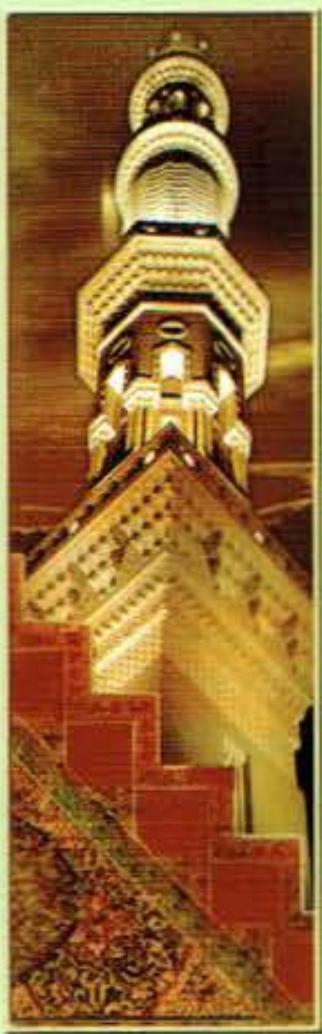
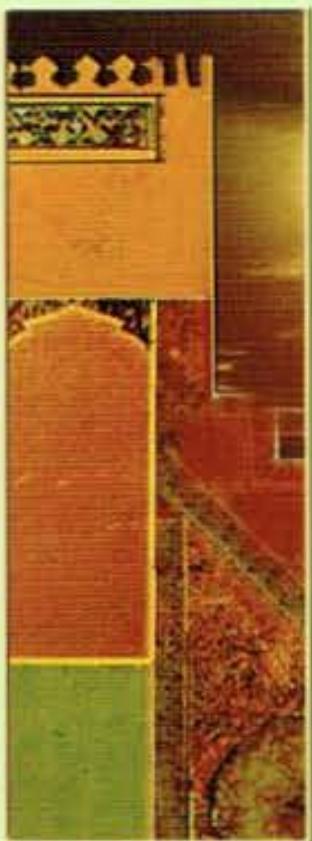
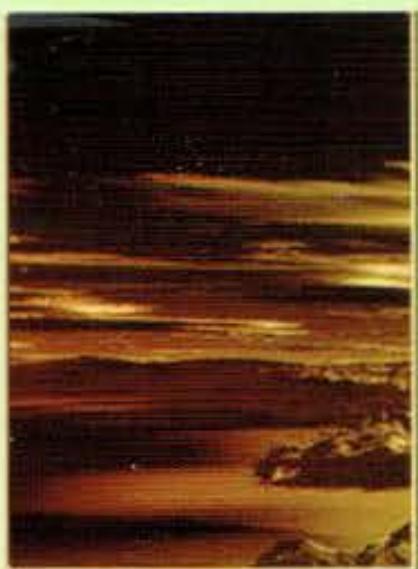

دُرْقُ الْمَصْنَلَةِ

عَنْدَ الْقِبْرِ

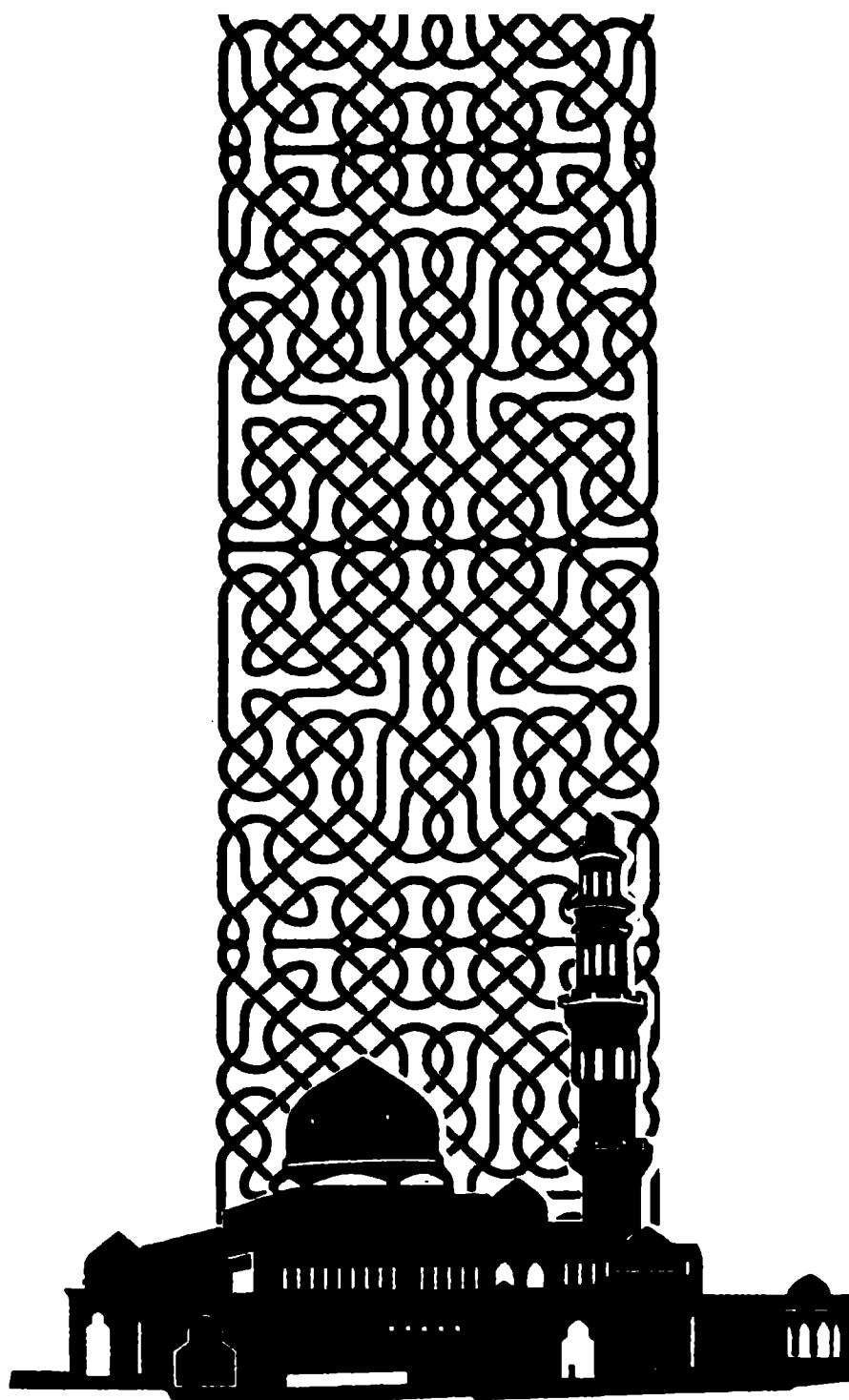

أ. د / عَادِل بْنُ عَبْدِ الشَّكُورِ الزَّرِقِي

اسْتَاذُ الْحِدْيَتِ بجَامِعَةِ الْمَلَكِ سَعْدِ

الطبعة العاشرة

دَارُ الْحِكْمَةِ لِلتَّشْرِيفِ وَالْبَرْزَجِ

ذوق الصدقة

عند الله القيمة

أ. د. عادل بن عبد الشكور الزرقاني
أستاذ العيت بجامعة الملك سعود

ح دار المضارة للنشر والتوزيع، ١٤٤٢

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الزرقي، عادل عبد الشكور عباس
ذوق الصلاة صد ابن القيم - رحمه الله / طايل عبد الشكور صباس الزرقي
ط ١٠ - الرياض ١٤٤٢ هـ
ص ١٦٠x١٤٠ سم
ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٣١٣-٤-٤
أ- العنوان
١- الصلاة
١٤٤٢/٢١٨٦ ديوبي ٢٥٢، ٢

رقم الإيداع: ١٤٤٢/٢١٨٦

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٣١٣-٤-٤

جُنُوْنُ الْأَطْبَعِ مَخْفُظَةً
الطبعة العاشرة
٢٠٢١/١٤٤٢ هـ

دار الحضارة للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - الرياض

daralhadarah@hotmail.com

الرقم المرادي: ٩٢٠٠٠٩٠٨ - ٢٧٠٢٧١٩

   @daralhadarah 0551523173

رورو متجر الحضارة

daralhadarah.net

Mustafa-h123@hotmail.com

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

٢٠٢١/٨٥٩٨

الترقيم الدولي

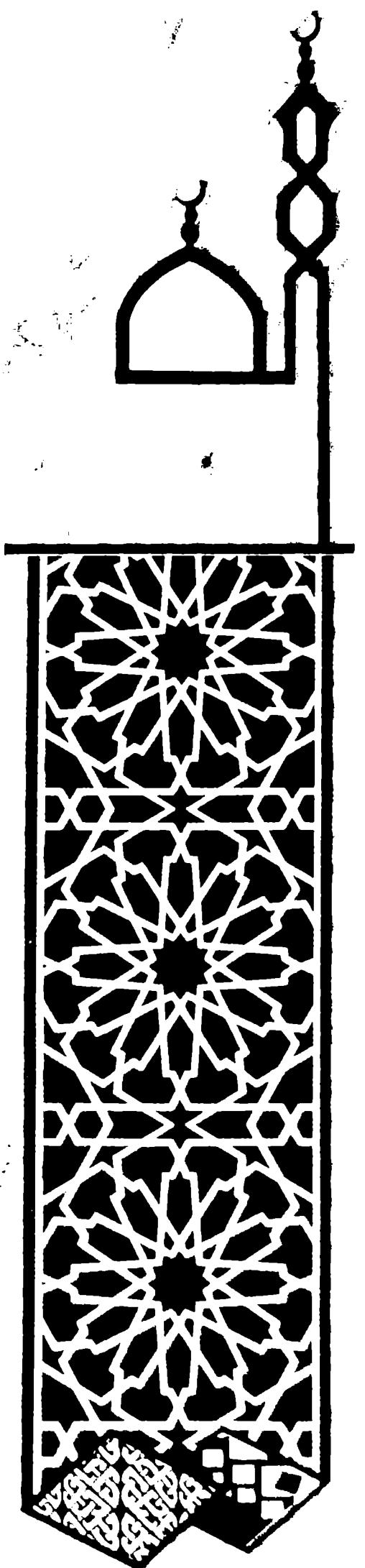
978 - 977 - 764 - 201 - 9

خلف الجامع الأزهر بجهوار مسجد علیش
٠١١١١٣٢٦٦٠ - ٠١٠٤٥٤٦٧٠

E-mail : elmarefa@hotmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دُرْقُ الصَّلَاةِ عَنْ دَنَانِ الْقِيمَةِ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف النبئين والمرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

فهذا فصل نفيس في جزء لطيف، تكلّم فيه ابن قيم الجوزية رحمه الله عن صفة الصلاة في مواضع من كتبه بطريقة مبتكرة، لم يسبق إليها فيما أعلم، حيث تكلّم عن لُبِّ الصلاة ومخْها، وهو الخشوع، من التكبير إلى التسليم، فأتى فيه بكل عجيب ومفيد.

أما الموضع الأول: فذكره في طيّات كتابه عن مسألة السَّماع^(١) وقال في آخره: «فهذه إشارة ما، ونبذة يسيرة جداً في ذوق الصلاة».

والموضع الثاني: في كتابه عن الصلاة وحكم تاركها^(٢).

والموضع الثالث: في رسالة له إلى أحد إخوانه^(٣).

(١) طبعته دار العاصمة بالرياض عام ١٤٠٩هـ بتحقيق راشد الحمد، وقد أثبتت أهم تعليقاته على النص وقوبل على تحقيق محمد عزيز شمس.

(٢) طبعته مؤسسة الرسالة عام ١٤٠٥هـ بتحقيق تيسير زعير، وقد أثبتت أهم تعليقاته على النص، مع تصويب ما يلزم بطبعه دار ابن كثير بتحقيق محمد نظام الدين وقوبل على تحقيقات عدنان البخاري.

(٣) طبعته دار عالم الفوائد بتحقيق عبدالله المديفر عام ١٤٢٥هـ، وتم الاعتماد عليها.

والموضع الرابع: في كتابه الشفاء العليل^(١).

ولما كانت هذه الفصول على نفاستها مغمورةً بين تلك الصفحات، كان من المفيد جداً إفرادها ليعمّ نفعها المسلمين كافة معنوأً بكلمات تناسب فقراته.

وعن كلمة الذوق قال ابن تيمية رحمه الله: «فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحسّ به ويجد ألمه أو لذته»^(٢).

وقال أيضاً: «فهذا الحديث الصحيحان هما أصل فيما يذكر من الوجود والذوق الإيماني الشرعي دون الضلالي البدعى»، ففي صحيح مسلم عن النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه أنه قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً».

وفي الصحيحين عن النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»^(٣).

ونقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية قال: «إذا لم تجد للعمل

(١) كتاب طبعته عالم الفوائد بتحقيق ساهر بن سالم بن فقيه، عام ١٤٤٠هـ.

(٢) الفتاوى (١٠٩/٧).

(٣) الفتاوى (٤٨/١٠).

حلوة في قلبك وانشراحًا فاتئمْهُ، فإنَّ ربَّ تعلى شكور».

قال ابن القيم معقبًا عليه: «يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول»^(١) اهـ. كلامه.

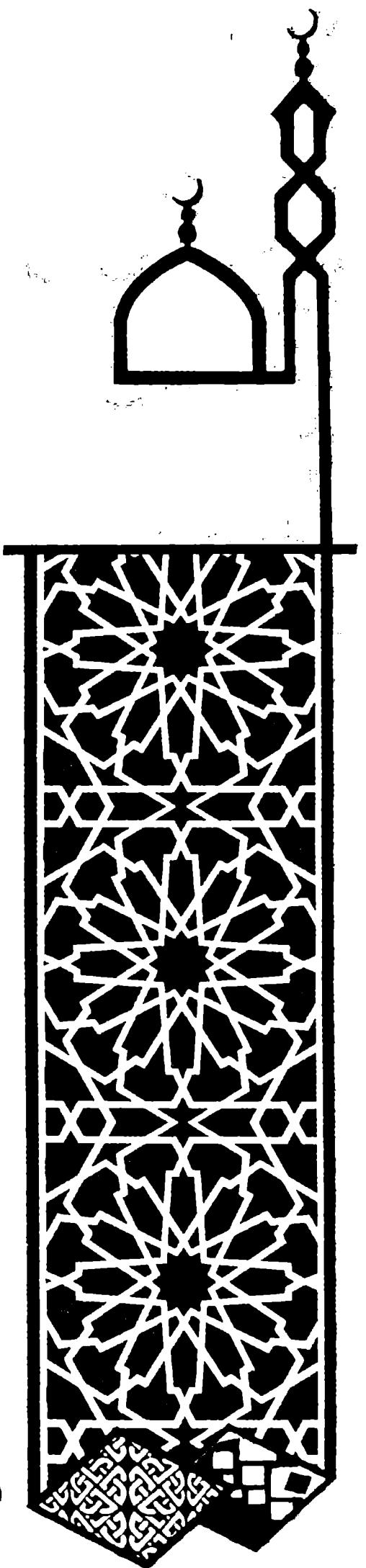
وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

كتبه

د. عادل بن عبد الشكور الزُّرَقِي
أستاذ الحديث المشارك بجامعة الملك سعود

(١) مدارج السالكين (منزلة المراقبة).

