

المستوى الأساسي

منهاج
البنوكية

الفصل الدراسي الأول
تركيبية ١٧١

تأليف

د. محمد عزب

دكتوراه في الفلسفة جامعة القاهرة
مدرس أصول الدين والدعوة جامعة المدينة العالمية - ماليزيا

الطبعة الأولى

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

التزكية

وفق منهج أهل السنة والجماعة

أكاديمية آيات
Ayaat Academy

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم،
أما بعد:

يتجه كثير من المهتمين بمعارف القرآن والسنة للدراسات التنظيرية، ويهتمون بها اهتماماً بالغاً، وفي ظل الاهتمام بالدراسات التنظيرية كأصول الفقه والفقه وعلوم الحديث والتفسير وعلوم القرآن، وغيرهما من علوم الدين المؤسسة لحضارته- تُترك علوم تمثل الغاية من معارف الوحي، وتمثل الوجه التطبيقية والانعكاس الحقيقي لمعارفه، فما قام الفقه إلا على بيان سبل تصحيح العبادة، والعبادة لا ينحصر الأمر فيها في جوانب الصحة، بل جانب القبول هو الذي يترتب عليه الأجر، فما قيمة صلاة تتوفر فيها الأركان والشروط، ولا يُراد بها وجه الله تعالى، وما قيمة زكاة تخرج وفق النصاب من مال اكتسبه صاحبه من حرام، أو من به على من أعطاه له.. وهكذا في تعلم العلم الذي يشمل ذلك كله.

لقد جاءت الشريعة تأمر بتطهير باطن الإنسان بالتوازي مع تطهير ظاهره، وعلوم تطهير الباطن تمثل حجر الزاوية في العمل، وتمثل رابطة العقد في السعي للدار الآخرة، ولا يمكن لحركة الإحياء لعلوم الدين أن تتم وهي تهتم بالتنظير على حساب التطبيق، بل لا بد أن يسير التطبيق والتنظير وفق مسار واحد لا يتأخر أحدهما عن الآخر، لأن العمل له جوانب تلزم لصحته، وجوانب تلزم لقبوله.

يضاف لذلك أنه يلحظ من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رتبة الإحسان تعلو رتبة الإسلام والإيمان، ورتبة الإحسان تعني عبادة الله تعالى وفق استحضار وجوده في كل بادرة أو خاطره، ألم يقل النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»؟

فعبادة الله تعالى بالمراقبة والإخبارات والذل والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل.. إلخ هو ما تقوم عليه رتبة الإحسان التي نعني بها مؤلفات السلوك والتزكية.

فالتزكية هي الوصول بالشخص لحالة من النقاء التي ينال بها درجة الإحسان، وفي سبيل ذلك لا بد أن يمر الطريق على سائر أركان الإسلام وسبل تحقيق معنى التزكية فيها.

وكذلك المنازل التي ترتقي به وتشمل عبادات قلبية تعرف بالمقامات والأحوال.

وتشمل التزكية أخلاق يجب أن يتحلى بها من أراد السير في طريق الله.

إن كثيرا من الناس حين يفقد منهج التزكية، فإن سلوكه يعوجُّ، وأخلاقه تميل به، وينعكس هذا بالضرورة على نفسه ومجتمعه، فإذا لم يكن ممن يراقب الله في خلواته كما يراقبه في جلواته فإنه يفعل المنكر غير هيباب للعقوبة، ويتجرأ على المعصية غير عابئ بما يترتب عليها.

فضلا عن حالة الحزن والأرق التي تلازم من لا يعني بتزكية نفسه، وتهذيب سلوكها ويحاول الوصول بالعبادات إلى غاياتها.

هذا المقرر لبنة على هذا الطريق يعني في موضوعاته الثمانية تلك لبعث روح العبادة في نفس المتعبد، ويلفت نظره إلى أسرارها وضرورة أن تكون حاضرة في نفسه تملأ عليه كيانه، وتملأ عليه جوارحه، يبدأ بالتعريف بالتزكية وأهميتها ويثني بتناول القلب ووسائل إصلاحه، ثم تعظيم الله تعالى ووسائل تحقيق ذلك.

ويتناول بعض الآداب والأسرار القلبية للصلاة والزكاة، والصيام والحج، ثم عبادة التفكير وأهميتها ومطلوبيتها، ثم الصدق كمنزلة من منازل المحسنين.

لقد حاولنا ألا ننزلق إلى أحكام تكفلت بها مناهج وعلوم أخرى، بل كانت عنايتنا في المقام الأول بالتعرف على الأسرار والآداب للعبادات الأربع، والتي جاء تلوها عبادة التفكير وهي العبادة الغائبة عن كثير عن أذهان المتعبدين، وأخيرا الحديث عن الصدق وأسراره وأثاره في الفرد والمجتمع.

إننا في هذه العجالة لا يمكننا تناول كل ما يخص التزكية، ولا كل ما يُعين عليها، لكن في تناول ما يتعلق بها فيما يخص الأركان الأربعة، وما يسبقها وما يتلوها من العبادات والمنازل؛ لهي فتح الآفاق أمام الدارس لينزل بنفسه ويقف على بقية العبادات وخاصة القلبية، ويتعرف كيف يصل بعبادته وأخلاقه وسلوكه لمنزلة الإحسان، ويتحقق إيمانه في الغيب بنفس درجة تحققه في الشهادة.

إن التربية الإسلامية تعنى بتربية الاستقامة في الفرد، لتكون عباداته الظاهرة مظهرا يدل على عباداته الباطنة، وتكون أخلاقه الظاهرة دلالة على أخلاقه الباطنة، فاستواء الظاهر والباطن هو الخطوة الأولى لمنهج التزكية، التي تحقق الفرد الصالح، الذي ينتقل من الإصلاح إلى الإصلاح عملا بقول الله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) (آل عمران: 110)

فلا يمكن لتارك الأمر أن يمارس الأمر، ولا يمكن لفاعل النهي أن يمارس النهي، وهكذا فالفرد الصالح هو اللبنة الأولى للفرد المصلح الذي تتحقق فيه وصف الخيرية.

إنك أخي الدارس مدعو لأن تبحث عن مراجع مادة التزكية التي تمثلها كتب الرقائق والطبقات والتراجم، وشعب الإيمان والأسماء الحسنى، وتقف على تجارب أصحاب التزكية، لتنتقل بنفسك من عالمها إلى المملأ الأعلى، وتنتقل بإيمانك من علم اليقين إلى عين اليقين.

وهذه لبنات لك على الطريق نسأل الله أن تقع عنده موقع القبول، وتقع منك أخي الدارس موقع الاستحسان، فقد صغناها بلغة سهلة المأخذ قريبة الملمس، وكان مرورنا على الموضوعات بغير إغراق ولا إسهاب، واستصحبنا الدليل في أكثر ما ادعينا وكتبنا، فالحمد لله أولاً وآخراً.

د. محمد عزب

أكاديمية آيات
Ayaat Academy

مفتوح

البنار الكبير

المحاضرة الأولى

التزكية

أكاديمية آيات
Ayaat Academy

المحاضرة الأولى

التزكية - تعريف وأهمية

عناصر المحاضرة:

- تعرف التزكية لغة واصطلاحًا
- أهمية التزكية على مستوى الفرد والمجتمع
- مجالات علم التزكية
- أقسام تزكية النفس، ووسائل تزكيتها

تعريف التزكية لغة واصطلاحًا

التزكية: هي التطهير، قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾¹ أي: أفلح من طهر نفسه من الذنوب، وأصل التزكية نفي ما يُستقبح قولاً أو فعلاً²، والتزكية إخراج الزكاة، ونجح بالتزكية: أي بدون منافس، وزكى فلانا أي: عدّله وشهد باستحقاقه لشيء³.

التزكية اصطلاحاً: هي نماء النفس بما هو لها بمنزلة الغذاء للجسم.

ويمكن أن نقول: إنها السعي في تطهير النفس من أمراضها، وإكسابها الفضائل والأخلاق الحميدة.

أهمية التزكية

تتجلى أهمية التزكية في كونها غاية من غايات إرسال الرسل.

قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾⁴، وقال الله تعالى أمراً موسى عليه السلام: ﴿ادْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنْ تَزَكَّى﴾⁵.

وجعل الفلاح في التزكي وقبول الشرائع والعمل بها قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾⁶.

وقسم النفوس إلى نوعين: نفس زاكية متطهرة، ونفس فاجرة، قال الله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا

1 الشمس: 9

2 التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 96)

3 شمس العلوم (5/ 2819)، والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: 96)

4 الجمعة: 2

5 طه: 17-18

6 الأعلى: 14، 15

فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا⁷.

وجعل الجنة جزاء لأهل التزكية والتطهر، فقال سبحانه: ﴿جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى⁸﴾.

وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ⁹».

أهمية التزكية للفرد

التزكية للفرد لا يستغني عنها بحال، فهي تتعلق بتطهير قلبه واستقامة نفسه، ورب العالمين يقول: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ¹⁰﴾.

والتزكية تتعلق بدوام ملازمة التوبة، وملازمة الخوف من الله تعالى، والرجاء فيه تعالى، وحسن التوكل عليه والإنبابة والمحبة والشوق. كما أنها تتعلق بترك المنهيات كالغل والحقد والحسد والغيبة والنميمة، وشدة الحرص على الدنيا والتحسر على ما فات منها. ولا شك أن تزكية الفرد لنفسه في جانب المأمورات، وجانب المنهيات تجعله يشعر دائما بالسعادة.

أهمية التزكية للمجتمع

المجتمع الذي يهتم أفراداه بالتزكية تشيع فيه روح الاستقامة، وتتجلى فيه معاني الأخوة الحقة، وتختفي فيه أمراض الحسد والحقد، وتنتهي منه علامات النفاق والتدابير، وهو مجتمع آمن، كل فرد فيه حريص على غيره، وإنما نبع حرصه على غيره من استقامة نفسه، ونقاء قلبه، فالفرد في المجتمع الذي يتزكى يتسامح مع الجميع، ويبذل الخير للجميع، فلا يعيب على مبتلى، ولا يستحل مال الناس تحت أي ذريعة، لا يغش ولا يخدع، ثم هو لا يفعل الحرام ولا يهيم به، وإن وقع منه عاد سريعا إلى ربه تائبا؛ والمجتمع الذي يتزكى أفراداه هو المجتمع المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى¹¹»، فلا يتأتى له هذا إلا لذي القلب الزكي، والنفس الطاهرة.

⁷ الشمس: 8

⁸ طه: 76

⁹ أخرجه أحمد، والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم

¹⁰ الشعراء: 88 - 89

¹¹ رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (2586)

نشأة علم التزكية والتدوين فيه

نشأ علم التزكية قديماً جداً، مع دخول المجتمع عصر الفتوحات، وبداية الاختلاط بالأمم المترفة، ومحاولة بعض الفاتحين الانخراط في مظاهر الترف والإسراف التي كانت عليها الأمم، فضلاً عما نشأ عن الفقه الذي انتهى إلى تجريدات ذهنية بعيدة عن مخاطبة الروح، وغداً أقيسة ومصطلحات تعني بصحة العبادة لا قبولها.¹²

مجالات علم التزكية

علم التزكية أخذ مجالات شتى؛ فمجال علم التزكية الأول هو حركات الزهد التي امتلأ بها المجتمع الإسلامي في عصوره الأولى، ثم تطورت من حركة تنعكس على الفرد إلى موجة تأليفية، فظهرت كتب الزهد التي كان منها الزهد لابن المبارك (181هـ)، والزهد لأسد بن موسى (212هـ) والزهد للإمام أحمد (241هـ) والزهد لابن أبي الدنيا (281هـ)، ثم انتقل لمجال التأليف في أعمال القلوب، ثم تطورت لترسم صورة التزكية عند أصحاب التجارب، فكان منها التأليف في الطبقات، كطبقات السلمي، وحلية أبي نعيم، ثم كان ما وضعه الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين، وهو كتاب فريد في باب، حاول أن يضم للفقه أعمال القلب المتعلقة بالعبادة، ورياض الصالحين للنووي، والترغيب والترهيب للمنذري، وكان لها لون آخر من التدوين في مصطلحات تختص بالتزكية، كالمقامات والأحوال، فكان منها الرسالة للقشيري، ومنازل السائرين للهروي، ثم تنوعت بعد ذلك تنوعاً كبيراً. ويمكن أن يكون كتاب الأدب المفرد، وما ألف في شعب الإيمان يدخل في هذا أيضاً.

