

الخطاب

الذي ألقاه أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
ال الخليفة الخامس لل المسيح الموعود والإمام المهدى عليه السلام

٢٠١٤/٠٨/ يوم

في حديقة المهدى في خيمة النساء

في اليوم الثاني من الجلسة السنوية في بريطانيا

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، آمين.

الأمور التي سوف تحدث عنها اليوم لا بد منها للنساء وللرجال أيضاً، فلا تظنن إحداكن أنها للرجال فقط ولا حاجة لنا بأن نعيّرها أي اهتمام.

لقد فرض الإسلام، على كلّ من الرجل والمرأة اللذين يشكّلان عش الزوجية، أن يتّفهّم كلّ منهما واجباته إدراكاً لأهمية عش الزوجية وحافظاً عليه لكي يجعلاه جزءاً هاماً ذا قيمة في مجتمعهما. بسبب توافر مرافق السفر ووسائل الاتصال والتواصل والإعلام الإلكتروني وانتشار التعليم على نطاق واسع، قد بدأ أبناء مجتمع اليوم يركّزون على أحد حقوقهم أكثر من تركيزهم على أداء حقوق الآخرين. وبسبب هذا التركيز الزائد على أحد الحقوق ينسى كلا الجنسين ما عليه من واجبات ولا يوليه إلا أهمية ثانوية. يريدون أحد حقوقهم بحجّة العدل، ولكن لا يريدون إعطاء حقوق غيرهم، أو يؤذون للطرف الآخر شيئاً من حقوقه ثم يظنون أنهم قد أحسنوا إليه إحساناً عظيماً. وليس السبب وراء المساوئ المنتشرة في مجتمع اليوم، سواء على صعيد البيوت أو الدول أو الأمم، إلا أن الناس يفضّلون حقوقهم على حقوق الآخرين، أو يتوقعون من الغير أداء واجباتهم ولكن لا يؤذون واجباته كما يجب. ولكن المؤمن، أو المؤمنة، الذي يدعى أنه مسلم ويؤمن بكون القرآن الكريم آخر الكتب والشريائع - ولا سيما

ال المسلم الأحمدى، أو المسلمة الأحمدية، الذى يعلن أنه قد بايع إمام هذا الزمان- فإن الله تعالى قد أمره بأداء ما عليه من حقوق وواجبات. والحق أنه لو سعى كل فرد في المجتمع لأداء ما عليه من حقوق وواجبات فسينال الجميع حقوقهم تلقائيا.

والحقوق التي فرضها الله على المؤمن نوعان: أحدهما يسمى حقوق الله، والآخر يسمى حقوق عباد الله. والذين يؤدون هذه الحقوق بنوعيها، باعتبارها حقوق الآخرين فعلاً، قد سماهم الله عباد الرحمن - لقد قلت إنهم يؤدونها باعتبارها حقوق الآخرين فعلاً لأن بعض الناس يظنون أنهم يؤدون حقوق الآخرين ولكن يغلب على أدائهم لها طابع الإحسان- وعباد الرحمن هؤلاء رجال ونساء، وقد سماهم الله عباد الرحمن تنبئها لهم بأنه تعالى قد منحهم نتيجة رحمانيته نعمًا لا تعد ولا تحصى، وخصهم بمحاسن كثيرة، وجعلهم أشرف المخلوقات، ورحمانية الله هي أكبر منه، حيث تنفع جميع المخلوقات بلا تخصيص، فكأن الله تعالى يقول لعباده هؤلاء: هلا تحشك مني هذه على أن تؤدوا حق عبوديتي، وتسلكوا السبل التي هديتكم إليها. فمن فطرة الإنسان أنه إذا أحسن إلى غيره قليلاً أو قام بعمل حسن بسيط، ثنى من الآخرين الشاء عليه والإشادة بعمله، وكثيرون يريدون أن يتحدث الناس عما فعلوه من معروف، ولكنهم لا يتبعون إلى ضرورة شكر الله وأداء حق عبوديته مع أنه أكبر المحسنين، ثم إن منه لا تطر علينا بالمنافع المادية والظاهرة بل تغمر أياديه حياتنا الروحانية أيضًا.

فالذى يدعى الإيمان عليه الاهتمام بهذا الأمر أيضًا. إن ادعائنا الإسلام، وإيماننا بأن شرع الله الأخير هو منهج كامل للحياة، ودخولنا في بيعة سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، تفرض علينا السعي لنكون عباد الرحمن حقاً ليس باللسان فقط، بل ببذل كل ما في وسعنا لأداء ما فرضه الله علينا من حقوق وفرائض متوقعاً منا أداءها على ما يرام، وبعث من أجلها رسلاً ليهدونا إلى أمور تجعلنا جميعاً، ذكوراً وإناثاً، عباد الرحمن، ويدلّونا على سبل الحياة التي نصبح بسلوكها من الذين يؤدون واجباتهم ويدخلون في عباد الرحمن المحبوبين لديه سبحانه وتعالى.

فينبغي أن نذكر أننا لن نُعد صادقين في ادعائنا بأننا من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا قضينا حياتنا بحيث نؤدي فيها حقوق الله وحقوق الخلق أيضاً، ولن نقدر على أدائها إلا إذا كانت لنا صلة حية بالله تعالى، واستجبنا لقول رسوله، وعملنا بأوامر الله لتوثيق الصلة به، واتبعنا الطرق التي دلنا عليها المسيح الموعود عليه السلام بأمر الله تعالى، غير مكتفين بادعاء الدخول في بيعته عليه السلام.