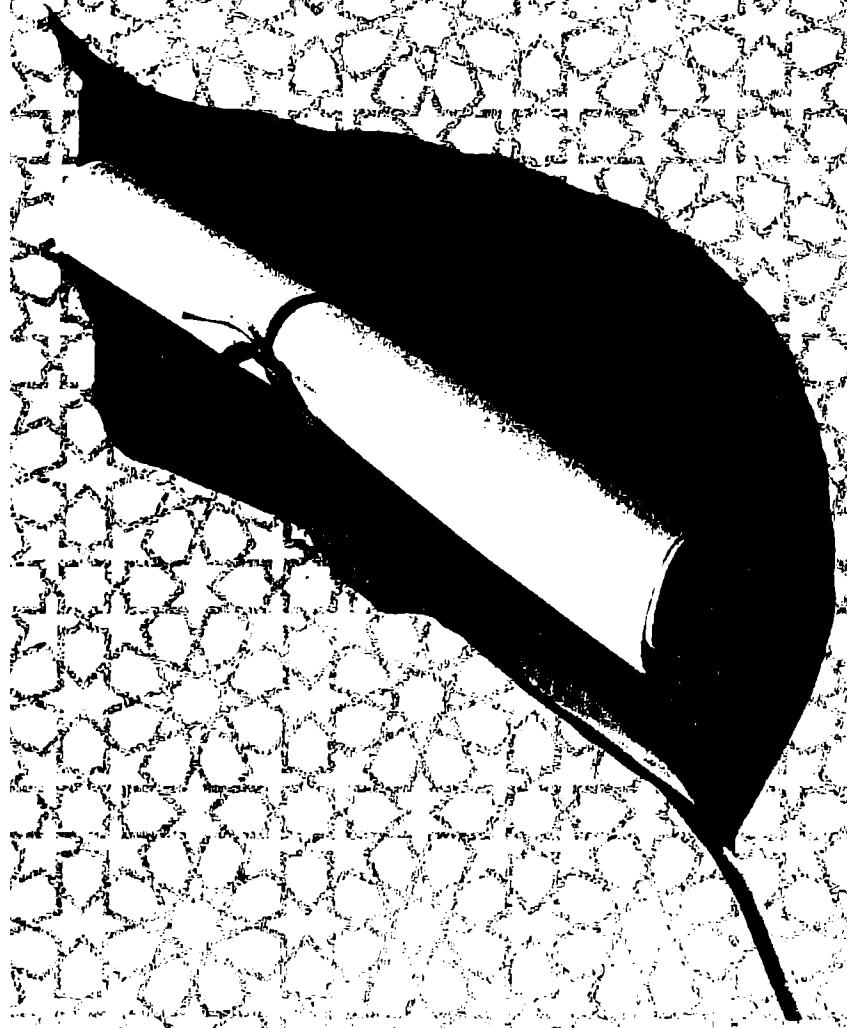

ذوق الصلاة عند الله القائم

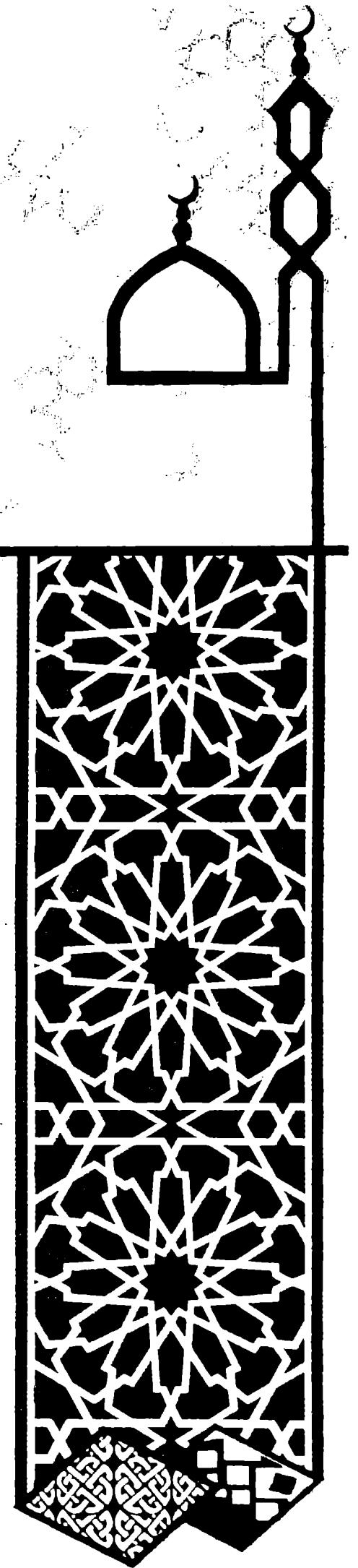
الرسالة الأولى

قال ابن القبيم

محمد بن القبيم

دُرْقُ الصِّلَادَةِ عَنْدَ الْقَيْمَ

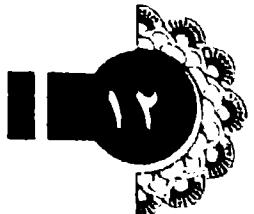
حقيقة الصلاة

«لَا رِبَّ أَنَّ الصَّلَاةَ قَرْأَةُ عَيْنَ الْمُحْيَيْنِ، وَلَذَّةُ أَرْوَاحِ الْمُوَخْدِينَ،
وَحُكْمُ أَحْوَالِ الصَّادِقِينَ، وَمِيزَانُ أَحْوَالِ السَّالِكِينَ، وَهِيَ رَحْمَةٌ
الْمُهَدَّأَةُ إِلَى عَبِيدِهِ. هَدَاهُمْ إِلَيْهَا وَعَرَفُوهُمْ بِهَا؛ رَحْمَةٌ بِهِمْ وَإِكْرَامًا
لَهُمْ؛ لِيَنالُوا بِهَا شَرْفَ كَرَامَتِهِ، وَالْفَوْزَ بِقَرْبِهِ. لَا حَاجَةٌ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ،
بَلْ مِنَّهُمْ وَفَضْلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ، وَتَعْبُدُهُمْ بِهَا الْقُلُوبُ وَالجُوارِحُ جَمِيعًا،
وَجَعْلُ حَظَّ الْقُلُوبِ مِنْهَا أَكْمَلَ الْحَظَىْنِ وَأَعْظَمَهُمَا، وَهُوَ إِقْبَالُهُ
عَلَى رَبِّهِ سَبْحَانَهُ، وَفَرَحَهُ وَتَلَذَّذَهُ بِقَرْبِهِ، وَتَنَعَّمَهُ بِحُبِّهِ، وَابْتَهَاجَهُ
بِالْقِيَامِ بَيْنِ يَدِيهِ، وَانْصَارَافِهِ حَالُ الْقِيَامِ بِالْعِبُودِيَّةِ عَنِ الالْتِفَاتِ
إِلَى غَيْرِ مَعْبُودِهِ، وَتَكْمِيلُ حَقُوقِ عِبُودِيَّتِهِ؛ حَتَّى تَقْعُ عَلَى الْوَجْهِ
الَّذِي يَرْضَاهُ.

الصلاه مأدبه وغيث

ولما امتحن سبحانه عبده بالشهوات وأسبابها من داخل فيه وخارج عنه، اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيئاً له مأدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع والعطايا، ودعاه إليه كل يوم خمس مرات، وجعل في كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة ومصلحة - لهذا العبد الذي قد دعاه إلى المأدبة - ليست في اللون الآخر؛ لتكميل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية، ويكرمه بكل صنف من أصناف الكرامة، ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية مكفرأً لمذموم كان يكرهه بإزائه، ليثيبه عليه نوراً خاصاً وقوة في قلبه وجوارحه وثواباً خاصاً يوم لقائه.

الصدور من المأدبة

فيصدر المدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه وأرواه، وَخَلَعَ عليه بِخلعِ القبولِ وأغناه؛ لأن القلب كان قبل قد ناله من القحط والجدب والجوع والظماء والغربي والسمم ما ناله، فأصدره من عنده وقد أغناه عن الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغنيه.

تجدد الدعوة

ولما كانت الجدوب متابعة، وقطن النفوس متواطأ، جدد
له الدعوة إلى هذه المأدبة وقتاً بعد وقت؛ رحمة منه به، فلا يزال
مستسقياً منْ بيده غيث القلوب وسقيها، مستمطرأً سحائب
رحمته؛ لئلا يبس ما أنبتته له تلك من كلا الإيمان وعشبه وثماره،
ولئلا تنقطع مادة النبات والقلب في استسقاء واستمطار، هكذا
دائماً يشكو إلى ربّه جدبه وقطنه وضرورته إلى سقيار رحمته، وغيره
بره، فهذا دأب العبد أيام حياته.

الغفلة قحط

فإن الغفلة التي تنزل بالقلب هي القحط والجدب، فما دام في ذكر الله والإقبال عليه فغيث الرحمة واقع عليه كالمطر المدارك، فإذا غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة، فإذا تمكنت الغفلة واستحكمت صارت أرضه ميتة، وستته جرداً يابسة، وحريق الشهوات فيها من كل جانب كالسمائم^(١).

(١) السمائم: الريح الحارة. لسان العرب: (١٢ / ٣٠٤).

عاقبة الغفلة

وإذا تدارك عليه غيث الرحمة اهتزت أرضه وربت وأنبت من كل زوج بحير، فإذا ناله القحط والجدب كان بمنزلة شجرة رطوبتها ولينها وثارها من الماء، فإذا منعت من الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها، وحبست ثمارها وربما يبست الأغصان والشجرة، فإذا مددت منها غصناً إلى نفسك لم يمتد ولم ينقد لك وانكسر، فحينئذ تقتضي حكمة قيم البستان قطع تلك الشجرة وجعلها وقوداً للنار.

يبوسة القلب

فكذلك القلب، إنما يبس إذا خلا من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه فتصيبه حرارة النفس، ونار الشهوات فتمتنع أغصان الجوارح من الامتداد إذا مددتها والانقياد إذا قدمتها، فلا تصلح بعد هي والشجرة إلا للنار ﴿فَوَيْلٌ لِّلْقَنِسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَفْلَاتُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (١).

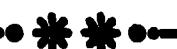
• * •

(١) سورة الزمر، الآية: ٢٢.

مطر القلب

فإذا كان القلب مطوراً بمطر الرحمة كانت الأغصان لينة منقادة رطبة، فإذا مددتها إلى أمر الله انقادت معك، وأقبلت سريعة لينة وادعة، فجنيت منها من ثمار العبودية ما يحمله كل غصن من تلك الأغصان وما دتها من رطوبة القلب وريه، فالمادة تعمل عملها في القلب والجوارح، وإذا يبس القلب تعطلت الأغصان من أعمال البر؛ لأن مادة القلب وحياته قد انقطعت منه فلم تنتشر في الجوارح، فتحمل كل جارحة ثمرها من العبودية.

استعمال الجوارح

وَلَهُ فِي كُلِّ جَارِحةٍ مِنْ جَوَارِحِ الْعَبْدِ عَبُودِيَّةٌ تَخْصُّهُ، وَطَاعَةٌ
مَطْلُوبَةٌ مِنْهَا، خَلَقْتُ لِأَجْلِهَا وَهَيَّئْتُهَا.

وَالنَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

كَلْمَةُ أَحدها: مَنِ اسْتَعْمَلَ تَلْكَ الْجَوَارِحَ فِيهَا خُلِقْتُ لَهُ وَأُرِيدَ
مِنْهَا، فَهَذَا هُوَ الَّذِي تَاجَرَ مَعَ اللَّهِ بِأَرْبِيعِ التِّجَارَةِ وَبَاعَ نَفْسَهُ
لِلَّهِ بِأَرْبِيعِ الْبَيْعِ، وَالصَّلَاةُ وَضَعْتُ لِاسْتَعْمَالِ الْجَوَارِحِ جَمِيعَهَا
فِي الْعَبُودِيَّةِ تَبَعًا لِقِيَامِ الْقَلْبِ بِهَا.

كَلْمَةُ الثَّانِي: مَنِ اسْتَعْمَلَهَا فِيهَا لَمْ يُخْلَقْ لَهُ، وَلَمْ يُخْلَقْ لَهَا، فَهَذَا هُوَ
الَّذِي خَابَ سَعْيَهُ وَخَسَرَتْ تِجَارَتَهُ، وَفَاتَهُ رَضْيُ رَبِّهِ عَنْهُ
وَجْزِيلُ ثَوَابِهِ، وَحَصَلَ عَلَى سُخْطَهِ وَأَلِيمُ عَقَابِهِ.

كَلْمَةُ الثَّالِثِ: مَنْ عَطَلَ جَوَارِحَهُ وَأَمَاتَهَا بِالْبَطَالَةِ، فَهَذَا أَيْضًا
خَاسِرُ أَعْظَمِ خَسَارَةٍ، فَإِنَّ الْعَبْدَ خَلَقَ لِلْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ لَا
لِلْبَطَالَةِ، وَأَبْغَضَ الْخَلَقَ إِلَى اللَّهِ الْبَطَالَ الَّذِي هُوَ لَا فِي شُغْلٍ
الِّدُنْيَا وَلَا فِي سَعْيِ الْآخِرَةِ، فَهَذَا كَلُّ عَلَى الدِّنْيَا وَالدِّينِ.

جوارح الطاعة

فالأول كرجل أقطعَ أرضاً واسعة وأعين بالآلات الحرف والبذر، وأعطيَ ما يكفيها لسقيها، فحرثها وهيأها للزراعة وبذر فيها من أنواع الغلال، وغرس فيها من أنواع الثمار والفواكه المختلفة الأنواع، ثم لم يهملها بل أقام عليها الحرس وحفظها من المفسدين، وجعل يتعاهدها كل يوم فيصلح ما فسد منها، ويغرس عوض ما يبس وينفي دغلها، ويقطع شوكها، ويستعين بمغلّها على عمارتها.

جوارح المعصية

والثاني بمنزلة رجل أخذ تلك الأرض فجعلها مأوى للسباع والهوام ومطراحاً للجيف والأنتان، وجعلها معقلاً يأوي إليه كل مفسد ومؤذ ولص، وأخذ ما أعين به على بدارها وصلاحها، فصرفه معونة ومعيشة لمن فيها من أهل الشر والفساد.

ذوق الصلاة عند ذلك القبر

جوارح البطالة

والثالث بمنزلة رجل عطلها وأهملها وأرسل ذلك الماء ضائعاً في القفار والصحاري، فقد مذموماً محصوراً.

فهذا مثال أهل الغفلة، والذي قبله مثال أهل الخيانة والجنایة، والأول مثال أهل اليقظة والاستعداد لما خلقوا له.

فالأول: إذا تحرك أو سكن أو قام أو قعد أو أكل أو شرب أو نام أو لبس أو نطق أو سكت كان ذلك كله له لا عليه، وكان في ذكر وطاعة وقربة ومزيد.

والثاني: إذا فعل ذلك كان عليه لا له، وكان في طرد وإبعاد وخسران.

والثالث: إذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط.

فالأول: يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقرابة.

والثاني: يتقلب في ذلك بحكم الخيانة والتعدى، فإن الله لم يملكه ما ملكه ليستعين به على مخالفته، فهو جان متعد خائن لله في نعمه، معاقب على التنعّم بها في غير طاعته.

والثالث: يتقلب في ذلك ويتناوله بحكم الغفلة وبهجة النفس

وطبيعتها، لم يبتغ بذلك رضوان الله والتقرّب إليه، فهذا خسران
يَّنْ؛ إذ عطّل أوقات عمره التي لا قيمة لها عن أفضل الأرباح
والتجارب.

فدعوا الله سبحانه الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس؛ رحمة
منه عليهم، وهياً لهم فيها أنواع العبادة؛ لينال العبد من كل قول
وفعل وحركة وسكون حظّه من عطاياه.

وأفاد الملك

وكان سرُّ الصلاة ولبَّها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه، فإذا لم يقبل عليه واشتغل بغيره وَهَا بحديث النفس، كان بمنزلة وافد وفَدَ إلى باب الملك معتذراً من خطئه وزَلَّه مستمطراً لسحاب جوده ورحمته مستطعماً له ما يقوت قلبه؛ ليقوى على القيام في خدمته، فلما وصل إلى الباب ولم يبق إلا مناجاة الملك، التفت عن الملك وزاغ عنه يميناً أو ولاه ظهره، واشتغل عنه بأمرت شيء إلى الملك وأقله عنده قدرأً، فآثره عليه وصيَّره قبلة قلبه، ومحل توجّهه، وموضع سرّه، وبعث غلمانه وخدمه؛ ليقفوا في طاعة الملك، ويعتذروا عنه وينوبوا عنه في الخدمة، والملك شاهد ذلك ويرى حاله.

كرم الملك

ومع هذا فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه يأبى أن ينصرف عنه تلك الخدم والأتباع فيصيّبها من رحمته وإحسانه.

لكن فَرْقٌ بين قسمة الغنائم على أهل السُّهْمَان من الغانمين وبين الرِّضْخ^(١) لمن لا سهم له ﴿وَلِكُلِّ دَرْجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^(٢)، والله سبحانه خلق هذا النوع الإنساني لنفسه واختصه وخلق له كل شيء كما في الأثر الإلهي «ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تستغلى بها خلقته لك عما خلقتك له».

وفي أثر آخر: «خلقتك لنفسي، فلا تلعب، وتتكلّفت برزقك فلا تتعب. ابن آدم، اطلبني تجدني، وإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء».

(١) الرِّضْخ: العطية القليلة. انظر: النهاية لابن الأثير (٦٠٢٨).

(٢) سورة الأحقاف، الآية: ١٩.

سبب القرب

وجعل الصلاة سبباً موصلاً له إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس به، وما بين صلاتين تحدث له الغفلة والجفوة والأعراض والزلات والخطايا، فيبعده ذلك عن ربه، وينحيه عن قربه، ويصير كأنه أجنبى عن العبودية ليس من جملة العبيد، وربما ألقى بيده إلى أسر العدو فأسره وغله وقيده وحبسه في سجن نفسه وهواء، فحظه ضيق الصدر، ومعالجة الهموم والغموم والأحزان والخسرات، ولا يدرى السبب في ذلك.

فاقتضت رحمة رب الرحيم به أن جعل له من عبوديته عبودية جامعة مختلفة الأجزاء والحالات، بحسب اختلاف الأحداث التي جاءت من العبد وبحسب شدة حاجته إلى نصيه من كل جزء من أجزاء تلك العبودية.

طهارة القدوم

بالوضوء يتظاهر من الأوساخ ويقدم على ربه متظهراً، والوضوء له ظاهر وباطن، وظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة، وباطنه وسره طهارة القلب من أوساخه وأدرانه بالتوبة، وهذا يقرن سبحانه بين التوبة والطهارة في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾^(١)، وشرع النبي ﷺ للمتظهر بعد فراغه من الوضوء أن يتشهد، ثم يقول: «اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتظهرين»^(٢)، فكمل له مراتب الطهارة باطناً وظاهراً.

فإنه بالشهادة يتظاهر من الشرك، وبالتبعة يتظاهر من الذنوب، وبالماء يتظاهر من الأوساخ الظاهرة، فشرع أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله والوقوف بين يديه، فلما ظهر ظاهراً وباطناً أذن له بالدخول عليه بالقيام بين يديه؛ إذ يخلص من الإباق بمجيئه إلى داره ومحل عبوديته.

ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة الواجبة عند قوم المستحبة عند آخرين.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.

(٢) الحديث عن عمر بن الخطاب ، أخرجه الترمذى في جامعه - كتاب الطهارة / باب فيما يقال بعد الوضوء: ٧٧ / ١.

استقبال القبلة

والعبد كان في حال غفلته كالآبق عن ربه وقد عطل جوارحه وقلبه عن الخدمة التي خلق لها، فإذا جاء إليه فقد رجع من إياقه، فإذا وقف بين يديه موقف العبودية والتذلل والانكسار فقد استدعى عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد الإعراض.

وأمر بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه، ويستقبل الله تعالى بقلبه لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض، ثم قام بين يديه مقام الذليل الخاضع المسكين المستعطف لسيده، وألقى بيديه مسلماً مستسلماً ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف، لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفه يمنة ولا يسراً، بل قد توجّه بقلبه كله إليه وأقبل بكليته عليه.

حقيقة التكبير

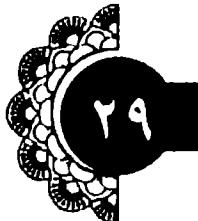
ثم كَبَرَهُ بالتعظيم والإجلال وواطأ قلبه في التكبير لسانه، فكان «الله» أكبر في قلبه من كل شيء، وصدق هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه شيء أكبر من الله يشغل عنده، فإذا اشتغل عن الله بغيره وكان ما اشتغل به أهم عنده من الله كان تكبره بلسانه دون قلبه.

فالتكبير:

- ١ - يخرجه من لبس رداء التكبير المنافي للعبودية.
- ٢ - ويمنعه من التفات قلبه إلى غير الله.

إذا كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء منعه حق قول «الله أكبر» والقيام ب العبودية التكبير عن هاتين الآفتين اللتين هما من أعظم الحجب بينه وبين الله.

• * •

دُعَاءُ الْإِسْتِفْتَاحِ

فَإِذَا قَالَ: «سَبِّحْنَاهُ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْغَفْلَةِ الَّتِي هِيَ حِجَابٌ أَيْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ.

وَأَتَى بِالْتَّحِيَةِ وَالثَّنَاءِ الَّذِي يَخَاطِبُ بِهِ الْمَلَكُ عِنْدَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ؛
تَعْظِيْمًا لَّهُ وَتَمْجِيدًا وَمُقْدَمةً بَيْنَ يَدِي حَاجَتِهِ، فَكَانَ فِي هَذَا الثَّنَاءِ
مِنْ أَدْبِ الْعُبُودِيَّةِ مَا يَسْتَجْلِبُ بِهِ إِقْبَالَهُ عَلَيْهِ وَرَضَاهُ عَنْهُ وَإِسْعَافَهُ
بِحَوَائِجِهِ.