أقسام تزكية النفس

تزكية النفس لها مداران:

الأول هو: تزكيتها بالفضائل الحميدة، كالبر والإخلاص والزهد، والإحسان، والمراقبة والورع، والتوبة، والتواضع والصدق ... إلخ.

الثاني: تزكيتها بمنعها من الأخلاق السيئة، كالكذب والنميمة، والغش والخداع، والأذى والقطيعة والسخرية، والبذاءة، والكبر، والفحش ... إلخ.

¹² كيف نتعامل مع القرآن، محمد الغزالي (ص: 70)

وسائل تزكية النفس

لتزكية النفس وسائل عديدة منها:

- 1- ملازمة التوبة، فإنها طريق الفلاح، قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾¹³
- 2- تدبر القرآن، فهو جلاء القلوب وإذا صفى القلب زكت النفس، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾¹⁴
- 3- المحافظة على الفرائض، فليس هناك أفضل من التقرب إلى الله تعالى بفعل ما فرضه على عباده من أوامره ونواهيه، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه»¹⁵
- 4- الإكثار من النوافل، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى: ((وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه))¹⁶
- 5- محاسبة النفس ففي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله»¹⁷
- 6- زجر النفس وحملها على الطاعة، قال الغزالي: (... إن لازمت نفسك بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة كانت نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم الله بها ورجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية، فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها)¹⁸
- 7- مصاحبة الصالحين وأهل الإيمان، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم، «الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخال»¹⁹
- 8- ديمومة الذكر، قال ابن القيم: (الذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقتها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق ودواء أسقامهم الذي متى فارقه انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب، وهو جلاء

¹³ النور: 31

¹⁴ الأنفال: 2

¹⁵ رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، برقم (6502)

¹⁶ رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، برقم (6502)

¹⁷ رواه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (2459) وحسنه.

¹⁸ إحياء علوم الدين، للغزالي (4/416)

¹⁹ رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس (4833)

القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقاً: ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاً، وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه: نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضاً من كل شيء»²⁰

والذكر أكبر من كل ما يتقرب به العبد لربه: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ مَا أُوجِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾²¹

9- وفي الحديث عن عبد الله بن بسر، أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله»²²

10- البعد عن الرياء والعجب، فإنهما من أكثر ما يفسد النفس، ويعكر صفاء القلب، قال الغزالي: (النفس قد أبطنت الرياء تزينا للعباد، وتصنعا للخلق، وفرحا بما نالت من المنزلة والوقار وأحببت بذلك ثواب الطاعات وأجور الأعمال، وقد أثبت اسمه في جريدة المنافقين، وهو يظن أنه عند الله من المقربين، وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون ومهواة لا يرقى منها إلا المقربون)

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»²³

خلاصة المحاضرة

- علم التزكية من العلوم التي لا يستغني عنها الإنسان في مراحل حياته كلها
- التزكية أحد المقاصد العليا للشريعة؛ لأنها في الأساس تعني بتحريك كوامن الخير في الإنسان وجعل نفسه ترتبط بمعالي الأمور

- التزكية النفسية لها آثار على الفرد والمجتمع، ولها أثر نفسي في شعور المرء بالاطمئنان
- التزكية مجالاتها عديدة: منها الزهد، منها الأخلاق، منها منازل السلوك، ومنها شعب الإيمان
- على المرء أن يحرص على كل ما يربطه بربه تعالى، فيداوم على الاستغفار، ويكثر من الذكر، ويكون له ورد يومي من القرآن لا يتخلف عنه، ويداوم على أذكار الصباح والمساء، ولا يهمل في السنن، وليكن له أيام يصومها، ولا يتخلف عن مجلس ذكر ما أمكنه، وليحرص على بر والديه، وصلة أقاربه، والتهدج بالليل كيفما تيسر له، وليعلم أنه إذا طرق على الله الباب فإنه لا يحال بينه وبين الله بحائل، سواء دخل على الله نهاراً

²⁰ مدارج السالكين، لابن القيم (2/ 395)

²¹ العنكبوت: 45

²² رواه الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما جاء في فضل الذكر (3375)، وقال حسن غريب.

²³ رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله (2564)

أو ليلا

- لا تجعل المعصية تعكر عليك صفو حياتك، فكل الناس من أهل المعاصي، والسعيد من تجاوز المعصية بسرعة التوبة، ولم ييأس من القبول

الأسئلة:

- عرف التزكية لغة واصطلاحا
- تناول بالدليل أهمية التزكية ومجالاتها
- اشرح بعض وسائل التزكية.

1.	هل كان المضمون جديدا عليك؟
2.	هل أضافت المحاضرة إلى معلوماتك شيئا جديدا؟
3.	هل لبت المحاضرة بموضوعها تصورك عنها قبل؟
4.	هل الوقت كان كافيا واستغله المحاضر بمهارة في توصيل المعلومات؟
5.	هل تم عرض الموضوع بشكل منطقي ومتسلسل خلال المحاضرة؟
6.	هل الأدلة التي قدمها على العناصر كافية؟
7.	هل تحتاج لمراجعة المحاضر في بعض الجزئيات؟

فَتَبَيَّنَ

الْبَيْتَ الْكَبِيرَ

المحاضرة الثانية

القلب

(أهميته وأمراضه وعباداته)

المحاضرة الثانية

القلب (أهميته وأمراضه وعباداته)**عناصر المحاضرة:**

في نهاية هذه المحاضرة يستطيع الطالب أن:

- يعرف القلب ويذكر أقسامه
- يشرح سبل الارتقاء بالقلب وطرق علاج أمراضه
- يدلل من القرآن والسنة على أهمية القلب

التعريف بالقلب

القلب: هو خالص الشيء، وأشرف ما فيه، وهو الفؤاد، وقيل: الفؤاد أعم منه، وهو محض كل شيء، وسمي قلبا لتقلبه.

والقلب: رد الشيء من جهة إلى أخرى، كقلب النقود من وجه لوجه، وقلب الكتاب... وهكذا²⁴

القلب اصطلاحا:

- 1- لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان²⁵.
 - 2- هو الروح الانساني المتحمل لأمانة الله المتحلي بالمعرفة المركوز فيه العلم بالفطرة الناطق بالتوحيد بقوله بلى فهو أصل الأدمي ونهاية الكائنات في عالم المعاد²⁶.
- والفرق بين الأول والثاني؛ أن الأول يعبر عن الشيء الذي لا يختص بالإنسان، والثاني: هو المختص بالإنسان دون سائر الكائنات.

²⁴ مقاييس اللغة (17/ 5)، وتاج العروس (4/ 70)

²⁵ معارج القدس (ص: 16)، والتعريفات (ص: 178)

²⁶ معارج القدس (ص: 17)

القلب وإطلاقته

القلب هو محل النفس والعقل والعلم والفهم والعزم.²⁷

والقلب في القرآن على ثلاثة أوجه:

أحدها: القلب الذي هو محل النفس؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾.²⁸

والثاني: الرأي؛ ومنه قوله تعالى: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾.²⁹

والثالث: العقل؛ ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾.³⁰

أهمية القلب في الإسلام

القلب في الإسلام عليه مدارات كثيرة، إذ القلب هو محل العمل، ومحل الإخلاص ومحل الأعمال الباطنة، كما أن القلب محل الأمراض الفاتكة التي تهلك صاحبها وترديه، وتجعله يخسر دنياه وأخراه.

وفي الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».³¹

وأغلب ذكر القلب في القرآن يأتي جمعا (قلوب) مضاف للضمير فمن ذلك:

قوله تعالى: ﴿حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾³²، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ﴾³³، وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾³⁴،

وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾³⁵، وقوله تعالى: ﴿فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾.³⁶

وتتجلى أهمية القلب في التالي:

1- أن القلب مكان التكليف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم،

ولكن ينظر إلى قلوبكم».³⁷

²⁷ نزهة الأعين النواظر (ص: 482)

²⁸ الحج: 46

²⁹ الحشر: 14.

³⁰ ق: 37

³¹ أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم (52)، ومسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات رقم (1599).

³² البقرة: 7

³³ البقرة: 74

³⁴ البقرة: 88

³⁵ آل عمران: 8

³⁶ آل عمران: 103

³⁷ أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله (2564)

- 2- طهارته شرط دخول الجنة: لذا ذم الله خبثاء القلوب فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾³⁸
- 3- بصلاحه يصلح سائر الجسد، ففي الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»³⁹
- 4- لا ينفع في الآخرة إلا القلب السليم، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾⁴⁰
- 5- لا ينتفع بالحكمة إلا أصحاب القلوب الحية، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾⁴¹

أنواع القلوب في القرآن والسنة

القلب في القرآن له ثلاثة أقسام:

القلب السليم:

وعرفه ابن القيم بقوله: الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته.⁴²

وصفاته في القرآن هي: مطمئن، منيب، وجل، سليم، لين، الرأفة والرحمة، الخاشع، عليه سكينه، مخبت

فمن ذلك: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾⁴³

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾⁴⁴

وانظر: الشعراء: 89، الزمر: 23، الحديد: 27، الحديد: 16، الفتح: 4، الكهف: 14، الحج: 54، الأعراف:

³⁸ المائدة: 41

³⁹ أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم (52)، ومسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات رقم (1599).

⁴⁰ الشعراء: 88 - 89

⁴¹ ق: 37

⁴² إغاثة اللهفان 7/1.

⁴³ الرعد: 28

⁴⁴ الحج: 35

101، الأعراف: 100، محمد: 6، المائدة: 13، الأنعام: 43، الحج: 53، الزمر: 22، محمد: 24، الأنعام: 25.

القلب الميت:

وعرفه ابن القيم بقوله: القلب الميت الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه ولا يعبد به وأمره وما يحبه ويرضاه بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضى ربه أم سخط.⁴⁵

وصفاته في القرآن هي، مطبوع عليه، قاس، مقفل، مكنون، عليه ران، مختوم، مغلف، مرعوب، مشمئز، لا يفقه، لا يعقل، منكّر، مغمور.

فمن ذلك: قوله تعالى: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُقْفِي الشَّيْطَانَ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾⁴⁶، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾⁴⁷

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾⁴⁸

القلب المريض:

وعرفه ابن القيم بقوله: قلب له حياة وبه علة فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإثارتها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه.⁴⁹

صفاته كما وصفها القرآن: مريض، لاه، زائغ، غافل، أعمى، غليظ، مفرق، عليه حسرة، مخالف للقول، مُرتاب، فيه نفاق، مصروف عن الحق.

⁴⁵ إغاثة اللهفان 9/1.

⁴⁶ الحج: 53

⁴⁷ محمد: 24

⁴⁸ الأنعام: 25

⁴⁹ إغاثة اللهفان 9/1.

علامات القلب السليم وكيفية الارتقاء به

القلب السليم هو ما سلم من ستة أدواء:

سلم من: الشرك، الجهل، الكبر، الغفلة، وحب الدنيا، سوء الأخلاق.

وهو القلب الذي يكون همه كله في الله وقصده له وبدنه له وأعماله له ونومه له ويقظته له وحديثه، وأفكاره تحوم على مرضيه ومحابه، وطمأنينته وسكونه إليه فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها (يا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28))⁵⁰.

الارتقاء بالقلب

إذا أراد المرء أن يخلق بقلبه حيث أراد ربه فعليه التالي:

- 1- أن يديم ذكر الله تعالى، ولا يفتر عنه، فإن ذكر الله يذيب قساوة القلب.
 - 2- أكل الحلال واتباع الشبهات كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما السابق.
 - 3- مطالعة القلب للأسماء الحسنى والصفات العلى.
 - 4- مجانية المعاصي والبعد عن مقارفة الذنوب.
 - 5- التوبة من قريب حين وقوع الذنب قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِرَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ دَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَعْفَفُوا لِدُنُوْبِهِمْ)⁵¹.
 - 6- أن يعود نفسه الاشتياق إلى الطاعة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب.
- وفي الحديث: «يا بلال، أقم الصلاة، وأرحنا بها»⁵².
- وفي الحديث أيضا: قال صلى الله عليه وسلم: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة»⁵³.

أمراض القلوب وعلاجها

قال الغزالي رحمه الله: كل قلب مال إلى حب شيء سوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض بقدر ميله.⁵⁴ ومرض القلب: هو نوع فساد يحصل له، يفسد به تصويره للحق، وإرادته له، فلا يرى الحق حقًا، أو يراه خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه له، وتفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع، أو يحب الباطل الضار، أو

⁵⁰ الفجر: 27، 28

⁵¹ آل عمران: 135

⁵² مسند ابن أبي شيبة (2/ 412)

⁵³ رواه النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء (3940)

⁵⁴ إحياء علوم الدين (3/ 59)

يجتمعان له وهو الغالب.

