

قُرب المؤمن من اﷲ تعالى

إنَّ فروع العبادة من صلاة، وصوم، وزكاة، وحج من شأنها أن تقرب المؤمن من اﷲ سبحانه وتعالى، لأزرها تخلق جوًّا يتذكر فيه المؤمن ربّه، ويخلو فيه من شواغل الدنيا ليستحضر عظمة الخالق. وفي استحضار المؤمن لجلال اﷲ وعظمته يتطلع إلى أن يكون على نحو ما من صفاته. وإذا كانت العبادات فرصاً للتوجه إلى اﷲ والاتصال به، فإنّها حتماً يجب أن تستتبع التقرب من اﷲ، والتقرب منه سبحانه وتعالى ليس تقرباً مكانياً، وإنما في محاولة الاتصاف بصفاته جلّت قدرته، وإن لم يبلغ هذا الاتصاف تلك الدرجة التي لصفات المولى عزّ وجلّ. يجب أن يوجد اﷲ بصفاته في حياة الإنسان، وليس في عزلة وانفصال عنها. يجب أن يسعى العابد المؤمن كلّ لحظة لتحقيق في ذاته ما عليه اﷲ جلّ وعلا من صفات: العلم، والقدرة، والحياة، والشدة، والرحمة، والخلق والإبداع، والغنى... إلى آخر تلك الصفات التي يتصف بها. بمعنى أن يتفاعل الإنسان العابد، بصفات اﷲ في حياته، فيحصلها، ويكون له درجة من مستواها يتفاعل بها. فيسعى إلى تحصيل العلم، وبقدر ما يحصل العلم ويكسب من المعرفة بالوجود وخصائصه.. حتى اﷲ سبحانه وتعالى، بقدر ما يكون قربه من اﷲ. ويسعى إلى تحصيل القدرة والاستطاعة: قدرة البدن، واستطاعة العقل والتفكير، وقدرة السيطرة على شهوة النفس، واستطاعة التدبير في الحياة، وأيضاً بقدر ما يحصل من ذلك، بقدر ما يتقرب إلى اﷲ. ويسعى إلى تحصيل الحياة للنفس، كنفس إنسانية. وهي حياة الكرامة، وحياة الممارسة للحرية الفردية، التي يبدو أوّل مظهر لها. ويسعى إلى تحصيل الغنى، وهو غنى النفس عن طريق القناعة والاكتفاء بسد الحاجة عند المقدرة على تجاوزها، فغنى المولى سبحانه وتعالى ليس غنى مال، وولد. وإنما هو غنى عدم حاجة إلى الغير في وجوده وبقائه. والتقرب إلى اﷲ الغني لا يكون بجمع المال، وإنما بالزهد فيه. ولا بكثرة الأولاد، وإنما بعدم الحاجة إليهم، وبقدر ما يستغني المؤمن العابد عن غيره من أصحاب المال أو الجاه، أو السلطة.. بقدر ما يقترب من غنى اﷲ وعدم حاجته إلى الغير، عداه. ويسعى في عمله إلى الخلق والإبداع فيه. يسعى إلى أن يتقنه، وأن يكون ذا نوعيّة فيه. يقيس عمله بالإجادة والاتقان، وليس بالكثرة والعمل المتقن هو العمل المثمر. فالذي يقوم بإرشاد الناس يكون عمله متقناً إذا أثر فيهم يرشدتهم، والذي يعلم التلاميذ أو الطلاب يكون عمله ذا طابع في الخلقية إذا وجه تلاميذه وطلابه توجيهاً سليماً، وعن طريق (القدوة الحسنة) قبل طريق التلقين أو الالقاء. وبقدر ما يتقن العمل ويجيده، بقدر ما يقترب من خالقية اﷲ وإبداعه. وبقدر ما يحسن المؤمن إلى المؤمنين ويرحمهم، وبقدر ما يقف موقف الصلابة من المعاندين... بقدر ما يقترب من اﷲ الرحمن الرحيم، الجبار المهيم. فإذا انعزلت عبادة الإنسان عن محاولة الاتصاف بصفاته، وعن فاعليته في حياته الفكرية والسلوكية... فإنّ عبادته يخف وزنها، وينعدم - أو يكاد - أثرها. ويقول القرآن الكريم: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبِلَ مِنْهُمْ ذَفْقَاتُ مَاءٍ إِلَّا أَنْزَلْنَاهُمْ كَفَرَوا وَبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُذَفِّقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) (التوبة/ 54). فيصف المنافقين بأنّ عبادتهم وتقربهم إلى اﷲ غير مجز وغير مثمر، فاقدامهم على الصلاة وهم كسالى، وانفاقهم المال وهم كارهون للانفاق، يدل على "الانزعالية" في حياتهم

بين عبادة الله وفاعلية هذه العبادة في حياة المؤمن حقاً، ولذا هم كافرون بالله وبرسوله في حقيقة أمرهم. ويقول الله في كتابه الكريم أيضاً: (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَذَكُّرٌ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) (العنكبوت/ 45). ويؤكد أن شأن العبادة أن تنأى بآثارها، فالصلاة وهي نوع من العبادة لابد أن تستتبع نتائجها من ترك الفحشاء والمنكر... من ترك الجرائم الاجتماعية والأخلاقية التي تؤدي وتسبب الضرر للآخرين. وإذا لم تستتبع هذه النتائج فيدل أمرها على "انعزالية" في أدائها، وبالتالي على عدم فاعلية الله المعبود في وجود الإنسان وحياته، وتصبح عندئذ رسماً وشكلاً وهيئة، دون أن تكون لها روح وأثر. إن إماراة ضعف المسلمين هي هذه "الانعزالية" في عبادتهم جل شأنه، ولذا فشأنهم شأن الضعفاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ويوم يكونون أقوياء في البدن والعقل، وحريصين على كسب العلم والمعرفة، ومتقنين لعملهم، ومتبعين سبيل الهداية في سلوكهم، ويوم يكونون كذلك أصفياء النفوس بعضهم لبعض، ومتأخين على محبة في الله... يكونون حقاً في عبادتهم على درجة من القرب تؤهلهم لأن يصبحوا (خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (آل عمران/ 110). والمؤمن القوي هو القريب من الله في تمثله لصفات الباري، والمؤمن الضعيف هو الذي تبعد الشقة بينه وبين الله فيما له من صفات.