الاستعاذه بالله

فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذه بالله من الشيطان، فإنه أحرص ما يكون على العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقاماته وأنفعها له في دنياه وآخرته، فهو أححرص شيء على صرفه عنه واقطاعه دونه بالبدن والقلب، فإن عجز عن اقطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقطع قلبه وعطله عن القيام بين يدي الرب تعالى، فأمر العبد بالاستعاذه بالله منه؛ ليس لم له مقامه بين يدي ربه، وليرحبي قلبه ويست Nir بها يتذكره ويتفهمه من كلام سيده الذي هو سبب حياته ونعمته وفلاحة، فالشيطان أححرص على اقطاع قلبه عن مقصود التلاوة.

ولما علم سبحانه جد العدو وتفرغه للعبد، وعجز العبد عنه، أمره بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجئ إليه في صرفه عنه فيكتفي بالاستعاذه مؤنة محاربته ومقاومته، فكأنه قيل له: لا طاقة لك بهذا العدو، فاستعد بي واستجر بي أكفكه، وأمنعك منه.

وقال ليشيخ الإسلام^(١) - قدس الله روحه - يوماً: «إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب».

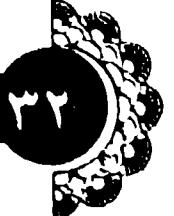
(١) هو ابن تيمية رحمه الله.

فإذا استعاد بالله من الشيطان بعده منه، فأفضى القلب إلى معاني القرآن، ووقع في رياضه المونقة^(١)، وشاهد عجائبها التي تبهر العقول، واستخرج من كنوزه وذخائره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وكان الحال بينه وبين ذلك النفس والشيطان، والنفس منفعلة للشيطان سامعة منه، فإذا بعد عنها وطرد لم يها الملك وثبتها وذكرها بما فيه سعادتها ونجاحها.

(١) المونقة: من الأنق وهو الفرح والسرور، ورياضه المونقة أي: بساتينه التي تجلب الفرح والسرور.

القراءة

فإذا أخذ في قراءة القرآن فقد قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته، فليحذر كل الخدر من التعرض لمقته وسخطه أن يناجيه ويخاطبه وهو معرض عنده، ملتفت إلى غيره، فإنه يستدعي بذلك مقته ويكون بمنزلة رجل قرّبه ملكُ من ملوك الدنيا فأقامه بين يديه، فجعل يخاطبه الملك وقد ولاه قفاه أو التفت عنه بوجهه يمنة ويسرة، فما الظن بمقت الملك لهذا، فما الظن بالملك الحق المبين الذي هو رب العالمين وقيوم السماوات والأرض.

وليقف عند كل آية من الفاتحة يتضر جواب ربّه له وكأنه سمعه يقول: حمدي عبدي حين يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فإذا قال: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، وقف لحظة يتضر قوله: أشني على عبدي، فإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، انتظر قوله: مجّدي عبدي، فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، انتظر قوله: هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال: ﴿أَنْهِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، إلى آخر انتظر قوله: هؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأله^(١).

(١) إشارة إلى حديث أبي هريرة، وأوله: «اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» - أخرجه مسلم - كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ٢٩٦ / ١.

طعم الصلاة

ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم غير التكبير والفاتحة مقامها، كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامها، فلكل عبودية من عبودية الصلاة سر وتأثير وعبودية لا تحصل من غيرها، ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد ينبعها.

الحمد لله

ف عند قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ تجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب تعالى فعلاً وصفاً وأسماءً، وتنزيهه عن كل سوء وعيوب فعلاً وصفاً وأسماءً، فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه، منزه عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه، فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك، وأوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت جلال، وأسماؤه كلها حسنة، وحمده قد ملأ الدنيا والآخرة والسماءات والأرض وما بينهما وما فيها، فالكون كله ناطق بحمده، والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده ووُجِدَ بحمده. فحمده هو سبب وجود كل موجود، وهو غاية كل موجود، وكل موجود شاهد بحمده، وإرساله رسوله بحمده، وإنزاله كتبه بحمده، والجنة عمرت بأهلها بحمده، والنار عمرت بأهلها بحمده، وما أطيع إلا بحمده، وما عصي إلا بحمده، ولا تسقط ورقة إلا بحمده، ولا تتحرك في الكون ذرة إلا بحمده، وهو المحمود لذاته، وإن لم يحمده العباد، كما أنه هو الواحد الأحد ولو لم يوحده العباد، والإله الحق وإن لم يؤلهوه، وهو سبحانه الذي حمد نفسه على لسان القائل: الحمد لله رب العالمين، كما قال النبي ﷺ: «إن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده»^(١).

(١) إشارة إلى حديث أبي موسى الأشعري رض أخرجه مسلم (٤٠٤).

فهو الحامد لنفسه في الحقيقة على لسان عبده، فإنه الذي أجرى الحمد على لسانه وقلبه وإجراؤه بحمده.

فله الحمد كلّه، وله الملك كلّه، وبيده الخير كلّه، وإليه يرجع الأمر كلّه، فهذه المعرفة من عبودية الحمد.

ومن عبوديته أيضاً أن يعلم أن حمده لربه سبحانه نعمة منه عليه، يستحق عليها الحمد، فإذا حمده على هذه النعمة استوجب عليه حمداً آخر على نعمة حمده وحمل جراً.

فالعبد ولو استنفذ أنفساه كلها في حمده على نعمةٍ من نعمته كان ما يجب له من الحمد ويستحق فوق ذلك وأضعاف، ولا يُحصي أحد البة ثناء عليه بمحامده.

ومن عبودية العبد شهود العبد لعجزه عن الحمد وأن ما قام به منه، فالرب سبحانه هو المحمود عليه؛ إذ هو مجريه على لسانه وقلبه.

ومن عبوديته تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد كلها ظاهرة وباطنة على ما يجب العبد وما يكرهه، فهو سبحانه المحمود على ذلك كله في الحقيقة، وإن غاب عن شهود العبد.

رب العالمين

ثم لقوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ من العبودية شهدوا تفرده سبحانه بالربوبية، وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدير أمورهم وموجدهم ومحنيهم، فهو وحده إلههم ومعبدهم وملجؤهم ومفزعهم عند النوائب، فلا رب غيره، ولا إله سواه.

الرحمن الرحيم

ثم لقوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، عبودية تخصها، وهي شهود عموم رحمته وسعتها لكل شيء وأخذ كل موجود بنصيبه منها، ولا سيما الرحمة الخاصة به التي أقامت عبده بين يديه في خدمته، يناجيه بكلامه ويتملقه ويسترحمه ويسأله هدايته ورحمته وإقام نعمته عليه، فهذا من رحمته بعده، فرحمته وسعت كل شيء كما أن حمده وسع كل شيء.

مالك يوم الدين

ثم يعطي قوله: ﴿ مَالِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ عبوديتها ويتأمل تضمنها لإثبات المعاد، وتفرد الرب فيه بالحكم بين خلقه، وأنه يوم يدين فيه العباد بأعمالهم في الخير والشر، وذلك من تفاصيل حمده وموجبه.

ولما كان قوله: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ إخباراً عن حمده تعالى قال الله: «حمدي عبدي»، ولما كان قوله: ﴿ أَرَحَمَنَ الرَّحِيمِ ﴾ إعادة وتكريراً لأوصاف كماله قال: «أثنى عليّ عبدي»، فإن الثناء إنما يكون بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود، ولما وصفه سبحانه بتفريده بـ: ﴿ مَالِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ وهو الملك الحق المتضمن لظهور عدله وكبرياته وعظمته ووحدانيته وصدق رسالته، سمي هذا الثناء مجدأ، فقال: «مجّدني عبدي»، فإن التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والجلال.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ

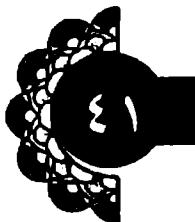
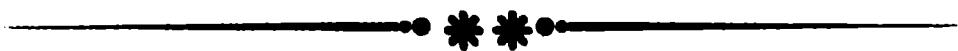
فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ﴾ انتظر جواب ربه له: «هذا بيني وبين عبدي ولعبني ما سأله»، وتأمل عبودية هاتين الكلمتين وحقوقهما، وميزة الكلمة التي لله والكلمة التي للعبد، وفقه سرّ كون إحداهما لله والأخرى للعبد، وميزة بين التوحيد الذي تقتضيه الكلمة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ والتوحيد الذي تقتضيه الكلمة ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ﴾، وفقه سرّ كون هاتين الكلمتين في وسط السورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهما، وفقه تقديم: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ على ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ﴾، وتقدير المعمول على الفعل مع الإitan به مؤخراً، أو جز وأشد اختصاراً، وسرّ إعادة الضمير مرة بعد مرة، وعلم ما تدفع كل واحدة من الكلمتين من الآفة المنافية للعبودية، وكيف تدخله الكلمتان في صريح العبودية، وعلم كيف يدور القرآن من أوله إلى آخره على هاتين الكلمتين، بل كيف يدور عليها الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة، وكيف تضمنتا لأجل الغايات وأكمل الوسائل، وكيف جيء بها بضمير الخطاب والحضور دون ضمير الغائب.

اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ثم تأمل ضرورته وفاقتہ إلى قوله: ﴿ اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾
الذی مضمونه:

- ١ - معرفة الحق.
 - ٢ - وقصده وإرادته.
 - ٣ - والعمل به.
 - ٤ - والثبات عليه.
- والدعوة إليه، والصبر على أذى المدعو.
- فباستكمال هذه المراتب الخمس تستكمل الهدایة وما نقص منها نقص من هدایته.

أمور الهدایة

ولما كان العبد مفتقرًا إلى هذه الهدایة في ظاهره وباطنه، في جميع ما يأتيه ويدرءه من:

- ١ - أمور قد فعلها على غير الهدایة علمًا، وعملاً، وإرادة. فهو محتاج إلى التوبة منها، وتوبيته منها هي الهدایة.
- ٢ - وأمور قد هدى إلى أصلها دون تفصيلها، فهو محتاج إلى هدایة تفاصيلها.
- ٣ - وأمور قد هدى إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهدایة فيها؛ لتنتمي الهدایة ويزاد هدى إلى هداه.
- ٤ - وأمور يحتاج فيها إلى أن يحصل له من الهدایة في مستقبلها مثل ما حصل له في ماضيها.
- ٥ - وأمور يعتقد فيها بخلاف ما هي عليه، فهو محتاج إلى هدایة تنسخ من قلبه ذلك الاعتقاد، وتثبت فيه ضده.
- ٦ - وأمور من الهدایة هو قادر عليها، ولكن لم يخلق له إرادة فعلها فهو محتاج في تمام الهدایة إلى خلق إرادة يفعلها بها.

٧- وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع كونه مريداً، فهو محتاج في هدایته إلى إقداره عليها.

٨- وأمور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لها فهو محتاج إلى خلق القدرة والإرادة له لتنعم له الهدایة.

٩- وأمور هو قائم بها على وجه الهدایة اعتقاداً وإرادة وعملاً فهو محتاج إلى الثبات عليها واستدامتها.

كانت^(١) حاجته إلى سؤال الهدایة أعظم الحاجات وفاقتـه إليها أشد الفاقـات، فرضـ عليه الرب الرحيمـ هذا السؤـال كل يومـ ولـيلة في أفضـل أحـوالـهـ، وهي الصلـوات الخـمس مـرات متـعدـدةـ، لـشـدة ضـرورـتهـ وفـاقـتهـ إلىـ هـذاـ المـطلـوبـ.

• * *

(١) جواب قوله: «ولما كان العبد مفتراً».

الناس والهدایة

ثم يَبَيَّنَ أَن سَبِيلَ أَهْلِ هَذِهِ الْهُدَايَا مُغَايِرٌ لِسَبِيلِ أَهْلِ
الْغُضْبِ وَأَهْلِ الضَّلَالِ، فَانْقَسَمَ الْخَلْقُ إِذَاً ثَلَاثَةَ أَقْسَامَ
بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذِهِ الْهُدَايَا:

- ١ - مُنْعَمٌ عَلَيْهِ بِحَصْوَلِهَا، وَاسْتِمْرَارُ حَظِّهِ مِنَ النِّعَمِ بِحسبِ حَظِّهِ
مِنْ تَفَاصِيلِهَا وَأَقْسَامِهَا.
- ٢ - وَضَالٌ لَمْ يُعْطَ هَذِهِ الْهُدَايَا وَلَمْ يُوفَّقْ لَهَا.
- ٣ - وَمَغْضُوبٌ عَلَيْهِ عَرَفَهَا وَلَمْ يُوفَّقْ لِلْعَمَلِ بِمَوْجِبِهَا.

فَالْأُولُ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِ قَامَ بِالْهُدَى وَدِينُ الْحَقِّ عَلَيْهِ وَعَمَلاً، وَالْضَّالُّ
مِنْسَلَخٌ عَنْهُ عَلَيْهِ وَعَمَلاً، وَالْمَغْضُوبُ عَلَيْهِ عَارِفٌ بِهِ عَلَيْهِ مِنْسَلَخٌ
مِنْهُ عَمَلاً.

مشروعية التأمين

ثم شرع له التأمين عند هذا الدعاء تفاؤلاً بإجابته وحصوله وطابعاً عليه وتحقيقاً له، وهذا اشتد حسد اليهود لل المسلمين عليه حين سمعوهم يجحرون به في صلاتهم.

الركوع

ثم شرع له رفع اليدين عند الركوع؛ تعظيمًا لأمر الله، وزينة للصلوة، وعبودية خاصة لللدين كعبودية باقي الجوارح، واتباعاً لسنة رسول الله ﷺ، فهو حلية الصلاة وزينتها، وتعظيمًا لشعائرها.

ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر، فهو شعار الصلاة، كما أن التلبية شعار الحجج؛ ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم رب تعالى وتكبيره بعبادته وحده.

ثم شرع له بأن يخضع للمعبد سبحانه بالركوع خضوعاً لعظمته واستكانة هيبته وتذللأ لعزته، فشنى العبد له صلبه ووضع له قامته ونكس له رأسه وحنى له ظهره؛ معظماً له ناطقاً بتسييحه المترن بتعظيمه، فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال، وجمع له في هذا الذكر بين الخضوع والتعظيم لربه والتنزية له عن خضوع العبيد، وأن الخضوع وصف العبد، والعظمة وصف رب.

وتمام عبودية الرکوع أن يتضاءل بحيث
يمحو تصاغره كُلَّ تعظيم منه لنفسه، ويثبت مكانه تعظيمه لربه،
وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه،
فالرکوع للقلب بالذات والقصد، وللجوارح بالتبع والتكملة.

الاعتدال من الركوع

ثم شرع له أن يحمد ربه ويشنی عليه بالآئه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيأته متتصب القامة معتمدتها، فيحمد ربه ويشنی عليه بأن وفقه لذلك الخضوع، ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء بين يديه، واقفاً في خدمته كما كان في حال القراءة.

ولذلك الاعتدال ذوق خاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق الركوع وحاله، وهو ركن مقصود لذاته كُوْنِ الركوع والسجود سواء؛ وهذا كان رسول الله ﷺ يطيله كما يطيل الركوع والسجود، ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه^(١) ﷺ، وكان في قيام الليل يكثر فيه من قول «الربي الحمد لربى الحمد»^(٢) يكررها.

(١) انظر زاد المعاد: ٥٥/١.

(٢) جزء من حديث رواه حذيفة - أخرجه أبو داود في سنته كتاب الصلاة/ باب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده (٢٣١/١) والنسائي في سنته كتاب الافتتاح/ باب: ما يقول في قيامه ذلك، (١٩٩/٢) وأحد في مسنده (٣٩٨/٥).

السجدة الأولى

ثم شرع له أن يكبر ويخرّ ساجداً، ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظه من العبودية فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربها مسندة راغماً له أنفه خاضعاً له قلبه، ويضع أشرف ما فيه وهو وجهه بالأرض ولا سيما على التراب، معفرأ له بين يدي سيده، راغماً له أنفه، خاضعاً له قلبه وجوارحه، متذللاً لعظمته، خاضعاً لعزته، مستكيناً بين يديه، أذل شيء وأكسره لربه تعالى، مسبحاً له بعلوه في أعظم سفوله، قد صارت أعلىه ملوية لأسفله؛ ذلاً وخضوعاً وانكساراً وقد طابق قلبه حال جسمه، فسجد القلب كما سجد الوجه، وقد سجد معه أنفه ويداه وركبته ورجلاه.

وشرع له أن (يُقلَّ)^(١) فخذيه عن ساقيه، وبطنه عن فخذيه، وعضايده عن جنبيه، ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوع ولا يحمل بعضه بعضاً.

فآخر به في هذه الحال أن يكون أقرب إلى ربه منه في غيرها من الأحوال، كما قال النبي ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»^(٢).

(١) يقل: يرفع، النهاية لابن الأثير (١٣٢٧٩).

(٢) هذا الحديث رواه أبو هريرة - أخرجه مسلم - كتاب الصلاة / باب ما يقال في الرکوع والسجود: ١/٣٥٠.

سجود القلب

ولما كان سجود القلب خضوعه التام لربه، أمكنه استدامة هذا السجود إلى يوم لقائه.

كما قيل لبعض السلف: هل يسجد القلب؟ قال: (أي والله سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله) ^(١).

(١) القائل: سهل بن عبد الله التستري كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٣/١٣٨.

أسماء الصلاة

ولما بنيت الصلاة على خمس: القراءة، والقيام، والركوع، والسجود، والذكر سميت باسم كل واحد من هذه الخمس.

فسميت قياماً كقوله تعالى: ﴿قِرَأَتِلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١)، و قوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِيتِينَ﴾^(٢).

وقراءة كقوله: ﴿وَقْرَأَانَ الْفَجْرَ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾^(٣).

وركوعاً كقوله تعالى: ﴿وَازْكَعُوا مَعَ الرَّكْعَيْنَ﴾^(٤)، و قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَزْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾^(٥).

وسجوداً كقوله: ﴿فَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾^(٦),

وقوله: ﴿كَلَّا لَا نُطْعِهُ وَاسْجُدْ وَاقْرِب﴾^(٧)، و ذكرأً كقوله: ﴿إِذَا

(١) سورة المزمل، الآية: ٢.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٧٨.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٤٣.

(٥) سورة المرسلات، الآية: ٤٨.

(٦) سورة الحجر، الآية: ٩٨.

