

T.C.
İSTANBUL SABAHTIN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
LİSAN ÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BİLİM DALI

EBÛ NASR ES-SERRÂC ET-TÛSÎ'NİN EL-LÜMA'
ADLI ESERİNDEKİ MANEVÎ MAKAMLAR VE
TASAVVUFÎ DURUMLARIN PSİKOTERAPİ İLE
İLİŞKİSİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Rosyad Denhas MOHAMAD

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Mukarama YAKŞI

İstanbul

Ocak – 2025

الجمهورية التركية
جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم
معهد الدراسات العليا
قسم العلوم الإسلامية

علاقة المقامات الروحانية والأحوال الصوفية في كتاب اللمع لأبي
نصر السراج الطوسي بالعلاج النفسي

رسالة الماجستير

رشاد دينهاش محمد

مشرفة الرسالة
الأستاذة الدكتورة مكرمة ياكشي

إسطنبول
يناير - ٢٠٢٥

TEZ ONAY SAYFASI

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne,

Bu çalışma, jürimiz tarafından Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Temel İslam Bilimleri Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mukarama YAKŞI .....

Üye: Doç. Dr. Mohammad Hammam Abdelrahım MELHEM .....

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Youssef MOHAMAD .....

Onay

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

Prof. Dr. Erhan İÇENER

Enstitü Müdür

.....

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ

Yüksek lisans tezi olarak hazırladığım “EBÛ NASR ES-SERRÂC ET-TÛSÎ'NİN EL-LÛMA' ADLI ESERİNDEKİ MANEVÎ MAKAMLAR VE TASAVVUFÎ DURUMLARIN PSİKOTERAPİ İLE İLİŞKİSİ” adlı çalışmanın öneri aşamasından sonuçlandığı aşamaya kadar geçen süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle uyduğumu, tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığımı, bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu beyan ederim.

Rosyad Denhas MOHAMAD

تعهد بالالتزام بالقواعد العلمية الأخلاقية

لقد التزمت خلال الفترة من مرحلة اقتراح الرسالة باسم "علاقة المقامات الروحانية والأحوال الصوفية في كتاب اللمع لأبي نصر السراج الطوسي بالعلاج النفسي" وحتى نهاية إعدادي لهذه الرسالة بالقواعد الأخلاقية العلمية، وأقرّ بأنني قد قمت بإعداد جميع المعلومات في الرسالة وفقاً لقواعد كتابة الرسالة التي حصلت عليها في إطار الأخلاقيات العلمية والتقاليد، وأن جميع الاقتباسات التي استخدمتها في رسالتي بشكل مباشر أو غير مباشر هي كما وثقتها وكما أثبتها في قائمة المراجع.

رشاد دينهااس محمد

إهداء

إلى أمي وأبي المحترمين والمحبوبين سيدة سري سوجيARTي وسيد نور محمد (حفظهما الله ورعاهما) الذين ربباني وأدباني صغيرا بكل عطف وحب ورأفة ورحمة، كما أرشداني أحسن إرشاد بالحد الأقصى من الرضا والإخلاص. وأرجو الله تعالى أن يوفقهما وبياركهما في كل جهدها. وإلى إخوتي يُوفي، وساندي، وأبي في إندونيسيا، وكل أصدقائي في تركيا الذين أرشدوني وساعدوني في كتابة الرسالة، خاصة إلى محمد ولي الحق. وإلى أساتذتي الكرام القائمين بالتوجيهات والإرشادات وتعليم أنواع العلوم، وأحلى الكلمات التي أوجهها إليهم هي كلمة الشكر العظيم، مع سلامي وتعظيمي ودعائي لهم جميعا.

وبالخصوص إلى فضيلة الأستاذة دكتورة مكرمة ياكشي التي بذلت جهدها بجسد وروح وفكر لإشراف هذه الرسالة من بدايتها إلى نهايتها بل تعلمني وترشدني وتمنحني النصائح والتوجيهات النافعة، فلها مني أجمل الكلمات وأحلاها شكرا جزيلا وأسأل الله تعالى أن يثيب من ثوابه ورضوانه.

شكر وتقدير

أتوجه بالشكر الجزيل المشفوع بالتقدير والاحترام، إلى:
جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم التي شرفنتني بقبولي طالبا بين طلابها
فجعلت لي مقعدا ومجلسا أمام الأساتذة الأجلاء.
وإلى أساتذتي الأفاضل الذي راقبوني طيلة عام كامل من الصعوبات التي
واجهتها وحرصوا على تعليمي والتدريس لي بقطع النظر عن الساعات التي
مضت في التعليم، وخاصة الأستاذة الدكتورة مكرمة ياكشي التي تكرمت
بإشراف هذه الرسالة، وعلمتني ما لم أكن أعلم من جميع النواحي، من أول
يوم التقينا إلى انتهاء هذه الدراسة.

ÖZET

EBÛ NASR ES-SERRÂC ET-TÛSÎ'NİN EL-LÛMA' ADLI ESERİNDEKİ MANEVÎ MAKAMLAR VE TASAVVUFÎ DURUMLARIN PSİKOTERAPİ İLE İLİŞKİSİ

Rosyad Denhas MOHAMAD

Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi. Mukarama YAKŞI

Ocak, 2025 – 164 sayfa

Bu çağda insanlar, psikolojinin, psikoterapi biliminin ve tasavvuf biliminin insan ruhu, aile, ve toplum üzerindeki rolünün ve etkisinin önemini kavramaya ve anlamaya başlamışlardır. Ayrıca hastalıklardan ve psikolojik rahatsızlıklardan kurtulmak için psikoterapiyi ve tasavvufu kullanmaya başladılar. Tam tersine, son on-yirmi yılda insanlar hâlâ psikolojinin, psikoterapinin ve tasavvufun insan ruhu ve toplum üzerindeki rolünün farkında değildi. Teknolojinin günümüzdeki rolü, son on yılda pek çok insanın hastalıklardan ve psikolojik rahatsızlıklardan uzak, sağlıklı bir benliğe bağlı kalmanın önemini fark edip anlamış olmasının nedenini de desteklemektedir. Psikoloji ve psikoterapi üzerine çalışan araştırmacılar Batılı bilim adamlarının kendisi değil, aynı zamanda tasavvuf ve onun psikoloji ve psikoterapi ile olan bağlantısı üzerinde uzun süredir çalışan Müslüman bilim adamlarıdır. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır: Ebu Nasr el-Serrac el-Tusi, el-Hucviri, el-Sulami, Ebu el-Kasım el-Kuşeyri ve İmam el-Gazali. Bu üç bilimin tek bir amacı vardır: Hastalıkları, psikolojik ve ruhsal bozuklukları tedavi etmek. Bu yakınlık ve benzerlik nedeniyle Ebu Nasr es-Sirac el-Tusi gibi Müslüman alimler, hastalıkların, psikolojik ve ruhsal bozuklukların tedavisinde, manevi makamlarıyla kendi özel yöntem ve formüllerini uygulamışlardır. Bu bilginin insan ruhu ve toplum üzerindeki etkisinin önemi nedeniyle araştırmacı bu alanda detaylı yazıp araştırma yapmak ve yazılarını tasavvuf, psikoloji ve psikoterapi üzerine yoğunlaştırmak istemiştir.

Anahtar Kelimeler: Ebu Nasr, Tasavvuf, Psikoterapi, Manevi Makamları, El-Luma'.

المخلص

علاقة المقامات الروحانية والأحوال الصوفية في كتاب اللمع لأبي نصر السراج الطوسي بالعلاج النفسي

رشاد دينهاس محمد

رسالة ماجستير، العلوم الإسلامية الأساسية

إشراف: الأستاذة الدكتورة مكرمة ياكشي

يناير، ٢٠٢٥، ١٦٤ صفحة

بدأ الناس في هذا العصر يدركون ويفهمون مدى أهمية دور علم النفس وتأثيره، وكذلك علم العلاج النفسي وعلم التصوف على نفس الإنسان والأسرة والمجتمع. كما بدؤوا باستخدام العلاج النفسي والتصوف كوسيلة للخروج من الأمراض والاضطرابات النفسية. على العكس، في السنوات العشر أو العشرين الماضية، كان الناس لا يزالون غير مدركين وفاهمين على أهمية دور علم النفس، وعلم العلاج النفسي، وعلم التصوف لنفس الإنسان والمجتمع. كما يدعم دور التكنولوجيا اليوم سبب إدراك وفهم الكثير من الناس في السنوات العشر الماضية على أهمية الالتزام بالنفس السليمة التي تخلو عن الأمراض والاضطرابات النفسية. أنه ليس العلماء الغربيون أنفسهم باحثين دارسين علم النفس وعلم العلاج النفسي، بل العلماء المسلمون أيضا منذ زمن من خلال علم التصوف وارتباطه بعلم النفس وعلم العلاج النفسي. ومنهم: أبو نصر السراج الطوسي، والهجويري، والسلمي، وأبو القاصم القشيري، والإمام الغزالي. تلك العلوم الثلاثة لها هدف واحد، وهو: معالجة الأمراض والاضطرابات النفسية والروحية. بسبب هذا القرب والتشابه، طبق العلماء المسلمون مثل أبو نصر السراج الطوسي أساليبه وصيغته الخاصة في معالجة الأمراض والاضطرابات النفسية والروحية، أي أنه بمقاماته الروحانية. وهناك سبعة مقامات روحانية لأبي نصر السراج الطوسي. لأهمية تأثير هذه المعرفة على نفس الإنسان والمجتمع، أراد الباحث أن يكتب ويبحث بالتفصيل في هذا المجال، ويركز كتاباته على التصوف وعلم النفس وعلم العلاج النفسي.

الكلمات مفتاحية: أبو نصر، التصوف، العلاج النفسي، المقامات الروحانية، اللمع.

ABSTRACT

THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUAL STATIONS AND SUFİ STATUS IN EBU NASR ES-SERRAJ ET-TUSİ'S WORK TITLED AL-LUMA' AND PSYCHOTHERAPY

Rosyad Denhas MOHAMAD

Master Thesis, Basic Islamic Sciences

Thesis Supervisor: Assist. Prof. Dr. Mukarama YAKŞI

January, 2025 – 164 pages

People in this era have begun to realize and understand the importance of the role and impact of psychology, as well as the science of psychotherapy and the science of Sufism, on the human psyche, family, and society. They also began to use psychotherapy and Sufism as a way out of diseases and psychological disorders. On the contrary, in the past ten or twenty years, people were still unaware of the importance of the role of psychology, psychotherapy, and Sufism for the human psyche and society. The role of technology today also supports the reason why many people in the past ten years have realized and understood the importance of adhering to a healthy self that is free of diseases and psychological disorders. It is not the Western scientists themselves who are researchers studying psychology and psychotherapy, but also Muslim scholars who have long been studying Sufism and its connection with psychology and psychotherapy. Among them are: Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi, al-Hujwiri, al-Sulami, Abu al-Qasim al-Qushayri, and Imam al-Ghazali. These three scholars have one goal: treating diseases and psychological and spiritual disorders. Because of this closeness and similarity, Muslim scholars such as Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi applied his own methods and formulas in treating mental and spiritual illnesses and disorders, that is, with his spiritual shrines. There are seven spiritual shrines by Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi. Due to the importance of the impact of this knowledge on the human psyche and society, the researcher wanted to write and research in detail in this field, and focus his writings on Sufism, psychology, and psychotherapy.

Keywords: Abu Nasr, Sufism, Psychotherapy, Spiritual Ranks, al-Luma'.

فهرس المحتويات

i.....	TEZ ONAY SAYFASI
ii.....	BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ
iii.....	إهداء
iv.....	شكر وتقدير
v.....	ÖZET
vi.....	الملخص
vii.....	ABSTRACT
viii.....	فهرس المحتويات
1.....	المقدمة
1.....	خلفية البحث
5.....	أسئلة البحث
5.....	أسباب اختيار الموضوع
7.....	أهداف البحث
7.....	أهمية البحث
7.....	حدود البحث
8.....	منهج البحث
9.....	الدراسات السابقة
12.....	خطة البحث
13.....	الفصل الأول
13.....	سيرة أبي نصر السراج الطوسي وكتابه اللمع
13.....	١. الفرع الأول: نبذة عن سيرة أبي نصر السراج الطوسي
17.....	١. ٢. الفرع الثاني: نظرة عامة لكتاب اللمع
21.....	١. ٣. الفرع الثالث: التلاوة والسماع كالعلاج النفسي
21.....	١. ٣. ١. معالجة الأمراض العقلية في الدراسات الإسلامية
32.....	١. ٣. ٢. تعريف التلاوة والسماع
34.....	١. ٣. ٣. حول التلاوة بالصوت الجميل، والسماع إليها، والحث على القيام بذلك
37.....	١. ٣. ٤. تقسيم أو مستويات السماع

39	١ . ٣ . ٥ . التلاوة والسماع كعلم للطب النفسي (كالعلاج النفسي) . . .
49	نتيجة البحث .....
51	الفصل الثاني .....
	المقامات الروحانية والأحوال الصوفية عند أبي نصر السراج الطوسي
51	.....
51	٢ . ١ . الفرع الأول: مفهوم المقامات .....
54	٢ . ٢ . الفرع الثاني: المقامات الروحانية في كتاب اللمع .....
55	٢ . ٢ . ١ . أولا: التوبة .....
57	٢ . ٢ . ٢ . ثانيا: الورع .....
60	٢ . ٢ . ٣ . ثالثا: الزهد .....
62	٢ . ٢ . ٤ . رابعا: الفقر .....
65	٢ . ٢ . ٥ . خامسا: الصبر .....
67	٢ . ٢ . ٦ . سادسا: التوكل .....
70	٢ . ٢ . ٧ . سابعا: الرضا .....
72	٢ . ٣ . الفرع الثالث: الأحوال .....
73	٢ . ٣ . ١ . أولا: المراقبة .....
75	٢ . ٣ . ٢ . ثانيا: القرب .....
76	٢ . ٣ . ٣ . ثالثا: المحبة .....
78	٢ . ٣ . ٤ . رابعا: الخوف .....
79	٢ . ٣ . ٥ . خامسا: الرجاء .....
81	٢ . ٣ . ٦ . سادسا: الشوق .....
82	٢ . ٣ . ٧ . سابعا: الأانس .....
83	٢ . ٣ . ٨ . ثامنا: الطمأنينة .....
85	٢ . ٣ . ٩ . تاسعا: المشاهدة .....
87	٢ . ٣ . ١٠ . عاشرا: اليقين .....
89	نتيجة البحث .....

91	الفصل الثالث
91	أمثلة أبي نصر السراج الطوسي في العلاج النفسي
91	٣. ١. الفرع الأول: العلاقة بين المقامات الروحانية لأبي نصر السراج الطوسي والعلاج النفسي
92	٣. ١. ١. الأول: التوبة والقدرة على التأمل الذاتي
95	٣. ١. ٢. الثاني: الورع والقدرة على الاعتناء والدفاع عن النفس...
97	٣. ١. ٣. الثالث: الزهد والقدرة على التخلي
99	٣. ١. ٤. الرابع: الفقر والقدرة على المثابرة
101	٣. ١. ٥. الخامس: الصبر والقدرة على المعاشة
103	٣. ١. ٦. السادس: التوكل والقدرة على الإيمان
104	٣. ١. ٧. السابع: الرضا والقدرة على القبول أو الإيمان والحب..
106	٣. ٢. الفرع الثاني: الاضطرابات النفسية
114	٣. ٣. الفرع الثالث: أثر مستوى المقامات الروحانية لأبي نصر السراج الطوسي على العلاج النفسي
117	نتيجة البحث
119	الخاتمة
119	نتائج البحث
123	التوصيات
125	قائمة المصادر والمراجع

المقدمة

خلفية البحث

قال الله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ)¹. نستفيد من هذه الآية، بأن من بداية الخلق، لقد كان عند الإنسان - الحي العاقل- الذي هو ذو نفس وروح، بل عند جميع المخلوقات، ميثاقٌ مسبق (Pre-Contract) مع الله جل جلاله من خلال نفخ الروح، مقتضاه الاعتراف بأن الله هو الإله الواحد، كما اعترفوا وشهدوا بأن الله ربهم وخالقهم وملكهم؛ لكيلا ينكر البشر ذلك يوم القيامة لجهالتهم بالحق، ويكون هذا الميثاق مانعاً لهم يوم القيامة من التجاهل والادعاء، بأن الهداية لم تصل إليهم أو أنهم لم يعرفوا شيئاً عن الله الواحد الأحد.

على الرغم من ذلك عندما اجتمعت أرواح البشر بأجسادهم أهمل كثير من الناس ميثاقهم الأول مع الله جل جلاله، وقد يرجع سبب ذلك إلى تأهيلهم منذ الطفولة، أو تأثير الأسرة أو الأجداد أو الصداقة أو البيئة الاجتماعية عليهم، أو بسبب الاعتقادات الخاطئة التي تسربت إليهم من ثقافات أخرى، مما يؤدي إلى زوال الطاعة والخشية من الله تدريجياً².

وزوال الخضوع لله هو أمر خطير في حياة الإنسان؛ حيث إن فقدان الرشد، والشعور بالفراغ، واضطراب السلوك، هي جزء قليل من الأمثلة التي لا حصر لها، هي من التجارب التي قد تظهر في النفوس البعيدة عن ربها. فعلى ذلك فالعمل على ايقاظ النفوس من غفلتها، وتوجيهها لخضوع الإله الحق وطاقته، هي ظاهرة تحدث من حين لآخر عبر التاريخ³. وأشهر الوسائل لعلاج تلك الأعراض والأمراض التي ذكرناها أعلاه، وأحدث تلك الوسائل هو العلاج النفسي.

والعلاج النفسي هو قسم من العلوم يختص بتخفيف الاضطرابات النفسية، وهذا المصطلح يأتي من كلمتين، وهما (psyche) بمعنى الروح أو النفس

1 الأعراف: ١٧٢.

2 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي (ت: ٧٧٣ هـ)، تفسير القرآن العظيم، المحقق: سامي بن محمد السلامة، (رياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٩٩٩)، ط: ٢، ج: ٣، ص: ٥٠٠.

3 أحمد رشدي ونانوم صافيا وعلي محمود الصديقي وأحمد صالح، مشاكل المعاصرين: المنظور الإسلامي وعلم النفس، (يوجياكارتا: جامعة الإسلام الإندونيسية للطباعة، ٢٠٢٢)، ص: ٢٧ - ٤٨.

و(*therapy*) يعني العلاج، فهذا العلم إذن يدور حول العلاج النفسي والذي تم ذكره في القاموس الكبير للغة الإندونيسية على أنه: المعالجة باستخدام تأثير الطبيب أي القوة الخفية الموجهة من الطبيب إلى النفس السقيمة، وذلك بترك الأدوية وباستخدام الإيحاء أي الاقتراح والنصيحة والتسلية النفسية والتنويم الإيحائي وما إلى ذلك. وبالطبع هناك فرق بين العلاج الطبي و العلاج النفسي.

وهذا الفرق بين الطب النفسي (*Psychiatrie*) والعلاج النفسي (*Psychotherapy*)، أن أولهما ينتهج في العلاج الوسائط البيولوجية والجراحية، على حين أن ثانيهما ينحصر في انتهاج الوسائط النفسية دون غيرها⁴.

بناء على استيلاء كثير من الناس مما يقدم العصر الحديث، من علاج أمراض القلب والروح من الخارج، والوعي المتزايد لدى كثير من الناس بالعودة إلى الله ودينهم، بدأ الناس في البحث عن علاجات شفاء أمراض القلب والروح من الداخل، يعالج ويملاً فراغ قلوبهم. اشتهر علم التصوف بعلاج أمراض القلب والروح من الداخل. بسبب قربته وتشابهه بعلم العلاج النفسي، بدأ الناس في اللجوء نحو استكشاف علم التصوف كدواء لشفاء القلب والروح. وذلك لوجود علاقة وثيقة بين علم التصوف والعلم بالعلاج النفسي، حيث تركزت تعاليم علم التصوف دائماً على تحسين روح المرء من أجل تحقيق سلوك أكثر نبلاً، والحصول على السلامة في الحياة، وكذلك علم العلاج النفسي الذي يركز على حل المشكلات النفسية. ولما لهذين العلمين؛ التصوف والعلاج النفسي من تساوي الهدف هو تحسين حالات الفرد النفسية والعقلية⁵.

وفي الخزانة الروحية والفكرية للحضارة الإسلامية، نجد التصوف يحرص على تلبية هذه الاحتياجات لأهل العصر، وقد ظهر التصوف في القرن الثاني الهجري فأصبح جزءاً من تراث الإسلام المشهور بتعاليمه في تزكية النفس، وتوجيه الأخلاق، وبناء القوة الروحية، والسعي إلى السعادة في الدارين. وذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمصطلحات المبنية عليه: إن التصوف مشتق من صفا يدل على صفاء القلب ونقاوته، أو من الصوف أي الشعر الذي يغطي جلد الضأن، والذي يدل على بساطة المواقف والسلوك في الحياة، أو

⁴ جميل صليبا، المعجم الفلسفي: بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية، (بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٢)، ط: ٢، ص: ١٠.

⁵ شمس البكري وأحمد سيف الدين، دمج الصوفية للشفاء بين التصوف وعلم النفس في العلاج النفسي والجسدي، (ديفوك: راجوالي الطباعة، ٢٠٠٩)، ص: ٩٠ - ٩٤.

هو من الصوفة والصُّفَّة بمعنى الرواق الذي يدل على المحبة لبيت الله، أو من الصف الذي يدل على ائتلاف القلب في العبادة⁶.

والتصوف يدور حول ترابط الروح بالجسد، من أجل تحقيق الانسجام بين الاثنين مع الله، وهذا يدل على أن التصوف لا يغفل عن العنصر المادي، حيث إن الجسد بحاجة إلى الروح للعيش ومثله الروح تحتاج إلى الجسد من أجل أداء واجبها في خلافة الله على الأرض على أتم وجه؛ فعنصري -المادة والروح- في التصوف هما القوة المتماسكة، التي تحمل الإنسان إلى التوازن والنعومة في الحياة⁷.

من دواعي الأزمات النفسية التي تصيب أبناء هذا العصر حرمان أنفسهم من الحصول على متطلبات الحياة أو بسبب أزمة الصحة العقلية المتأثرة ببيئتهم، وفي التراث الفكري الإسلامي يتم التعامل مع هذه المشاكل النفسية أو العقلية بالتصوف، حيث أن جوهر تعاليمه في التعريف الاصطلاحي أنه يركز على سلامة النفس كما وضحه الصوفيون حول المقامات الروحانية، التي تجعل الإنسان بريئاً من حوله وقوته، ويستند بكليته على ربه⁸.

ولفظ المقامات مشتق من جذر ق-و-م التي يدور معناها حول: الوقوف، والاستقامة، والقوة، والموقف⁹. وهذا اللفظ في التصوف عبارة عن مستوى الروحانية التي تترتب من الأسفل إلى الأعلى ليتقرب بها العبد إلى الله¹⁰، وإن تراث التصوف يقدم هذه المقامات بين الصوفيين، وهي نتيجة تجارب كل منهم حسب الظروف المحيطة بهم في التقرب إلى الله.

وممن اشتهر من الصوفية بنظرة كاملة عن المقامات الخاصة بهم، ومنهم: أبو نصر السراج الطوسي (المتوفى ٣٧٨ هـ/٩٨٨ م) من منطقة طوس الموجودة بدولة إيران اليوم (فيما بعد: السراج). وقد ألف كتابه اللمع في التصوف (فيما بعد: الكتاب) الذي يعتبره نيكولسون مدرسة في علم

⁶ إسكندر أرنييل، تاريخ ظهور التصوف وتطوره، (جاكرتا: ميديا جاكراوا، ٢٠١٣)، ص: ٢ - ٤.

⁷ أبريليانا، العلاقة بين الصوف وعلم النفس الروحي، (ميدان: الجامعة الإسلامية، ٢٠١٧)، ص: ١٢٣ - ١٢٩.

⁸ أوتونج سوراسمان، الأزمة العالمية بسبب أزمة الشخصية وأزمة الإنسانية الحديثة، (جاكرتا: مجلة التربية الإسلامية، ٢٠١٩)، ص: ١٥٧ - ١٧٦.

⁹ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ١٢، ص: ٤٩٦ - ٥٠٦.

¹⁰ إسكندر أرنييل، تاريخ ظهور التصوف وتطوره، (جاكرتا: ميديا جاكراوا، ٢٠١٣)، ص: ٣٧.

التصوف، تخرّج منها العديد من كبار الصوفية¹¹؛ بحيث يعتبر الكتاب أول دليل كامل في تاريخ التصوف، وأصبح أمّا لكتب التصوف الأخرى كأمثال: كتاب التعرف لمذهب التصوف لأبي بكر الكلاباذي (المتوفى ٣٨٥ هـ/ ٩٩٥ م)¹²، والرسالة القشيرية للإمام القشيري (المتوفى ٤٦٥ هـ/ ١٠٧٢-١٠٧٣ م)¹³ وكشف المحجوب للهجويري (المتوفى ٤٦٤ هـ/ ١٠٧١-١٠٧٢ م)¹⁴، والمقدمة في التصوف وحقيقته للسلمي¹⁵.

كما ذكرنا آنفاً في بحثنا هذا أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التصوف وعلم العلاج النفسي، كما أن لهما نفس الاهتمام والهدف، وهو معالجة نفس الإنسان من الداخل، من أجل الحصول على السلامة في الدارين¹⁶. والمقامات في علم التصوف أيضاً يمكن استخدامها تماماً، كمفهوم أساسي ومصدر لعلاج مختلف الأمراض العقلية والجسدية. ومفهوم المقامات للسراج هو المفهوم الأكثر اكتمالاً للمقامات، التي كانت موجودة من قبل أن يتم تنقيحها مرة أخرى على يد الإمام الغزالي في القرن الحادي عشر الميلادي¹⁷.

وإذا عدنا إلى العلاج النفسي ينبغي أن نربطه بالتصوف، ومع مقامات الروحانية ذات المكانة القيمة، ولا يقتصر الأمر فقط على دراسات المعالجة النفسية الإسلامية؛ وذلك الصوفية كمدرسة بأن الله القدوس لا يقترب منه إلا

¹¹ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، وبغداد: مكتبة المثنى ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م) قام بترجمتها إلى اللغة الاندونيسية: واسموكان وسمسون رحمن بعنوان: **“Rujukan: al-Luma’ Lengkap Ilmu Tasawuf”**، (سورابايا: رسالة كوستي، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م)، ص: ١٧ - ٢١.

