

تاب مساکیات إبراهیم السکران

القسم الأول

(تأملات في مسالك العلم)

جسر التعب

معالي الأمور، والطموحات الكبرى في العلم والتعليم والتأليف، والإصلاح والتغيير والنهضة بالأمة لا تكشف وجهها لك حتى تمسح العرق عن جبينك بيد ترتعش من العناء.

أخطر مشكلة تهدد التربية الدعوية (نقص الجدية).

من أقوال العلماء:

- **المام يحيى بن أبي كثير: "لا يُستطاع العلم براحة الجسم".**
- قال ابن القيم: "ههات! ما وصل القوم إلى المنزل إلا بعد مواصلة السرى، ولا عبروا إلى مقر الراحة إلا على جسر التعب". فأعظم المتعبين ثمرةً أولئك الذين أنفقوا تعبهم باتجاه المستقبل الأبدي.
- الكمالات كلها لا تُنال إلا بحظ من المشقة، ولا يُعبر إلها إلا على جسر من التعب". هذا التعب الذي يجب تحملهُ ومكابدتهُ لا يختص بمطلب دون مطلب، بل هو عام في (الكمالات الإنسانية) كلها.
- النعيم لا يُدرك الجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يُدرك التعب النعيم". فقد نبّه مهذه العبارة البديعة على العلاقة بين (التعب والإنجاز).

■ قال ابن الجوزي: "تلمّح فجر الأجر يهُن ظلام التكليف". أعظم ما يُعين النفس على تحمل التعب الذي تتطلبه المعالي، هو استحضار المرء الثمرة، وأن يستدعي في ذهنه حُسن العاقبة.

■ قال ابن تيمية: "لذات الدنيا لا تُنال غالبًا إلا بنوع من التعب". فالتعب والجهد لا يقتصر في الوصول إلى أعلى مطلب وهو الجنة، أو المطالب الشريفة كالعلم والإيمان، بل حتى اللذائذ الدنيوية التي يطلبها الناس كالمال والمنصب، تتطلب التعب.

من أقوال الشعراء والأدباء:

- الجُودُ يُفْقِرُ قَالَ المَتنبي: "لَوْلَا المَشَقّةُ سَادَ النّاسُ كُلُّهُمُ.. الجُودُ يُفْقِرُ وَالإقدامُ قَتّالُ".
 - عقول أيضًا: "وإذا كانَتِ النّفُوسُ كِباراً تَعِبَتْ في مُرادِها الأَجْسام".

- قال أبو تمام أيضًا: "وَلَم تُعطِني الأَيّامُ نَوماً مُسَكَّناً أَلَدُّ بِهِ إِلّا بِنَومٍ مُشَرَّدِ".

 بِنَومٍ مُشَرَّدِ".

العلاقة بين (التعب والنجاح) في الوحي:

جاءت إشارات كثيرة لهذه العلاقة، منها:

قول النبي عليه: " حُفّت الجنة بالمكاره"، وقوله: "الدنيا سجن المؤمن"

وصوّر القران أهل الجنة أنهم ازدحموا فوق جسور التعب في الدنيا. ذكر الله تقليل أهل الجنة نومهم في الدنيا وسهرهم في عبادة الله، فقال تعالى: ﴿إِنَّهُم وَصُور القران أهل الجنة أنهم ازدحموا فوق جسور التعب في الدنيا. ذكر الله عن قلة نوم سادات الصحابة: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَي اللَّيْلِ كَانُواْ قَلِيلا مِّنَ ٱلنَّيلِ مَا يَهجَعُونَ ﴾. وقوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَارًا ﴾. وقوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَارًا ﴾. أما أهل النار فقد صوّرهم القران بأنهم استرسلوا مع الراحة و النزوة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾.

هل الإنسان يبحث عن المشقة؟ أليس هذا يُخالف تيسير الإسلام؟

هذا سؤال مهم، ولكشف مكمن الإشكال فيه يجيب التمييز بين مستويين للمشقة دلت عليهما النصوص:

الشقة المعتادة التبعية): تكون تابعة للعبادة، ولازمة لها، ولا يمكن التخلص منها؛ فهذه يحمد للإنسان أن يتحملها ويجاهد نفسه عليها، ويكون الأجر على قدر مصلحة العبادة ومنفعتها.

