

الذكر
برهجة ذكية للإيمان

٨

obeikandi.com

الذكر .. برمجة ذكية للإيمان

((إذا شاهدت في إخلاصك الإخلاص، فقد احتاج إخلاصك إلى إخلاص)).

حكمة صوفية

شاع في نهاية القرن العشرين في كتب تطوير الذات، وبخاصة بحوث المعالجين النفسيين استعمال ما يطلقون عليه التوكيدات affirmations، ومهمتها الأساس تصحيح اعتقاد الإنسان عن نفسه، وهي تنبع من مسلمة مهمة لدى علماء النفس تقول: إن ما يشعر به الإنسان هو ما يفكر فيه، ومن ثم فإن أمكن برمجة عقله الباطن بأفكار إيجابية، فإنه سيشعر بشكل إيجابي، وبحسب عشرات الكتب التي قرأتها، فإن الإنسان إذا واظب على قراءة توكيد معين، مثل: (أنا واثق من نفسي وقدراتي) وكرر هذه العبارة كل صباح ومساءً عدداً كبيراً من المرات، فإنه يصبح بالفعل واثقاً من نفسه وقدراته. ويفسرون ذلك بأن العقل الباطن الذي يتولى إدارة مشاعر الإنسان إلى حد كبير (بحسب زعمهم) يتبنى هذا التفكير الذي يمليه التوكيد السابق، ويبدأ الإنسان فعلاً يشعر بالثقة بنفسه وقدراته. ويؤكدون أنه كلما زاد تكرار العبارة زاد رسوخها بشرط أن تكون عبارة إيجابية بمعنى أنك لا تقول: (أنا لا أشك في قدراتي)، بل تقول: (أنا أثق بقدراتي)، لأنه بحسب رأيهم، فإن العقل الباطن يدرك الصور فقط، ويتعرف إليها، ولا يقرأ العبارات، ومن ثم فالنفي ليس له معنى.

وكما يعلم معظم من يقرأ في علم النفس أن العقل الباطن بوصفه نظرية لم يتم التحقق منها بشكل قاطع، ولكن تبنيها يساعد على فهم كثير من أسرار النفس الإنسانية، ومن ثم فمن المفيد الإبقاء عليها، وتفعيلها بشكل ذكي في محيط النفس الإنسانية. وإذا كان من المعروف أن أول من افترض وجود العقل الباطن هو «سيجموند

حتى في الصلاة نسبح ربنا - عز وجل - في سجودنا، ثم نستغفره في الجلسة بين السجدين، هل ثمة حكمة؟

دعونا على سبيل المثال نحاول التعرف إلى التسبيح والاستغفار. التسبيح في أصله اللغوي هو (س ب ح) بمعنى (نزه) ومن ثم فتسبيح الرب سبحانه هو تنزيهه عن النقائص وتمجيده بالكمال المطلق.

وقد جاء في القرآن بألفاظ عدة:

سبحان - سَبَّحَ - يَسْبُحُ - سَبَّحَ.

وقد ورد بهذا الترتيب نفسه أيضاً في القرآن، فسبحان بمعنى أن الله سبحانه منزّه قبل أن يوجد من ينزهه.

وَسَبَّحَ تعني أنه مضت سنة المخلوقات على التسبيح، وَيُسَبِّحُ تعني أن مخلوقات الله ما زالت تُسَبِّحُ.

وَسَبَّحَ إذا أمر إلهي لمحمد ﷺ ولمن اتبعه بأن يسبحوا، فالترتيب منطقي جداً.

الاستغفار أصله (غ ف ر) ومعناه لغوياً: الستر والتغطية، ومن ذلك كما في لسان العرب غفر الله ذنوبه أي سترها. ويفيد في المصطلح محو الذنوب.

وقد لفت نظري تعريف للمغفرة أورده الدكتور جون جري مؤلف كتاب: (كيف تحصل على ما تريد وتحب ما لديك) وهو أيضاً مؤلف الكتاب الشهير (الرجال من المريخ والنساء من الزهرة) يقول الدكتور جري: الغفران هو التخلص من نزعتنا لتحميل الآخرين مرورنا بالأزمات في هذا العالم.

