

الإيمان.. ذكر ال دائم

ذكر ال:

أولى القرآن الكريم اهتماماً بالغاً بعنوان ذكر ال، وقد ورد قوله تعالى: (وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ) (العنكبوت/ 45)؛ لأنّ مسألة الإيمان بال، هي من المسائل التي يتوجّب على الإنسان أن يعيشها في حضور دائم، يتحرك في عقله، فيكون عقلاً منفتحاً على معرفة ال، بحيث يتمثله في كلّ نشاطه ووعيه، ويتحرك في قلبه، ليعيش ال في كلّ خفقات القلب ونبضاته، فلا ينبض إلا بما يقربه إلى ال، ويتحرك معه في كلّ مفردات حياته، بحيث يشرق ال في كلّ كلماته عندما يتكلم، فيراه في كلّ كلمة، وفي كلّ عمل من أعماله، وفي كلّ علاقة من علاقاته؛ ليشعر بأنّ ال سبحانه وتعالى يحيط به من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، في كلّ قضاياها وفي كلّ أوضاعه.

لذلك، لا يعود الإيمان مجرد فكرة تجريدية، بل يتحول إلى عنصر حيّ متحرك في كلّ مفاصل الذات وفي كلّ أوضاعها. وهذا ما نقرأه في كلمة للإمام عليّ (ع) - فيما روي عنه - : "ما رأيت شيئاً إلا ورأيت ال قبله"، فكلّ ما يراه من ظواهر الكون ومن تفاصيله، يري ال في داخله؛ لأنّ ال هو سر الوجود كلّّه، فليس هناك أي وجود إلا وال هو الذي خلقه، وهو الذي أتقنه، وهو الذي أعطاه قانونه وحرك كلّ أوضاعه.

ونعرض لبعض الآيات التي تناولت موضوع ذكر ال، لنحدّد الأفق الذي يتحرك فيه. يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ - ذِكْرًا كَثِيرًا) (الأحزاب/ 41).

في هذه الآية، يخاطب ال تعالى المؤمنين، بأن يعيشوا ذكر ال بشكل يغلب على أوضاعهم، وعلى كلّ حركتهم في الحياة؛ أن يذكروه بكلّ مفردات الذكر التي تجعل الإنسان منفتحاً عليه، فإذا ذكره بعقله، فإنّ عقله يفتح عليه، وإذا ذكره بقلبه، فإنّ قلبه ينبض به ويخفق له، وإذا ذكره بلسانه، فإنّ لسانه يؤكد به كلّ الصفات التي تعبر عن مواقع عظمته ونعمته.. (وَسَبِّحْ حُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) (الأحزاب/ 42)، في الصباح وعند حلول المساء، وهو وقت الأصيل. والتسبيح هو استقصاء لعظمة ال، فمعنى قولك: (سبحان ال)، يعني تعظيماً، كأنك تتطلع إلى ال في مواقع عظمته، فترى فيها سر العظمة وإبداع الخلق وإتقان الوجود، فتقول بكلّ كيانك: سبحان ال، أي تعظيماً في كلّ ما يوحى به الخلق من سر العظمة، وتعيش التعظيم في سمعك وبصرك وعقلك، لتتحرك من خلال المحسوس الذي تعيش فيه، فيما تراه، وفيما تسمعه، وفيما تلمسه، وفيما تذوقه، وفيما تشمه، للوصول إلى ما وراء المحسوس من المعقول؛ لأنّ ال لا يدرك بالبصر أو بالسمع، ولكنه مما يدركه العقل في كلّ معادلاته وفي كلّ أوضاعه، لتتحرك إلى المعقول في إبداع القدرة، وفي إتقان الخلق، وفي إحصاء آلاء ال سبحانه وتعالى.

وعندما تسبح، فإنك تشعر بأن الكون يسبح معك، كما قال تعالى: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) (الإسراء/ 44)، فأنت عندما تسبح، فإنك لا تشعر بأنك وحدك في ذلك، فأنت تسبحه بالكلمة، ولكن الكون يسبحه بكل مظاهر العظمة، وبكل أسرار النعمة، وبكل ما يتمثل به سبحانه وتعالى الخالق الجبار المتكبر الرحمن الرحيم...