قبل عدة جمَعَ كنت لفتُ انتباهم إلى قول الله في القرآن الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحِيُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِسِّنُكُمْ} (الأَنْفَال: ٢٥). فالله تعالى يعلن هنا أن هذا الرسول يدعو المؤمنين لإحياءهم. وكان القرآن قد نزل في عهد الصحابة، وكان هذا الحكم الرباني موجها إليهم، ولكن الأمر الواقع أن كل مسلم مأمور بالاهتمام بحياته الروحانية. والحياة التي يدعو إليها الرسول هي الحياة الروحانية، وعندما يدعو المؤمنين إلى أمر ويحثهم على شيء فعليهم الإصغاء إليه، لأن حياتهم الروحانية تكمن في العمل بما يقول. تتحدث عادة عن الحياة الروحانية كثيرا، والواقع أننا بحاجة ماسة لنقد أنفسنا لنعلم ما إذا كنا نسعى فعلا لنيل الحياة الروحانية باذلين جهdenا للعمل بأحكام الله ورسوله. إن حياتنا المادية فانية، ونَعَمُ الحياة الأبدية منوطه برفع الروحانية. والحق أن الفائز بالحياة الحقيقية إنما هو ذلك الذي يعمل بأحكام الله تعالى في هذه الحياة المادية الفانية مراعياً حقوق الله وحقوق العباد ليزداد روحانية، فيجعل نفسه أهلاً لكي يرث نعم الله في حياته الآخرة الأبدية، وإذا جعل نفسه أهلاً لها عُذْ من عباد الرحمن.

فلكي تكون من الذين يؤدون حق عبودية الله تعالى لا بد لنا من بذل الجهد. على كل أحمدي وأحمدية أن يتذكر أنه قد عاهد الله عند بيعة المسيح الموعود عليه السلام على أنه سيدخل في عباد الرحمن. ما هو المراد من الدخول في عباد الرحمن يا ترى؟ الحق أن المراد منه العهدُ نفسه الذي يعاوه المبایع عند البيعة، والشروطُ التي يعِدُ الأحمدي بالوفاء بها عند البيعة. وقد ذكر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في شروط البيعة، ويعتبر الشمول والجماعية، كلَّ الفرائض التي تُدخل المؤمن في عباد الرحمن، أو يكون هناك أمل أن العامل بها لن يقع في أية معصية بعدها. إن أكبر شرط للدخول في عباد الرحمن ولأداء حقوق الله تعالى هو أن يعدَّ الإنسان كل شيء ما سوى الله تعالى أدنى وأحقر منه تعالى، ومن أجل ذلك طالب المسيح الموعود عليه السلام كلَّ مبایع أن يعاهد الله تعالى على احتساب الشرك بكل أشكاله، سواء أكان شركاً ظاهراً أو خفياً.

ثم اعلموا أن المرء لا يقتصر في أداء فرائضه، أو لا يضعف في فعل الخيرات، إلا لظنه أنه يمكنه أن يكذب عند الحاجة، أو يقول في نفسه ما المخرج في ليّ الأمر قليلاً للتخلص من الورطة، زعمًا منه أنه ليس بكذب، مع أنه كذب في الواقع. اعلموا أن الكذب إنما يولد آثاماً أخرى، ويأكل الحسنات باستمرار، ويدفع إلى التقصير في أداء الواجبات وإلى سلب حقوق الآخرين، ومن أجل ذلك قد حذر منه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في شروط البيعة بوجه خاص.

ثم إن حضرته عليه السلام قد نبهنا بشدة إلى اجتناب المنكرات والفواحش. إن مجتمع اليوم يدمر بحجة الحرية والتعليم. لو تدبر المرء **الفطين المفترس** - والفراسة وفضل الله هو ما وفقنا لقبول الأحمدية والثبات عليها - لأدرك أن ما يعلموه بحجة الحرية والتعليم هو ما يدمر حيالهم. فإننا بحاجة ماسة، ونحن نعيش في هذه المجتمعات المتحررة، إلى محاسبة أنفسنا وفحص حالتنا بشدة. فقد عاهد كل مسلم أحمدي في بيته أنه لن يظلم أحداً، ولن يخون، ويتجنب الفساد، ولا يكون مغلوباً بيد ثوائر نفسه. كل هذه الأمور قد ذكرها المسيح الموعود عليه السلام في شروط البيعة. والحق أن ثوائر النفس هي التي تؤدي إلى المشاكل في البيوت. أولاً يرعنون هتف التعليم وحرية المرأة ثم يتحول الأمر بالتدريج إلى ثوائر النفس، فتقطع المشاكل. والمشاكل التي تقع في مجتمعنا أولاً هي المشاكل العائلية، لذا فهناك حاجة ملحة لأن يتنبه كل أحمدي، رجلاً وامرأة، إلى هذا الأمر.

ثم إننا قد عاهدنا في البيعة على العفو والصفح والتواضع والانكسار. كل هذه الأمور مندرجة في عهد شروط البيعة.

ثم هناك عهد منا بحمد الله وشكريه على نعمه وإحساناته. لو شكر الإنسان ربه وحمده كما ينبغي وذكر منه ونعمه لوفقاً للعمل بأحكامه، وتحلى بالعفو والصفح والتواضع والانكسار تلقائياً.