هل من سر خلف ارتباط التسبيح بالاستغفار في حياة المؤمن؟

لنأخذ المثال الآتي:

تصور أنك تبني في منزلك مظلة لسيارتك مجاورة لمنزل جارك، وفي أثناء العمل مر عليك الجار وطلب إليك أن تتنبه إلى تثبيت الحديد في أثناء الإنشاء احتياطاً لأي عاصفة محتملة. لم تهتم بما طلبه الجار، وهبت عاصفة في المساء، وسقط جسر من الحديد على منزل جارك، وهشم سيارة الجار، ما فرصتك في أن يساحك الجار مادياً ومعنوياً؟ الإجابة تعتمد بشكل كبير على حالة الجار المادية والنفسية.

إذا كانت السيارة مشتراة بالتقسيط، وتشكل نسبة كبيرة من دخله الشهري، وليس لديه رصيد يسمح بشراء سيارة أخرى، وفرصتك في المغفرة أقل.

إذا كان الجار صعب المراسٍ وقاسياً، وفرصتك في التسامح أقل وأقل.

أما إن كان الجار غنياً جداً، يملك ثروات هائلة وكرماً جداً وودوداً لم يؤثر الحادث في حياته في نفسه أو أولاده، فإن فرصتك هنا في التسامح والمغفرة شبه مضمونة.

ولله - عز وجل - المثل الأعلى، فعندما نقول: «سبحانه» ننزه الرب عن الاحتياج إلى أي مخلوق أو الشح أو البخل وخزائنه لا تنفد، ولا تنقصها الذنوب أو المعاصي إذاً من المناسب جداً للعبد المذنب أن يسبح الرب - عز وجل - ويستغفر، ولسان حاله يقول: يا من لا تضره معصيتي، ولا تنفعه طاعتي، ولا ينقص من ملكه شيء بسببي، يا رحيم، يا ودود، يا قريب، يا مجيب، اغفر ذنوبي، وقرباً من هذا المعنى أورد ابن الأثير في النهاية: (التسبيح فيه نفي النقائص والمعائب عن الله تعالى، والاستغفار فيه طلب الستر للذنوب والعبود ووقيته من شرها، فإذا قرن العبد بينهما تضمن ذلك إقراره بكمال الرب تعالى وتنزيهه عن العيوب والنقائص مع الإقرار بنقص العبد وتقديره وافتقاره إلى الله تعالى وإلى ستره ووقيته وغفرانه).

وقدوتنا ﷺ كان يتمثل القرآن في هذا، فيقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك

اللهم، اغفر لي.

تأمل أيضاً اقتران التسييح بالحمد، فأبي نعمة أعظم من كمال الله - عز وجل - وغناه عن مخلوقاته وعن صاحبة الولد وعدم حاجته سبحانه لولد ولا شريك ولا ولي. تخيل حال الكون وسكانه لو أن القيوم عليه له شركاء أو ولد أو أولياء! وهل أفسد الأمم منذ القدم إلا أن القائمين على أمورها ذوو صاحبة وولد ولهم شركاء وأولياء؟!!

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرَةٌ كَبِيرًا ﴾

تأمل:

«سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» استفراغ لكل ما يمكن من وحدات القياس.

عدد خلقه: عدد.

زنة عرشه: وزن.

مداد كلماته: مساحة.

أما الرضا فهو غير قابل للقياس.

«لا حول ولا قوة إلا بالله».

ألا يشير انتباهنا في هذا الذكر العظيم ارتباط الحول (التحول من حال إلى حال) بالقوة. لتذكر قانون الفيزياء الراسخ الذي يشترط وجود قوة لأي تحول للمادة.

الدعاء:

ما الوظيفة الحقيقية المنوطة بالدعاء، والمقصود هنا دعاء الطلب، وليس دعاء الشناء، خلق الله الإنسان، وسخر له ما في الأرض أو بشكل أدق كما ورد في الحديث القدسي:

«خلقتك من أجلي وخلقت الكون من أجلك، فلا تنشغل بما خلق لك عما خلقت له».

تنقسم الظروف المحيطة بالإنسان إلى قسمين رئيسين:

١. قسم يقع تحت إرادته وفي مكنته.