وفي ما يلي من آيات، نجد أن سبحانه يريد أن يبين لنا أن الذكر يفتح عقل الإنسان على أسرار عظمة السبح ونظامه في الكون، فيقول تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّحْمَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ) (آل عمران/ 191-190)، وهؤلاء هم أولو الألباب، أي أولي العقول، الذين يتحسسون السبح في عقولهم، فيذكرونه ولا ينسونه، وعندما يذكرون السبح، يتطلعون إلى خلقه، إلى النظام الكوني المتمثل بالسموات والأرض، ويدرسون تكوين الوجود في الفضاء، وما أودعه سبحانه من نظم وقوانين، ويتطلعون إلى الأرض، ويدرسون ما فيها من أسرار، بكل ما تحتويه الأرض من مظاهر الخلق، مما يحتاجه الناس والحيوان في كل أمورهم وفي كل أوضاعهم وفي كل حياتهم، (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (آل عمران/ 191)، وعندما يتفكرون ويصلون إلى المعرفة في أسرار السموات والأرض، يقولون: (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا) (آل عمران/ 191)، فلعلك ما خلقت من السموات والأرض في كل مظاهرها، سر وموقع من مواقع الإبداع والقدرة والعظمة، وبذلك يخشعون عندما يؤكّدون ذلك، فيطلبون من السبح أن يسير بهم في خط الهدى وفي خط الطاعة، فيقولون: (سُبْحَانَكَ وَقَدِمْ عَلَيْنَا عَذَابَ النَّارِ) (آل عمران/ 191).

الذكر تفاعل بين الإنسان والخالق:

وفي هذا المجال، ينقل لنا التاريخ أن علياً (ع) جاء مع سيدة النساء فاطمة (ع) يشكو للنبي (ص) متاعب الزهراء في تربيتها لأولادها، ثم في عملها البيتي، حيث كانت تطحن وتعجن وتخبز وتنظف البيت، حتى أثر ذلك على جسدها، وكان علي (ع) يطلب من النبي (ص) خادماً يعين الزهراء (ع) في كل متاعبها، وهو يعرف أن النبي (ص) لا يملك ذلك؛ لأنه كان فقيراً، بل كان أفقر أصحابه، ولذلك قبل إنّه عندما كان المسلمون يحفرون الخندق في وقعة الأحزاب، كان يشاركهم أعمالهم وهو يربط حجر المجاعة على بطنه، فقال لهما: "أفلا أعلمكما ما هو خير لكم من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما، فكبرا أربعاً وثلاثين تكبيرة، وسبّحاً أربعاً وثلاثين تسيحة، واحمداً أربعاً وثلاثين تحميدة، فقالت فاطمة (ع): رضيت عن السبح وعن رسوله"، ولذلك سمّي بتسبيح الزهراء ولكن كيف نفهم ذلك؟

إنّ هذه التسيحات - في تكبير السبح وفي حمده وفي تسيحه - تمثل الذكر الإلهي؛ ذكر الإنسان الذي ينفذ به عليه سبحانه وتعالى، ليخفف بذلك آلامه، ولينفتح على محبته ورضوانه، ليكون السبح كل شيء في حياته.. ولذلك، فإنّ الزهراء (ع) كانت تسبح بهذا التسبيح، وكذلك علي (ع)، وخلاّد التسبيح باسم الزهراء، حتى أصبح مستحباً بعد كل صلاة.

وتكمن أهمية ذكر السبح سبحانه وتعالى، في عملية التفاعل التي يحدثها بين الإنسان وبين السبح سبحانه، كما جاء في قوله تعالى: (فَاذْكُرُوا مِنِّي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ) (البقرة/ 152). إنّ السبح يريد أن يقول للإنسان: إنّ هناك تفاعلاً بيني وبينك، فإذا أنت ذكرتني في مواقع العظمة وفي مواقع النعمة وفي كل سر التوحيد، فأني أذكرك، وذكر السبح للإنسان هو رحمته ومغفرته ورضوانه، (وَاشْكُرُوا لِي) على ما أنعمت به عليكم، (وَلَا تَكْفُرُونِ) أي لا تكفروا النعمة ولا تجحدوها.