٢. (المشقة المقصودة بالأصالة): مشقة منفصلة عن العبادة، يتكلف الإنسان وجودها، ويستدعها، فليست في مصلحة العمل ولا منفعته، وهي مشقة خارجية عن أصل العبادة، فهذه مشقة مذمومة لا يحمد للمرء أن يستدعها ويتكلفها.

مأزق المترقب

الإنسان المترقب قد يهرول في معيّة العمر، و يحرق سنواته الذهبية بلا مبالاة، ينفث الدقائق والساعات كما ينفث المدخّن صحته في الهواء غير مكترث.. لدى المترقب مشكلة يُمكن تسميتها مشكلة "ترحيل المهام".

المرحلة الذهبية للإنتاج:

المرحلة الذهبية للتحصيل العلمي هي مرحلة الذروة في قوة الملكات.. وأي غبن أن تبدأ المعركة بعد أن تخور قواك..

مَن تأمل الليل والنهار، وتقلُّبات الأيام، ثم رأى قسم الله بهذا الزمن: ﴿وَالْعَصْرِ ﴾ امتلأ قلبه بإدراك شرف "الزمن"، وأنه في كل ثانية ودقيقة وساعة يُنفق من (رصيد زمني) منحه الله إياه.. فإما أن تشتري به علمًا وعملًا رابحًا.. أو يذهب في الترقب والتفرج في صفقة خاسرة..

وأزمة الخسارة والغبن في استثمار هذا الرصيد الزمني هو الذي أشار له النبي على فقال: " نِعْمَتانِ مَعْبُونٌ فِي ما كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ والفَراغُ".

(الحالة السهللية):

أزمة الترقب قريبة من (الحالة السهللية) التي وصفها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "إني أكره الرجل يمشي سهللا، لا في أمر الدنيا، ولا في أمر الآخرة".

من أكبر عوامل (الحالة السهللية) ما يمكن تسميته مشكلة (التقطع والترحل) في أنصاف المشروعات..

قال بدر الدين ابن جماعة: "وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الإفلاح."

أزمة المترقب لم تعد مقتصرة على إحراق الوقت في متابعة الجدليات والمناقضات عبر شبكات التواصل، بل أصبحت مادة للحديث في بعض المجالس والأخبار، فحدثت نتوءات في لاوعي المترقب، وبثور في ذوقه، وترهل في قدراته الذهنية..

نمط المادة المقروءة إذا كثر في القارئ دون أن يشعر حتى لو لم يكن مقتنعًا بها؛ لأن غذاء العقل النافع يُزاحمه الغذاء الفاسد والنافع.

لذلك كان لفظ الرياضة في التراث الإسلامي يشمل ثلاثة مستويات: ١- البدن ٢- الذهن ٣- النفس كما يقول ابن تيمية: "لفظ الرياضة يُستعمل في ثلاثة أنواع: (رياضة الأبدان) بالحركة والمشي، و(رياضة النفوس) بالأخلاق الحسنة، و(رياضة الأذهان) بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور الغامضة".

والمراد أنه إذا طال فراق المترقب للكتب والبحوث الدقيقة وتوليد المفاهيم وتمحيص الاستدلالات، وصار زاد المعرفي تغريدات أفقية، وطالت هذه الحال، ضمرت قدراته الذهنية، ويصبح عقله يعمل بنظام الوجبات السريعة.

إلباس العجز جبة الحكمة

تتفاوت غزارة شعب الإيمان و محدودية القدرات البشرية و قصر العمر، و تتنوع استجابات الناس للعجز عن تحقيق المراد، ولكن من أسوأ الاستجابات الشائعة: "إلباس العجز جبة الحكمة".

بعض من نماذج هذه الاستجابة:

من أعظم شعب العلم (حفظ العلم في الصدور)، وكل طلاب العلم يبدؤون حياتهم العلمية بمشروعات الحفظ، ولك إمكانيات الحفظ والضبط تتفاوت.

