول تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذْ

جَاءَهُمْ بِأَسْنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (الأنعام: 42- 43).
 فأقبل -أخي المسلم- إلى الدعاء، وادع ربك تضرعاً وخفية، ادع بالنبات، بالهداية لأبنائنا وبناتنا، وشبابنا وشاباتنا، ادع
 الله المفغيث أن يهدي كل إنسانٍ حائرٍ وضالٍّ عن ربه...

سادساً: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر:

إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -في الحقيقة- ليس سوطاً لجلد الناس، فلعله يكون في كلمةٍ تكتبها، أو
 سلسلةٍ معلوماتٍ جمعتها وقدمتها بأسلوبٍ دعويٍّ بهدف إرشاد البعض إلى ترك البدع (كالاحتفال بعيد الأم أو رأس
 السنة...).

يجب على أيّ مسلمٍ غيورٍ على دينه يجب أن يأخذ على عاتقه مساعدة الآخرين بتنوير طرق الصواب، وتوضيح طرق
 الضياع، لا سيما هذا الجيل الفارق في البدع وخاصة تلك التي على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنّ صعوبة
 طريق الدعوة، لا تسوّغ لك أن تهجره وتكون ضعيفاً في دينك، بل دافع عنه وعن أركانه بكلّ قوة، وهكذا ديدن
 الأنبياء، فالله عزّ وجلّ يقول: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ (مريم: ٢١).

ويجب التنبيه إلى ضرورة استعمال الذكاء والأسلوب الناجع في القضايا الدعوية، فالنصح يجب أن يكون برفق،
 ومصاحباً للأدلة القاطعة المفهومة...

سابقاً: رفع الظلم:

فإذا كنت تمارس ظلماً ما فأسرع إلى إيقافه، ولا تسمح لنفسك بالتسلق على أكتاف غيرك، ولا ترض بأيّ درجةٍ من
 درجات الظلم، وإذا كنت من الشاهدين على ظلمٍ وقع أمامك فتدخل إن استطعت، فيجب أن تكون مسألة رفع
 المظالم عن المظلومين مسؤولية كلّ ذي قدرة، ومهما كان نوع الظلم -من الأنواع التي ذكرناه- لأنّ الظلم من
 أكبر المسببات لعقوبة الله عزّ وجلّ، يقول جل جلاله: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ
 شَدِيدٌ﴾ (هود: ٢٠١).

وختاماً؛ فإنّ رحمة الله وسعت كلّ شيء، فلا تتوان في اللجوء إليها مهما عظم ذنبك، فعندما استسقى النبيّ
 موسى -عليه السلام- قومه؛ فلم تنزل قطرة مطرٍ لا في اليوم الأوّل ولا الثاني ولا الثالث، فأوحى الله له أنّ من
 بين قومه رجلاً يبارز الله جل جلاله بالمعصية مدة أربعين سنة، فأخبر موسى قومه أنّ السماء منعت بذنوب أحدكم،
 ويجب أن يخرج من أرضنا كي تمطر، فلما شعر الرجل بأنّه سينكشف، غطى نفسه في مكان، وقال: يا ربّ بارزتك
 بالذنوب أربعين سنة فلم تفضحني، فلا تفضحني الآن، فنزل المطر، فقال سيّدنا موسى: "يا ربّ نزلت السماء
 ولم يخرج الرجل المذنب"، فأخبره الله عزّ وجلّ بما كان.

وإذا نزل بك عقابُ الله تعالى فاعلم أنّ ثمة ذنب ارتكبت، فبادرْ إلى التّوبة الفوريّة، قال علي بن أبي طالبٍ كرم الله وجهه: "إنّ البلاء لا ينزلُ إلّا بذنبٍ، ولا يُرْفَعُ إلّا بتوبةٍ"

فالدّنوب شيءٌ خطيرٌ يحرمُ الأمم من النّعم، فإذا تورّطنا ووقعنا في الدّنب فلا ينبغي أن نبقى غارقين فيه، بل يجب أن نهمّ إلى التّوبة الصادقة بقلوبنا وجوارحنا وبكلّ ما أوتينا من قوّة، وهذا - والله - من فضل الله ورحمته أن فتح لنا أبوابه رَغَمَ كلِّ ما نقترفه.

فاعتبر -أخي في الله- فمهما استمتعت بالدّنب فهو مُنْقِضٌ، ورُبّ شهوةٍ ساعةٍ أورثت حزنًا طويلًا، ولا تجعل لذة الشّهوات والمعاصي تسوقك خلفها، فهي كاللّحم المسموم، مهما كان ظاهره جميلًا ممتعًا لذيدًا، فإنّ فيها مَقْتَلٌ. لذلك كان النبي ﷺ ينهانا أن نمرّ بديار الأمم السّابقة التي أهلكت بذنوبها إلّا باكين أو مُتباكين، لأنّها أماكن عذاب الله القويّ، وانتقامه من الظّالمين، ولكي نعتبر ولا نقع فيما وقعوا به، ونتجنّب ما لم بتجنّبوه.

أسألُ الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المرحومين، وأن يجعلنا ممن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه، وإن لم نكن أهلًا لرحمة الله عز وجل إلّا أنّ رحمته أهلّ لنا، ونحن " شيءٌ " كما قال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- وأسألُ الله الرّحيم أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، ما سرّ منها وما علِم، وما كُبر منها وما صغُر، والحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين نبيّنا محمّدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنويه: مادة المحاضرة جمعت من مصادر عدة وجميع المحاضرات في المدونة ليست كتابة حرفية لما ورد في المحاضرة؛ إنما تمت إعادة صياغتها لتناسب القراء وبما لا يخلُّ بروح المحاضرة ومعانيها