وفي آية أخرى تعرفنا كيف نذكر السبح، يقول تعالى: (وَإِذْ كَرِهَ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً) (الأعراف/ 204)، اذكره في نفسك وأنت تتضرع إليه بكل مشاعرك وبكل أحاسيسك من دون أن تنطق بكلمة، حيث تجعل كل أحاسيسك وكل مشاعرك وكل كياناتك تخشع السبح وتتضرع إليه، فتستشعر الخوف منه، ليعينك ذلك على تقوى السبح سبحانه وتعالى في مواقع طاعته والبعد عن معصيته، (وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ) (الأعراف/ 205)، يعني بشكل هادئ خافت؛ إذ ليس من الضروري أن يكون الذكر بطريقة الصراخ (بِالْعُدْوِ وَالْإصْصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ) (الأعراف/ 205)، بل كُن من الذاكرين.

ويقول السبح سبحانه وتعالى: (وَلَا تَقُولَنَّ لِي لَشَيْءٍ إِلَّا نَسِيْتُ فَعَلَيْكَ ذَلِكْ عَدَا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) (الكهف/ 24-23)، يعني عندما تريد أن تفعل أي شيء في المستقبل، فعليك أن لا تغرق

في قدراتك وفي ظروفك، لأنَّ سبحانه وتعالى هو فوق ذلك، وهو المهيمن على الأمر كله، فهو المهيمن على عزائمك، وقدراتك، وكلِّ ظروفك، (وَأَذْكَرَ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَا رَبِّي لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا) (الكهف/ 24)، بحيث إنَّك تعمل العمل، لكنك تطلب من الله أن يهديك إلى أفضل مما أنت عليه.

وفي آية أخرى، نجد أنَّ الله يريد من رسوله - ويريد منَّا أيضًا - أن نعيش مع الفقراء الذاكرين، وأن لا نستعرق مع الأغنياء المترفين الغافلين، فيقول تعالى - مخاطبًا رسوله -: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) (الكهف/ 28).

ونقرأ - في القرآن الكريم - عن بعض النماذج: (رَجَالٌ لَا تُلَاهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) (النور/ 37)، (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ لَفُرُوجِهِمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) (الأحزاب/ 35).

الذكر الكاذب:

ويحدِّثنا الله عن المنافقين؛ هؤلاء الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهم يذكرون الله في ألسنتهم، ولكنهم لا يذكرون الله في أعماق ذاتهم؛ (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ - النساء/ 142)، أي يتصرفون تصرف المخادع، فيظهرون بعضًا من مظاهر الإيمان، (وَهُوَ خَادِعُهُمْ) لأنَّ الله لا يُخدع، بل هو الذي يجعلهم يتحركون ويتصورون أنَّه سيرضى عنهم بما يفعلونه، ولكنَّه لا يتقبل إلا من المتقين المؤمنين عن قناعة، (وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا) (النساء/ 142)؛ لأنَّهم لا يعيشون الإيمان بالله بكلِّ عمقه وبكلِّ أسراره.

ونقرأ في آية أخرى عن المنافقين (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (التوبة/ 67)؛ لأنَّهم لا يؤمنون بالله إيمانًا عميقًا، بل يطفو إيمانهم على ألسنتهم فقط، لكي يوحوا إلى مجتمع المؤمنين أنَّهم منهم ومعهم، نظرًا إلى ترجيح موازين القوى لصالحهم، وهم يتربصون الدوائر بهم في أي طرفٍ قد تنقلب فيه هذه الموازين لمصلحة القوى المضادة. إنَّ هؤلاء المنافقين لم يعيشوا الله سبحانه في عقولهم وقلوبهم وحركتهم، ومن كان ذلك، وكله الله إلى نفسه، وجرمه لطفاه ونعمه ورحمته.