ثم عاهدنا على الصبر ورحابة الصدر وتجنب البدعات والتقاليد الفارغة. لقد بدأت البدعات والتقاليد السيئة تأخذ طريقها في جماعتنا في بعض الأماكن، حيث تقدم لها شتى الحجج والأعذار، بعض الناس ينفقون في الأعراس أكثر مما يطيقون، إن من يقدر على الإنفاق فلا بأس عليه، ولكن الذين لا يقدرون عليه فإنهم ينفقون أكثر مما يطيقون رباء الناس، ووصل الأمر إلى الرياء وصار تقليداً فارغاً وعيلاً ثقيلاً قد نهانا الله عنه. فهناك حاجة لفحص نفوسنا في هذا المجال أيضاً.

ثم هناك المراقبة على أداء الصلوات والاهتمام بالنواقل وصلة التهجد، فقد نبهنا سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر أيضاً في شروط البيعة، بل لقد أمرنا الله بذلك في القرآن الكريم. ما هي شروط البيعة؟ إنما هي كل تلك الأحكام التي أمرنا الله بها في القرآن وذكرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة بعد أخرى.

ثم إن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد نبهنا إلى أنكم إذا أردتم أن تكونوا عباد الرحمن ومؤمنين حقاً فعليكم أداء حق العبادة كما ينبغي، فلا تصلوا في الظاهر فقط، بل أجعلوا ألسنتكم رطبة كل حين بذكر الله والصلاحة على النبي صلى الله عليه وسلم والتوبة والاستغفار.

فالأحمدى يدخل في الأحمدية وهو يعاهد على أنه سيعمل بكل الشروط التي وضعها المسيح الموعود عليه السلام للبيعة. ذلك لكي يسعى لينال الحياة الروحانية، وليكون عبداً حقيقياً لربه الرحمن الذي قد من عليه بنعم لا تعد ولا تحصى. فكما قلت من قبل، هناك حاجة لفحص نفوسنا بجدية ولكي نعلم ماذا يريد ربنا الرحمن منا. والآيات التي قرئت في بداية هذه الجلسة تناولت بعض هذه الأمور، وأود أن أوضح لكم بعضها الآن، لكي يدرك كل منا فرائضه وواجباته.

علينا أن نتذكر أنه لا بد من أن يكون هناك فرق واضح بين سلوك المسلم العادى والمسلم الأحمدى، لأننا قد آمنا بإمام هذا الزمان، واقبضنا أو ندعى أننا قد اقتبسنا من نور من بعثه الله تعالى في هذا العصر ليりهم النور، وحين يأتي النور يختفى الظلم، وإذا اختفى الظلم تبين للناس جيداً ما هو خير وما هو شر، وعلم السالكون ما هي الطرق الوعرة وما هي الطرق السهلة، وتميز الحسن من القبح. كذلك حين يهیئ الله للناس النور الروحاني يتبيّن الفرق بين الإثم والحسنة، وتضيء الشمس الروحانية القلوب الظاهرة وتبدد ظلمتها. فمن منه الله علينا أنه قد وفقنا للارتباط بهذا الذي جاء في هذا العصر تابعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ليري الناس النور وينير أرض القلوب، فمن واجبنا الآن أن نُرِي الناسَ فرقاً واضحاً بيننا وبين المسلمين الآخرين، وأن نحنب أنفسنا كلَّ عيب مهما بدا صغيراً، وننور قلوبنا من هذا النور الروحاني. فهذا ما سيجعلنا مؤمنين حقاً، وقد وعد الله مثل هؤلاء المؤمنين بأنه سيكون لهم ولهم ونصيراً.

ثم يقول الله تعالى عن هؤلاء **{يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ}**، أي أنه يشملهم بنصرته فتخرّجهم من الظلمات إلى النور، فيرى الناس بين المؤمنين وغيرهم فرقاً بينا. إن الإيمان لا يعني الهاfاف بالإسلام فقط، بل يعني إنارة القلوب بنور الله، وحين تيسّر هذه الحالة للمؤمنين يغير الله ظلمات السیئات بنور الحسنات، ويجعل بينهم وغيرهم فرقاً بينا وتميّزاً واضحاً.

فاسعوا للاستفاضة حقاً من هذا النور الروحاني الذي أعطانا الله إياه، والذي هو في الواقع نور النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجلّى في هذا العصر ثانية، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن مجيء المسيح الموعود والمهدى المعهود هو منزلة مجيئي، كما أن الله أيضاً قد بين في القرآن الكريم بقوله **{وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ}** (الجمعة: ٤) أن ظهور المسيح الموعود هو منزلة ظهور محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عد الله تعالى أتباع المسيح الموعود أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقاً. لذا فالمسلم الأحمدى، ذكراً وأنثى، بحاجة أن يكون مؤمناً حقيقياً وعبدًا من عباد الرحمن، وأن يتتصبغ بصبغة

