

آداب الصلاة

نتابع في هذا العدد نشر الدروس الدينية التي يلقيها فضيلة الشيخ سليمان المدني على طلبته ومريديه والتي يتناول فيها فضيلته مختلف المواضيع التي تتعلق بالجوانب الحياتية والعلمية والاجتماعية والفكرية للانسان المسلم والهادفة الى تبصيره بأمور دينه وزيادة معرفته ومداركه ..

وفي هذا العدد ننشر الدرس الخامس من دروس فضيلة الشيخ سليمان المدني ويتناول فيه فضيلته آداب الصلاة .

التحرير

ماذا يفعل في اصوات العاصفیر؟ فكلما هاء عادت العاصفیر الى الشجرة .. رغباتنا الدنيوية ومتطلباتنا الدنيوية توضح في افكارنا طيلة يظلنا حتى في وقت الصلاة . في الحقيقة كلما جاهدنا في ابعاد الشواغل للاتجاه الى الصلاة ، ما ان تهذا النفس لحظة حتى تجد ان القلب انصرف الى فكرة أخرى . السبب في ذلك هو رغبتنا الشديدة في امور هذه الدنيا .. وفي متطلبات الحياة . بطبيعة الحال ، هذا الرجل باية طريقة يستريح من صوت العاصفیر؟ اذا اجتث الشجرة عندئذ لا يبقى موضع للعاصفیر تتجمع عليه .

قلنا ان حياة الصلاة انما تستقيم بست جمل ، الحملة الأولى قلنا انها حضور القلب والحقيقة ان القلب لا يحضر الا بتوجه الهم لانه مجهول على الانصراف الى ما كانت الهمة متجهة اليه فلا يمكن احضار القلب الا بان تكون الصلاة هي هم الانسان ولا شك ان الصلاة لا تكون هم الا اذا كانت الغاية المقصودة المتوخاة لا تتحصل الا بها . فاذا كان غرضه هو الآخرة وحصل عنده الاعتقاد بان الصلاة هي الوسيلة الى حصول هذا الغرض تنجه همته الى الصلاة فينصرف القلب اليها . اما لو كانت همته متجهة الى غرض آخر فانه لا يمكن ان يحضر قلبه في الصلاة ، بل لا بد وان ينصرف الذهن الى ذلك الغرض الذي تعلقت به همة الانسان وعندئذ اذا كان الانسان لم يستحوذ عليه هذا الغرض بلكيته يبقى على فترات متقطعة بسبب جهاده لنفسه تارة يحضر قلبه في الصلاة وأخرى ينصرف ومثله مثل ذلك الرجل الذي أراد ان يخلو بنفسه ليفكر في عظيم اموره فخرج من البلد حتى لا تشغله ضوضاء الحركة ولا اصوات الناس ولا مطالب العيال عما يريد ان يفكر فيه واتجه الى البادية فوصل الى شجرة وارفة وأراد ان يستقر في ظلها ليفكر في عظيم شئونه . وطبعا الشجرة التي تكون وارفة الظلال في البادية تكون مركزا للعاصفیر والطيور فكلما أراد الرجل ان يفكر شغلته اصوات العاصفیر فيحمل خشبة يضرب بها تلك الشجرة لتطير العاصفیر فيجلس وما ان يبتدىء في التفكير في شئونه حتى تعود العاصفیر وهكذا .. بطبيعة الحال شخص عن غير شخص لان حضور القلب في الصلاة من حين التكبير الى الاحرام الى السلام عليكم ورحمة الله عز عنده العظمة من عباد الله ، وليس الانسان العادي فقط .. العظمة من عباد الله غير المعصومين عجزوا ان يصلوا ركعتين لله من حين ابتدائهما الى حين انتهائهما دون ان يخطر في قلوبهم مطلب آخر غير الله ، فقد عجزوا عن ذلك .