وقَسَمَ ابن القيم مرض القلب إلى قسمين:

قِسْمٌ لا يتألم به صاحبه في الحال، كمرض الجهل، والشبهات، والشكوك، والشهوات؛

وقِسْمٌ مؤلم له في الحال: كمرض الهم والغم والغیظ.

ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله، ومحبتة، والشوق إلى لقائه، والإنابة إليه، وإيثار ذلك على جميع شهواته.

وجماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات، وأمراض الشهوات.

أما علاج أمراض القلب فأعظم علاجه يكون بالقرآن، فهو شفاء للشبهات والشهوات معاً؛ ومن علاج القلب التوبة، فإنها من أعظم أسباب علاجه، ومنها علاجه بالطاعات والمحافظة عليها، فإن القلب إذا تعلق بالله حافظ على أوامره من التضييع، واجتنب نواهيه أن يفعلها.

خلاصة المحاضرة

- القلب له إطلاقات شتى
- القلب محل العمل ومحل التكليف
- أعظم العبادات هي العبادات القلبية
- القلوب ثلاثة أقسام: سليم، وميت ومريض
- وضعت الشريعة أسباباً لعلاج مرض القلب والارتقاء به

الأسئلة:

- تناول أقسام القلب ودل على كل قسم من القرآن.
- اشرح الوسائل التي تعين على شفاء القلب من أمراضه.

فنيهاج

البيتر الكبير

المحاضرة الثالثة

محبة الله ورسوله ودينه.

أكلامة آيات
Ayaat Academy

المحاضرة الثالثة

محبة الله ورسله ودينه

عناصر المحاضرة:

- الانتباه بمعنى محبة الله تعالى ورسله ودينه
- توضيح أهمية محبة الله تعالى
- شرح الأسباب الجالبة لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم
- التذكير بالأسباب المانعة من المحبة

معنى محبة الله ورسله ودينه

تعريف المحبة: المحبة هي عبارة عن ميل الطبع في الشيء الملد؛ ومحبة الله تعالى للعبد إنعامه عليه، ومحبة العبد له طلب الزلفى لديه.⁵⁵

والمحبة الميل إلى ما يوافق المحب، وقد تكون بحواسه، كحسن الصورة، أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال، وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر.

ومحبة العبد ربه انفعال النفس نحو تعظيمه والأنس بذكره وامتنال أمره والدفاع عن دينه، فهي صفة تحصل للعبد من كثرة تصوّر عظمة الله تعالى ونعمه حتى تتمكن من قلبه، فمنشؤها السمع والتصور، وليست هي كمحبة استحسان الذات.⁵⁶

أهمية محبة الله تعالى ورسوله

قال الغزالي: اعلم أن أسعد الخلق حالاً في الآخرة أقواهم حباً لله تعالى.⁵⁷

ومدار كتب الله تعالى المنزلة من أولها إلى آخرها على الأمر بتلك المحبة، ولوازمها والنهي عن محبة ما يصادها وملازماتها وضرب الأمثال والمقاييس لأهل المحبتين، وذكر قصصهم ومآلهم ومنزلهم وثوابهم وعقابهم، ولا يجد حلاوة الإيمان بل لا يذوق طعمه إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.⁵⁸

كما أن محبة الله تعالى ورسوله ليست ترفاً ولا نافلة، ولا تطوعاً يقوم بها المرء إن أراد، بل هو لازم من

⁵⁵ المفردات في غريب القرآن (ص: 215)

⁵⁶ التحرير والتنوير (6/ 237)

⁵⁷ إحياء علوم الدين (4/ 315)

⁵⁸ إغاثة اللهفان (2/ 133)

لوازم الإيمان، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾⁵⁹.

ولا يجد المرء لإيمانه لذة بغير محبة الله ورسوله؛ ففي الحديث: عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا الله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار»⁶⁰.

وفي الصحيحين عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»⁶¹.

وأصل المحبة المحمودة التي أمر الله تعالى بها، وخلق خلقه لأجلها: هي محبته وحده لا شريك له، المتضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل وحده.

معنى محبة الله تعالى

قال النووي: أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب؛ والميل على أنواع:

- 1- ميل ومحبة لما يستلذه الإنسان ويستحسنه، كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها.
- 2- ميل ومحبة لما يستلذه بعقله للمعاني الباطنة، كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا.
- 3- ميل ومحبة لإحسانه إليه ودفعه المضار والمكاره عنه، وهذه المعاني كلها موجودة في النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل وإحسانه إلى جميع المسلمين بهديته إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والإبعاد من الجحيم.

وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله تعالى فإن الخير كله منه سبحانه وتعالى.⁶²

إن المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات، والذروة العليا من الدرجات، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها، كالشوق والأنس والرضا وأخواتها، ولا قبل المحبة مقام إلا وهو

⁵⁹ التوبة: 24

⁶⁰ متفق عليه

⁶¹ متفق عليه.

⁶² شرح النووي على مسلم (2/ 14)

مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها وسائر المقامات إن عز وجودها فلم تخل القلوب عن الإيمان بإمكانها.⁶³

أما علامة حب الله تعالى فقال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن حب النبي - صلى الله عليه وسلم-، وعلامة حب النبي -صلى الله عليه وسلم- حب السنة، وعلامة ذلك كله حب الآخرة. وقال غيره: محبة العبد لله ورسول طاعته لهما واتباعه أمرهما.⁶⁴

ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى، والإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا، بل غير موجودة وإن وجدت دعواها، ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل، وغفر له الكثير من الزلل.⁶⁵ ولا بد في المحبة من أمرين:

- 1- قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب، فإن القلب مثل الإناء لا يتسع للخل مثلا ما لم يخرج منه الماء، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وكمال الحب في أن يحب الله عز وجل بكل قلبه.
- 2- قوة معرفة الله تعالى واتساعها واستيلائها على القلب، وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلائقها.

محبة الرسول صلى الله عليه وسلم

إن محبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي دليل الإيمان الصادق مصداقا لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين».⁶⁶

وليس هذا الحب مجرد عاطفة جوفاء، وإنما هو حب حقيقي نابع من القلب ومن العقل معا، ودليل صدق تلك المحبة هو اتباع المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في كل ما أمر به، أو نهى عنه، فالمحب مطيع دائما لمن يحبه.

⁶³ إحياء علوم الدين (4 / 294)

⁶⁴ تفسير القرطبي (4 / 60)

⁶⁵ تفسير السعدي (ص: 236)

⁶⁶ رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب: حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان (14)

وفي التنزيل الحكيم: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ)⁶⁷.

الأسباب الموجبة لمحبة الله

الاشتياق لتحقيق محبة الله تعالى غاية كبرى عند كثير من الناس، وكثير يتطلع للوصول لها وإليها، وهناك أسباب عديدة يمكن للمرء أن ينال بها محبة الله تعالى منها:

- 1- قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.
- 2- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض.
- 3- دوام ذكره، باللسان والقلب؛ فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر.
- 4- إثارة محابه تعالى دائما عند غلبات الهوى، والتسليم إلى محابه، وإن صعب المرتقى.
- 5- مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة.
- 6- مشاهدة بره وإحسانه وآلائه، ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته.
- 7- انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى؛ وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات.
- 8- الخلوة به وقت النزول الإلهي، لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.
- 9- مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقي أطايب الثمر.
- 10- مباحة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.⁶⁸

الأعمال المانعة لمحبة الله

يحال بين المرء وربّه تعالى بجملة من الأعمال، ولا شك أن المعاصي من أعظم ما يحول بين العبد وربّه، وكلما ولغ الإنسان في المعاصي كلما استجلب مقت الله و غضبه، قال الله تعالى: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْأَقْسِمُونَ)⁶⁹.

⁶⁷ آل عمران: 31

⁶⁸ مدارج السالكين (3/ 18)

⁶⁹ التوبة: 67

قال ابن القيم: "إن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب، والمتجرؤن على معاصيه ما قدره حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه أو يكبره أو يرجو وقاره ويجلّه من يهون عليه أمره ونهيه؟!، هذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه".⁷⁰

ومن أعظم المعاصي الشرك، في القول أو الفعل، وسوء الظن بالله تعالى، وتسخط أقدار الله تعالى، وديمومة السؤال عما لا تبلغه العقول ولم تكلف بالبحث عنه، والنفاق في القول والاعتقاد، ومن الحوائل بين العبد وربه الإصرار على المعاصي والمجاهرة بها، وفي الحديث عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين...»⁷¹، ويمكن الإشارة أيضا للتالي:

- 1- مناقضة القول والفعل، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾
- 2- الغلظة وسوء الطباع، وفي الحديث: عن أبي هريرة قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله يبغض كل جعظري جواظ سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة».⁷²
- 3- التفتش في القول والفعل، وفي الحديث: عن أبي الدرداء، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أثقل ما وضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء».⁷³
- 4- الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم: قال الله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾

⁷⁰ الداء والدواء (ص: 46)

⁷¹ أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه برقم (6069)

⁷² صحيح ابن حبان (1/ 274) وجاء في هامشه ما يلي:

السخب والصخب: بمعنى الصياح. والجعظري: الفظ الغليظ المتكبر، وقيل: هو الذي ينتفخ بما ليس عنده وفيه قصر. والجواظ: الجموع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيته

⁷³ صحيح ابن حبان (12/ 508)

مآلات امتلاء القلوب بمحبة الله ورسله ودينه

إن أعظم ما يناله المرء من محبة الله تعالى هو القبول بين أهل الأرض وأهل السماء، وقد امتن الله على سيدنا موسى بقوله: (وَأَقْبَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي)⁷⁴، وفي الحديث عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبيه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض»⁷⁵، وحين يمتلئ قلب المرء بمحبة ربه تجده يراعي التالي:

- 1- كثرة ذكره تعالى والهيام به في المنشط والمكروه.
- 2- الإقبال على حديثه وإلقاء سمعه كله إليه.
- 3- محبة دار المحبوب وبيته حتى محبة الموضع الذي حل به وهذا هو السر الذي لأجله علقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب.
- 4- ومنها محبة أحباب المحبوب.
- 5- ومنها انجلاء همومه وغمومه إذا زار محبوبه أو زاره وعودها إذا فارقه.
- 6- ومنها بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتع به بدون المحبة.

خلاصة المحاضرة

- أسعد الخلق حالاً في الآخرة أقواهم حبا لله تعالى.
- مدار كتب الله تعالى المنزلة من أولها إلى آخرها على الأمر بمحبة الله ورسوله.
- لا يجد المرء لإيمانه لذة بغير محبة الله ورسوله.
- علامة حب الله حب القرآن.
- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض من أسباب المحبة.
- المعاصي من أعظم ما يحول بين العبد وربيه، وأعظمها الشرك بالله تعالى.

74 طه: 39

75 رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، (3209)

- القبول بين أهل الأرض وأهل السماء ثمرة من ثمار محبة الله تعالى.

الأسئلة:

- اشرح معنى محبة الله إجمالاً.
- دلل على أهمية محبة الله ورسوله.
- تناول من خلال دراستك ثمرة محبة الله ورسوله.
- قارن بين الأسباب الجالبة للمحبة والممانعة منها من حيث توزعها على القلب والجوارح.

	هل كان موضوع محبة الله ورسوله جديداً عليك بعناصره؟
	هل أضاف الموضوع لما عندك جديداً
	هل تناولت المحاضرة كل ما يدور بذهنك حول محبة الله ورسوله؟
	هل الوقت كان كافياً في إيصال الموضوع؟
	هل تم عرض الموضوع بشكل منطقي ومتسلسل خلال المحاضرة؟
	هل الأدلة التي قدمها على العناصر كافية؟
	هل تحتاج لمراجعة المحاضر في بعض الجزئيات؟
	هل تحتاج لمحاضرة ثانية في ذات الموضوع بتفصيل أكثر؟

مفتوح

البيروت الكبرى

المحاضرة الرابعة

وسائل وآيات تعظيم الله

ورسله ودينه

المحاضرة الرابعة

وسائل وآيات تعظيم الله ورسله ودينه

عناصر المحاضرة

في نهاية هذه المحاضرة يستطيع الطالب أن:

- يوضح معنى تعظيم الله وتوقيره
- يشرح مظاهر تعظيم الله في العبادات
- يذكر بالوسائل المعينة على تعظيم الله تعالى
- ينبه بوسائل تعظيم الرسل
- يبين مظاهر تعظيم الله في العبادات
- يشرح الأعمال الدالة على عدم رسوخ عظمة الله في القلوب

معنى تعظيم الله وتوقيره

من العبادات القلبية التي تزكي الإنسان وتطهر نفسه أن تعظيم قدر الله تعالى، وأن يكون الله تعالى في قلب المرء أعظم مما سواه، وانظر لهذه الحالة العجيبة التي سجلها القرآن على لسان طائر، وهو يستنكر سجود الناس لبعض المخلوقات، وغفلتهم عن تعظيم الله تعالى: (وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبِّينَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26))⁷⁶.