الصحابة الكرام، ويتحلى، من أجل استمرار نظام الخلافة والتمنع ببركاتها، بصفات تحلى بها من أطاع الخلافة حقاً في عهد الخلفاء الراشدين. لا شك أن الأكثريَّة من لم يؤمنوا بال المسيح الموعود عليه السلام مسلمون في الظاهر، ولكنهم قد وقعوا في هو الدنيا ولغوها ووقعوا في ظلماتها معرضين عن الدين. هؤلاء القوم يمكنهم أن يعتذروا إلى الله بعذر - وهو عذر واهٍ غير مقبول - بأن زعماء دينهم المزعومين قد حالوا دون إيمانهم بالمسيح الموعود، ولكن لا عذر عند المسلم الأحمدى الذي لا يسعى للخضوع لما أمر الله ورسوله ولا يحاول إحداث تغيير طيب في حياته. إن الذي يرى النور ويقبله ثم يظن أننا لا نزال في ظلمة الليل، فلا نقدر على التمييز بين الخبر والشر، فإنه مخطئ، وليعلم أن ادعاءه ادعاء فارغ، وأنه لم ير ذلك النور بعيون سليمة ولم يؤمن به. إن الآخرين ليس عندهم نظام للتذكرة عملاً بقول الله تعالى (فذكر)، أما نحن فعندنا نظامه، فلا عذر عندنا بتاتاً. ففي هذا العصر الذي غلت فيه الأنانية علينا أن نحمي أنفسنا من كل سيئة مستعينين بهذا النور الذي منحنا الله إياه، ونتجنب السبل الخاطئة إلى المستقيمة. من خصائص المؤمن أنه ينير الليلي من أجل الانتفاع الحقيقي من النور فراراً من الإثم، ولقد هدى الله سبيلاً ذلك وقال (والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً)، أي أن عباد الرحمن يسعون للاستفاضة من فيوض رحيمية الله بالدعاء والابتهاج في جوف الليلي. علينا أن نتذكر أن المسلمين لم يصابوا بالانحطاط إلا لترك الدعاء في جوف الليلي والانغماس في اللهو واللعب. واليوم أيضاً ينهمك البعض في الساعات المتأخرة بالليلي في اللهو واللعب وغيرها من الأعمال غير البناءة، فمثلاً يسهرون أمام التلفاز يشاهدون الأفلام ثم لا يستيقظون لصلاة الفجر دعك أن يصلوا التهجد، وإذا لم يصلوا الفجر في وقتها فهل من سبيل إلا الزوال والانحطاط. لذا يجب على كلّ منا أن يسعى للمحافظة على صلواته لأن التاريخ يخبرنا أن الانحطاط يبدأ حين يغفل القوم عن العبادات. إن وعد الله مع المسلمين ليس وعداً استثنائياً، بل هو وعد مشروط بأنهم سوف يحافظون على عبادتهم، فإذا قاموا بعبادتهم في مواعيدها كما أمر الله تعالى فعندما سوف يزدحرون، وإلا سيبدأ زوالهم ويتعدون عن الدين أكثر فأكثر.

إذا قضينا حياتنا على هذا النحو عندها سوف تُعدّ من عباد الله الحقيقين والشاكرين، وسوف تدلّ أقوالنا وأفعالنا حقاً قد آمنا بإمام الزمان ولذلك قد حصلت فيما هذه التغييرات الطيبة وتحصل أو أننا نسعى لها بكل ما أوتينا من قوة. فمن واجبنا أننا ما دمنا قد انضممنا إلى الأحمدية أن تكون من المتصحّين والشاكرين، وبذلك سوف نمكّن الآخرين أيضاً من رؤية هذا النور. التقارير التي ترددت من قبل لجنة إماء الله ومجلس خدام الأحمدية ومجلس أنصار الله من شتى فروع الجماعة أننا قمنا بإقامة

معارض تبليغية وتوسيع المنشير وما إلى ذلك من نشاطات، فهو أمر رائع، ولكن هذا لن يعود بالنفع الحقيقي ولن يحدث من يباع عن طريقكم في نفسه تغييراً طيباً حقيقياً إلا إذا كنا نحن عاملين بتعاليم ديننا، وساعين لتدارك التقصيرات، وشاكرين الله على أنه يوفقنا لصلاح أخطائنا ويحالفنا بنصره، وإذا كان يكلل جهودنا التبشيرية بالشمار، فإنه يوفقنا لإنارة ليالينا بالدعاء وإزالة ما عندنا من نقائص وقصور.

والإنسان، سواءً أكان ذكراً أو أنثى، إذا صار عبد الرحمن، أو سعى لذلك حقاً، فإن الله يقول أنه سيتصف بصفة أخرى وهي (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا)، أي أنهم يكونون نموذجاً للتواضع فيمشون على الأرض هُنَّ متواضعين. فالتواضع صفة عظيمة، ومن واجب كل مؤمن، وكلّ منا، أن يفحص نفسه مرة بعد أخرى ما إذا كان يتحلى بهذه الخصلة الحميدة أم لا. فإنني أتلقى أخباراً في بعض الأحيان أن المباعين الجدد قد انسحبوا من الجماعة لأن الأحمديين القدامى أو المسؤولين في الجماعة لا يدل سلوكهم على التواضع بل على الكبر. لا شك أنه من سوء حظ هؤلاء المنسحبين أنهم تعرّضوا ببرؤية نموذج خاطئ من البعض بدلاً من أن يسعوا ليزدادوا إيماناً ما داموا قد آمنوا بإمام الزمان إماماً صادقاً، إذ لا يجوز للمرء أن يصاب بالعار ببرؤية سلوك خاطئ من غيره، إلا أن ذوي النماذج الخاطئة هؤلاء أيضاً يصبحون من حيث لا يدرون سبباً وراء إثم هؤلاء المتعثرين. فمن واجب المؤمن أن يؤدي حق ما عنده من نور فيسعى لإضاءة الطريق لآخرين بدلاً من أن يدفعهم ليت�بطوا في الظلمات، وهذا يتطلب من المرء أن يصوغ حياته وفقاً لأحكام الله تعالى. واعلموا أن التحلي بالتواضع والانكسار حكم من أحكام الله تعالى، فاجعلوها نصب أعينكم على الدوام. لا نستطيع الجزم بأن الرجال أقل كبراً من النساء، أو العكس صحيح، إلا أن ما لاحظته خلال خبرتي عموماً فيما يتعلق بأصحاب المناصب والمسؤولين أن النساء أكثر إصابةً من الرجال بمرض الكبر والغطرسة حين يتملّكن السلطة والمنصب.

