

تأملات في الإيمان

١. الإيمان : نظرة عامة
٢. بناء الإيمان وموارده
٣. الإيمان بين الفطرة والمسؤولية
٤. تشغيل الإيمان
٥. الصلاة
٦. الصوم
٧. رحلة الحج
٨. الذكر
٩. زمن استباق الخيرات ويوم الفصل

obeikandi.com

الإيمان: نظرة عامة

١

obeikandi.com

الإيمان: نظرة عامة

عند تدبر سلوكنا الاجتماعي ومنظومة القيم التي تحكم تفكيرنا تتضح لك إحدى أهم المشكلات التي تواجهنا اليوم على مستوى الفرد والجماعة والوطن والأمة هي مشكلة ترتيب الأولويات، ويظهر ذلك بجلاء في الخطاب الديني، وفي السلوك الاجتماعي، وفي القرارات الإدارية، وفي إنفاق الموارد على جميع المستويات.

ومن أبسط الأمثلة على ذلك فوضى الإنفاق عند الأفراد، فقد تمر بسيارتك على أحد المحال، وتشترى لأطفالك مثلجات بخمسين ريالاً دون مناقشة، ثم تمر على صيدلية لشترى لهم فرش أسنان، وتبحث عن أرخص الأنواع، وتجادل في سعر بضاعة مسؤولة عن صحة فم الإنسان وأسنانه ولثته، وقد تنفق في مناسبة عابرة لا داعي لها ألفي ريال، وتنام طول عمرك على مرتبة رخيصة الثمن تسبب لك تشوهات في الظهر وآلاماً في المفاصل.

وفي الجانب الديني، وهو الأهم نعاني كثيراً من هذه المسألة، بل أحياناً يرفض بعض الوعاظ مبدأ الأولويات من أساسه على الرغم من إيمانهم بوجود الفرض والواجب والسنة ووجود آيات أولى من آيات في سياقات معينة، وأنبياء أفضل من أنبياء، وهذا الموقف ينطلق من باب أن ليس في الدين قشور ولب، وينتهي الأمر إلى أفئدة محشوة بالمتون وشروح المتون وبتفاصيل التفاصيل، ونشرات تلاحق الإنسان في كل مكان، تفصل حالات سجود السهو، وتحليق الأصابع، والافتراش في التشهد، وأنواع الإسبال مع الوسائل الإيضاحية بالصور عند أبواب المساجد والمكاتب.

وعندما نذكر ذلك، فغني عن القول: إن على كل مسلم واجباً بأن يحترم السنة المطهرة قولاً وفعلًا وتقريراً، ولكن - وهنا تكمن المشكلة - لا بد من أن نعرف أن في أذهاننا فراغاً محسوباً وحيزاً محدوداً إذا عظمنا عنده الصغائر والتفاصيل، فلن يتوافر فيه مكان للإدراك التلقائي^(١) للمقاصد الكبرى للدين.

إن المعاشية الواعية للسيرة النبوية في عهدها المكي والمدني، مدرسة مستمرة لترتيب الأولويات. تأملوا نهي الرسول ﷺ عن كتابة الحديث النبوي، وعنايته العظيمة ﷺ بكتابة القرآن العظيم وحفظه بوصفه مؤشراً واضحاً على ترتيب الأولويات بين النص القرآني والحديث النبوي.

المحزن أننا لم نستطع فهم هذا التمييز العظيم بين القرآن الكريم والسنة المطهرة، بل إن الدارس في كتب الأصول يعجب لطريقة استنباط الأحكام وقواعدها، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى تقرير أن السنة قاضية على القرآن، بل إن بعض أصحاب النيات الحسنة، يستعملون مصطلحاً بدعيًا، وذلك بالتعبير عن القرآن والسنة بـ (الوحيين)، وهو في نظري تطرف جاء رد فعل على القرآنيين الذين يزعمون كفاية النص القرآني، لكن عندما يرد نص قرآني قاطع في أمر من الأمور، فإن من الداعي للتساؤل لجوء بعض الفقهاء إلى تفريغه من معناه مستنديين على بعض الأحاديث، متوسلين بتخصيص العام وتقييد المطلق، وما سواهما من قواعد وضعية.

وأوضح مثال على ذلك أننا نقرأ في القرآن العظيم هذا التوجيه الرباني قطعي الثبوت وقطعي الدلالة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾. ومع ذلك مازال بعض المسلمين يقرأ الفاتحة، والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية، استناداً إلى فتوى تحيل إلى حديث نبوي، ألا يحتاج هذا الأمر إلى إعادة نظر؟!

(١) نقصد به الإدراك اللاواعي بحسب تقسيم علماء النفس الذين قسموا عملية التعلم إلى أربع مراتب، هي: اللاشعور وعدم القدرة، ثم الشعور مع عدم القدرة، ثم الشعور والقدرة، ثم أعلى المراتب اللاشعور مع القدرة.

ونتذكر هنا أن الرسول ﷺ لم يكن يشجع على الأسئلة التفصيلية وكثرة الاستفتاءات، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويكره لكم ثلاثاً، فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركو به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال»، ويكفي أن نعلم إن الاستفتاء ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ والسؤال بعمومه ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ قد ورد في القرآن الحكيم فقط في آيات محدودة لا تتجاوز خمس عشرة آية. يقول الدكتور خالد السلطان، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن:

«إن كثرة الأسئلة والاستفسارات تؤثر في قدرة عقل الإنسان على فهم التصور العام للشيء، نتيجة الانغماس في التفاصيل. وإن الإسراف في السؤال يكرس ثقافة التبعية، ويؤثر في سلم الأولويات».

