

245- هل يستويان؟

برنامج درر 1

2026-09-04

سورية - دمشق

مسجد عبد الغني النابلسي

يا ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفرج كل ملهوف، فكيف نفتقر في غناك، وكيف نضل في هداك، وكيف نذل في عزك، وكيف نضام في سلطانك، وكيف نخشى غيرك، والأمر كله إليك، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، أرسلته رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً، ليخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن حول الشهوات إلى جنات القربات، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

من أعظم الأسئلة التي توقظ قلب الغافل أن يقرأ في كتاب الله سؤالاً هل يستويان؟

أيها الإخوة الكرام: إن من أعظم الأسئلة التي توقظ قلباً غافلاً، وتحيي همّة فاترة، وتدعو العبد إلى مراقبة نفسه أن يقرأ في كتاب الله سؤالاً هل يستويان؟ هل يستوي من عرف الحق ومن أعرض عنه؟ هل يستوي من أطاع الله ومن عصاه؟ هل يستوي صاحب النور وصاحب الظلمات، هل يستوي من جعل الدنيا غايته ومن جعل الآخرة همّة؟ هل يستوي قلب عامر بالإيمان وقلب غافل عن ذكر الرحمن؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ تَعْبَا وَلَا صَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى
وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16)

(سورة الرعد)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20)

(سورة الحشر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ قَاسِيًا لَا يَسْتَوُونَ (18)

(سورة السجدة)

العالم الحقّ من يدرك الفرق فلا يُسوّي بين شيئين بينهما فرق:

أيها الإخوة الكرام: لا والله لا يستويان، فالله جلّ في علاه لا يُسوّي بين أهل الحقّ وأهل الباطل، ولا بين أهل الطاعة وأهل المعصية، ولا بين من أحسن ومن أساء.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36)

(سورة الفلم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28)

(سورة ص)

أيها الكرام: عشرات الآيات في كتاب الله تعالى تدعو للنظر، والتأمل، والتمييز، وإدراك الفرق بين فريقين، وتستنكر أن يستويا عند الله تعالى، وكما قيل: العالم الحقّ من يدرك الفرق فلا يُسوّي بين شيئين بينهما فرق وقد يكون فرقاً كبيراً جداً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (29)

(سورة الزمر)

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ:

الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله أنه لا يستوي الموحّد مع المُشرك، هذا مثل بضربه الله تعالى للتمييز بين موحّد ومُشرك، بين مَنْ جعل الهموم كلها همّاً واحداً ومَنْ تشعّبت به الهموم، انظر إلى رجل يملكه أو يملك أمره، يملكه كما هو حال العبيد، أو يملك أمره عشرة مثلاً (صَتَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ) يملكه عشرة من الأشخاص على سبيل المثال، وهؤلاء مُتَنَازِعُونَ، مُتَشَاكِسُونَ، ليسوا متوافقين على رأي واحد، شرسوا الطبع، مُتَشَاكِسُونَ، عندهم شراسة في الطباع، ليسوا على رأي واحد، فمأذا أصبح هذا المملوك؟ كيف أصبح جاله؟ أصبح جيراناً في إرضائهم، إن أرضى هذا غضبَ ذاك، وإن نَعِذَ أمر أحدهم فقد عصى أمر الآخر، هذا يطلب منه أمراً وذاك يطلب منه أمراً آخر، وهو ماذا يفعل؟ (صَتَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ).

انظر إلى الآخر: (وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ) فهو خالصٌ لمالكٍ واحد، عنده مُتَحَكِّمٌ واحدٌ بأمره، عنده مُدِيرٌ واحد، عنده أميرٌ واحد، عنده ناهٍ واحد، وهو في سلامٍ معه، يُعطيه أمراً فينقّذه (وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ) هذا هو الموحّد وذاك هو المُشرك.

(هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا) هذا استفهامٌ استنكاري لا يحتاج جواباً، هذا استفهامٌ لتقرير حقيقة، يقول لك الله تعالى: لا يستويان، لا يمكن أن يُسوَّى بين موحّدٍ عاش مع نفسه مُطمئناً لا يُريد إلا رضا ربّه، لا يُريد إلا وجه الله تعالى، أيمن أن يستوي مع آخر يُريد أن يُرضي ألف جهةٍ وجه؟ فإن أرضى هذا سخط هذا، وإن أرضى ذاك غضبَ هذا، وهكذا.