¹² أبو بكر بن إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري الكلابادي، **كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف**، تحقيق النوي (القاهرة، ١٩٦٩) قام بترجمتها إلى الإنجليزية أرثور جون أربيري بعنوان: **“The Doctrin of Sufism”**، (كامبرج: جامعة كامبرج، ١٩٣٥).

¹³ أبو قاسم عبد الكريم بن هوازن قشيري، **الرسالة القشيرية**، تحقيق عبد الحليم محمود ومحمد بن الشريف (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٦) قام بترجمتها إلى اللغة الاندونيسية: محمد لقمان الحكيم **“Risalatul Qusyairiyah: Induk Ilmu Tasawuf”**، (سورابايا: رسالة كوستي، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م)، وقام بترجمتها إلى اللغة الانجليزية: ألكسندر كنيش **“al-Qushayri’s Epistle on Sufism”**، (المملكة المتحدة: كارنيت للنشر، ٢٠٠٧).

¹⁴ علي بن عثمان الهجويري، **كشف المحجوب**، وقام بترجمتها: نيكولسون بالمقدمة من فضيلة محمد كرام شاه الأزهري، (لاهور: ضياء القرآن للنشر، ٢٠٠١).

¹⁵ أبو عبد الرحمن السلمي، **المقدمة في التصوف**، تحقيق: يوسف زيدان، (القاهرة: المكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٨٦).

¹⁶ شمس البكري وأحمد سيف الدين، **دمج الصوفية للشفاء بين التصوف وعلم النفس في العلاج النفسي والجسدي**، (ديفوك، راجوالي الطباعة، ٢٠٠٩)، ص: ٩٠ - ٩٤.

¹⁷ يوانا بيلا فرادتياس وإمام حنفي وإيستي زادوقستي، **مقامات التصوف وعلاج الصحة النفسية: دراسة نظرية لأمين شكور**، مجلة: ريليجيا ٢٠١٥، جزء: ١٨، رقم: ٢، ص: ١٨٧ - ٢٠٥.

النفس النقية، وتحقيق تلك المكانة، شرعت المجاهدة التي ينبغي أن تكون ببذل الجهد في الرياضة الروحية، فالتصوف في حقيقته مدرسة تربوية، تهتم بتربية أذهان العباد وأخلاقهم من خلال التراقي في المقامات الروحانية¹⁸.

على الرغم من ذلك هناك تساؤلات: هل المقامات الروحانية الشهيرة في التصوف لها مكانة في المعالجة النفسية الحديثة؟ وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام الباحثين المعاصرين حول هذا الموضوع قد بدأ منذ القرن الماضي، فقد صدرت بحوث مثل: بحث مالك البدري، العالم المسلم في علم النفس الذي اشتهر بجهوده في علم النفس الإسلامي. ومع ذلك إن المنهج الذي سار عليه بحث البدري، اقتصر على بعض هذه المقامات فقط في الدورة العلاجية الحديثة، ولم يتطرق لجميع المقامات.

فمن هذا المنطلق فإن عدم توافر الدراسات الشاملة للمقامات كلها عند الصوفيين، دفع الباحث إلى تناول موضوع العلاج النفسي بما ورد في المقامات ببحثه هذا، حيث يركز على المقامات الروحانية التي وصفها أبو نصر السراج الطوسي في كتابه اللمع بعنوان: "علاقة المقامات الروحانية والأحوال الصوفية في كتاب اللمع لأبي نصر السراج الطوسي بالعلاج النفسي".

أسئلة البحث

تمت صياغة المشكلة التي هي محور هذا البحث في شكل الاستفهامات على النحو التالي:

(أ) ما هي النظرة الشاملة للمقامات الروحانية التي وصفها السراج في الكتاب؟

(ب) كيف نستقرئ نظام وطريقة كل مقام من هذه المقامات في العلاج النفسي؟

(ت) هل يمكن استخدام المقامات الروحانية التي عرضها السراج بأسلوبه الخاص، لتعتمد كأحدى الطرق للعلاج النفسي بالتصوف؟

أسباب اختيار الموضوع

هناك أربعة أطر فكرية في هذا البحث وهي:

¹⁸ فاتيا عزة النساء، دور مقامات التصوف في الصحة النفسية للإنسان الحديث، مجلة: سلسلة مؤتمر جونونج دجاتي ٢٠٢٣، جزء: ١٩، ص: ٣٣٢ - ٣٤٢.

أ) أن كل مستوى من المقامات الصوفية، لا يدل على مكانة العبد في رحلته الروحية للتقرب إلى الله فحسب، بل يدل على القدرات المميزة التي يمكن استخدامها للتخفيف من الأمراض العقلية عند صاحبها¹⁹.

ب) وأنه يختلف الصوفيون فيما بينهم في وصف مستوى المقامات التي يطبقونها ويتدارسونها، وفي تاريخ التصوف وحسب مكانة صاحبه السراج الذي يعتبر مرشداً معروفاً وكتابه كمرجع رئيسي لكتاب التصوف كأحد الطرق للتقرب إلى الله. فللسراج مقامات خاصة له وهي تتكون من سبعة مستويات وهي: التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا²⁰.

ت) المقامات الروحانية في نظرة السراج، كغيرها من المقامات الروحانية عند الصوفيين، تبيّن الأحوال الروحية التي يحس بها العبد عند اقتداء بكل مستوى. ومن هذه الأحوال: المراقبة والقربة والمحبة والخوف والرجاء والشوق والأنس والطمأنينة والمشاهدة واليقين ويمكن القول أن اكتساب تلك الأحوال الروحانية دليل على سلامة العقل والنفس للبعد من أمراض القلب التي قد تتشابك بل تقسد النفس كالرياء، والغضب، والإهمال، والنسيان، والقلق، والإحباط، والطمع، والمخدوع، والحسد، وغير ذلك²¹.

ث) المقامات الروحانية للسراج تعد مرجعاً في التعامل مع اضطرابات الصحة النفسية في العصر الحديث، حيث إنها قدمت بعض السلوكيات المألوفة، مثل: الاعتذار، وترك المبهمات في القانون، وكف الدنيا، وتخلي النفس عن الخاصيات الدنيوية، والقناعة، والإخلاص في العمل²². هذه السلوكيات نجدها في فنيات العلاج والإرشادات النفسية التي طورها الغرب²³.

¹⁹ محمد أمين شكور، الشفاء الصوفي: العلاج في تعاليم التصوف، مجلة: واليسونغو ٢٠١٢، جزء: ٢٠، رقم: ٢، ص: ١٩ - ٢٤.

²⁰ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، ترجمة: واسموكان وسامسون رحمن، (سورابايا: رسالة كوستي، ٢٠٠٢ م)، ص: ٩٠ - ١١١.

²¹ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، ترجمة: واسموكان وسامسون رحمن، (سورابايا: رسالة كوستي، ٢٠٠٢ م)، ص: ١١٢ - ١٥٠.

²² أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، ترجمة: واسموكان وسامسون رحمن، (سورابايا: رسالة كوستي، ٢٠٠٢ م)، ص: ٩٠ - ١١١.

²³ نعمة رحماواتي، علم النفس عبر الشخصية وعلم النفس الإنساني: دراسة تكاملية بين الإسلام وعلم النفس الغربي، مجلة: واليسونغو ٢٠١٧، المزيد في

<https://fpk.walisongo.ac.id/psikologi-transpersonal-dan-psikologi->

واليوم إن التباين في العلوم النفسية بين الشرق والغرب موضوع لبعض الدراسات ولكنها لم تناقشها بشكل وافٍ، لهذا يعد الباحث أن المقامات الروحانية عند السراج في كتابه لا تقتصر على احتمالها كإحدى الطرق للعلاج النفسي بالتصوف، ويمكن اعتبارها قدوة مثالية للتخفيف من المشكلات العقلية في هذا العصر، بالإضافة إلى أن هذه المقامات قد تقدم حلاً جديدة في علم العلاج النفسي والتوصيات المعاصرة، التي تنمو من حين لآخر وخاصة في عصرنا هذا بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة.

أهداف البحث

وأهداف هذا البحث هي:

- أ) تحديد النظرة الشاملة للمقامات الروحانية التي وصفها السراج في الكتاب.
- ب) تحليل نظام وطريقة كل مقام من هذه المقامات في العلاج النفسي.
- ت) تحليل وعرض المقامات الروحانية للسراج، ومدى إمكانية استخدامها بهذا التصميم كإحدى طرق العلاج النفسي بالتصوف.

أهمية البحث

تتبين أهمية هذا البحث أنه يهدف أن يتناول مقامات السراج ببحث علمي كي يُثبت العلاقة الهامة، بين هذه المقامات والعلاج النفسي، بل وعلاقة تعاليم التصوف وما جاء فيها من أحوال وطرق نفسية خاصة بالعلاج النفسي، وهذا ما لم يتطرق إليه في الدراسات السابقة. ويضيف هذا البحث نتائج قد تُفيد في توظيف تعاليم التصوف على وجه العموم، وما أشار إليه السراج خصوصاً في مقاماته من الطرق، لتكون بديلاً للعلاج النفسي الحديث في المجتمع، كما أنه قد يجذب انتباه الباحثين إلى العلاج النفسي بتعاليم التصوف في المستقبل.

حدود البحث

مع أن الدراسات السابقة تناولت العلاقة بين التصوف والعلاج النفسي عامة، فإنها لم تتطرق إلى مقامات السراج بدراسة تفصيلية شاملة من هذه الناحية، ويدل على ذلك ما يلي:

- أ) هناك دراسات تناولت هذه المقامات من الجوانب الأخرى مثل: جانب العلم النفسي ودراسته بشكل عام، وجانب أخلاق الصوفيين وأذكارهم

---

humanistik-sebuah-kajian-integratif-antara-islam-dan-psikologi-barat /، تم استرجاعه في ٢٦ مايو ٢٠٢٣.

وأدعيتهم لمعالجة النفس، وليست من جانب أهميتها في العلاج النفسي بالضبط.

(ب) الدراسات التي تبحث علاقة العلاج النفسي بالتصوف عبر هذه المقامات الروحانية لا تزال مدروسة دراسة سطحية.

(ت) هناك دراسات تناولت جزءاً واحداً من هذه المقامات في مجال العلاج النفسي وليس جميع المقامات.

(ث) لا توجد أي دراسة شاملة للمقامات الروحانية، كإحدى الطرق الموثوق بها في مجال العلم العلاج النفسي حسب قراءات الباحث المتواضعة.

(ج) ليس هناك فيما تم كتابته، نظرة شاملة للمقامات الروحانية، بحيث لم تتعامل معها كنظام ومخطط للعلاج النفسي من خلال التصوف، على الرغم من أنهم قد وصفوا المقامات في تراثهم منذ مئات السنين، وهم قد طبقوها كوسيلة للعلاج النفسي منذ ذلك الحين.

مما سبقت المقولات، يمكن القول إن هناك حاجة إلى دراسة هذا الموضوع على مستوى علمي، وهذا ما دعا الباحث لدراسة هذه المقامات الروحانية ليثبت أهميتها ودورها في العلاج النفسي. ونجد أن دراسة المقامات الروحانية عند مشايخ التصوف يجب استكمالها واحداً تلو الآخر، في محاولة لاستكشاف دور التصوف ووظيفته ومساهمته في التخفيف من المشكلات النفسية، وفي هذا البحث ونظراً لمحدودية الزمن المتاح، فإن الباحث سيقوم بمحاولة تكوين نظرة تشمل كل المقامات الروحانية الواردة في الكتاب.

منهج البحث

يسير هذا البحث على منهج دراسة مكتبية وذلك عن طريق جمع المصادر الداعمة لهذا الموضوع سواء أكانت مصادر أولية أو ثانوية، حيث تم تصنيفها بعد جمعها وفقاً للاستفهامات بهذا البحث، وقام الباحث بجمع البيانات التي تم الحصول عليها من هذه المصادر وعرضها كنتائج البحث ثم لخص هذه البيانات بهدف تقديم الحقائق والنظريات للوصول إلى معلومات جديدة في مجال العلم النفسي. وإضافة ذلك، سيركز الباحث على استخدام معجم اللغة العربية العاصرة لأحمد مختار عمر ومعجم المعاني الجامع لوصف معظم التعاريف في بحثه، لأن هذين المعجمين يشملان كل شيء. وكذلك المعجم الإندونيسي الكبير وقاموس عربي إندونيسي وبعض معاجم الأخرى لمساعدته ودعمه في بحثه.

الدراسات السابقة

على الرغم من دراسة المقامات الروحانية التي وصفها السراج في الكتاب من قبل كثير من الباحثين، فإنها لم تدرس بشكل مترابط كنموذج للعلاج النفسي بتعاليم التصوف. لكن هناك عدة دراسات اطلع عليها الباحث، ويمكن تقسيمها كالتالي: الأولى: دراسات تناولت مقامات السراج كتعاليم للتصوف دون التطرق لناحية العلاج النفسي بتعاليم التصوف. الثانية: دراسة تناولت أثر مقامات الصوفيين في العلاج النفسي بتعاليم التصوف، ولكن دون ذكر مقامات السراج ضمنها. الثالثة: دراسات تناولت العلاج النفسي بتعاليم التصوف عموماً وليس بالمقامات عند الصوفيين وخاصة مقامات السراج. الرابعة: دراسة تحدثت فقط عن العلاقة بين العلم النفسي والتصوف مشيرةً إلى ارتباطهما بالأمر الحسية الشخصية.

ولقد قام الباحث بتقسيم الدراسات السابقة حسب هذه الأنواع لتسهيل قراءة وفهم القارئ ولجعلها أكثر منهجية، وذلك كما يلي:

(١) دراسات تناولت مقامات السراج كتعاليم التصوف بحثة دون تطرق لها من ناحية العلاج النفسي بتعاليم التصوف:

- ألفي هدى (٢٠١٩) وعائش موخالق (٢٠١٧) ونور أزلين أبو سماح (٢٠٠٧)

ألفي هدى²⁴ وعائش موخالق²⁵ ونور أزلين أبو سماح²⁶، على سبيل المثال ناقشوا فقط مقامات السراج كتعاليم التصوف بحثة ولم تصل بحوثهم إلى مستوى العلاج النفسي بالتصوف.

(٢) دراسة تناولت مقامات الصوفيين في العلاج النفسي بتعاليم التصوف دون ذكر مقامات السراج:

- محمد أمين شكور (٢٠١٢)

²⁴ ألفي هدى، قراءة المقامات في الإسلام، مركز العقيدة والفسفة الإسلامية ٢٠١٩، المزيد في

[https://afi.unida.gontor.ac.id/2019/09/18/membaca-maqamat-dalam-](https://afi.unida.gontor.ac.id/2019/09/18/membaca-maqamat-dalam-islam/)

islam، تم استرجاعها في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

²⁵ عائش موخالق، مراحل الروحانية الإنسانية في الصوفية: دراسة أبي نصر السراج في كتاب **اللمع**، تيوسفيا: المجلة الإندونيسية للتصوف الإسلامي ٢٠١٧، جزء: ٦، رقم: ١، ص: ٢٦ - ٣٠.

²⁶ نور أزلين أبو سماح، أفكار التصوف لأبي نصر السراج: دراسة في كتاب **اللمع في مفاهيم الأحوال والمقامات**، (ماليزيا: قسم العقيدة والأفكار الإسلامية، شعبة أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة مالايا، ٢٠٠٧)، ص: ٨٦ - ٨٧.

البحث لمحمد أمين شكور بعنوان “Sufi Healing: Terapi dalam Literatur Tasawuf” (الشفاء الصوفي: المعالجة في تراث التصوف)²⁷ وهو بحث قائم على كتب التصوف حول المقامات عند الصوفيين حيث سعى صاحبه أن يسد ثغرة في هذا المجال من خلال دراسة خاصة، شرح فيها المقامات الصوفية التي تتناول الطب البديل والوقاية من الأمراض العقلية وفقا لظروف العصر، ولكنه لم يلفت النظر إلى المقامات عند السراج في بحثه رغم مكانته في هذا الموضوع.

٣) دراسات تناولت العلاج النفسي بتعاليم التصوف عموما وليس بالمقامات عند الصوفيين وخاصة مقامات السراج:

- أختار أحسين (٢٠١٠)

دراسة أختار أحسين (٢٠١٠) بعنوانها “Sufism and Image Psychology” “التصوف والصورة لعلم النفس”²⁸ فقط أفسح المجال حول الذكر والتصوير الاستدلالي (*Eiditic image*) أي قدرة دماغ البشر على الاستمرار في رؤية وتذكر الصور غير المرئية في مجال الذكر، ليصل بعد ذلك إلى الاستنتاج أن التصوف وعلم النفس، على الرغم من توافر من يراهما متشابهين، بينهما اختلافات حادة. ولم تُعطِ دراسته اهتمامًا خاصًا بالعلاج النفسي في المقامات عند السراج كالكُل.

- عين الرفيق (٢٠١٦)

ومثله بحث عين الرفيق بعنوان “Tasawuf dan Kesehatan dalam Pribadi Manusia” (التصوف والصحة في نفس الإنسان)²⁹. هذا البحث الكيفي ذو المنهج التحليلي النقدي لا يقوم إلا بمراجعة عامة للاتجاهات النفسية في التصوف، وهو خالٍ تمامًا من المناقشات حول مساهمة فكر السراج كما وضحه عبر المقامات؛ ونتيجة ذلك فإن أكبر مساهماته فقط التأكيد على أن أخلاق التصوف لها دور كبير في جهود الشفاء من المرض العقلي.

²⁷ محمد أمين شكور، الشفاء الصوفي: العلاج في تعاليم التصوف، مجلة: واليسونغو ٢٠١٢، جزء: ٢٠، رقم: ٢، ص: ٧ - ١٨.

²⁸ أختار أحسين، التصوف والصورة في علم النفس، منتدى علم النفس والتصوف ٢٠١١، المزيد في http://www.ias.org/spf/sufism_image.html، وتم استرجاعها في ٢٥ مايو ٢٠٢٣.

²⁹ عين الرفيق، التصوف والصحة في نفس الإنسان، مجلة: أم القراء ٢٠١٦، جزء: ٧، رقم: ١، ص: ١١ - ١٧.

- عبد الحميد ووليد خالد (٢٠١٥)

ودراسة أخرى مثيرة للاهتمام يجب ذكرها هنا هي المقالة لعبد الحميد ووليد خالد بعنوان "Integration of Religion and Spirituality into Trauma Psychotherapy: an Example in Sufism" (تكامل الدين والروحانية في العلاج النفسي للصددمات: النموذج من التصوف)³⁰. تتناول هذه المقالة فقط التأثير الإيجابي للعقيدة الإسلامية المطبقة في الذكر عند الصوفيين، إلا أنها لم تذكر المقامات التي ذكرها السراج في الكتاب؛ فنتيجة ذلك فإن المناقشة في هذه المقالة هي مجرد المناقشة العامة للعلاج النفسي بتعاليم التصوف.

- جمال لورنكا جرانيك (٢٠٠٤)

والبحث الذي لا يقل أهمية هو المقال لجمال لورنكا جرانيك بعنوان "Toward a Sufism Psychotherapy" (نحو علاج نفسي بالتصوف)³¹ يناقش هذا المقال ضرورة رياضة الروح البشرية عند كل فرد، ويشير إلى وجود الترابط بين التصوف وتصفية الروح. ويتبين أن المقال عرض أهمية التصوف في العلاج النفسي بشكل عام، بالإضافة إلى أنه ركز على عنصر الروح البشرية بشكل كبير، إلا أنه خالٍ عن المناقشات حول دور المقامات في العلاج النفسي بالتصوف.

(٤) دراسة تناولت فقط عن العلاقة بين العلم النفسي والتصوف، ولكن المثير للاهتمام في هذه الدراسة هي أن الباحثة ربطت كليهما بالأمر الحسية الشخصية:

- خديجة (٢٠١٤)

دراسة خديجة بعنوان "Titik Temu Transpersonal Psychology dan Tasawuf" (منظور تلاق علم النفس والتصوف في الشخصية)³²، تتحدث هذه الدراسة عن اهتمام علم النفس بالأمر الحسية الشخصية والتصوف، ولكنها تركز على العلاقة المتبادلة بينهما فقط، دون أي ذكر للمقامات الروحانية عامة ومقامات السراج في الكتاب خاصة.

³⁰ عبد الحميد ووليد خالد، تكامل الدين والروحانية في العلاج النفسي للصددمات: النموذج من التصوف، مجلة: ممارسة والبحث إم در ٢٠١٥، جزء: ٩، رقم: ٣، ص: ٧ - ٩.

³¹ جمال لورنكا جرانيك، نحو علاج نفسي بالتصوف، منتدى علم النفس والتصوف ٢٠٠٤، المزيد في <http://www.ias.org/spf/applied.html>، وتم استرجاعها ٢٦ مايو ٢٠٢٣.

³² خديجة، منظور تلاق علم النفس والتصوف في الشخصية، تيوسوفيا: المجلة الإندونيسية للتصوف الإسلامي ٢٠١٤، جزء: ٤، رقم: ٢، ص: ١٦ - ١٩.

واستعرض الدراسات السابقة يدل على وجود نقص في مجال دراسة المقامات الروحانية التي عرضها السراج في كتابه، وكيفية لإفادة منها في العلاج النفسي.

خطة البحث

يتشكل هذا البحث من المقدمة، وثلاثة فصول، ثم الخاتمة مع النتائج البحث والتوصيات.

- **المقدمة:** تتبن فيها خلفية البحث، وأسئلته، وأسباب اختيار الموضوع، وأهداف البحث، وأهميته، وحدوده، ومنهجه، والدراسات السابقة، وخطة البحث.

- **الفصل الأول:** سيرة أبي نصر السراج الطوسي وكتابه اللمع، ويحتوي هذا الفصل على فرعين:

أ. الفرع الأول: نبذة عن سيرة أبي نصر السراج الطوسي

ب. الفرع الثاني: نظرة عامة عن كتاب اللمع

ت. الفرع الثالث: التلاوة والسماع كالعلاج النفسي

- **الفصل الثاني:** المقامات والأحوال عند أبي نصر السراج الطوسي، ويحتوي هذا الفصل على ثلاثة فروع:

أ. الفرع الأول: مفهوم المقامات

ب. الفرع الثاني: المقامات في كتاب اللمع

ت. الفرع الثالث: الأحوال

- **الفصل الثالث:** أمثلة أبي نصر السراج الطوسي في العلاج النفسي، ويحتوي هذا الفصل على ثلاثة فروع:

أ. الفرع الأول: العلاقة بين المقامات الروحانية لأبي نصر السراج الطوسي والعلاج النفسي

ب. الفرع الثاني: الاضطرابات النفسية

ت. الفرع الثالث: أثر مستوى المقامات الروحانية لأبي نصر السراج الطوسي على العلاج النفسي

- **الخاتمة،** تتضمن نتائج البحث التي وصل إليها الباحث في بحثه، والتوصيات التي تعتمد على ما توصل إليه البحث.

الفصل الأول

سيرة أبي نصر السراج الطوسي وكتابه اللمع

وهذا الباب يركز على نبذة مختصرة عن سيرة أبي نصر السراج الطوسي وعن كتابه اللمع في التصوف، بالإضافة إلى ظروف المجتمع وظواهر التصوف في ذلك العصر التي تعد مرجعا جوهريا للإجابة عن السؤال لماذا كان اختيارات الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- وترتيبه للمقامات الروحانية هو المنتشر أكثر من غيره من الصوفيين: هل يرجع السبب إلى تجربته الشخصية فقط، أم إلى حوائج المجتمع حينئذ لهذا النوع من العلوم، أم إلى أسلوب ومنهجية المؤلف في كتابه.

كما يقوم الباحث في هذا الباب ببحث قطعة من قضيتي التلاوة والسماع في كتاب اللمع مع احتمال كونهما وسيطة وحلا لعلاج الأمراض والاضطرابات النفسية وتنقيتها. ويسبقها البحث في معالجة الأمراض العقلية في الدراسات الإسلامية.

١.١. الفرع الأول: نبذة عن سيرة أبي نصر السراج الطوسي

تجدد بالإشارة إلى أنه لا يمكن الاستكشاف كثيرا عن سيرة السراج؛ بحيث أن كتب السيرة من العرب والفرس العريقة لا توفر معلومات كافية عن طاووس الفقراء هذا في التصوف³³. فريد الدين العطار (1146 – 1221) من شعراء الفرس المعروفين قبل جلال الدين الرومي (1207 – 1273)، على سبيل المثال، يترك ما سوى السراج في أعظم كتاب له تذكرة الأولياء "في الجزء الذي تمت إضافته لاحقاً"³⁴ كما رآه أربري (1905 – 1969) في التذكرة³⁵. ولقد تم العثور على هذا الخلل من المعلومات في العديد من المراجع الشهيرة الأخرى كأمثال كتاب نفحات الأنس لنور الدين عبد

³³ انظر أيضا ب. لوري، "السراج" في "The Encyclopaedia of Islam" (ليدن: بريل، ١٩٩٧)، ج: ٧، ص: ٦٥ – ٦٦.

³⁴ فريد الدين العطار، تذكرة الأولياء، ترجمة: رينولد ألين نيكلسون (دم: د.ط، ١٩٠٥-١٩٠٧)، ج: ٢، ص: ٣ – ١٨٢.

³⁵ أ. ج. أربري، "Muslim Saints and Mystics: Episodes from the Tadhkirat al-Auliya' (Memorial of of the Saints) by Farid al-Din Attar" (لندن وهنلاي وبسطن: روتلندج وكيكان، ١٩٩٦)، ص: ١٣.

الرحمن الجَامِي (1414 – 1492)³⁶ والنجوم الزاهرة لابن التَّغْرِي بِرْدِي (1411 – 1470)³⁷.

إن اسم الرجل الصوفي الكامل هو أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي، ولد بمدينة طوس وهي إحدى مدن تحت راية الجُمهُورِيَّة الهِيلِيْنِيَّة القديمة التي كانت تقع في محافظة خراسان بجوار مشهد بإيران: وهذا يدل على أنه ولد في نفس المنطقة مع العديد من الشخصيات الكبرى في التاريخ الإسلامي كأمثال الحكيم أبي القَاسِمِ فِرْدَوْسِي الطوسي (935 – 1020)³⁸، والغزالي (1058 – 1111)³⁹، وجَابِر بن حَيَّان (721 – 813)⁴⁰، وأبي مَنصُور علي بن أحمد أسدي الطوسي (999 – 1072)⁴¹، ونظام الملك

³⁶ أبو البركات، وعبد الرحمن الجامع، نفحات الأنس من حضرات القدس، (القاهرة: الشئون الفنية لمكتب شيخ الأزهر: ١٩٨٩).

