

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

عَنْ أَبِي هُرَئِرَةَ قَالَ : أَتَى نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَهْلَ قُرَانَا زَعَمُوا أَنَّهُ لا يَنْفَعُ عَمَلَ مُونَ الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَأَحْسَنْتُمْ عِبَادَةَ اللَّهِ فَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ "

المعنى الاجمالي :

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فَّلْحَسْنَتُهُمْ عَبَادَةَ اللَّهِ)) المراد منه: إيقاع العبادة على الوجه الحسن المَرْضي والذي يستلزم من صاحبها التجرد عما يشغله عن الله – عز وجل – وبذل الوسع في الملوغ وأكملها، وهذا يشمل بالطيع باطنها كما يشمل ظاهرها. يقول ابن رجب – رحمه الله – وهو يتحدث عن حسن العبادة: "وحسنها: إتقانها والإتبان بها على أكمل وجوهها، وإلى هذا أشار الني صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان فقال: ((أن تعبد الله كَانَكْ تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك)). فالشأن كل الشان في تحسين أو حسن العبادة، وليس الشأن في كثرتها؛

ولذلك يقول الله – عز وجل – ﴿ لِيَبْلَوْهُمْ أَنَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ٧]، ولم يقل: أكثر عملاً، فالمُعول إذًا على حسن العبادة لا على كنرتها. وقد كان السلف يوصون بإنقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه، فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان، أفضل – بكثير – من الكثير مع الغفلة وعدم الإتقان.

قال الحسن لأبي رجاء: أمّا بلغك ما كتب به عمر رضي الله عنه: "أن تعلَّموا العربية، وحسن العبادة، وتفَقَّهوا في الدين".

كيف أو متى تكون العبادة حسنة؟!

ويُمكن أن نقول بشيء من الاختصار – مراعاة للحال والمقال –: إن العادة الحسنة لا تكون، أو حسن العادة لا يكون، إلا بأمور: الأول: أن تكون هذه العادة مشروعة، وهذا مما ينبغي أن يُعتنى به؛ لمزيد

بركته، وظهور غلبته. الثاني: التقوى؛ قال الله – عز وجل –: ﴿ إِنَّمَا يَتَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾

المائدة: ٢٧]؛ أي: ممَّن القى الله – عز وجل – في عبادته أو فعله... أو غير ذلك، ففعله على الوجه الذي يريده الله عز وجل، وهذا يذلُ على أن العبادة لا تُقبل إلا من أهل الشوى، وبالتالي فلا تكون العبادة حسنة ومنقبَّلة إلا بالتقوى، وذلك لأن العبادة وثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوى، فالإخلال بالتقوى سبب لفساد العبادة، وعدم قبولها، بل وعدم تُرتُب آثارها عليها.

الثالث: الإخلاص، وهو: إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له وحده، وهذا هو أحد شُقًي أصل الإسلام، وهو ألا تعبد إلا الله عز وجل.

> الرابع: المتابعة، وهذا هو الشق الآخر، وهو ألا نعبده إلا بما شرع. .

فإذا ما اجتمعت هذه الأمور، كانت العبادة حسنة بل في غاية الحسن، يزيد وينقص – ويعلو ويخبو – حسنُها بقدر تحقيق هذه الأمور، أو نقصانها حى تزول بالكلية.

لَّمَّة أمورًا أخرى هي مما يعين العبد على حسن العبادة: أولها: الدعاء ومنها حديث: ((أتُجُوْن أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهمَّ أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك)).

ثانيها: التأمُّل في خلق اللَّه – عز وجل – فإنه يُشمر حسن العبادة ولا بلَّه لأن النظر فيها – مخلوقاتِ الله – وفي حسن نظامها واستوائها، وبديع ترتيبها، يلفع هذه النفس إلى حسن العبادة، كما قال أهل العلم. ولهايه: النظر في سِنَرٍ وتراجم السلف، ولا سيما ما يتعلق بأبواب العادة

بعضَ ما تحسن به العبادَة: *

فَأَوَّلُ ذَلِكَ وَرَأَسُه شَرطُ صَحَّتها وهو الإخلاصُ لله والمتابعة لرسوله-صلى الله عليه وسلم-، فذالكم هو مقتضى الشهادتين. والمراذ بالإخلاص نوعاه العامَ والخاص: فالعامَ أن لا يكونَ العبدُ متلبَّسًا بشيء من الشرك في حياته: كدعاءِ غير الله، أو الاستغاثة، أو الاستعانة بغيره، أو صَرف شيءٍ من العبادات لغير الخالق الواحِد-سبحانه وتعالى-، وهذا بابّ عظيم

ينبغي العناية به، فقد قال الله–تعالى–لرسوله الكريم: {ولَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ الْمَرْكَتَ لَيَجْطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنْ الْخَاسِبِينَ بِمَا اللَّهُ فَاعْبُلُهُ وَكُنْ مِنْ الشَّاكِينِ} [الزمر:٦٥، ٦٥].

فهو دليلٌ على أنَّ الشركَ لا ينفع معه عملٌ، فالواجب على المسلم أن يتفقَّد نفسَه دومًا، وأن يوخَّد الله في كل شؤونه.

وأمَّا النوع الثاني وهو الخاصّ مما ينبغي العايلة به في جانب الإخلاص فهو أن تكونَ العبادةُ المؤدّاة سالمةً من الرّباء مُرالًا بها وجه الله وحده، وفي الحديث القدسيّ: (قال الله-تبارك وتعالى-: أنا أغنى الشّركاء عن الشركِ، من عبل عملًا أشرك فيه مين غيري تركثه وشركه) رواه مسلم.

الملزوما على على المراحب بري يزير وقد وترم) وولا السم. فقل نعن من حسن العبادة؟ ولماذا صار بعضنا يعبد الله وكانه يربد فقط أن يسقط الواجب ويخرج من العلوم، بل أحياناً نؤدي العبادة وحالنا كحال من يربد أن يتخلص من الشيء، وكانه حمل ثقيل عليه، وهذا ناتج بلا شك عن عدم استشعار لذة العبادة، وضعف الندوق لحالاوتها، فنقوم بتأدينها بهذه الصورة غير المرضية، ومن هنا أمرنا نبينا حملي الله عليه وسلم- أن نسأل ربنا وندعوه أن يعينا على هذا الأمر، لأنه أمر شاق وصعب، ويحتاج إلى رقابة واستشعار، حتى تُحسن العبادة، ونقوم بها بالصورة المشروعة.

الفوائد :

۱ – العبادة إذا لم تكن حسنة – بهذا المعنى – لا تُقبل، بل لا تنفع
صاحبها، بل قد تضره.

L------

٢ – إن معنى حسن العبادة أن تقع العبادة على الوجه الحسن المرضي شرعا، وذلك بالقيام بشرائطها وأركانها وسننها، من خضوع وخشوع وإخلاص وتوجه تام، فتؤديها بالصورة الأحسن، والطريقة الأفضل، والشكل الأجمل، هذا هو حسن العبادة، يعني أن تحسن عبادتك لله – سبحانه وتعالى – وتؤديها بصورة حسنة ومضمون جميل.

٣– إن العبد لن يوفق في أداء العبادات بالطريقة الصحيحة وعلى الوجه المطلوب إلا إذا امتعان بالله على ذلك، وطلب العون منه أن يعينه ويسدده في الإحسان في عبادته -جل جلاله مبحانه وتعالى.

٤ - ان ديننا الحنيف يدعونا إلى إحسان العمل، وإتقان الفعل الذي نفعله أياً كان هذا الفعل، حتى لو كان من الأفعال العادية أو الدنيوية المباحة، فكيف بالعبادة، ألبست أولى بالإتقان والإحسان؟ ألم يقل النبي حملى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: "إِنَّ اللَّه حَقَرً وَجَلَّ لِجِبُ إذا عَمِلُ أَخْلُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَقِنَهُ الطبراني.

٥- يقول حسلى الله عليه وسلم-: "الإحْسَنَانُ أَنْ تَعْبَدُ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَزَافُهُ فَإِنْ لَمْ نَكُنْ تَزَافُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" [البخاري (٥٠) مسلم (٨)]، ومعنى هذا أن تجتهد في أداء العبادة، وتحسن أدائها غاية الإحسان، وتقوم بها على وجه النمام والكمال.

٦- ذم الله -سبحانه وتعالى- المنافقين لأنهم يؤدون العبادات بدون خسن وإتقان، ويقومون بها بتخلص واستعجال، يقول الله -جل جلاله وعز كماله-: (إنَّ المُنافِقِينَ يُخادِغُونَ اللَّه وَلُو خَادِغُهُمْ وَإِذَا قَانُوا إِلَى الصَّلَاقِ قَانُوا كُسَالَى يُزَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَلْكُرُونَ اللَّه إِلَّا قَلْيَلُام [النساء : ٢ ٢٢]،

٧- مما يعين المسلم على حسن العبادة أن يحدّث الإنسان قلبه دائماً ويلكره بالله، حتى لا ينساه أو يغفل عنه، فإن السبب الرئيسي لعدم الإحسان في العبادة هو الغفلة عن الله.

·---- • ·-----

٨- إن حسن العبادة تعني تمام المحبة مع تمام الخضوع والتذلل لله -عز وجل-، ويكون ذلك بطاعته -مبحانه وتعالى-، والانقياد لأمره، ومحبة ما يحب، وبغض ما يكره، واتباع رسوله حصلى الله عليه وسلم- فيما أمر ونهى وما سن وما شرع، من غير زيادة ولا تقصان، وإلا فما قيمة العبادة إذا لم تثمر في القلب محبة وخضوعاً وإجلالاً لرب العباد -سبحانه وتعالى-ولن يأتى هذا كله في قلب العبد إلا إذا أحسن العبادة.

٩- ليس المقصود أن نحسن العادة في الشعائر التعدية فقط، كالصلاة والصيام وقراءة القرآن، وإنما المطلوب أن نحسن العادة في كل شيء، مواء كانت العبادات التعدية، أو العبادات في المعاملات، والأخلاقيات، والمباحات، فكل ذلك داخل في العبادة، ويجب علينا أن نحسن التعبد لله فيه، فحسن العبادة في معاملاتنا، ويعنا وشرالنا، وأخلاقنا

۱۰ يجب علينا أن نلتزم وتتمسك بوصية رمول الله حملى الله عليه وسلم لنا حيث أوصانا بحسن عباداتنا كلها، ونحاول دائماً أن تكون عبادتنا لله على أتم وجه، وأكمل صورة، وأفضل حالة، أكمل ظاهرها وأتقن باطنها، فما دمت قد قمت بأداء العبادة وحرصت على فعلها، فاحرص أيضاً على أن تحسنها وتتفنها، وتعملها بكل إحسان وإتقان ١١ - قال ابن تيمية رحمه الله:

"فالقلب لا يصلح، ولا يفلح، ولا يسر ولا يطب، ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وكما جاء فى كتاب مفتاح دار السعادة ان القلب السليم الذى ينجو من عذاب الله هو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لامره ولم تبق فيه منازعة ولا معارضة لخبره فهو مليم مما سوى الله لا يريد الا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله انه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه حياء وخوفا وعما ورجاء ففنى بحبه عن حب ما سواه وبخوفه عن خوف ما سواه والله علي رجاء ما سواه وسلم لامره.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

---- 1 ------