(٧) سورة العلق، الآية: ١٩.

نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْتَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﷺ (١).

وقوله: ﴿لَا تُنْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﷺ﴾ (٢).

وأشرف أفعالها السجود، وأشرف أذكارها القراءة، وأول سورة أنزلت على النبي ﷺ، افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود، ووضعت الركعة على ذلك، أولها قراءة وآخرها سجود.

(١) سورة الجمعة، الآية: ٩.

(٢) سورة المنافقون، الآية: ٩.

الاعتدال من السجود

ثم شرع له أن يرفع رأسه ويعتدل جالساً. ولما كان هذا الاعتدال محفوفاً بسجودين: سجود قبله وسجود بعده، فينتقل من السجود إليه ثم منه إلى السجود كان له شأن.

فكان رسول الله ﷺ يطيله بقدر السجود يتضرع فيه إلى ربه، ويستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته^(١)، وله ذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله.

(١) إشارة إلى حديث ابن عباس - أخرجه أبو داود في سنته كتاب الصلاة/ باب الدعاء بين السجدين ٢٤١ / أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدين: «اللهم اغفر لي وارحمني، وعافني واهدني وارزقني».

الجلوس بين السجدين وذوقه

فالعبد في هذا القعود قد تمثل جاثياً بين يدي ربه ملقياً نفسه بين يديه، معترضاً إليه مما جناه، راغباً إليه أن يغفر له ويرحمه، مستعدياً على نفسه الأمارة بالسوء.

وكان النبي ﷺ يكرر الاستغفار^(١) في هذه القيادة، ويكثر رغبته إلى الله فيها.

فمثلك نفسك بمنزلة غريم عليه حق الله وأنت كفيل به، والغريم مماطل خادع وأنت مطلوب بالكافلة والغريم مطلوب بالحق.
فأنت تستعدى عليه حتى تستخرج ما عليه من الحق لتتلخص من المطالبة.

والقلب شريك النفس في الخير والشر والثواب والعذاب والحمد والذم، والنفس من شأنها الإباق والخروج من رق العبودية، وتضييع حقوق الله التي قبلها، والقلب شريكها إن قوي سلطانها وأسيرها، وهي شريكة وأسيرة إن قوي سلطانه.

(١) إشارة إلى حديث حذيفة أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدين: «رب اغفر لي، رب اغفر لي»، أخرجه ابن ماجه في سنته، كتاب إقامة الصلاة/ باب ما يقول بين السجدين ٢٨٨، والنمساني في سنته، كتاب الافتتاح/ باب ما يقول في قيامه ذلك ١٩٩/٢.

جماع الخير

شرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجثو بين يدي الله مستعدياً على نفسه، معتذراً إلى ربه مما كان منها، راغباً إليه أن يرحمه ويغفر له ويهديه ويزقه ويعافيه وهذه الخمس هي جماع خير الدنيا والآخرة.

فإن العبد محتاج بل مضطرب إلى تحصيل مصالحه في الدنيا وفي الآخرة، ودفع المضار عنه في الدنيا والآخرة، وقد تضمنها هذا الدعاء. فإن الرزق يجلب له مصالح دنياه، والعافية تدفع مضارها، والهدایة تجلب له مصالح أخراه، والمغفرة تدفع عنه مضارها، والرحمة تجمع ذلك كلها.

السجدة الثانية

وشرع له أن يعود ساجداً كما كان، ولا يكتفي منه بسجدة واحدة في الركعة كما اكتفى منه برکوع واحد، لفضل السجود وشرفه وموقعه من الله، حتى إنه أقرب ما يكون إلى عبده وهو ساجد، وهو أدخل في العبودية وأعرق فيها من غيره؛ وهذا جعل خاتمة الركعة وما قبله كالمقدمة بين يديه، فمحله من الصلاة محل طواف الزيارة، وما قبله من التعريف وتوابعه مقدمات بين يديه، وكما أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فكذلك أقرب ما يكون منه في المناسب وهو طائف.

ولهذا قال بعض الصحابة لمن كلامه في طوافه بأمر من الدنيا:
«أتقول هذا ونحن نتراءى لله في طوافنا»^(١).

ولهذا -والله أعلم - جعل الرکوع قبل السجود تدریجياً وانتقالاً من الشيء إلى ما هو أعلى منه.

وشرع له تكرير هذه الأفعال والأقوال؛ إذ هي غذاء القلب والروح التي لا قوام لها إلا بها، فكان تكريرها بمنزلة تكرير الأكل حتى يشبع، والشرب حتى يروي، فلو تناول الجائع لقمة واحدة وأقلع عن الطعام، ما كانت تغني عنه.

(١) قائل هذا القول عبدالله بن عمر - الطبقات الكبرى لابن سعد: ٤/١٦٧.

ولهذا قال بعض السلف^(١): «مثـلـ الـذـيـ يـصـلـيـ وـلاـ يـطـمـئـنـ فـيـ صـلـاتـهـ كـمـثـلـ الـجـائـعـ إـذـاـ قـدـمـ إـلـيـهـ طـعـامـ فـتـنـاـوـلـ مـنـهـ لـقـمـةـ أـوـ لـقـمـتـيـنـ،ـ ماـذـاـ تـغـنـيـ عـنـهـ؟ـ»ـ.

هـذـاـ وـفـيـ إـعادـةـ كـلـ قـولـ أـوـ فـعـلـ مـنـ الـعـبـودـيـةـ وـالـقـرـبـ،ـ وـتـنـزـيلـ الـثـانـيـةـ بـمـنـزـلـةـ الشـكـرـ عـلـىـ الـأـوـلـىـ،ـ وـحـصـولـ مـزـيدـ مـنـهـاـ،ـ وـمـعـرـفـةـ وـإـقـبـالـ وـقـوـةـ قـلـبـ وـانـشـرـاحـ صـدـرـ وـزـوـالـ درـنـ وـوـسـخـ عـنـ الـقـلـبـ بـمـنـزـلـةـ غـسـلـ الثـوـبـ مـرـةـ بـعـدـ مـرـةـ،ـ فـهـذـهـ حـكـمـةـ اللهـ التـيـ بـهـرـتـ الـعـقـولـ فـيـ خـلـقـهـ وـأـمـرـهـ وـدـلـتـ عـلـىـ كـمـاـلـ رـحـمـتـهـ وـلـطـفـهـ.

(١) وـرـدـ هـذـاـ مـرـفـوـعـاـ مـنـ حـدـيـثـ أـبـيـ عـبـدـالـلـهـ الـأـشـعـريـ عـنـ جـمـاعـةـ مـنـ الصـحـابـةـ،ـ وـصـحـحـهـ أـبـنـ خـزـيـمةـ (٦٦٥ـ).

جلوس التشهد

فلمّا قضى صلاته وأكملها ولم يبق إلا الانصراف منها شُرِع له الجلوس بين يدي ربِّه، مثنياً عليه بأفضل التحيات التي لا تصلح إلا له، ولا تليق بغيره.

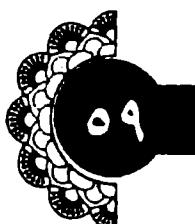
التحيات لله

ولما كان عادة الملوك أن يحيوا بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال المتضمنة للخضوع والثناء وطلب البقاء ودوام الملك، فمنهم من يحيى بالسجود، ومنهم من يحيى بالثناء عليه، ومنهم من يحيى بطلب البقاء والدوام له، ومنهم من يجمع له ذلك كلها، فكان الملك الحق سبحانه أولى بالتحيات كلها من جميع خلقه، وهي له بالحقيقة، وهذا فسرت التحيات بالملك، وفسرت بالبقاء والدوام وحقيقة ما ذكرته وهي تحيات الملك، فالملك الحق المبين أولى بها.

فكل تحيية يحيى بها ملك من سجود أو ثناء أو بقاء ودوام فهي لله تعالى، وهذا أتى بها مجموعة معرفة باللام أداة العموم وهي جمع تحيية، وهي تفعيلة من الحياة، وأصلها تحيية بوزن تكراة ثم أدغم أحد المثلين في الآخر فصارت تحيّة، وإذا كان أصلها من الحياة فالمطلوب من يحيى بها دوام الحياة.

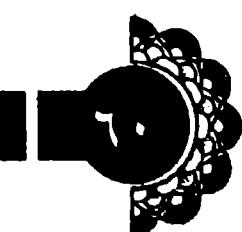
وكانوا يقولون لملوكهم: لك الحياة الباقيه ولنك الحياة الدائمه، وبعضهم يقول: عش ألف سنة، واشتق منها أدام الله أيامك، وأطال الله بقاءك، نحو ذلك مما يراد به دوام الحياة والملك، وذلك لا ينبغي إلا للحي الذي لا يموت وللملك الذي كل ملك زائل غير ملكه.

• * •

والصلوات

ثم عطف عليها الصلوات بلفظ الجمع والتعريف ليشمل كل ما أطلق عليه لفظ الصلاة خصوصاً وعموماً، فكلها لله لا تبغي إلا له فالتحيات له ملكاً، والصلوات له عبودية واستحقاقاً، فالتحيات لا تكون إلا له، والصلوات لا تبغي إلا له.

والطيبات

ثم عطف عليها الطيبات كذلك، وهذا يتناول أمرين: الوصف والملك.

فأما الوصف فإنه سبحانه طيب، وكلامه طيب، وفعله كله طيب، ولا يصدر منه إلا الطيب، ولا يضاف إليه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب. فالطيبات له وصفاً وفعلاً وقولاً ونسبة، وكل طيب مضاف إليه، وكل مضاف إليه طيب، فله الكلمات الطيبات والأفعال الطيبات، وكل مضاف إليه كبيته وعده وروحه وناقته وجنته فهي طيبات.

وأيضاً فمعاني الكلمات الطيبات لله وحده. فإن الكلمات الطيبات تتضمن تسبيحه، وتحميده، وتکبیره، وتمجيده، والثناء عليه بالآله وأوصافه. فهذه الكلمات الطيبات - التي يشنى عليه بها - و معانيها له وحده لا يشركه فيها غيره، كسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك^(١)، ونحو

(١) إشارة إلى حديث أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» - أخرجه مسلم كتاب الصلاة / باب حجة من قال لا تجهر بالبسملة ٢٩٩ / ١.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبير^(١).

ونحو سبحان الله وبحمده سبحانه الله العظيم^(٢).

فكل طيب فله وعنده ومنه وإليه، وهو طيب لا يقبل إلا طيباً،
وهو إله الطيبين، وجيئ انه في دار كرامته هم الطيبون.

فتتأمل أطيب الكلمات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا الله، وهي
«سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبير، ولا حول ولا
قوة إلا بالله».

فإإن «سبحان الله» تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيوب وسوء،
وعن خصائص المخلوقين وشبههم.

و«الحمد لله» تتضمن إثبات كل كمال له قولهً وفعلاً ووصفاً
على أتم الوجوه وأكملها أزلاً وأبداً.

و«لا إله إلا الله» تتضمن انفراده بالإلهية، وأن كل معبد سواه

(١) إشارة إلى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبير أحب إلى ما طلت عليه الشمس» - أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاة / باب فضل التهليل والتسبيح والدعاة ٤/٢٠٧٢.

(٢) إشارة إلى حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «كلماتان خفيتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» - أخرجه البخاري كتاب الدعاء / باب فضل التسبيح ٨/١٠٧.

فباطل، وأنه وحده الإله الحق، وأنه من تأله غيره فهو بمنزلة من
اتخذ بيته من بيوت العنكبوت يأوي إليه ويسكنه.

و«الله أكبر» تتضمن أنه أكبر من كل شيء، وأجل وأعظم وأعز
وأقوى وأقدر وأعلم وأحكم، فهذه الكلمات الطيبات لا تصلح
هي ومعانيها إلا لله وحده.

السلام على النبي ﷺ وعلى عباد الله الصالحين

ثم شرع له أن يسلم على عباد الله الذين اصطفى بعد تقدُّم الحمد والثناء عليه بما هو أهله، فطابق ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَّهُوَ أَكْبَرُ ۚ وَسَلِّمْ عَلَيْ عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَنَّ ۚ ﴾ (١)، وكأنه امتناع له.

وأيضاً فإن هذا تحية المخلوق فشرعت بعد تحية الخالق وقدم في هذه التحية أولى الخلق بها، وهو النبي ﷺ الذي نالت أمته على يده كل خير، وعلى نفسه بعده، وعلى سائر عباد الله الصالحين وأخصهم بهذه التحية الأنبياء، ثم أصحاب رسول الله ﷺ، مع عمومها لكل عبد الله صالح في الأرض والسماء.

(١) سورة النمل، الآية: ٥٩.

شهادة الحق

ثم شرع له بعد ذكر هذه التحية والتسليم على من يستحق التسليم خصوصاً وعموماً أن يشهد شهادة الحق التي بنيت عليها الصلاة، وهي حق من حقوقها ولا تنفعه إلا بقرينتها وهي شهادة رسول الله ﷺ بالرسالة، وختمت بها الصلاة، كما قال عبدالله بن مسعود: (فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقع فاقعد) ^(١).

وهذا إما أن يحمل على قضاء الصلاة حقيقة كما ي قوله الكوفيون، أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كما ي قوله أهل الحجاز وغيرهم. وعلى التقديرين فجعلت شهادة الحق خاتمة الصلاة كما شرع أن تكون خاتمة الحياة، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ^(٢)، وكذلك شرع للمتوسط أن يختتم وضوئه بالشهادتين ^(٣).

(١) أخرجه أبو داود في سنته كتاب الصلاة / باب التشهد (٢٥٤ / ١) والدارقطني في سنته كتاب الصلاة، باب صفة التشهد (٣٥٣ / ١).

(٢) إشارة إلى حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» - أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز / باب في الثقلين (١٩٠ / ٣).

(٣) إشارة إلى حديث عقبة بن عامر الجهنمي أن رسول الله ﷺ قال: «من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الشمانية يدخل من أراد شاء» - أخرجه مسلم، كتاب الطهارة / باب الذكر المستحب عقب الوضوء (٢١٠ / ١).

انقضاء الصلاة

ثم لما قضى صلاته، أذن له أن يسأل حاجته، وشرع له أن يتولّ قبلها بالصلاحة على النبي ﷺ فإنها من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء كما في السنن عن فضالة بن عبيد أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله، والثناء عليه، وليصل على رسوله، ثم ليسل حاجته»^(١).

فجاءت التحيات على ذلك، أولاً حمد الله، والثناء عليه، ثم الصلاة على رسوله، ثم الدعاء آخر الصلاة، وأذن النبي ﷺ للمصلي بعد الصلاة عليه أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه^(٢). ونظير هذا ما شرع لمن سمع المؤذن.

١ - أن يقول كما يقول^(٣).

(١) أخرجه الترمذى في سننه كتاب الدعوات / باب رقم: ٦٤ (٥١٧/٥). وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد في مسنده (٦/١٨).

(٢) إشارة إلى حديث رواه عبد الله بن مسعود وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة / باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد (١/٢١٢)، ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة / باب في التشهد في الصلاة (١/٣٠٢).

(٣) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الأذان / باب ما يقول إذا سمع المنادي (١/١٥٩).

٢ - وأن يقول: «رضيت بالله ربّا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسوله»^(١).

٣ - وأن يسأل الله لرسوله الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود^(٢).

٤ - ثم يصلى عليه^(٣).

٥ - ثم يسأل حاجته^(٤).

فهذه خمس سنن في إجابة المؤذن لا ينبغي الغفلة عنها.

• * •

(١) إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربّا، وبمحمد رسوله، وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه» - أخرجه مسلم كتاب الصلاة / باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن .. إلخ ٢٩٠ / ١.

(٢) إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاحة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلّت له شفاعتي يوم القيمة» - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الأذان / باب الدعاء عند النداء ١٥٩ / ١.

(٣) إشارة إلى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرات .. إلخ» - أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة / باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن .. إلخ، ٢٨٨ / ١.

(٤) إشارة إلى حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» - أخرجه أحمد في مسنده ١١٩ / ٣ وأبو داود كتاب الصلاة / باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة ١٤٤ / ١، والترمذى في سنته أبواب الصلاة / باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ١٥٩ / ١.

الإقبال على الله

وسر الصلاة وروحها ولبّها هو إقبال العبد على الله بكليته، فكما أنه لا ينبغي له أن يصرف وجهه عن قبلة الله يميناً وشمالاً، فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربّه إلى غيره.

فالكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه، ورب البيت تبارك وتعالى هو قبلة قلبه وروحه، وعلى حسب إقبال العبد على الله في صلاته يكون إقبال الله عليه، وإذا أعرض أعرض الله عنه.
وللإقبال في الصلاة ثلاث منازل:

١ - إقبال على قلبه فيحفظه من الوساوس والمخاطر المبطلة لثواب صلاته أو المنقصة له.

٢ - وإقبال على الله بمراقبته حتى كأنه يراه.

٣ - وإقبال على معاني كلامه وتفاصيل عبودية الصلاة ليعطيها حقها.
فباسكمال هذه المراتب الثلاث تكون إقامة الصلاة حقاً، ويكون إقبال الله على عبده بحسب ذلك.

فإذا انتصب العبد قائماً بين يديه فإقباله على قيمته وعظمته، وإذا كَبَرَ فإقباله على كبرياته.

فإذا سَبَحَهُ وأثنى عليه فإقباله على سبحانات وجهه وتنزيه عما لا يليق به والثناء عليه بأوصاف جماله.

فإذا استعاد به فإقباله على ركته الشديد وانتصاره لعبده ومنعه له وحفظه من عدوه.

فإذا تلا كلامه فإقباله على معرفته من كلامه، حتى كأنه يراه ويشاهده في كلامه فهو كما قال بعض السلف: «القد تجلى الله لعباده في كلامه»^(١) فهو في هذه الحال مقبل على ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه.

فإذا رکع فإقباله على عظمته وجلاله وعزه؛ وهذا شرع له أن يقول: سبحان رب العظيم.

فإذا رفع رأسه من الرکوع فإقباله على حمده الثناء عليه ومجده وعبوديته له وتفرّده بالعطاء والمنع.

فإذا سجد فإقباله على قريبه والدניו منه والخضوع له والتذلل بين يديه والانكسار والتملق.

فإذا رفع رأسه وجئى على ركبتيه فإقباله على غناه وجوده، وكرمه وشدة حاجته إليه وتضرّعه بين يديه والانكسار أن يغفر له ويرحمه ويعافيه ويهديه ويزقه.

(١) قائل هذا هو: جعفر بن محمد الصادق كما في «قوت القلوب»، (١٠٢/١) لأبي طالب.