³⁷ أبو المحاسن بن التغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ترجمة بوبر (ليدن: بريل، ١٩٠٩)، ج: ٢.

³⁸ ولد عام ٩٣٥ وتوفي بين عامي ١٠٢٠ و ١٠٢٦، الحكيم أبو قاسم الفردوسي الطوسي شاعر فارسي وألف الشاهنامه، وهو كتاب ملحمة فارسية ضخمة تقع في نحو ستين ألف بيت، من تصنيف أبو قاسم الفردوسي، وتعتبر أعظم أثر أدبي فارسي في جميع العصور، ولمزيد من المعلومات انظر: أندرو بويلي "الفردوسي" في <https://www.britannica.com/biography/Ferdowsi> على ٦ فبراير ٢٠١٩، وأما الشاهنامه <https://www.britannica.com/topic/Shah-nameh> على ٧ فبراير ٢٠١٩، ولقد تم الاطلاع على هذين المصدرين في ٢٣ فبراير ٢٠٢١.

³⁹ ولد في مدينة طوس بإيران عام ١٠٥٨ م وتوفي في نفس المدينة في ١٨ ديسمبر ١١١١ م، أبو حامد محمد بن محمد الحسين الغزالي فيلسوف، وومتصوف الذي ألف حوالي مئتي مصنف منها إحياء علوم الدين، الذي يعد من أمهات الكتب عند الصوفيين. ولمزيد من المعلومات انظر: ويليام مونتوكوميري على، <https://www.britannica.com/biography/al-Ghazali> على ٣ أغسطس ٢٠١٦، وتم الاطلاع عليه في ٢٣ فبراير ٢٠٢١.

⁴⁰ عالم وصوفي وشاعر وقد اختلف الأراء حوله، وبرع في علم الكيمياء والفلك والهندسة. لمزيد من التفاصيل انظر: ور نيومان، "أبو موسى جابر بن حيان" 2016، <https://www.britannica.com/biography/Abu-Musa-Jabir-ibn-Hayyan> على ٣ أغسطس ٢٠١٦، تم الاسترجاع 23 فبراير 2021.

⁴¹ ولد أبو نصر علي بن أحمد أسدي الطوسي الشاعر والعالم الفارسي في القرن الحادي عشر في إيران وتوفي عام ١٠٨٠ في تبريز، وألف جار شسبنامه، وقد تم تسميته كواحد من أروع شاعر إيراني عن ثور بن أفريدون. لمزيد من المعلومات انظر "Eve Feuillebois: Asadi Tusi" في موسوعة "الإسلام"، ٢٠٠٧.

(1018 – 1092)⁴²، وَنَصِيرُ الدِّينِ الطُّوسِي (1201 – 1274)⁴³. وتوفي هذا الصوفي الكبير في رجب 378 هـ (يعادل أكتوبر 988 م).

على الرغم من أن لا يمكن الاستكشاف كثيرا عن سيرة السراج، ولكن قد وصف العلماء والصوفيون خصائص أبي نصر السراج وشخصيته، وذلك مما يلي:

قال الذهبي واصفا عن السراج: "كان المنظور إليه في ناحيته، في الفُتوة ولسان القوم، مع الاستظهار بعلم الشريعة"⁴⁴.

قال العلامة السخاوي: "كان (السراج) على طريقة أهل السنة"⁴⁵.

قال العلامة المستشرق نيكلسون واصفا عن السراج: "... ليس لدينا إلا القليل عن تاريخ حياة السراج، فإن مؤلفي التصوف القديم مروا عليه في سكوت، وأول ما ورد ذكره حسب علمي، في ملحق لتذكرة الأولياء، كما عرض لذكره عرضاً قصيراً، أبو المحاسن الذهبي في تاريخ الإسلام، وأبو الفلاح في شذرات الذهب، ولغيره من المؤلفين في سفينة الأولياء"⁴⁶.

ثم يقول: "ومن العجيب أن يغفل مؤلفو التصوف القديم شأنه، فلم يؤلفوا عنه أسفاراً تحوي لنا تاريخه وتراجمه وأحواله، مع أنه كان فريد عصره، راسخ القدم في علوم القوم، وشيخاً لمذهبهم في الزهادة والتصوف. وكم كنت أتمنى لو سبق وجودي إلى عصره الذهبي أو الذي يليه لأزعم خطاه، وأتبع آثاره وأخباره وأحواله، فأميظ اللثام عن مستور لو كشف لعبق عبيره، وطيب شذا عرفه الأنام. على أنني لو أتيت لي أن أكون أحد معاصريه المؤلفين ما أظنني واقفاً عند هذا الحد من النعت والتعريف، ولعمري ما كنت إلا جاهداً نفسي

⁴² وُلد أبو علي حسن بن علي بن إسحاق الحسين، أحد وزراء الدولة السلجوقية، عام ١٠١٨ وتوفي ١٤ أكتوبر ١٠٩٢، وكان نظام الملوك أول وزير من وضع الأشعري نظام الدولة. لمزيد من المعلومات انظر: "نظام الملك" في الموسوعة البريطانية وتم الاطلاع عليه في ٢٢ يناير ٢٠٢٠.

⁴³ ولد محمد بن محمد بن الحسن الطوسي في خراسان بإيران في ١٨ فبراير ١٢٠١ وتوفي في بغداد بالعراق في ٢٦ يونيو ١٢٧٤، وكان نصر الدين الطوسي فيلسوفاً وعالمًا ورياضيات فارسياً بارزاً. ولمزيد من المعلومات انظر: ويليام ل. هوش <https://www.britannica.com/biography/Nasir-al-Din-al-Tusi> وتم الاطلاع عليه في ٢٢ يناير ٢٠٢٣.

⁴⁴ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٢.

⁴⁵ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٢.

⁴⁶ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٣.

لكشف النقاب عن حياة وأعمال هذا الإمام الجليل، عساني أكون قد افتتحت مدرسة عليا لتخريج الفحول من الزهاد المتصوفة من أهل الرقعة الفقراء المخلصين"⁴⁷.

قال الهجويري في كشف المحجوب: "أن أبا نصر السراج يفد في رمضان إلى بغداد، فيفرد له الغرفة الخاصة بالجامع (الشونيزية) ويعطى رئاسة الدراويش، وأنه يكون في صلاة التراويح يختم القرآن خمس مرات، ويكون الخادم يحضر له رغيفاً كل ليلة، فوضعه في غرفته، وفي يوم العيد، ويكون السراج راحلاً، يجد الخادم الثلاثين رغيفاً دون أن تمس"⁴⁸.

وهناك قصة أخرى مثيرة للاهتمام عن السراج: "أنه خلال محادثته في التصوف أخذته الحالة فقذف بنفسه في نار موقدة، وهو يدعو الله، فلم تفتح له وجهها، ولم تحرق له ثوباً"⁴⁹.

قال أبو عبد الرحمن السلمي في طبقاته: "... كان أبو نصر من أولاد الزهاد، وكان المنظور إليه في ناحية الفئوة ولسان القوم، مع الاستظهار بعلم الشريعة، وهو فقيه مشايخهم اليوم، ومات أبوه ساجداً"⁵⁰.

وأما أساتذته فلقد ظهر اسمان منهم في مقالة لوري⁵¹ وهما جعفر الخُلدي (252-348 / 866-960)، وهو صوفي وراوي الأحاديث النبوية الذي دفن في مقبرة الشونيزية ببغداد عند قبر شخصيتين كبيرتين أخريين من الصوفيين في بغداد وهما أبو الحسن السريُّ بن المُغلس السَّقَطي (ت. ٨٦٧/٢٥٣) وجُنَيْد البغدادي (ت. 830-911)⁵². وأستاذه الثاني هو أحمد

⁴⁷ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٣.

⁴⁸ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٤.

⁴⁹ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٤.

⁵⁰ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٤.

⁵¹ انظر أيضاً: ب. لوري، "السراج" في **"The Encyclopaedia of Islam"**، (ليدن: بريل، ١٩٩٧)، ج: ٧، ص: ٦٥ - ٦٦.

⁵² متصوف وفقه وفيلسوف، الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو قاسم القواريري الخزاز النهاوندي البغدادي السياسي، ولد في النهاوندي، بلاد الفرس عام ٨٣٠ وتوفي في ٩١١. لمزيد من المعلومات انظر إلى: أ.ج. أربري **"The Book of the Cure of Souls"**، (الندن: مطبعة جامعة كامبريدج، ١٩٣٧).

بن محمد بن سَالِم (ت. 967/356)، أحد رواد الطرق الصوفية بالبصرة وتلميذ الصوفي الكبير سَهْل التُّسْتَرِي (ت. 896/282)⁵³.

لم يأت أي خبر آخر عن أستاذ السراج، على الرغم من تفوقه بكتابه "اللمع في التصوف" الذي يشمل على الدراسات المتعددة الجوانب كأمثال التفسير، والحديث، والفقه، والتصوف.

بالإضافة إلى ما قد ذكر عن أستاذه سابقا حصل الباحث على العديد من الحقائق التي لا تَقَلُّ إثارة للاهتمام حول تجوله من مدينة إلى أخرى حتى تنتج منه الخبرة المعرفة لديه وتلك المدن التي زارها هذا الصوفي كعبة العلوم حينئذ كأمثال القاهرة، وبغداد، ودمشق، والرملة، ودمياط، والبصرة، وتبريز، ونيسابور.

١. ٢. الفرع الثاني: نظرة عامة لكتاب اللمع

إن كتاب اللمع يتناول البحث عن التصوف، وألفه أبو نصر السراج الطوسي بامتزاج بسيط مع الفقه في مفهوم الشريعة. ويمكن القول إن السراج بَرَعُ في نشر إرشادات التصوف؛ ولقد كان قادرًا على إبراز ثلاثة جوانب علمية شاملة ومتكاملة؛ هي التصوف، والفقه، والشريعة دون إخلال أي واحد منها.

قد احتلّ كتاب اللمع للسراج مكانة رفيعة في علم التصوف، حيث يمكن ملاحظته ذلك من الوجدان الطبيعي، والمنهج الأساسي، وطريقة ترتيب كتابته، واختياره ألفاظ الكتابة الجيدة والأنقية⁵⁴.

وجعلت من صفحات هذا الكتاب معاهد لتخريج الفحول من الرجال (الصوفية)، وخزائن مؤبدة، ترعي للأجيال، هذا التراث المضيء العظيم⁵⁵. صاحب كتاب اللمع، أبو نصر السراج، هو بحق، أكبر مؤلفي التصوف وأستاذهم (الصوفيون) جميعا بلا استثناء⁵⁶.

⁵³ ولد سهل التستري في القرن التاسع وتوفي في البصرة عام ٨٩٦ م ، وكان من أعلام التصوف السني، لمزيد من المعلومات انظر إلى جيهارد بورينك، **"The Mystical Vision of Existence in Classical Islam: The Qur'anic Hermeneutics of The Sufi Sahl at-Tustari"**، (برلين: والتر دي جروتر، د.س).

⁵⁴ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، ترجمة: واسموكان وسامسون رحمن، (سورابايا: رسالة كوستي، ٢٠٠٢ م)، ص: ١٥ - ٢١.

⁵⁵ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧.

⁵⁶ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧.

ومع ذلك، فإن الأسماء الكبيرة في عالم علم التصوف، كمثل علي بن عثمان الجلابي الهجويري (ت: ٤٦٥ هـ)، وهو مؤلف كتاب كشف المحجوب، قد درس مباشرة من السراج. وكان أبو عبد الرحمن السلمى (ت: ٤١٢ هـ)، مؤلف كتاب طبقات الصوفية، أحد تلاميذ الهجويري. كما أن عبد الكريم بن هوازن أبو القاسم القشيري (ت: ٤٦٥ هـ)، مؤلف كتاب الرسالة القشيرية، قد درس من السلمى. ومن هنا يمكننا أن نرى فن المعرفة العلمية المستمرة في الإسلام، والذي لا نجدها في الديانات الأخرى، المعروف بالسند العلمي⁵⁷.

فمؤلف اللمع في التصوف (أبو نصر السراج الطوسي) إذن، قد أوجت مدرسته أقلام كبيرة حفظت لنا، ورسمت أمامنا، مناهج الطريق وصانته وحمته من دخيل وغريب. كما احتضنت هذه المدرسة وحفظت لنا أيضا، تراث الجنيد وتلاميذه ورجاله⁵⁸.

فظلت مدرسة السراج وحدها عبر التاريخ المحجة التي يلوذ بها، ويهتدي بنورها، عباد الرحمن الذين استهدفوا وجهه سبحانه، وصعدوا بقلوبهم وبعزماتهم إلى الأفق الأعلى، مع الملائكة الأعلى، لا يستنكفون عن عبادة ربهم، ولا يفترون عن ذكره وحمده. وإنها مدرسة المعرفة الصوفية النقية، حمل اللواء فيها السراج، والقشيري، والهجويري، والسلمى، والكلاباذي. المدرسة التي حاربت في العنف وفي القسوة، كل الانحراف الفلسفي، أو الشطح الذوقي، تسرب إلى جوهر التصوف الإسلامي⁵⁹.

يقول رينولد أ نيكلسون (*Reynold A Nicholson*) وهو عالم المستشرق المشهور: " ... ولذلك وجدنا أوائل مؤلفي التصوف رددوا إنذارا وتحذيرا من الحلول في وحدة الوجود، وكرروا القول: بأن الرب تعالى مخالف للحوادث مخالفة تامة، وأن يوصف أي اتصال به أنه اتحاد بذاته ضلال وكفر"⁶⁰.

ولا نزاع في أن التصوف الإسلامي، منذ الفجر الأول، قد امتحن كما ابتليت المعارف الإسلامية كافتها، بالدخلاء الأذعياء سلوكا وقولا. ولهذا وجدنا أئمة

⁵⁷ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧.

⁵⁸ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧.

⁵⁹ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧ - ٨.

⁶⁰ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٨.

التصوف، منذ القرن الثالث الهجري، وهم حذروا وأنذروا، وكان أكبر المنذرين وأسبقهم الإمام أبو نصر السراج الطوسي⁶¹.

كتاب "اللمع في التصوف" هو الكتاب الأم، في تاريخ التصوف الإسلامي، وقد تجمعت معه الخصائص والمزايا ما حسبناها توافر لغيره من كتب حياة الروح الإسلامية. فهو أقدم مراجع التصوف الإسلامي، وهو على هذا أكبر المصادر وأوثقها وأغزرها مادة، وأصفاها جوهرًا ولفظًا. ومن خصبة مادته اقتبس كافة من أرخ للتصوف، وفي ضوء منهجه وبابه وقاعدته، تجري الأقلام التي تقدم لنا عبر التاريخ علوم الطريق ورجاله. وهو كتاب تاريخ، ومدرسة علم، وطريق ذوق، وإشعاع يرشد السالكين، ويعلم العلماء، أو كما قال نيكلسون: "هو المدرسة العليا لتخريج فحول المتصوفين الصادقين"⁶².

وكتاب "اللمع في التصوف" قد استهدف كل حرف فيه، هدف قصد إليه، وحرص عليه. وهو رسم المبادئ الصوفية الصافية، تلك المبادئ التي تعبر روح القرآن وجوهر السنة. المبادئ الخلقية والإيمانية التي تتلمذت لفعل نبي الله وسلامه عليه وهديه. المبادئ التي تحيط بكل شيء في الحياة، فيطلق فيه نور، وأطلقت فيه الروح، وأطلق فيه الحب، وتعمق فيه الإحساس الطاهر، الشعور بالقرب من الله، قرب الذوق والوجدان، ومشاهدة الذوق والوجدان .. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المبادئ التي تحققت فيها كلمات الله التي صورت الأمة الإسلامية بأنها خير أمة أخرجت للناس⁶³.

فقد صور السراج في كتاب "اللمع في التصوف" تلك المبادئ فأحسن تصويرها، وأبدع رسمها، وأشاع الروح والحياة في ألقها، مدعما لها بأدلة القرآني والنبي والعلم والذوق عماد إلى أنبل وأدق ما في مؤلفه، شرح شرحا كاملا، ودلّ الأخطاء التي وقع فيها السالكين للطريق (الصوفية)، إما عن سوء النية، أو عن حسن القصد⁶⁴.

تفوق السراج على نفسه، فإنه عالم نفساني، وهو حكيم رباني، وهو المبصر بالبصيرة العلوية يتسلل بها إلى الخفايا ما بداخل الصدور، والخفقات ما في

⁶¹ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٨.

⁶² أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٠.

⁶³ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٠.

⁶⁴ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١١.

القلوب، كما يتسلل إلى دقائق المعارف، ورقائق الأذواق، فكشف عن أخطاء العباد، كما كشف عن عقد الذاكرين، وتلييات المغرمين، ووسوسة الزهاد، وهي أخطر عقبات الطرق ومزالقه⁶⁵.

فجلا لنا بهذا كله وجه التصوف الإسلامي، كما جاء به القرآن، وكما رسمه النبي وهداه، وكما عاش رجاله وأعلامه، وهم الصفة من خلو الرب، والخيرة من العباد، وخزائن العلم والمعارف، والعلم الشرعي، وأذواق الحقائق، وفيضانان المنح الرباني، الذي تتلمذ عليه من اصطفى الله من عباده⁶⁶.

ذلك هو كتاب "اللمع في التصوف"، إنه جامعة لتخريج الفحول والأئمة الكبار، جامعة ما عرفت قيمتها، إلا من ذاقت مناهجها وعاشت في صفحاتها⁶⁷.

بالإضافة إلى ما كتبنا وشرحنا لاحقاً، لقد جعله السراج دفاعاً عن العديد من الصوفيين المشهورين في عصره؛ وهذا يدل على أن رأيه يتفق مع غيره من الصوفيين الذين يدافع عنهم كأمثال الحلاج⁶⁸، والبسطامي⁶⁹، وإنه لم ينس بأن يضيف "رحمهم الله" بعد ذكر اسميهما في الكتاب احتراماً لهما.

فدفاعه من خلال كتابه اللمع عن كبار الصوفيين دليل على اتفاقه بشكل أو بآخر مع الأفكار المثيرة للجدل التي كان يحملها الحلاج والبسطامي، وردّ الفعل من قبل عظماء الدولة على هذا الدفاع الذي لا يزال مجهولاً إلى اليوم. وإن جوهر الإشكالية لا يكون فيما سبق، بل عند تحرير (*edit*) كتاب اللمع بعدة لغات مما أدى إلى الاختلافات عن كتاب اللمع الأصيل.

⁶⁵ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١١.

⁶⁶ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١١.

⁶⁷ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١١.

⁶⁸ الحلاج صوفي ولد في إيران عام ٨٥٨ وتوفي في بغداد في ٢٦ مارس ٩٢٢، كان أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج مهتماً بالزهد منذ صغره، لمزيد من المعلومات انظر ج. و. فيكنباوم <https://www.britannica.com/biography/al-Hallaj> في ٤ أبريل ٢٠١٨، وتم الاطلاع عليه في ٢٢ يناير ٢٠٢٢.

⁶⁹ البسطامي أحد الصوفيين من القرن الثالث الهجري، ولد أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي في بلاد فارس عام ٨٠٤ م وتوفي عام ٨٧٤ م، وقد اشتهر بأرائه حول الفناء والبقاء والاتحاد، ولمزيد من المعلومات انظر - <https://www.britannica.com/biography/Abu-Yazid-al-Bistami>، وتم الاطلاع عليه في ٢٢ يناير ٢٠٢٢.

وقد تبين إشكال صغير عندما قام نيكلسون بترجمة كتاب اللمع إلى اللغة الإنجليزية ووقع في الأخطاء. إذ و. ر. كرامليش في كتابه "Schlaglichter über das Sufistum"⁷⁰، بين عدة نقاط مهمة في كتاب اللمع لم يذكرها نيكلسون بالكامل، مما جعل تحرير (*edit*) هذا الكتاب أقل ارتباطاً بالتعاليم الصوفية.

وهذا التحرير لعمل نيكلسون الذي احتوت فيه القصور من كتاب اللمع غير قابل للقراءة. وهذا النقصان يتجلى واضحا عند ترجمته إلى اللغات الأخرى كاللغة التركية في يد ر. كرامليش و إلى اللغة الإندونيسية في أيدي واسموكان وسامسون وغيرهم من المترجمين والمحررين.

١. ٣. الفرع الثالث: التلاوة والسماع كالعلاج النفسي

من المعلوم أن التلذذ بالاستماع إلى تلاوة الآيات القرآنية الشيقة والأشعار المجدة أو النصائح الحسنة النافعة قد يكون دواء وعلاجاً لتخفيف ومعالجة الأمراض الباطنية والعقلية.

ومن المثير للاهتمام أن الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- ناقش السماع في موضوع خاص في كتابه اللمع في التصوف، وعلى ذلك نستنتج مدى أهمية وقيمة هذه المناقشة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يظهر الحاجة الملحة للقراءة والملاحظة والدراسة واستهلال العلوم واستنتاج المعارف عن هذه القضية من كتاب اللمع في التصوف.

كما يجب التأكيد على أن التلاوة والسماع جزء لا يتجزأ ووحدة لا تنقسم بعضها البعض في هذه القاعدة؛ فلا ينفصل أحدهما على الآخر حيث إنهما مترابطان ترابطاً وثيقاً حيثما كانت التلاوة فتستدعي الاستماع والسماع كما كان السماع لن يحدث إلا بالتلاوة. فعلى ذلك، وضع الباحث قضية التلاوة والسماع في مبحث واحد.

وقبل الانخراط في النقاش العميق والحديث السحيق حول علاج الأمراض العقلية، يروم المؤلف أن يشرح معالجة الأمراض العقلية في الدراسات الإسلامية شرحاً واضحاً جلياً.

١. ٣. ١. معالجة الأمراض العقلية في الدراسات الإسلامية

شرح حسن لانغولونغ في مؤلفاته أن الإمام الغزالي بذل اهتمامه حول الأمراض العقلية من وجهة نظر السلوكيات والأخلاق الكريمة منها أو الذميمة، فمن هذا المنطلق يستخدم قوالب المعالجة السلوكية. وفي هذا الصدد

⁷⁰ ر. كرامليش، "Schlaglichter Über das Sufistum"، (فيسبادن: د.ب، ١٩٩٠).

قال: "التمسك بالأخلاق الكريمة من علامات صحة النفس، والابتعاد عنها يدل على وجود العصاب والذهان"⁷¹. قوله هذا يرتبط بما شرح إليه الشيخ الغزالي في صيغ العلاج النفسي بالتخلي عن جميع السلوكيات الرذيلة والأخلاق السيئة، التي تلوث النفس البشرية، كما يكون القيام بالأخلاق الكريمة والسلوكيات الحسنة لتزكية النفس وتطهيرها. وقد تكون الأخلاق الكريمة والآداب السامية تزيل السلوكيات السيئة، بل تقضي عليها وتعالجها. وبمثل هذا الجد في تزكية النفس تصلح نفس الإنسان وروحه حتى تصبح طاهرة وصفية ونقية كما أنجبته أمه. فعلى ذلك قد يسلك الإنسان اتباعاً إلى التعاليم الدينية ومناهجها ليحصل إلى الشعور بالراحة العقلية والطمأنينة الباطنية والتقرب من الله حتى تكون أذعيته تحمل رجاة هادفة وآمالاً موجهة⁷².

والشيخ ابن قيم الجوزية في كتابه "إغاثة اللهفان" في قضية "مصابيد الشيطان" الذي ترجم إلى كتاب "تجاه طهارة القلب" يوضح بأشياء أكثر تحديداً عن هذه القضية وينقسم المعالجة النفسية وأدوية أمراض القلب إلى قسمين؛ وهما الطبيعية والشرعية⁷³. أولاً: المعالجة الطبيعية فهو المعالجة للأمراض التي تلاحظ أعراضها ويشعر بها المصابون في ظروف معينة وأغلبها في مشاعر المريض كأمثال القلق، والمهموم، والحزن، والغضب، وتكون الأدوية لهذه الأمراض ومعالجتها عن طريق إزالة أسباب ذلك، أو بالمداداة بما يضاد هذه الأسباب، وفي هذه الحالة قد يتألم بما يتألم به البدن كما يشقى البدن بما يشقى القلب. ثانياً: المعالجة الشرعية فهي المعالجة للأمراض التي لا يحس بها صاحبها في ظروف معينة وقد لا يلاحظ مظاهرها، ولكنها حقاً مرض خطير، لشدة ضرره للقلب، كأمثال مرض الجهل، ومرض الشبهات والشكوك، ومرض الشهوات، قد لا يحس بها المرضى بحيث إن الهوى وسكرة الجهل تحول بينه وبين إدراك الألم، وهذه الأمراض لن يزول إلا أن يسلك مسالك الشريعة من الله - عز وجل - الذي شرحها رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -. كما بين عن ذلك في قوله تعالى: (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۗ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ

⁷¹ حسن لانغولونغ، نظريات صحة النفس، (جاكرتا: دار نشر بوستكا الحسنة، 1992)، ص: 237.

⁷² حسن لانغولونغ، نظريات صحة النفس، (جاكرتا: دار نشر بوستكا الحسنة، 1992)، ص: 243.

⁷³ حسن لانغولونغ، نظريات صحة النفس، (جاكرتا: دار نشر بوستكا الحسنة، 1992)، ص: 261.

يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۗ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ⁷⁴.

كلما ازدادت المشاكل في الحياة وتعاقدها، فنمت أهمية الإحساس بتنفيذ العمليات من أجل صحة النفس المستمدة من التعاليم الدينية من أجل تطوير أو السيطرة على صحة النفس البشرية، من أجل صلاحية المجتمع أوسع. وقد يميل أناس العصر الحديث إلى التمسك بالشرعية وبالقيم الدينية، لذلك يعشقون كثيرا إلى مجالس العلوم ليستمعوا فيها النصائح والتوصيات كما يتيح فيها لهم الفرصة للحوار والنقاش مع أكابر العلماء والمشايخ. إنهم يلمون إلى تلك المجالس من أجل التعلم والتعمق في الدراسات والتعاليم الإسلامية، أو للتغلب على مشاكل الحياة التي يحيطهم ولا يقدرّون السيطرة عليها بدون هذا التوجيه الإسلامي⁷⁵.

يقسّم محمد محمود محمود، العالم المسلم الشهير في علم النفس وصاحب كتاب علم النفس المعاصر في ضوء الإسلام، قسّم العلاج النفسي الإسلامي إلى قسمين، أوّلا: العنصر الدنيوي في مناهج وكيفيات علاجية بعد استيعاب علم النفس للمرضى في الواقع. ثانيا: العنصر الأخروي، من خلال التوجيه حول القيم الحميدة، والأخلاق الكريمة وشفاء الروح والهدايا الدينية⁷⁶.