فبعضهم إذا لم يستطع حفظ العلم لا يعترف لنفسه بالعجز، ولا يجتهد في تحفيز إخوانه ممن يستطيعون، بل تراه يخذّلهم عن حفظ العلم.

من أسباب سوء الفهم في مسألة (حفظ العلم):

- أن كثيرًا من الناس إذا ذُكر لهم حفظ العلم تنصرف أذهانهم إلى (حفظ المتون)، والواقع أن حفظ المتون هو جزء جليل من حفظ العلم، فحفظ العلم أوسع من ذلك كثيرًا، حيث يدخل فيه: حفظ ألفاظ القرآن والحديث، وأسماء الأعلام ووفياتهم، وأشهر الأقوال في المسألة.. إلخ.
- ومن أسباب سوء الفهم -أيضًا- في مسألة (حفظ العلم) ظنّ الكثيرين أن حفظ العلم بتكرار لفظه، وهذا صحيح جزئيًا، لكن الصحيح أن كل وسائل (معاناة العلم) بإدمان النظر فيه وتقليبه، وتأمله وتدبره: بالشرح التلخيص والتعليم والتحقيق والتحرير والمدارسة. إلخ، كلها من وسائل حفظ العلم ورسوخه في الذهن.

ومن شعب العلم (التبحر) وسعة الاطلاع وجرد المطولات وثراء المقروءات، وسعة الاطلاع تفتح باب التشعب في العلم.

وفرة المصادر تتيح لمن يروم الكتابة والتأليف النقول التي يحتاجها، ويظهر أثر ذلك في كتابه.

ومن أعظم وسائل الدعوة اليوم التسلح بقدر أساس من الثقافة المعاصرة، فإن العلم الشرعي غذاء، والثقافة المعاصرة وعاء، والوعاء الجميل يفتح شهية المتلقي للغذاء النافع.

ومن شعب العلم، شعبة (فقه مسائل التراث) وشعبة (فقه النوازل)، فتد بعض من حاول يفقه المستجدات المالية والطبية والسياسية والشرعية أعياه تتبع مصادرها الحديثة، فعاد منتقصًا لها بدل أن يعترف بعجزه ويحرض إخوانه على القيام بالواجب الكفائي، وتجد آخرين حاولوا فقه المسائل التراثية الأصلية فأعيتهم لغة الكتب وانقطعت أعناقهم عن مطولاتها، فأنفوا من الاعتراف بالعجز، وصاروا يظهرون التهكم بمن يحرث الماضي ويُعيد إنتاج المستهلكات.

بعض من نماذج هذه الاستجابة:

ومن شعب الإيمان (الصدع بالحق) وتحمُّل ما يترتب عليه تبعًا من الابتلاء.

بعض من العاجزين لا يُصارح نفسه بعجزه، بل يحاول أن يُلبس عجزه جُبّة الحكمة ومشلح بُعد النظر، ويُلمّح للصادعين بمهامز التهور والتعجل وقلة العلم و الوعي والعاطفة والحماس ونحو هذا.

ومن أعظم شعب الإيمان نصرة المجاهدين في سبيل الله، الملتزمين بالضوابط الشرعية للجهاد، المُتجافين للغلو، والمتسامين بأخلاقيات المجاهد في سبيل الله، ثم تجد بعض من حاول نصرة هؤلاء المظلومين شعر بإحراجات داخلية، فتراه يستسمن عمامة الحكمة بأكوارها وذؤباتها ويتزيا بها، وتند من لسانه العبارات الموحشة يطعن بها في ظهور أقوام اشترى الله سبحانه نفوسهم.

فن القراءة الجردية

من وسائل استثمار وقت القراءة ما يسمى ب (قراءة الجرد) و هي المطالعة السريعة للكتاب بحيث يلتقط القارئ من خلالها: هيكل الكتاب، و أسئلته الرئيسة، و مظان المسائل فيه، و التصورات العامة في الكتاب.

- ★ فمثل هذه الأمور لا يستطيع أن يحددها من يبتدئ الكتاب بقراءة
 دقيقة قبل قراءة الجرد (قراءة استكشافية مسبقة) وهذه القراءة
 السريعة ليست (تصفح عشوائي) بل هي (تصفح منظم).
- ومن المشاكل المتوهمة عند بعض الناس أن القراءة السريعة تورث عدم الفهم، وهذا غير دقيق بتاتًا، فالبعض يتصور أن البُطء في القراءة يثمر دومًا الفهم، هذا صحيح جزئيًا، ولكنه ليس كل شيء، فهناك مستوى من الفهم لا يمكن إلا بالقراءة السريعة! وهي (التصورات العامة للكتاب).

التصنيف التحصيلي

التأليف والتصنيف وسيلة للتحصيل و طلب العلم، فينبغي على طالب العلم الاعتناء "بالتصنيف" إذا تأهل له؛ فبه يطّلع على حقائق العلم و دقائقه، و يثنت معه.

فإن من يشتغل بنسخ العلم و كتابته لنفسه لا يكون في قوة التأمل و التمعن و الفحص كمن يكتب ليخرّج، لأن التخريج يستدعي المقارنة و الموازنة. التصنيف هنا ليس المقصود به التصنيف لنفع الناس، بل المقصود به لإفادة الطالب نفسه، فالتصنيف والتأليف هو وسيلة تلقٍ أيضًا، ووسيلة لتمتين التأصيل العلمي لطالب العلم.

تدريس العلم:

- يظن البعض أن تدريس العلم مرحلة تأتي بعد الانتهاء من العلم، وهذا غير دقيق، بل تدريس العلم وسيلة من وسائل التعلم، وقد تحدث بعض من طلبة العلم عن أثر اشتغالهم (بتدريس العلم) في تمتين وتعميق تصوراتهم العلمية..
- وهذه الظاهرة (دور التعليم في ترسيخ العلم في نفس المعلم نفسه) نبّه عليها بعض أئمة التابعين، فالخليل بن أحمد سمّى التعليم دراسة! فقال: (اجعل تعليمك دراسة لعلمك). فالتدريس مفتاح من مفاتيح تحقيق العلم، وتحرير مسائله.

من الشواهد:

- قول الإنسوي عن النووي "فجعل تصنيفه تحصيلاً،
 و تحصيله تصنيفًا".
- **الخطيب البغدادي: "كان بعض شيوخنا يقول: من** أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ و ليأخذ قلم التخريج".
- **>>** قول الحاجي خليفة "و منهم من جمع و صنف للاستفادة، لا للإفادة".

القسم الثاني

(تأملات في مسالك الإيمان)

لقاء العظيمين

نقل لنا الكاتب خبر تاريخي عن لقاء ضم أهم شخصيتين في أرشيف بني آدم، والشخصيتان هما سيدنا إبراهيم والرسول صلى الله عليهما وسلم.

وهذا اللقاء حدث عندما أُسري برسول الله ثم عُرج به إلى السماء السابعة، وأما الموضوع الذي دار بينهما والذي تركّز الاجتماع عليه.. والرسالة الهامة التي أراد إبراهيم إيصالها لأمة محمد هو كما رُوي عن النبي: "لَقيتُ إبراهيمَ ليلةَ أُسْريَ بي فقالَ: "يا محمَّدُ، أقرئ أمَّتَكَ منّي السَّلامَ وأخبِرْهُم أنَّ الجنَّة طيِّبةُ التُّربةِ عذبةُ الماءِ، وأنَّها قيعانٌ، وأنَّ غِراسَها سُبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إلَهَ إلَّا اللَّهُ واللَّهُ أَكْبرُ".

سيدنا إبراهيم يوصل سلامه لنا ويرسل وصية، فهو يريد منا أن نستثمر الفرصة طالما أننا مازلنا في هذه الدنيا فنستكثر من الغرس في الجنة قبل أن نقدم على الله.

صفاء الأنبجانية

هل كثرة الحركة في الصلاة والانتقالات بلا سكينة المُعتاد رؤيتها في كثير من المصلين هي الصورة المألوفة؟

مشاهد من صلواتهم:

- البزار عن شيخه ابن تيمية: "وكان إذا أحرم بالصلاة يكاد يخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام.."، وقال الذهبي مُحدثًا عن ابن تيمية إذا صلى بالناس إمامًا: "ويصلي بالناس صلاة لا يكون أطول من ركوعها وسجودها".
 - ₩ قال ابن كثير عن ابن القيم: "وكانت له طريقة في الصلاة يُطيلها جدًا، ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع، ولا ينزع عن ذلك".

مشاهد من صلواتهم:

من الأخبار التي نقلها علماء السلوك ومدونوا التراجم عن صلاة ابن الزبير، قول التابعي الجليل إمام التفسير مجاهد بن جبر: "كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عودٌ، من الخشوع"، ويقول مجاهد أيضًا: "كان ابن الزبير أحسن الناس صلاة، كأنه خرقة"، وقال التابعي الجليل مفتي المناسك عطاء ابن أبي رباح: "كان ابن الزبير إذا صلى كأنه كعب راتب"، أي منتصب ثابت.

أئمة التابعين وأتباعهم في ذاك العصر كانوا يرون صلاة ابن الزبير جوهرة في قلادة أشمل.. وأنهم ينقلونها لا باعتبارها قصة منفردة، بل باعتبارها مشهدًا متصلًا بحلقات قبله وبعده..

المشهد العلمي نفسه يقتبسه لاحق عن سابق، والمشاهد العملية بصمتها وهالتها تنتقل بالأسانيد أيضًا، فقد قال الإمام أحمد في مسنده: (حدثنا عبد الرزاق قال: أهل مكة يقولون: "أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم").

مشهد (الأنبجانية):

- السكون والخشوع في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأحد هذه المشاهد هو مشهد (الأنبجانية)..
- >> روى هذه القصة البخاري عن عائشة: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى في خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إلى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ: "اذْهَبُوا بخَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إلى أَعْلَامِهَا نَظْرُقَ، عن عَائِشَةَ، قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَمِيصَتِي هذِه إلى أبِي جَهْمٍ وأْتُونِي بأَنْبِجَانِيَّةِ أبِي جَهْمٍ، فإنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عن صَلَاتي". وقالَ هِشَامُ بنُ عُرُوةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ، قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "كُنْتُ أَنْظُرُ إلى عَلَمِهَا، وأَنَا في الصَّلَاةِ فأخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي").

(الخميصة): كساء من لبس الأشراف في أرض العرب، ويكون فها أعلام، وهي الخطوط التي تكون في طرفي اللباس، وتكون غالبًا بلون مغاير. (الأنبجانية): كساء ليس فيه أعلام وهو أقل من الخميصة ثمنًا وقيمة عند العرب.

فانظر كمال اهتمام النبي بصفاء باله وفراغ ذهنه أثناء الصلاة، حتى أنه نظر (نظرة) إلى خطوط الزينة في ثوبه فأخرج الكساء عن ملكه.. ورده لصاحبه.. فماذا يقول أقوام لم يعرض لقلوبهم نظرة في اللباس.. بل منذ تكبيرة الإحرام تنطلق قلوبهم في رحلة سياحية في أودية الدنيا كلها..

عند جرد أحاديث الصلاة في الصحيحين ظهرت بعض المعاني المسلكية وراء الأحكام الفروعية، وكثير من هذه الأحكام الفروعية التي تضمنتها الأحاديث النبوية تسير بك رويدًا حتى توقفك عند عتبات الخشوع وإطراقة السكينة، وهذه بعض النماذج:

- التخلص من المشغلات التي تقطع صفاء التفكير في الصلاة، مثل: - طريقة إنشاء وتصميم المسجد، فلا يجب أن يُزخرف المسجد حتى (الجوع، حاجة الخلاء..) لا تشغل المصلين. - وضع سترة تحجز نظر المصلي لتحفظ عليه خشوعه وترد بصره - المشي للصلاة بسكينة ووقار، والإقامة في صف الصلاة بسكينة ووقار. لئلا يلتفت. - عدم مواصلة المصلي الناعس للصلاة لفوات مقصود الأصل وهو - تقييد اليدين ببعضهما على الصدر لاعتقال بواعث العبث. عقل المعاني. - منع النساء من العطور عند الذهاب للمسجد. - مباعدة المسافة بين مواضع صلاة النساء والرجال.

وما زال هناك الكثير من النماذج والتأملات والدلالات على منزلة الخشوع والسكون والإطراق في أحاديث الصلاة..

جناح الذُّل

﴿وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ ﴾ لماذا أضاف الله هذا (الجناح) الحسي المعروف، إلى (الذل) الذي هو سلوك أخلاقي وجزء منه شعور معنوي، ما المغزى من هذه الاستعارة؟ وماذا يُريد الله تعالى بهذا التركيب اللغوي؟

عند تتبع تأملات البلاغيين والمفسرين في هذه الاستعارة القرآنية، نجدهم داروا حول أربع علاقات..

العلامة القفال الشاشي طرح وجهين للعلاقة بين الجناح والذل: الوجه الثاني أن الطائر إذا أراد ضم فرخه إليه خفض له جناحه، الوجه الأول أن الاستعارة تصوّر التذلل للوالدين والرحمة بهم كما فعلا ذلك في صغرك... الطأطأة والخضوع، كما يخفض الطائر جناحه إذا أراد الهبوط والنزول..

طرح الأديب ضياء الدين ابن الأثير تحليلًا ثالثًا وهو أن الطائر إذا أدركه الإعياء والوهن خفض جناحه، فصور التذلل للوالدين هذه الصورة.

أما العالم الشهاب الخفاجي أشار إلى وجه رابع، أن الطائر إذا رأى جارحًا يخافه ألصق جناحيه بالأرض خوفًا وتذلُلًا، فالاستعارة تصوّر التذلل للوالدين كأنه خفض جناح الطائر المستسلم المطرق الذليل.

من ما يدخل في (خفض جناح الذل):

- المعنوي يفوق قيمة البر المادي. الموالدين مربوط بكمية الخدمات الحسية المادية.. بر الوالدين هو (خفض جناح الذل) لهما قبل كل شيء، فالبر المعنوي يفوق قيمة البر المادي..

- \ إظهار الاحترام لرأي الأبوين وإجلالهما، وإظهار الاستفادة من خبرتهما هي جنة البر التي مَن لم يدخلها لن يعرف معنى هذه الاستعارة القرآنية: ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ ﴾.

المجرات سلالم اليقين

انفعال الفيزيائي/الفلكي: جيمس جينز عند حواره مع عالم الرياضيات النهدي: عناية الله المشرقي، وتأثره لدرجة الارتجاف وانهمار الدموع، وهو يشرح عن روائع خلق الله من خلال دراسته للعلوم الفلكية..

قول إيمانويل كانط (رمز الفلسفة الألمانية): "شيئان اثنان يملآن العقل بإعجاب ومهابة متجددين ومتزايدين، كلما كررنا النظر فهما: الأفلاك المرصعة بالنجوم فوقنا، والقانون الأخلاقي في داخلنا"، هذا دليل على انفعال أشد الناس إيغالًا في العلوم العقلية بهذه الآيات الكونية الفلكية في السماء..

وابن تيمية كان من عادته كثرة النظر في ملكوت السماوات والأرض بعد صلاة الفجر وهو يذكر الله، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يقلب وجهه في السماء وهو يلتمس تحويل القبلة، وذكر الصحابة كثرة رفع النبي وجهه إلى السماء: "فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلى السَّمَاء، وَكانَ كَثِيرًا ممَّا بَرْفَعُ رَأْسَهُ إلى السَّمَاء"

ومن أعظم النماذج في التعامل مع الفلك كمعراج لليقين، هو ما جرى مع النبي إبراهيم عليه السلام من أحوال مع الأجرام الفلكية، وأن الله أخبرنا في كتابه أنه قد أرى إبراهيم (ملكوت السماوات والأرض) لتحقيق نتيجة واضحة هي (ليكون من الموقنين)..

قال تعالى: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾.

النظر في ملكوت السماوات والأرض.. درب ينتهي بصاحبه إلى جنة اليقين..