إن أعرف الناس به أشدهم لله تعظيماً وإجلالاً؛ وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته، قال الله تعالى: (مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا)⁷⁷، قال مقاتل: يقول ما لكم لا تخشون الله عظمة، وقال ما لكم لا تخافون يعني تفرقون لله عظمة في التوحيد، فتوحدونه فإن لم توحدوه لم تعظموه.⁷⁸

⁷⁶ النمل: 24 - 26

⁷⁷ نوح: 13

⁷⁸ تفسير مقاتل بن سليمان (4/ 450)

وحقيقة تعظيم الله تعالى هو ألا تجعل للوصول إليه تعالى سببا غيره، بل هو الذي يوصل عبده إليه، فلا يوصل إلى الله إلا الله، ولا يقرب إليه سواه، ولا يدني إليه غيره، ولا يتوصل إلى رضاه إلا به، فما دل على الله إلا الله، ولا هدى إليه سواه، ولا أدنى إليه غيره، فإنه سبحانه هو الذي جعل السبب سببا، فالسبب وسببته وإيصاله كله خلقه وفعله؛ ثم لا ترى لأحد من الخلق -لا لك ولا لغيرك- حقا على الله، بل الحق لله على خلقه.⁷⁹

العظمة صفة من صفات الله لا يقوم لها خلق، والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضا، فمن الناس من يعظم لمال، ومنهم من يعظم لفضل، ومنهم من يعظم لعلم، ومنهم من يعظم لسلطان، ومنهم من يعظم لجاه وكل واحد من الخلق إنما يعظم لمعنى دون معنى، والله عز وجل يعظم في الأحوال كلها، فينبغي لمن عرف حق عظمة الله أن لا يتكلم بكلمة يكرها الله، ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله، إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت.⁸⁰

مظاهر تعظيم الله في العبادات

من تعظيم الله تعالى: تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)⁸¹، وقال تعالى أيضا: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ)⁸².

ومن تعظيمه: أن لا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه؛

ومن تعظيم الله في العبادات: ألا يضيعها عن عما وضعت له، وألا يتحول بها عما أريد بها.

والعبادات نوعان: عبادات جسدية، وعبادات قلبية.

فالعبادات الجسدية يغلب عليها أنها محددة الوقت والمقدار والزمن، فمن تعظيم الله تعالى أن يقوم بها كذلك، فلا يؤخرها عن وقتها، ولا يخرج بها عنه، ويراعي مقدارها، فلا يزيد فيها ولا ينقص منها شيئا.

وأما العبادات القلبية فمنها المراقبة قال تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ)⁸³، وقال تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ)⁸⁴؛ والإحسان، ففي حديث جبريل -عليه السلام- أنه «سأل النبي -صلى الله عليه

⁷⁹ مدارج السالكين (2/ 469)

⁸⁰ الحجة في بيان المحجة (1/ 142)

⁸¹ الحج: 32

⁸² الحج: 30

⁸³ البقرة: 235

⁸⁴ الحديد: 4

وسلم- عن الإحسان؟ فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»⁸⁵؛ والتوكل، قال الله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)⁸⁶؛ والإنابة، قال تعالى: (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى)⁸⁷؛ والإخبات... إلخ

فرعاية هذه العبادات القلبية والجسدية مظهر من مظاهر تعظيم الله تعالى وعلامة من علامات امتلاء القلب بمحبة الله وتعظيمه.

الوسائل المعينة على ترسيخ تعظيم الله ورسوله ودينه في القلوب

إن تعظيم الله تعالى لا يكون إلا بعد معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله ونعوت جلاله، والنفوس العلية الزكية تعبده لأنه أهل أن يُعبد، ويُجل ويُحب ويُعظم، فهو لذاته مستحق للعبادة، قالوا: ولا يكون العبد كأجير السوء، إن أعطي أجره عمل، وإن لم يعط لم يعمل، فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة.

فمن الوسائل المعينة على تعظيم الله تعالى العلم بأسمائه وصفاته تعالى.

فالعلم بأسماء الله وصفاته، هو السبيل لمعرفة الله حق المعرفة وتعظيمه حق التعظيم، وتقديسه وتمجيده وإخلاص العبادة له، فكل اسم من أسماء الله تعالى يدل دلالة عامة على عظمة الله وكمالته ودلالة خاصة وأثراً خاصاً على كل ما يحتاجه الخلق في شؤون معاشهم ومعادهم ويربطهم بالعبودية الحققة لله تعالى.

فاسمه (الله) هو الذي تأله القلوب أي تتعلق به وتنجذب إليه عبودية وحباً ورغبة ورهبة، وإذا علم العبد أن الله تعالى بكل شيء عليم وأنه سميع بصير لا تخفى عليه سبحانه خافية اشتدت مراقبته لله تعالى؛ وإذا علم أن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء تواضع لله وخضع لعظمته وقدرته وسلم لله وآمن بقدرته واستصغر قدرة كل مخلوق؛ وإذا علم أن الله تعالى غفور رحيم ودود كريم حملة ذلك على التوبة والاستغفار وحسن الظن بالله وعدم القنوط من رحمته وعفوه؛ وإذا علم أن الله تعالى شديد العقاب عزيز ذو انتقام وأنه تعالى يغضب ويسخط من أعمال الكفر والمعاصي والفسوق امتلاً قلبه من خشية الله والخوف من عقابه فيردعه ذلك عن الوقوع فيما يغضب الله عز وجل؛ وإذا علم أن الله تعالى لا يحب الظلم ولا البغي وأنه ينتقم ممن ظلم وعصى ارتدع عن ذلك وكفّ عن أذى الناس وظلمهم.

قال الغزالي: "التعظيم حالة للقلب تتولد من معرفتين إحداهما معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من

⁸⁵ متفق عليه

⁸⁶ الأنفال: 2

⁸⁷ الزمر: 17

أصول الإيمان فإن من لا يعتقد عظمته لا تدعن النفس لتعظيمه، والثانية معرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبدا مسخرا مربوبا حتى يتولد من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبر عنه بالتعظيم⁸⁸.

ومن الوسائل دوام المراقبة؛ قال الجنيد: من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير، والمراقبة هي إثارة ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله، وهي خلوص السر والعلانية لله عز وجل.

ومن وسائل تعظيم الرسل تمثل أخلاقهم وإجلالهم وإنزالهم المنزلة التي أنزلهم الله تعالى إياها، فقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَ)⁸⁹.

ومن محبة الرسل حسن التأسي بهم، وتحقيق الاقتداء بسنتهم وأخلاقهم وآدابهم والتسنى بسنن المصطفى ونوافله وتطوعاته، وأكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة.

ومن وسائلها الهجرة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتحكيم له والتسليم والتفويض، والانقياد لحكمه، وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته، فيكون تعبد به أعظم من تعبد الركب بالدليل الماهر في ظلم الليل، ومناهاة الطريق.

ومن محبة المصطفى وتعظيمه أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي، ولا إذن ولا تصرف، حتى يأمر هو، وينهى ويأذن، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)⁹⁰

أعمال دالة على عدم رسوخ عظمة الله في القلوب

من الأعمال التي تدل على عدم رسوخ محبة الله في قلب صاحبها

- 1- تضييع الفرائض، فإن من ضيع فرائض الله دل على أن قلبه لم يمتلئ بعظمة الله تعالى.
- 2- الاستهانة بالمعاصي ومآلاتها، فإن الله تعالى حد حدودا من انتهكها وتجراً عليها دل على قلة تعظيمه حرمان الله تعالى.
- 3- التكاسل عن الطاعات، وقد وصف الله تعالى المنافقين بقوله: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا

⁸⁸ إحياء علوم الدين (1/ 162)

⁸⁹ الأنعام: 90

⁹⁰ الحجرات: 1

قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا⁹¹.

4- هجر القرآن، فإن هجر القرآن علامة من علامات عدم التعظيم لله تعالى، فإن من عظمه تعالى عظم كلامه ولم يتخذه مهجورا.

5- ومن الدلائل عدم تحري الحلال في المطعم والمشرب.

6- ومن الدلائل تسخط أقدار الله تعالى والاعتراض عليها وعدم التسليم لها.

خلاصة المحاضرة

- ينبغي لمن عرف حق عظمة الله أن لا يتكلم بكلمة يكرهها الله، ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله.
- من تعظيم الله تعالى تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال.
- العبادات بنوعها مظهر من مظاهر تعظيم الله تعالى وعلامة من علامات امتلاء القلب بتعظيم الله.
- تعظيم الله تعالى لا يكون إلا بعد معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله ونعوت جلاله.
- من الوسائل المعينة على تعظيم الله تعالى العلم بأسمائه وصفاته تعالى، ودوام المراقبة.
- من الأعمال التي تدل على عدم رسوخ محبة الله في قلب صاحبها: تضييع الفرائض، الاستهانة بالمعاصي، والتكاسل عن الطاعات، وهجر القرآن.

الأسئلة

- اشرح أهمية تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال وانعكاسه على تعظيم الله تعالى.
- العبادات بنوعها مظهر من مظاهر تعظيم الله تعالى بين ذلك بالدليل.
- تناول أهمية معرفة الأسماء والصفات في تعظيم الله تعالى.
- تضييع الفرائض، الاستهانة بالمعاصي، والتكاسل عن الطاعات، وهجر القرآن كيف تؤثر هذه الأشياء في تعظيم الله تعالى.

⁹¹ النساء: 142

السؤال	نعم	لا	الدرجة
هل كان موضوع تعظيم الله تعالى جديدا عليك بعناصره؟			
هل أضاف موضوع تعظيم الله تعالى لما عندك جديدا؟			
هل تناولت المحاضرة كل ما يدور بذهنك حول تعظيم الله تعالى؟			
هل فات المحاضرة أشياء كان يجب بيانها في مسألة التعظيم؟			
هل يمكنك عرض موضوع التعظيم لغيرك بعد قراءتك له وسماعك لشرح الأستاذ؟			
هل الأدلة التي قدمها على العناصر كافية؟			
هل تحتاج لمراجعة المحاضر في بعض الجزئيات؟			
هل تحتاج لمحاضرة ثانية في ذات الموضوع بتفصيل أكثر؟			

أكاديمية آيات
Ayaat Academy

مفتوح

البنار الكبير

المحاضرة الخامسة

الأداب والأسرار القلبية

للصلاة والزكاة

المحاضرة الخامسة

الآداب والأسرار القلبية للصلاة والزكاة

عناصر المحاضرة

في نهاية هذه المحاضرة يستطيع الطالب أن:

- يعرف الصلاة والزكاة لغة واصطلاحاً
- ينتبه ببعض أحكام الصلاة والزكاة
- يذكر بعض آداب وأسرار الصلاة والزكاة
- يوضح الآثار التي تترتب على الصلاة والزكاة في النفس والمجتمع
- مقدمة عن الفرق بين الآداب والأسرار والأحكام

أولاً: الآداب

الأدب: الخصال الحميدة، ولذلك بوبوا فقالوا: "أدب القاضي"، وتكلموا في هذا الباب عما ينبغي للقاضي أن يفعله وما ينبغي أن ينتهي عنه، وكذلك قالوا: "آداب الاستنجاة"، "وآداب الصلاة"؛ وعرفه بعضهم بقوله: الأدب: وضع الأشياء موضعها.⁹²

قد يطلق بعض الفقهاء كلمة "آداب" على كل ما هو مطلوب سواء أكان مندوباً أم واجباً.

الأدب في الجملة هو مرتبة من مراتب الحكم التكليفي، وهو غالباً يرادف المندوب، وفاعله يستحق الثواب بفعله، ولا يستحق اللوم على تركه.