وكان البلخي مفكرا مسلما قدم للعالم علم النفس الإسلامي وعلم الأعصاب، وهو فرع من العلوم الذي يتصرف بعلم التشريح، أو علم وظائف الأعضاء (*neuroscience*)، أو الكيمياء الحيوية أو البيولوجيا الجزيئية للشبكات العصبية، وعلى وجه الخصوص ترتبط مباشرة بالسلوك والمعرفة. بالإضافة إلى ذلك، اشتهر البلخي باكتشافاته علم النفس المعرفي والطبي (*cognitive and medical psychology*) سابقا ثم طرح مقدم هذا العلم إلى المجتمع. كما أنه كان أوّل من ميّز بين العصاب (*neurosis*) والذهان (*psychosis*)، وأوّل من صنف الاضطرابات العصبية (*neurotic disorders*) ورائد العلاج المعرفي (*cognitive therapy*) من أجل

⁷⁴ الأنعام: ١٢٥.

⁷⁵ حسن لانغولونغ، نظريات صحة النفس، (جاكرتا: دار نشر بوستا الحسناء، 1992)، ص: ٢٦٢.

⁷⁶ مصطفى ملائكة، منهاج دعوة يوسف قرضاوي، ترجمة: شمشون رحمن، (جاكرتا: بوستا الكوثر، 2001)، ص: 137.

دراسة تجميع الاضطرابات⁷⁷. وعلم النفس المعرفي (*cognitive psychology*) فهو أحد فروع علم النفس الباحث في العمليات النفسية الداخلية، مثل حل القضايا والذاكرات واللغات. بينما علم النفس الطبي (*medical psychology*) يعني الإشارة إلى خبرة علماء النفس والممارسة الطبية. وفي حين أن العلاج المعرفي (*cognitive therapy*) فهو مسلك المعالجة يهدف إلى التأثير على الاضطرابات العاطفية والسلوكية والواعية من خلال الإجراءات اللازمة والعمليات المنظمة⁷⁸.

جمع الشيخ أبو زيد البلخي الأمراض العصبية في أربعة اضطرابات سيكولوجية نفسية: الخوف والقلق (*fear and anxiety*)، والغضب والعدوان (*anger and aggression*)، والحزن والاكتئاب (*sadness and depression*)، والأسى والكمد (*obsession*). وعلاوة على ذلك، صنف الشيخ البلخي ثلاثة أنواع من الاكتئاب، فهي الاكتئاب الطبيعي أو الحزن، والاكتئاب الناشئ من داخل الجسم، والاكتئاب الناشئ من الخارج. يجب على الأصحاء دائماً الحرس والمحافظة على صحة البال واللب. رأى وفقاً له، فإن التوازن بين العقل والجسم ضروري للغاية للحصول على صحة ممتازة. على العكس من ذلك، فإن عدم المساواة بين الاثنين وفقدان التوازن سيؤدي في الواقع إلى المرض والألم. بالإضافة إلى ذلك، قدم أيضاً مفهوم الطب المعاكس التثبيت المتبادل (*reciprocal inhibition*)، والذي أعاد جوزيف وولب (*Joseph Wolpe*) تقديمه بعد آلاف السنين وذلك في عام 1969⁷⁹.

وكان في رأيه، يرتبط مفهوم صحة النفس والعقل السليم دائماً بالصحة الروحية. كان أول من درس الأمراض شتى المرتبطة بالجسد والروح مباشرة، كما استعرض في كتابه مصالحي الأبدان والأنفس. استخدم البلخي مصطلح الطب الروحاني لوصف الصحة النفسية، بينما استخدم مصطلح طب القلب لوصف الطب النفسي. كثيراً ما انتقد فيه البلخي الأطباء في عصره لتركيزهم دائماً على الأمراض الجسدية فقط، وتجاهل الأمراض العقلية والنفسية لمرضاه. جادل بأنه بما أن الإنسان يتكوّن من العنصر المادي والعنصر الروحي، فلا يمكن القول إنهما انفصل تماماً دون أيّ تشابك

⁷⁷ مجلة الدراسات الإسلامية الإنسان، العلم والإمبريالية، (جاكرتا: مجموعة الإصرار لمعهد دراسة وتنمية الإنسان، ٢٠٠٨)، الجزء: ٣، الرقم: ١، ص: 132.

⁷⁸ مجلة الدراسات الإسلامية الإنسان، العلم والإمبريالية، (جاكرتا: مجموعة الإصرار لمعهد دراسة وتنمية الإنسان، ٢٠٠٨)، الجزء: ٣، الرقم: ١، ص: 132 - ١٣٣.

⁷⁹ مجلة الدراسات الإسلامية الإنسان، العلم والإمبريالية، (جاكرتا: مجموعة الإصرار لمعهد دراسة وتنمية الإنسان، ٢٠٠٨)، الجزء: ٣، الرقم: ١، ص: ١٣٣.

أو الاشتباك بين الروح والجسد. وقال أيضا: "طالما كان الجسم مريضا، فستفقد الروح الكثير من القدرات المعرفية (*cognitive abilities*) فلا يمكن أن يشعر بمتعة الحياة". ومثله عكس ذلك، فلقد أوضح أيضا، "طالما كانت الروح مريضة، فسيفقد الجسد فرحة الحياة، بل كاد يمرض"⁸⁰. استدلل شرحه عن صحة النفس والروح من القرآن العظيم والأحاديث النبوية، ومنها قوله تعالى: (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ)⁸¹، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) [رواه البخاري ومسلم]⁸².

يتناول كتاب مصالِح الأبدان والأنفس موضوعات تتعلق بصحة الجسد أي البدن والنفس أي الروح، وكانت مخطوطه اختزن في إسطنبول، ويتكون هذا الكتاب من فصلين هما فصل عن مصالِح الأبدان وفيه أربعة عشر فصلا وفصل عن مصالِح الأنفس وفيه ثمانية فصول. وهذا الكتاب ذو أهمية كبرى، بحيث إنه أول المؤلفات الذي يدور بحثه ومناقشته حول القضايا الصحية على الوجهين كاملا وشاملا ومنظما. بالإضافة إلى ذلك، فإن موضوع المناقشة شامل للغاية وغني بالقيمة العلمية والمنهجية. استخدم فيه الشيخ البلخي المنهج الاستدلالي والسببي والتطبيقي والتجريبي والأنماط الإرشادية. إن استخدام طريقة المناقشة التي هي جزء لا يتجزأ من الإيحاء واضح عندما لا تكفي لدراسة الظواهر الطبيعية تجريبيا فحسب، بل محاولة استخلاص الحكمة المخبأة وراءها. ورأى بأن سنة الله تنطبق على وجه عام على جميع مخلوقاته. وهكذا جلب الشيخ البلخي النظرية التكاملية (*integral theory*) تقترن بالتفسيرات للعوامل السببية (*causal factors*) حول الاضطرابات النفسية التي كانت بالضبط نفس المضمون بالكتب المعاصرة⁸³.

أفكار الشيخ البلخي تعد مهمة في تطور علم النفس كما دون في كتاب كل طبيب القرن التاسع (*All of Ninth Century Physican*) وهو بحث علمي صاحبه ديراسيه وطالب (2005) المنشور في المجلة الطبية الدولية، ذكرا فيه أن الشيخ البلخي دعا إلى إشراك المداواة السيكلوجية عندما يعالج

⁸⁰ مجلة الدراسات الإسلامية الإنسان، العلم والإمبريالية، (جاكرتا: مجموعة الإصرار لمعهد دراسة وتنمية الإنسان، ٢٠٠٨)، الجزء: ٣، الرقم: ١، ص: ١٣٤.

⁸¹ البقرة: ١٠.

⁸² صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم: ٥٥. صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب أخذ لحلال وترك الشبهات، حديث رقم: ١٥٩٩.

⁸³ مجلة الدراسات الإسلامية الإنسان، العلم والإمبريالية، (جاكرتا: مجموعة الإصرار لمعهد دراسة وتنمية الإنسان، ٢٠٠٨)، الجزء: ٣، الرقم: ١، ص: ١٣٤.

الأطباء الأمراض الجسدية للمرضى. كما أنه رأى بأن الشفاء الجسدي بالوسائل كأمثال الجراحة والأدوية ستكون له عواقب كثيرة على المرضى، تتراوح من الألم الذي يجب تجربته إلى مقدار التكاليف الطبية التي يجب دفعها. من ناحية أخرى، فإن العلاج النفسي في رأي الشيخ البلخي أهم وخاطر حتى يخفف ويخفض به العديد من التكاليف. وفي عام 2013 ترجم مالك بدري كتاب مصالح الأبدان والأنفس بالإنجليزية تحت عنوان: *Sustenance of the Soul: The Cognitive Behaviour (Therapy)* وهو طريقة أكثر متعة للشفاء للمرضى من الاضطرار في تناول الأدوية⁸⁴.

أ. الحزن مصدر تدهور الحالة البدنية.

قسّم الشيخ البلخي الاضطرابات النفسية (*mental disorders*) إلى أربع فئات: الغضب، والجزع، والفرع، ووسواس الصدر. فيما يتعلق بالحزن، يذكر هذا الخبير النفسي المسلم أن هناك نوعين من الحزن قد يصاب به الإنسان. أولاً، الحزن المعروف سببه كأمثال وفاة أحد أفراد الأسرة أو الإفلاس؛ فطريقة التعامل مع هذا النوع من الحزن في رأي الشيخ البلخي هي القيام بالعلاج الخارجي والداخلي. يتضمن العلاج الخارجي (*external therapy*) بالمحادثة أو بالنصيحة المقنعة (*persuasive conversation*) من خبراء الطب النفسي والأشخاص الموثوق بهم كالأقارب إلى المريض. يشمل العلاج الداخلي (*internal therapy*) المجهود الذاتي (*self-help efforts*) من المريض لتوليد الأفكار الإيجابية لدرء حزنه واكتئابه. يجب أن يكون المريض على دراية بالمخاطر الكبيرة التي تنتظره إذا استمر في السماح لعقله بالإفساد السلبي. بالإضافة إلى الحزن المعروف سابقاً بين الشيخ البلخي أيضاً أن هناك الحزن غير معروف السبب ما يصيب به الإنسان حتى يمسى مريضاً. وقد يأتي هذا النوع من الحزن فجأة ويستمر على مدى طويل، ويعيق في النشاط البدني أو يفقد السعادة من قلبه من الأمور المسرة والأشياء المبهجة. وهذا النوع من الحزن كثيراً ما يضر الجسم حتى لا يكتفي علاجه بالمعالجة الذهنية والعقلية فحسب، بل أيضاً بالمعالجة الجسدية من قبل الطب. ولقد رأى طبيب عربي آخر، علي بن العباس المجوسي، مثلما رأى الشيخ البلخي ودون ذلك في كتابه كامل الصناعة الطبية. وبيّن فيه أن صحة الفرد تتأثر بالطريقة التي يعبر بها عن

⁸⁴ مجلة الدراسات الإسلامية الإنسان، العلم والإمبريالية، (جاكرتا: مجموعة الإصرار لمعهد دراسة وتنمية الإنسان، ٢٠٠٨)، الجزء: ٣، الرقم: ١، ص: ١٣٥.

مشاعره ويوجه هذه العواطف؛ فمن يسيطر على غضبه أو حزنه أو قلقه فيحافظ على صحته البدنية والنفسية وسلامتهما⁸⁵.

ب. اضطرابات الهوس (*obsession disorders*) عند الشيخ البلخي.

يتم الحصول على الإشارات إلى اضطراب الهوس يرتبط بالسلوكيات القهرية (*compulsive behavior*) من مؤلفات الغربيين منذ القرن السابع عشر. وفي ذلك الحين، و كان تم تعريف مصطلح اضطراب الهوس (*obsession disorders*) من قبل مسؤولي المؤسسات الدينية ومنهم جيريمي تايلور (*Jeremy Taylor*)، الأسقف في داون وكونور (*Uskup Down and Connor*) بأيرلندا فهو الذي يجادل بأن الشك والهوس مشكلة تتأتى بعد انقضاء المشكلة، فهو الشك الذي يتأتى بعد حل الشك السابق. ورأى جون مور (*John Moore*) مثلما رأى جيريمي تايلور (*Jeremy Taylor*)، وكان جون مور (*John Moore*) أسقفا بنورويتش في إنجلترا، واعتقد بأن الهوس يرتبط ارتباطا وثقا بالأفكار تستهين الإله عندما يطبق أحد شرائع دينه. وفي الإصدار الخامس من دليل تشخيصي وإحصائي للمضطرابات العقلية (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders / DSM-V*) المستخدم كمرجع أساسي عند العلماء في علم النفس المعاصر، يتم تعريف اضطراب الهوس (*obsession disorders*) على أنه أفكار أو دوافع أو رغبات تنشأ مرارا، غير مرغوب فيها، وتؤدي الفرد أو تسبب القلق. ومنذ قرون طويلة قبل ما كانت هذه الأفكار مقترحة كما كانت في العصر الحديث، لقد أوضح البلخي بأن اضطراب الهوس ينطوي على أفكار تدخلية غير حقيقية يختبرها الإنسان، وتمنعه من الاستمتاع بالحياة وممارسة نشاطاته اليومية، وتؤثر على التركيز وتنشأ الخوف فيه. وقد يصاب أحد باضطراب الهوس (*obsession disorders*) ويصرف انتباهه عن هذا الاضطراب بالقيام بأنشطة أخرى كأمثال التعامل والمحادثة مع الآخرين ومع الأسف الشديد عندما توقفت هذه الأنشطة، سوف يغرق مرة أخرى في الأفكار المضايقة ما يؤدي إلى الاضطراب. وقد بين عواد وعلي (2015) أفكار البلخي حول اضطراب الهوس في مؤلفتهما، ذكر فيه العالم العربي أن المصابين عموما لديهم نظرة متشائمة للحياة وللعالم. ويعتقد مصاب هذا الاضطراب بأن الأشياء السيئة ستحدث لهم وعندما يعطون عددا من الخيارات، سيختارون أكثرها تعقيدا وأصعبها سبلا، كما كان في رأي البلخي، كان المصاب به قاسيا على نفسه

⁸⁵ مجلة الدراسات الإسلامية الإنسان، العلم والإمبريالية، (جاكرتا: مجموعة الإصرار لمعهد دراسة وتنمية الإنسان، 2008)، الجزء: 3، الرقم: 1، ص: 135.

أيضا، وأثناء أجرى الشيخ البلخي الدراسات حول علم النفس في الثقافة الإسلامية وتراث العرب، أدرك بأن هناك العديد من العوائق التي تواجه عند معالجة هذا الاضطراب: أولا، المعتقدات الثقافية (*cultural beliefs*) حول الهواجس، كان وقتئذ يعتقد الكثير أن اضطراب الهوس (*obsession disorders*) يرتبط بقوى الشر أو التسمم في الصفراء. ثانيا، أنواع المعالجة التي لا تزال تركز على المعالجة البدنية فقط حيث كان علم النفس حينئذ بعيدا عن الشهرة والشعبية، لذا اعتبر الجمهور مناهج البلخي غير فعالة⁸⁶.

والعائق الثالث الذي شغفها البلخي يكون مجتمعه الذي يتمسك بشدة بمعتقداته الدينية ما يؤدي إلى فقدان أملهم في الشفاء. وفي مواجهة هذا الواقع، شرح البلخي مرارا وتكرارا دون تعب مؤكدا للناس أن اضطراب الهوس (*obsession disorders*) لا يستحيل معالجته وهناك سبل للتخلص منه. علاوة على ذلك، أكد للناس أن الله خلق علاجا لكل مرض، حتى لا يفقد المرضى بهذا الاضطراب الأمل في الشفاء. نشأ الشيخ البلخي في بيئة ثقافية إسلامية ولم يكن من السهل عليه تقديم مناهج بديلة في مداواة الأمراض. ومع ذلك، فإن مؤلفاته المكتوبة قبل مئات السنين من تطور علم النفس الحديث نجحت في التوظيف والتطبيق عبر التاريخ، حتى لا يزال يقال إنها ذات صلة ومفيدة في عملية تشخيص المرضى المصابين باضطرابات ذهنية (*mental disorders*)⁸⁷.

إن حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- سواء أكانت في أوقات السلم، أو الحرب، أو عند المقيم، أو في السفر، أو بين أظهر أصحابه، تشهد على ما روت به أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- واعتقد جميع المسلمين، وهي أن أخلاقه -صلى الله عليه وسلم- مرآة ما جاء به محكم آيات الذكر الحكيم⁸⁸؛ اقتبس أدعيته -صلى الله عليه وسلم- من الآيات في القرآن لفظا أو معنى. ترك القرآن انطبعا كبيرا وتأثيرا جما على روح المسلمين وأنفسهم، كلما علم أحد معنى كل آية قرأها، فستكتشف فوائد شتى وحسنات جمة من قراءته، ومنها راحة البال والطمأنينة ما تؤدي إلى صحة النفس. والإنسان عند التعامل والتواصل مع المجتمع وبيئته لن يخلو من التكيف (*adjustment*). وقد يؤدي فشله في التكيف إلى ضيق البال فتزعج صحته

⁸⁶ مجلة الدراسات الإسلامية الإنسان، العلم والإمبريالية، (جاكرتا: مجموعة الإصرار لمعهد دراسة وتنمية الإنسان، ٢٠٠٨)، الجزء: ٣، الرقم: ١، ص: ١٣٦.

⁸⁷ مجلة الدراسات الإسلامية الإنسان، العلم والإمبريالية، (جاكرتا: مجموعة الإصرار لمعهد دراسة وتنمية الإنسان، ٢٠٠٨)، الجزء: ٣، الرقم: ١، ص: ١٣٦ - ١٣٧.

⁸⁸ مسند أحمد بن حنبل، مسند عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث رقم: ٢٥٢٤٠، ٢٥٩٣٩، ٢٦٤٥٣.

الذهنية. مثال ذلك عندما يتجنب نفسه من المواقف التي تعرضه للخطر. في حين أن التكيف (*adjustment*) غير الطبيعي كأمثال الخوف من الأمور والأشياء المألوفة كالقط والأرانب ومواطنيهم. من المثالين السابقين، نستنتج أن القدرة في إجراء التعديلات وتطبيقها يؤدي إلى التمتع بصحة النفس وكذلك عكسه فالفشل من التكيف يؤدي إلى ضيق البال ما يزعج الصحة. فإن الصحة البدنية هي الانسجام التام بين الوظائف البدنية المختلفة في جميع الجوانب مع المقدرة على التفاعل مع الصعوبات والسيطرة على التعقيدات في الحياة، بالإضافة إلى المرونة والقوة والحيوية⁸⁹.

النفس المطمئنة والروح السليم قضية مهمة للغاية عند كل الناس حيث فيها تكمن سعادة البشر، وبدونها لن يتمكن الناس من الحصول على السعادة والجودة العالية للموارد البشرية. تتعلق الصحة النفسية بجميع جوانب الحياة التي تحيط بالإنسان إما في الحياة الفردية والعائلية والاجتماعية والسياسية والدينية كما تتأثر كبيرا في ميدان العمل والمهنة. رفاهية الحياة وتقدم العلم والتكنولوجيا لن تكفل على المعيشة النعيمة والحياة السعيدة للإنسان حيث إن السعادة البشرية تكمن في ثلاثة وهي النفسية (*mental*)، والصحة (*health*)، والتدين البشري (*human religiosity*)، فهذه العوامل الثلاثة مكونات أساسية في تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة، ويلزم ذكر الآخرة بحيث إن السعادة لا تكتفي بالسعادة الفانية في الدنيا، ولكن السعادة الخالدة في الآخرة⁹⁰.

تم تطوير العديد من النظريات من قبل الأطباء والأخصاء في علم النفس حول علاج الأمراض العقلية، كأمثال نظرية التحليل النفسي (*psychoanalytic theory*)، والنظرية السلوكية (*behaviorist theory*)، والنظرية الإنسانية (*humanist theory*). ومع ذلك، فإن النظرية لها قيود ولا تمس جميع أبعاد وجوانب وأنشطة الحياة البشرية كالكائنات متعددة الأبعاد (*multi-dimensional*) ومتعددة الإمكانيات (*multi-potential*). فالبشر كالكائنات متعددة الأبعاد (*multi-dimensional*) لها أبعاد جسدية، وروحية، ودينية، وأخلاقية، واجتماعية، وفكرية، وفنية (*aesthetics*). بينما كمخلوق متعدد الإمكانيات (*multi-potential*)، يتمتع البشر بالكثير من الإمكانيات التي وهبها الله - سبحانه

⁸⁹ يحيى جايا، روحانية الإسلام في تنمية الشخصية وصحة النفس، (جاكرتا: روحانا للطباعة، 1994)، ص: 102.

⁹⁰ يحيى جايا، روحانية الإسلام في تنمية الشخصية وصحة النفس، (جاكرتا: روحانا للطباعة، 1994)، ص: 103.

وتعالى- وعرض ذلك في أسمائه -جل جلاله- الحسنى، بالإضافة إلى الشرائع الدينية. والدين هو المسلك الرئيسي للحصول إلى صحة النفس (*mental health*)، حيث تقتضي الروح البشرية إلى الطمأنينة والقدرة على السيطرة على البشر في توفر الاحتياجات، وحتى القدرة على عكسها دون إحداث آثار سلبية في النفس، على ما تقدم نستنتج بأن سلامة الروح وسعادتها تكمن وراء الأخلاق الكريمة (*nobel morals*)، والسلوكيات النبيلة، ولذلك، تعرف صحة النفس بأنها حالة الروح الهادئة والمطمئنة الناتجة من الرغبة بالتمسك والقيام بالأخلاق الكريمة والسلوكيات النبيلة بالإخلاص. فالصحة النفسية (*mental health*) في منظور الإسلام مصحوبة بالعبادة أو تنمية الإمكانات الشخصية (*development of personal potential*) لدى الإنسان بالإخلاص لله وحده للحصول على النفس المطمئنة (*a calm and happy soul*) مع كمال الإيمان (*perfection of faith*) في الحياة. بينما كان عبد المجيب ويوسف مذكر (وهما الباحث في مجال الصحة النفسية في إندونيسيا)، بيّن بأن الصحة والعافية في الإسلام بالاعتدال من رأي مصطفى فهمي حيث لاحظ هناك نمطين لتعريف الصحة النفسية؛ أولاً: النمط السلبي (*negative pattern*)، بأن صحة النفس (*mental health*) هي التجنب من الأمراض العصبية (*neurosis*)، والذهان (*psikosis*). ثانياً: النمط الإيجابي (*positive pattern*) أي أن صحة النفس (*mental health*) هي القدرة على التكيف مع أنفسهم والبيئة الاجتماعية⁹¹.

الإسلام رحمة للعالمين يستهدف إلى إرشاد سبل السعادة للناس وتحسين الموارد البشرية؛ فبالطبع تعاليمه وشرائعه تحتوي على مصدر السعادة والمناهج الكاملة للصحة الذهنية (*mental health*)، كما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تم إرساله للناس مع الأهداف النبيلة ومنها ليربيهم ويحسن معيشتهم ويرشد الناس صراط المستقيم الذي بواسطته يمكنهم الحصول على النفس المطمئنة⁹². فالقرآن أساس ومصدر الشريعة، ففيه العديد من الآيات المرتبطة بسلامة الروح وسعادتها كالمبادئ والقواعد من أجل صحة النفس، ومنها قوله -جل جلاله-: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ

⁹¹ يحيى جايا، روحانية الإسلام في تنمية الشخصية وصحة النفس، (جاكرتا: روحانا للطباعة، 1994)، ص: ١٠٥.

⁹² عبد المجيب، الفروق الدقيقة في علم النفس الإسلامي، (جاكرتا : راجا جرافيندو بيرسادا النجار، ٢٠٠٤)، ص: ٣٨.

بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ⁹³.

اتضح من الآية السابقة بأن صحة النفس (*mental health*) بالمعنى الواسع هي المرام المتعمد والغاية المعنية من رسالة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- حيث إن رسالته -صلى الله عليه وسلم- تشمل المبادئ والخصائص والسمات الفخمة. وفي هذا الوضع يحتوي القرآن الوافي على دليل الحياة، والهداية، والدواء، والرحمة، والمعجزة لحياة الإنسان، وسعادته، وترقية قيمته كما المدون في قوله تعالى: (وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)⁹⁴. اتضحت الآية السابقة بأن الله يأتي بالنصر لأولئك الذين يدعون بالخيرات ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالإيمان، والتقوى، والصالحات، والقيام بالمعروف، وتجنب المنكرات هي عناصر مهمة من أجل صحة النفس، كما قال الله في كتابه الكريم: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ⁹⁵ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ⁹⁶ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)⁹⁵. توضح الآية بأن الله تعالى يصف نفسه بأنه عليم حكيم وفي يده راحة البال يعطيه لمن يشاء من عباده المؤمنين⁹⁶.

بناء على ما اتضحت الآيات القرآنية السابقة، نستخلص بأن جميع المهام والأهداف من هدايات القرآن واهتداءات الإسلام التي جوهرها العقيدة والعبادة والشريعة والأخلاق والمعاملات تهدف وتلعب دورا في تنمية وتطوير الموارد البشرية النوعية والسعيدة (*coaching and development of quality and happy human resources*). فالإسلام له مفهومه الخاص والمميز لصحة النفس (*mental health*) التي تستند نظرتها إلى المبادئ الدينية والأفكار الفلسفية الواردة في الشريعة الإسلامية. وبناء على هذه الآراء والأفكار نستخلص بأن تعريف صحة النفس (*mental health*) في الإسلام هو: "صحة النفس في الإسلام هي عبادة ذات نطاق واسع للغاية تشمل على تطور للأبعاد والإمكانات (*development of dimensions and potential*) لدى الإنسان في ذاته لله وحده بكل الإخلاص والأمانة والمسؤولية والطاعة لله وحده في أداء

⁹³ آل عمران: ١٦٤.

⁹⁴ آل عمران: ١٠٤.

⁹⁵ الفتح: ٤.

⁹⁶ عبد المجيب، الفروق الدقيقة في علم النفس الإسلامي، (جاكرتا : راجا جرافيندو بيرسادا النجار، ٢٠٠٤)، ص: ٣٩.