اعمل لله وحده يكفيك كل الوجوه الأخرى:
أيها الإخوة الكرام: وَرَدَ في الآثار:

{ اعملْ لوجهٍ واحدٍ يكفيكَ الوجوه كُلُّهَا }

(أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء والجراني في تاريخ جرجان)

اعمل لله وحده والله يكفيك كل الوجوه الأخرى، يمنعها من أذاك، ويمنعها من التحكُّم فيك.
وفي الحديث:

{ مَنْ جَعَلَ الهمَّ همًّا واحدًا كفاهُ اللهُ همَّ دُنياه، ومَنْ تشعّبت به الهمومُ لم يُبالِ اللهُ في أيِّ أوديةِ الدُّنيا هَلَكَ }

(أخرجه البيهقي)

أيها الإخوة الكرام: مثال آخر، قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (24)

(سورة هود)

الفريقان فريق كُفر وفريق إيمان، فريق أشقياء وفريق سُعداء، فريق باطل وفريق حقّ (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ) هذا فريق الأشقياء، هذا فريق أهل الباطل، هذا فريق الكُفر (وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ) هذا فريق المؤمنين السُعداء أهل الحقّ (هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟) الأشقياء أيها الكرام كالأعمى والأصمّ، الأعمى لا يُبصر الحقَّ فيُتَّبِعْهُ، والأصمّ لا يسمع داعي الله فيستجيب له ويهتدي، وأمّا البصير والسميع فهو الصنف الآخر فريق السُعداء، فالبصير أبصر حُجَجَ الله، والسميع أجاب داعي الله.

الإنسان إمّا أن يصل إلى الحقيقة بنفسه أو أن يأخذها من غيره:
أيها الكرام: الإنسان إمّا أن يصل إلى الحقيقة بنفسه وذاك هو البصير، أو أن يأخذها من غيره من الخبير:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ قَسَّاسُ يَوْمِ حَبِيرٍ (59)

(سورة الفرقان)

فذاك هو السميع، أنت أمام خيارين، إما أن تصل إلى الحقيقة بنفسك، هذا هو مثل البصير، أو أن يُعطيك إنسانٌ إياها جاهزةً، إنسانٌ خبير يعرف الحق، فأنت سميع، فأنت بين السمع والبصر، أموز تصل إليها بنفسك، وأموز تأخذها من الخبراء، قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78)

(سورة النحل)

ما المعلومات التي كانت عند واحدٍ منّا عندما نزل من بطن أمه؟ ماذا كنت تعرف؟ لو أعطيت وقد نزلت من بطن أمك مسألةً حسابيةً، واحدٌ زائد واحد، لما عرفت، بل إنك لا تملك أن تنطق (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا) كيف ستعلم؟ قال: (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

السمع من أجل أن تتعلّم بالسماع، البصر من أجل أن تتعلّم بنفسك بالرؤية، بالمُشاهدة، تنظر إلى الشجرة فتقول: ما أعظم خالقها! السمع تجلس في مجلس علم فتسمع كلمة حقٍّ (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ) أي القلوب، لماذا القلب؟ لأنّ الإنسان يعقل بقلبه، العقل هو عملية يقوم بها الإنسان، يسمع الحق فيعقل بفؤاده بقلبه هذا الحق فيستجيب إلى الله تعالى، ينظر بعينه إلى شيءٍ مُعَيَّن، يلفت نظره إلى عظمة الله، ينعقد ذلك في قلبه عقلاً، يعقله فينتج إلى خالقه (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) لعلكم تنتقلون من النعمة التي ترونها إلى الثنيم جلّ جلاله، فتعودون بمعلوماتكم وعقلكم إلى الله تعالى، (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ) لماذا؟ (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

العقل هو الربط:

أيها الإخوة الكرام: كما قلنا سابقاً العقل هو الربط.

{ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أَطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: اعْقِلُهَا وَتَوَكَّلْ }

(أخرجه الترمذي)

اربطها وتوكل، فلما يأتي السميع فيسمع الإنسان ثم يربط المعلومات بقلبه، يعقلها، يربطها، تمنعه عن الخطأ، تمنعه عن المحارم، يصل إلى الله تعالى (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

آية ثالثة: قال تعالى مخاطباً الكافر:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّبُضْلِهِ ۖ فُلٌّ تَمَنَّى
يَكْفُرُ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (8)

(سورة الزمر)

ثم يقول:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْأَخْزَةَ وَيَتَرَجُّو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۖ فُلٌّ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9)

(سورة الزمر)

مَن هو العالم؟

ما ختام الآية؟ (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) مَن هو العالم بتص هذه الآية؟ هو رجلٌ خاضعٌ لربِّه، مُطيعٌ لأمر الله، فأنث لله، يقوم في الليل، يسجد لله، يقوم لله، يقرأ القرآن (أَمَّنْ هُوَ قَابِثُ آتَاءِ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْأَجْرَةَ) يخاف من عذاب الله، يخاف من الوقوف بين يدي الله، يخاف من التقصير في جنب الله (يَحْذَرُ الْأَجْرَةَ وَتَزُجُّ رَحْمَةً رَبِّهِ) كله رجاءٌ بجنته الخلد، كله رجاءٌ بجنته الله تعالى وبرحمته، هذا عالمٌ (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ) هذا عالمٌ ولو لم يقرأ كتاباً كثيراً في الشريعة، هذا عالمٌ ولو لم يحصل شهادةً غالياً في الفقه، هذا عالمٌ ولو لم يكن طبيباً أو مهندساً، هذا العالم، لأنه وصل إلى قمة العلم، العلم بالله، عرف ربّه فوقف بين يديه وناجاه وطلب منه (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

العلم ثلاثة أنواع:

أُها الإخوة الكرام: العلم ثلاثة أنواع: علمٌ بالله، وعلمٌ بأمر الله، وعلمٌ بخلق الله.

إن قلت لك مثلاً: ما هو العلم بالأسماء الحسنی؟ هذا علمٌ بالله، إذا قلت لك: ما هو قيام الليل؟ هذا علمٌ بالله، إذا قلت لك: ما حكم هذه المسألة في الشريعة؟ هذا علمٌ بأمر الله، إذا قلت لك: ما أركان الحج؟ هذا علمٌ بأمر الله، إذا قلت لك: الطب، الهندسة، الفلك، الرياضيات، هذا علمٌ بخلق الله، كل العلوم تندرج تحت واحدٍ من ثلاثة، إمّا أنها علمٌ به جلّ جلاله، أو علمٌ بأمره ما يريد منكم وما ينهك عنه، افعِل ولا تفعل، أو علمٌ بخلقه، يقول تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28)

(سورة فاطر)

العلماء وحدهم هُم الذين يخشون الله:

هذه "إنما" للقصر والحصر، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنّ العلماء وحدهم هُم الذين يخشون الله.

الآن انظر في العلماء بخلقه، كل عالم بخلق الله، هل كل طبيب يخشى الله؟ من مشاهداتنا، هل كل طبيب لأنه تعلّم الطب يخشى الله؟ لا والله، كم رأينا من أطباء لا يخشون الله، يبتزون مرضاهم، يُعطونهم تحاليلًا ليسوا بحاجة، يأخذ منه أضعاف المبلغ المعقول للعلاج، يوهمه بأن مرضه خطير وهو ليس كذلك، من أجل أن يدفع أموالاً كثيرة، ما كل طبيب يخشى الله، هل كل مهندسٍ يخشى الله؟ هل كل محامٍ يخشى الله؟ لا.

انظروا إلى العلماء بأمره، مَن تخرّجوا في كليات الشريعة ثم أفنوا بالربا هل يخشى الله من يُفتي بالربا الصريح؟

هل يخشى الله من درس الشريعة ثم قال للناس: عليكم بالقرآن ودعوا سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يخشى الله.

هل يخشى الله من يحمل أعلى شهادة في الفقه ثم لَمّا صارت معركة بين طالعٍ ومظلوم وقف مع الظالم ضد المظلوم، وناقٍ للظالم لئريضه على حساب دينه، هل يخشى الله؟

هل يخشى الله مَن يخرج على الإعلام ويقول: أهل غرّة هُم المُخطئون، وإنّ الصهاينة لم يقصدهم بالطائرات، وإنهم هُم من يقتلون أنفسهم؟! هل يخشى الله مَن يُريد أن يُطع مع الصهاينة المُجرمين؟ هل يخشى الله؟ ولحيته طويلةً ولسانه في الكلام أطول لكنه لا يخشى الله.