نثر الفقهاء الآداب على أبواب الفقه، فذكروا في كل باب ما يخصه من الآداب، ففي الاستنجاة ذكروا آداب الاستنجاة، وفي الطهارة بأقسامها ذكروا آدابها، وفي القضاء ذكروا آداب القضاء، بل صنف بعضهم كتباً خاصة في الآداب الشرعية، كالآداب الشرعية لابن مفلح، وأدب الدنيا والدين للموردي، وغيرهما⁹³.

فالآداب على هذا أعمال مصاحبة للتكليفات، تجعلها وتجعلها في أحسن صورة، وهي خليقة بكل من رام قبول

⁹² مراقي الفلاح (ص: 34)

⁹³ الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 346)

عمله.

وقيل الآداب: عند الحنفية: معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ.

- عند الشافعية: هو المطلوب سواء كان مندوبا، أم واجبا.⁹⁴

ويلاحظ أن كتب التزكية تستعمل الآداب في مجموعة من الأعمال الظاهرة والباطنة التي لا يتوقف عليها صحة العمل، بل هي أمور تتم العمل، وتجعل صاحبه متيقظا له، مراعيًا كل جوانبه، فالغزالي مثلا يقول: "آداب الجمعة الأول: أن يستعد لها يوم الخميس عزما عليها واستقبالا لفضلها فيشتغل بالدعاء والاستغفار والتسبيح بعد العصر يوم الخميس لأنها ساعة قوبلت بالساعة المبهمة في يوم الجمعة".⁹⁵

ويلاحظ أن هذا متمما للعمل، وممهداً له ليدخل فيه العامل مهيباً لأصل ما يقدم عليه.

ثانياً: الأسرار

يستعمل كتاب التزكية كلمة الأسرار مقترنة بالعمل للتعبير عن الغاية المرادة منه، فإذا قلنا ليس المراد من الصلاة الحركات والانتقالات، بل المراد هو إقبال القلب على الله وخشوعه بين يديه كان ذلك تعبيراً عن سر الصلاة، ونجد هذا في قول ابن القيم: "سر الصلاة ولُبُّها إقبال القلب فيها على الله، و حضوره بكليته بين يديه، فإذا لم يقبل عليه و اشتغل بغيره و لهى بحديث نفسه، كان بمنزلة وافد وفد".⁹⁶

وقد يستعمل في فضائل الشيء، كأن يقال لهذا الدعاء سر عظيم.

وقد تستعمل الأسرار ويراد بها حكمة الشيء، قال ابن القيم: "للشارع في أحكام العبادات أسرار لا تهتدي العقول إلى إدراكها على وجه التفصيل وإن أدركتها جملة".⁹⁷

ثالثاً: الأحكام

الأحكام المراد بها الحدود التي جعلتها الشريعة للعبادة كي تكون صحيحة مبرنة لما في الذمة، والأحكام لا تضمن قبول العبادة، بل تضمن صحتها، وسقوط المطالبة بها.

والأحكام يعنى بها الفقهاء في كتبهم، أما الأسرار فيعنى بها من يؤلف في التزكية، فعلى سبيل المثال الفقيه

⁹⁴ القاموس الفقهي (ص: 17)

⁹⁵ إحياء علوم الدين (1/ 180)

⁹⁶ أسرار الصلاة (ص: 7)

⁹⁷ إعلام الموقعين (2/ 67)

يعني بنصاب الزكاة، ومراعي الأسرار يعلم أن كل ما بيده الله تعالى، وهذا ما عناه الشاطبي بقوله: "سئل بعضهم عما يجب من الزكاة في مائتي درهم فقال أما على مذهبنا فالكل لله وأما على مذهبك فخمسة دراهم".⁹⁸

خلاصة القول:

الأحكام التي تتعلق بالعبادات صنعة الفقيه، فهو يبين شروط العبادة وأركانها، وما تكون به صحيحة؛ وكذلك بيان الأسرار صنعة فقيه التزكية والسلوك، وهو يعني مع أحكام الظاهر أحكام الباطن التي تجعل العمل مع صحته مقبولاً؛ أما الآداب فمشارك بين الفقيه وبين من يتكلم في التزكية والسلوك.

فالرياء في العبادة، لا يحبط العمل عند الفقيه، ولكنه يحبطه عند علماء السلوك، فمن صلى مراناً أو زكى مراناً سقط عنه الفرض عند الفقيه دون عالم السلوك، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجه، فالأحكام للظاهر والأسرار للباطن، والآداب بين الظاهر والباطن، تارة يتكلم فيها الفقيه وتارة صاحب السلوك.

آداب وأسرار الصلاة

الصلاة هي الركن الأهم بعد الشهادتين، وهي أعظم العبادات وأفضلها قاطبة.

أولاً: تعريف الصلاة

الصلاة لغة: بمعنى الدعاء، وهي في اللغة مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة.⁹⁹

وبهذا تعرف أنها تطلق ويراد بها أحد هذه المعاني، ففي قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ)¹⁰⁰، قال المفسرون: صلاة الله على خلقه رحمته وهدايته إياهم.¹⁰¹

فحين ترى لفظ الصلاة دائر على غير ما تعهد من معناها كقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ)¹⁰²، ويدور في ذهنك: كيف يصلي الله على نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فاعلم أن المراد أحد معانيها اللغوية.

الصلاة اصطلاحاً: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.

⁹⁸ الموافقات (ص: 300)

⁹⁹ المصباح المنير (1/ 346)

¹⁰⁰ الأحزاب: 43

¹⁰¹ معاني القرآن وإعرابه (4/ 231)

¹⁰² الأحزاب: 56

وقد جاء التنزيل العزيز أمراً بها، وجاءت السنة كذلك، قال الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ).¹⁰³

وفي الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان».¹⁰⁴

ثانياً: آداب الصلاة

إن آداب الصلاة كلها لخصتها هذه القصة، التي أوردها أبو نعيم في الحلية حيث ذكر أن: (عصام بن يوسف مرَّ بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه فقال: يا حاتم تحسن تصلي؟ قال: نعم قال: كيف تصلي؟ قال حاتم: أقوم بالأمر، وأمشي بالخشية، وأدخل بالنية، وأكبر بالعظمة، وأقرأ بالترتيل والتفكير، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأجلس للتشهد بالتمام، وأسلم بالسبيل والسنة، وأسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجل، وأرجع على نفسي بالخوف أخاف أن لا يقبل مني وأحفظه بالجهد إلى الموت)¹⁰⁵.

فخلاصته أنه يراعي الآداب الباطنة للصلاة، فليست هي حركات عسكرية منتظمة في القيام والركوع والسجود والجلوس، بل مقترنة بآداب في كل حالة، يراعيها المصلي.

ثالثاً: أسرار الصلاة

تكمن أسرار الصلاة فيما ينبعث عنها من إقامتها، وإقامتها بالخشوع والخضوع كما أمر الله يحدث حيلولة بين صاحبها وبين الفحشاء والمنكر، قال الله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ).¹⁰⁶

والصلاة لا تعطي صاحبها هذه الميزة إلا بالتالي:

إتمام الأركان، والحرص على الجماعة، والحرص على انتظار الصلاة بعد الصلاة، ومراعاة الخشوع والحضور بين يدي الله تعالى، وحضور القلب.

ومن حكايات المصلين الذين وهبوا أسرار الصلاة، منصور بن المعتمر: كان يصلي في سطحه، فلما مات قال غلام لأمه: "يا أماه الجذع الذي كان في سطح آل فلان ليس أراه"، قالت: "يا بني ليس ذاك بجذع، ذاك

¹⁰³ البقرة: 43

¹⁰⁴ متفق عليه.

¹⁰⁵ «حلية الأولياء» 74 / 8.

¹⁰⁶ العنكبوت: 45

منصور قد مات".¹⁰⁷

لقد جاءت الشريعة تأمر بإقام الصلاة، ولا تطلب أداءها، والفرق بين الإقامة والأداء أن الإقامة هي حالة تحول كامل لكل ما على الإنسان فخشوعه وحضوره يشمل حتى ملابسه، أما الأداء فلا يشمل هذا المعنى.¹⁰⁸ وليحذر المرء من فوات حظه من الصلاة، قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل الله تعالى صلاة، قيل وكيف ذلك، قال لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله عز وجل فيها.¹⁰⁹

آداب وأسرار الزكاة

الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عبادة مالية لها أحكام وآداب.

والزكاة لغة: النماء والزيادة.¹¹⁰

وإصطلاحاً: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.¹¹¹

أولاً: أحكام الزكاة

الزكاة لها أحكام فقهية تختص بطبيعة المال الذي يحوزه صاحبه، فزكاة المال تختلف عن زكاة الزرع، وهما يختلفان عن زكاة الحيوان، وعروض التجارة؛ فكل نوع من هذه الأنواع زكاة تتحدد بمقايير شرعية زمنًا وقدراً.

وبعض أنواع الزكوات في هذا العصر غدا يخضع للاجتهد حيث وسع الفقهاء دائرة الزكاة لتشمل عقود الاستصناع وغيرها من الأنشطة التجارية، فضلاً عن إدخال المصانع وعقود الاستثمار وكافة الأنشطة المالية لحكم الزكاة، وإيجاب الزكاة في أنواع من الزروع وما تخرج الأرض على اختلافه.

ثانياً: آداب الزكاة

لا بد أن يتعامل المسلم مع الزكاة وفق أمرين:

¹⁰⁷ صفة الصفوة (2/ 65)

¹⁰⁸ في الموازين يقولون الوزن القائم، أي كل ما تراه، أما الوزن الصافي فهو الشيء المقصود بالشراء، فالقائم هو الشيء وما يحويه، وهذا مقصود في الصلاة خشوع في كل شيء حتى ملابس المرء، وانظر حكاية منصور بن المعتمر أعلاه تعرف المعنى بجلاء.

¹⁰⁹ إحياء علوم الدين (1/ 172)

¹¹⁰ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ 254)

¹¹¹ المجموع (325/5)

الأول: أنها من فرائض الله، ومن شأن المسلم أنه مع فرائض الله لا يجادل ولا يسأل ولا يعترض، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)¹¹².

الثاني: أن يوقن أن المال مال الله وأن الذي أعطاه المال هو رب العالمين، وهذا المال هو بالأساس مستخلف فيه، قال الله تعالى: (وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ)¹¹³، وقال سبحانه: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ)¹¹⁴.

في حدود هذان الأمران فإنه إن أخرج الزكاة، فإن نفسه تطيب بإخراجها، فالأول يقتضي تسليمه لله، والثاني يقتضي يقينه بأن من أعطاه، يمكن أن يمنع عنه.

وذكر الغزالي لأداب الزكاة خمس آداب هي:

- 1- النية وهو أن ينوي بقلبه زكاة الفرض.
- 2- البدار عقيب الحول أو الوجوب كما في الثمار.
- 3- أن يخرج المنصوص عليه.
- 4- أن لا ينقل الصدقة إلى بلد آخر إلا لضرورة.
- 5- أن يقسم ماله بعدد الأصناف الموجودين في بلده فإن استيعاب الأصناف واجب عليه.

ثالثاً: أسرار الزكاة

أما الأسرار الباطنة فمنها:

- 1- أن في المال حقوقاً سوى الزكاة كثيرة.
- 2- أن الزكاة طهرة من أدران النفس ومنها البخل والتقنير.
- 3- شكر النعمة فإن لله - عز وجل - على عبده نعمة في نفسه وفي ماله.
- 4- أن يبتعد بإخراجه عن الرياء، والمن والأذى.
- 5- أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبه، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.

112 الأحزاب: 36

113 الحديد: 7

114 القصص: 77

ويضاف لذلك أن يراعي اكتساب الحلال، ولا يتصور أن اكتساب غير الحلال ورعاية الأحكام الشرعية فيه تحله وتجعله طيباً، بل يظل خبيثاً ولو أنفقه كله ما قبل منه.