لقد تنبأ الله تعالى في قوله {يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا} (الفرقان: ٦٤) بأنكم سوف تحرزون سلطنة الفاتحين الغالبين. والغلبة مقدرة حتماً للجماعة الإسلامية الأحمدية، هذا قدر الله، وقد وعد الله المسيح الموعود عليه السلام بالغلبة، وكأن الله يقول لنا: عندما تصبحون غالبين فعليكم بالتواضع. فعلينا أن نتحلى بصفات المؤمنين فلا نتکبر عند تملك السلطة البسيطة هذه.

ثم بين الله تعالى عالمة أخرى لعباد الرحمن الذين يقتبسون من النور وينيرون الآخرين، وبتعبير آخر لقد نبهنا تعالى بأنكم لن تدخلوا في عباد الرحمن إلا إذا تخلّيتم بخلقهم هذا وهو: {وَإِذَا خَاطَبَهُمْ

الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} (الفرقان: ٦٤). أي عندما يتعرض لهم الجاهلون الممجيون أصحاب الأخلاق الرذيلة السيئة الذين يتمنون الشجار والفساد بإثارة غيرهم بتصريفهم الخسيسة، فإن عباد الرحمن، ذكورا وإناثا، لا يثورون غيظا ولا يردون على جهالتهم بجهالة مثلها، بل يردون عليهم: (سلاما)، إنما نريد لكم الأمن والسلام. هذا هو السلاح الذي هو سر نجاح المؤمن، ذلك أن ردهم على الظلم والاعتداء بالرفق والرزانة ينير الطريق للكثيرين. لذا فعليكم أن تضعوا هذا الأمر في الحسبان دوما، فلا تثوروا للخصام على كل صغيرة وكبيرة. وقد قلت آنفا أن الغلبة مقدرة لنا، وعبد الرحمن لا يبالي بجهالة الجاهلين إبان غلبه أيضا، بل يدعو لهم بالسلام.

لو نظرتم إلى زعماء المسلمين وحكامهم اليوم لتبيّن لكم أنهم ليسوا من عباد الرحمن. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فطالبه يهودي بدين له عليه بقسوة، فرد عليه بعنتها الرفق واللطف. فالرد على الجهل بالجهل ليس محظيا، وهو أمر لا يعلمه كثير من الناس، أما المؤمن فلا يليق هذا به، لأن هذا يدل على الاستكبار، ولا يليق بالمؤمن أن يستكبار. لو أدركنا هذا الأمر لزالت كثيرة من المشاكل العائلية تلقياها. نجد عند دراسة خصومات الزوجين التي تؤدي إلى انفصال الروابط الزوجية بعد الزواج بفترة قصيرة أو بعد ولادة الأولاد أن أكبر أسبابها الاستعجال في الرد على الآخر لقلة الصبر وغلبة الجهل، فمثلا لو قال أحدهما كلمة رد عليه الآخر باثنتين، وهذه التصرفات الجاهلة وفقدان الصبر تفصّم عرى القرابات في النهاية. إن أحكام القرآن كما هي منارة للمجتمع على نطاق واسع، فإنها ترشدنا في أدنى الصعد أيضا، ولو أدركها كل إنسان وسعى للعمل بها لأصبح كل مؤمن ومؤمنة حامل رسالة السلام، وناشر السلام على صعيد البيت وحتى على صعيد المجتمع، هناك حاجة لإدراك هذا الأمر. اعلموا أن كيل الماء الصاع بالصاع وظنه أنه هو الصحيح والآخر على الباطل راجع إلى جهالته واستكباره. الجهالة لا تزول بإحراز شهادة عالية المستوى. لقد أمرنا الله تعالى بصالح الأعمال، أي الأعمال التي تتفق مع مقتضى الحال والموقف، وفي مواقف الخصام والشجار يقتضي ذكاء المرأة وثقافتها أن يلتزم الصمت إذا كان الآخر لا يتوقف، لكي يتنهى الشجار، أما إذا لم يتصرف هذا التصرف الحكيم فإنه جاهل مهما كان مثقفا في الظاهر حتى لو كان بحوزته شهادة دكتوراه وغيرها. وهناك حاجة ماسة لاجتناب هذه الجهالة، لأن مثل هذه التصرفات تجعل هذه الحياة جحيمًا وتحل سخط رب. وقد وصف الله تعالى علاجه أيضا وهو الاستعانة به بالدعاء والاستغفار والحوقلة وذكر الله.