معنى: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)

إذاً ما معنى: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)؟ العلماء به الذين يعرفونه حقّ المعرفة، هُم الذين يخشونه، وعندها عندما يتعلّمون شرعه يجعلون العلم به وسيلةً إلى تطبيق شرعه، وعندما يتعلّمون في خلقه، فإنه لا يمكن أن يؤذي الناس بما تعلمه من خلق الله، لا يمكن أن يضرهم، فالطبيب المؤمن يخشى الله، والفقيه العارف بالله يخشى الله، لكن الفقيه الذي لا يعرف الله لا يخشى الله، والطبيب الذي لا يعرف الله لا يخشى الله.

(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) العلماء هُنَا هُم المذكورون في الآية التي ذكرتها قبل: (أَمَّنْ هُوَ قَابِثُ آتَاءِ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْأَجْرَةَ وَتَزُجُّ رَحْمَةً رَبِّهِ) هذا هو العالم، جدّك التي لم تقرأ كثيراً، ولم تتعلم كثيراً، لكنها تخشى الله وتُناجيه، أعلم ألف مرة ممّن يجلس في وكالة قضائية، ويرى بأن أعينه المجرّات ثم يقول: هذا الكون صدفة، أيهما العالم؟ جدّك وليس الفايح في وكالة ناسا للفضاء، لأنّ العلم إن لم يورث الخشية والخوف من الله فالجهل أولى.

العلم بالله علمٌ مفقود اليوم:

أُها الإخوة الكرام: العلم بالله علمٌ مفقود اليوم، قلّ أن تجد مدرسةً تُدرّسه، العلم بشرعه مبدولٌ في المدارس الشرعية، في المعاهد الإسلامية، في كليات الشريعة المُنتشرة، مبدول، هو علمٌ كأي علم، تتعلّم الفقه الحديث، أصول الحديث، أصول الفقه، أصول التفسير، تفسير آيات الأحكام، موادّ في أربع سنوات تتعلمها وتُنتجها وتأخذ شهادةً بها، لأنّ العلم بأمره يحتاج إلى المُدرسة، كتابٌ ومُعَلِّم، وكذلك العلم بخلقه مبدولٌ، كليات الطب، وكليات الهندسة، وكليات الحقوق، وكليات إدارة الأعمال، تذهب وتأخذ شهادةً في أي علمٍ من العلوم.

لأنّ هذين العلمين، العلم بأمره وبخلقه يحتاجان إلى المُدرسة، لكن ما العلم المفقود؟ العلم به، لأنه يحتاج إلى المُجاهدة وليس إلى المُدرسة، إلى مُجاهدة النفس لحملها على طاعة الله، يحتاج إلى أن تعرّف إلى أسمائه الحسنی، يحتاج إلى أن تفق بين يديه، يحتاج إلى أن تُناجيه، يحتاج إلى أن تُحاسب نفسك على تقصيرك في جنبه، يحتاج إلى مجلس علمٍ، يحتاج إلى مجلس ذكرٍ تذكّر الله فيه كل يوم، يحتاج إلى قراءةٍ مستمرةٍ للقرآن، هذا الذي يجب أن تتربّى عليه وترثي أولادنا عليه.

بالإضافة: يتواربان مع العلم بأمره، عندها يُصبح الإنسان عندما يتعلّم أمر الله تعالى يُبادر إلى تطبيقه، لأنه يعرف الأمر قبل أن يعرف الأمر، وعندها عندما يُصبح طبيباً، مهندساً، محامياً، يُقي الله تعالى، لأنه يعرف الله الذي خلق هذه الموجودات.

العالم من يُدرك الفرق ويتقن الترجيح:

أُها الإخوة الأحباب: قالوا: العالم من يُدرك الفرق ويتقن الترجيح، ليس كل مُتقن عالماً، هناك إنسانٌ مُتقّن، يعني إذا جلس في مجلسٍ، وتكلم الناس في أي شيء، فهو عنده معلومةٌ عن كل شيء، أي عنده شيءٌ عن كل شيء، فإذا تكلم الناس في الطب عنده معلوماتٌ مُتفرقةٌ مُتناثرة، وإذا تكلموا عن القانون سمع بعض المواد القانونية، وإذا تكلموا في الاقتصاد عنده بعض المبادئ الاقتصادية، هذا مُتقّن قارئ، معلوماتٌ صحيحةٌ مُتفرقة.