بطبيعة الحال فاننا من باب الأولى ، نحن مثلنا كمثل هذا الشخص الذي يفكر تحت هذه الشجرة ، فهو قد هرب من ضوضاء المدينة وهرب من مطالب العيال ، هرب عن اصوات الناس ولكن

لكن هذا الذي يستطيع ان يجتث شجرة الرغبات والشهوات من اصلها يصير معصوما . على أي حال ان القلب لا يمكنه الا ان يتعلق بموضع الهممة حينما تنصرف الهممة ينصرف القلب . ولما كان الشيء المرغوب للانسان يكثر الانسان من ترداد ذكره فتكون له عادة حتى في وقت الصلاة شاء او كان ملتفتا او لم يكن ملتفتا تراوده تلك الافكار وتعلق الهممة الحقيقية بها فينصرف القلب اليها ، فيحتاج الى جهاده من جديد .

اما الجملة الثانية التي ذكرناها وهي التفهم المعنوي . وقد قلنا ان تفهم المعنى بعد حضور القلب ، يعني اكثر من مجرد حضور القلب . ان يتفهم الانسان معاني ما يقول . فربما يخاطب الانسان غيره بحضور قلب ولكن يخاطبه بكلام لا يفهم معناه فالمطلوب اذن ان يتفهم معاني ما يقول وبطبيعة الحال في مثل هذا المورد يتفاوت الناس تفاوتوا بعيدا فلا يمكن ان يكون كل الناس متساوين في تفهم معاني القرآن والتسبيحات وغيرها من الفاظ الصلاة ولكن بمعاودة الذهن الى تدبر هذه المعاني ، تتجلى للمصلي شيئا فشيئا ، وبمقدار ما عنده من علم ، معان سامية تكون في حقيقتها ناهية له عن الفحشاء والمنكر .. لا يمكن ان يتساوى الناس في التفهم على مستوى واحد والا تضيع قيمة التعلم وقيمة التفقه لو كان كل الناس يمكنهم ان يفهموا معاني الصلاة بمستوى واحد .. ورب ثمة معنى دقيق جدا لو اجهد الانسان عليه نفسه ما حصل له في غير الصلاة . ولكن ببركة الصلاة يتجلى له المعنى واضحا جليا ..

الجملة الثالثة قلنا تعظيم المعبود ، فانه ما لم تكن الصلاة تعظيما للمعبود فهي مجرد رياضة بدنية كما قلنا .. قيام وقعود وركوع وسجود ، تماما كما يفعل الطلاب في التمارين التي تعطى لهم في دروس الرياضة البدنية ، ليس وراءها أكثر من المكسب البدني . ليس وراءها مكسب روي أو ذهني أو أخرى بالمرّة وانما يكون للصلاة مكتسبات ذهنية ونفسية ومكتسبات روحية اذا كان المصلي انما صلى تعظيما لمن يصل له أي تعظيما للمعبود .. وهذا التعظيم في حقيقته يتوقف على معرفتين لا على معرفة واحدة .. ان يعرف جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته وان يعرف انحطاطه هو وتفاهته . اذا عرف انحطاط نفسه وتفاهته نفسه وصغره وعرف عظمة الله سبحانه وتعالى وعرف جلال الله ، عندئذ يمكنه ان يعظم الله بمقدار تلك المعرفتين ، بمقدار ما يتسع له من تلك المعرفتين يمكنه ان يعظم الله سبحانه وتعالى .. وطبعا في هذا تفاوت كبير بين الناس فلا يعقل ان يكون الناس متساوين في معرفة الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يكون الناس متساوين في معرفة أنفسهم ، ولا تكفي معرفة الله دون معرفة النفس لا تكفي في هذا المجال ، فمثلا لو ان شخصا يعرف شخصا آخر بأنه شخص عظيم ، ولكنه ايضا يعتقد في نفسه بأنه ايضا شخص عظيم . يعرف عظمة الشخص الثاني لكن لا يحصل له تعظيم للشخص الثاني ، لانه يرى في نفسه ايضا معنى من معاني العظمة ، وانما يحصل التعظيم بادراك جلال ذلك الشخص وعظمته مع ملاحظة حقارة نفسه وتفاهتها ما لم يكن ملتفتا ومدركا لهذين الأمرين لا يحصل عنده

الدرس الخامس لفضيلة الشيخ سليمان المدني

ومقدرته .

