

الذكر.. حبّ ومعرفة

«الذكر: هو حضور الشيء. (...) قيل الذكر ذكران: ذكر بالقلب، وذكر باللسان، وكل واحد منها ضربان، ذكر عن نسيان، وذكر لا عن نسيان، بل عن إدامة حفظ...» [1]. فذكر الذاكرين □ سبحانه هو الإحساس بوجوده، وبدوام حضوره معهم تارة، أو تذكره بعد النسيان، والشعور بوجوده تارة أخرى. والذاكرون الحافظون هم أولئك المستهامون بحبّ □، الممتلئة نفوسهم بحقيقة وجوده، والولّيهة بجمال صفاته، الخاشعة لجلال آثاره، المسيحة بحمده، المقدسة له، والعاكفة على طاعته، فهم بين دائم الذكر لا يغفل وذاكر إذا غفل لم يتماد بغفلته: (إِنَّ السَّادِّينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْدِرُونَ) (الأعراف/ 201). أولئك الذين انساهم حبّ □ أنفسهم فتوجه كل وعي وشعور فيهم نحو الأحد المعبود، فصار هذا الحب عطاء في نفس المحب، واستجابة في قلبه، لذا كان ضرباً من ضروب العبادة، ومنبعاً ثراً من منابع التوجه والشوق العميق إلى □ سبحانه. ولا يمكن للروح الإنساني أن يطفح بالحب، أو يواصل مسيرة القرب هذه إلا بعد أن تتكشف له حقائق المعرفة الربانية، وتتجلى أمامه عظمة الصفات، وجمال الذات الإلهية، فمع هذه المعرفة فقط يبدأ وعيه العقلي بالتفتح، وإحساسه الروحي بالتذوق، ونفسه بالانسراح والتلقي، (السَّادِّينَ يَذْكُرُونَ اللَّاهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (آل عمران/ 191). فأولئك هم الذاكرون،

الذين لم يكن ذكرهم مجرد لقلقة لسان، ولا تردد عبارات، أو تدافع ألفاظ تولد على شفاههم خاوية ميتة، بل ذكروا الله عن تفكير ومعرفة، ووعي لمضامين الذكر، وتدبير لمداليل التقديس والتسييح والثناء، فأنكشفت لهم حقائق الإيمان وتجلت أمامهم مظاهر العظمة الربانية، فصار ذكرهم تعبيراً صادقاً عن وعيهم الكامل لارتباطهم وتعلقهم بالله سبحانه، وإحساسهم بالافتقار والحاجة إلى عظيم صفاته وكمال ذاته، لذا فهم لا يزالون يثنون على هذه العظمة، ويهيمنون حباً و إعجاباً بتلك الصفات، متنعمين بتجربة هذا الحب والقرب، مدركين أن ما يسبحون فيه من غمرات الحب، وما يستغرق ذواتهم من أنوار القرب، وما تحمله نفوسهم من حب ومعرفة ليس إلا القبس من فيض سرمدى، وإلا الهمس من عالم الإلقاء والفيض الأبدي، الفيض الذي تفتحت آفاقهم المحددة لاستقباله، وقصرت وسائلهم عن الوصول إلى سعته، فلم تبلغ مدى عظمته، ولم ينكشف لها الجلال على حقيقته، لذا فهم أدركوا أن لولا السماح لهذا الإنسان القاصر الفقير بالوقوف في ساحة الذكر والمناجاة لما كان مؤهلاً لنيل هذا الشرف، ولما كان محلاً للتقديس والتنزيه إذ ما عسى أن يبلغ الإنسان بأحاسيسه وعقله وعباراته حين يناجي بارئه وخالقه بقوله: أنت عظيم، وأنت قدوس، وأنت رحمن، فالحق كما وصفه النبي الأمين (ص) بقوله: "لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". أو كما عبر الإمام علي (ع) عن هذا المعنى بقوله: "كَلَّـ دُونَ صِفَاتِهِ تَحْبِيرُ الصِّفَاتِ، وَضَلَّ هُنَاكَ تَصَارِيفُ اللِّغَاتِ"[2]. أو كما عبر الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عليهم السلام - وهو يردد في مناجاته: "إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إيّاك، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلاً لتقديسك، ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا، وإذ لك لنا بدعائك وتنزيهك وتسيحك، إلهي فإلهمنا ذكرك في الخلاء والملاء، والليل والنهار، والإعلان والإسرار، وفي السرّاء والضرّاء، وآنسنا بالذكر الخفي، واستعملنا بالعمل الزكي، والسعي المرضي، وجازنا بالميزان الوفي. إلهي بك هامت القلوب الوالهة، وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة، فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك، ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك، أنت المسبّح في كل مكان، والمعبود في كل زمان، والموجود في كل أوان، والمدعو بكل لسان، المعظم في كل جنان، واستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير أنسك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل شغل بغير طاعتك. إلهي أنت قلت وقولك الحق: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُورُوا اللَّـهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) (الأحزاب/ 41-42)، وقلت وقولك الحق: (فَإِذْ كُورُوا نَبِيَّكَ أَذْكَرٌ كُورًا) (البقرة/ 152)، فأمرتنا بذكرك، ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشریفاً لنا وتفخيماً وإعظاماً، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا، يا ذاكر الذاكرين، ويا أرحم الراحمين[3]. وإذن فليس ذكر الإنسان سبحانه إحساساً عائماً، ولا