لكن العالم الحقيقي هو من يُدرك الفرق ويُقن الترجيح، انظروا إلى العالم بالله تعالى، أدرك الفرق، أما كان عنوان حُطبتنا هل يستويان؟ يجب أن تُدرك الفرق، أدرك الفرق بين الدنيا والآخرة فلم يستويا عنده، أعطى الدنيا حجمها الحقيقي لم يُلقها، لم يتركها للآخرين، لكنه أعطاها حجمها.

{ قَلَّما كان رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم يقومُ من مجلسٍ حتى يدعُو بهؤلاءِ الدَّعَواتِ لِأَصحابِهِ اللهمَّ اقسِمْ لنا مِن خَشيتِكَ ما تحوُلُ بِهِ بَيتُنا وَبَينَ مَعاصِيكَ، وَمِنَ طاعَتِكَ ما تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ، وَمِنَ اليَقينِ ما تُهَوِّؤُ بِهِ عَلَيتُنا مَصابِئَ الدُّنيا، اللهمَّ مَنِّعُنا بِأَسْماءِنا، وَأَبْصارِنا، وَقوَّتِنا ما أَحْيَيْتُنا، واجعَلْهُ الوارِثَ مِنّا، واجعَلْ تَارتَنا عَلَی مَن ظَلَمَنا، وانصِرْنا عَلَی مَن عَادَنا، ولا تَجعَلْ مُصِيبَتَنا في دَينِنا، ولا تَجعَلِ الدَنيا أَكْبَرَ هَمتَنا، ولا مَبْلَغَ عِلْمِنا، ولا تُسلِّطْ عَلَيتُنا مَن لا يَرْحَمُنا }

(أخرجه الترمذي والنسائي والطبراني)

هي هم لكنها ليست أكبر الهموم، هي علم لكنها ليست أكبر علم، العلم بالله هو أعظم علم (اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا).

العالم لا يستغرق في لذّة طارئة ويستغني عن سعادة الأبد:

أدرك الفرق بين لذّة مؤقتة طارئة، وسعادة دائمة لا تنقطع فلم يستويا عنده، العالم لا يستغرق في لذّة طارئة، في علاقة مشبوهة، في ذريهمات من حرام، ثم يستغني عن سعادة الأبد، أين العلم في من يعيش ستين سنة كما يحب وبشتهي، ثم يمضي حياته بعد الموت إلى الأبد في نار لا ينقذ عذابها؟! هل هذا عالم؟ لم يدرك الفرق، أدرك الفرق بين لذّة المعصية وحلاوة الطاعة فلم يستويا عنده، أدرك الفرق بين حلاوة المناجاة عند الفجر ولذّة النوم الآنية، قام إلى الفجر، قام إلى قيام الليل، لأنه يدرك الفرق، ماذا تنفعني ساعة من نوم أمام ساعة أفق فيها بين يدي الله؟ وأصلي الفجر في بيت من بيوت الله، ماذا تنفعني؟ أدرك الفرق بين الخالق والمخلوق، فلم يرض مخلوقاً ويعصي خالقه أبداً ولو غضب المخلوق.

وكذلك العالم بأمر الله، يدرك الفرق بين الحلال والحرام لا يستويان، لا يستوي الحلال مع الحرام:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100)

(سورة المائدة)

قليل حلال خير من كثير من حرام، أدرك الفرق، أدرك الفرق بين البيع والربا.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَنعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَنعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

(سورة البقرة)

ما أدركوا الفرق (وأحلّ الله البنع وحرم الرّبا) أيّ تشابه بين لقمة من حلال وبين لقمة من حرام؟ لا تشابه بينهما، لا يستويان.

العالم بخلق الله لا بدّ أن يدرك الفرق:

وكذلك العالم بخلق الله لا بدّ أن يدرك الفرق، الطبيب يعرف الفرق بين الأمراض والأعراض، بين أعراض ارتفاع السكّر وأعراض انخفاضه، يعرف الفرق، يدرك الفرق بين الأشياء، وكذلك المحامي بين هذه الحالة وتلك، بين هذه المادة القانونية وتلك، يدرك الفرق، فالعالم من يدرك الفروق.