فإننا بحاجة إلى الامتثال لهذه الأحكام وإلى الدعاء: ربنا أصرف عنها جهنم الجهل وقلة العلم، وجحيم التكالب على حطام الدين وأهواء النفس، جحيم فساد الأولاد والأجيال التالية. الحق أن الوالدين حين يتشاركان فإنهما في الواقع يدفعان أولادهما إلى الجحيم المادي، وقد رأيت أن أولادهما نتيجة شجارهما يفسدون ويتورطون في أعمال تثير سخط الله تعالى. إنني أتلقى كثيراً من الشكاوى بأن الأولاد مضطربون ومتخلفون في الدراسة، وضعفاء الصحة، وعندما أقوم بالتنقيب قليلاً أجده أنه راجع إلى التأثير السلبي لجو البيت وشجار الوالدين. في هذا العصر يلعب المجتمع دوراً كبيراً في إبعاد المرء عن الدين، لذا وكما قلت آنفاً يجب أن يضم المؤمن إلى أدعيته الدعاء التالي: ربنا نحنا من نار الكفر والأعمال الشيطانية، ربنا أنقذنا من نار الإلحاد، ربنا فنا نار الكذب والظلم، ربنا جنّبنا نار الحرمان من حبك ورضاك. واعلموا أن رضا الله تعالى إنما يتيسر للمرء إذا عمل بأحكامه، لأن وقوعنا في هذه المعاصي، مؤقتاً أو باستمرار، ليس إلا هلاكتنا ودمارنا. ولا يظنن أحد أنه ليس متورطاً في هذه المنكرات فلا حاجة به إلى هذه الأدعية. كلاً، بل هذه الأدعية ضرورية لكي نظل في معزل عن هذه المنكرات ولكي يحمي الله أولادنا وأجيالنا منها، كما أنها ضرورية لنا لكي نوفق لأداء حقوق الآخرين على الدوام أدقًّا أداء. تذكروا قول الصوفية: اللحظة التي تغفل فيها عن الله تعالى تصبح كافراً فيها. إذا بدأ الإنسان في الغفلة عن الله تعالى، أخذ يبتعد عن ربه الرحمن باستمرار.

لقد قلت آنفاً ينبغي أن ندعوا الله تعالى أن ينجينا من جهنم الكذب، وقد بين الله تعالى في الآيات المتلوة آنفاً أن من علامات عباد الرحمن أنهم {لَا يَشْهُدُونَ الزُّورَ} (الفرقان: ٧٣)، أي أنهم لا يدلون بشهادات مزورة، بل لا يخرج من أفواهم إلا الحق والصدق. ما أروع ما فعلنا حين آمنا بإمام هذا الزمان وشهدنا أن هذا الشخص صادق ومبعوث من عند الله تعالى. ولكن هل تتحقق هدفنا بمجرد قبول هذا الصدق والشهادة به؟ صحيح أن جزءاً منه قد تتحقق ولكن الجزء الأكبر سيتحقق حين يتلاشى التعارض بين قولنا وفعلنا، وحين يكون الصدق والحق ملحوظاً في كل فعل من أفعالنا. عندها سُعرف في المجتمع بقولنا الحق والصدق. يجب أن تذكروا دائماً أن الحسنة العظمى والصعوبة الكبرى التي يواجهها الإنسان بعد الإيمان بوحданية الله تعالى هي قول الصدق. صحيح أنآلاف الناس يتحلّون بعاطفة الرحمة، وهناك من يعدلون أيضاً ولكنهم لا يكونون مستعدين تماماً لقول الحق والإدلاء بشهادة الحق في كل الأحوال. نلاحظ أن الناس المثقفين في بلاد أوروبية أيضاً كثيراً منهم يرثون عقيرتهم من أحل العدل والإنصاف ولكن عندما يأتي الأمر إلى الإدلاء بشهادة الحق عن أقاربهم أيضاً فضلاً عن