أوامره واجتناب نواهيه فيها تحصل على النفس المطمئنة (*a calm soul*)". وهكذا فإن صحة النفس ذات علاقة وثيقة بالإيمان والتقوى لتزكية النفس (*purification of the self*). وخالصة القول، إن الإيمان والتقوى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنفس فالإيمان والتقوى هما المغزى الحقيقي الكامن للحصول إلى صحة النفس (*mental health*) والنفس المطمئنة في الإسلام⁹⁷.

١. ٣. ٢. تعريف التلاوة والسماع

عندما نرجع إلى قاموس لسان العرب، فإن التلاوة من أصل ت-ل-و، وهي مصدر من تلا، والتلاوة لغة تأتي بالعديد من المعاني، منها: القراءة، أو الاتباع، أو الحكاية، أو الدراسة، حتى بعض العلماء كأمثال ابن العربي يفسر التلاوة أحياناً بمعنى الاتباع في الحالات المعينة⁹⁸.

بينما التلاوة اصطلاحاً كما جاء بها أبو هلال العسكري نقلاً عن الراغب الأصفهاني في الفروق اللغوية ومرتضى الزبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس أن التلاوة هي اتباع كتب الله المنزلة بالخصوص وتارة بالقراءة بالارتسام لما فيه من الأمر، والنهي، والترغيب، والترهيب، أو ما يتوهم فيه ذلك⁹⁹.

وقال عبد العزيز عبد الرؤوف في كتابه الإرشادات والدورة للقرآن، أن التلاوة فهي قراءة القرآن بقراءات تجهر بحروفه بالتأني حتى يسهل فهم المعاني الواردة منها مع عدم التسرع عند القراءة. وبالإضافة إلى اتباع ومراعاة مخارج الحروف وجميع قواعد التجويد فيه¹⁰⁰.

ثم ننتقل إلى معنى السماع؛ السماع من أصل س-م-ع، وهو مصدر من سَمِعَ، ونقلاً من لسان العرب، فالسماع لغة له عدة معاني، ومنها الأذان، أو حس الأذن، أو الإذاع، أو الإجابة والقبول، أو الغناء، أو المسمعة

⁹⁷ عبد المجيب، الفروق الدقيقة في علم النفس الإسلامي، (جاكرتا: راجا جرافيندو بيرسادا (النجار، ٢٠٠٤)، ص: ٤٠.

⁹⁸ محمد بن مكرم بن علي، وأبو الفضل، وجمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ١٤، ص: ١٠٢ - ١٠٥.

⁹⁹ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، (بيروت: دار الفكر العربي، ١٩٩٤)، ج: ١٩، ص: ٢٣٦.

¹⁰⁰ عبد العزيز عبد الرؤوف، الإرشادات والدورة للقرآن، (جاكرتا: مركز القرآن، ٢٠١١)، ص: ١١ - ١٢.

المغنية¹⁰¹. ورأى الباحث، إن المعنيين الأخيرين هما أقرب دلالة وأنسب إشارة في بحثنا هذا. وَيَخْتَصُّ مَعْنَى السَّمَاعِ فِي الْمَغْرِبِ بِإِنْشَادِ الْأُمْدَاحِ¹⁰². بينما السماع اصطلاحاً حسب قراءة الباحث المتواضعة في لسان العرب، اكتشفه عدة معانٍ منها: أولاً: ما وقر في الأذن من شيءٍ تسمعه، ثانياً: الذكر المسموع الحس الجميل، وثالثاً: كل ما التذت الأذن من صوت حسن السماع¹⁰³. نستخلص مما سبق إن السماع اصطلاحاً بصرف النظر عن الاختلافات الطفيفة، ولكنها تضيق إلى نفس النقطة الجوهرية. وعلى ذلك يمكن القول بأن مجلس السماع هو مجلس الغناء أو مجلس حسن التلاوة في بحثنا هذا¹⁰⁴.

وأما في كتاب اللمع فشرح بأن الصوفيين لهم تعريفهم الخاص ومفهومه المعين عن معنى السماع، بما في ذلك ما يلي:

نقل السراج الطوسي - رحمه الله تعالى - قول ذي النون - رحمه الله تعالى - عن السماع، وهو يقول: "وارد حق يزعج الأفئدة إلى الحق، فمن يصفى إليه بحق يتحقق، ومن يصفى إليه بنفس يتزندق"¹⁰⁵.

قال أبو يعقوب النهرجوري - رحمه الله تعالى - أنه "الحالة الصوفية تبدى الرجوع إلى الأسرار من حيث الاحتراق"¹⁰⁶.

وقال الشبلي - رحمه الله تعالى - أنه: "ظاهره فتن، وباطنه عبر، فمن عرف الإشارة وقع له استماع العبر، وإلا فقد استدعت الفتن وتعرض للبلاء"¹⁰⁷.

¹⁰¹ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ٨، ص: ١٦٢ - ١٦٨.

¹⁰² محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ٨، ص: ١٦٢ - ١٦٨.

¹⁰³ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ٨، ص: ١٦٢ - ١٦٨.

¹⁰⁴ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ٨، ص: ١٦٢ - ١٦٨.

¹⁰⁵ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٤٢.

¹⁰⁶ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٤٢.

¹⁰⁷ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٤٢.

ويُحكى عن الجنيد -رحمه الله تعالى- أنه قال: من سمع السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء، وإلا فلا يسمع، يُقال له: وما تلك الثلاثة؟ قال: الزمان، والمكان، والإخوان. وقيل: إن كل من لا يحب السماع الحسن من الأدميين فلنقص فيه واشتغال قد ورد على خاطره فيذهله¹⁰⁸.

ويُحكى عن جعفر، عن الجنيد -رحمه الله تعالى-، أنه يقول: تنزل الرحمة على الفقراء (الصوفية) في المواطن الثلاثة: الأول: عند السماع، فإنهم ما سمعوا إلا عن الحق، وما قاموا إلا عن الوجد. الثاني: عند جراء العلوم، فإنهم ما تكلموا إلا في حالات الصديقين والأولياء. الثالث: عند تناولهم الأطعمة، فإنهم ما أكلوا إلا عن الفاقة¹⁰⁹.

ويُسأل أبو الحسين النوري -رحمه الله تعالى- عن الصوفي، فيقول: الصوفي الذي سمع السماع، وأثر على الأسباب¹¹⁰.

١. ٣. ٣. حول التلاوة بالصوت الجميل، والسماع إليها، والحث على القيام بذلك.

قال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-، قال الرب -عزَّ وجلَّ-: (يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ)¹¹¹. قالوا: الخلق الطيب، والصوت الحسن¹¹².

قال أنس بن مالك -رحمه الله تعالى-: (كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة وكان حسن الصوت) [رواه البخاري]¹¹³.

وفي الحديث: أن داود -عليه السلام- قد أُعطيَ من حُسْنِ الصوت حتى كان يستمع لقراءته إذا قرأ الزبور الجن، والإنس، والوحش، والطير، وكان بنو إسرائيل يجتمعون فيستمعون، وكان يُحْمَلُ من مجلسه أربعمئة جنازة

¹⁰⁸ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٤٢ - ٣٤٣.

¹⁰⁹ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٤٣.

¹¹⁰ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٤٣.

¹¹¹ فاطر: ١.

¹¹² أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٣٨.

¹¹³ صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب المعاريض مندوحة عن الكذب، حديث رقم: ٦٢٨٢. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن، حديث رقم: ٦١٨٥.

مَمَّنْ قَدْ مَاتَ كَمَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ. (ولكن الإمام الحافظ العراقي قال بأن هذا الحديث ليس له مصدر واضح).

وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه قال: (لَقَدْ أُعْطِيَ أَبُو مُوسَى مِزْمَارًا مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ، لِمَا أُعْطِيَ مِنْ حُسْنِ الصَّوْتِ) [رواه البخاري ومسلم]¹¹⁴.

روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ) [رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم]¹¹⁵. قال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-: يحتمل هذا الحديث على معنيين -والله أعلم بالصواب- أحدهما: أنه رغب في ذلك، أن يحسن صوته عند قراءته ورفع الصوت عند تلاوته أيضا؛ ثانيهما: يحتمل أنه رغب في ذلك أي زينوا أصواتكم بالقرآن، فيصير مقدّمًا ومؤخرًا، كقول الرحمن تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا)¹¹⁶. وهو في هذه الآية معناه مقدّم ومؤخّر على معنى: أنزل الكتاب على عبده قَيِّمًا ولم يجعل له عِوَجًا. ومثل هذا في كتاب الله غير قليل¹¹⁷.

والله سبحانه وتعالى قد ذم أصواتا منكرا بقوله: (إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ)¹¹⁸. وفي ذمه أصواتا منكرا محمداً لأصوات طيبة¹¹⁹.

قد تكلم الحكماء في معنى الأصوات الحسنة، والنعغات الطيبة، وأكثروا في هذا، فيقول ذو النون، ويُسأل عن الصوت الحسن، فقال: المخاطبات والإشارات إلى حقّ، أوَدَعَهَا كُلَّ طَيْبٍ وَطَيْبَةٍ¹²⁰.

¹¹⁴ صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة، حديث رقم: ٥١٠٢. صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، حديث رقم: ١٨٨٧، ١٨٨٨. سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، حديث رقم: ٤٢٢٨.

¹¹⁵ سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب استحباب الترتيل في القراءة، حديث رقم: ١٤٧٠. سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب تزيين القرآن بالصوت، حديث رقم: ١٠٢٣، ١٠٢٤. سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في حسن الصوت بالقرآن، حديث رقم: ١٤٠٣.

¹¹⁶ الكهف: ١ - ٢.

¹¹⁷ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٣٩.

¹¹⁸ لقمان: ١٩.

¹¹⁹ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٣٩.

¹²⁰ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٣٩.

وعن يحيى بن معاذ الرازي -رحمه الله تعالى-، أنه يقول: "الصوت الحسن رَوْحَةٌ من الرب، لقلب فيه حُبُّ الله تعالى" ¹²¹.

أحمد بن علي الوجيهي قال: سمعت أبا علي الروذباري -رحمه الله تعالى- قال: إن أبا عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي -رحمه الله تعالى- قال: ثلاث إذا وجدن مُتَعَّ بهن، وقد فقدناهن أجمع؛ الأول: حسن الصوت مع الديانة. الثاني: بشاشة الوجه مع الصيانة. الثالث: حسن الأخوة مع صدق الوفاء ¹²².

وعن بُندار بن الحسين، أنه قال: الصوت البديع حكمة مجيبة، وآلة سليمة، بصوت رخيم، ولسان لطيف ذلك تقدير العزيز العليم ¹²³.

ومن اللط اللطائف التي جعل الله تعالى في أصوات طيبة: أن طفلا في المهد يبكي لألم، فَيَسْمَعُ صوتا طيبا فيصمت ويرقد ¹²⁴.

ومن المشهور: أن الأوائل عالجوا من به العلل من سواد بالرنين الحسن، فرجع إلى حالة الصحة ¹²⁵.

وقال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-: ومن السر الذي اتخذ الله به تعالى في الأصوات الطيبة التي فيها إنداء: تنظر في البوادي إذا عيبت الجمال، وقصرت عن السير: يحدو لها الحادي، فتستمع وتمد أعناقها وتصغى بأذنانها نحو الحادي. وتجود في السير، حتى تنتزع محاملها من شدة سيرها، وربما تفسد أنفسها إذا انقطع عنها حدو الحادي من ثقل حملها وسرعة مسيرها بعد ما كانت لا تشعر بهذا من الإصغاء إلى حَدْوِ حاديتها واستماعها إلى نغمته الحسنة و صوته الطيب حاديتها ¹²⁶.

نستخلص ونستنتج مما سبق أن التلاوة بصوت جميل، نعيم، رائع، وحسن، أو حتى مجرد الاستماع إليه تُستخدم كأحد من الوسطاء، أو الطرق،

¹²¹ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٣٩.

¹²² أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٤٠.

¹²³ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٤٠.

¹²⁴ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٤٠.

¹²⁵ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٤٠.

¹²⁶ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٤٠.

أو البدائل لعلاج المرضى ولصحية النفس والعقل. كما يتضح مما سبق إمكانية التلاوة والسماع لمعالجة الأمراض على وجه العموم وعلاج الأمراض الذهنية على وجه الخصوص مفتوحة للغاية.

١. ٣. ٤. تقسيم أو مستويات السماع.

قال أبو عمرو إسماعيل بن نُجَيْدٍ: سمعت أبا عثمان سعيد بن عثمان الرازي الواعظ يقول: السماع بأوجهه الثلاثة؛ الأول: وجه للمريدين والمبتدئين، يستدعون بذلك الأحوال الشريفة، وَيُخَافُ عليهم في هذا الفتن والمراءات. الثاني: وجه للصديقين يسألون المزيد في أحوالهم، ويستمعون من هذا ما يليق بأحوالهم وأحيانهم. الثالث: وجه للمستقيمين من العارفين، فإنهم غير معترضين على الرب فيما يَرِدُ على أفئدتهم في وقت الاستماع من الحركات والسكنات¹²⁷.

قسم أبو يعقوب إسحاق بن محمد بن أيوب النهرجوري أهل السماع على طبقاتهم الثلاث؛ الأولى: طبقة منهم مُطَرَّحٌ محكم الحين في سكونه وحركته. الثانية: طبقة منهم ساكن صامت الصفة. الثالثة: طبقة منهم متخَبِّطٌ عند إحساسه هو العاجز منهم¹²⁸.

أما بُنْدَار بن الحسين يقسم أهل السماع بأوجهه الثلاثة؛ الأول: من يسمع بالطبع. الثاني: من يسمع بالحال. الثالث: من يسمع بالحق¹²⁹.

وقال بعض الصوفية: أهالي السماع في السماع على ضروبهم الثلاثة؛ الأول: أبناء الحقائق، الذين رجعوا في سماعهم إلى مخاطبة الحق لهم فيما سمعوا. الثاني: الذين رجعوا فيما سمعوا إلى مخاطبات أحوالهم وأوقاتهم ومقاماتهم، وهم متعلقون بالعلوم ومطالبون بالمصدق فيما أشيروا إليه من هذا. الثالث: الفقراء المجردون الذين يقطعون العلاقة وما تلوثت أفئدتهم بحب الدنيا والاشتغال بالجمع والمنع، فهم سمعوا بحسن أفئدتهم، ويلائم بهم السماع، وهم أدنى الناس سلامةً، وأسلمهم من الفتن. والله أعلم بالصواب¹³⁰.

¹²⁷ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٤٩.

¹²⁸ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٤٩.

¹²⁹ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٤٩.

¹³⁰ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٥١.

بعض صفات أهل الكمال في السماع ينقلها ويشرحها الشيخ السراج، والإمام الوجيهي، والشيخ أبو القاسم الجنيد في كتاب اللمع:

قال أحمد بن علي السكرجي المعروف بالإمام الوجيهي: كان جماعة من الصوفية مستجمعين في منزل حسن القزاز، وعندهم قائلون يقولون، ويتواجدون، فأشرف عليهم ممشاذ، فلما نظروا إليه سكتوا جميعاً، فقال لهم ممشاذ: ما لكم قد سكنتم؟ ارجعوا إلى ما كنتم فيه، فلو جمعت ملاهي الدنيا في أذني ما شغلت همي ولا شفت بعض ما بي¹³¹.

قال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-: وهذا أيضاً من صفات أهل الكمال، لا يكون فيهم فضلة لطارق يطرقهم ولو ارد يرد عليهم، ولم يبق من طبائعهم ونفوسهم وبشيرتهم حاسة إلا وهي مبدلة ومهذبة لا تأخذ من النغمات حظوظها ولا تتلذذ بالأصوات الطيبة ولا تتنعم بها؛ لأن همومهم مفردة، وأسرارهم طاهرة، وصفاتهم لا يعارضها كدورة الحسوس وظلمات النفوس وتغيير البشرية ومقارنة الإنسانية¹³² (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)¹³³.

وعن أبي القاسم الجنيد -رحمه الله تعالى- أنه يُقال له: كنت تسمع هذه القصائد وتحضر مع أصحابك في أوقات السماع، وكنت تتحرك، والآن فأنت هكذا ساكن الصفة، فقرأ عليهم الجنيد هذه الآية: (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ)¹³⁴، والرب أعلم بالصواب، يعني أنكم تنظرون إلى سكون جوارحي وهُدوء ظاهري، ولا تدرون أين أنا بقلبي، وهذه أيضاً خصلة من خصال أهالي الكمال في السماع¹³⁵.

تبيين الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- أن هؤلاء ربّما يحضرون في هذه المواضع التي فيها السماع لحالٍ شتى، وجهة مختلفة، فرّبما اجتمعوا

¹³¹ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٦٦.

¹³² أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٦٦.

¹³³ الجمعة: ٤.

¹³⁴ النمل: ٨٨.

¹³⁵ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٦٦ - ٣٦٧.

معهم من جهة عون أخ من إخوانهم، وربما يحضرون لعلمهم وثباتهم وكبر عقولهم حتى يعرفوهم ما لهم وما عليهم من شروط السماع وآدابه¹³⁶.

وفي كتاب اللمع، يقدم أيضا الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- المدخلات، والنصائح، والشروط، وما يجب أن يحصل عليه المرید أو المبتدئين في السماع قبل أن يفعلوه وقبل أن يسير في هذا السير.

قال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-: ولا يصح السماع للمريد (أو مبتدئين في هذا المجال) حتى يعرف أسماء الله وصفاته أو يغيف إلى الله ما هو أعلى به، ولا يصير فؤاده ملوثا بمحبة الدنيا والثناء والمحمدة، ولا يصبح في فؤاده طمع في الأناس ولا تشوّف إلى المخلوقين، محافظاً لفؤاده، مراعيّاً لحده، متعاهداً لأمه، فإذا كان كذلك يسمع ما يكون داخلا في صفة التائبين والقاصدين والطالبيين والمنيبين والخاشعين والخائفين، ويسمع ما يحثه على المعاملة والمجاهدة، ولا يسمع على الحملة، ولا يتكلف، ولا يستمع للاستطابة والتلذذ: لكيلا يصبح عادته فيشغله عن العبادة ورعاية القلب، فإن لم يكن أيضا يجب عليه ودع هذا، والاجتناب والمتباعد عن المواضيع التي يحضر فيها هذا، وما حضر السماع إلا في مواضع يجري ذكر ما يحثه على المعاملة ويجدد عليه ذكر الرب تعالى والحمد عليه وما فيه مرضاة الله¹³⁷.

وإن كان مبتدئا لا يعلم شروط السماع فيهدف من يعلم هذا عن المشايخ حتى يتعلم منه ذلك، حتى لا تصير سماعته لهواً ولعباً، وما أضاف إلى الله عز وجل هو منزّه عنه تعالى فيكفر ويجهل، ولا تناديه نفسه وهو آه إلى متبّع الحظ ويخيّل إليه الهوى والشياطين من الحقوق فيهلك عند هذا. والله ولي السداد¹³⁸.

١. ٣. ٥. التلاوة والسماع كعلم للطب النفسي (كالعلاج النفسي).

وكما بين الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- في كتابه اللمع، فإن عند كل الصوفيين تفضيلاتهم الخاصة في هذا المجال أي في التلاوة والسماع. أولا: يفضل بعضهم أن يسمعوا القرآن. ثانيا: يفضل الآخريين أن يسمعوا القصائد والأبيات من الشعر، ثالثا: والبعض يفضل أن يسمعوا الذكر

¹³⁶ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٦٧.

¹³⁷ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٥٩ - ٣٦٠.

¹³⁸ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٦٠.

والمواعظ والحكمة وغير ذلك، رابعاً: بل وبعضهم يرفض السماع على الإطلاق.

أ. التلاوة وسماع القرآن، وتطبيقه في الطب النفسي.

قال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-: طبقة من الصوفية اختاروا سماع القرآن ولم يَرَوْا غير ذلك¹³⁹، واحتجوا بقوله تعالى: (أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)¹⁴⁰، (الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ)¹⁴¹، (وَنُنزِّل مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ)¹⁴².

ويُحكي عن الجنيد -رحمه الله تعالى- أنه يقول: أدخل على سري السقطي يرحمه الرب تعالى فأرى بين يديه رجلاً يغشي عليه، فيقول لي: هذا رجل يسمع آية من كتاب الرب عز وجل فيغشي عليه، فأقول: اقرأ عليه هذه الآية التي قرئت عليه، فيقرأ، فيفيق، فيقول لي: من أين لك هذا؟ فأقول: أرى يعقوب عليه السلام يكون عماءً من أجل مخلوق، فبمخلوق أبصر، ولو يكون عماء من أجل الحق ما يبصر بمخلوق، فيستحسن مني ذلك¹⁴³.

نستنتج من قصة الجنيد السابقة أن القرآن تمت استفادته كدواء أو وسيط للشفاء أو انتعاش الأشخاص الذين يعانون من الإغماء أو المصابين بالمرض.

ومن هذا يمكننا أن نعرف مدى إمكانية استخدام القرآن كدواء وعلاج لجميع أنواع الأمراض، وخاصة الأمراض العقلية.

إن أفضل العلاج والدواء هو القرآن الكريم، مستدلاً بقوله: (وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا)¹⁴⁴. ولفظ "مِنْ" في الآية السابقة لبيان جنس، ولا يختصر لتبعيض فقط. وهذا يدل على أن جميع أجزاء القرآن لها فوائد كدواء أو ترياق للأمراض الجسدية والروحية. والقرآن حل للاكتئاب بالترتيل، فهو قراءة القرآن مع التركيز على أمرين: صحة القراءة والإيقاع¹⁴⁵. وكان كثير من الناس في هذا العصر

¹³⁹ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٥٢.

¹⁴⁰ الرعد: ٢٨.

¹⁴¹ الحج: ٣٥.

¹⁴² الإسراء: ٨٢.

¹⁴³ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٥٤.

¹⁴⁴ الإسراء: ٨٢.

¹⁴⁵ هامكا، **التصوف الحديث**، (جاكرتا: بوسناكا بانجس ماس، ١٩٩٦)، ص: ٥٥.

بعيدا عن القرآن أو يضعون القرآن فقط كالعرض، ويوضع في أعلى الخزانة، تختزن دون أن تلمسه أي يد، ودون أي صوت رخيم يردده. كما كان كثير من الناس يغمضون أعينهم عن الحقيقة ولا يفهمون كينونة القرآن كالحل لجميع المشاكل في الحياة ولراحة البال وطمأنينة النفس حتى يخلص من الأمراض المختلفة التي مصدرها القلب. وإن يذكر الله يصبح القلب هادئا وصافيا ومطمئنا¹⁴⁶. لقد قال الله -جل وعلا-: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)¹⁴⁷.

إنما تلاوة آيات القرآن بخشوع والاستماع إليه ممّا يؤثّر في النفس ويساعد على تدبّره، وقد كان الرسول عليه السلام يتلو القرآن بنفسه أحيانا، ويسمعه من أصحابه أحيانا أخرى. وفي هذا الحديث يُخبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه القرآن، ويستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلاوته، فسأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقرؤه عليه، والحال أنّ القرآن قد أنزل عليه صلى الله عليه وسلم؟! قال: (أقرأ عليك وعليك أنزل؟) فأجابه صلى الله عليه وسلم بأنه يحب أن يسمعه من غيره، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمعه من غيره؛ ليكون عرض القرآن سنة، أو ليتدبّره ويفهمه؛ وذلك أن المستمع أقوى على التدبّر، ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها¹⁴⁸.

فقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا)¹⁴⁹، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوقف عن القراءة، فتوقف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن القراءة، ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرّفتان، أي: يجري دمعهما ويسيل، قيل: بكأوه صلى الله عليه وسلم على المفرطين في حق الله عز وجل، أو لعظم ما تضمنته الآية من هول المطلع وشدة الأمر، أو هو بكاء فرح لا بكاء جزع؛ لأنه تعالى جعل أمته شهداء على سائر الأمم. [رواه البخاري]¹⁵⁰.

146 هامكا، التصوف الحديث، (جاكرتا: بوستاكا بانجس ماس، 1996)، ص: 56.

147 الرعد: 28.

148 صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب قول المقرئ للقارئ حسبك، حديث رقم: 5104.

149 النساء: 41.

150 صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء - باب (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا)، حديث رقم: 4625.

وفي الحديث: الاستماعُ إلى قارئِ كِتَابِ اللَّهِ، ولو كان المُستمعُ من حُفَظِهِ؛ تَأْسِيًّا بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمِ وَاقْتِدَاءً لِسُنَّتِهِ.

يتبين من الأحاديث السابقة بأن الاستماع إلى قارئ القرآن من السنة النبوية الشريفة، كما كان في القرآن أمر للمسلمين ليستمعوا إلى القرآن بهدوء. ولقد رأى دادانغ هواري بصفته الطبيب النفسي في إندونيسيا، فإن الاستماع إلى تلاوة آيات القرآن له تأثيرات إيجابية لمواجهة القلق وتهدئ التوتر وزوال الاكتئاب¹⁵¹. وأيضا اكتشفت الدراسة والبحوث الأخرى في هذه القضية بفحص مجموعتين من الأطفال المصابين بالتوحد وكان ليس لديهم التفاوت في الدرجة المعرفية سابقا، فقامت معالجة الفريق بواسطة النغمات الكلاسيكية وفريق آخر بواسطة السماع إلى القرآن، ونتيجة ذلك اتضحت أن الفريق الثاني أي المستمعون إلى القرآن تطورت معرفتهم تطورا كبيرا أفضل من الفريق الأول أي المستمعون إلى النغمات الكلاسيكية. فهذا البحث العلمي يشهد على عظمة القرآن وأن للقرآن تأثيرا حقيقيا مباشرا على جسم الإنسان¹⁵². وآيات القرآن التي تسمعه أحد تحمل راحة البال واطمئنان القلب وسلام الجسم كما يؤدي سماع القرآن إلى ظهور قطاع موجة سيوثر على موجات الدماغ البشري؛ باستخدام أداة تخطيط كهربية الدماغ (*Electroencephalograph / EEG*)، يُرى بأن رد فعل الدماغ يتغير في موجات الدماغ وذلك من تردد بيتا (*beta*) إلى تردد ألفا (*alpha*) مما يجعل حالة الجسم في حالة الاسترخاء. بالإضافة إلى ذلك، في المراحل اللاحقة ستزداد في تواتر موجات دلتا (*delta*) فيه يدخل إلى مستوى الاسترخاء الأعمق ويتأثر كبيرا ومهم للغاية في انخفاض القلق والاكتئاب، وموجات دلتا (*Delta*) هي الموجات الرئيسية التي تلعب دورا خطيرا في مراحل نوم الإنسان الثالث والرابع، وكان جميع ردود الفعل في الدماغ تتأثر بمجال الموجة ستزيد من الناقلات العصبية المختلفة (*Neurotransmitter*) مثل السيروتونين (*Serotonin*) والدوبامين (*Dopamine*) والتي سيكون لها في النهاية تأثير على الجسم بحيث يبدي الطمأنينة والهدوء في القلب¹⁵³. ولقد أثبت العديد من فوائد سماع القرآن من الناحية العلمية. كما كان بواسطة القرآن، يقترب العبد من خالقه الله -جل

¹⁵¹ دادانغ هواري، القرآن والعلوم الطبية والعقلية، (يوجياكرتا: شركة دانا بهاكتي بريماياسا، 1999)، ص: 244.