الجملة السابعة التي ذكرناها في المحاضرة السابقة ، الحياء من الله . والحياء لا يحصل عند المكلف الا اذا أدرك مدى تقصيره بحق الله سبحانه وتعالى . فماذا أدرك انه لا يمكنه الخروج من الحقوق التي لله عليه ولا يمكنه ان يؤدي شكر نعمة واحدة مما أنعم الله عليه . علم انه من طريق الاولى ان يعجز عن ان يؤدي جميع الحقوق او ان يشكره على جميع النعم . مع انه سبحانه مستحق للشكر على كل نعمة أنعم بها على احد من خلقه . وليس على المكلف فقط . وانما هو يستحق ان يشكره المكلف على كل نعمة أنعم الله بها على احد من خلقه ممن كان او يكون او هو كائن . لانه هو مستحق الحمد ومستحق الثناء سبحانه وتعالى . طبعاً الانسان يدرك انه لا يتمكن من شكر الله على نفس واحد من أنفاسه ، ولا يتمكن من شكر الله على طرفة عين او رمشة جفن من أجفانه . فكيف يتمكن من شكره على جميع نعمه ؟ وايضا اذا تفكر في معاصيه وانه لا يستطيع ان يتخلص من هذه المعاصي وانه كلما خرج من ذنب فاما ان يعود الى ذلك الذنب او يقع في غيره ، لا شك انه يخجل من مولاه . يخجل من هذا المحسن . لانه يشعر بانه قابله بالاساءة بدل الاحسان .

هذه الجملة السبع في الحقيقة هي روح الصلاة التي اذا وجدت وجدت الصلاة وبمقدار ما يوجد منها عند المكلف يكون ذلك الجزء من الصلاة مقبولاً . وبمقدار ما يفقد منها المكلف يكون ذلك الجزء من الصلاة غير مقبول . ولا شك ان ما من احد من المؤمنين الا وعنده هذه المعاني ، ما من احد من المؤمنين الا وهو يقصد احضار قلبه ويحب مناجاة الله . ولكن الشواغل الدنيوية التي لا يتفك عنها تصرف قلبه ، فماذا يفعل هذا المؤمن لا طريق له الا الجهاد . وان كان الجهاد في الحقيقة يشوش الفكر لكن ليس لنا وسيلة غيرها . وايضا ما من مؤمن الا وهو يتفهم معاني ما يقول الله سبحانه وتعالى . سواء على نحو الاجمال او على نحو بعض التفصيل . ولكن اذا زداد المؤمن تأملاً وتمنناً في معاني الفاظ الصلاة وطالع ايضا من كتب الفقه وكتب الاخلاق والادعية وغيرها الواردة عن طريق المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ، فانه لا شك تتفتح له عيون العلم والحكمة ، خاصة اذا كان مخلصاً لله سبحانه وتعالى في هذا الامر . طبعاً كل انسان يقدر ما يحصل من العلم . لان العلم بحر لا يوزن ، وفوق كل ذي علم عليم . وكذلك ما من مؤمن الا وهو يعظم الله بقدر ما يدرك من جلال الله سبحانه وتعالى وما من مؤمن الا وهو يهاب الله بقدر ما يدرك ايضا من عظمته ، وما من مؤمن الا وهو يرجو الله . لان المؤمن لا يياس من روح الله . وكذلك ما من مؤمن الا وهو يشعر في قرارة نفسه بانه مقصر في حق الله . هذه امور موجودة في نفس كل من امن وانما تذكرها ونحت عليها حتى يزيد الانسان من مجاهدة نفسه على بصيرة وليس على جهل وحتى يعرف ماذا يريد من هذه النفس ان تخضع لى شيء واى شيء يريد ان يدرك فيكون على طريق جهاد النفس نوعاً ما اكثر بصيرة واكثر وضوحاً مما لو حاول ان يجاهد نفسه لا على منهج معين او عن طريق خاص ، وصلى الله على محمد وعلى اله الاخير .