فإذا جلس في التشهد فله حال آخر وإنما يشبه حال الحاج في طواف الوداع، وقد استشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه، وموافقة العلائق والشواغل التي قطعها الوقوف بين يديه، وقد ذاق تألم قلبه وعدابه بها وبما شر روح القرب، ونعم الإقبال على الله وعاقبته وانقطاعها عنه مدة الصلاة.

ثم استشعر قلبه عودها إليه بخروجه من حمى الصلاة، فهو يحمل همَّ انقضاء الصلاة وفراغها ويقول: ليتها اتصلت بيوم اللقاء، ويعلم أنه ينصرف من مناجاة مَنْ كل السعادة في مناجاته، إلى مناجاة من الأذى والهمَّ والغمَّ والنكد في مناجاته، ولا يشعر بهذا إلا قلب حي معهور بذكر الله ومحبته والأنس به.

تسليم النفس

ولما كان العبد بين أمرين من ربه بِنَيْنَاهُ:

١ - أحدهما: حُكْمٌ عليه في أحواله كلها ظاهراً وباطناً واقتضاؤه منه القيام ب العبودية حكمه فإن لكل حكم عبودية تخصه، أعني الحكم الكوني القدري.

٢ - والثاني: فعل يفعله العبد عبودية لربه، وهو موجب حكمه الديني الأمري، وكلا الأمرين يوجبان تسليم النفس إليه تعالى.

ولهذا اشتق له اسم الإسلام من التسليم، فإنه لما أسلم نفسه لحكم ربه الديني الأمري، ولحكمه الكوني القدري بقيامه ب العبودية فيه لا باسترئاله معه استحق اسم الإسلام، فقيل له مسلم.

• * •

صورة الصلاة

ولما اطمأن قلبه بذكره وكلامه ومحبته وعبوديته، سكن إليه وقررت عينه به فنال الأمان بإيمانه، كان قيامه بهذه الأمرين أمراً ضرورياً له، لا حياة له، ولا فلاح ولا سعادة إلا بها.

ولما كان ما يُلِي به من النفس الأمارة والهوى المقتضي أو الطباع المطالبة، والشيطان المغوي، يقتضي منه إضاعة حظه من ذلك أو نقصانه اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة مخلفة عليه ما ضاع منه، رادة عليه ما ذهب، مجدة له ما أخلق من إيمانه، وجعلت صورتها على صورة أفعاله خشوعاً وخضوعاً وانقياداً وتسليمها، وأعطى كل جارحة من الجوارح حظها من العبودية، وجعل ثمرتها وروحها إقباله على ربها بكليتها، وجعل ثوابها وجزاءها القرب منه ونيل كرامته في الدنيا والآخرة، وجعل منزلتها ومحلها الدخول على الله -تبارك وتعالى-، والتزيين للعرض عليه؛ تذكيراً بالعرض الأكبر عليه يوم اللقاء.

قرة العين

وكما أن الصوم ثمرة تطهير النفس، وثمرة الزكاة تطهير المال، وثمرة الحج وجوب المغفرة، وثمرة الجهاد تسليم النفس التي اشتراها سبحانه من العباد، وجعل الجنة ثمنها فالصلوة ثمرة الإقبال على الله، وإقبال الله سبحانه على العبد، وفي الإقبال جميع ما ذكر من ثمرات الأعمال؛ ولذلك لم يقل النبي ﷺ جعلت قرة عيني في الصوم ولا في الحج والعمرة، وتأمل قوله: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» ولم يقل بالصلاحة؛ إعلاماً بأن عينه إنما تقرّ بدخوله فيها، كما تقرّ عين المحب بملابسته لمحبوبه، وتقرّ عين الخائف بدخوله في محل أمنه، فقرة العين بالدخول في الشيء أكمل وأتم من قرّة العين به قبل الدخول.

ولما جاء إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال: «يا بلال، أرحنا بالصلاحة»^(١) أي: أقمها لنستريح بها من مقاساة الشواغل، كما يستريح التعبان إذا وصل إلى منزله وقرّ فيه وسكن.

• * *

(١) هذا جزء من حديث رواه أنس وأخرجه النسائي في سنته كتاب عشرة النساء / باب حب النساء (٦١/٨) وأحمد في مسنده (٣/٦٩).

راحة الصلاة

وتأمل كيف قال: أر حنا بها، ولم يقل أر حنا منها، كما يقوله المتكلف بها الذي يفعلها تكُلُّفاً وغَرْمَاً، فهو لما امتلأ قلبه بغيرها وجاءت قاطعة عن أشغاله ومحبوباته، وعلم أنه لا بدّ له منها فهو قائل بلسان حاله وقاله: نصلي ونستريح من الصلاة لا بها، فهذا لون وذاك لون آخر، فالفرق بين من كانت الصلاة لجوارحه قيداً أو لقلبه سجناً، ولنفسه عائقاً، وبين من كانت الصلاة لقلبه نعيمًا، ولعينه قرة ولجوارحه راحة، ولنفسه بستانًاً ولذة.

١ - فالأول الصلاة سجن لنفسه وتقيد لها عن التورط في مساقط الأهلكات، وقد يinalون بها التكفير والثواب وينالهم من الرحمة بحسب عبوديتهم لله فيها.

٢ - والقسم الآخر الصلاة بستان قلوبهم، وقرة عيونهم، ولذة نفوسهم، ورياض جوارحهم فهم فيها يتقلبون في النعيم.

صلاة هؤلاء توجب لهم القرب والمنزلة من الله، ويشاركون الأولين في ثوابهم ويختصون بأعلاه وبالمنزلة والقرابة وهي قدر

زائد على مجرد الثواب، ولهذا يُعدُّ الملوك من أزضاهم بالأجر والتقريب، كما قال السحرة لفرعون: ﴿إِنَّا لَأَجْرَاءُ إِنْ كُنَّا
نَحْنُ الْغَالِيْنَ﴾ (١١٣) ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ (١١٤).

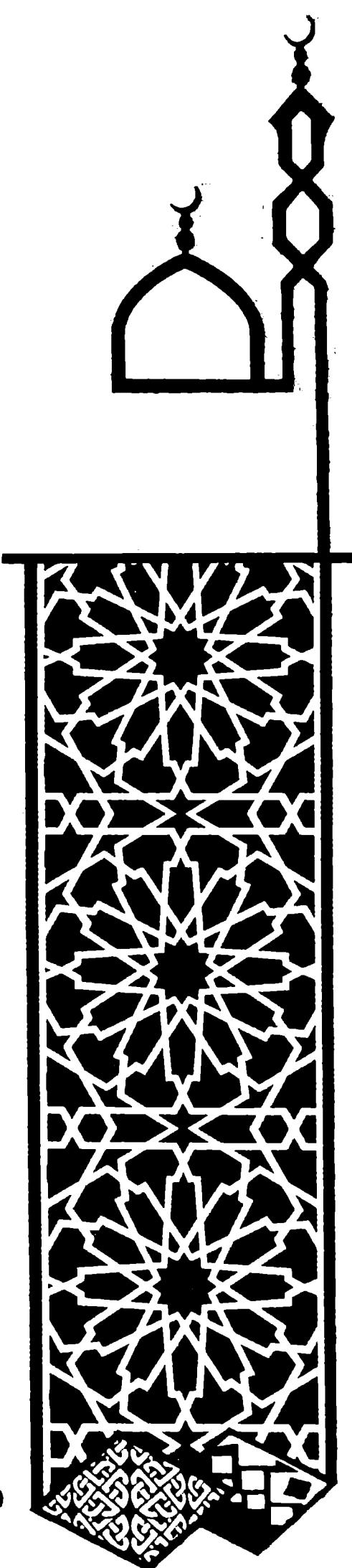
١ - فالأول عبد قد دخل الدار والستر حاجب بيته وبين رب الدار فهو من وراء الستر فلذلك لم تقر عينه؛ لأنَّه في حجب الشهوات، وغيوم الهوى، ودخان النفس، وبخار الأماني، فالقلب عليل، والنفس مكبة على ما تهواه، طالبة لحظها العاجل.

٢ - والآخر قد دخل دار الملك ورفع الستر بيته وبينه، فقرَّت عينه، واطمأنَّت نفسه، وخشع قلبه وجوارحه، وعبدَ الله كأنَّه يراه، وتحجَّل له في كلامه.

فهذه إشارة ما، ونبذة يسيرةً جداً في ذوق الصلاة.

• * *

(١) سورة الأعراف، الآيات: ١١٤، ١١٣.

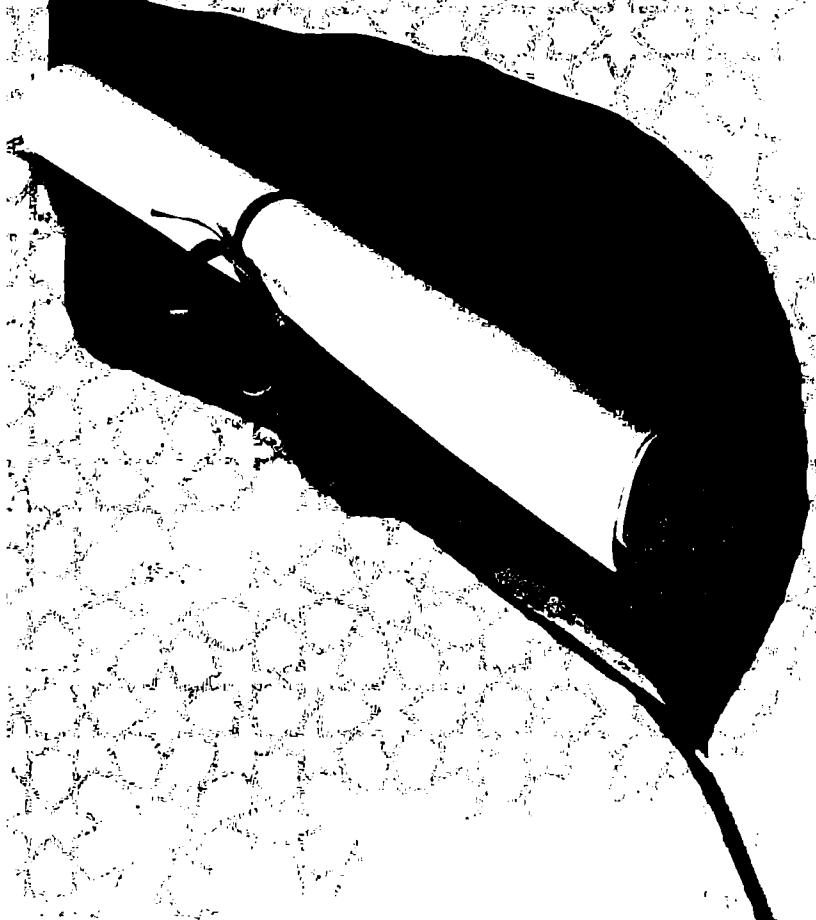
ذوق الصلاة عند الله القدير

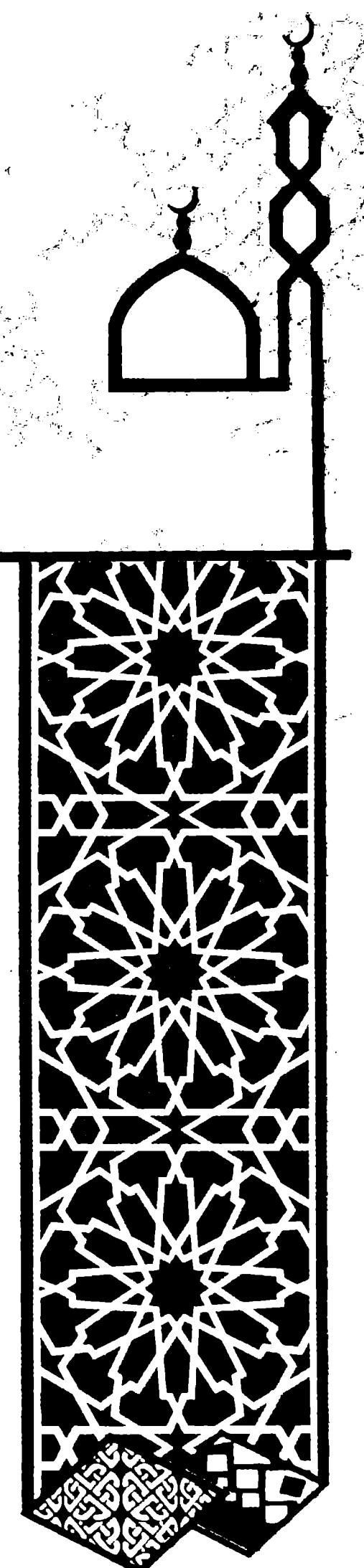
الرسالة الثانية

قال ابن القيم

عند قوله تعالى:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

دُوَّرُ الصِّلَاةِ عَنْ دَلِيلِ الْقِيَمِ

إقامة الصلاة

فأمرنا بِيَقْامَتِهَا، وَهُوَ الْإِتِيَانُ بِهَا قَائِمًا تَامَّةً الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْأَذْكَارِ، وَقَدْ عَلَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْفَلَاحُ بِخُشُوعِ الْمُصَلِّيِّ فِي صَلَاتِهِ، فَمَنْ فَاتَهُ خُشُوعُ الصَّلَاةِ، لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْفَلَاحِ، وَيُسْتَحِيلُ حَصُولُ الْخُشُوعِ مَعَ الْعِجْلَةِ وَالنَّفَرِ قُطْعًا، بَلْ لَا يَحْصُلُ الْخُشُوعُ قُطْعًا إِلَّا مَعَ الْطَّمَآنِيَّةِ، وَكُلُّمَا زَادَ طَمَآنِيَّةً ازْدَادَ خُشُوعًا، وَكُلُّمَا قَلَّ خُشُوعَهُ اشْتَدَّتْ عَجْلَتُهُ حَتَّى تُصِيرَ حَرْكَةَ بَدْنِهِ بِمَنْزِلَةِ الْعَبِثِ الَّذِي لَا يَصْبِحُهُ خُشُوعٌ وَلَا إِقْبَالٌ عَلَى الْعِبُودِيَّةِ، وَلَا مَعْرِفَةٌ حَقِيقِيَّةٌ لِلْعِبُودِيَّةِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ قَالَ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(١). وَقَالَ: ﴿الَّذِينَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ﴾^(٢)، وَقَالَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾^(٣)، وَقَالَ: ﴿فَإِذَا أَطْمَانَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(٤). وَقَالَ: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾^(٥)، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: ﴿رَبِّ أَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةَ﴾^(٦)، وَقَالَ مُوسَى :

(١) سورة البقرة، الآية: ٤٣.

(٢) سورة المائدَة، الآية: ٥٥.

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٤٥.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٠٣.

(٥) سورة النساء، الآية: ١٦٢.

(٦) سورة إبراهيم، الآية: ٤٠.

﴿فَاعبُدِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(١).

فلن تكاد تجد ذكر الصلاة في موضع من التنزيل إلا مقروراً
باقامتها، فالمصلون في الناس قليل، ومقيمو الصلاة منهم أقل
القليل، كما قال عمر رض: «ال الحاج قليل، والركب كثير»^(٢).

(١) سورة طه، الآية: ١٤.

(٢) ورد من قول شريح عند عبدالرزاق (١٩/٥).

أقسام المصلين

فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على الترويح تحلاة القسم، ويقولون: يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسم، وليتنا نأتي به، ولو علم هؤلاء أن الملائكة تصعد بصلاتهم، فتعرضها على رب -جل جلاله- بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبارائهم، فليس من عَمِدَ إلى أفضل ما يقدر عليه، فيزينه ويحسنه ما استطاع، ثم يتقرب به إلى مَنْ يرجوه ويخافه، كَمَنْ يعمد إلى أسقط ما عنده وأهونه عليه، فيستريح منه، ويعشه إلى من لا يقع عنده بموقع، وليس من كانت الصلاة ربيعاً لقلبه وحياة له، وراحة وقرة لعينه، وجلاء لحزنه، وذهاباً لهمه وغمه، ومفزواً إليه في نوائه ونوازله، كمن هي سُخْتٌ لقلبه، وقِيدٌ لجوارحه، وتکلیف له، وثقل عليه، فهي كبيرة على هذا، وقرة عين وراحة لذلك.

وقال تعالى: ﴿وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَتِشِعِينَ﴾^(٤٥) ﴿أَذْلَّٰهُمْ يُظْنَوْنَ أَنَّهُمْ مُلْقُوْنَ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُوْنَ﴾^(٤٦). فإنما كبرت على غير هؤلاء خلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه، فإن حضور العبد في الصلاة، وخشوعه فيها، وتمكيله لها، واستفراغه ووسعه في إقامتها، وإنماها على قدر رغبته في الله.

(١) سورة البقرة، الآيات: ٤٥، ٤٦.

قدر الصلاة

قال الإمام أحمد في رواية مهنا بن يحيى: إنما حظُّهم من الإسلام على قدر حظهم في الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، احذر أن تلقى الله تعالى، ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك^(١).

وليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك، فإذا وقف الاثنين بين يدي الله في الصلاة، وقف هذا بقلب محبٍ له خاشع له قريب منه سليم من معارضات السوء، قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة، وسطع فيه نور الإيمان، وكشف عنه حجاب النفس ودخان الشهوات، فيرتفع في رياض معاني القرآن، وخالف قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء والصفات وعلوها وجلالها وكماها الأعظم، وتفرد رب -سبحانه- بنعوت جلاله، وصفات كماله، فاجتمع همه على الله، وقررت عينه به، وأحس بقربه من الله قرابة لا نظير له، ففرغ قلبه له، وأقبل عليه بكليته، وهذا الإقبال منه بين إقباليين من ربه، فإنه سبحانه أقبل عليه أولاً، فانجذب قلبه إليه بإقباله، فلما أقبل على ربه حظي منه بإقبال آخر أتم من الإقبال الأول.

(١) طبقات الحنابلة (٣٥٤ / ١).

استفتاح الصلاة

وه هنا أمر عجيب يحصل لمن تفقه قلبه في معاني الأسماء والصفات و خالط بشاشة الإيمان بها قلبه، بحيث يرى لكل اسم وصفة موضعًا من صلاته و محلًا منها.

فإنه إذا انتصب قائماً بين يدي الرب - تبارك و تعالى - شاهد بقلب قيوميته.

وإذا قال: الله أكبر، شاهد كبرياته.

وإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبarak اسمك، وتعالى جدُّك ولا إله غيرك»^(١)، شاهد بقلبه ربًا متنزهاً عن كل عيب، سالماً من كل نقص، محموداً بكل حمد، فحمدته يتضمن وصفه بكل كمال، وذلك يستلزم براءته من كل نقص تبارك اسمه، فلا يُذكر على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا أنه وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا ردَّه خائضاً داحراً. وكمال الاسم من كمال مسماه، فإذا كان هذا شأن اسمه

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٩٩)، كتاب الصلاة / باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة.

الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء، فشأن المسمى أعلى وأجل.

و«تعالي جده»، أي: ارتفعت عظمته، وجلت فوق كل عظمة، وعلا شأنه على كل شأن، وقهر سلطانه على كل سلطان، فتعالي جده أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته، أو في إلهيته، أو في أفعاله، أو في صفاته، كما قال مؤمن الجن: ﴿وَأَنَّهُ قَعْدَ رِبَّنَا مَا أَخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾^(١)، فكم في هذه الكلمات من تحلي لحقائق الأسماء والصفات على قلب العارف بها، وغير المعطل لحقائقها.

(١) سورة الجن، الآية: ٣.

الاستعاذه

فإذا قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقد آوى إلى ركنه الشديد، واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه، ويباعده عن قربه، ليكون أسوأ حالاً.

الحمد لله رب العالمين

فإذا قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هو قهقهي يسير في متى تنظر جواب ربّه
 بقوله: «حمدني عبدي»^(١)، فإذا قال: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ انتظرا جواب بقوله:
 «أثنى علىّ عبدي»، فإذا قال: ﴿مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾ انتظرا جوابه: «يَمْجَدُنِي
 عبدي». فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربّه: «عبدي»
 ثلاث مرات، فوالله لو لا ما على القلوب من دخان الشهوات
 وغيم النّفوس لاستطيرت فرحاً وسروراً بقول ربّها وفاطرها
 ومعبودها: «حمدني عبدي، وأثنى علىّ عبدي، ومجّدني عبدي».

ثم يكون لقلبه مجال من شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي
 أصول الأسماء الحسنة، وهي: الله، والرب، والرحمن، فشاهد
 قلبه من ذكر اسم الله - تبارك وتعالى - إلهاً معبداً موجوداً
 مخوفاً، لا يستحق العبادة غيره، ولا تنبغي إلا له، قد عنت له
 الوجوه، وخضعت له الموجودات، وخشت له الأصوات:
 ﴿تَسْبِحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَمْ يَنْتَهِ شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ﴾

(١) هذا وما يليه جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه (٣٩) كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والموطأ /١٨٤ - ٨٥ في الصلاة/ باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، وأبو داود (٨٢١) كتاب الصلاة/ باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والترمذى (٢٩٥٤) في تفسير القرآن/ ومن سورة فاتحة الكتاب، والنمسائي ١٣٦ و ١٣٥ في الافتتاح/ باب ترك قراءة باسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب.

بِحَمْدِهِ، كَمْ^(١)). وَلَهُ، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ، قَانِتُونَ
 كَمْ^(٢)). وكذا خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق
 الجن والإنس والطير والوحش والجنة والنار، وكذلك أرسل
 الرسل، وأنزل الكتب، وشرع الشرائع، وألزم العباد الأمر
 والنهي، وشاهد من ذكر اسمه: (رب العالمين) قيوماً قام بنفسه،
 وقام به كل شيء، فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، قد
 استوى على عرشه، وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيديه،
 ومصير الأمور كلها إليه، فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده
 على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع، والخفض والرفع، والإحياء
 والإماتة، والتوبة والعزل، والقبض والبسط، وكشف الكروب،
 وإغاثة الملهوفين، وإجابة المضطرين: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَاءِنْ^(٣)، لا مانع لما أعطي، ولا معطي لما منع، ولا
 معقب لحكمه، ولا راد لأمره، ولا مبدل لكتاباته، تدرج الملائكة
 والروح إليه، وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر
 المقادير، ويوقت لها المواقف، ثم يسوق المقادير إلى مواقفها قائماً
 بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحة.

(١) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

(٢) سورة الروم، الآية: ٢٦.

(٣) سورة الرحمن، الآية: ٢٩.

الرحمن الرحيم

ثم يشهد عند ذكر اسم «الرحمن» جل جلاله رباً محسناً إلى خلقه بأنواع الإحسان، متربباً إليهم بصنوف النعم، وسع كل شيء رحمة وعلماً، وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلاً، فوسيط رحمته كل شيء، ووسيط نعمته كل حي، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه، فاستوى على عرشه برحمته، وخلق خلقه برحمته وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسالته برحمته وشرع شرائعه برحمته، وخلق الجنة برحمته، والنار أيضاً برحمته، فإنها سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته، ويظهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خلائقه.

فتتأمل ما في أمره ونفيه ووصاياته ومواعظه من الرحمة البالغة، والنعم السابقة، وما في حشو مخلوقاته من الرحمة والنعم، فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده، كما أن العبودية هي السبب المتصل به منهم، فمنهم إليه العبودية، ومنه إليهم الرحمة.

ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيه من الرحمة الذي أقامه بها بين يدي ربه، وأهله لعبوديته ومناجاته، وأعطاه ومنع غيره، وأقبل بقلبه، وأعرض بقلب غيره، وذلك من رحمته به.

مالك يوم الدين

فإذا قال: ﴿ مَالِكٌ يَوْمَ الدِّين ﴾ فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين، فيشهد ملكاً قاهراً، قد دانت له الخلية، وعنت له الوجوه، وذلت لعظمته الجبارية، وخضع لعزته كل عزيز، فيشهد بقلبه ملكاً على عرش السماوات مهيمناً، لعزته تعنو الوجوه وتتسجد، وإذا لم يعط حقيقة صفة الملك أطلاعته على شهود حقائق الأسماء والصفات التي تعطيلها تعطيل ملكه وجحد له، فإنَّ الْمَلِكُ الْحَقُّ التَّامُ الْمُلْكُ: لا يكون إلا حياً قيوماً سمعياً بصيراً مدبراً قادراً متكلماً آمراً ناهياً، مستوياً على سرير مملكته، يرسل رسالته إلى أقصي مملكته بأوامره، فيرضى على من يستحق الرضى، ويُثبّه ويكرمه ويدنيه، ويغضب على من يستحق الغضب، ويعاقبه ويهينه ويقصيه، فيعذّب من يشاء، ويرحم من يشاء، ويعطي من يشاء، ويسنّع من يشاء، ويقرب من يشاء، ويقصي من يشاء، له دار عذاب، وهي النار، وله دار سعادة عظيمة، وهي الجنة، فمن أبطل شيئاً من ذلك، أو جحده أو أنكر حقيقته، فقد قدح في ملكه -سبحانه وتعالى- ونفي عنه كماله وتمامه، وكذلك من أنكر عموم قضائه وقدره، فقد أنكر عموم ملكه وكماله، فيشهد المصلي مجد الرب تعالى في قوله: ﴿ مَالِكٌ يَوْمَ الدِّين ﴾.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ

فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ﴾ ففيها سُرُّ الخلق والأمر، والدنيا والأخرة، وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل، فأجل الغايات عبوديته، وأفضل الوسائل إعانته، فلا معبود يستحق العبادة إلا هو، ولا معين على عبادته غيره، فعبادته أعلى الغايات، وإعانته أجل الوسائل، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى مئة كتاب وأربعة كتب، جمع معانيها في أربعة، وهي: التوراة، والإنجيل، والقرآن، والزبور. وجمع معانيها في القرآن، وجمع معانيها في المفصل، وجمع معانيها في الفاتحة، وجمع معانيها في: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ﴾.

وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد، وهما:

- ١ - توحيد الربوبية.
- ٢ - وتوحيد الإلهية.

وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله، فهو يعبد بألوهيته، ويستعان بربوبيته، ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته، فكان أول السورة ذكر اسمه: الله، والرب، والرحمن، مطابقاً لأجل المطالب من عبادته وإعانته وهدايته، وهو المتفرد بإعطاء ذلك كله، لا يعين على عبادته سواه، ولا يهدي سواه.

اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ثم يشهد الداعي بقوله: ﴿ اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقه وحاجة منه إليها ألبته، فإنه يحتاج إليه في كل نفسٍ وظرفة عين، وهذا المطلوب من هذا الدعاء، لا يتم إلا باهدایة إلى الطريق الموصل إليه سبحانه، والهدایة فيه، وهي هداية التفصيل، وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لايقاعه له على الوجه المرضي المحبوب للرب سبحانه وتعالى، وحفظه عليه من مفسداته حال فعله وبعد فعله.

أمور الهدایة

ولما كان العبد مفتراً في كُلٍّ إلى هذه الهدایة في جميع ما يأتيه
ويذره من:

- ١ - أمور قد أتتها على غير الهدایة، فهو يحتاج إلى التوبة منها.
- ٢ - وأمور هُدِيَ إلى أصلها دون تفصيلها.
- ٣ - أو هُدِيَ إليها من وجه دون وجه، فهو يحتاج إلى تمام الهدایة
فيها ليزداد هدى.
- ٤ - وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهدایة فيها بالمستقبل مثل
ما حصل له في الماضي.
- ٥ - وأمور هو خالٍ عن اعتقاد فيها، فهو يحتاج إلى الهدایة فيها.
- ٦ - وأمور لم يفعلها، فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهدایة.
- ٧ - وأمور قد هُدِيَ إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيها، فهو
محتاج إلى الثبات عليها.

إلى غير ذلك من أنواع الهدایات، فَرَضَ^(١) الله سبحانه عليه أن

(١) جواب «لما» السابق أول الفقرة.

يسأله هذه الهدایة في أفضـل أحـواله مـرات متـعدـدة في الـيـوم والـلـيلـة.

ثم بين أن أهل هذه الهدایة هم المختصون بنعمته دون «المغضوب عليهم» وهم الذين عرروا الحق ولم يتبعوه، ودون «الضالين» وهم الذين عبدوا الله بغير علم، فالطائفتان اشتراكا في القول على الله في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم، فسبيل النعم عليه مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها علىًّا وعملاً.

التأمين

فلم يفرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد شرع له أن يطبع على ذلك بطابع من التأمين يكون كاخاتم له، وافق فيه ملائكة السماء، وهذا التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة، واتباع للسنة، وتعظيم أمر الله، وعبودية للدين، وشعار الانتقال من ركن إلى ركن.

ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده، وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام، وأحسن هيئة المصلي هيئه القيام، فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام رب -جل جلاله-، وهذا نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ لأنهما حالتا ذل وخضوع وتطامن وانخفاض، ولهذا شرع فيهما من الذكر ما يناسب هيئتها.

الرکوع

فشرع للراکع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخصوصه، وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عمّا يضاد كبرياته وجلاله وعظمته، فأفضل ما يقول الراکع على الإطلاق «سبحان رب العظيم» فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعيّن المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا محل لهذا الذكر لما نزلت: ﴿فَسَيَّخْ يَاسِرَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ ، قال: «اجعلوها في رُكوعكم»^(١) وأبطل كثير من أهل العلم صلاة من تركها عمداً، وأوجب سجود السهو على من سها عنها، وهذا مذهب الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة الحديث والسنّة، والأمر بذلك لا يقتصر عن الأمر بالصلاحة عليه ﷺ في التشهد الأخير، ووجوبه لا يقتصر عن وجوب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين، وبالجملة: فسر الرکوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقلب والقول؛ وهذا قال النبي ﷺ: «أما الرکوع فعظموا فيه الرب»^(٢).

(١) آخر جه أيو داود (٨٦٩) وابن ماجه (٨٨٧) والدارمي (١/٢٩٩).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٧٩) كتاب الصلاة / باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.

الاعتدال من الركوع

ثم يرفع رأسه عائداً إلى أكمل هيئاته، وجعل شعار هذا الركن حمداً لله والثناء عليه ومجده، فافتتح هذا الشعار بقول المصلي: «سمع الله لمن حمده» أي: سمع سمع قبول وإجابة، ثم شفع بقوله: «ربنا ولد الحمد، ملء السموات والأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد»، ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله: «ربنا ولد الحمد» فإنه قد ندب الأمر بها في «الصحيحين» وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإن قوله: «ربنا» متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيديه أزمة الأمور، وإليه مرجعها، فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله: «ربنا» على قوله «ولد الحمد» فتضمن ذلك معنى قول الموحد: «له الملك وله الحمد».

ثم أخبر عن شأن هذا الحمد وعظمته قدرأ وصفة، فقال: «ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد»، أي: قدر ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما، فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود، وهو يملأ ما يخلقه رب -تبارك وتعالى- بعد ذلك مما يشاوه، فحمده قد ملأ كل موجود، وملأ ما

سيوجد، فهذا أحسن التقديرات، وقيل: ما شئت من شيء وراء العالم، فيكون قوله: «بعد» للزمان على الأول والمكان على الثاني، ثم أتبع ذلك بقوله: «أهل الثناء والمجد» فعاد الأمر بعد الركعة إلى ما افتتح به الصلاة قبل الركعة من الحمد والثناء والمجد، ثم أتبع ذلك بقوله: «أحق ما قال العبد» تقريراً لحمده وتجيده والثناء عليه، وأن ذلك أحق ما نطق به العبد، ثم أتبع ذلك بالاعتراف بالعبودية، وأن ذلك حكم عام لجميع العباد، ثم عقب ذلك بقوله: «لا مانع لما أعطيت، ولا مُعطي لما مَنعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ»^(١). وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة أيضاً، في قوله في هذين الموضعين اعترافاً بتواجده، وأن النعم كلها منه، وهذا يتضمن أموراً:

أحدها: أنه المنفرد بالعطاء والمنع.

الثاني: أنه إذا أعطى لم يطق أحد منع من أطهاره، وإذا منع لم يطق أحد إعطاء منعه.

الثالث: أنه لا ينفع عنده، ولا يخلص من عذابه، ولا يدنى من كرامته جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٧١) (٤٧٤) كتاب الصلاة / باب اعتدال أركان الصلاة وخفيفها وفي تمام وفي (٤٧٧) في الصلاة / باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع والنسائي في سنته ١٩/٢ في الافتتاح / باب ما يقوله في قيامه.

ثم ختم ذلك بقوله: «اللهم اغسلني من خطايدي بالماء والثلج والبرد»^(١)، كما افتح به الركعة في أول الاستفتاح كما كان يختتم الصلاة بالاستغفار، وكان الاستغفار في أول الصلاة ووسطها وآخرها، فاشتمل هذا الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء: من حمده ومجده الثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد والتنصل إليه من الذنوب والخطايا، فهو ذكر مقصود في ركن مقصود ليس بدون الركوع والسجود.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٧٦) (٢٠٤) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.

السجود

ثم يكبر ويخرّ لله ساجداً غير رافع يديه؛ لأن اليدين تتحطّان للسجود كما ينحطّ الوجه، فهما تتحطّان لعبوديّتهما، فأغنى ذلك عن رفعهما، ولذلك لم يشرع رفعهما عند رفع الرأس من السجود؛ لأنّها يرفعان معه كما يوضعان معه، وشرع السجود على أكمل الهيئة وأبلغها في العبودية، وأعمّها لسائر الأعضاء بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية.

والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وختمة الركعة، وما قبله من الأركان كالمقدمات له، فهو شبه طواف الزيارة في الحج، فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته وما قبله كالمقدمات له.

وهذا أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد، وأفضل الأحوال له حال يكون فيها أقرب إلى الله؛ وهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة.

أصل الإنسان

ولما خلق الله سبحانه العبد من الأرض، كان جديراً بأن لا يخرج عن أصله، بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه، فإن العبد لو ترك طبعه ودعاه نفسه لتكبر وأشر، وخرج عن أصله الذي خلق منه، ولَوْثَبَ على حقٍّ ربه من الكبراء والعظمة، فنازعه إياهما، فأُمِرَ بالسجود خضوعاً لعظمته ربه وفاطره، وخشعوا له وتذللاً بين يديه، وانكساراً له، فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل رداله إلى حكم العبودية، ويتدارك ما حصل له من المفهوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله.

فيتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه، وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه، وهو الوجه فيه وقد صار أعلى أسفله خضوعاً بين يدي ربه الأعلى وخشعوا له وتذللاً لعظمته واستكانة لعزته، وهذا غاية خشوع الظاهر، فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذلة للوطء بالأقدام، واستعمله فيها، ورده إليها، ووعده بالإخراج منها، فهي أمّه وأبّه وأصله وفصله، فضمته حياً على ظهرها، وميتاً في بطنها، وجعلت له طهراً ومسجدًا، فأُمِرَ بالسجود؛ إذ هو غاية خشوع الظاهر، وأجمع العبودية لسائر

الأعضاء، فيعفر وجهه في التراب؛ استكانة وتواضعًا وخضوعاً
وإلقاء باليدين.

وقال مسروق لسعيد بن جبير: يا سعيد، ما بقي شيء يرغلب
فيه إلا أن نعفر وجوهنا في هذا التراب له^(١).

(١) أخرجه أحمد في الزهد (٢٠٦٥).

سُنُن السجود

وكان النبي ﷺ لا يتقى الأرض بوجهه قصداً، بل إذا اتفق له ذلك فعله، ولذلك سجد في الماء والطين ^(١).

ولهذا كان من كمال السجود الواجب أنه يسجد على الأعضاء السبعة: الوجه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، فهذا فرض أمر الله به ورسوله، وبلغه الرسول لأمته.

ومن كماله الواجب أو المستحب: مباشرة مصلاه بأديم وجهه، واعتماده على الأرض بحيث ينالها ثقل رأسه وارتفاع أسافلها على أعلىه، فهذا من تمام السجود.

ومن كماله: أن يكون على هيئة يأخذ كل عضو من البدن بحظه من الخضوع، فيُقلّ بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويحافي عضديه عن جنبيه، ولا يفرشهما على الأرض ليستقل كل عضو منه بالعبودية.

(١) أخرجه البخاري في جامعه (٢٤٦/٢) كتاب صفة الصلاة/ باب السجود على الأنف في الطين، وباب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلّ، ومسلم في صحيحه (١١٧) كتاب الصيام/ باب فضل ليلة القدر، وأبو داود في سنته (٨٩٤) كتاب الصلاة/ باب السجود على الأنف والجبهة و(٩١١) باب السجود على الأنف، والنسائي في سنته (٢٠٨/٢) و(٢٠٩) في الافتتاح/ باب السجود على الجبين.

ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجداً لله اعتزل ناحية يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار^(١).