عملاً مقطوع الصلة والجذور بالسلوك والموافق العملية للإنسان، بل للذكر آثاره ومردوداته الإيجابية البناءة على نفسية الفرد وعلاقاته مواقف، فمن أولى نتائجه وآثاره الإحساس بالسعادة والطمأنينة النفسية: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ الْوَعْدُ) (الرعد/ 28). ومن آثار هذه العبادة والعلاقة المخلصة أيضاً هو شعور النفس بوجود الله الدائم وعدم نسيانها له. فالإنسان الذاكر يرى الله معه في كل عمل يقوم به، ويحس بوجوده في كل آنٍ ومكان يعيش فيه، حتى ليرى الله قائماً في كل شيء ومع كل شيء. وهاتان النتيجتان هما ظاهرة طبيعية للذكر الخفي المستبطن في النفس، وإحساسها بوجود الله سبحانه. أما الذكر الظاهر فله أيضاً مظاهره، وصور التعبير عنه، فهو ترجمة لخلجات النفس، وأحاسيس الفكر، وأشواق الروح، باستعمال الكلمة والعبارة كالمدح، والثناء، والتقدير، والتسبيح، والتعظيم الله سبحانه... إلخ. لذا كانت تجربة الحب الإلهي تجربة إنسانية رائعة، لا يدرك أبعادها، ولا يعي مضامينها إلا أولئك الذين عاشوا مشاعر الاستغراق في أبدية الحب والشوق الإلهي العميق، وإلا أولئك الذين مزقوا حب (الأنثى) وأحاسيس الانفراد فأذابوها في أبدية هذا الحب والتجرد المطلق، وعاشوا في ذهول عن عالمهم الذي ما برح يحكم قبضته، ويقوي أسوار سجنه، ويرسل شتى صنوف الإغراء والاستهواء للاستحواد على قلب الإنسان وعقله، فانطلقت تلك المشاعر التي اخصبتها تجربة الحب الإلهي من أعماق وحدتها تمزق أطر التحيز، وتهدم حصون الأنانية المغلقة لتنتقل الذات الإنسانية إلى عالم السعة والامتداد، باحثة عن غاية الفطرة الكبرى - خالق الإنسان - مصدر الكمال، ومبعث الحب والجمال، لتعبر عن أحاسيسها، وترجم مشاعرهما، كلمات تعظيم، وعبارات تقديس، محققة لنفسها حالة الحضور والانشرح الدائم بذكر الله والثناء عليه. فهو المعبود الذي لا يغيب ذكره، والإله الذي لا تغرب عن النفس معاني وجوده، صفاته وإفاضاته حبه - بالنسبة لهؤلاء الذاكرين - هي النور الذي يملأ آفاق البحث عن الحب في ضمير الإنسان الذاكر، وهي الحقيقة التي تستعيد قلبه وعقله فيؤهلها، فيركع، ويسجد، ويسبح بالحمد والثناء، ليعبر عن مشاعر الحب والعبودية في نفسه الله الأحد المعبود. والإنسان في رحلة البحث عن الحب الإلهي هذه - يعبر عن علاقاته بالله - إنما يعبر عن حقيقة هامة، تسري في أعماق كل موجود، وتطفح على وجه كل حقيقة، وهي: إن الله أحب خلقه، وزرع جذوة هذا الحب والشوق في أعماق هذا الخلق، لتكون روحاً تشوق الكون والإنسان إليه، وكلمة سر تكمن في ضمير العوالم، تتخاطب بها في مسيرة اللقاء تحت سرادق السير والاتجاه إلى الله سبحانه. وبهذا العمق والتوجه والامتداد، كان الحب الإلهي حركة روحية، تستهدف الإخلاق إلى قرب خالق الكون، وغاية الحب في هذا الوجود، وهي من خلال مسيرها المتعالي نحو الله سبحانه تسعى لإشباع نزعة على هذا الوجود المتحفز للتلقي والقبول، والباحث عن القرب والانصواء،

والرافض للبعد والانفصال عن معبوده. فهو لا يرى حقيقة سواه تستحق الاستئثار بحب الإنسان واستيعاب وجهته وغاياته في الحياة. وبهذا الإحساس والشعور تبدأ مشاعر الحب الإلهي تتكاثر وتنمو في نفس الإنسان، فتغدو ديناً له، وعبودية تستولي على ضميره ووعيه، وبذا يكون هذا الحب ضرباً من ضروب العبادة، ومنبعاً من منابع الخير والسلام في هذه الحياة، لأنّ هذا الحب هو بداية التنازل عن (الأنا المغلق)، ونقطة الانطلاق في مرحلة افناء الذات والإرادة الإنسانية في إرادة الله ومشيئته. وعندما ينمو هذا الإحساس في الإنسان، وتترسخ هذه العلاقة - علاقة الحب والود - بين الإنسان وخالقه، يبدأ ذكر الله يعيش في نفس الإنسان إشرافاً لا تغيب شمسها، وحضوراً لا ينسى وجوده، من هنا كان الذاكرون هم المقدسون، اللاهجون بذكر المعبود، المشغولون بالثناء، والمستهامون بجمال الصفات وجلال الآثار، وكمال الذات، الذين استولى هذا الحب المقدس على نفوسهم، واحتل كل مساحة وتمتع في قلوبهم، فلم يعد لغير هذا المعبود متسع، أو موقع في نفوسهم، فغدت قلوبهم عرشاً للرب ومتسعاً للشوق. وليس هذا الحب الإلهي هو إحساس إنساني ضائع، أو طرف سائب في معادلة العلاقة بين الله وخالقه، بل هو حب متبادل بين الإنسان وخالقه، ورابطة وفاء بين العبد وربّه: (فَأَذْكُرُونَِي أَذْكُرْكُمْ° وَآشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ) (البقرة / 152). (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ° ذُنُوبَكُمْ° وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (آل عمران / 31). قال رسول الله (ص): يقول الله تعالى: "أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرك بي شفتاه" [4].

ويمتاز هذا الحب الإلهي بأنّه حبّ مخلص خالداً، لا يدخل في بنائه عنصر الزمان ولا تشترك في اشادته عوامل النفعية الدنيوية الزائلة، أو تعرض له عوامل الضمور والاضمحلال، مازالت العلاقة صادقة في طرفها الإنساني، مستفزة في جانب الانبعاث والاتجاه البشري.►

- [1]- الراغب الأصفهاني/ المفردات في غريب القرآن/ مادة ذكر. [2]- الراغب الأصفهاني/ المفردات في غريب القرآن/ مادة إله. [3]- الإمام السجاد عليّ بن الحسين (ع)، الصحيفة السجادية/ مناجاة الذاكرين. [4]- المولى محسن الكاشاني/ المحجة البيضاء/ ج2/ ص267. سنن ابن ماجه/ ص1246 حديث 3792.