ما يترتب على تحقيق هذه الآداب والأسرار في الصلاة والزكاة

إن من أهم ما يترتب على رعاية أسرار وآداب الصلاة والزكاة قيم وأخلاق لها انعكاس على نفس القائم بها، ولها انعكاس على المجتمع من حوله، فمن هذه الأشياء:

- 1- ديمومة الاتصال بالله تعالى، وانتباه الضمير والنفس دائماً.
- 2- الشعور بالمساواة والأصل الإنساني الواحد فلا توجد صلاة للفقراء وأخرى للأغنياء.
- 3- ارتباط الصلاة بكثير من مكارم الأخلاق؛ ككف الأذى، والبعد عن الفحشاء والمنكر.
- 4- اليقين بأن التمكين في الأرض لا بد أن يستصحبه إقامة الصلاة.
- 5- طهارة المجتمع من أمراض الغل والكراهية، فطالما الغني يبذل من ماله للفقير فلن يلق منه شراً.
- 6- طهارة النفس وتعاليتها على شحها بالمال.
- 7- تحقيق معنى التعاون والجسد الواحد، فالصلاة توحد بين المؤمنين، والزكاة تشعر الغني بآلام الفقير.
- 8- أعظم الانتصار هو انتصار النفس على أمراضها، وهو ما تحققه الصلاة والزكاة.

خلاصة المحاضرة

- للعبادات أحكام ظاهرة، وآداب باطنة، وأسرار تظهر في انعكاسها على القائم بها.
- الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
- ليست الصلاة حركات عسكرية منتظمة في القيام والركوع والسجود والجلوس.
- ينبغي الحرص على: إتمام أركان الصلاة، والحرص على الجماعة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وحضور القلب في كل ذلك.
- الزكاة اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.
- الزكاة من فرائض الله، والمال مال الله.
- لله عز وجل على عبده نعمة في نفسه وفي ماله، فيبتعد في زكاته عن المن والأذى.

- أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبه.
- الزكاة طهارة المجتمع من أمراض الغل والكراهية.
- في الصلاة والزكاة تحقيق معنى التعاون والجسد الواحد.

الأسئلة

- عرف الصلاة لغة واصطلاحاً واذكر أهم ما يجب مراعاته فيها.
- عرف الزكاة لغة واصطلاحاً واذكر أهم ما يجب مراعاته فيها.
- كيف تنعكس الصلاة والزكاة على الفرد والمجتمع.

أكاديمية آيات
Ayaat Academy

فمنهاج

البيروت الكبرى

المحاضرة السادسة

الأداب والأسرار القلبية

للصوم والحج

المحاضرة السادسة

الآداب والأسرار القلبية للصوم والحج

عناصر المحاضرة

- تعريف الصوم لغة واصطلاحاً
- تعريف الحج لغة واصطلاحاً
- بعض أسرار وآداب الصوم
- بعض أسرار وآداب الحج

لسنا بحاجة لإعادة الكلام حول الأحكام والأسرار والآداب التي تصحب العبادة، فلكل عبادة ظاهر وباطن، ولكل عبادة أحكام وأسرار وآداب، ولننتقل لتعريف الصوم.

تعريف الصوم ودليله

الصوم لغة: عبارة عن الإمساك؛ يقال صامت الخيل، إذا أمسكت عن السير، وصامت الريح، إذا أمسكت عن الهبوب.

الصوم اصطلاحاً: عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة، في وقت مخصوص.¹¹⁵

دليله من القرآن

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ).¹¹⁶

دليله من السنة:

ما في الصحيحين عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان».¹¹⁷

¹¹⁵ «المغني» 4/ 323

¹¹⁶ البقرة: 183

¹¹⁷ سبق تخريجه

تاريخ الصوم في الأمم السابقة

الصوم لا يخص هذه الأمة فقط، بل الآية الكريمة تدل على أنه كان فيمن كان قبلنا من الأمم، قال الرازي: "هذه العبادة كانت مكتوبة واجبة على الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكم، ما أخلى الله أمة من إيجابها عليهم لا يفرضها عليكم وحدكم؛ وفائدة هذا الكلام أن الصوم عبادة شاقة، والشيء الشاق إذا عم سهل تحمله".¹¹⁸

وقد تنوعت أقوال السلف في توجيه صوم من كان قبلنا، فمما قيل:

- 1- عن ابن مسعود وغيره أنه قال: ثلاثة أيام من كل شهر، إلى أن نسخ بالقرآن.
- 2- وورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: هم أهل الكتاب.
- 3- وعن الحسن البصري -رحمه الله- قال: والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت، كما كتبه علينا شهراً كاملاً.¹¹⁹

ومها يكن من أمر الاختلاف فيمن كتب الصوم عليهم، فيبقى أن الصوم عبادة تاريخية كانت على من قبلنا كل بحسبه، وفي التنزيل الحكيم: (فَأِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنَّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا)¹²⁰، قال السدي: كان في بني إسرائيل من أراد أن يجتهد صام عن الكلام، كما يصوم عن الطعام، فلا يتكلم حتى يمسي¹²¹. وهذا نوع آخر من أنواع الصوم.

آداب وأسرار الصوم في الإسلام

للصوم أحكام وآداب وأسرار؛ فالصوم من بين العبادات اختص بكونه أضافه الله تعالى إليه، ففي الحديث: عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزى به..."¹²².
فاختص الصوم بذلك لمعنيين:

- 1- أن الصوم كف وترك، لا يراه إلا الله عز وجل، فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد.

¹¹⁸ تفسير الرازي (5/ 239)

¹¹⁹ تفسير ابن كثير (2/ 179)

¹²⁰ مريم: 26

¹²¹ تفسير البغوي (5/ 228)

¹²² رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} برقم (7492)

2- أنه قهر لعدو الله عز وجل، فإن وسيلة الشيطان لعنه الله الشهوات وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب.

فمن آداب الصيام الظاهرة:

مراقبة دخول الشهر، والنية في أوله، والإمساك عن سائر المفطرات، كالأكل والشرب والجماع، وما يلحق بها؛ وتام الصوم وآدابه يكون بغض البصر، وحفظ اللسان عن سائر المنهيات كالغيبة والنميمة والفحش في القول، وكف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، وكف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل، وأن يكون قلبه بعد الإفطار معلقاً مضطرباً بين الخوف والرجاء إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من الممقوتين.

أقسام الصيام:

الصوم ثلاث درجات:

1- صوم العموم، وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة.

2- صوم الخصوص، وهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام.

3- صوم خصوص الخصوص، وهو صوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية.¹²³

أسرار الصوم:

إن أسرار الصوم تعني الاستفادة من كونه فريضة تهذب النفس وترتقي بالفؤاد، فيشعر الصائم كأنه يحلق في الآفاق، فالصائم يتعبد بأسماء الله تعالى الصمد، وهو ينتشبه بالملائكة التي من صفاتها أنها لا تأكل ولا تشرب، ثم هي لا تحمل غلا ولا حقداء، بل وتفرح بالعباد، وتريد للعباد الخير.

إن الصوم من هذا المساق تدرب على التخلص من شهوات النفس، أو التخفف منها، وتربي على كظم الغيظ، وإمساك اللسان، وهذا هو سر الصوم، وفي الحديث عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر»¹²⁴

¹²³ إحياء علوم الدين (1/ 234)

¹²⁴ رواه ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، (1690)

عبادة الحج في الأمم السابقة

الحج لغة: القصد للنسك، وقيل: كثرة القصد إلى من يعظم، ثم استعمل في القصد إلى مكة للنسك.¹²⁵ والحج اصطلاحًا: هو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.

الحج عبادة وشعيرة عظيمة، والوقف فيها عند حد ما أخبرنا الله تعالى، خاصة الحج لبيت الله الحرام، فإن الله تعالى قال للخليل -عليه السلام-: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا)¹²⁶.

وذكر ابن تيمية وغيره أن اليهود والنصارى لا يحجون، وإنما يحج المسلمون خاصة.¹²⁷

لكن ربما يكون عند اليهود القصد للأماكن المعظمة عندهم نوع من الحج، وكذلك النصارى، وهو الزيارة لبيت المقدس محل ميلاد المسيح عليه السلام.

كذلك للهندوس حجا إلى نهر عندهم يعرف بنهر الغناج.

لكن الحج شعيرة منظمة دعا لها الخليل -عليه السلام-، والتزمها العرب بعده، فغيروا فيها وبدلوا لكنهم ظلوا على أصل الشعيرة، وهو تعظيم البيت الحرام، والكعبة المشرفة.

فرضية الحج

ثبتت فرضية الحج بالكتاب والسنة والإجماع

فمن الكتاب قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)¹²⁸.

ومن السنة ما في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان».¹²⁹

آداب وأسرار الحج

لقد اقتضت حكمة الله -سبحانه وتعالى- ربط نجات الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم، وأن

¹²⁵ الدر النقي (2/ 376)

¹²⁶ الحج: 27

¹²⁷ شرح العمدة في الفقه (2/ 215)، وشرح مسند الشافعي (4/ 293)

¹²⁸ آل عمران: 97

¹²⁹ سبق تخريجه.

يكون زمامها بيد الشرع، فيترددون في أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد. ولما كان ما لا يهتدي إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرافها عن مقتضى الطباع والأخلاق مقتضى الاسترقاق، فإن الحج عبادة تظهر مدى التزام العبد بأمر الرب، ومدى سكونه إلى فرائضه، فإن النفس تألف ما لها علة معروفة أو قريبة، وتنشط له.

والحج عبادة غير معقولة المعنى، فالطواف، والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار وتقبيل الحجر، عبادات ربما توقف العقل فيها، لكن مر بنا أن تعظيم الله تعالى فريضة لازمة، ومن ناتج تعظيمه تعظيم أوامره بالانقياد، وهذا من أسرار الحج.

وإذا آمن المرء باسم الله الحكيم، علم يقينا أن لكل شيء حكمة وإن لم يقف هو عليها.

وينبغي لمن رام الفوز بثمار الحج أن يراعي التالي:

- 1- أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويرد ما عنده من الودائع، ويستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وإيابه.
- 2- أن يلتزم ريفقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن جبن شجعه.
- 3- أن تكون النفقة حلالاً.
- 4- ترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن.

ومن آداب الحج أن يتحمل غيره، وألا يحمل الناس على مذهبه، فإن الحج يجمع العاقل وغيره، ويجمع المتعلم وغيره، ويجمع الصغير والكبير، واختلاف العقول والأذواق والبلدان والثقافات يؤثر على سلوك الناس، فلا تتأفف من الناس لأنهم ليسوا على طريقتك، ولا تلفظهم وتتمنى البعد عنهم لشذوذ أفعال بعضهم، ولذا نهى الإسلام عن الجدال في الحج، فمن باب أولى الخصومة.

وعلى الحاج أن يتذكر بتحصيل الزاد -زاد الآخرة- من الأعمال، وليحذر أن تكون أعماله فاسدة يراي فيها، وليتذكر إذا فارق وطنه ودخل البادية خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأحوال، ويتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه، إذا لبس الإحرام ليس كفته، وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى إذ قال: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ)¹³⁰، ثم يتذكر بازدهام الخلق، وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم، موقف

القيامه، واجتماع الأمم في ذلك الموطن، فإذا رميت الجمار: يقصد بذلك الانقياد للأمر، وإظهار الرق والعبودية، ومجرد الامتثال من غير حظ النفس، فإذا لاحت له المدينة المنورة يتذكر أنها البلدة التي اختارها الله لنبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- وشرع إليها هجرته، وجعل فيها بيته، ثم مثل في نفسه مواضع أقدم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عند ترده فيها، وتصور خشوعه وسكينته¹³¹. ثم يستحضر بعد الفراغ منة الله عليه أن اختصه من دون كثير من الخلق أن لبي نداء خليله في عالم الذر.

خلاصة المحاضرة

- الصوم كف وترك، لا يراه إلا الله عز وجل فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد.
- تمام الصوم وأدابه يكون بغض البصر وحفظ اللسان عن المنهيات كالغيبة والنميمة والفحش.
- الصوم ثلاث درجات، صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص.
- الصوم يدرّب المرء على التخفف من شهوات النفس، وتربي على كظم الغيظ، وإمساك اللسان.
- الحج شعيرة لا تعرف قبل الخليل إبراهيم -عليه السلام-.
- الحج عبادة مالية بدنية غير معقولة المعنى، تؤكد على عبادة التعظيم والتسليم لله تعالى.
- ليس كل ما لا يعقل معناه يرده العابد، والحج مثال على ذلك.

الأسئلة

- عرف الصوم لغة واصطلاحًا.
- عرف الحج لغة واصطلاحًا.
- تناول كيف تعزز شعيرة الصوم تهذيب النفس.
- اشرح كيف يؤسس الحج لشعيرة التعظيم والتسليم لله تعالى.

¹³¹ مختصر منهاج القاصدين (ص: 48)

السؤال	نعم	لا	الدرجة
هل كان موضوع الصوم والحج جديدا عليك بعناصره؟			
هل أضاف موضوع الصوم والحج لما عندك جديدا؟			
هل تناولت المحاضرة كل ما يدور بذهنك حول الصوم والحج؟			
هل فات المحاضرة أشياء كان يجب بيانها في الصوم والحج؟			
هل يمكنك شرح فريضة الصوم وتشويق سامعك لها؟			
هل يمكنك شرح فريضة الحج وتشويق سامعك لها؟			
هل تحتاج لمحاضرة ثانية في ذات الموضوع بتفصيل أكثر؟			

أكاديمية آيات
Ayaat Academy

فِيهِ نَجَاتٌ

الْبَيْتِ الْكَبِيرِ

المحاضرة السابعة

عبادة التفكير والتدبير

أَكَلَامُ آيَاتٍ
Ayaat Academy

المحاضرة السابعة

عبادة التفكير والتدبر

عناصر المحاضرة

- المراد بالتفكر وحقيقته وشرفه
- أهمية التفكير وفائدته
- كيف تتحصل عبادة التفكير؟
- مآلات التفكير وفوائده
- تفكر النبي صلى الله عليه وسلم
- ما يحذر منه من يريد التفكير

حقيقة عبادة التفكير والتدبر وشرفها

التفكير عبادة من العبادات العظيمة التي تجعل المرء يسرح في ملكوت الله تعالى متعجبا ملاحظا عظمة الله تعالى وكمال قدرته.

ربما لا يتصور بعضهم كون التفكير عبادة، وهو لا يشعر أن أول أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- كان الخلوة في غار حراء، ففي الصحيح «عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء... الحديث»¹³².

الفكر حقيقته اللغوية: التأمل وإعمال خاطر في الشيء.

وهو: تصرف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب.¹³³

¹³² رواه البخاري، بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟(3)

¹³³ التعريفات (ص: 63)

أهمية التفكير

جاءت آيات القرآن تحت المرء على التفكير فمن ذلك:

قوله تعالى: (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ).¹³⁴

وقوله تعالى: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ).¹³⁵

وغير ذلك من الآيات.

وفي الصحيح قال -صلى الله عليه وسلم-: «سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: «ورجل ذكر الله خاليا، ففاضت عيناه».¹³⁶

وعن أبي الدرداء قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة.¹³⁷

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله».¹³⁸

قال الغزالي: "كثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار، ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم، وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته لكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره.¹³⁹

فائدة التفكير

التفكير ليس فراغا يكون في حياة المرء، وليس وقتا مهدرا من حياته يبحث له عن ملء، بل هو عبادة يجد منها فوائد، ويتحصل المتفكر منها على خيرات حسان، فمن ذلك: تكثير العلم واستجلاب معرفة ليست حاصله، والتفكير أفضل من جملة الأعمال، ولذلك قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة؛ فقيل هو الذي ينقل من المكاره إلى المحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة؛ وقيل هو الذي يحدث مشاهدة وتقوى، ولذلك قال

¹³⁴ البقرة: 219

¹³⁵ آل عمران: 191

¹³⁶ متفق عليه

¹³⁷ شعب الإيمان للبيهقي (1/ 135)

¹³⁸ الدر المنثور (1/ 239)

¹³⁹ إحياء علوم الدين (4/ 423)

تعالى: (لَعَلَّهُمْ يَنْفُقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا) 140.

الغفلة عن التفكير

إنما نفع الفترة باستيلاء الغفلة، وترك الاعتبار والفكرة، قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨)﴾. 141
فدمهم وأوجب لهم النار بالغفلة عن آياته سبحانه، وإنما اطمأنوا إلى الدنيا ولم يؤمنوا بالآخرة لغفلتهم عن الآيات الباهرة والدلائل الظاهرة، قال سبحانه: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾. 142

تحصيل عبادة التفكير وحصولها

يسير التفكير في طريقتين:

- 1- أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من الدنيا، فيقلده ويصدقه من غير بصيرة بحقيقة الأمر فيميل بعمله إلى إيثار الآخرة اعتمادًا على مجرد قوله. وهذا يسمى تقليدا، ولا يسمى معرفة.
- 2- أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثار ثم يعرف أن الآخرة أبقى، فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة، وهو أن الآخرة أولى بالإيثار، ولا يمكن تحقق المعرفة بأن الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين، وهما السماع عن أهميتها وكونها أولى من الأولى، والتفكير في طريق إيثار الآخرة على الأولى فإحضار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصل به إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكراً واعتباراً وتذكراً ونظراً وتأملاً وتدبيراً.

أقسام تفكير المرء

ينبغي للمرء التفكير وفق التالي:

- 1- التفكير في الفعل، هل هو مكروه عند الله أم لا؟
- 2- التفكير في أن الفعل إن كان مكروها فما طريق الاحتراز عنه.

140 طه: 113

141 يونس: 7، 8

142 يوسف: 10

3- التفكير في سؤال مفاده: الفعل المكروه هل هو متصف به في الحال فيتركه أو هو متعرض له في الاستقبال فيحترز عنه أو قارفه فيما مضى من الأحوال فيحتاج إلى تداركه؟

يفتش الإنسان صبيحة كل يوم في جميع أعضائه، فينظر في اللسان ويقول: إنه متعرض للغيبة والكذب والاستهزاء، فيقرر في نفسه أن ذلك مكروه عند الله تعالى، ثم يتفكر كيف يحترز من ذلك؛ ويتفكر في سمعه يصغي به إلى الغيبة والكذب وفضول الكلام؛ وهكذا كل جارحة يتأتى منها وقوع الشر ولابسته، يفكر فيها، ويفكر كيف يحترز من موقعة الحرام.

ثم يفكر في الطاعات فينظر في الفرائض المكتوبة عليه أنه كيف يؤديها وكيف يحرسها عن النقصان والتقصير؟

ويفتش عن جميع أعضائه وبدنه وأمواله، وأولاده فإن كل ذلك أدواته وأسبابه ويقدر على أن يطيع الله تعالى بها فيستتبط بدقيق الفكر وجوه الطاعات الممكنة بها ويتفكر.¹⁴³

مآلات التفكير والتدبر في آيات الله القرآنية والكونية

من فوائد ومآلات التفكير:

- 1- أن التفكير في الكون يورث الحكمة، ويحيي القلوب، ويغرس فيها الخوف والخشية من الله عز وجل.
- 2- أن التفكير في الكون يكشف عن عظمة الخالق في خلقه، ويجعل المرء يقر بوحداية الله تعالى ويتواضع لعظمته، ويحاسب نفسه على أخطائها فيزداد إيماناً وصفاء.
- 3- التفكير يشعر المرء دائماً بحاجته إلى الله تعالى و فقره له، ويربي فيه تعظيم الله تعالى وتعظيم شرائعه وما يحب.
- 4- التفكير عبادة تزكو بالنفس وتصفي الفؤاد، وتزيل الهم، وتيسر السبل لتقبل الأقدار، وصراف الحياة.

نماذج من تفكير وتدبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح

كان النبي -صلى الله عليه وسلم- مثالا في تطبيق عبادة التفكير، وكان يلفت نظر أمته إلى أهميتها وأهمية التخلق بها؛ فكان قبل البعثة يتحنث في غار حراء، وكان يفارق أحيانا بيت أهله ليخلو بربه تعالى مصليا وخاشعا، وكان ربما طلب أن يسمع القرآن من بعض أصحابه ليتفكر في المقروء منه؛ عن عبد الله بن مسعود

¹⁴³ إحياء علوم الدين (4/ 427) وما بعدها باختصار وتصرف

-رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اقرأ عليّ القرآن» قال فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أشتهي أن أسمع من غيري». فقرأت النساء حتى إذا بلغت: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. 144

وكان السلف رضوان الله عليهم يستحبون طول الصمت لما يستجلبون به الورع والفكر، فليس أعون على التفكير من طول الصمت، وكان الواحد فيهم ربما حفر في بيته حفرة يتمثل القبر وينادي: (رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ (١٠٠)) 145.

ومما يعين المرء على التفكير زيارة أصحاب البلاء في المشافي والبيوت، وزيارة الفقراء، وهكذا فإن من رأى مبتلى عرف نعمة الله تعالى عليه.

فليحذر المتفكر

ليحذر من التفكير فيما لا سبيل له إلى علمه كالتفكر في ذات الله تعالى

وليحذر التفكير في أمور ادخر الله تعالى علمها كالروح قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) 146.

وليحذر من التفكير في أمور تقوده لشتات الذهن، لماذا يمرض الناس؟ لماذا يصابون بالأمراض؟ لماذا يمرض الأطفال ولا ذنب لهم؟ لماذا تمرض البهائم وتتألم؟ وهكذا فإن ما خفية حكمته لا يعني أنه لا حكمة له، وما خفيت علته لا يعني أنه لا علة له.

خلاصة المحاضرة

- أول أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- كان الخلوة في غار حراء.
- لا يجوز التفكير في ذات الله، ويحذر من التفكير في أمور تقوده لشتات الذهن.
- التفكير ليس فراغا يكون في حياة المرء، وليس وقتا مهدرا من حياته يبحث له عن ملء.

144 متفق عليه.

145 المؤمنون: 99، 100

146 الإسراء: 85

- إنما تقع الفترة والبعد عن النشاط في العبادة باستيلاء الغفلة وترك الاعتبار والفكرة.
- ينبغي أن يفتش الإنسان صبيحة كل يوم في جميع أعضائه، اللسان، والجوارح، ويتفكر في موقفه من الطاعات.
- التفكير في الكون يورث الحكمة، ويحيي القلوب، ويغرس فيها الخوف والخشية.
- التفكير يشعر المرء دائما بحاجته إلى الله تعالى وفقره له، ويربي فيه تعظيم الله تعالى وتعظيم شرائعه وما يجب.
- التفكير عبادة تزكو بالنفس وتصفى الفؤاد، وتزيل الهم، وتيسر السبل لتقبل الأقدار، وصروف الحياة.

الأسئلة

- اشرح كيف تكون الحاجة للتفكير عبادة مطلوبة على الدوام
- كيف تزيل فكرة أن عبادة التفكير عبادة فراغ والأعمال خير منها
- كيف يرتبط التفكير بالنشاط في العبادة، وكيف تسهم في تزكية النفس

	هل كان موضوع التفكير غائبا عن اهتماماتك العبادية؟
	كيف تقنع من حولك بعبادة التفكير وتبين له طريقها؟
	هل لبت المحاضرة بموضوعها تصورك عنها قيل؟
	هل الوقت كان كافيا واستغله المحاضر بمهارة في توصيل المعلومات؟
	هل تم عرض الموضوع بشكل منطقي ومتسلسل خلال المحاضرة؟
	هل الأدلة التي قدمها على العناصر كافية؟
	هل تحتاج لمراجعة المحاضرة في بعض الجزئيات؟

مفتوح

البيروت الكبرى

المحاضرة الثامنة

الصدق

أكاديمية آيات
Ayaat Academy

المحاضرة الثامنة

الصدق

عناصر المحاضرة:

- التعرف على الصدق ومكانته وأنواعه.
- الانتباه بمظاهر الصدق في العبادات والمعاملات.
- الوقوف على آثار وفوائد الصدق على الفرد والمجتمع.
- توضيح انعكاس الصدق على المجتمع.
- عرض نماذج من صدق الأنبياء والسلف الصالح.

التعريف بالصدق

الصدق هو لبّ الإيمان وجوهره، وهو من أعلى مقامات السلوك، ومن أعظم ما تتزكى به النفوس وتتنهر. والصدق لغة: مأخوذ من مادة (ص د ق) التي تدل على قوة في الشيء قولاً أو غير قول، والصدق نقيض الكذب

أما الصدق في الاصطلاح: مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معاً.¹⁴⁷

مكانة الصدق

للصدق مكانة لا تعدلها مكانة، وقد ورد على أنحاء عديدة في التنزيل الحكيم:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)¹⁴⁸.

وقال تعالى: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا)¹⁴⁹.

وقال سبحانه: (قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

¹⁴⁷ المفردات في غريب القرآن (ص: 478)

¹⁴⁸ التوبة: 119

¹⁴⁹ النساء: 69

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ¹⁵⁰.

وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً..»¹⁵¹.

قال ابن القيم: "منزلة الصدق وهي منزلة القوم الأعظم، الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلاً إلا أرداه وصرعه، من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال، ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين"¹⁵².

لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون صفة الصدق والأمانة هما الأبرز في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة، ولما أراد أن يجهر -صلى الله عليه وسلم- بالدعوة استمكن أولاً من إيمان الناس بصدقه، ولما سأل هرقل أبا سفيان عن بعض أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم-، كان سؤاله عن صدقه بين الناس، واستدل من صدقه بين الناس على صدقه في رسالته، لأنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى.

أنواع الصدق

الصدق ثلاثة: قول وعمل وحال.

الصدق في الأقوال، وهو: استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها.

والصدق في الأعمال، وهو: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة، كاستواء الرأس على الجسد.

والصدق في الأحوال، وهو: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. واستفراغ الوسع وبذل الطاقة.¹⁵³

وقد أمر الله تعالى رسوله: أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق. فقال: (وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا)¹⁵⁴، وأخبر عن خليفه إبراهيم -صلى الله

150 المائدة: 119

151 متفق عليه.

152 مدارج السالكين (2/ 257)

153 المرجع السابق (2/ 258)

154 الإسراء: 80

عليه وسلم- أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين. فقال: (وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) 155، وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق، ومقعد صدق، فقال تعالى: (وَيَبْشُرُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ) 156، وقال: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ (٥٥)) 157.

فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق، ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق.

الصديق عزيز

قال عليّ -رضي الله عنه-: الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك.

قال الأحنف لابنه: يا بني، يكفيك من شرف الصدق، أن الصادق يقبل قوله في عدوه، ومن دناءة الكذب، أن الكاذب لا يقبل قوله في صديقه ولا عدوه، لكل شيء حلية، وحلية المنطق الصدق يدل على اعتدال وزن العقل 158.

قال الجنيد: "حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب" 159.

مظاهر الصدق في العبادات والمعاملات

إن الصدق في العبادات هو أداؤها بالإخلاص والحب لرب العالمين، وأي عبادة خلت من صدق صاحبها فيها فإنها مردودة عليه، لأنها تقع بما يصاد الصدق وهو الرياء، والرياء في العمل محبط له، وهو صفة قبيحة من صفات المنافقين قال الله تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا) 160.

وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد ومنفق وشهيد، هؤلاء الأربعة بذلوا ما اختصوا بهم لقاء مرضاة الناس وطلب الثناء منهم.

فالصدق في العبادة هو بذل الجهد، والإخلاص لإفراد المطلوب، فإذا تخلف بذل الجهد، وإفراد المطلوب حبط العمل.

155 الشعراء: 84

156 يونس: 2

157 القمر: 54، 55

158 نهاية الأرب (3/ 238)

159 مدارج السالكين (2/ 265)

160 النساء: 142

أما المعاملة فإن الصدق رأس مال الإنسان في مجتمعه، وقد أمرنا رب العزة بالصدق قولاً وعملاً ومعاملة، وحرمت الشريعة الغش لأنه مظهر من مظاهر الكذب، كما حرمت التدليس والغبن في البيع والشراء لأنها من مظاهر الكذب التي تنافي الصدق، كما حرمت العمل الذي يدخله الخداع واستغلال جهل صاحبه في التدليس عليه.

والصدق ليس مقصوداً به طائفة من الناس، بل المطلوب هو الصدق مع كل الناس على اختلاف أديانهم وبلدانهم، فهو ليس حالة انتقائية مع الأقارب وأهل الدين الواحد، بل هو حالة إنسانية يجب أن تبذل لكل الناس في كل الأحوال.

إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعود نفسه كذباً قط، وهو المثل الأعلى والقوة التامة، ولنا فيه المثل الأعلى -صلى الله عليه وسلم-.

آثار وفوائد الصدق على الفرد والمجتمع

يمكنك أن تعد أقوى الأشخاص الشخص الصادق في قوله وفعله:

فضلاً عن الآثار النفسية التي يشعر بها الصادق، فيشعر الفرد الصادق براحة وطمأنينة دائمة، والصدق سبيل لنشر المحبة والمودة، والإنسان الصادق أقل عرضة للضغوط والمشاكل اليومية.

انعكاس صدق الأفراد على علاقتهم بغيرهم من الناس، فينتج الاحترام والتقدير والمحبة.

أما انعكاس الصدق على المجتمع فالصدق مجتمعيًا وسيلة إثبات دعاوى والشهادات التي تكون في توثيق العقود بين الناس، وهو وسيلة الثقة في الأخبار والحوادث التاريخية، فلو ارتفع الصدق فيها لبطلت للناس معاش شتى.

والصدق من أهم الأسباب في ارتفاع حاجز الحذر والكرهية في المعاملات، وهو يقي المجتمع من غائلة الغش، وخسران الأموال في المرزول من الصنائع حين لا يصدق فيها صانعوها.

والصدق هو محل الثقة المتبادلة بين البائع والمشتري، والمعلم والمتعلم، والجار وجاره، والطبيب والمريض...

ومن أمثلة انعكاس الصدق على المجتمع، وآثاره الطيبة ما في هذه القصة، فقد مر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعجوز تبيع اللبن، فقال لها: يا عجوز، لا تغشّي المسلمين، ولا تشوبي لبنك بالماء، قالت: نعم يا أمير المؤمنين، ثم مرّ بها بعد ذلك، فقال يا عجوز، ألم أعهد إليك أن لا تشوبي لبنك بالماء؟ فقالت: والله ما فعلت يا أمير المؤمنين، فتكلمت بنت لها من داخل الخباء، فقالت: يا أمّاه، أغشّا وحنثا جمعت على نفسك؟ فسمعها عمر

فأعجبته، فقال لولده: أيكم يتزوّجها؟ فلعلّ الله أن يخرج منها نسمة طيّبة، فقال ابنه عاصم: أنا أتزوّجها يا أمير المؤمنين، فزوّجها منه، فأولدها أمّ عاصم، تزوّجها عبد العزيز بن مروان فأولدها عمر بن عبد العزيز¹⁶¹.

فانظر للمجتمع حين يتعاطى فيه الكاذبون البيع، وحين يتقي فيه الصادقون ربهم.

إن الصدق هو رأس مال المجتمع الحقيقي، وما تعيش مجتمع بالصدق إلا أمن أهله على أموالهم وما لهم من الأمتعة والأعراض، وإذا فشا الكذب، استحلّت الأموال وتبدل الأمن خوفاً.

ومن أعظم ثمار الصدق ما فيه من البركة التي تعود على الصادقين، ففي الصحيح: عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»¹⁶².

فالبيع والشراء بل وكل معاملة الصدق بركتها دائما.

نماذج من صدق الأنبياء والسلف الصالح

لقد كان أنبياء الله تعالى المثل الأكمل في رعاية الصدق، وقد قدمنا ما كان عليه خاتم الرسل - صلى الله عليه وسلم - من كونه عُرف بين قومه بالصدق والأمانة.

وقد أتى الله تعالى على نبيه إسماعيل بالصدق فقال سبحانه: (وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا)¹⁶³.

وكذلك على إدريس عليه السلام فقال سبحانه: (وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا)¹⁶⁴.

وأتى على الخليل أباه فقال سبحانه: (وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا)¹⁶⁵.

وأتى على من تاب عليهم من المخلفين بعد قبول توبتهم فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)¹⁶⁶.

ومن صدق السلف ما روي أنه خطب بلال لأخيه امرأة قرشية، فقال لأهلها: نحن من قد عرفتم، كنا عبيد،

¹⁶¹ نهاية الأرب (3/ 238)

¹⁶² رواه البخاري، كتاب البيوع، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا برقم (2110)

¹⁶³ مريم: 54

¹⁶⁴ مريم: 56

¹⁶⁵ مريم: 41

¹⁶⁶ التوبة: 119

فأعتقنا الله تعالى، وكنا ضالين، فهدانا الله تعالى، وكنا فقيرين، فأغنانا الله تعالى، وأنا أخطب إليكم فلانة لأخي، فإن تنكحوها له فالحمد لله تعالى، وإن تردونا، فالله أكبر. فأقبل بعضهم على بعض، فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقته، ومشاهده ومكانه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فزوجوا أخاه، فزوجوه، فلما انصرفوا قال له أخوه: يغفر الله لك أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتترك ما عدا ذلك، فقال: مه يا أخي صدقت فأنكحك الصدق¹⁶⁷.

وخطب الحجاج فأطال، فقام رجل، فقال: الصلاة، فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك، فأمر بحبسه، فأتاه قومه زعموا أنه مجنون وسألوه أن يخلي سبيله، فقال: إن أقر بالجنون خليته، فقيل له، فقال: معاذ الله لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني. فبلغ ذلك الحجاج، فعفا عنه لصدقه.

وروي أنه كان لربي بن حراش ولدان يطلبهما الحجاج، وكان ربي لا يكذب قط، وكان الولدان يستخفيان من الحجاج، فاستدعاه فسأله عنهما، فقال له ربي: هما في البيت. فقال له الحجاج قد عفونا عنهما بصدقك¹⁶⁸.

تعقيب

لا يقتصر الصدق على الحديث، وإن كان الكلام ينطلق إليه حين يقال، بل الصدق يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب، فكلها تحتاج للصدق فيها بمجافاة الرياء وطلب الشهرة، فالصدق باب واسع، يرداف الإيمان في معناه.

خلاصة المحاضرة

- الصدق من أجل المقامات وأعظم الأعمال.
- الصدق صفة من صفات الرسل التي لا يجوز أن تتخلف قط عنهم في أي لحظة.
- الصدق يشمل الأقوال، والأعمال، والأحوال.
- الصدق في العبادات هو أدائها بالإخلاص والحب لله تعالى.
- الصدق يقي المجتمع من معاملات السوء.
- أعلى درجات البشر بعد النبوة والرسالة درجة الصديقية المنسوبة للصدق.

¹⁶⁷ المستطرف في كل فن مستظرف (ص: 257)

¹⁶⁸ صفة الصفوة (36/3)

الأسئلة

- اشرح علاقة الصدق بالأقوال والأعمال والأحوال.
- الصدق له مقام من أجل المقامات وتنسب له أعلى الأوصاف تناول ذلك.
- كان السلف من أحرص الناس على صدق الحديث. بين ذلك.
- الصديق ينعكس على الفرد والمجتمع من حوله، كيف ذلك؟

أكاديمية آيات
Ayaat Academy

مصادر ومراجع

- 1- إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي
- 2- حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصفهاني
- 3- الداء والدواء، لابن قيم الجوزية
- 4- صفة الصفوة، لابن الجوزي
- 5- مدارج السالكين، لابن قيم الجوزية
- 6- المستطرف في كل فن مستظرف، للأبشيهي

أكاديمية آيات
Ayaat Academy

هذا الكتاب

لقد عني علماء السلوك والتركيبة بتعزيز رقابة الضمير، وتحسين باطن العبادة؛ لما لحظوا أن الشريعة جاءت برفض العبادة التي تراعي الشكل ولا تراعي المضمون، يهتم صاحبها بالتنظير ولا يهتم بالسلوك، ومؤلفاتهم في أعمال القلوب ومقامات الدين شاهدة على ذلك، وهي محاولات مبكرة ظهرت في تاريخ الحضارة الإسلامية، لما أغرق بعض المسلمين بالمادية، وقلدوا غيرهم من الأمم في أنواع الترف.

وهذا الكتاب هو محاولة لتعزيز رقابة الضمير وقيمة الإيمان بالغيب في نفس الإنسان وفق تعاليم الشريعة، وهو يبين سبل التجاوز بالعبادة والأخلاق حدود الصحة إلى حدود القبول، وهو يمهد السبيل للوصول لرتبة الإحسان المرتبة الأعلى في مراتب الإيمان.

إنه المنهج التربوي والدليل القيمي الذي تقدمه أكاديمية آيات للعلوم الإسلامية لطلابها الكرام، تعينهم به على تركيبة قلوبهم والارتقاء بأخلاقهم إلى العلياء التي يريدها لهم دينهم.

التعريف بالمؤلف

دكتوراه في الفلسفة جامعة القاهرة، مدرس أصول الدين والدعوة جامعة المدينة العالمية - ماليزيا، تخرج في الأزهر الشريف، كلية أصول الدين، وتخرج في دار العلوم، وحصل منها بعد تخرجه على الماجستير والدكتوراه في الفلسفة الإسلامية، له عدة مؤلفات وبحوث علمية محكمة، وهو عضو محكم بعدد من المجلات العلمية، وأشرف وناقش عدداً من رسائل الماجستير والدكتوراه بعدة جامعات، وله مقالات في مجلات الأزهر، والوعي الإسلامي، والعربي، والمجتمع، وعدد من المواقع العالمية.