ولذلك أثنى الله سبحانه على الذين يخرون سجداً عند سماع كلامه، وذمَّ من لا يقع ساجداً عنده؛ ولذلك كان قول من أوجبه قوياً في الدليل، ولما علمت السحرة صدق موسى وكذبَ فرعون، خرّوا سجداً لربهم، فكانت تلك السجدة أول سعادتهم وغفران ما أفروا فيه أعمارهم من السحر؛ ولذلك أخبر سبحانه عن سجود جميع المخلوقات له فقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكِنُونَ ﴾٤٩﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴾٥٠﴾^(٢)، فأخبر عن إيمانهم بعلوه وفوقيته وخضوعهم له بالسجود تعظيمًا وإجلالاً، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾^(٣).

(١) أخرجه مسلم (٨١) كتاب الإيمان/ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة.

(٢) سورة النحل، الآيات: ٤٩، ٥٠.

(٣) سورة الحج، الآية: ١٨.

فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسجد له سبحانه، وهو الذي أهانه بترك السجود له، وأخبر أنه لا مكرم له، وقد هان على ربه حيث لم يسجد له، وقال تعالى: ﴿ وَلَلَّهِ يَسْجُدُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَّتْ لَهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ﴾ (١٥) .

(١) سورة الرعد، الآية: ١٥.

تكرار السجود

ولما كانت العبودية غاية كمال الإنسان، وقربه من الله بحسب نصيبيه من عبوديته، وكانت الصلاة جامعة لم تفرق العبودية، متمضضة لأقسامها، كانت أفضل أعمال العبد، ومتزلتها من الإسلام بمتزلة عمود الفسطاط منه، وكان السجود أفضل أركانها الفعلية، وسرها التي شرعت لأجله، وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرر سائر الأركان، وجعله خاتمة الركعة وغايتها، وشرع فعله بعد الركوع، فإن الركوع توطئة له ومقدمة بين يديه، وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه، وهو قول العبد: «سبحان رب الأعلى» فهذا أفضل ما يقال فيه، ولم يرد عن النبي ﷺ أمره في السجود بغيره حيث قال: «اجعلوها في سجودكم»^(١) ومن تركه عمداً فصلاته باطلة عند كثير من العلماء، منهم الإمام أحمد وغيره؛ لأنَّه لم يفعل ما أمر به. وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربه في حال سفوله، وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في رکوعه، ونَزَّه ربه عَمَّا لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوته.

(١) أخرجه أبو داود (٨٦٩) وابن ماجه (٨٨٧) وصححه ابن حبان والحاكم.

الجلوس بين السجدين

ثم لما شرع السجود بوصف التكرار، لم يكن بد من الفصل بين السجدين، ففصل بينهما بركن مقصود، شرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه، وهو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهدایة والعافية والرزق^(١)، فإن هذه تتضمن جلب خير الدنيا والآخرة ودفع شر الدنيا والآخرة، فالرحمة تُحَصَّلُ الخير، والمغفرة تقي الشر، والهدایة توصل إلى هذا وهذا، والرزق إعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب، وما به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان، وجعل جلوس الفصل محلًا لهذا الدعاء لما تقدمه من حمد الله الثناء عليه والخضوع له، فكان هذا وسيلة للداعي ومقدمة بين يدي حاجته.

فهذا الركن مقصود والدعاء فيه مقصود، فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو والمغفرة والرحمة، فإن العبد لما أتى بالقيام والحمد الثناء والمجده، ثم أتى بالخضوع وتنزية الرب وتعظيمه،

(١) هذه إشارة إلى ما أخرجه أبو داود في سنته (٨٥٠) كتاب الصلاة/ باب الدعاء بين السجدين، والتزمي في جامعه (٢٨٤) كتاب الصلاة/ باب ما يقول بين السجدين، وأبي ماجه (٨٩٨) في سنته كتاب إقامة الصلاة/ باب ما يقول بين السجدين، وحسن إسناده النووي في «الأذكار».

ثم عاد إلى الحمد والثناء، ثم كَمَّل ذلك بغاية التذلل والخضوع والاستكانة، بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصله، فشرع له أن يتمثل في الخدمة، فيقصد فعل العبد الذليل جائياً على ركبتيه كهيئة الملقي نفسه بين يدي سيده راغباً راهباً معتذراً إليه مستعدياً إليه على نفسه الأُمَّارة بالسوء، ثم شرع له تكرار هذه العبودية مرة بعد مرة إلى إتمام الأربع، كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة؛ لأنَّه أبلغ في حصول المقصود، وأدعى إلى الاستكانة والخضوع.

جَلْسَةُ التَّشَهِيدِ

فَلَمَّا أَكْمَلَ رُكُوعَ الصَّلَاةِ وَسُجُودَهَا وَقِرَاءَتِهَا وَتَسْبِيحُهَا وَتَكْبِيرُهَا، شَرَعَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ جَلْسَةً مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا مُسْتَكِينًا جَائِيًّا عَلَى رَكْبَتِيهِ، وَيَأْتِي فِي هَذِهِ الْجَلْسَةِ بِأَكْمَلِ التَّحِيَاتِ وَأَفْضَلِهَا عَوْضًا عَنْ تَحْيَةِ الْمُخْلوقِ لِلْمُخْلوقِ، إِذَا وَاجَهَهُ، أَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَحْيَونُ مَلُوكَهُمْ وَأَكَابِرَهُمْ بِأَنْوَاعِ التَّحِيَاتِ الَّتِي يَتَحِبِّبُونَ إِلَيْهَا إِلَى قُلُوبِهِمْ، فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: أَنْعَمْ صَبَاحًا، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: تَعْشِ ألفَ عَامٍ، وَبَعْضُهُمْ يَسْجُدُ لِلْمُلُوكِ وَبَعْضُهُمْ يَسْلِمُ، فَتَحِيَّاتُهُمْ بَيْنَهُمْ تَضَمِّنُ مَا يَحْبِبُ الْمُحْيَا مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَالْمُشْرِكُونَ يَحْيَونُ أَصْنَامَهُمْ.

قال الحسن: كان أهل الجاهلية يتمسّحون بأصنامهم، ويقولون: لك الحياة الدائمة^(١)، فلما جاء الإسلام أمروا أن يجعلوا أطيب تلك التحيات وأزكّها وأفضلها لله.

(١) ذكره السمرقندى في تنبية الغافلين (ص ٢١٩ - العربي).

التحيات

فالتحيات هي تحية من العبد لله الذي لا يموت، وهو سبحانه أولى بذلك التحيات من كل ما سواه، فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام، ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الذي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه، وكذلك قوله: «والصلوات» فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عَزَّوجَلَّ، والصلاحة لغيره من أعظم الكفر والشرك به، وكذلك قوله: «والطيبات» فهي صفة الموصوف المذوق أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات، والأسماء لله وحده، فهو طيب، وكلامه طيب، وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماؤه أطيب الأسماء، واسميه الطيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصدع إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، فكله طيب، وإليه يصدع الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يرجع إليه، فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، صادرة عنه، ومت天涯 إلهي. قال النبي ﷺ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً»^(١). وفي حديث رُقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: «أنت ربُّ الطيّبين»^(٢). ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون كما

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥١٠) كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.

(٢) أخرجه أبو داود في سنته (٣٨٩٢) كتاب الطب/ باب كيف الرقى وأحمد ٦/٢١.

يقال لأهل الجنة: ﴿سَلَّمُ عَلَيْكُمْ طِبَّتْ فَادْخُلُوهَا خَلِيلِينَ﴾^(١).

وقد حكم سبحانه بشرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات، الطيبات، والأفعال الطيبات، والصفات الطيبات، والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه، فطيب كل ما سواه من آثار طيبته، ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له.

(١) سورة الزمر، الآية: ٧٣.

السلام على النبي ﷺ وعلى عباد الله الصالحين

ولما كان السلام من أنواع التحية، وكان المسلم داعياً لمن يحييه، وكان الله سبحانه هو الذي يُطلب منه السلام لا يطلب له السلام فإنه السلام ومنه السلام شرع أن يُطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته، وارتضاهم لنفسه، وشرع أن يبدأ بأكملهم عليه، وأقربهم إليه، وأقربهم منه منزلة في هذه التحية، ثم ختمت هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام.

فشرع أن يكون خاتمة الصلاة، فدخل فيها بالتكبير والتحميد والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية والإلهية، وختمتها بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين تشبيهاً لها بجلسه الفصل بين السجدين، فهي بين الركعتين الأوليين والأخررين كالجلوس بين السجدين وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقباله الركعتين الآخرين بنشاط وقوة بخلاف ما إذا ولى بين الركعات، وهذا كان الأفضل في النفل مثني مثني، وإن تطوع بأربع جلس في وسطهن.

الصلوة على النبى ﷺ

وجعلت كلمات التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامها، فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه، فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله، ثم يتبعها بالصلاحة على من نالت أمته هذه النعمة على يده وبسفارته، فكان المصلي توسّل إلى الله سبحانه بعبوديته، ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم الصلاة على رسوله، ثم قيل له: تخير من الدعاء أحبه إليك، فذاك الحق الذي عليك، وهذا الحق الذي لك، وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه؛ تكميلاً لقرة عينه بإكرام آله والصلاحة عليهم، وأن يصلى عليه وعلى آله كما صلى على أبيه إبراهيم وآلـه.

والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آلـه؛ لذلك كان المطلوب لرسول ﷺ صلاة مثل الصلاة على إبراهيم، وعلى جميع الأنبياء بعده وآلـه المؤمنين؛ فلهـذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يُصلـى على رسول الله ﷺ بها وأفضلـ.

الاستعاذه من مجتمع الشر

فإذا أتى بها المصلي أمر أن يستعيذ بالله من مجتمع الشر كله، فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه، فليس الشر إلا العذاب وأسبابه، والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ، وعذاب في الآخرة، وأسبابه: الفتنة، وهي نوعان: كبرى وصغرى، فالكبرى فتنة الدجال وفتنة المها، والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة بخلاف فتنة المها وفتنة الدجال، فإن المفتون بهما لا يتداركهما.

الدعاء قبل السلام

ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته، والدعاء في هذا محل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام، وأنفع للداعي، وهكذا كانت عامة أدعية النبي ﷺ كلها، كانت في الصلاة من أولاها إلى آخرها، فكان يدعو في الاستفتاح أنواعاً من الدعاء، وفي الركوع، وبعد رفع رأسه منه، وفي السجود، وبين السجدين، وفي التشهد قبل التسليم، وعلم الصديق دعاء يدعو به في صلاته، وعلم الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وكان إذا دعا لقوم أو على قوم جعله في الصلاة بعد الركوع، وسر ذلك أن المصلي قبل سلامه في محل المناجاة والقربة بين يدي ربه، فسؤاله في هذه الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يدي ربه.

وقد سئل النبي ﷺ أي الدعاء أسمع؟ فقال: «جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة»^(١) ودبر الصلاة جزءها الأخير كدبر الحيوان ودبر الحائط، وقد يراد بدببرها ما بعد انقضائها بقرينة تدل عليه قوله: «تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين» فهنا دبرها بعد الفراغ منها، وهذا نظير انقضاء الأجل،

(١) أخرجه الترمذى في جامعه (٣٤٩٤)، كتاب الدعوات / باب رقم ٨٠ وحسنه.

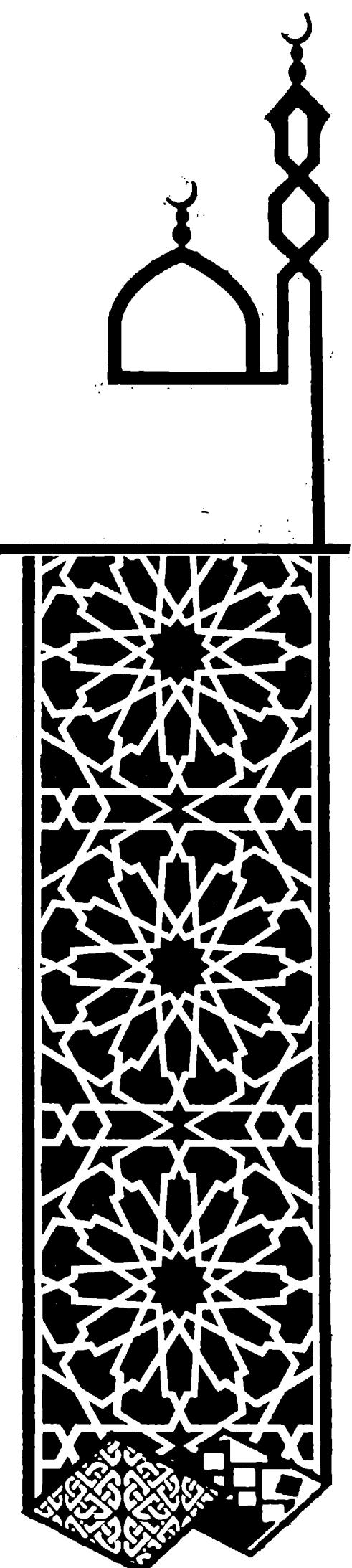
فإنه يراد به آخر المدة، ولما يفرغ ويراد به فراغها وانتهاؤها.

ثم ختمت بالتسليم، وجعل تخليلًا لها يخرج به المصلي منها كما يخرج بتحليل الحجج منه، وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة التي هي أصل الخير وأساسه، فشرع من وراءه أن يتحلل بمثل ما تحلل به الإمام.

وفي ذلك دعاء له وللمصلين معه بالسلام، ثم شرع بذلك لكل مصلٌّ، وإن كان منفردًا، فلا أحسن من هذا التحليل للصلاحة كما أنه لا أحسن من كون التكبير تحريرًا لها، فتحريرها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كماله له، وتنزيهه عن كل نقص وعيوب، وإفراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه وإجلاله، فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيأتها.

فالصلاحة من أوها إلى آخرها تفصيل لمضمون: «الله أكبر»، فلا أحسن من هذا التحرير المتضمن للإخلاص والتوحيد؟ ومن هذا التحليل المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين. فافتتحت بالإخلاص، وختمت بالإحسان. اهـ.

..... * * ..

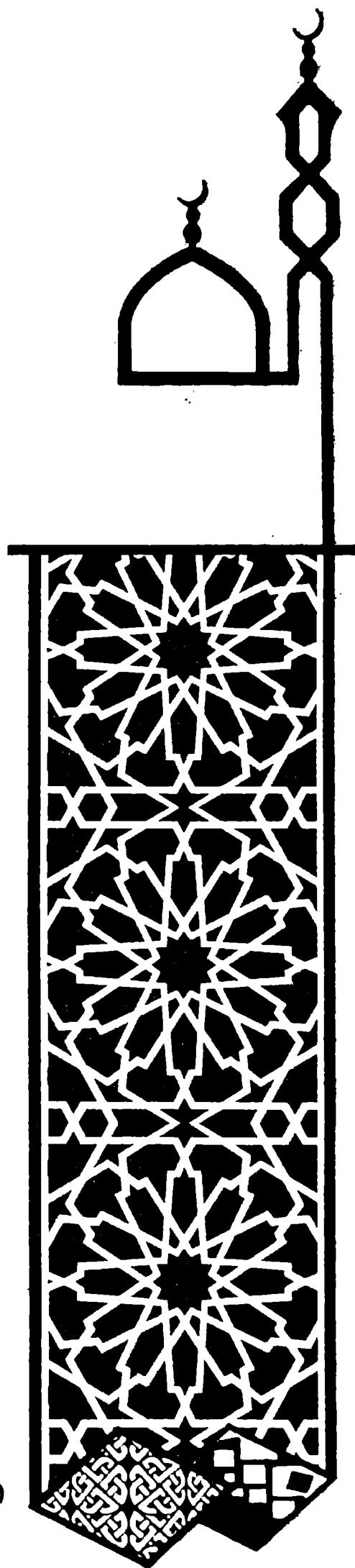
دُوْلَةِ الصِّلَاةِ عَنْدَنَبِ الْقَيْمَرِ

الرسالة الثالثة

قال ابن القيم

ذوق الصلاة عند الله القائم

فالصلوة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا؛ لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها.

ومن هذا قول النبي ﷺ: «يا بلال، أرحنا بالصلوة»^(١)، فاعلم بذلك أن راحته في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل: نصلِّي ونستريح من الصلاة؟

فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر، حتى يتخلص منها، وأحب الصلاة إليه أuje لها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها، ولا لقلبه راحة بها، والعبد إذا قررت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها، مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله.

وما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد:

(١) أخرجه أحمد (٥/٣٦٤) وأبو داود (٤٩٨٥).

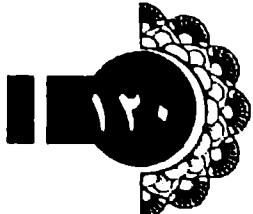
المشهد الأول: الإخلاص

وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله، ومحبته له، وطلب مرضاته، والقرب منه، والتودد إليه، وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظاً من حظوظ الدنيا أبداً، بل يأتي بها ابتلاء وجه ربها الأعلى، محبة له، وخوفاً من عذابه، ورجاء لغفرته وثوابه.

المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح

وهو أن يفرغ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، وجمع قلبه عليها، وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها، ظاهراً وباطناً. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها: الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها: الخشوع والمراقبة، وتفریغ القلب لله، والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه.

أفلا يستحيي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟! وهذا تلطف بالثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول: ضيّعك الله

كما ضيّعني، والصلة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد و لها نور
وبرهان، كنور الشمس حتى تعرض على الله، فيرضها ويقبلها
وتقول: حفظك الله كما حفظتني^(١).

المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء

وهو أن يحرص كل المحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي ﷺ
ويصلِّي كما كان يصلِّي، ويُعِرِّضُ عما أحدث الناس في الصلاة من
الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله ﷺ شيء
منها ولا عن أحد من أصحابه، ولا يقف عند أقوال المُرْخَصين
الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد
نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه. ولعل الأحاديث الثابتة
والسنة النبوية من جانبه، ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون: نحن
مقلدون لمذهب فلان. وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذراً
لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة
رسوله ﷺ واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا
أمر بما أمر به الرسول ﷺ، وكل أحد سوى الرسول ﷺ فمما خود
من قوله ومتروك...

(١) ورد هذا المعنى من حديث أنس بن مالك وعبادة بن الصامت، بأسانيد ضعيفة عند الطبراني وغيره.

المشهد الرابع: مشهد الإحسان

وهو مشهد المراقبة وهو أن يعبد الله كأنه يراه، وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته، مستويات على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه، ويدبر أمر الخلية، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوماً حياً سمعاً بصيراً عزيزاً حكيمَا آمراً ناهياً يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويعظم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقواهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياة والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإناية والتوكيل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض وقيامتها وركوعها وسجودهما واحد.

المشهد الخامس: مشهد المنة

وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه؛ كونه أقامه في هذا المقام وأهله له، ووقفه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. فلو لا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك كما كان الصحابة يخذلون بين يدي النبي ﷺ فيقولون:

والله لنا لا الله ما اهتدينا
ولا تصدقنا ولا صلينا

قال الله تعالى: ﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَنَكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(١).

فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلماً والمصلحي مصلحياً كما قال الخليل: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا آمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾^(٢)، وقال: ﴿رَبِّ أَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾^(٣).

فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائماً بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه، وقال تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾^(٤)، وقال: ﴿وَلَا كَنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ إِلَيْكُمْ

(١) سورة الحجرات، الآية: ١٧.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٢٨.

(٣) سورة إبراهيم، الآية: ٤٠.

(٤) سورة النحل، الآية: ٥٣.

الْكُفَّارُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الْرَّاشِدُونَ (١).

وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيداً كان حظه من هذا المشهد أتم، وفيه من الفوائد:

أن يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المانع به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، وأن يصلو به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمنع به ولا يتکثّر به، وهذا شأن العمل المرفوع.

ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه فلا يشهد لنفسه حمداً، بل يشهد كله الله كما يشهد النعمة كلها منه، والفضل كله له، والخير كله في يديه.

وهذه من تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهداً، وإذا صار لقلبه مشهداً أثر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا ألبته. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدوداً وطريق

(١) سورة الحجرات، الآية: ٧.

الوصول إليه عنه مسدوداً، بل هو كما قال تعالى: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَسْتَمْتَعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمْلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾^(١).

المشهد السادس: مشهد التقصير

وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصّر وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يُقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها، وإذا كان خدم الملوك وعيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح بحيث يُفرّغُون قلوبهم وجوارحهم لهم، فهالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك بل بأضعاف ذلك، وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يُوفِّ ربه في عبوديته حقه ولا قريباً من حقه علِمَ تقصيره ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفریطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه إليها ثواباً وهو لو وفّاها حقها كما ينبغي ل كانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية، فإن

(١) سورة الحجر، الآية: ٣.

عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده وملوكيه، فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق.

هذا وليس هو عبده ولا ملوكه على الحقيقة وهو عبد الله وملوكه على الحقيقة من كل وجه، فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه، ومن هنا يفهم معنى قول النبي ﷺ: «لن يدخل أحدكم منكم الجنة بعمله»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته منه وفضل»^(١).

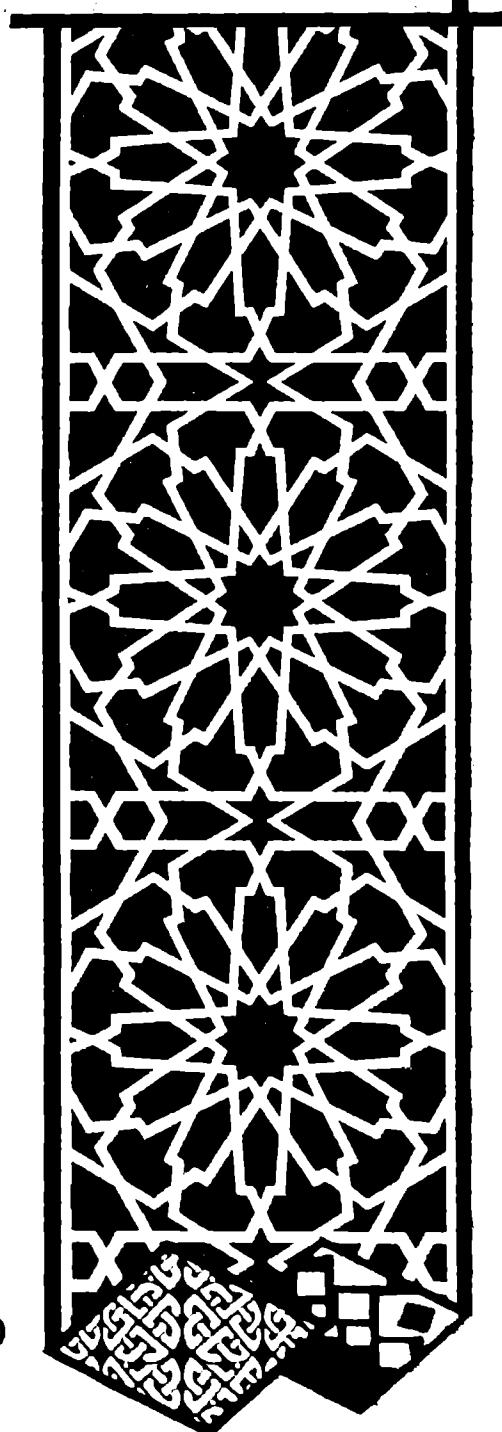
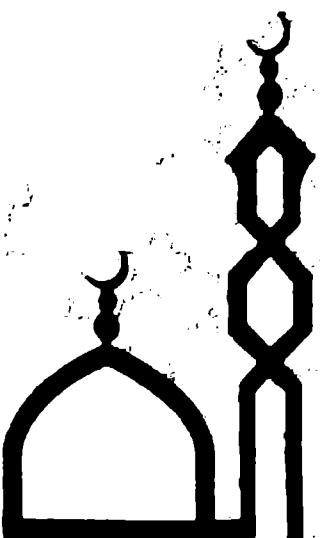
(١) متفق عليه من حديث عائشة، وله شواهد أخرى.

الرسالة الرابعة

قال ابن القيم

رحمه الله

دُرْقُ الْجَلَالَةِ عَنْ دَلِيلِ الْقِيمَةِ

ويكفي العاقل البصير، الحي القلب، فِكْرُهُ في فرع واحد من فروع الأمر والنهي، وهو «الصلوة»، وما اشتملت عليه من الحكم الباهرة، والمصالح الباطنة والظاهرة، والمنافع المتصلة بالقلب والروح، والبدن والقوى، التي لو اجتمع حكماء العالم قاطبة، واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارها وغايتها المحمودة، بل انقطعوا كلهم دون أسرار الفاتحة، وما فيها من المعارف الإلهية، والحكم الربانية، والعلوم النافعة، والتوحيد التام، والثناء على الله بأصول أسمائه وصفاته، وذكر أقسام الخلقة باعتبار غaiياتهم ووسائلهم، وما في مقدماتها وشروطها من الحكم العجيبة: من تطهير الأعضاء، والثياب، والمكان، وأخذ الزينة، واستقبال بيته الذي جعله إماماً للناس، وتفریغ القلب لله، وإخلاص النية وافتتاحها بكلمة جامعة لمعاني العبودية، دالة على أصول الثناء وفروعه، مخرجة من القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال على غيره، فيقوم بقلبه بالوقوف بين يدي عظيم جليل كبير، أكبر من كل شيء، وأجل من كل شيء، وأعظم من كل شيء، تلاشت في كبرياته السماوات وما أظللت، والأرض وما أقلت، والعوالم كلها، عنت له الوجوه، وخضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، قاهر فوق عباده، ناظر إليهم، عالم بما تكن صدورهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم، ولا يخفى عليه خافية من أمرهم.

ثم أخذ في تسبيحه وحده وذكره، تبارك اسمه، وتعالى جده، وتفرد بالإلهية، ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يشتهي عليه به من حمده وذكر ربوبيته للعالم، وإحسانه إليهم ورحمته بهم، وتجيده بالملك الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه ملك سواه، حتى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ويدينهم بأعمالهم.

ثم إفراده بنوعي التوحيد: توحيد ربوبيته استعانة به، وتوحيد إلهيته عبودية له. ثم سؤاله أفضل مسؤول وأجل مطلوب على الإطلاق، وهو هداية الصراط المستقيم، الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم، وجعله صراطاً موصلاً لمن سلكه إليه وإلى جنته، وأنه صراط من اختصهم بنعمته، بأن عرّفهم الحق وجعلهم متبعين له، دون صراط أمّة الغضب الذي عرفوا الحق ولم يتبعوه، وأهل الضلال الذين ضلوا عن معرفته وأتباعه، فتضمنت تعريف الرب والطريق الموصى إليه والغاية بعد الوصول، وتضمنت الثناء والدعاء وأشرف الغايات وهي العبودية، وأقرب الوسائل إليها وهي الاستغاثة، مقدماً فيها الغاية على الوسيلة والمعبد المستuan على الفعل، إيذاناً بالاختصاص، وإن ذلك لا يصلح إلا له سبحانه، وتضمنت ذكر الإلهية والربوبية والرحمة، فيشنى عليه ويعبد بإلهيته، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويدبر الملك،

ويضل من يستحق الإضلal ويغضب على من يستحق الغضب
بربوبيته وحكمته، وينعم ويرحم ويحود ويعفو ويفسر ويهدى
ويتوب برحمته، فلله كم في هذه السورة من أنواع المعارف والعلوم
والتوحيد وحقائق الإيمان!

ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوب وشفاء الصدور ونور
البصائر وحياة الأرواح، وهو كلام رب العالمين، فيحل به في ما
شاء من روضات مونقات وحدائق معجبات، زاهية أزهارها،
مونقة ثمارها، قد ذلت قطوفها تذليلًا، وسهلت لتناولها
تسهيلًا، فهو يجتني من تلك الشار خيراً يؤمر به وشرأً ينهى عنه،
وحكمة وموعظة وتبصرة وتذكرة وعبرة، وتقريرًا لحق، ودحضًا
لباطل، وإزالة الشبهة، وجواباً عن مسألة، وإيضاحاً لمشكل،
وترغيباً في أسباب فلاح وسعادة، وتحذيرًا من أسباب خسران
وشقاوة، ودعوة إلى هدى، ورداً عن ردئ، فينزل على القلوب
نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونه، ويحل منها محل
الأرواح من أبدانها.

فأي نعيم، وقرة عين، ولذة قلب، وابتهاج وسرور لا يحصل له
في هذه المناجاة؟! والرب تعالى يستمع لكلامه، جاريًا على لسان
عبده، ويقول: حمدني عبدي، أثنى عليَّ عبدي، مجدهي عبدي.

ثم يعود إلى تكبير ربّه عز وجل، فيجدد به عهد التذكرة؛ كونه أكبر من كل شيء بحق عبوديته وما ينبغي أن يعامل به.

ثم يركع حانياً له ظهره؛ خضوعاً لعظمته، وتذللأ لعزته، واستكانة لجبروته، مسبحاً له بذكر اسمه العظيم، فنره عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه، وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع، قد تطامن، وطأطاً رأسه، وطوى ظهره، وربه فوقه يشاهده، ويرى خضوعه وذله، ويسمع كلامه، فهو ركن تعظيم وإجلال، كما قال ﷺ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب».

ثم عاد إلى حاله من القيام، حاماً لربه، مثنياً عليه بأكمل محامده وأجمعه وأعمها، مثنياً عليه بأنه أهل الثناء والمجد، ومعترفاً بعبوديته، شاهداً بتوحيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه لا ينفع أصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودهم عنه ولو عظمت.

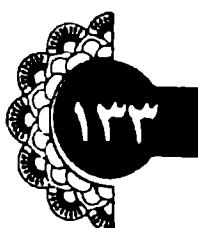
ثم يعود إلى تكبيره، وينحرّ له ساجداً على أشرف ما فيه وهو الوجه، فعفرّ في التراب؛ ذلاً بين يديه ومسكته وانكساراً، وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا الخضوع حتى أطراف الأنانيل ورؤوس الأصابع، وندب له أن يسجد معه ثيابه وشعره فلا يكفيه، وأن لا يكون بعضه محمولاً على بعض، وأن يباشر

التراب بجعبته، وينال ثقل وجهة المصلي، ويكون رأسه أسفل ما فيه؛ تكميلاً للخضوع والتذليل لمن له العز كله والعظمة كلها، وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده، فلو دام كذلك من حين خلق إلى أن يموت لما أدى حق ربّه عليه.

ثم أمر أن يسبح ربّه الأعلى، فيذكر علوه سبحانه في حال سفوله هو، وينتزعه عن مثل هذه الحال، وأنّ من هو فوق كل شيء وعال على كل شيء، ينتزعه عن السفول بكل معنى، بل هو الأعلى بكل معنى من معاني العلوّ. ولما كان هذا غاية ذلّ العبد، وخضوعه وانكساره؛ كان أقرب ما يكون الرب منه في هذه الحال، فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب المجيب، وقد قال تعالى: «اسجد واقرب»^(١).

وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له، فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل وأتم منه وأرفع شأنًا، وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه، يجتهد فيه بالحمد الثناء والتمجيد، وجعل بين خضوعين: خضوع قبله، وخضوع بعده؛ وجعل خضوع خضوع السجود بعد الحمد الثناء والمجد، كما جعل خضوع الركوع بعد ذلك.

(١) سورة العلق، الآية: ١٩.

فتتأمل هذا الترتيب العجيب وهذا التنقل في مراتب العبودية،
كيف ينتقل من مقام الثناء على الرب بأحسن أوصافه، ويستصحب
في مقامه خضوعه ثناءً بما يناسب ذلك المقام ويليق به، فيذكر
عظمة الرب في حال خضوعه وعلوته في حال سفوله.

ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال
الإنسان وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائماً على أحسن
هيئة، ولما كان أفضل أركانها الفعلية السجود شرع فيها بوصف
التكرار، وجعل خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليها الوحي،
فإنها بدأت بالقراءة وختمت بالسجود، وشرع له بين هذين
الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد، ويسأل ربه أن يغفر له
ويرحمه ويرزقه ويهديه ويعافيه، وهذه الدعوات تجمع له خير
دنياه وأخرته.

ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة، كما شرع تكرار
الأذكار والدعوات مرة بعد مرة؛ ليستعد بالأول لتمكيل ما بعده
ويجبر بما يعده ما قبله، وليشبع القلب من هذا الغذاء، ولیأخذ
داوه نصيبه وافراً من الدواء ليقاومه، فإن منزلة الصلاة من
القلب منزلة الغذاء والدواء، فإذا تناول الجائع الشديد الجوع من
اللقطة أو اللقطتين كان غناها عنه وسدتها من جوعه يسيراً جداً،

وكذلك المرض الذي يحتاج إلى قدر معين من الدواء؛ إذ أخذ منه المريض قيراطاً من ذلك لم يزد مرضه بالكلية وأزال بحسبه، فما حصل الغداء أو الشفاء للقلب بمثل الصلاة وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه.

ثم لما أكمل صلاته شرع له أن يقعد قعده العبد الذليل المسكين لسيده، ويثنى عليه بأفضل التحيات، ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيل ومن نالته الأمة على يديه، ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله المشاركين له في هذه العبودية، ثم يتشهد شهادة الحق، ثم يعود فيصلّي على من علم الأمة هذا الخير ودلهم عليه.

ثم شرع له أن يسأل حوائجه ويدعو بما أحب ما دام بين يدي ربه مقبلاً عليه، فإذا قضى ذلك أذن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركين له في الصلاة، هذا إلى ما تضمنته الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى آخرها، فلا تجد منزلة من منازل السير إلى الله ولا مقاماً من مقامات العارفين إلا وهو في ضمن الصلاة، وهذا الذي ذكرناه من شأنها ك قطرة من بحر.

الفهرس

المقدمة	٥
الرسالة الأولى: قال ابن القيم <small>بِحَمْدِ اللَّهِ</small>	٩
حقيقة الصلاة	١١
الصلاحة مأدبة وغيث	١٢
الصدور من المأدبة	١٣
تجديد الدعوة	١٤
الغفلة قحط	١٥
عاقبة الغفلة	١٦
بيوسة القلب	١٧
مطر القلب	١٨
استعمال الجوارح	١٩
جوارح الطاعة	٢٠
جوارح المعصية	٢١
جوارح البطالة	٢٢
واحد الملك	٢٤

٢٥	كرم الملك
٢٦	سبب القرب
٢٧	طهارة القدوم
٢٨	استقبال القبلة
٢٩	حقيقة التكبير
٣٠	دعا الاستفتاح
٣١	الاستعاذه بالله
٣٣	القراءة
٣٤	طعم الصلاة
٣٥	الحمد لله
٣٧	رب العالمين
٣٨	الرحمن الرحيم
٣٩	مالك يوم الدين
٤٠	إياك نعبد وإياك نستعين
٤١	اهدنا الصراط المستقيم
٤٢	أمور الهدایة
٤٤	الناس والهدایة
٤٥	مشروعية التأمين

٤٦	الركوع
٤٨	الاعتدال من الركوع
٤٩	السجدة الأولى
٥٠	سجود القلب
٥١	أسماء الصلوة
٥٣	الاعتدال من السجود
٥٤	المخلوس بين السجدتين وذوقه
٥٥	جماع الخير
٥٦	السجدة الثانية
٥٨	جلوس الشهاد
٥٩	التحيات لله
٦٠	والصلوات
٦١	والطيبات
٦٤	السلام على النبي ﷺ وعلى عباد الله الصالحين
٦٥	شهادة الحق
٦٦	انقضاء الصلوة
٦٨	الإقبال على الله
٧١	تسليم النفس

٧٢	صورة الصلاة
٧٣	قرة العين
٧٤	راحة الصلاة
٧٧	الرسالة الثانية: قال ابن القيم عند قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ...
٧٩	إقامة الصلاة
٨١	أقسام المصلين
٨٢	قدر الصلاة
٨٣	استفتاح الصلاة
٨٥	الاستعادة
٨٦	الحمد لله رب العالمين
٨٨	الرحمن الرحيم
٨٩	مالك يوم الدين
٩٠	إياك نعبد وإياك نستعين
٩١	اهدنا الصراط المستقيم
٩٢	أمور الهدایة
٩٤	التأمـين
٩٥	الركوع
٩٦	الاعتدال من الركوع

السجود ..	٩٩
أصل الإنسان ..	١٠٠
سنن السجود ..	١٠٢
تكرار السجود ..	١٠٥
المخلوس بين السجدين ..	١٠٦
جلسة التشهد ..	١٠٨
التحيات ..	١٠٩
السلام على النبي ﷺ وعلى عباد الله الصالحين ..	١١١
الصلاوة على النبي ﷺ ..	٢١١
الاستعاذه من مجتمع الشر ..	١١٣
الدعاء قبل السلام ..	١١٤
الرسالة الثالثة: قال ابن القيم ..	١١٧
الرسالة الرابعة: قال ابن القيم ..	١٢٧