الذكر في الأحاديث:

عن رسول الله (ص) أنَّه قال: "لا تختارن على ذكر الله شيئًا"، يعني لا يشغلك أي شيء فيما تعيش الاهتمام به عن ذكر الله، وكان النبي (ص) - بحسب هذه الرواية - يريد أن يستدلَّ بالقرآن على كلامه، ليعلمنا كيف نستوحى القرآن فيما نريد أن نؤكد من خطوط "فإنَّه يقول: (وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ) (العنكبوت/ 45)".

وعن الإمام الصادق (ع): "ما من شيء إلا وله حدٌّ ينتهي إليه إلا الذكر، فليس له حدٌّ ينتهي إليه". ثمَّ يمثل الإمام (ع) كيف لا يكون للذكر حدٌّ، فيقول: "فرض الله عزَّ وجلَّ الفرائض، فمن أدَّاهن فهو حدٌّ هن، وشهر رمضان، فمن صامه فهو حدٌّ ه، والحجُّ، فمن حجَّ فهو حدٌّ ه"، أي أنَّ لكلِّ فرض ممَّا فرض الله عزَّ وجلَّ حدودًا، فمن أدَّى هذه الحدود وأتى بالشروط، فقد أدَّى الواجب والفرض، فلا يعود مطالبًا بالإتيان به، "إلا الذكر، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يرضَ منه بالقليل، ولم يجعل له حدًّا ينتهي إليه"،

بحيث أراد الله للإنسان أن لا يجعل حدًّا للذكر، "ثم تلا"، أي الإمام الصادق (ع): (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) (الأحزاب/ 41-42)، فقال: لم يجعل الله عز وجل له حدًّا ينتهي إليه".

وقال الإمام الصادق (ع) يخاطب حسين البزاز أحد الرواة: "ألا أحدثك بأشد ما فرض الله عز وجل على خلقه؟ الأشياء التي تحتاج إلى جهاد النفس والضغط على الغرائز والمشاعر والأهواء" إنصاف الناس من نفسك، يعني أن تواجه علاقتك بالناس، بحيث إذا كان للناس عليك حق، فعليك أن تعترف بهذا الحق لهم ولا تنكره، فتكون - أنت - الحاكم على نفسك للآخرين بنفسك، "ومواساةك لأخيك" في المال وفي القوة وفي كل شيء، "وذكر الله في كل موطن أما إنني" - يقول الإمام الصادق (ع) - "لا أقول سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر، وإن كان هذا من ذلك"، يعني لا أقصد بذكر الله هذه الفقرات فحسب، وإن كانت هي من ذكر الله، "ولكن ذكر الله في كل موطن، إذا هجمت على طاعته أو معصيته"، بحيث تتذكر الله عندما تكون في موقع الطاعة، ليدفعك ذلك إلى الإخلاص في الطاعة، وعندما تكون في موقع المعصية، ليمنعك ذلك من الإقدام على المعصية.

وعن الإمام الصادق (ع) - في تفسير قوله تعالى: (وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ) -: "قال ذكر الله عند ما أحل أو حرّم"، بحيث إنك تذكر الله عندما تواجه ما أحله لتفعله، وتواجه ما حرّمه لتتركه.

والإمام عليّ (ع) يقول: "الذكر ذكران: ذكر عند المصيبة حسن جميل، وأفضل من ذلك ذكر الله عند ما حرّم عليك، فيكون ذلك حازمًا".

وهكذا نتوقف عند هذه العبادة، وهي عبادة الذكر، لنعيشها في عقولنا وقلوبنا وحياتنا، في كل امتدادات حياتنا، وفي كل أوضاعها حتى نرتبط من خلال ذلك بالله في جميع أمورنا؛ ارتباط العبودية، وارتباط الحدانية والربوبية، (وَفِي ذَلِكَ فَلَا تَتَنَزَّاهُ فَسِرَ الْمُتَنَزَّاهِينَ) (المطففين/ 26).