أمّا الجاهل فإنّما أنه لا يعلم وهذا لا يجب أن أسمّيه جاهلاً، هذا أبسط شيء، هذا عنده نقص معلومة لا يعلم، تعلّمه ببساطة جداً، وإمّا أنه يعلم معلومات مغلوطة فهذا جاهل، هو يعلم شيئاً لكن هذا العلم الذي تعلمه خطأ، والأسوأ منهما الذي يظنّ أنه يعلم كل شيء وهو لا يعلم شيئاً، الذي يتكلم في كل شيء، وفي كل فن، وفي كل مجال، ويُتّجم نفسه أحياناً في دين الله، ويُحلّل ويُحرّم وهو لم يدرّس ولا يعلم، بناءً على هوى نفسه.

كان الخليل بن أحمد يقول: "الناس أربعة أقسام: رجلٌ يدري ويدري أنه يدري، فذاك عالمٌ فاسألوه - عنده معلومات ويعلم معلوماته تماماً، والمكان الذي يستطيع أن يتحرك فيه، قال: فذاك عالمٌ فاسألوه، لأنه إن كان لا يدري سيقول لك لا أدري - قال: ورجلٌ يدري ولا يدري أنه يدري - عنده معلومات لكن إمّا لتواضعه أو لغفلته لا يعلم أنه يستطيع أن يخلّ هذه المشكلة - قال: فذاك ناسٌ فذكروه، ورجلٌ لا يدري ويدري أنه لا يدري، قال: فذاك مُسترسّدٌ فأرشدوه - ما قال جاهل، لأنه يعلم أنه لا يعلم، يقول لك: أنا لا أعرف، ممتاز، من قال لا أعلم فقد أفتاك، أي أعطاك الصحيح أنا لا أعلم، قال: فذاك مُسترسّدٌ يُريد الحقّ فأرشدوه، فعلموه، أمّا الرابع وهو الفصية: ورجلٌ لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، قال: فذاك جاهلٌ فاحذروه، وفي قولٍ آخر: فذاك أحمقٌ فلا تتبعوه" لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يظنّ نفسه قطب الكون، وأنه أعلم من في الأرض وهو لا يعلم شيئاً.

أيّها الإخوة الكرام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تُوزن عليكم، واعلموا أنّ ملك الموت قد تخطّأنا إلى غيرنا وسيخطئ غيرنا إلينا فلنُخذ جذرنا، الكيس من دان نفسه وعمل لقا بعد الموت، والعاجز من اتّبع نفسه هواها وتمتّع على الله الأمان، واستغفروا الله.

الحمد لله ربّ العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليّ الصالحين، اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد.

الدعاء:

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميعٌ قريبٌ مجيبٌ للدعوات.
اللهم برحمتك عُمَّنا، واكفنا اللهم شرَّ ما أهُمنا وأَعَمَّنَا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسُّنة توقُّنا، ونلقاك وأنت راضٍ عَنَّا.
اللهم إِنَّا نسألك عِلْماً نافعاً وعملاً مُتَقَبَّلاً.
اللهم إِنَّا نسألك الجَنَّةَ وما قَرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ، ونعوذ بك من النار وما قَرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ.
اللهم فارح الهم كاشف الغم، مُجيب دُعاء المُضطربين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا، ارحمنا برحمةٍ من عندك تُعِيننا بها عَمَّن سواك.
اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تُعَذِّبنا فإنك علينا قادر، والطُّف بنا وجميع المسلمين فيما جرت به التقادير ودبر لنا فإننا لا نُحسِن التدبير.
اللهم كُنْ لأهلنا في غَزَّة، اللهم كُنْ لأهلنا في السودان، اللهم كُنْ لأهلنا في كل مكانٍ عوناً ومُعِيناً وناصرراً وحافظاً ومؤيداً وأميناً.
اللهم عليك بَمَن ظلمهم اللهم عليك بَمَن استباح دماءهم.
اللهم عليك بالصهاينة المُعتدين فإنهم لا يعجزونك.
اللهم عليك بَمَن وقف معهم في سرٍّ أو عُلَن.
اللهم اجعل هذا البلد آمناً سَخياً رَحِيماً مُطْمَئِناً وسائر بلاد المسلمين، ووفِّق القائمين عليه للعمل بكتابك وسُنَّة نبيِّك صلى الله عليه وسلم، وأجرهُ من عتث العابثين، وكيد الكائدين، ومكر الماكرين، وحسد الحاسدين، وصلِّ وسلم وبارك على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين.