

الأمانة العامة للأوقاف

سلسلة تربية الأبناء السادسة

١٠٠ طريقة للحصول على الابن/ الابنة التي تريد

١٠ طرق للحصول على الابن/ الابنة التي تريد فيه:

العبادات والطاعات

تمهيد للمشروع

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَرَّمَ الْإِنْسَانَ بِالْفِكَرِ الْكَرِيمِ، وَالْخُلُقِ الْقَوِيمِ، وَبَعَثَ نَبِيَّهُ ﷺ بِالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.

وبعد:

فإن هذه سلسلة تربوية تتضمن «أفضل ١٠٠ طريقة للحصول على الابن/الابنة التي تريد» وهي موجهة بالدرجة الأولى إلى المربين الكرام من آباء وأمهات ومن يلحق بهم من مربين وباحثين ومسؤولين في المدارس ومؤسسات المجتمع المدني. تهدف هذه السلسلة المترابطة إلى المشاركة في تنمية الثقافة التربوية للوالدين، وتقديم طائفة من الخبرات العربية والعالمية في هذا المضمار على ضوء مستجدات اليوم وممضات الماضي عبر نسيج مترابط، تساعد في توجيه وإرشاد وتنمية الأطفال والمراهقين لنيل أعز المطالب. وترجع أهمية هذه السلسلة إلى كونها تحاول جاهدة أن تكون مبسطة وقصيرة تجمع طرائق كثيرة في حزمة واحدة تجمع عصارة التجارب الرصينة وخلاصة الدراسات المتخصصة، بغرض تزود السادة والسيدات من المربين والمربيات بخطوات واضحة يمكن توظيفها في أسرنا الصغيرة ومدارسنا المتنوعة بسهولة ويسر.

تحتوي السلسلة السادسة على أمثل طرق التنمية وأفضل مسالك التربية لعشر قضايا في غاية الأهمية في حياتنا اليومية وهي بالترتيب الآتي:

٦	استغلال وقت الفراغ	١	العبادات والطاعات
٧	التوفير بالمصروف	٢	السلوك والأخلاق
٨	التعامل مع أفراد الأسرة	٣	التحصيل الدراسي
٩	النظافة الشخصية	٤	الاعتماد على النفس
١٠	الهوايات والأنشطة	٥	اختيار الأصدقاء

ومن الجدير بالذكر أن السلسلة متعاضدة تكمل بعضها بعضاً الآخر فما تراه مختصراً في مكان تجده مفصلاً في مكان آخر منعاً للتكرار، وخوفاً من الإطالة، وطلباً للتركيز في العرض. نسأل الله سبحانه أن تكون هذه السلسلة (مع أخواتها اللاتي سبقنها في الصدور ورأين النور) مرجعاً يُؤصل به إلى المقصود، ومنهلاً يُستقى منه كل محمود.

د. لطيفة حسين الكندري

د. بدر محمد ملك

المُقدِّمة

العبادات والطاعات في الإسلام ذات مكانة جليلة فهي وسيلة المسلم التربوية الأولى نحو التقرب إلى الله سبحانه وطلب العون منه لأداء رسالته الحضارية في الأرض عبر تعزيز قدراته الذاتية كي ينعم بالحياة عبر التعامل الراقي مع الخالق والخلق واستثمار خيرات الأرض وتعميرها على نحو يرضي الخالق سبحانه وتعالى. ودور التربية الإسلامية داخل الأسرة والمدرسة وسائر مؤسسات التنشئة الاجتماعية أن تقوم بتقديم تعريف مبسط لمفهوم العبادة والطاعة كي تتضح المعاني في الأذهان وترسخ في الوجدان وتقوي الإرادة من أجل أن نسلك السلوك النبيل في الواقع بكل شوق واجتهاد من جهة، ونربي عليها فلذات الأكباد تدريجياً من جهة أخرى.

أخبرنا الله الخبير العليم بالغاية من خلق الإنس والجن فقال ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات: ٥٦). وتتضمن هذه الغاية السامية الأُنس والسعادة للإنسان وتؤسس لحياته رؤية ذات آفاق رحبة، ولأجل ذلك بعث الله الرسل ليعرفوه، ويعبدوه، ويهدوا به وإليه العباد، وينهوا عن الشرك بجميع صنوفه، ويهجروا كل معبود سواه وترك الضلالات التي درج الأجداد على عبادتها والإيمان بها.

من أخص مميزات التربية الإسلامية وأهدافها أنها تسعى إلى إيجاد الإنسان الإيجابي الذي يكون عنصراً صالحاً مُصلحاً فاعلاً أينما كان وفي أي بلد سكن وأن يحسن إلى الناس جميعاً وليس للمسلمين فقط. قال تعالى في سورة التحريم ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٦). هذه الآية الكريمة من أصول التربية الإسلامية وهي تدل على المسؤولية الفردية والجماعية في التربية وخاصة تربية الناشئة. والحقيقة الثانية التي يمكن أن تُستنبط من الآية الكريمة أن الأسرة أساس التربية الناجحة. لا يمكن للمسلم أن يقوم بالتكاليف الشرعية بالشكل المطلوب منه في باب العبادات والمعاملات إلا من خلال منهج تربوي واضح المعالم يستمد من البيت وفي رحاب المسجد، وفي فصول المدرسة.

من هنا نبدأ رحلة الطاعة والعبادة لله جل ثناؤه وتقديس أسماؤه. العبادة والطاعة تصفية للنفس واقتراب من الله سبحانه وخدمة للإنسانية. الطاعة هي استمتاع بالطيبات وفق مراد الله خالق الأرض والسماوات. وفي هذا السياق ثمة حاجة ماسة على المستوى الإسلامي إلى إعادة شحذ الفعالية الروحية والثقافية للفرد والجماعة وتمية الصلة الروحية بالله سبحانه وتعالى لكي تصنع إنسان الشهود الحضاري في كل مجالات الحياة (برغوث، ٢٠٠٧م، ص ٢٠١، ١٨٢).

إن العيش بعيداً عن عبادة الله هو عين الشقاء والخسران للإنسان أينما كان. قال تعالى ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (طه: ٢٤). وفي بداية السورة نفسها، سورة طه بيان أن اتباع القرآن هناء ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ (طه: ٢). وهكذا تبدو الصورة جلية ناصعة تبشر بالهناء والحياة الطيبة من جهة وتذذر بالشقاء من جهة أخرى لكل من أعرض عن الضياء.

تهدف جميع العبادات في الإسلام إلى إيقاظ حواس الخير وإعمال الوعي كي يستقيم ابن آدم بعيداً عن شوائب الشرك والجهل والظلم والشقاء وكي يسير على الصراط القويم الذي قال عنه رب العزة ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (الأنعام: ١٥٢).

عشر طرق لأداء العبادات والطاعات علمه أكمل وجه

فيما يلي ذكر لـ ١٠ طرق للتشئة الصالحة ولتأصيل العبادات والطاعات في نفوس البنين والبنات:

١ اعلم ما العبادة واجعلها سبيل السعادة.

٢ لا تتحقق الطاعة والعبادة إلا بموافقة ومتابعة الشريعة.

٣ النية الصالحة تجعل المباحات عبادات وطاعات.

٤ المجتمع كله محراب للتعبد.

٥ الإفراط والتفريط في العبادة والطاعة من أسباب التظرف.

٦ الفتور في أداء العبادات بداية الأفات.

٧ أفضل العبادة الدعاء.

٨ الأذكار القرآنية والنبوية خير زاد.

٩ الخير كله في المداومة علمه أداء العبادات.

١٠ الهدف الأسمى: الإحسان في ممارسة العبادات.

اعلم ما العبادة، واجعلها سبيل السعادة

ما المراد بالعبادة والطاعة؟ قال أبو حامد الغزالي في كتابه التربوي الفريد أيها الولد: "خلاصة العلم أن تعلم الطاعة والعبادة ما هي، اعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل. يعني: كل ما تقول وتفعل وتترك يكون باقتداء الشرع". وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: "لَا عِبَادَةَ إِلَّا بِتَفَكُّرٍ.. وَأَعْلَمُ أَنَّ التَّفَكُّرَ قَائِدُ الْإِنْسَانِ إِلَى الْخَيْرِ وَدَلِيلُهُ إِذَا كَانَ صَاحِبًا" (الخادمي، بتصريف).

قال ابن تيمية في الفتاوى: "الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ: مِنَ الْأَقْوَالِ، وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ؛ فَالصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالصِّيَامُ، وَالْحَجُّ، وَصِدْقُ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَصَلَةُ الْأَرْحَامِ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْجَارِ، وَالْيَتِيمِ،

وَالْمَسْكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالْمَمْلُوكِ مِنَ الْبُهَائِمِ ، وَالْجِهَادِ ضِدَّ الْمُعْتَدِينَ ، وَالِدُعَاءِ ، وَالذِّكْرِ ، وَالْقِرَاءَةِ ، وَأَمْثَالَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَةِ . وَكَذَلِكَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَخَشْيَةُ اللَّهِ وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهِ ، وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لَهُ ، وَالصَّبْرُ لِحُكْمِهِ ، وَالشُّكْرُ لِنِعْمِهِ ، وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ ، وَالرَّجَاءُ لِرَحْمَتِهِ ، وَالْخَوْفُ لِعَذَابِهِ ، وَأَمْثَالَ ذَلِكَ هِيَ مِنَ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ . وَذَلِكَ أَنَّ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ هِيَ الْغَايَةُ الْمُحِبُّوبَةُ لَهُ ، وَالْمَرْضِيَّةُ لَهُ ، الَّتِي خَلَقَ الْخَلْقَ لَهَا " (باختصار وتصرف) . العبادات هي جملة النيات والأقوال والأعمال التي تنظم عبادة الإنسان بخالقه (الخادمي، ٢٠٠٨م، ٢٦٨) .

وهكذا فإن أشكال العبادة في الإسلام لا تتوقف عند أركان الإسلام الخمسة المعروفة بل هي نفسها تقودنا إلى أشكال لا حصر لها من العبادات فالصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومن صور المعروف طلب العلم وكتابته لهذا ذكر السبكي فائدة مهمة إذ قال: " يَنْبَغِي أَنْ تَتَّخَذَ كِتَابَةَ الْعِلْمِ عِبَادَةً سِوَاءَ تَوْقَعِ أَنْ يَنْتَرِبَ عَلَيْهَا فَائِدَةٌ أَمْ لَا " .

ومن هنا نجد العبادات في الإسلام تنقسم إلى أقسام عدة ولكنها تدور في فلك واحد وتسير نحو وجهة واحدة، ومن أقسام هذه العبادات: العلم ومسائل العقيدة، والطهارة والصلاة، والزكاة والصيام والحج وآداب تلاوة القرآن والأذكار والدُّعوات وترتيب الأوراد في الأوقات. تلك عشرة أقسام كاملة وهناك غيرها كتب عنها علماء الإسلام وقاموا ببيانها باستفاضة فهي علوم الدين، وهي منهاج القاصدين، ودليل الفالحين، ورياض الصالحين.

ومن خلال سبر غور تراثنا التربوي نوقن أَنَّ التَّعْلِيمَ والتَّعَلُّمَ "هما من أعظم العبادات في الدُّنْيَا" فطاب بذلك عمل المعلم وطاب ممشاه وكذلك المتعلم هو شريك في الأجر فالأول: المعلم كالشجرة، والثاني: المتعلم كالثمرة فَهَلْ لِهَذَيْنِ مِنْ خَلْفٍ ، أَوْ مِنْهُمَا عَوْضٌ؟. إن الذي ينظر بإنصاف إلى شأن العبادة وعلاقتها بالعلم في الفلسفة الإسلامية وفضولها التربوية يدرك يقيناً عظمة هذا الدين. يريد منا الإسلام أن نقرن الصلاة بعمارة الحياة فكلما فهمنا إسلامنا ساد العلم فينا وأصبحت علوم الدنيا والدين سناد الأمة ، وأضحت محل الروح للجسد ، وبمثابة العافية للبدن، والأمن للوطن.

إن الإسلام دين الإيمان والعلم هكذا نربي أبناءنا وبناتنا بأن الإيمان والعلم صنوان لا يفترقان ولهذا قال علماؤنا "العلم نور" وعكس النور ظلمة وظلمات، فالحق يكتشفه المؤمن بنور العلم وشعاع الإيمان وهو بدوره يهدينا للعبادة والطاعة كما ينبغي دون ابتداء فيه ولا تنقيص منه.

لا تتحقق الطاعة والعبادة إلا بموافقة ومتابعة الشريعة

لا تتحقق الطاعة والعبادة إلا بموافقة ومتابعة الشريعة ومجانبة المحدثات مهما تغيرت الأسماء. إن للشيطان مداخل كثيرة لإفساد عمل ابن آدم. قال تعالى موصياً العباد ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حُزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (فاطر: ٦). ومن حبال الشيطان لغواية الإنسان أنه يدعو إلى إهمال الضوابط المطلوبة في التعبد ولهذا أكدت الشريعة السمحة ضرورة التقيد بالشريعة فالأصل في أداء العبادات الإتيان أي التقيد بما نصَّ عليه الشرع والأصل في أمور الحياة الابتداع: اكتشاف طرق جديدة وتطويرها باستمرار. وعليه فإن المسلم لا يبتكر في عباداته لأن هذا من الباطل فالدين اكتمل ولا مجال للإضافة عليه، والحذف منه، والتغيير فيه بل ينظر إلى توجيهات الإسلام فيلزمها ما استطاع لذلك سبيلاً. الأصل في العبادات الحظر وفي العادات الإباحة. أي أننا في كيفية التعبد نحتاج إلى الأدلة الدينية الصحيحة أما في طرائق الحياة فنحن نبدع ما نشاء طالما أن فيها مصلحة متوقعة ولا تتضمن الضرر. يحترم الإسلام العقل كقوة باحثة لاستخراج الخير فيعطيه مساحة واسعة للاجتهاد فإن الناس أعلم بشئون دنياهم.

قال تعالى ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن لَّيُحِبِّ الْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران: ٣٢) وأرشدنا القرآن إلى أن إتيان الشريعة من قرآن وسنة طريق الرحمة فقال جل جلاله ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ (آل عمران: ١٣٢). ورد في الحديث الصحيح (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُمْ). ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية (العبادة لا تصدر إلا عن وحي). المقصود من العبادة: تَهْدِيبُ النَّفْسِ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ، وَالخُضُوعَ لَهُ، وَالانقياد لأحكامه بالامتثال لأمره، فلا تصدر إلا عن طريق الوحي ينوعيه: الكتاب الكريم، وسنة النبي المعصوم الذي لا ينطق عن أهوى أو بما يقره الله من اجتهاده صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيح (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أما الأمور العادية التي تجري بين الناس لتنظيم مصالحهم الدنيوية، فالمقصود منها: (التوجيه إلى إقامة العدل بينهم، ودفع الضرر، فيجوز فيها الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، لتحقيق العدل، ودفع الضرر) (باختصار).

إن المرين هم الذين يشرون لأبنائهم وبناتهم عظمة بناء الدين الإسلامي في كونه ديناً كاملاً لا يحتاج أبداً للإضافة ولا التصويب ولا التطوير فإذا كانت بعض المملات تتقح كتابها المقدس أو لها كتب وصيغ عدة فالقرآن الكريم خلاف ذلك تماماً لأنه معصوم من الخطأ وصل إلينا بالتواتر وكل ما فيه قطعي الثبوت لاجمال للجدال فيه. قال تعالى ﴿وَحَنُّ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ٩).

أرشدنا الإسلام إلى عبادات معلومة ومن تجليات الجمال فيها أن الجميع يستطيع القيام بشروطها فتشمل الكبير والصغير، والرجل والمرأة، والغني والفقير، والمقيم والمسافر، والفئات الخاصة كالأممى والأعرج

وحتى المريض يستطيع التعبد دون حرج وبيسر في الليل والنهار ليلحق بقافلة الأخيار وقد فصل الفقهاء في ذلك تفصيلا.

من هذا فإن تربيته تهدف في المقام الأول إلى تشجيع الناشئة خاصة على الالتزام بالدين وعدم مفارقتها فإن التربية القويمة تقوم على التنفير من التغيير في أمور الدين مهما كان التغيير يسيرا. ومن أمثلة الأعمال الباطلة حذف الأذان أو الحج لغير بيت الله أو ترديد القرآن الكريم وفق لحن لا يليق بمقامه العزيز أو إلغاء فريضة الزكاة، أو عدم التقيد بمواعيد العبادة المفروضة. إن الدين الإسلامي خالد وكامل ومعصوم من الزلزل وارتضاه الله تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: ٣). دورنا تجاه ذلك هو التصديق التام والفهم القويم، والعمل المخلص بما هدانا الله إليه في هذا الدين العظيم الذي أساسه الثبات والإتياع ومجانبة الابتداع .

من المهم أن يقوم المربيون بتربية الأطفال على ضوء ما سبق فتعلمهم تحري مكان القبلة والتوجه إليها عند صلاتنا، وتعلمهم عدم الجهر في تلاوة الآيات القرآنية أثناء أداء الصلاة السرية (الظهر والمغرب) وفعل ذلك في سائر الصلوات عند أدائها في جماعة. ولا بد أن يدرك الطفل أن الأصل في العبادات الإتياع وكيف أن ذلك يحميها من الابتداع في الدين ويجنبنا مخاطر الانحراف عن تعاليمه.

النّية الصالحة تجعل المباحات عبادات وطاعات

النّية الصالحة تجعل المباحات عبادات وطاعات والنّية الفاسدة تجعل الطيبات خطايا وزلات. المؤمن هو الذي يُظهر ما يضمّر ويجدد نيته من حين لآخر، فهو يصلي ويدرس ويتعلم ويعلم ويصوم ويبر والديه بعيداً عن الرياء فإنه مفسد للعبادات محبط للدرجات. وعليه فإن جملة المباحات إذا اقتترنت بها نية صالحة فهي من جملة الطاعات. قال السلف الصالح: (يُتاب الإنسان على فعله مع النّية الصالحة ويعاقب على فعله مع النّية الفاسدة). وتطبيق ذلك تربوياً يكون بتبصير أطفالنا وطلبتنا بضرورة النّية الصالحة فنطلب العلم طلباً لرضا الله وطاعة له وحياء فيه في كل صباح ومساءً، وكذلك لا نلبس الملابس الجميلة لتكبر ولنتفاخر على الناس بل لنظهر نعمة الله علينا.

ومن روائع الأدب التربوي وصية الإمام أحمد بن حنبل ولده بنية الخير فهي وصية من أكمل وأجمل الوصايا إذ قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه يوماً: أوصني يا أبت، فقال: يا بني انو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير). وهذه وصية عظيمة سهلة على المستول، سهلة الفهم والأمثال على السائل، وفاعلها ثوابه دائم مستمر لدوامها واستمرارها، وهي صادقة على جميع أعمال القلوب المطلوبة شرعاً سواء تعلقت بالخالق أو بالمخلوق (المقدسي، بدون تاريخ). النية الصالحة تهبنا همة طموحة وتدعنا نضاعف الجهد نحو وضع خطط مستقبلية طموحة، وتظل النية الحسنة راحة قلبية لفتح آفاق جديدة ومشاريع مفيدة نستشرف ما هو قادم من الزمن.

إن إطلاع الأهل، والرياضة لتقوية الجسد، والاعتناء بالمكتبة، وإدخال السرور على الناس كلها أعمال يُثاب صاحبها إذا كانت بنية حسنة. إن أبواب العبادات كثيرة، إذا صلحت النيات، وبذلك المسلك الرباني تعلق قلوبنا بالمعالي ونعقد العزم على نشر الفضائل ونسعى في جنبات الأرض نطبق فيها مكارم الأخلاق باسم الله سبحانه وعونه. وهكذا يُصاحب المؤمن النيات الحسنة طوال حياته لقوله سبحانه ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأنعام: ١٦٢). (إن دائرة العبادة التي خلق الله لها الإنسان، وجعلها غايته في الحياة، ومهمته في الأرض، دائرة رحبة واسعة تشمل شؤون الإنسان كلها، وتستوعب حياته جميعاً. تستغرق كل مناشطه وأعماله) (الصلابي، ٢٠٠٧م، ص ٤٩٢).

إن أطفالنا إذا أخلصوا النيات في صباح كل يوم وهم يطلبون العلم فإن ضمائرهم تصبح طاهرة متطهرة فيهم عليهم البذل والكدر والكفاح في تحصيل العلوم وإتقان المهارات وإعمال العقول. بالنية الصالحة تشرق حياتهم ويشمرون عن ساعد الجد والاجتهاد في مدارسهم. من شأن ذلك كله أن يشع النور في كل زاوية من زوايا مدارسنا فتفيض بوميض الأنشطة المتقدمة، والبرامج المنتجة، والحياة الفاعلة، وترتقي مختبراتها ومكتباتها وحدائقها ومساجدها وصفوفها. إن صفاء السرائر مطلع النور وهو طريق إصلاح الظاهر وسبيل لتكوين جيل مؤمن ماهر.

المجتمع كله محراب للتعبد

العبادات ذات الصبغة المجتمعية في غاية الأهمية. إن المجتمع محراب للتعبد (إن الذي أعطاه الله تعالى فتحها في الدين، وهده سبيل الرشاد وطريق النجاة يدرك أن المجتمع كله - سواء أكان إنسانيا عاما أم كان مجتمعا إسلاميا خاصا - يعتبر فرصة طيبة، ومجالا واسعا لعبادة الله تعالى والتقرب إليه بخير الأعمال، وأفضلها) (أيوب، ٢٠٠٢م، ص ١٧٢).

وفي الإسلام تلمس أن الإحسان إلى الناس وكل المخلوقات من أعظم العبادات ومن أجل القربات. وفي الحديث الشريف: (الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ، وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ أَنْعَمُهُمْ لِعِيَالِهِ) (انظر الدومي، ٢٠٠٧م، ص ٥٦٦). قال أبو المتاهية:

الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ تَصَّتْ ظِلَالِهِ
فَأَحَبُّهُمْ طَبْرًا إِلَيَّ فَأَبْرَهُمْ بَعِيَالِهِ

ولقد دخل رجل الجنة لأنه عطف على كلب يلهث من العطش، وهلكت امرأة لأنها عذبت هرة بلا ذنب. المجتمع المسلم لا يمكن أن يكتمل بناؤه إلا ببناء الشخصية المسلمة التي تعمل الخير حيثما كانت ومع المسلمين وغيرهم، وكما ورد في الحديث الشريف عن أبي ذر قال: قَالَ لِي رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَ الْحَسَنَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ) (سنن الترمذي). وهكذا يحمو المؤمن السيئات، ويحصد الدرجات فتزكو نفسه، ويقرب من ربه، ويسخر جهوده لخير المجتمع الإنساني كله. انطلاقا من مقاصد الإسلام فإن النفع المتعدي الذي يصل نفعه للآخرين من مثل زيارة المريض مُقدم على النفع القاصر الذي تعود فائدته غالبا على الفرد وحده من مثل الجلوس في المسجد للتسبيح وترديد الأذكار لفترات طويلة تحجبه من الاختلاط الحسن بالناس. قال العلماء (وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمُتَعَدِّيَةَ إِلَى الْغَيْرِ أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرَةِ: لِأَنَّ خَيْرَ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ فِي الْهَدَايَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّعْلِيمِ لِمَا يَضُرُّهُمْ، وَالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ، وَالتَّرْحَمِ، وَالإِنْفَاقِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِ الْخَلْقِ وَنَفْعِهِمْ بِمَا تَيْسَّرُ مِنْ عِلْمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ نَصِيحَةٍ أَوْ دَلَالَةٍ عَلَى خَيْرٍ أَوْ إِعَانَةٍ أَوْ شَفَاعَةٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الْإِحْسَانَاتِ الْآخِرِيَّةِ، وَالدُّنْيَوِيَّةِ) (الغادمي، باختصار وتصرف). قال بعض العلماء: (إِنَّ أَفْضَلَ الطَّاعَاتِ عَلَى قَدْرِ الْمَصَالِحِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا) (السيوطي، ١٩٩٣م). وكانوا يمدحون صاحب النفع المتعدي بقولهم: (وكان قوي النفس لين الجانب حسن الخلق متوددا إلى الناس حريصا على قضاء الحوائج وعلى النفع المتعدي).

وفي هذا المساق قال الشافعي "طَلِبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ" (الذهبي). وفي نطاق دائرة النوافل قال الماوردي: (فَضَّلَ الْعِلْمَ خَيْرًا مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ. وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْعِلْمَ يَبْعَثُ عَلَى فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَالْعِبَادَةُ مَعَ خُلُقٍ فَاعِلِهَا مِنَ الْعِلْمِ بِهَا قَدْ لَا تَكُونُ عِبَادَةً). وقال ابن تيمية: (الأجر على قدر منفعة العمل،

ومصلحته، وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله... (وَرَأَى ابْنَ الشَّخِيرِ ابْنَ أَخٍ لَهُ يَتَعَبَّدُ فَقَالَ: أَيُّ بَنِي، الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ (الآداب الشَّرْعِيَّة لِابْنِ مَفْلَح). التفصيل الكَرِيم عند علمائنا في التفاضل بين النوازل والسنن في حال التعارض يدل على سعة علمهم، وكمال عقلهم، وقوة منطقتهم، وسلامة منهجهم. إن ترجيح كفة الأعمال التي هي ألصق بمقاصد الشريعة ويصل نفعها لأكبر عدد من الناس من علامات عظمة الإسلام وسمو إنسانيته حيث يوازن بين متطلبات الفرد وتطلعات المجتمع.

يقول محمد الغزالي (٢٠٠٠م) في كتابه فقه السيرة وهو يحلل وينتقد مسالك بعض المسلمين اليوم (إنَّ المدرس الذي يُشغَل عن تعليم تلامذته، والتاجر الذي يُشغَل عن تتمير ثروته، والموظف الذي يُشغَل عن أداء عمله، لا يقبل الله من أحدهم عذراً أبداً في تضييع هذه الفرائض، ولو كان أحدهم قد عاقه عن واجبه أنه صلى مائة ركعة، أو قرأ ألف آية. ذلك أنه انشغل عن الفرائض المطلوبة بنوازل لم تطلب، وتعطيل لأمة يستحيل أن تهتض إلا إذا أجهدت نفسها في محاربة جهلها وفقرها وفوضاها) (ص ٢٤٠، باختصار).

وعن هدف التربية القرآنية تحدثنا الآية الكريمة في سورة البقرة قائلة عن أثر تعمير العالم بالعبادة ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفِقُونَ بِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (١٧٧). وهنا يتجلى مفهوم الإيمان إذ هو إيمان بالخالق، وصدق مع النفس، وإحسان للناس.

الإفراط والتفريط في العبادة والطاعة من أسباب التطرف

ذمَّ الإسلام المبالغة في أداء الطاعات وغرس قاعدة خالدة تنص على أن خيار الأمور أوساطها، فلا إفراط ولا تفريط. وهذا الدين القويم من أوله إلى آخره مبني على التيسير ومداره التوسط والرفق في جميع أحواله. إن الفهم السقيم لمسائل الدين ينتج التطرف والتشدد وأفات فكرية وجسدية ونفسية واجتماعية لا حصر لها. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلَكَ الْمُتَطَعُونَ) قَالَهَا ثَلَاثًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). والمقصود بالمتطعين: المغالون والمبالغون في الأمور قولا وفعلا. إن الفهم الصحيح للدين الإسلامي يهدي المسلم ويقيه سوء العاقبة، وينجيه من براثن الهلاك.

وعطفنا على ما سبق بيانه نجد في السيرة النبوية المظهرة مواجهة واضحة لبذور التطرف. عن أنس رضي الله عنه قال: (جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسألون عن عبادة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما أخبروا كأنهم تقالوها (وجدوها قليلة) وقالوا: أين نحن من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء: فمن رغب عن سنتي فليس مني!) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

واليوم نسمع عن نذر من شباب مجتمعاتنا الإسلامية فهموا مفهوم الجهاد على نحو متطرف وقادهم التطرف نحو العنف والإرهاب. ولذا فإن دور الأسرة اليوم دور كبير في مواجهة هذه الظواهر فواجب على الوالدين والمربين أن لا يمدحوا هذه العمليات الإرهابية فإن أطفالهم وطلبتهم سيعتقدون بصحتها وسيقومون لا قدر الله لاحقا بتقليدها أو التستر عليها. إن طاعة الله لا تعني ترك مجموعة أرامل وآيتام وقتلى وجرحى وأسرى تحت باب عمليات جهادية. المؤمن مأمور برد العدوان الذي يقع عليه، وللجهاد ضوابطه من مثل حفظ الأرواح وحقق الدماء بكافة الطرق. ورد في صحيح مسلم أن سعداً بن هشام بن عامر أراد أن يفر في سبيل الله: فقدم المدينة، فأراد أن يبيع عقاراً له بها فيجعله في السلاح والكرّاع (الخيال) ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة، لقي أناساً من أهل المدينة فتهوؤا عن ذلك، وأخبروه أن رهطاً ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فنهاهم نبي الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقال: (أليس لكم في أسوة؟).

إن التشدد يمنع الفكر من إدراك أثر العبادات في تحسين الأخلاق فيذهب الفكر إلى إطالة الصلاة وكثرة الصيام على حساب الإحسان كقيمة وكميزان في تهذيب الجنان واللسان والأركان. دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحرم المكي فطاف سبعة، وصلى ركعتين ثم خرج، فلقيه رجل من قريش، فقال: يا أبا عبد الرحمن، قد طفت وصليت؟ قال: نعم، قال الرجل: ما أسرع هذا! قال ابن عمر: أجل، أنتم أكثر منا طوافا وصياما، ونحن خير منكم، نحن نأتي صدق الحديث، وأداء الأمانة، وإنجاز الوعد“ (الفاكهاني، بدون تاريخ، بتصرف).

الصلاة إذ لم تهذب سلوك الفرد فإنها بلا شك لم تحقق غايتها ولم تصل لمقصدها.

الفتور فيه أداء العبادات بداية الآفات

الفتور ضد النشاط وقد يشل النشاط تماماً إذا لم يتم علاجه مبكراً، وقبل أن يصبح مرضاً مزمناً. إن العجز والكسل والتسويف ومصاحبة قراء السوء من أسباب الفتور والملل الذي قد يصيب النشاط الإنساني من آن لآخر بمقتضى الطبيعة البشرية وتأثير الحياة المعيشية. يدب الضعف في النفوس ساعة تهاونها في أداء عبادتها على الوجه الأكمل. إن المسلم الذي أصابه داء الفتور يترك الصلاة ويضيق صدره، ويسوء حاله، ويضيق رزقه، ويقل إنتاجه، ويحرم نفسه من صحبة الصالحين في المسجد وينشغل في أمور لا طائل تحتها.

قال العلماء إن: (الإيمانَ: قَوْلُ بِاللِّسَانِ، وَإِخْلَاصُ بِالْقَلْبِ، وَعَمَلُ بِالْجَوَارِحِ: زَيْدٌ بِزِيَادَةِ الْأَعْمَالِ، وَيَنْقُصُ بِنَقْصِهَا)، وقالوا: (إن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي). من هنا وجب تحري حال الإيمان وصحته التي تستدعي تعهد الطاعات والإخلاص بالعبادات وفق نهج الشريعة. إن التفريط بالفرائض الدينية سبب للشقاء والضياع وضعف الوازع الأخلاقي.

ولعل التكاسل في الفرائض والتهاون في أداء الصلاة في وقتها من أهم أسباب فتور النفس، وقسوة القلب. لقد كانت وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه: الصلاة حتى وهو في الرمق الأخير يودع الحياة ... كانت الوصية بالصلاة. قال المولى سبحانه ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (البقرة: ٢٣٨). وقال سبحانه ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا لِلَّهِ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (النساء: ١٠٣).

وهناك العديد من الأسباب التي تجلب الخمول والفتور والسأم في ممارسة العبادات أو الانقطاع عن عمل الخير، وفيما يلي إشارة إلى مجموعة منها كي يحذر منها المربون ويجنبوا الناشئة من شرورها.

- الانشغال كلية بالدنيا واللهث خلف متعها دون ضوابط.
- هجر تلاوة القرآن الكريم على النحو الصحيح بشكل يومي.
- التأثر برفقة السوء ولهذا ورد في الحكيم: (لا تصحب من لا ينهضك حاله، ولا يدلك على الله مقالته).

- ضعف عزيمة المبادرة وتقويت فرص اغتنام الخير.
- عدم الخشوع في الصلاة.
- اعتياد مشاهدة الفواحش وسماع المعاصي.. الإصرار على الذنوب وتقليل شأنها. ولا شك أنّ الآثام تحجب القلب من رؤية نور الحق فالذنوب تشغل العقل، وتُنهك الرُّوح، وتضعف النَفْس.
- البعد عن مجالس العلم النافع.
- رفض النصيحة.
- عدم إعمال العقل والإعراض عن تدبر عواقب التقصير في العبادات والعبادات.
- إتباع الهوى يهلك النفس ويضيع الأعمال وَكَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ (الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ).
- فقدان القدوة الحسنة.
- ضعف المتابعة الأسرية وانشغال الوالدين عن دورهما في التعرف إلى مظاهر الفتور الإيماني عند أولادهم واكتشاف ذلك متأخرا حين لا ينفع الجزع ولا يغني الندم ولات ساعة مَن دُم.
- قلة التحدث عن لذة الطاعة وعظمة الحياة في رحاب الإيمان.

أفضل العبادة الدعاء

ومن وسائل التربية الإسلامية وأدواتها المناجاة والدعاء كوسيلة من وسائل تدعيم وتعزيز قيم الإيمان والقرب من الخالق واستمطار المدد والعون والوجود لا سيما في الأزمان حيث يفقد الإنسان توازنه ويبحث عن السميع البصير فيلوذ به ويرجع إليه. من الحكمة بمكان توجيه الأنظار إلى أهمية الدعاء في تغير السلوك وتصفية النفوس وشحن العقول فإن الأسباب المادية مهما كانت قوتها تظل ضعيفة واهية من دون مدد السماء والتربية في المقام الأول توفيق من الله سبحانه. الدعاء صلب العبادة ولب الطاعة لقوله ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (غافر: ٦٠)؛ إن ترك الدعاء هو استكبار عن العبادة. ويأخذ الدعاء مقامه الرفيع من أن الله سميع الدعاء كريم العطاء وفي الحديث (مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِمَائِمْ أَوْ قَطِيعَةٍ رَجَمَ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِذَا نَكَّرُ قَالَ: «اللَّهُ أَكْثَرُ» (رواه الترمذي). أي: الله أكثر عطاء ونوالاً وسؤداً. يؤدي الدعاء دوراً ملحوظاً في الحفاظ على الصحة النفسية لبني البشر فلا يخيب من اعتصم بخالقه سبحانه وتعالى وهل الاضطرابات النفسية في العصر الحديث مثل الاكتئاب والقلق والضغوط النفسية والانتحار الإضرابية من ضرائب البعد عن

طاعة الله وعدم التدبر؟ في القرن الماضي أعلن التقرير السنوي الصادر عن منظمة الصحة العالمية أن مليون شخص ينتحرون سنوياً بسبب الاكتئاب وأن ما يقارب من ٤٥٠ مليون شخص يعانون أمراضاً عصبية وعقلية. وفي هذا القرن ارتفعت الأرقام بسبب الغواء الروحي وتضاعفت المآسي بصورة مخيفة. لقد تم تحديد اليوم العالمي لمنع الانتحار (الموافق ١٠ أيلول/سبتمبر) والغرض منه، هو تعزيز الالتزام والعمل في شتى أرجاء العالم من أجل منع حالات الانتحار. هناك نحو ٢٠٠٠ حالة انتحار يومياً. وهناك، لكل حالة انتحار، ٢٠ محاولة انتحار أو أكثر (منظمة الصحة العالمية، ٢٠٠٩م).

ومن الآداب الاجتماعية المرتبطة بالدعاء شكر من قدم لنا معروفاً بالدعاء له والشاء عليه. قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً، فقد أبلغ في الثناء) (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ). ومن المهم أن ننزه بيوتنا من الدعاء على فليزات أكبادنا ساعة الغضب وعند الانتصار للنفس.

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). إن التحكم بالأعصاب وإخضاع الغضب لسلطان العقل ونداء الإيمان من أهم مقاصد تربية الإنسان من منظور التربية الإسلامية.

نحتاج إلى تعويد الأطفال دائماً على قراءة المعوذتين وآية الكرسي... وتبسيط معانيها وتقريبها. لا مجال في عالم اليوم لفكر الخرافة باسم الإسلام... إن من المهم أن ندرك أن المعوذتين هما في جوهرهما دعاء إلى الله تعالى لتحسين عقل المسلم وقلبه مما وفرقهما لأي سبب من الأسباب من تدليس المشعوذين أو من الأوهام والأمراض النفسية. المعوذتان نهاية لفكر الخرافة واحتراف الشعوذة والإرهاب النفسي (أبو سليمان، ٢٠٠٤م، ص ١٩٦، ٨٨).

وعليه ينادي التربويون بوجوب قيام المؤسسات التربوية خاصة الأسرة والمسجد ووسائل الإعلام باعتبارهم من أهم المؤسسات التربوية من حيث التأثير المباشر في التربية والتوجيه بتفسير القدر الكافي من المعارف الشرعية والأفكار السلمية لكافة المسلمين على اختلاف أعمارهم وعقولهم.. ونهية الحلول الإسلامية لمشاكلنا الموروثة والمعاصرة ومن أهمها الاعتقاد بالخرافات والأوهام حول السحر وما يفعله السحرة من شعوذة (محمد، ٢٠٠٩م، ص ٢٦).

خليق بالأسرة المسلمة أن تحث أطفالها على توخي المزيد من الحرص على أداء العبادات ومنها الدعاء وأن لا تنصرف كلية إلى الاحتياجات المادية فالموازنة مطلوبة. ثمة حاجة ماسة إلى أن تتحرى الأسرة آداب الدعاء وأوقاتها خاصة في جوف الليل الآخر، ودير الصلوات المكتوبات وتدرك أهمية دعوة الوالدين وتحذر أشد الحذر من دعوة المظلوم فكم من خادمة مقهورة دعت من قلب مكسور على أسرة حرمتها من راتبها شهوراً عدة أو أهنت كرامتها فاستعانت بالدعاء في جوف الليل ودعت بدعوات على من ظلمها وسلب حقوقها الإنسانية.

قال الشاعر:

أَتَسَلُّ بِالْحَمْسَاءِ وَالزَّرِيرَةِ وَمَا يُدْرِيكَ مَا صَلِّحَ الذَّمَاءُ
سِبْطَانِ اللَّيْلِ لَا تُخْطِي وَتُخْشِنُ لَهَا أَمْدٌ وَتَلَامُجُ النُّقْضَاءِ

ومن وظائف الأسرة تحفيظ أطفالها ما يتيسر من الأدعية القرآنية مع تبسيط لمعانيها من مثل قوله سبحانه ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ (إبراهيم: ٤١)، وقوله سبحانه ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (البقرة: ٢٠١)، وقوله ﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (الإسراء: ٢٤). كثيرة هي الأدعية المأثورة النبوية التي تتناسب مع سن الأطفال ومنها ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ).

الأذكار القرآنية والنبوية خير زاد

الأذكار القرآنية والنبوية خير زاد لنا ولأبنائنا وبناتنا وهي التي تعطينا القوة، وتمدنا باليقين، وترطب ألسنتنا، وتهذب أنفسنا، وتطرب أرواحنا. المؤمنون حقاً هم الذين يذكرون الله كثيراً، بكره وأصيلاً، ويعمرون الأرض تعميراً. ولكي نغرس حب الأذكار المأثورة في حسِّ أطفالنا فلا مناص من أن نكون قدوة أمامهم فنعظم شعائر الله وندعوه سبحانه ولا تتعلق قلوبنا بغيره وتردد ألسنتنا الأسماء الحسنی سائلة الراحة والطمأنينة. قال تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨). قال العلماء (الذِّكْرُ لِلْقَلْبِ مِثْلُ الْمَاءِ لِلسَّمَكِ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَكِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءَ) (السفاري، ٢٠٠٢م، ص ٢٨٣).

إن الآثار التربويّة للأذكار هائلة فهي تُعين المسلم على أن يعي واقعه ويدرك ذاته ويعرفه ربه ويرسم هدفه الأسمى في هذه الحياة كما أن الأذكار المأثورة وسيلة واسعة وميسرة لذكر الله سبحانه وحمده وشكره، والسعي الحثيث في نيل رضوانه وطلب إحسانه. إن مضامين الأذكار المأثورة من شأنها أن تحمل المسلم على تركية نفسه باستمرار ومراقبة تصرفاته على بصيرة كي يتقن جميع أقواله وأفعاله.

المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً ولهذا ذمهم القرآن الكريم قائلاً ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَأَوْنَ لِلنَّاسِ لَأَن يَذُكَّرُونَ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (النساء: ١٤٢).

لقد قرن الله سبحانه الذكر بالتفكير فقال ﴿الَّذِينَ يَذُكَّرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (آل عمران: ١٩١). والحق أن القرآن الكريم أفضل الذكر. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: (لو طهرت القلوب لما شيعت من كلام الله)، وقال بعض العارفين: (كيف يشبعون من كلام محبوبهم وهو غاية مطلوبهم).

قال العلماء: (ذكر الإمام المحقق ابن القيم للذكر أكثر من مائة فائدة، منها طرد الشيطان وقمعه، وأنه يرضي الرحمن ويُرَبِّلُ النَّهْمَ وَالنَّعْمَ عَنِ الْقَلْبِ، وَيَجِبُ لَهُ الْفَرَحُ وَالسُّرُورُ، وَيُقْوِي الْبَدْنَ وَالْقَلْبَ، وَيَجِبُ الرِّزْقُ، وَيُورِثُهُ الْمَحَبَّةَ الَّتِي هِيَ رُوحُ الْإِسْلَامِ وَقُطْبُ رَحَى الدِّينِ وَمَذَارُ السَّعَادَةِ وَالنَّجَاةِ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، وَجَعَلَ سَبَبَ الْمَحَبَّةِ دَوَامَ الذِّكْرِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَالِ مَحَبَّةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَبْهَجْ بِذِكْرِهِ، فَإِنَّ الدَّرْسَ وَالْمَذَاكِرَةَ كَمَا أَنَّهُ بَابُ الْعِلْمِ، فَالذِّكْرُ بَابُ الْمَحَبَّةِ وَمَطْرِبَتُهَا الْأَعْظَمُ، وَصِرَاطُهَا الْأَقْوَمُ... وَيُورِثُهُ الْإِنَابَةَ وَهِيَ الرَّجُوعُ إِلَى اللَّهِ وَالقَرَبُ مِنْهُ، وَيَفْتَحُ لَهُ بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الْمَعْرِفَةِ، وَيُورِثُهُ الْهَيْبَةَ لِرَبِّهِ وَاجْلَالَهُ لِشِدَّةِ اسْتِيلَاتِهِ عَلَى قَلْبِهِ وَحُضُورِهِ مَعَ اللَّهِ بِخِلَافِ الْغَافِلِ، وَحَيَاةَ الْقَلْبِ، وَيُورِثُ جَلَاءَ الْقَلْبِ

مَنْ صَدَاهُ فَكُلَّ شَيْءٍ لَهُ صَدَى وَصَدَى الْقَلْبِ الْغَفْلَةُ وَالْهَوَى .. وَالْحَسَنَاتُ يُدْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ) (باختصار).

الأذكار تربط ابن آدم بربه في الليل والنهار وللأذكار تجليات ونفحات لهذا علينا بالتسبيح والاستغفار ... هكذا طوّل المسلم منذ سنّ الحداثة كي تسمو حواس الفطرة لدى الناس ويزداد قربا من الله سبحانه. يقول محمد الغزالي (١٩٩٩م، ص ١٤٢): (إن حاجة العبد إلى الله خالدة، أمس من حاجة الرضيع إلى أمه، مهما تراخت الأيام، وأمس من حاجة النبات إلى الشعاع والماء كي يزدهر وينمو، ﴿قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (الأنبياء: ٤٢)).

من عرف حق الرب سبحانه زوده الله بالبصيرة، ومن قام بدوره تجاه خالقه سدد الله مسيرته. قال بعض العلماء: (تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. تحقق بذلك يمدك بعزه. تحقق بعجزك يمدك بقدرته. تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته). أي قم "أيها المؤمن" بعبادة الله يمدك سبحانه بعونه. فإذا جلست على بساط الذل وقلت: (يا عزيز من للذليل سواك، وعلى بساط العجز)، وقلت: (يا قادر من للعاجز سواك، وعلى بساط الضعف) وقلت: (يا قوي من للضعيف سواك، وعلى بساط الفقر والفاقة)، وقلت: (يا غني من للفقر سواك)، وجدت الإجابة كأنها طوع يدك، فتصير عزيزاً بالله، قادراً بالله، قوياً بالله، غنياً بالله، إلى غير ذلك فيمدك بأوصاف القوة، هذه هبات للذاكرين وفتوحات للشاكرين.

الخير كله في المداومة علمه أداء العبادات

الخير كله في المداومة على أداء العبادات والمواظبة على فعل الطاعات. قال تعالى ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفُلًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَّ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ (هود: ١١٤). قال المناوي (والصلاة مجلبة للرزق، دافعة للأذى، مطردة للداء، مقوية للقلب، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، شارحة للصدر، مغذية للروح، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة القلب والبدن وقواهها) (باختصار).

إن الإقبال على العبادات والطاعات والمواظبة عليها بكافة أنواعها ودرجاتها الموضحة في الشريعة من الأعمال الجليلة ومن خير كنوز الدنيا. تفتح العبادات أبواب العلم والرزق والسعادة ومن يحصل على ذلك فهو السعيد ومن يحرم من ذلك كله فهو الشقي بالتأكيد. ومن النصائح الغوالي لأبي حامد الغزالي في

كتابه أيها الولد ”واعلم أنّ علماً لا يُبعدك اليوم عن المعاصي، ولا يملكك على الطاعة لن يبعدك غداً عن نار جهنم“. فالمواظبة على الطاعة هي حماية لمصالحنا ورعاية لمستقبلنا.

تهتم الشخصية المسلمة بالمواظبة والمداومة والمتابعة على الأعمال التي تتطلب ذلك. وفي الحديث الشريف (أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ). وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتْ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ. قال المناوي ”ومثال القليل الدائم قطرات من الماء تتقاطر على الأرض على التوالي فهي تحدث فيها خضراً لا محالة ولو وقعت على حجر باستمرار لأحدث فيه أثراً، والكثير المتفرق كماء صب دفعة واحدة لا يتبين له أثر“ (بتصرف). وقال الغزالي ”وكل وظيفة لا يمكن المواظبة على كثيرها فقليلها مع المداومة أفضل وأشدّ تأثيراً في القلب من كثيرها مع الفترة (مع مرور الزمن)“. وقال أيضاً ”والأشياء تُستبان (تتضح) بأضدادها وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير المنصرم قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره، وكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب“.

وهكذا فإن العمل الصالح القليل الدائم خير مقاما، وأحسن قبلا، وأبقى أثرا، وأعظم نفعاً. والأسرة المسلمة مدعوة بقوة للمساهمة في تأصيل قيمة العمل الدائم ويمكنها أن تساهم بالآتي:

- التواصي بالخير كأن تتعاهد الأم بتذكير أولادها بالقيام بالفرائض وأداء النوافل. قال جل ثناؤه: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الذاريات: ٥٥).
- إحياء مفهوم التربية المستديرة قراءة وثقافة وعملا.
- الحذر من الاندفاع الشديد في التعلم والعبادة لأن العجول يضر نفسه قبل أن يصل لمقصده.
- التعاون في المشاركة في أداء الأعمال الجليلة حيث يزيد الحافز في الإنجاز والاستمرار والارتقاء.
- كتابة المفكرة اليومية لأنها تكشف الخلل مبكراً.
- توسيع نطاق المداومة على الأعمال وإن قل العمل. فالمشي لمدة نصف ساعة يوميا خير من المشي لأكثر من ساعتين في اليوم مرة في الأسبوع.

الهدف الأسمى: الإحسان فيه ممارسة العبادات

الهدف الأسمى: الإحسان في ممارسة العبادات. والإحسان من عزم الأمور وهو أعلى مراتب الإيمان. قال تعالى ﴿أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: ١٩٥)، وقال سبحانه ﴿وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: ١٣٤).

قال السعدي في تفسيره: (والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما ورد في الحديث النبوي الشريف. ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق، صلاة الليل، الدالة على الإخلاص. وأما الإحسان إلى المخلوق، فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك، أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات. فيدخل في ذلك بذل الندى، وكف الأذى. فمن قام بهذه الأمور، فقد قام بحق الله وحق عبده) (بتصرف).

إن الإحسان في العبادة درجة من درجات الإحسان الشامل في عالمي العبادات والمعاملات. ويمكن للأسرة أن تحكي قصص الأنبياء ثم قصص الصالحين لتقريب معاني الإحسان في العبادات وما يتفرع منها من أخلاقيات رفيعة مثل بر الوالدين وتوقير كبار السن واحتراب الأجر في تبليغ العلم ونشر الفضيلة.

إن الإحسان في الصلاة والزكاة والحج والتعامل مع الناس لا سيما الضعفاء وأهل الحاجة يعني الإتيان بها على أكمل وجه مع مراعاة شروطها وأدابها وسننها. إذا شاهد الأطفال والدهم ووالدتهم يُحسنون في ذلك فالتوفيق حليفهم لأن صور الإحسان لها رصيدها الواقعي، وتجلياتها البشرية، فلن تبرح من مخيلتهم بسهولة، ولن تتمحي من ذاكرتهم ببساطة. التربية من أجل الخبرة ومن خلال الخبرة من المفاهيم التربوية المعاصرة التي لها جذورها التاريخية. إن الخبرة والممارسة أثبت وأرسخ في الذهن والنفس من سماع المحاضرات وفي الحديث (لَيْسَ الْخَيْرُ كَالْمَعَايَةِ). المعايئة والمعاشية والمشاهدة من أعلى درجات المعرفة.

الخاتمة

والعبادة هي الطاعة والتذلل لله تعالى وهي سلوك مقصود له مقاصده الكبرى وشروطه وأدابه وسننه من جهة وله ثماره الباهرة على سمو مسيرة الإنسان والمجتمع من جهة أخرى. العبادات ترقى بالأخلاق لقوله سبحانه ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (العنكبوت: ٤٥). قال الشاعر يمدح المؤمن الطائع لأنه يتحرى تطبيق مكارم الأخلاق:

وإذا بحثت عن التقى وجدته رجلاً يصدق قوله بفعال
وإذا اتقى الله أمره وأطاعه فيداه بين مكارم وفعال

التربية بالعبادة والطاعة من وسائل التربية الإسلامية إذ إن العبادة من أقوم مقومات التربية السليمة ومن أنجح وسائل التزكية والإصلاح لبني الإنسان ذلك أن المداومة على أداء العبادات المفروضة وغيرها تربي الإنسان على جملة من الأخلاق القويمة، والسلوك الفاضل، والضمير الحي. إن الغرض من التربية المتواصلة بالعبادة أن تعد الفرد المسلم إعداداً روحياً وجسدياً وذهنياً واجتماعياً كي يمارس صنوف الخير ويحميه من الوقوع في مهاوي الشر الذي يسببه الخواء الروحي والتبعثر الفكري. التربية القويمة تسمو بالإنسان وتوجهه نحو فهم سر وجوده وضرورية تحمل مسؤوليته عن حياته وتصوراتهِ وتصرفاته بصورة واعية وامتزجة تحفزه لإشباع العاطفة لديه وتعينه لرفع طاقاته وقدراته من خلال الإبداع الفكري والإنتاج العملي.

أهم المراجع العربية

- ١- أبوسليمان، عبد الحميد (١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م). أزمة الإرادة في الوجدان المسلم. ط١، دمشق: دار الفكر ومؤسسة تنمية الطفولة.
- ٢- أيوب ، حسن (١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م). السلوك الاجتماعي في الإسلام. ط١، القاهرة: دار السلام.
- ٣- الخادمي، أبوسعيد . بريقة. موقع الإسلام: <http://feqh.al-islam.com>
- ٤- الخادمي، نور الدين مختار (١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م). أبحاث في مقاصد الشريعة. ط١، بيروت: مؤسسة المعارف للطباعة والنشر.
- ٥- الدومي، عبد القادر بن بردان (١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م). شرح كتاب الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب. اعتنى به تحقيقاً وضبطاً وتخريجاً: نور الدين طالب. ط١، بيروت: دار النوادر.
- ٦- زيجلار، زيغ (٢٠٠٨م). أراك على القمة. ط٤، الرياض: مكتبة جري.
- ٧- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر (بدون تاريخ). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. موقع عماد إسلام: <http://www.imadislam.com>
- ٨- برغوث، عبد العزيز (١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م). الشهود الحضاري للأمة الوسط في عصر العولمة: دراسة في أهمية التجديد الثقافي والتربوي والتعليمي. ط١، الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: إدارة الثقافة الإسلامية.
- ٩- السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان (٢٠٠٢م). غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. بيروت: دار الكتب العلمية. السيوطي (١٩٩٣م). الأشياء والنظائر. بيروت: دار الكتب العلمية.
- ١٠- الشرنوبى (بدون تاريخ). شرح الحكم العطائية. موقع المحدث: <http://www.muhammad.org>
- ١١- الصلابي، علي محمد (١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م). الوسطية في القرآن الكريم. ط١، القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة.
- ١٢- عبد القادر بن محمد عطا صوفي (١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م). الآثار التربوية المثلى للإيمان بأسماء الله الحسنى. السعودية: رسالة التربية وعلم النفس، العدد (٢٧). موقع الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية: <http://www.gesten.org.sa>
- ١٣- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر (١٤٢٩هـ - ٢٠٠٤م). فتح الباري بشرح صحيح البخاري. موقع المحدث: <http://www.muhammad.org>
- ١٤- الغزالي، محمد (١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م). الجانب العاطفي من الإسلام: بحث في الخلق والسلوك وتهذيب النفس. ط١، دمشق: دار القلم.
- ١٥- الغزالي، محمد (١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م). فقه السيرة. ط١، القاهرة: دار الشروق.
- ١٦- الفاكهاني (بدون تاريخ). أخبار مكة للفاكهي. في المرجع الأكبر للتراث الإسلامي (شركة العريس).
- ١٧- الكندري، لطيفة حسين وملك، بدر محمد (١٤٢٩هـ = ٢٠٠٨م). تعليقة أصول التربية. ط٢، الكويت: مكتبة الفلاح.
- ١٨- محمد، عبد العزيز عطية (١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م). المنهج التربوي الإسلامي في مواجهة معتقدي الخرافات والأوهام حول السحر ومسئولية المؤسسات التربوية في ذلك. في مجلة التربية: العدد ١٣٩، الجزء الثالث، إبريل، مصر: جامعة الأزهر، كلية التربية.
- ١٩- المقدسي، HYPERLINK "محمد بن مفلح بن محمد (بدون تاريخ). الآداب الشرعية والمنح المرعية. المكتبة الإسلامية (إسلام وب): <http://www.islamweb.net>
- ٢٠- ملك، بدر، والكندري، لطيفة (١٤٢٧هـ = ٢٠٠٦م). تراثا التربوي: تنطلق منه ولا تنفلق فيه. ط٢، الكويت: مكتبة الفلاح.
- ٢١- منظمة الصحة العالمية (٢٠٠٩). اليوم العالمي لمنع الانتحار. موقع منظمة الصحة العالمية: www.who.int
- ٢٢- الميداني، عبد الرحمن حسن حنيكة (١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م). معارج التفكير ودقائق التدبير. ط١، دمشق: دار القلم.
- ٢٣- النووي، محيي الدين بن شرف (بدون تاريخ). صحيح مسلم بشرح النووي. موقع المحدث: <http://www.muhammad.org>

ساهم معنا في دعم مشاريع وأنشطة التنمية الاجتماعية من خلال تبرعك
على حساب بيت التمويل الكويتي - الرئيسي رقم 011010000721

تحتوي السلسلة السادسة على أمثل طرق التنمية وأفضل مسالك التربية لعشر قضايا في غاية الأهمية في حياتنا اليومية وهي بالترتيب الآتي:

١	العبادات والطاعات	٦	استغلال وقت الفراغ
٢	السلوك والأخلاق	٧	التوفير بالمصروف
٣	التحصيل الدراسي	٨	التعامل مع أفراد الأسرة
٤	الاعتماد على النفس	٩	النظافة الشخصية
٥	اختيار الأصدقاء	١٠	الهوايات والأنشطة

ومن الجدير بالذكر أن السلسلة متعاضدة تكمل بعضها بعضاً الآخر فما تراه مختصراً في مكان تجده مفصلاً في مكان آخر منعاً للتكرار، وخوفاً من الإطالة، وطلباً للتركيز في العرض. نسأل الله سبحانه أن تكون هذه السلسلة (مع أخواتها اللاتي سبقنها في الصدور ورأين النور) مرجعاً يُؤصل به إلى المقصود، ومنهلاً يُستقى منه كل محمود.

إدارة الصناديق الوقفية

الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية

الأمانة العامة للأوقاف

أودع هذا الإصدار لدى إدارة المعلومات والتوثيق تحت رقم (١٥) بتاريخ ٢٠١١/١/١٣ م
الأمانة العامة للأوقاف - منطقة الدسمة - قطعة ٦ - شارع المنقب - مدرسة الجاحظ سابقاً
هاتف: ١٨٠٤٧٧٧ داخلي ٧٧٧٧ - قاعة العطاء: ٢٢٥٣٢٦٧٣ - خدمة الواقيين: ٩٩٧٤٠٤٠٢