¹⁵² دادانغ هواري، القرآن والعلوم الطبية والعقلية، (يوجياكرتا: شركة دانا بهاكتي بريماياسا، 1999)، ص: ٢٤٥.

¹⁵³ زكية درجات، دور الدين في صحة النفس، (جاكرتا: شركة متجر جونونج أجونج، ٢٠١٠)، ص: ٧٦.

جلاله-، وظهر به الإخلاص على ما قضى -جل جلاله- وازداد به الإيمان وتضخم به التقوى، وجدير بالذكر فإن القرآن أفضل حلول لجميع المشاكل التي يواجهها الإنسان، لقد بين عن ذلك -عز وجل- في قوله: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا • وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ • وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ • إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ • قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) 154. أظهرت نتائج البحث العلمي والحقائق العلمية الأخرى أن في القرآن شفاء للمرضى وحل للمشاكل البشرية المختلفة ومنها الاضطراب والقلق والاكتئاب 155.

ورأى عبد الملك كريم عبد الله الشهير بحمكا في كتابه التصوف المعاصر، فإن تلاوة القرآن أو السماع إلى تلاوة القرآن بشكل عام تتأثر تأثيرا ضخما على الجسم، كأمثال توفر تأثيرات هادئة، وترقية الإبداعات، وتنمية المناعة، وتزداد القدرة على التركيز، وأصبح شفاء للأمراض المختلفة، وبه نشأ مناخا سليما ويخفف توتر الأعصاب الدماغية والقلق كما كان يلعب دورا هاما للتغلب على الخوف، بالإضافة إلى تقوية الشخصية وتحسين المهارات اللغوية وغيرها 156.

ورأى غانجار فيرمانشاه نفس الرأي السابق وكتب عن الحسنات والآثار والفوائد الحاصلة من تلاوة القرآن أو السماع إليها على الجسم والنفس، ومنها على النحو التالي:

(١) تهدئة الضغط أي أن قراءة آيات القرآن تتأثر على الأذهان وينتج منها الهدوء والسكينة والطمأنينة في القلب، كلما اعتاد أحد على تلاوة القرآن، فيتجنب عن نفسه الضغط والإجهاد.

(٢) بالإضافة إلى ما سبق أي القدرة على السيطرة على تغلب الإجهاد لفترات طويلة، تتحسن أيضا القدرة للسيطرة على العواطف بتلاوة القرآن، حيث إن الشعور بالهدوء التي تتسرب في القلوب والأذهان يجعل صاحبه صبورا عند مواجهة مشكلة ما. حتى لا يُستفز بسهولة عند مشاركة في أي مناقشة، أو جدل، أو نقاش، أو نزاع طويل.

(٣) التخلص من الأمراض. بالإضافة إلى الأمور المذكورة سابقا، فإن تلاوة القرآن بانتظام ستتأثر على الحالة الجسمية، ومنها الحرمان من الأمراض الخطيرة المتعددة كأمثال السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والصداع

154 الطلاق: ٢ - ٣.

155 زكية درجات، دور الدين في صحة النفس، (جاكرتا: شركة متجر جونونج أجونج، ٢٠١٠)، ص: ٧٧.

156 هامكا، التصوف الحديث، (جاكرتا: بوسناكا بانجس ماس، ١٩٩٦)، ص: ٤٩.

النصفي، كما كانت بها تزيل السموم من الأوعية الدموية. على ذلك، طالما نرجو الصحة المستدامة، فتلاوة القرآن بانتظام أو إتاحة الفرصة الكافية للسمع إلى تلاوة القرآن كما كانت بها تعالج السرطان، وقد أثبت ذلك أحد البحوث في إحدى المدن في فرنسا.

٤) الفرح والسرور. أوضحت الدراسة أن من خلال تلاوة القرآن، ستزداد أيضا مستويات الدوبامين (*dopamine*) أو ما يسمى أيضا بهرمونات السعادة، تلاوة كتاب الله الكريم تحفز الهرمونات في الدماغ، فنتيجة ذلك، للعثور على السعادة بالسهولة في الحياة، لن تخلو من الحاجة إلى تلاوة القرآن بانتظام وعلى هيئة مستمرة.

٥) تطور الذات، وهذه النقطة تتعلق بما سبق أي فإن الحصول على الحياة السعيدة تقود إلى تطور الذات وحسنه؛ فبواسطة تلاوة القرآن تغير مدار أفكار القارئ ما يؤدي إلى تطور الشخصية إلى ما هو أفضل. بالإضافة إلى ذلك، بالقرآن يصير قارئه أو سامعه أكثر حساسية للبيئة ويثير على مصالح العامة من مصالح الخاصة.

٦) اكتشف القاضي بأن تلاوة القرآن جهرا تمارس تأثيرات هائلة وفعالة على خلايا الدماغ لحماية التوازن.

٧) تلاوة جزء واحد من القرآن يوميا قد تمنع التغافل والنسيان.

٨) طول العمر، كما نعلم فإن حصة عمر الإنسان قد تم قضاها الله - عز وجل-، ومع ذلك لا حرج في تأمل الحياة الطويلة، وأيسر المسالك إليه هي تلاوة الآيات من الذكر الحكيم حيث إن الشعور بالهدوء الناشئ من تلاوة القرآن أو السماع إلى تلاوة القرآن يعزز جهاز المناعة ويمنعنا من الإجهاد والحزن والاكتئاب¹⁵⁷.

المؤمن الذي يراعى نفسه على أن يتلو القرآن منظما فإنه كما وصفه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديث يرويه الإمام مسلم¹⁵⁸: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَثْرَجَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الثَّمَرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ

¹⁵⁷ غانجار فيرمانشاه، ٨ فضائل تحصل عليها إذا قرأت القرآن بانتظام، في عام

<https://www.idntimes.com/life/inspiration/ganjar-firmsanyah/7-kebaikan-yang-kamu-dapatkan-jika-rutin-membaca-al-quran-c1c2-1/full>

تم الوصول إليه في 6 أكتوبر 2023.

¹⁵⁸ مذكرات أ. س.، مناع خليل القطان: دراسات في علوم القرآن، (جاكرتا: بوستاكا ليترا أنترنوسا،

2015)، ص: ١٨.

الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُفَاقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحُنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ¹⁵⁹.

ب. التلاوة والسماع إلى القصائد أو الأبيات من الشعر، وتنفيذها في الطب النفسي.

قال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-: أما الطبقة التي اختارت السماع: سماع القصائد وتلك أبيات الشعر، فحجبتهم ظاهرا في ذلك كلام النبي: (إن من الشعر حكمة) [رواه البخاري ومسلم]¹⁶⁰. وزعمت هذه الطائفة: أن القرآن كلام الرب وكلامه صفاته، وهو حق لا تطيقه الصفات المخلوقة، ولا يجوز أن يكون بعضه خيرا من البعض، ولا يزين بالنعمة المخلوقة، وهو أحسن الأحسن بل لا يستحسن المستحسنات¹⁶¹.

ولما رأوا في المتعارف بين الخلق، أن أحدهم ربما مختمات النص الرباني ختمات ولا يجد رقة في القلب عند التلاوة فإذا كانت التلاوة بصوت بديع أو النغمة الطيبة وجد التلذذ والخشوع بالاستماع، أما إذا كانت النغمة الجميلة ليست من القرآن فوجد الضجر والقلق والملل، فحين ذلك علموا أن الذي جعل هذا النقاء والتلذذ هو القرآن، فصاروا متلذذين في تلاوة القرآن دون انقطاع¹⁶².

والنعمة الطيبة موافقة للطبيعة، ونسبته نسبة حظ لا نسبة حق، والقرآن كلام الله ونسبته نسبة الحقوق لا نسبة الحظوظ، وهذه الأبيات والقصائد أيضا نسبتها نسبة الحظوظ لا نسبة الحقوق، وهذا السماع وإن كان أهله متفاوتين في درجاتهم وتخصيصهم فإن فيه موافقة للطبع، وحظا للنفس، وتنعما للروح، لتشاكله بتلك اللطيفة التي جعلت في الأصوات الحسنة، والنعمة الطيبة، وكذلك الأشعار فيها معان دقيقة، ورقة وفصاحة ولطافة وإشارات، فإذا عُلفت هذه الأصوات والنعمة على هذه القصائد والأبيات يشاكل بعضها بعضا بموافقتها ومجانستها، ويكون أقرب إلى الحظوظ، وأخف محملا على السرائر والقلوب، وأقل خطرا لتشاكل المخلوق بالمخلوق¹⁶³.

¹⁵⁹ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة حفظ القرآن، حديث رقم: ١٨٩٦.

¹⁶⁰ صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، حديث رقم: ٦٢١٥.

¹⁶¹ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٥٦.

¹⁶² أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٥٦.

¹⁶³ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٥٦ - ٣٥٧.

فمن اختار استماع القصائد على استماع القرآن اختار لحرمة القرآن، وتعظيم ما فيه من الخطر: لأنه حقٌّ، والنفوس تخنس عندها، وتموت عن حركاتها، وتغني عن حظوظها وتنعمها إذا أشرفت عليها أنوار الحقوق بتشعشعها وأبدت بها عن معانيها، فقالوا: ما دامت البشرية باقية ونحن بصفاتها وحظوظنا وأرواحنا متنعمة بالنعمة الشجية والأصوات الطيبة فانبساطنا بمشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا بذلك إلى كلام الله عز وجل الذي هو صفته وكلامه الذي منه بدا وإليه يعود¹⁶⁴.

وقد استُخدم إنشاد القصائد وبعض الأبيات من الشعر بصوت رخيم كوسيط لعتور السكون والهدوء بالإضافة إلى تخفيف القلق والأفكار المفرطة السلبية. لقد سمعنا هذا كثيرا من العصور السابقة وحاليا. كما قال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- في كتابه اللمع في التصوف عن قصة الجمل: تبصر في البوادي إذا عيت الجمال، وقصرت عن السير: يحدوها الحادي فتستمتع وتمد أعناقها وتصغى بأذانها نحو الحادي. وتجوذ في المسير، وتترزع محاملها من شدة سيرها، ربما تتلف أنفسها إذا انقطع عنها حدو الحادي من ثقل حملها وسرعة سيرها بعد ما كانت لا تشعر بذلك من إصغائها إلى حدو حاديها واستماعها إلى روعة نغمته وطيب صوت حاديها¹⁶⁵. وفي العصر الحديث، كثيرا ما يستخدم الابتهاج بأصوات إيقاعية، مثل ما صدر من الآلات الموسيقية أو منها الجاز، في أوروبا، بل الغرب عامة كعامل للاسترخاء أو تخفيف التوتر¹⁶⁶.

شرح الشيخ السيد الشريف جمال المغربي أنه قال: "نرى في التاريخ، فإن القصيدة التي تمدح بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- المعروف بالبردة، أصبح كتبها البوصيري وقت مرضه، وهو من أكابر الصوفيين. كان وقتئذ أصيب بالشلل ولم يجد أي علاج، فألف البردة وهي قصائد مدح فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-، رجاء لشفاعته -صلى الله عليه وسلم-، ثم حلم بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- زاره في منامه فمسح -صلى الله عليه وسلم- وجهه، فلما عندما صحا من نومه، ذهب الشلل عنه وشفى على الفور"¹⁶⁷.

¹⁶⁴ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، 1960)، ص: 357.

¹⁶⁵ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، 1960)، ص: 340.

¹⁶⁶ جوهان، علم النفس الموسيقي، (يوجياكرتا: غالانج للطباعة، 2006)، ص: 71.

¹⁶⁷ المزيد انظر في -المزيد انظر في- <https://nu.or.id/daerah/syair-burdah-obat-segala-penyakit>، وتم استرجاعه في 6 أكتوبر 2023.

ج. التلاوة والسماع إلى الأذكار والمواعظ والحكمة وغير ذلك، وتنفيذها في الطب النفسي.

إن الحكمة والأذكار والمواعظ تعتبر من العلاج النفسي عند الصوفيين، ذهب بعضهم أنها تقوي القلوب وتصفّيها وتحركها، كما قال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-: وضرب هذا في الأخبار كثير: من ذكر من سمع كلمة أو ذكراً أو حكمة حسنة راقية ذلك وثار من ذلك في سره وجداً أو في قلبه احتراقاً، ويقال: كل من لا يُرْهِدُكَ لَحْظُهُ عن لَفْظِهِ لم يَغْنُكْ وعظه عن لَفْظِهِ¹⁶⁸.

قال أبو عثمان: فعلٌ من حكيم في ألف رجل، أنفع من موعظة ألف رجل، وإنما هي مصادفات للقلوب من حيث صفاء القلوب عندما يطرقها من واردات الغيوب من المسموعات والمنظورات، فإذا اتفقت قويت، وإذا اختلفت وتضادت ضعفت، إلا لأهل الاستقامة والصدق والكمال فإنهم قد جاوزوا ذلك وسقطت عنهم رؤية التمييز فلا يتغيرون، ولكن ربما تجدد لهم أذكارهم بما يسمعون وتصفو لهم المشاهدات حيناً عقب حين، وهذا زيادات الصفاء تحدد لهم عند سماع الحكمة والإصغاء إلى طرائف الحكمة¹⁶⁹.

نستخلص من الشرح السابق إن الأذكار والمواعظ والحكمة تستخدم وسيطاً وعاملاً لعلاج الأمراض الذهنية والحفاظ على صحة النفس منذ القرون الطويلة. كان منذ عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع صحابته يستلزمون الأذكار عندما يشعرون بالقلق والضيق والانزعاج، وتمتد ذلك إلى اليوم، فالمسلمون يذكرون الله كثيراً عند ضيق البال مع ضعف الحال. بالإضافة إلى ذلك كثير ما نرى مجالس العلم ينشرون فيها المواعظ والحكمة الصادر من الإنسان الكامل وهو النبي المصطفى محمد -صلى الله عليه وسلم-، بالتعلم والسماع إليها يقلل القلق ويخفف الأذى، ويهدئ العقول، حتى يعالج به الأمراض الذهنية والمحافظة على صحة النفس. وفي عصرنا الحديث، يلجأ الناس إلى علماء النفس والمستشارين كثيراً أملاً أن يحصلوا على النصائح والإرشادات والمدخلات من الخبراء، للتغلب على جميع المخاوف وأمراض القلوب ليصل بها إلى صحة النفس¹⁷⁰.

د. الرافضون عن التلاوة والسماع

¹⁶⁸ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٦٨.

¹⁶⁹ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٦٨ - ٣٦٩.

¹⁷⁰ خير الناس رجب، **العلاج النفسي الإسلامي**، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ٦٠ - ٦٢.

وهم من يكره السماع، والحضور في المواضع التي قرؤوا فيها القرآن بالألحان وقالوا القوائد وتواجدوا ورقصوا¹⁷¹.

فقد كره ذلك من جهات شتى: فقوم كرهوا ذلك لأخبار رويت عن بعض الأئمة المتقدمين والعلماء والتابعين أنهم كرهوا ذلك، فكره من كره ذلك اقتداءً بهم ومتابعة لهم؛ إذ كانوا هم الأئمة في أحكام الدين والمتقدمين في عصرهم على جماعة المسلمين¹⁷².

ورغبت الطائفة الأخرى عن هذا من وجهة أن العامة لا تعلم مقصد قوم (الصوفية) فيما سمعوا، فربما يغلطون في مقاصدهم ويزلقون، فيكرهون ذلك: شفقةً على العامة وصيانةً للخاصة وغيره على الحين الذي إذا فات ما أدرك¹⁷³.

وكرهت الطائفة الأخرى ذلك لكلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه أنه قال: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) [رواه أحمد، أبو يعلى، الترمذي، ابن ماجه]¹⁷⁴. فقالوا: هذا ما لا يعنيننا: لأن ما أمرنا بذلك، وليس هو من زاد القبر، ولا مما يُطلب به النجاة في الآخرة، فكرهوا ذلك لهذا المعنى¹⁷⁵.

والطائفة الأخرى من أهالي المعارف والكمالات يكرهون هذا؛ لأن حالاتهم غير معوجة، وأوقاتهم معمورة، وأذكارهم نقية، وأسرارهم زاكية، وقلوبهم حاضرة، وهمومهم مجتمعة، لم يخطر ببالهم خاطرٌ، ولا يجري في أفكارهم عارضٌ إلا وهم مُشرفون عليه، يعرفون من أين مؤروده وإلى أين مَصْدَره، ليس فيهم فضلة لطوارق سمع الظاهر من معارضة طوارق سمع الباطن من دوام المناجاة ولطائف الإشارات وخفي المعاتبات والمخاطبات والمجلوبات فينكره جليسه ولا يعرفه أنيسه، فهم مع الله تعالى ببواطنهم، وإن

¹⁷¹ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٧٢.

¹⁷² أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٧٢.

¹⁷³ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٧٣.

¹⁷⁴ مسند الإمام أحمد، مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، حديث رقم: ١٧٦١. سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ٢٤٨٧، ٢٣٨٨. سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، حديث رقم: ٤١١١.

¹⁷⁵ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٧٣.

كانوا مع الخلق بظواهرهم (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)¹⁷⁶. والله أعلم بالصواب¹⁷⁷.

نتيجة البحث

أولاً: إن اسم هذا الصوفي المشهور هو أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي، ولد بمدينة طوس وهي إحدى مدن تحت راية الجمهوريّة الهيلينيّة القديمة التي كانت تقع في محافظة خراسان بجوار مشهد بإيران، وتوفي هذا الصوفي الكبير في رجب 378 هـ (يعادل أكتوبر 988 م). تجدر بالإشارة إلى أنه لا يمكن الاستكشاف كثيرا عن سيرة السراج؛ بحيث أن كتب السيرة من العرب والفرس العريقة لا توفر معلومات كافية عن طاووس الفقراء هذا في التصوف. وهذه الحقيقة قد أكد العلامة المستشرق نيكلسون، وعنده هذا من شيء عجيب، ويتمنى نيكلسون أن يعيش في زمان السراج، ليشرع صفاء تعاليمه مباشرة.

ثانياً: إن كتاب اللمع يتناول البحث عن التصوف، وألفه أبو نصر السراج الطوسي بامتزاج بسيط مع الفقه في مفهوم الشريعة. ويمكن القول إن السراج برع في نشر إرشادات التصوف؛ ولقد كان قادراً على إبراز ثلاثة جوانب علمية متكاملة وهي التصوف، والفقه، والشريعة دون إخلال أي واحد منها. ولقد قال نيكلسون مبيناً عن هذا الكتاب: "هو المدرسة العليا لتخريج فحول المتصوفة الصادقين". وكل حرف في هذا الكتاب يقود إلى أهداف وغايات وعزيمة قوية.

ثالثاً: وقد أشار الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- في كتابه عن قصة الجمل وبواديه، بأنها: من الأسرار التي خلقها الله تعالى بصوت رخيم وجميل ستمنح من يسمع إليها روحاً جديدة. ومن المشهور: كان الأوائل عالجوا من به العلل من السوداء بالصوت الحسن، فرجع إلى حالة الصحة. نستخلص ونستنتج مما سبق أن التلاوة بصوت جميل، نعيم، رائع، وحسن، أو حتى مجرد الاستماع إليه تُستخدم كأحد من الوسطاء، أو الطرق، أو البدائل لعلاج المرضى ولصحية النفس والعقل. كما يتضح مما سبق إمكانية التلاوة والسماع لمعالجة الأمراض على وجه العموم وعلاج الأمراض الذهنية على وجه الخصوص مفتوحة للغاية.

¹⁷⁶ الحديد: ٢١.

¹⁷⁷ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٣٧٣ - ٣٧٤.

رابعاً: كما بيّن الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- في كتابه اللمع، فإن عند كل الصوفيين تفضيلاتهم الخاصة في هذا المجال أي في التلاوة والسماع. أولاً: يفضل بعضهم أن يسمعوا القرآن. ثانياً: ويفضل الآخرون أن يسمعوا القصائد والأبيات من الشعر، ثالثاً: والبعض يفضل أن يسمعوا الذكر والمواعظ والحكمة وغير ذلك، رابعاً: بل وبعضهم يرفض السماع على الإطلاق.

الفصل الثاني

المقامات الروحانية والأحوال الصوفية عند أبي نصر السراج الطوسي

هذا الباب يدور حول المقامات الروحانية والأحوال الصوفية عند السراج في الكتاب، أما المقامات الروحانية عند السراج فتندرج تحت سبع مقامات وهي: مقام التوبة، ومقام الورع، ومقام الزهد، ومقام الفقر، ومقام الصبر، ومقام التوكل، ومقام الرضا، وسيأتي شرحها لاحقاً. وبعد الحديث عن المقامات الروحانية، نتأمل النظر إلى العنصر المهم في المعالجة النفسية وهو الأحوال الصوفية، وأما الأحوال عند السراج فهي: حال المراقبة، وحال القرب، وحال المحبة، وحال الخوف، وحال الرجاء، وحال الشوق، وحال الأنس، وحال الطمأنينة، وحال المشاهدة، وحال اليقين.

يتوقف الباحث في هذا الفصل عند شرح المقامات الروحانية والأحوال بالتفصيل فقط، وقد يقارن الباحث تعريفات المقامات الروحانية والأحوال مع المصطلحات الأخرى مثل المصطلح الفقهي، للحصول على بيان تعريفاتها أتم وأوفى، ويمضي الباحث تعريفاتها بآيات القرآن الكريم، لأن السراج نفسه أيضاً في كتابه قد استدلل لكل تعريفاتها بآيات القرآن الكريم، لظهور أهمية مقاماته في تطهير وصفاء نفس الإنسان وشفاءها.

وسيناقش الباحث العلاقة بين المقامات الروحانية والعلاج النفسي في الفصل الثالث.

٢.١. الفرع الأول: مفهوم المقامات

المقامات من أصل ق-و-م، وهي لغة جمع مقام، أي هو موقف أو مستوى. بمعنى آخر الوقوف، والاستقامة، والقوة، والموضع، والموقف¹⁷⁸. وقد تطلق كلمة "المقامات" في اللغة الإنجليزية بمصطلح (*stages*) تعني المراحل. فاللغة العربية ثرية في الأصول التي تشتق منها مفرداتها، ونلاحظ ذلك جلياً في اشتقاق كلمة "المقام". نقلاً من لسان العرب لابن منظور؛ مقام بفتح الميم: موضع القدمين أو الموقف. والمُقام بضم الميم: موضع الإقامة. أي أن هاتين الكلمتين جذرهما واحد، ومعناهما قريب. فكلاهما فيه معنى الوقوف أو

¹⁷⁸ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ١٢، ص: ٤٩٦ - ٥٠٦.

الثبوت. ويراد بالمقام هو الوقوف على عيوب النفس، ونقلها لتقييم على حال أفضل، ووسيلتها في ذلك رياضة النفس بالعبادة، لترتقي لأفضل النتائج¹⁷⁹. والمقامات اصطلاحاً كما جاء في كتاب اللمع: قال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-: فإن يُقال: ما معنى المقامات؟ قيل: معناه مقام العباد بين يدي الرب عز وجل، فيما يقام فيه من العبادات، والمجاهدات، والرياضات، والانقطاع إلى الرب عز وجل¹⁸⁰. والله تعالى يقول: (ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٌ)¹⁸¹. وقال الله تعالى: (وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ)¹⁸².

والمقامات من حيث النظرة اللغوية، هي عبارة عن المستويات الروحية مرتبةً من الأسفل إلى الأعلى ليصل بها العبد إلى رضا الله جل جلاله¹⁸³. ومن حيث النظرة التاريخية، إن فكرة المقامات قد أشير إليها في القرن الأول الهجري، في حديث محمد عليه الصلاة والسلام الذي تمت روايته من عمر -رضي الله تعالى عنه- حيث يجري الحوار حول ماهية الإسلام والإيمان والإحسان بين جبريل عليه السلام والرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك ما يعتبره السراج والعلماء الآخرون أنه مبدأ المقامات¹⁸⁴. (عن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه أيضاً قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبته، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من

¹⁷⁹ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ١٢، ص: ٤٩٦ - ٥٠٦.

¹⁸⁰ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٦٥.

¹⁸¹ إبراهيم: ١٤.

¹⁸² الصافات: ١٦٤.

¹⁸³ إسكندر أرنيل، تاريخ ظهور وتطور التصوف، (جاكرتا: الأفاق للإعلام، ٢٠١٣)، ص: ٣٧.

¹⁸⁴ ابن فرحان، مفهوم المقامات والأحوال من منظور الصوفيين، (دم: مجلة يقظان، ٢٠١٦)، ج: ٢، ص: ١٥٨ - ١٥٩.

السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، قال: أن تلد الأمة رببتها، وأن ترى الحفاة العرأة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: جبريل أتاكم يعلمكم دينكم). [رواه مسلم] 185.

إن العديد من العلماء قدموا تعليقاتهم وتفسيرهم حول هذا الحديث ومنهم القاضي عياض (ت: 544 هـ) الذي شرح على أن الحديث يشمل شرحاً لجميع العبادات الظاهرة منها والباطنة، وما يتعلق بالإيمان، والأعمال الجسدية، والإخلاص، وإمساك النفس من كل الأضرار التي تمحو العبادات، إذ إن العلوم الشرعية كلها تعود إلى هذا الحديث وإنها شذرات أي قطعات من هذا الحديث 186. ومثله الإمام النووي (ت: 676 هـ) الذي وضع تعليقا على أن الحديث السابق يجمع أنواعاً مختلفة من المعرفة، والأدب، والأخلاق، وأنه أساس التعاليم الإسلامية 187. وحتى الإمام القرطبي (ت: 671 هـ) وابن دقيق العيد (ت: 702 هـ) بيّنا أن الحديث هو أم الأحاديث كلها 188.

ويتبين مما سبق، أن الرواية السابقة دليل على أن التصوف عموما والمقامات على وجه الخصوص يمكن ملاحظتها في أحاديثه سلم الله عليه.