٢. قسم يخرج من دائرة إرادته وإمكاناته.

وإذا تدبرنا سير الأنبياء عليهم السلام وخاتمهم الأعمم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يبدو بجلاء أنهم لا يضعون الدعاء في غير موضعه، فموضع الدعاء يتأكد من وجهة نظرنا في القسم الثاني، وهو الظروف والأمور التي ليست في مكنة الإنسان، وأوضح مثال على ذلك أحداث غزوة بدر، فقد استنفد الرسول صلى الله عليه وسلم كل الوسائل المتاحة له بوصفه رسولاً وقائداً ومحارباً، ويتضح من مسار المعركة أن الدعاء جاء بعد استكمال كل الاستعدادات، بل قبيل المواجهة الحاسمة بلحظات، وتدل سير الأنبياء عليهم السلام على سيرة أو سلوك مشابه، ويأتي الدعاء في المسائل المقدور عليها من قبل الإنسان لطلب التسديد والتوفيق وإصابة ما يقع في دوائر النفع الحقيقي للإنسان في دنياه وآخرته.

حاول أخي القارئ، أن تتذكر الأدعية التي تضحج بها مساجدنا في رمضان، فستجد أن الدعاء قد حمل ما لا يحتمل، ووضع في غير موضعه، بل قد يقع بعض الدعاة في عبارات تشي بعقائد أهل الجبر، وهو لا يشعر.

كيف نميز بين ما هو في مكنتنا، وما ليس في إمكاننا؟ لا شك في أن هذا أمر ليس باليسير، غير أنه يجب أن يستقر في أذهاننا أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، وأن استنفاد الأسباب واجب على القادرين؛ لكي يؤدي الدعاء دوره.

ويبدو أن الدعاء في الأحوال الاعتيادية، وليس المعجزات الخاصة لا ينقل الإنسان من دائرة غير الممكن إلى دائرة الإمكان، ما الذي يعنيه هذا القول؟ تصور أن إنساناً يرغب في إنجاب ذرية، فهل تتوقع له استجابة لو ظل يدعو بالليل والنهار وهو غير متزوج، الزواج مقدمة أساس لحصول الذرية، وهو الذي ينقل الداعي إلى دائرة الممكن، وعلى هذا يمكن قياس الحالات الأخرى.

يؤلمني جداً عندما أسمع أحد أئمة الحرم المكي، وهو يردد في العشر الأواخر من رمضان "اللهم، حرر المسجد الأقصى"، فشعر بخجل عظيم من الرب تبارك وتعالى، حتى إنني لا أؤمن على هذه الدعوة، فهي عندي شديدة الشبه بما يحكى عن اليهود عندما قالوا: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾.

والحديث عن الدعاء والمساجد لا بد أن يجرنا إلى إسراف بعض أئمة المساجد في تكلف الأسجاع، حتى لو أخرج الدعاء عن مقصده، بل ربما أوقعت الداعي في نقيض مطلوبه.

تأمل أخي القارئ، في بيت الله الحرام، وفي العشر الأواخر من رمضان، وفي دعاء ختم كتاب الله، يدعو إمام الحرم المكي بقوله: «اللهم، ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل» يقصد القرآن الكريم، والمعلوم عند أي متدبر للقرآن الكريم أن الظلل والظلة تأتي دوماً في سياق العذاب والعقاب والحساب والتخويف، وقد وردت غير مرة:

كقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْعَمَامِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَفُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ دَعَاؤُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا بَجَحْتُهُمْ إِلَى الْبِرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبَادُونَ﴾. ولا شك في أن نية الإمام حسنة، ولربما كان يقصد الظلال، ولعل برمجته الذهنية المتجهة نحو الأسجاع قد أفقدته الإحساس بالمعاني، وكثيراً ما تسمع المصلين يؤمنون على هذه الدعوة أو غيرها، ويكونون دون أن يفقهوا معناها، وإنما يأخذهم النحيب والبكاء على الألحان والأسجاع، وقد مر بهم منذ لحظات كلام الرب - عز وجل - الذي لو أنزل على جبل لخشع، وتصدع، ولا يحرك لهم ساكناً.