أنفسهم يتلاؤن في الإلقاء بها، ولا يدلون بها عن أهل قومهم في بعض الأحيان. السبب وراء الخصومات السائدة في العالم حالياً يعود إلى النقص في قول الحق أو انعدام الصدق والعدل. رفع المخالفات باسم العدل أو القيام به على مستوى بسيط شيء وشهادة الحق بكل صدق وأمانة على وجه كامل شيء آخر تماماً. لو فهم الناس في العالم هذا الأمر لزالت المخالفات الموجودة في العالم التي نرتب منها حالياً. يقول الله تعالى بأن عباد الرحمن أو الذين يدعون أنهم عباد الرحمن لا يكتمون شهادة الحق أبداً في سبيل إقامة الحقوق وأدائها. لقد نحننا بإعلان أننا سنهين النور للعالم كله، وكل من يدعى كونه أحمدياً، رجلاً كان أم امرأة، يعلن أنه سيقيم الصدق والعدل في العالم. ولكن إن لم يفعلوا ذلك لكان إعلانهم ادعاء فارغاً تماماً. لم يُخلق ولم يدخل الجماعة فقط لتنال شهادات من الدنيا أو نسعي بكل جهودنا لجمع الثروة والمال، أو أن نسبق غيرنا في اختيار موضع جديدة، بل علينا أن ننشر الحق والصدق ما دمنا قد قبلناه، وإن لم نفعل ذلك لكان ذلك كلاماً فارغاً فحسب فضلاً عن إدعائنا الإيمان بإمام الزمان، وبذلك سنبتعد عن الله فضلاً عن الإلقاء بشهادة حق، وسنكون كاذبين وكمي الحق. ويكون المراد من ذلك أنه لا أهمية لله في نظرنا، أو نساعد لإقامة حكومة الشيطان بدلاً من إرساء دعائم ملوكوت الله. فكما قلت من قبل إن شهادة الحق هي الأهم بعد الإقرار بوحدانية الله وعليينا أن نضعها في الحسبان دائماً. فعلى كلّ منا صغيراً كان أم كبيراً، رجلاً كان أم امرأة، أن يعقد العزم على قول الصدق دائماً مهماً كان الأمر، وأياً كانت الظروف. ويجب على النساء بوجه خاص أن يبدأن بحملة واسعة النطاق لإقامة الصدق لأن للنساء دوراً كبيراً في تربية الأجيال القادمة. كان النبي ﷺ يأخذ عهداً من النساء بوجه خاص على **ألا يأتينَ بِهُتَانٍ يَفْتَرِينَهُ**، كما هو مذكور في القرآن. ليس ضروريًا أن تكون عادة الافتراء في كل امرأة وأن يكون الرجال كلهم أبرياء منها، بل عندي أمثلة كثيرة حيث تكون المرأة صادقة والرجل يشهد شهادة زور ويفترى ويتهم بغير حق. أما في هذا المقام فقد أكّد للنساء على أن يجتنبن الكذب، والسبب في ذلك أن في بعض الأقوام تفتقر النساء إلى تربية صحيحة في العصر الراهن أيضاً، وبالتالي يكثر مرض الكذب بينهن في بعض المناطق إذ يكذبن لأنفسهم الأسباب ولا يرينه كذباً بل يحسبنه أمراً عادياً، ولا يشعرون بأنهن يكذبن. وكما قلت قبل قليل إن للنساء دوراً كبيراً في إصلاح المجتمع. والأولاد الذين يتربون في حضنهن يحملون مسؤوليات القوم في المستقبل. وعندما يرى الطفل أن أمه تكذب في أمور كثيرة وتقول ما لا ليس له علاقة بالحقيقة فلا تبقى في قلبه أهمية للصدق. وعندما تتلاشى أهمية الصدق في ذهن الأولاد يتلاشى إيمانهم بالله أيضاً كما قلت. والسبب

الأكبر لذلك هو فقدان الصدق، وبالتالي لا يقدر الأطفال على التمييز بين الصدق والكذب. هناك عدد كبير جداً من الأطفال الذين يتأثرون سلباً من المجتمع الخارجي وكذلك من الجو المحيط بالبيت ثم يبتعدون من الدين كلياً مما يؤدي إلى دمار الأجيال كلها.

هنا أريد أن أوضح أنه ليس ضرورياً أن يحدث المرء حتماً بكل ما هو صحيح وحق. لقد منع الله الإنسان من بيان بعض الأمور لأنه يؤدي أحياناً إلى انتشار السيئات وفقدان الأمن في المجتمع. فهناك نساء ورجال أيضاً معتادون على أن يحدثوا هنا وهناك بكل ما سمعوه، وإذا سئلوا قالوا: لم نكذب. صحيح أنهم لم يكذبوا ولكنهم يرتكبون الإثم على الرغم من عدم قوتهم الزور ويدمرون أمن المجتمع لأن بيان عيوب الآخرين غيبة، والله تعالى قد منع من الغيبة بكل شدة. وبين عيوب الآخرين أمام الناس يؤدي أيضاً إلى تخفيف شناعة السيئة في كثير من الأحيان. لقد أمر الله تعالى بستر الفحشاء. إذًا، ليس ضرورياً أن يذكر الإنسان عيوب الناس وتقصيرهم. والمعلوم أن هذا هو سبب ذيوع المكرات في المجتمعات الغربية. إذ قد تلاشى عندهم التمييز بين السيئة والحسنة، فترتكب الذنوب علينا باسم الحرية. فهذا النوع من الصدق عن الآخرين يؤدي إلى انتشار الفساد والقلق في المجتمع لأن الذي يقال عنه هذا الكلام عندما يعلم به سيستشيط غضباً ويعيث الفساد فتبدأ سلسلة جديدة من الخصومات والشجار.

أعلم شخصياً عن أحداث أن فتاة ذهبت إلى بيت أصهارها ثم أخبرت والديها ما وجدت من النقصان في بيت الأصهار، وذكرت تقصيرات والديها في بيت أصهارها، لعلها كانت تقصد من ذلك أن تُظهر كم هي صادقة وبسيطة، أو صدرت منها هذه الأمور بسبب سذاجتها ولكنها أدرت إلى الخصومات والنزاعات بين عائلة الشاب والفتاة حتى أسرفت عن الانفصال بين الزوجين، ثم امتدت سلسلة النزاعات والإصاق التهم بين العائلتين طويلاً حتى انقطعت العلاقات كلها.

وهناك رجال قالوا لزوجاتهم إذا بقيت على صلة بوالديك بعد الآن فلن تبقى لك علاقة بي، وسوف أطلقك. فهناك بنات مضطربات بسبب ذلك ولم يرئن وجه الوالدين منذ عشر سنوات، فهذه المظالم تصدر لأن الإنسان لا يعدُّ أ عملاً يظنهها بسيطة من الظلم والسيئة، ويؤدي تمسكه الكثير بـ "الصدق" المزعوم. إذا دعاكم نظام الجماعة أو مكتب الإصلاح لإدلاء شهادة فيجب الذهاب لإدلاء شهادة الحق دون كتمانها بأي وجه.