يشاهده من النكال والعذاب الذي يقع في هذه الدنيا والوعود التي توعده الله بها عباده في الآخرة ، ويدرك هو ايضا في نفسه ضعفه عن رد مثل هذا الشيء وعدم امكانية الخروج عن ملكه او عن سطوته او ان يقاومه او غير ذلك . تحصل في نفسه المهابة لان المهابة في الحقيقة ليست مجرد الخوف ولذلك قلنا ان الخوف لا يكون الا اذا كان عن تعظيم . المهابة هي الخوف الناشئ من التعظيم ، وليست المهابة مجرد الخوف الا اذا استعملت مجازاً . يقولون هاب الوقوع في النار ، هذه ليست هيبة ، وانما هي مجرد خوف . خاف الوقوع في النار لان النار ليست معظمة حتى تكون خشيتها هيبية ، فالخشية ليست من عظمتها وانما خوفاً ان تدانى الجسم اذا كان الخوف ناشئاً عن تعظيم وعن اجلال وعن تسجيل نسميه هيبية . المعنى السادس او الجملة السادسة الرجاء . ان يكون المصلي راجياً لرحمة ربه ولعفوه ولغفرته . وهذا انما يحصل اذا كان يدرك لطف الله سبحانه وتعالى ويدرك كرمه ويدرك راقفه بعباده ويدرك حلمه على خلقه ويدرك سعة رحمته . فعندئذ مهما اشتدت الذنوب والمعاصي بينه وبين ربه فانه يرجو عفوه ويرجو رحمته ويرجو مغفرته واما لو كان لا يدرك الا جهة السطوة وجهة القدرة فعندئذ يحصل عنده اليأس والعياذ بالله ولكن اذا كان يدرك ايضا جهة اللطف والحلم والكرم والعفو والرحمة ، يحصل عنده الرجاء في كرم الله سبحانه وتعالى وفي عفوه

تعظيم للمخاطب مطلقاً ، وبطبيعة الحال يتفاوت الناس في معرفة الله وتصل اعلاها عند نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعند امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه . ثم تاتي الدرجات في سائر الأمة ، من ادنى المؤمنين الى اعلاهم بدرجات متفاوتة .

وكذلك معرفة الانسان لنفسه ايضا هي درجات متفاوتة ولذلك يصف الله سبحانه وتعالى الكفار ، فيقول وما قدروا الله حق قدره لانهم لو قدروه حق قدره ما وقفوا له مثل هذا الموقف وادعوا ان له شركاء وادعوا ان له بنات وان له وسائط ، لا يحتاج الا ان يقول هو انها وسائط وانما هم ينصبون من انفسهم وسائط بينه وبينهم الى غير ذلك من اصناف الشرك المنتشرة في العالم وما ذلك الا لانهم لم يقدروا الله حق قدره . والذين قدروا الله نوعاً من التقدير لكن جهلوا انفسهم كذلك لا يمكنهم ان يعظموا الله سبحانه وتعالى ، ولكن اذا عرفوا شيئاً عن انفسهم عظموه وقدروه بمقدار ما يعرفون من جلاله ومن تفاهة انفسهم .

الجملة الخامسة مهابة الله هي روح الصلاة . والمهابة ايضا تتوقف على ادراك امرين ، ان يعرف الانسان قدرة الله سبحانه وتعالى وسطوته وشدة عقابه وان يدرك ضعفه هو فاذا ادرك هذين الامرين لا شك وان تحصل المهابة من الرب في نفسه بمقدار ما يدرك من هذين الامرين بمقدار ما يدرك من قدرة الله سبحانه وتعالى وبمقدار ما يوقن من اطلاعه على السرائر وبمقدار ما يوقن ما