ولتأكيد النظرية ودعمها، لقد رأى السراج بأن علياً -رضي الله تعالى عنه- بوصفه أول من تحدث حول المقامات الروحانية والأحوال الصوفية في شرح حديث النبي السابق عن الإسلام والإيمان والإحسان. ورأى الآخرون أن الإمام جَعْفَرُ الصَّادِقِ كان أول من ناقش حول المقامات الروحانية والأحوال الصوفية 189. مما يدل أن المقامات مورست في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه منذ القرن الأول الهجري.

على الرغم من أن هناك آراء مختلفة حول من وضع وبيّن المقامات الروحانية أولاً، فإن هناك العديد من الصوفيين الذين كانوا يهتمون بنشر

185 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، حديث رقم: ١٠٢.

186 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٦ هـ).

187 عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر، شرح الأربعين النووية، (دم: المكتبة الشاملة)، ج: ٣، ص: ١.

188 ابن دقيق العيد، شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، (دم: مؤسسة الريان، ٢٠٠٣)، ص: ٣١.

189 علوي شهاب، بين التصوف السني والتصوف الفلسفي: جذور التصوف في إندونيسيا، (تanjoran: مكتبة علمان، ٢٠٠٩)، ص: ١٣٣.

التصوف والمقامات قبل السراج ونجحوا في ذلك، ومنهم: الحَسَن البَصْرِي (ت 110 هـ) في مفهوم مقامات الزهد والخوف والرجاء، ورابعة العَدَوِيَّة (ت 185 هـ) في المحبة، ومَعْرُوف الكَرْخِي (ت 200 هـ) في الشوق¹⁹⁰، وأبو يَزِيد البِسْطَامِي (ت 260 هـ) في الاتحاد والفناء¹⁹¹، والخَرَّاج (ت ٢٧٧ هـ) والجُنَيْد (ت ٢٩٧ هـ) بالبقاء ليوافق بها الفناء¹⁹².

وفي نهاية القرن الثالث الهجري، بدأ الصوفيون بتحديد طرق للعودة إلى الله عز وجل، والتي تتضمن المشاكل التي تمت مناقشتها من قبل أو لم تتم. ويعتقد الخبراء والمؤرخون في مجال الصوفية أن عصر السراج كان العصر الأول نحو "كمال" التعاليم الصوفية أو علم التصوف. ولكن لا يمكن القول إنه اكتمل تماما إذ إن التصوف لم ينضج إلا بعد حوالي مائة عام على يدي الإمام الغزالي¹⁹³.

٢.٢. الفرع الثاني: المقامات الروحانية في كتاب اللمع

عند كل صوفي رتبة المقامات المختلفة لنفسه ولجماعته، ولكن ما يجب التأكيد عليه هو أن المستويات في المقامات أصبحت هيئة علاجية لشفاء النفس من الأمراض والاضطرابات النفسية كالرياء، والحسد، والكراهية، وما أشبه ذلك: ففي هذه الظاهرة، كانت وما زالت تُستخدم تعاليم السراج كمصدر أساسي عبر التاريخ ليصل بها العباد إلى رضا ربه جل وعلا. ويدل على ذلك منح الصوفيين لقب "مدرسة" تتميز بخصائص المعرفة الكاملة والصادقة على أبي نصر السراج الطوسي¹⁹⁴. ولقد حدد السراج سبع مقامات لإيصال العبد إلى الله سبحانه وتعالى كالتالي: التوبة، والورع، والزهد، والفقر، والصبر، والتوكل، والرضا¹⁹⁵.

¹⁹⁰أ. ريفاري سيريكار، التصوف من التصوف الكلاسيكي إلى التصوف الجديد، (جاكرتا: راجا جرافيندو بيرسادا، ٢٠٠٢)، ج: ١، ص: ٣٨.

¹⁹¹الشيخ داود بن عبدالله الفطاني، المنهل الصافي في بيان رموز أهل الصوفي، (د.م: تجارة الجهابرة، ٢٠١٢)، ج: ٢، ص: ٨.

¹⁹²أ. ريفاري سيريكار، التصوف من التصوف الكلاسيكي إلى التصوف الجديد، (جاكرتا: راجا جرافيندو بيرسادا، ٢٠٠٢)، ج: ١، ص: ٤٢.

¹⁹³سوتيجا ابن فكر، الشخصيات الصوفية وتعاليمه، (يوجياكرتا: ديب للطباعة، ٢٠١٣)، ص: ٨٣ - ٩٣.

¹⁹⁴إمام توفيق، أزمة التصوف، (يوجياكرتا: بوستاكا بيلاجار، ٢٠٠١)، ص: ١٣٠.

¹⁹⁵أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٦٨ - ٨١.

٢. ٢. ١. أولاً: التوبة

قد وضع الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- التوبة كالمرحلة الأولى من المقامات الروحانية التي صنفها في الكتاب. وكان السراج يعتقد أنه من أجل إدراك الإخلاص في العبادة، أولاً ينبغي للعبد أن يتوب، لأن التوبة نور الهدى الذي يضيء قلب العبد وبذلك يصير العبد مخلصاً في كل ما يفعله¹⁹⁶.

التوبة من جذر ت-و-ب، وهي لغة الرجوع. الرجوع من الذنب. وقال الأخفش في لسان العرب: "التوبة هي تعني أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة"¹⁹⁷. فالتوبة معانٍ كثيرة، لكنها معانٍ متشابهة ومتقاربة، وتكاد تجتمع في معنى واحد هو الندم على كل إثم اقترفه العبد، والعزم الأكيد على عدم العودة للذنب.

ولفظ التوبة قد ذكره الله تعالى سبعا وثمانين مرة في كتابه الكريم، منها: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنتَهِرِينَ)¹⁹⁸، (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ • إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا • إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)¹⁹⁹. والتوبة المقبولة تكون فور الوقوع بالذنب، وليست عند سكرات الموت، كما قال عنه تعالى: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأَلَيْكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ • وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)²⁰⁰، (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ • وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ)²⁰¹، فأول مقام يبدأ به العبد سيره إلى ربه، علمه أن له رباً يتوب عليه.

التوبة اصطلاحاً: الندامة على عمل الذنوب، وعقد العزيمة على عدم العودة إليه، والتوجه إلى الرب طلباً للمغفرة، وأضيف إلى هذا في التوبة في حقوق الأدميين: وفاء ما في الذمة من حقوقهم²⁰². والتوبة في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ

¹⁹⁶ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٦٨ - ٦٩.

¹⁹⁷ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، **لسان العرب**، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ١، ص: ٢٣٣.

¹⁹⁸ البقرة: ٢٢٢.

¹⁹⁹ الزمر: ٥٣.

²⁰⁰ النساء: ١٧.

²⁰¹ آل عمران: ١٣٥.

²⁰² محمد بن إبراهيم الحمد، **مصطلحات في كتاب العقائد**، (رياض: دار ابن خزيمة، ١٤٢٦ هـ)، ص: ١٨٠ - ١٨٢.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ²⁰³. ففي الآية الكريمة أن الله تعالى ألزم المؤمنين بالتوبة النصوح. والتوبة النصوح: هي التوبة الحقيقية بوعي وجدية وحرص على فعل الخير دائماً يعني بكل صدق وإخلاص²⁰⁴.

نقلا من كتاب اللمع، أن الصوفيين لهم مفاهيمهم الخاصة في التوبة؛ عرّف السوسي عن التوبة فيقول: "التوبة الرجوع من كل شيء ذمه العلم إلى ما مدحه العلم". وعبر سهل ابن عبد الله عنها، فيقول: "أن لا تنسى ذنبك". ويُسأل الجنيد -رحمه الله تعالى- عن التوبة، فيقول: "هي نسيان ذنبك"²⁰⁵.

ثم بيّن الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- أقوالهم بأن الذي يجيب السوسي -رحمه الله تعالى- عن التوبة أنه يجيب عن توبة المرئيين، والمتعرضين، والطالبيين، والقاصدين، وهم الذين تارة لهم وتارة عليهم، والذي يقول سهل بن عبد الله كذلك. وأما ما يجيب الجنيد -رحمه الله تعالى- فإنه يجيب عن توبة المتحققين: ما ذكروا ذنوبهم؛ لما غلب على قلوبهم من عظمة الله تعالى ودوام ذكره²⁰⁶.

فأما لسان أهالي المعارف والوجدان وخصوص الخصوص في مفهوم التوبة هو: ما يقوله أبو الحسن النوري -رحمه الله تعالى-، حين يُسأل عن التوبة، فيقول: "التوبة: أن تتوب من كل شيء سوى الله تعالى". وأشار ذو النون المصري: "ذنوب المقربين حسنات الأبرار"²⁰⁷.

قال السوسي -رحمه الله تعالى-: "أول مقام المنقطعين إلى الرب جل و علا التوبة". وفقاً لقول السوسي، لقد أشار السراج في كتابه بأن التوبة هي كالمرحلة والخطوة الأولى في تحسين أحوال المرء وعلاج النفس من الأمراض الروحية والاضطرابات النفسية. ولقد قدرّ السراج أن النية القوية للتغيير إلى الأفضل، والندم على الذنوب السابقة في التوبة، هي الخطوة الأولى للإنسان للتطهير، ولعلاج نفسه من الأمراض الروحية والاضطرابات النفسية، ويعطي الناس فرصة لطى صفحتهم القديمة في

²⁰³ التحريم: ٨.

²⁰⁴ محمد قريش شهاب، تفسير المصباح: الرسالة والانطباع والانسجام في القرآن، (جاكرتا: لينترا هاتي، ٢٠٠٢)، ج: ١٤، ص: ١٧٨ - ١٨٠.

²⁰⁵ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٦٨.

²⁰⁶ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٦٨.

²⁰⁷ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٦٨.

حياتهم، وهو ما يعطي لسير العلاج النفسي الذي سيفعله على ما يرام، ويصعب العلاج دون توقف عن الأخطاء، ودخول نور الهدى إلى القلب، الذي يكون أساساً لنية قوية من أجل تغيير حالهم إلى الأفضل؟²⁰⁸.

أوضح السراج في كتابه بأن التوبة أو التائب تنقسم إلى ثلاث طبقات؛ الأولى: تائب تاب من السيئات والآثام. والثانية: تائب تاب من الزلة والغفلة. والثالثة: تائب تاب من إِبصار الطاعات والخيرات²⁰⁹. والعبد المخلص إذا استقام في التوبة فإنه يقتضي روحه أن تحمي نفسه من كل سوء.

لا تكتمل التوبة إلا إذا ارتبطت بالورع، والعبد الذي أتقن مقام التوبة، لا بد أن تتوق نفسه للمقام التالي، وهو مقام مكمل لمقام التوبة، هذا المقام الشريف هو مقام الورع.

٢. ٢. ٢. ثانياً: الورع

وقد وضع الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- الورع كمقام ثانٍ بعد التوبة، وعدّه مقاما شريفاً، بحيث إن الورع لا يمكن أن يحققه إلا من حفظ نفسه من الشبهات. الورع من أصل و-ر-ع، وَرَعٌ يَرَعُ، وهو لغةٌ: التحرج، والكف، والمنع، والحبس، وأمسك نفسه عن المحارم. الورع أصلاً: كف المحرمات وسوء الأدب والتحرج منه وتورع من هذا، ثم يُستعار لكف المباح والحلال²¹⁰. والورع في مفهومه الاصطلاحي: إمساك العين عن التلذذ بالزهرات، والنفوس عن الشهوات، والفؤاد عن الغفلة، والروح عن العشرات، والسر عن الالتفات²¹¹.

ولقد ذُكرت كلمة "الورع" في الحديث الشريف، لشرف هذا المقام: (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَزَكُّهُ مَا لَا يَعْغِيهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ)²¹². فإن هذا الحديث يحتوي معنى عميقاً على أن الشيء غير المفيد لا يجب تجنبه

²⁰⁸ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٦٨ - ٦٩.

²⁰⁹ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٦٩.

²¹⁰ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، **لسان العرب**، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ٨، ص: ٣٨٨ - ٣٨٩.

²¹¹ أحمد النقشبندی الخالدي، **جامع الأصول في الأولياء**، تحقيق: أديب نصر الدين، (بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، ١٩٩٧)، ج: ١، ص: ١٧٨.

²¹² سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ٢٤٨٧، ٢٤٨٨.

فحسب، بل يجب تركه أو التخلي عنه في الكلام والسمع والفعل والتفكير وما إلى ذلك.

وإن الورع الذي يتعمده الصوفيون ليس له معنى بسيط بل له معانٍ متنوعة. فقد عرّفه الشيخ الجرجاني -رحمه الله تعالى-: "الورع اجتناب الشبهات مخافة الوقوع في المحارم، ويُقال هي لزام التصرفات الرائعة"²¹³. ونقلنا من كتاب اللمع، في تعريف أبي سعيد الخراز: "الورع تبرؤ من ظلمة الخلائق من مثقال ذرة، حتى ما كان لأحدهم قبلك المظلمة، ولا الدعوى، ولا الطلبة"²¹⁴. أما الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- يقول أن الورع "الذي لا يُعصي الله فيه لا يتهياً لأحد الوقوف عليه إلا بإشارة القلب"²¹⁵.

ونستنتج هنا بأن الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- قد أشار الورع بأنه ترك كل ما لا منفعة فيه، وترك كل الشبهات سواء ما تعلق بالطعام أو الملابس أو الكلام وما أشبه ذلك²¹⁶. يروى عن الوليد بن حماد الرملي، يقول: يحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، يقول: يحدثنا خالد بن أبي خالد الأزرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع) [ولم يروه عن الشعبي إلا ابن أبي ليلى القاضي تفرد به خالد الأزرق]²¹⁷.

ولقد جعل الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- الورع في المستوى الثاني من مقاماته الروحانية كما ذكرنا، ونستنتج من هذه المقامات أن الورع ليس مجرد سلوك إيجابي للصوفيين، بل إنه من ضمن محاولة تطهير الروح من الخصائص المادية والدينيوية²¹⁸.

وإن هذا التطهير من الخصال المادية والدينيوية يراد به ألا يتهاون المتصوفون بالمعصية والذنوب لأن استخفاف المعصية والذنوب علامة ابتعادهم عن الله حيث إن جوهر هذه الخاصية هو أن يحفظ المتصوف نفسه

²¹³ علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، تحقيق: محمد بن علي ابن عربي، (إيران: انتشار ناصر خسور، ١٣٧٠ هـ)، ص: ١١٠.

²¹⁴ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧٠.

²¹⁵ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧٠ - ٧١.

²¹⁶ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧٠ - ٧١.

²¹⁷ المعجم الصغير، باب الواو، من اسمه الوليد، حديث رقم: ١١٤٦.

²¹⁸ محمد الفاتح سورياديلاجا، علم التصوف، (جوكاكرتا: كاليمبيديا، ٢٠١٦)، ص: ١٠٠.

من كل حرام وشبهة وما هو باطل. يتمثل الورع في جميع أنشطة المتصوفين. كلما كان المتصوف قادراً على تطبيق هذه السمة، فسيحمل نفسه خطوة بعد خطوة إلى معرفة الخالق²¹⁹.

واعتقد الصوفيون أن الورع هو جوهر التعاليم الإسلامية؛ وتلك الطاعة في الدين تظهر من خلال قوة حفظ العبد لنفسه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الورع هو الأساس الأول في امتثال العلماء لعلومهم²²⁰.

ومظاهر الورع تتجلى في أخذ العبد بالحذر من الشبهات والمحارم والفوضى بحيث لا يكون في نفس صاحبه أي جرأة أن يقترب من المحارم. كما تظهر هذه المظاهر في لسان صاحبه فإنه يحفظه من كل سوء، ويتجنب الفواحش، ولا يستهين، ويحفظ عينيه عن رؤية ما لا يسمح بها الدين، ولا يقول إلا الحق، ولا يكون فخوراً أي متكبراً، ويحافظ على صلاته دائماً، والاستقامة لأوامر الله عز وجل²²¹.

وأهل الورع على طبقاتهم الثلاث؛ الأولى: من يتورع عن الشبهات التي اشتبهت عليه، وهي ما بين الحرام البين والحلال البين، وما لا يقع عليه اسم الحلال المطلق ولا اسم الحرام المطلق، فيكون بين ذلك فيتورع عنهما، وهذا ورع العامة. الثانية: من تورع عما وقف عنه فؤاده وحاك في صدره عند تناولها، وهذا ما عرفه إلا أرباب القلوب والمتحققون، وهذا ورع خصوص. الثالثة: هم العارفون والواجدون، هم يشغلون لله تعالى وحده لا غيره، بل مقدار الحلال الصافي عندهم هو الذي لا يُنسى الله فيه كقول سهل بن عبد الله -رحمه الله تعالى-، هذا ورع خصوص الخصوص²²².

فيلزم العبد الذي يماثل الورع بصدق وإخلاص أن يكون في نفسه الزهد، ويعود ذلك إلى العديد من أوجه التشابه بين الورع والزهد، حتى يجد معظم العلماء الصعوبة في التمييز بين الورع والزهد، بل حتى بعض علماء التصوف يجعلون الورع والزهد مقاما واحدا أو في طبقة واحدة²²³.

²¹⁹ عبد الحسيب، ورع في تعاليم تصوف الجنيد البغدادي، (باندونغ: جامعة الإسلامية، بدون التاريخ)، ص: ٥ - ١٢.

²²⁰ عبد الحسيب، ورع في تعاليم تصوف الجنيد البغدادي، (باندونغ: جامعة الإسلامية، بدون التاريخ)، ص: ٥ - ١٢.

²²¹ مسوار، مقامات: المراحل التي يجب اتباعها في عملية التصوف، (د.م: مجلة أنسرو باي، ٢٠١٧)، ج: ١، ص: ١٣.

²²² أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧٠ - ٧١.

²²³ محمد يسري، بين الورع والزهد والموقف غير مرتبط بالمواد، (جاكرتا: بلوجر، ٢٠٠٩)، ص: ٣ - ٥.

٢ . ٢ . ٣ . ثالثاً: الزهد

يأتي الزهد في المقام الثالث من ترتيب السراج للمقامات الروحانية؛ ويجتمع مع التوبة والورع في الترك، فالتوبة ترك الذنب، والورع ترك ما يضر، وسيأتي أن الزهد إعراض وترك. الزهد من أصل ز-ه-د، زَهَدَ يَزْهَدُ زُهْدًا، ضد الرغبة والحرص على الدنيا، وَزَهَدَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ يَزْهَدُ فِي شَيْءٍ: يعرض عنه ويتركه خوفاً من المحاسبة أو المعاقبة، لاحتقاره أو قَلْتَهُ أَوْ التَّخَرَجَ مِنْهُ²²⁴. الزهد اصطلاحاً: الانصراف للعبادة، وترك ملذات الدنيا، والاعتراض عنها احتقاراً لها، وتصغيراً لشأنه للاستغناء عنه بخير منه²²⁵. الزهد في اصطلاح الفقه: هو وداع ما في الدنيا ورجاء ما عند الرب من ثواب أن يصبح الفرد بما عند الرب أبغى منه مما هو في يديه²²⁶. والزهد في اصطلاح أهل الحقيقة: هو إِبْغَاضُ الدُّنْيَا وَالْإِعْرَاضُ عَنْ مَرَاتِحِهَا طَلْبًا لِلْآخِرَةِ، وَالزَّهْدُ مَا مَلَكَتْ شَيْئًا وَلَا يَمْلِكُ شَيْءٌ²²⁷.

ولقد ذكر الزهد عدة مرات في القرآن الكريم، منها: (لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)²²⁸، و(بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۗ وَأَبْقَىٰ)²²⁹.

من حيث النظرة التاريخية، فإن الزهد سبق في ظهور مفهوم التصوف وتعاليمه، حتى يمكن القول بأن الزهد هو نقطة أولية في إنشاء التصوف²³⁰. وبشكل عام، إن الصوفيين اهتموا بالزهد القويم بالنظر إلى مفهومه على أنه ترك كل الأشياء المادية التي يمكن أن تبعد العبد عن الله وتنسيه العبادة له سبحانه وتعالى.

من حيث القواعد، فإن كلمة الزهد تعني "رغب عن شيء وتركه"، أي أنه ليس للعبد مصلحة في أي شيء يمكن أن يبعده عن الله سبحانه وتعالى، وأما

²²⁴ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ٣، ص: ١٩٦ - ١٩٨.

²²⁵ محمد صالح المنجد، دروس للشيخ محمد المنجد، تم ترجييعها في www.islamweb.net على ١ أكتوبر ٢٠٢٣.

²²⁶ محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، (القاهرة: دار الفضيحة، بدون التاريخ)، ص: ٢١٥ - ٢١٦.

²²⁷ علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، تحقيق: محمد بن علي ابن عربي، (إيران: انتشار ناصر خسور، ١٣٧٠ هـ)، ص: ٥٠.

²²⁸ الحديد: ٢٣.

²²⁹ الأعلى: ١٦ - ١٧.

²³⁰ شهاب الدين عمر السهروردي، عوارف المعارف، (باندونغ: بوستاكا هداية، ١٩٩٨)، ط: ١، ص: ١٦٣.

زاهد في الدنيا فهو الذي يمتنع عن الملذات الدنيوية²³¹، ولمن يمارس الزهد يقال الزاهد أو الزَّهَّاد. ومن حيث المصطلحات، فإن الزهد لا يمكن فصله عن التصوف، فمن خلال الزهد يحصل العبد على الوعي ليكون قادرًا على التواصل مع الله سبحانه وتعالى. ومن حيث الأخلاق، يتطلب الزهد بامتثال الأدب والأخلاق في التصرف والمعاملة بين الناس وحتى جميع المخلوقات²³².

يتجلى مدى أهمية الزهد عند الإنسان واضحا حتى يقوم بعض العلماء بصياغة صيغتهم الخاصة في الزهد، كأمثال أبي بكر محمد الوراق الذي كشف أن الزهد يتكون من ثلاثة أشياء، إذا ترك أحدها فيفشل الزهد، فالزاي منها تعنى شرفا، والهاء تعني رغبة، والذال تعني العالم أو المادة أو الدنيا²³³. بالإضافة إلى ذلك، بيّنه الإمام الغزالي أنه سلوكيات العبد التي لا تعني بالأمور الدنيوية وأكثر ميلاً إلى الأمور الأخروية مع عدم ترك الدنيا، بل بأخذ ما يكفي من الدنيا للحصول على الآخرة²³⁴. بينما فسّر الجنيد الزهد بأنه حماية للروح من الطمع²³⁵. عندما كان يُطلق هذا المصطلح عموماً إلى هؤلاء الذين يكرهون الدنيا، ولكن ابن القيم فسّر الزهد على ترك الهوية على كل ما كان غير مفيد في الآخرة²³⁶.

قال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- في الكتاب: "والزهد مقام شريف، وهو أساس الأحوال الرضية والمراتب السنية، وهو أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل، والمنقطعين إلى الله، والراضين عن الله، والمتوكلين على الله تعالى، فمن لم يُحكم أساسه في الزهد لم يصح له شيء مما بعده، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، والزهد في الدنيا رأس كل خير وطاعة²³⁷."

نستخلص مما سبق أن الزهد هو الانتباه والاهتمام إلى الأمور الأخروية حتى يرى الزاهد أن الدنيا قد لا تأتي بقيمة وقد تكون عائقاً للوصول إلى الله عز

²³¹لويس معلوف، المنجد في اللغة والأعلام، (بيروت: دار المشرق، ١٩٨٦)، ط: ٣٧، ص: ٣٠٨.

²³²أمين شكور، الزهد في العصر الحديث، (يوجياكرتا: مكتبة الطلبة، ٢٠٠٤)، ص: ١ - ٣.

²³³لويس معلوف، المنجد في اللغة والأعلام، (بيروت: دار المشرق، ١٩٨٦)، ط: ٣٧، ص: ٣٠٨.

²³⁴أبو الوفا الغنيمي، ملخص إحياء علم الدين، (سورابايا: مطبعة جيتامديا، ٢٠٠٣)، ص: ٣٥١.

²³⁵حمداني أنوار، صوفي الجنيد، (جاكرتا: فيكاتي أنيسكا، ٢٠١٦)، ص: ٦٥.

²³⁶ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، (بيروت: دار العكر،

١٦٣٨)، قام بترجمتها: كاثور سوهاردي، (جاكرتا الشرقية: مكتبة الكوثر، ١٩٩١)، ص: ١٠.

²³⁷أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧٢.

وجل. ويستند هذا الافتراض إلى الغرض الأصلي من خلق البشر وهو عبادة الله فقط وليس لتنافس بعضهم مع بعض في الدنيا. لا يفترض على الزاهد أن يفقد نفسه بترك الدنيا كلها، بل لا يزال يلاحق الدنيا على ما يكفيه ويجعلها واسطة للعبادة لتكون زادا له في الآخرة²³⁸.

وينقسم الزهد في طبقاته الثلاث؛ الأولى: المبتدئون، وهم الذين خلت أيديهم من الأملاك، وخلت قلوبهم مما خلت منه أيديهم. الثانية: المتحققون، هؤلاء الذين تركوا حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا، وهذا ثول رويم بن أحمد -رحمه الله تعالى-. الثالثة: العالمون المتيقنون، هؤلاء الذين زهدوا لله وحده ولو كانت الدنيا على أيديهم، بل زهدوا في الزهد²³⁹.

إن الزاهد بصدق النية لله تعالى قد لا ينفصل عن الفقر، ولكن الفقر هنا ليس الفقر في المال، بل هؤلاء الذين يفقدون حرصهم عن كل ما في أنفسهم حتى لا ينزعج تركيزهم في عبادة الله تعالى على أمور الدنيا.

٢. ٢. ٤. رابعا: الفقر

الفقر هو المقام الرابع عند السراج، وجعله بعد الزهد، لأن من يمارس الزهد في الدنيا، سيبلغ به ذلك إلى الفقر. فالفقر من جذر ف-ق-ر، فَقَرَّ يَفْقُرُ فَقْرٌ، لغة الضعف، والرديئة، والشق، والحاجة، والاحتياج، وهو ضد الغني. وصاحبه: فقير، والجمع: فقراء أي ذو الحاجة إلى المال²⁴⁰.

ولكل من الفقر والفاقة والفقير معنى يختص به. والفقر أن يعدم الحصول على الحد الأدنى من المعيشة، أو غياب الحد الأسفل من الدخل، أو الموارد لتلبية الحاجات الأساسية. وصاحب الفاقة: هو الذي قضي حياته بأكملها في تلبية احتياجاته، و يأمل دائما في الحصول على عون غيره. والفقير: هو الذي لا مال له، والعاجز عن دفع ما يؤمن لقمة عيشه، أو سد حاجاته. واقتصاديا الفقير: من يعيش تحت حد الفقر²⁴¹. وهذه السعة في المعنى، لا يعني أن هذا المصطلح ليس له معنى محدد. فالفقر معناه يدور حول الحاجة إلى المال والنقص فيه.