فيجب أن يهدف كل مؤمن ومؤمنة في كل أمر أن يعيش بحسب أوامر الله ﷺ. ثم يقول الله ﷺ **﴿وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كَرَاماً﴾** أي لا يشارك عباد الرحمن في المللادات المادية والمحالس المادية تأثراً بها أو سعياً إلى الشرف المادي، بل يمرون بالمحالس التي تتسم بالمالدية فقط معرضين. فاللغو يشمل كل ما يُبعد الإنسان عن الله، ويعنيه من العمل بأوامر الله الواضحة البينة، سواء كان رقصاً وطرباً أو استخدام نرجيلة في الاستراحات بحجة الترفيه، أو كانت مجالس مشتركة بين شباب وبنات وإنشاء صداقات، التي تؤدي أخيراً إلى السيئات الأخرى، سواء كان السهر على الانترنت ليلاً والتقاء عن حضور صلاة الفجر، أو الدردشة على الواقع الالكتروني المختلفة، أو استخدام الفيس بوك استخداماً خاطئاً، أو كان جلوساً مع النساء والانشغال في الحديث المادي فقط كالحديث عن الملابس والحلبيّ أو تحسساً على إحداهم وعن علاقة زوجها بها، وماذا يكسب وما دخله، ومن الذي جاء إلى البيت الفلاين في وقت كذا؟ كل هذه الأمور من اللغو، وقد نهى الله ﷺ عن كل ذلك، فقال هذه الأمور لا تليق بعباد الرحمن، بل هم يقضون نهارهم وليلتهم في العبادة وذكر الله.

فيجب أن نهتم كل حين وآن حتى في الانشغال في الأعمال المادية اليومية، بألا يولد انشغالي في الأمور المادية شعوراً فيَّ أني قد احتفظت عن نظر الله، بل يجب أن يكون لديكم إحساس دوماً أن الله يراكم، فإذا نشأ هذا الإحساس فسوف تخافون الله وتحتبون الأعمال السيئة وفي الوقت نفسه ستتهتمون بتأدية حقوق الخلق أيضاً. فسوف نهتم ونتبه إلى ماذا يريد الله منا، لقد بَيَّنَ الله في القرآن الكريم جميع أحكامه، ويجب أن نستجيب لها كلها، وينبغي أن نبحث ماذا أمرنا الله به، كما قد بَيَّنَ الله ﷺ أيضاً الأمور التي يجب أن نحتبها، وقد بَيَّنَتُ في خطبة الأمس أن الله يقوله **﴿كُتُّمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾** (آل عمران: ١١١)، قد ذكر مسئولياتنا بكل شمولية. إذا وضعنا هذه الأمور في الاعتبار فسوف نسعى لإحراز جميع الحسنات، ونبذل قصارى الجهد لاجتناب جميع أنواع السيئات. سوف نسعى جاهدين للإحسان إلى الأقارب ونبحث عن إمكانية ذلك، وسوف نهتم ونفكر كيف يمكن أن نخدم الفقراء لنيل رضوان الله ﷺ، وسوف نبذل قصارى جهودنا لنؤدي حق الأمانة، وسوف نولد فيما الإحساس بتقديم التضحيات لتأدية حقوق الآخرين، وسيكون دأبنا حسن الطن، كما سوف نتقدم في الشكر لعباد الله، وسيكون الصبر على الأذى جمال أخلاقنا، وسنبقى منتبهين ومهتمين بإقامة العدل والإحسان إلى الآخرين، كما سيكون الإحسان إلى الوالدين زينة سلوكنا، وسنكون مُوفين بالعهود، ونؤدي حقوق الأقارب مراعين صلة الرحم، ونهتم

باجتناب الغيط والخذل وسوء الظن وإلصاق التهم والنميمة، وسنعد الاستهزاء بالآخرين واحتقارهم واعتبارهم أقلًّ منا درجة من الكبائر، سنتفادى الإسراف، ولن نكتفي بالدعاء لأن يكون أولادنا قرة أعين لنا بل سنخطو خطوات عملية أيضاً لجعلهم قرة أعين لنا، حيث نقدم لهم النماذج من حلال أعمالنا، وسيكون الزوجان يؤديان حقوق بعضهما البعض وحقوق الأولاد أيضاً، وسنكون نشيطين في التوكل على الله أيضاً. باختصار إن الأمر بالمعروف والامتناع عن السيئات سيقودنا إلى إحداث التغييرات الطاهرة في النفوس، وسنبني مجتمعاً طاهراً قد بعث النبي ﷺ لبنيه، والذي قد بين لنا الله تفاصيله في القرآن الكريم بوضوح، والذي لاقامته من جديد في العالم وإقامة ملکوت الله ﷺ في العالم، قد بعث الله ﷺ المسيح الموعود ﷺ. إذن يجب أن نسعى جاهدين للانضمام إلى عباد الرحمن الذين ذكر الله ﷺ من صفاتهم الأساسية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمَيَّا﴾. فالمؤمنون الحقيقيون وعباد الرحمن يستجيبون لأوامر الله، وعندما يُوعظون يستمعون للوعظ، ويهتمون بتغيير أحواهم.

فيجب على كل منا، أن يسعى للاستجابة لأوامر الله ابتعاده مرضاته. وفقنا الله رجالة ونساء جمِيعاً لنسعى لنيل رضوان الله واضعين في الحسبان العهد الذي قطعناه بإيثار الدين على الدنيا، ونكون من عباد الرحمن الذين يقع عليهم نظر الله تعالى حَبَّاً كل حين وآن. تعالىن شاركُنِي في الدعاء.