ولعل كثيراً منا قد لاحظ أن بعض الشباب المبالغ في التفاصيل فقد الإحساس بالمقاصد العظمى للدين، وتاريخنا الماضي والحاضر مليء بالأمثلة.

وعندما نبحث هذا الأمر سنجد أن الخلل في ترتيب الأولويات عندنا يتضح في أجلى صوره في قضية الإيمان، فهذه القضية الأساس الكبرى لم تتل ما تستحقه في خطابنا الديني ومناهجنا المدرسية وتربيتنا، ومن ثم لم تأخذ مكانها في منظومة القيم، ولم تظهر على السلوك، ومن ثم لم نستفد من مردودها العظيم، وشغلنا عنها في الجانب التعليمي ما يسمى مباحث العقيدة، حيث انشغل علماء العقيدة في التاريخ الإسلامي وبالذات المدافعين عما يعتقدونه التصور السليم للذات الإلهية، وأنفقوا جهدهم ووقتهم في جدل لا ينتهي مع من يسمونهم «الفرق الضالة» (يلاحظ هنا أن كل فرقة تعتقد أنها على الحق، وأن غيرها فرق ضالة قليلاً أو كثيراً).

ولأن مصادر الإنسان من وقت وجهد وقدرات عقلية محدودة، فقد قل إنتاجهم الفكري جداً في موضوع الأثر الذي يجب أن يحدثه الإيمان في الإنسان.

ومثال بسيط على ذلك أنه يعلم كل مطلع على كتب العقائد حجم الجدل الطويل الرهيب حول تأويل الصفات، حيث قسم الأمة، واستنزف طاقات العلماء، وشحن النفوس دون الوصول إلى نتيجة.

هل استفادت الأمة خلال قرون طويلة ومجلدات هائلة من هذا الجدل، أعتقد أن الجواب على النقيض، بل تشرذمت، وشحنت النفوس، وضاع الجهد، وفقد الطرفان التركيز على الغاية.

فإن كانت إحدى عجائزنا لا تستطيع أن تتصور أي شيء فوق المادة نهائياً وفهمت العلو والعرش والاستواء واليد والعين بما يستطيع إدراكها فهمه، ولكن إيمانها هذا يمنعها عن ارتكاب المحرمات، ويساعدها على فعل المندوبات، والالتزام بأهداب الشريعة، ويمنعها توكلاً، ويعطيها سكينه وهدوءاً عند المصائب والأقدار، فهل من المفيد أن نتجادل مع هذه العجوز عن مسائل طبيعة الوجود وتوحيد الأسماء والصفات؟ وفي المقابل إن كان أحد المفكرين أو علماء الفلك ينزه المولى - عز وجل - عن أي تجسيم أو تشبيه حتى في اللفظ، ويعرف أن الاتجاهات في الكون ليس لها معنى إطلاقاً، فالإصبع التي تشير إلى الأعلى في الرياض تشير إلى عكس الاتجاه في جنوب البرازيل، وثلث الليل الأخير مستمر لا ينقطع، فهو يحتاج إلى التأويل؛ ليحقق التوافق بين عقله وإيمانه، ولكن إيمانه بالله - عز وجل - بهذه الصورة أحدث المطلوب من تعظيم الرب ومحبة رسوله وفعل المأمورات وترك المحرمات وتقوى الله والجهاد في سبيله، فهل نقاتله على هذا التصور؟

عند استعراض أدبيات العقيدة في التراث الإسلامي، وحتى في المؤلفات الجديدة يحزن الإنسان كثيراً أن الأمة انشغلت عن الغاية بالوسيلة، وجعلت محل الخلاف طاغياً على محل الاتفاق.

نعود إلى قضيتنا الأساس، وهي بناء الإيمان الذي هو أولى أولويات الإنسان وسفينة نجاته، إن بناء الإيمان يشبه بناء منزل وسكنه وصيانته في هذه الحياة، وعلى قدر عزيمة الإنسان وعلى قدر جهاده سيحدد نوع المنزل الذي يسكنه، إن بإمكان المؤمن أن يعيش سعادة لا تتحقق لأي ساكن قصر على وجه الأرض، أمان ورضا واستقبال للأحداث والطوارئ بنفس رضية مستقرة ومواءمة مع الكون والنفس.

في تصوري أن من يعيش على هذه الأرض دون إيمان أشبه بمن يعيش دون منزل على المستوى المادي. تخيل إنساناً دون مأوى، لا بيت ولا كوخ، ولا حتى خيمة، وليس في منطقة خالية من البشر، بل هو في وسط الناس، أي حياة ستكون من نصيبه؟ برد ومطر أو حر وشمس وغبار ووحشة وابتذال... إلخ، لا أعتقد أن بالإمكان تصور مثل هذه الحياة.

قد يجد القارئ الكريم في هذا الكتاب ما يساعد على بناء الإيمان وصيانته وعلى أقل تقدير، فحسبي أن يذكره بأهمية الموضوع، فيشرع يستخدم ما أعطاه الله من آليات وموارد (كون - عقل - وحي.. إلخ) في بناء إيمانه بشكل راسخ وصيانته على الدوام؛ حتى يستمتع بثمراته الياقة.

تأمل:

تدبروا قول الرب - عز وجل - في سورة الأنفال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝﴾

إذن المؤمن الحق هو مجموعة أعمال، وليس تصوراً مجرداً.