²³⁸ أبو الوفا الغنيمي، ملخص إحياء علم الدين، (سورابايا: مطبعة جيتامديا، ٢٠٠٣)، ص: ٣٥١.

²³⁹ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧٢ - ٧٣.

²⁴⁰ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ٥، ص: ٦٠ - ٦٥.

²⁴¹ عبد الغني أبو العزم، معجم الغني، (مغرب: مؤسسة الغني للنشر، ٢٠١٣)، ص: ٣٠٣٦.

الفقر في اصطلاح الفقهاء: اختلفت أقوال المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة في مفهوم الفقر، سنأتي بذكرها. تعريف الفقير عند الحنفية: "الفقير هو من لديه أدنى الشيء أي دون النصاب، أو قدر النصاب غير التام المُستعْرَق في حاجته. فالفقير عند الحنفية هو من ملك أقل نصاب الزكاة، أو قدر نصاب لكنه من مال ثابت ما استثمر أو نما، وهو مع ذلك معدُّ لضروريات الناس وما لا بد له منه، أي أنه ليس فائضاً عن الضروريات"²⁴².

تعريف الفقير عند الشافعية: "وهو الذي ما قدر على ما وقع موقعاً من كفايته بمال ولا بكسب.... أو له ما وقع موقعاً من كفايته، فإن ما ملك إلا شيئاً يسيراً بالنسبة إلى حاجاته، بأنه احتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهو ملك درهمين أو ثلاثة كل يوم فهو فقير، لأن هذا القدر ما وقع موقعاً من الكفاية"²⁴³. والفقير عند المالكية: "أن الفقير هو الذي ملك شيئاً يسيراً ما كفاه للمعيشة"²⁴⁴. والفقير عند الحنابلة: "الفقير هو الذي ما وجد ما وقع موقعاً من كفايته"²⁴⁵.

الفقر في التصوف: هو من لا يرغب ولا يحتاج إلى ما سوى الله عز وجل. وإن الحاجة الماسة إلى الله نتيجة لاستقلال نفسه عن الرغبات الدنيوية، مما يجعله صغيراً أمام الله عز وجل حتى يشعر بأشد الحاجة إلى الله تعالى²⁴⁶، وذلك يوافق مما جاء في القرآن الكريم: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)²⁴⁷.

تأكيداً على ما سبق، لقد قال أبو بكر الشبلي عن الفقر، فإن الفقر الحقيقي ليس لمن لا مال له، بل هو من أفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ويحيى الرازي بيّن أن الفقر هو حال لمن يؤمن بالله وقلبه يتعلق أكثر من أي شيء في الدنيا²⁴⁸. إضافة إلى ذلك، لقد قال الإمام الشافعي إن الفقراء هم من في حاجة

²⁴² ابن عابدين، رد المختار على الدر المختار، (بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٩٨٦)، ج: ٢، ص: ٨٥.

²⁴³ أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، (بيروت: دار الفكر العربي، ١٩٩٦)، ج: ٦، ص: ١٩٠ - ١٩١.

²⁴⁴ أبو العباس شهاب الدين القرافي، الذخيرة للقرافي، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٤)، ج: ٣، ص: ١٤٣.

²⁴⁵ برهان الدين ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٩٩٤)، ج: ٢، ص: ٤١٣.

²⁴⁶ محمد بن الشيخ عبد الكريم الكسنزان الحسيني، موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان، (دمشق: مكتبة دار المحبة، ٢٠٠٥)، ص: ١٨٦ - ١٨٩.

²⁴⁷ فاطر: ١٥.

²⁴⁸ محمد شافعي، التحليل النفس والتصوف، (يوجياكرتا: مكتبة كامبوس، ٢٠٠٤)، ص: ٢٨٦.

أكثر من الفقراء²⁴⁹. بينما بيّن عبد الرحمن بن ناصر السعدي أن الفقراء هم من لا يملكون شيئاً²⁵⁰. مما سبق نستنتج أن الفقر حال عدم امتلاك أي شيء، فكل ما يُمنح له هو ملك للآخرين وليس له.

ولقد أشار الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- في كتابه بأن الفقر هو تركيز العبد لأفكاره وأفعاله، وتوجه قلبه نحو ذكر الله عز وجل، وشغل نفسه في رحلة روحية تتوجه إلى معرفة الله عز وجل، بهدف قطع كل صلته بالملذات الدنيوية حتى يمتلئ قلبه بذكر الله ليصل به إلى معرفة الله عز وجل²⁵¹. وقد اعتبر السراج بأن الفقر هو مقام نبيل، واستدل على علو مقام الفقر بالقرآن الكريم والحديث الشريف، وذلك في قوله جل وعلا: (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا) ²⁵²، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم) [رواه البخاري]²⁵³.

قال الشيخ إبراهيم بن أحمد الخواص -رحمه الله تعالى- نقلاً من كتاب اللمع: "الفقر رداء الشرف، ولباس المرسلين، وجلباب الصالحين، وتاج المتقين، وزين المؤمنين، وغنيمة العارفين، ومنبه المريرين، وحصن المطيعين، وسجن المذنبين، ومكفر للسيئات، ومعظم للحسنات، ورافع للدرجات، ومبلغ إلى الغايات، ورضا الجبار، وكرامة لأهل ولايته من الأبرار، والفقر هو شعار الصالحين، ودأب المتقين"²⁵⁴.

والفقر في طبقاته الثلاث؛ الأولى: من لا يملك شيئاً، ولا يسأل ظاهراً ولا باطناً من أحد شيئاً، ولا يرتقب من أحد شيئاً، وإن منح شيئاً لم يأخذ، فهذا مقامه مقام المقربين. والثانية: من لا يملك شيئاً، ولا يطلب أحداً، ولا يطلب، ولا يعرض، وإن منح شيئاً من غير قضية أخذ. والثالثة: من لا يملك شيئاً،

²⁴⁹ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (مصر: مكتبة الإمام الشافعي، ١٤٣٨)، ج: ١، ص: ٢٣٦ - ٢٣٧.

²⁵⁰ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (السعودية: دار ابن الجوزي، ١٣٤٤)، ص: ٣٤١.

²⁵¹ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧٤ - ٧٥.

²⁵² البقرة: ٢٧٣.

²⁵³ صحيح البخاري، كتاب المغازي، حديث رقم: ٤٠٦٤.

²⁵⁴ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧٤.

وإذا احتاج انبسط إلى بعض إخوانه ممن يعلم أنه يفرح بانبساطه إليه، فكفارة مسألته صدقة²⁵⁵.

مما سبق يمكن القول، بأن مقام الفقر يستلزم صاحبه لأن يتحلى بالصبر والامتثال بالفقر على الفور أملاً في الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى.

٢. ٢. ٥. خامساً: الصبر

صنّف الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- الصبر في مقاماته الروحانية الخامسة بعد الفقر، وعدّه أن مفتاح نجاح الفقر يكون في الصبر، على ذلك فإن الله يثني على عباده الصابرين، ولقد بيّن القرآن الكريم أن الصبر مخرج من كل ضيق وامتحان.

الصبر من أصل ص-ب-ر، صَبَرَ يَصْبِرُ صَبْرًا، وهو لغةً: الحبس والمنع والسد والإمساك، وهو نقيض الجزع²⁵⁶. الصبر اصطلاحًا: ترك الشكوى من ألم البلوى لغير رب العالمين تبارك وتعالى، واللجوء إلى الله وحده، ويعد صفة حميدة من الصفات التي يتحلى بها عباد الله الصالحون²⁵⁷.

وهذا المعنى للصبر يدل عليه قوله تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا)²⁵⁸، (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)²⁵⁹.

الصبر من حيث النظرة العلمية؛ من المثير للاهتمام هنا أن جامعة الولايات المتحدة المفتوحة أجرت بحثًا ودراسةً حول معنى كلمة الصبر أو الإمساك، المعروف في المصطلح الإنجليزي بـ (*patient*) في عام ٢٠١٢، ونتيجة بحثهم ودراساتهم كما يلي؛ أولاً: "الصبر حالة المقدرة على تحمل ظل الظروف الصعبة، والتي يمكن أن تعني الاستقامة الدائمة في وجه المشقات وتحمل العناء لتحقيق الغاية". ثانياً: "الصبر هو الصمود المستمر على الأشياء المجرحة نفسيًا، وتحملها بالروح الشامخة والنفس الطيبة، دون تجلية

²⁵⁵ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧٤ - ٧٥.

²⁵⁶ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، **لسان العرب**، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ٤، ص: ٤٣٧ - ٤٤٣.

²⁵⁷ قطب مصطفى سانو، **معجم مصطلحات أصول الفقه**، (دمشق: دار الفكر العربي، ٢٠٠٦)، ص: ٢٥٣.

²⁵⁸ الكهف: ٢٨.

²⁵⁹ البقرة: ١٥٣.

الملاحح للاستياء والانفعال على الوجه، بحيث لا تكون مرئية أو محسوسة من الآخرين، وهو حتم عند المحن²⁶⁰.

الصبر بمنظور علم النفس: هو فن ضبط النفس في الغضب والرغبات، والثبات في المواقف الصعبة، وقبول الواقع، والتفكير الطويل وعدم الاستعجال في رد الفعل، وعدم الاستسلام والسعي لتحقيق الأهداف، وعدم التعجل والاستعداد للانتظار، والصفح وإقامة علاقة اجتماعية جيدة²⁶¹.

اقتباساً من كتاب اللمع، للصوفيين مفاهيمهم الخاصة للصبر، حيث قال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-: "الصبر مقام شريف وقد مدح الله تعالى الصابرين وذكرهم في محكم الذكر، فقال: (إِنَّمَا يُؤَفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)²⁶²". وقال الجنيد: "حمل المؤمن لله تعالى حتى تنقض أوقات المكروه"²⁶³. ويرى بعض الصوفيين أن الصبر: هو التحمل والجمع والمعانقة. والصبر يعطي صاحبه قدرة على التعامل مع المشاكل، حيث أن جوهره يحمل ثلاثة معانٍ وهي التراجع، والصلابة، والعناق²⁶⁴.

وبعد شرح سابق، نعتبر أن الصبر هو عزم النفس على الاستعاذة بالله من كل ما يصيبه من محن. والصبر من الأخلاق الكريمة في الحياه بحيث إنه يعد حصن الإنسان من المكروهات.

الصبر ينقسم إلى ثلاث طبقات؛ الأولى: المتصبر، من يصبر في الرب تعالى، فمرة صبر على مكاره، ومرة عجز. والثانية: الصابر، من صبر في الرب، وله، ولا يجزع، وما تمكن منه الجزع، وتوقع منه الشكوى. والثالثة: الصبار، الذي كان صبره في الرب، وله، وبه، فهذا لو حدث عليه جميع البلايا ما عجز، بل ثبت على الحقيقة²⁶⁵.

²⁶⁰ سارة أ. شنيتر، فحص الصبر والرفاهية، مجلة علم النفس الإيجابي بولاية المتحدة أمريكا 2012، جزء: 7، رقم: 4، ص: 263 - 280.

²⁶¹ سوباندي، الصبر من مفهوم علم النفس، مجلة: علم النفسي 2011، جزء: 38، رقم: 2، ص: 215 - 227.

²⁶² الزمر: 10.

²⁶³ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، 1960)، ص: 76.

²⁶⁴ محمد ربيع محمد الجوهري، أخلاقنا، ترجمه: دادانغ سوباري علي، (باندونغ: مكتبة سيتيا، 2006)، ص: 342.

²⁶⁵ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، 1960)، ص: 76 - 77.

كما أشار إلى معظم الصوفيين بأن الصبر لا ينشأ في نفس الإنسان إذا لم يتوكل، إذن الصبر يحتاج إلى التوكل.

٢. ٢. ٦. سادسا: التوكل

وضع الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- التوكل في ضمن مقاماته الروحانية بعد الصبر، فإن الله تعالى قد أمر الناس أن يتوكلوا وهذا الأمر يأتي مع أمره جل جلاله إليهم بالإيمان. التوكل من أصل و-ك-ل، والتوكل مصدر من توكل يتوكل. وهذا المصطلح من حيث اللغة، إنه يستلزم بعده الظرف أو حرف جر أو المفعول ولا يستقل وحده، والمقصود من هذا المفعول أو الوكيل هو الله وحده، وهو خير الوكيل²⁶⁶.

ولفظ "التوكل" لا يتعدى بنفسه، بل يتعدى بالحرف، والوكيل الذي يتوكل عليه هو الله وحده وهو خير وكيل²⁶⁷، والتوكل لغة التفويض والاستسلام والاعتماد واللجوء. أما اصطلاحا، التوكل يأتي بصيغ مختلفة، وهو انتمى عليه تعالى واستسلم إليه وحده صدقا برحمته وكرمه. وتوكل في الأمر أي أظهر العجز واعتمد على غيره، وتوكل بالأمر أي ضمن القيام بها، وتوكل له بالنجاح أي تكفل له به، أو ضمنه له²⁶⁸.

ولقد وردت كلمة التوكل في القرآن الكريم عدة مرات منها ما يلي: (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)²⁶⁹، (وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)²⁷⁰، (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)²⁷¹.

التوكل في اصطلاح الفلاسفة: هناك عدة معانٍ للتوكل، الأول: بمعنى يثق بما عند الرب سبحانه وتعالى ويبدأ مما في يدي الأناص، والثاني: العزم على العمل في سكينة الفؤاد إلى الرب سبحانه، الثالث: سعي الجسم في

²⁶⁶ رفعت شوقي نواوي، شخصية قرآنية، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١١) ص: ٧٧.

²⁶⁷ رفعت شوقي نواوي، شخصية قرآنية، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١١) ص: ٧٧.

²⁶⁸ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ١١، ص: ٧٣٤ - ٧٣٦.

²⁶⁹ هود: ١٢٣.

²⁷⁰ المائدة: ٢٣.

²⁷¹ آل عمران: ١٥٩.

العبودية وترابط الفؤاد بالربوبية²⁷². الرابع: "تفويض الله تعالى، والانتماء عليه، والثقة به، والاتجاه إليه في سراء وضراء، وفي منشط ومكره، وعند شدة ورخاء، وعند دخول وخروج، ونوم وصحو، وفي سعي وحركة، وهو استعانة بالله عز وجل وتفويضه في قضاء الأمور، والتوكل غير التواكل"²⁷³.

ومع ذلك، عند بعض العلماء إن هذا المصطلح يأتي بعدة معان مختلفة تدور حول مدلول واحد منها: عند ابن قيم الجوزية، التوكل من العبادة الباطنية باستنابة كل شيء على الله²⁷⁴. وعرفه أبو بكر الزقاق هو كل رد العيش إلى يوم واحد وإسقاطهم غدا²⁷⁵. بينما الأزهري أوضح أنه الإناطة الكاملة على عجز العبد في التعامل مع جميع المشكلات²⁷⁶. والراغب الأصفهاني بين أن للتوكل جانبيين وهما: أولاً توكلت لفلان أي التفويض له أو توكلته فتوكل لي، وثانياً توكلت عليه أي استلم إليه²⁷⁷. وشرح عبد الله بن عمر الدماجي أن التوكل إظهار العجز إلى الله على كل عجز وضيق²⁷⁸.

بالإضافة إلى ذلك، تعريف الإمام أحمد بن حنبل لهذا المصطلح وهو تحطيم الاعتماد على المخلوقات²⁷⁹؛ وقال ابن عجيبة: التوكل من إيمان القلب بالله حتى لا يلجأ إلا إلى الله²⁸⁰؛ ومثله رأى وهبة الزحيلي أنه هو الاستنابة

²⁷² سميح دغيم، موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي، (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ١٩٩٨)، جزء: ١، بخش: ٢، ص: ٤٠٣ - ٤٠٥.

²⁷³ كمال الدين أبو بكر محمد بن إسحاق الشافعي الأشبوني، مقاصد منجيات الإحياء، تحقيق: عبد المولي هاجل، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٢١)، ص: ١٧٢.

²⁷⁴ محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والأثر وأقوال العلماء الأخيار، (الرياض: مطبعة المجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٩٦٣)، ص: ٢٥٤.

²⁷⁵ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧٨.

²⁷⁶ عبد الله بن عمر الدماجي، التوكل على الله تعالى، ترجمة: محمد عبد الغفار، (بوغور: مكتبة ابن كثير، ٢٠٠٥)، ط: ١، ص: ١٢.

²⁷⁷ عبد الله بن عمر الدماجي، التوكل على الله تعالى، ترجمة: محمد عبد الغفار، (بوغور: مكتبة ابن كثير، ٢٠٠٥)، ط: ١، ص: ١٣.

²⁷⁸ عبد الله بن عمر الدماجي، التوكل على الله تعالى، ترجمة: محمد عبد الغفار، (بوغور: مكتبة ابن كثير، ٢٠٠٥)، ط: ١، ص: ١٣.

²⁷⁹ عبد الله بن عمر الدماجي، التوكل على الله تعالى، ترجمة: محمد عبد الغفار، (بوغور: مكتبة ابن كثير، ٢٠٠٥)، ط: ١، ص: ١٤.

²⁸⁰ عبد القادر عيسى، الحق في التصوف، ترجمه: خير عمرو حراهاب وأفريزال لوبيس، (جاكرتا: مطبعة كوستي، ٢٠١١)، ط: ١٣، ص: ٢٦١.

وائتمان القلب لله وحده مما يسبق الاختيار، فنتيجة ذلك ترضى النفس على كل ما حصل عليها و ما أصابتها من المهن والمشكلات²⁸¹.

ونستخلص مما سبق أن التوكل هو الخضوع التام لله أحد فيتوكل على الله على كل حال وكل ما في الأرض لله وحده.

ولقد أشار الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- في كتابه بأن التوكل على الله هو التفويض والاستسلام الكامل له عز وجل بعد بذل كل ما يستطيع، سواء عند وضع الخطة أو عند بذل الجهد²⁸². ومن أدلة الأمر بالتوكل الذي ذكره الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- ما قاله الرحمن: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا)²⁸³.

والتوكل الحقيقي هو التوكل التام على الله في كل الأمور خيره وشره. التوكل والقبول بأحكام الله وقدره يمكن أن يحمي صاحبه من السيئات، ومن الطبع أن كل أحكام الله وقدره خير لكل عباده جل وعلا، وفي حقيقة التوكل يسعى صاحبه إلى أن يسيطر نفسه باطنا وظاهرا ليقترب إلى الله من حين إلى حين²⁸⁴.

ومقام التوكل على طبقاته الثلاث؛ أولها: توكل المؤمنين، فشرطه ثلاثة، وهو كما قال أبو تراب النخشي -رحمه الله تعالى- حين يُسأل عن التوكل، فيقول: "التوكل: طرح الجسم في العبودية، وترابط الفؤاد بالربوبية، والطمأنينة إلى الكفاية، فإن يعطى يشكر، وإن يمنع يصبر راضيا موافقا للقدر". ثانيها: توكل أهل الخواص، كما قال أبو العباس بن عطاء -رحمه الله تعالى-: "من توكل على الله لغير الله لم يتوكل على الله في توكله حتى يتوكل على الله وبالله والله، ويكون متوكلا على الله في توكله لا لسبب آخر. ثالثها: توكل خصوص الخصوص، وذلك أن تصبح للرب كما لم تصبح ويصبح الله عز وجل لك كما لم يزل، وهذا قول الشبلي -رحمه الله تعالى-"²⁸⁵.

فالناس الذين يعترفون بإسلامه يخضع لله عز وجل، بل بالتوكل يكون هذا الخضوع ليس ظاهرا فقط، بل ظاهرا وباطنا. فالتوكل مثله كمثل

²⁸¹ وهبة الزحيلي، التفسير المنير، (بيروت: دار الفكر العربي، ١٩٩٤)، ج: ٣، ص: ١٤٠.

²⁸² أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧٨.

²⁸³ الفرقان: ٥٨.

²⁸⁴ محمد الغزالي، عقيدة المسلم، ترجمة: محي الدين شافي، (جاكرتا: دليل نور العلم، ١٩٨٦)، ص: ١٧٥.

²⁸⁵ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٧٨ - ٧٩.

الروح في جسم الإنسان، والإسلام هو ذلك الجسم²⁸⁶. من هذا التصور نفهم أن الإسلام بدون توكلٍ ما إلا جسد بلا روح، فالمسلم يستلزم عليه التوكل في نفسه ليخضع على الله كافة.

٢. ٢. ٧. سابعا: الرضا

انطلاقاً من التوكل يقتضي لصاحبه الرضا، ولذلك صنّف الشيخ السراج - رحمه الله تعالى- الرضا في مقاماته الروحانية الأخيرة. يعني أن الرضا هو أصعب المقامات التي يمكن العبد أن يحققها. والرضا من أصل ر-ض-و، وفي قول آخر من أصل ر-ض-ي، وهو لغةً يدل على الموافقة والقبول والقناعة، وهو ضد السخط²⁸⁷. واصطلاحاً يعني التخلي عن جميع الشكاوى في القلب واستبدالها بالاطمئنان والسعادة، فنستنتج منه أنه موقف طيب خاطر واطمئنان القلب بغض النظر عن أي حالة تطرأ عليها²⁸⁸.

ولقد بيّن القرآن العظيم أنّ على المسلمين أن يرضوا مما جاء من عند الله من خير وشر لحصول مرضات الله تعالى، وذلك مذكور في الآيات التالية: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ)²⁸⁹، (قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)²⁹⁰، (إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ)²⁹¹.

والرضا من وجهة نظر العلم النفسي هو حالة من التوافق بين الكيان والبيئة. وأما الرضا من وجهة نظر الفلسفة والتصوف كما بيّنا سابقاً هو أحد المقامات الروحانية عند الصوفية، وهو نهاية التوكل وقبول كل شيء²⁹². ومن حيث اصطلاح علم النفس فقد شرح عالم علم النفس (ويليامز ولين) بأن الرضا

²⁸⁶ابن عطاء الله السكندري، سر التوكل، ترجمة: فوزي فيصل البحرسي، (جاكرتا: زمان، ٢٠١٢)، ط: ٢، ص: ١٢١.

²⁸⁷محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ١٤، ص: ٣٢٣ - ٣٢٤.

²⁸⁸محمد هاشم، حوار بين التصوف وعلم النفس، (يوجياكرتا: مكتبة بيلاجار، ٢٠٠٢)، ص: ٨٠.

²⁸⁹البقرة: ٢٠٧.

²⁹⁰المائدة: ١١٩.

²⁹¹يونس: ٧.

²⁹²أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، (القاهرة: عالم الكتب للنشر، ٢٠٠٨)، ج: ١، ص: ٩٠٤.

موقف قبول النفس لكل ما حدث حتى يتحول إلى الطاقة الإيجابية في النفس²⁹³. وذلك ما يدل عليه التصوف أيضا.

إذ إن الرضا في التصوف: قبول العبد كل ما أعطاه الله، سواء في العسر أو اليسر أو المحنة أو الفتنة أو السعادة أو الحزن أو المستقبل حتى في الألم من الآخرين²⁹⁴. والمتصوف المصري أضاف أن الرضا هو استسلام النفس لله وحده حتى يتمكن من قبول كل ما وهبها الله، فالراضي لا يقلق على ما حدث من سوء وشر²⁹⁵. فمقام الرضا يجب على السالك أن يستدلوا به للتقرب إلى الله عز وجل، وقد جعله الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- آخر مقام من المقامات الروحانية في الطريق إلى سبيل الله سبحانه وتعالى.

بناءً على ما سبق، فإن الرضا هو حالة في قلب العبد حتى يقدر على أن يقبل جميع ما حدث، سواء ما أصابه هو أو عائلته أو أقاربه فقلبه هادئ ومطمئن، حتى يتمنى بعضهم على حصول المحن من الله تعالى، ويرجع السبب إلى الإيمان والمحبة التي ترسخت في قلوبهم²⁹⁶.

وقد أشار الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- في كتابه بأن الرضا باب الله الأجل، وجنة الدنيا، هو كون فؤاد العباد ساكنا تحت حكم الرب عز وجل²⁹⁷. وقد ذكر الله تعالى الرضا في القرآن، فقال: (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)²⁹⁸، وقال: (وَرَضَوْنُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ)²⁹⁹.

الرضا على ثلاث طبقات؛ الأولى: من فعل في تسقيط جزع حتى يصير فؤاده مستويا لله تعالى فيما يجري عليه من حكم الرب من مكاره وشدائد وراحات ومنع وعطاء. والثانية: من يذهب عن إبصار مرضاته عن الرب

---

²⁹³زليفة، واجهة العمل والأسرة بين العائلات المنفصلة عن العمل: اختبار التأثير غير المباشر والتقاطع للتدخل بين العمل والأسرة على المجال الشخص العائلي، (لايبزيغ: جامعة لايبزيغ، ٢٠١٦)، ص: ١١.

²⁹⁴رضا رشدي، علم النفس الإسلامي وبناء أدوات قياسه، مجلة: علم النفس الإسلامي ٢٠١٧، جزء: ٤، رقم: ١، ص: ٩٥ - ١١٧.

²⁹⁵مجيب، موسوعة التصوف الإمام الغزالي، (جاكرتا: ميزان فوبليكا، ٢٠٠٩)، ص: ٧١.

²⁹⁶شمس المنير أمين، علم التصوف، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٢)، ط: ١، ص: ١٧٥.

²⁹⁷أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٨٠.

²⁹⁸المائدة: ١١٩.

²⁹⁹التوبة: ٧٢.

عز وجل، بإبصار مرضاة الله عنه، لقول الرب تعالى: (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)³⁰⁰ فما أقام لنفسه دخل في الرضا ولو كان في شدة ورخاء³⁰¹.

والثالثة: من يجاوز هذا ويذهب عن إبصار رضا الرب عنه ورضاه عن الله لما سبق من الرب تعالى لخلقه من الرضا، كقول أبي سليمان الداراني - رحمه الله تعالى -: "ليست أفعال الخلق بالذي أرضاه ولا بالذي أسخطه، ولكنه يرضي عن قوم فيستعملهم بعمل أهالي الرضا، ويسخط على قوم فبستعملهم بفعل أهالي السخط"³⁰².

ويرى علماء التصوف المحدثون أنه يجب على سالكي التصوف أن يدرسوا المقامات الروحانية التي ذكرها السراج من بدايتها إلى نهايتها ويتبعوها ويكملوها ويعيشوها بالجد وبذل كل الجهد ونية خالصة، كي يشعروا بتغيير جذري في حياتهم، تغيير إلى الأفضل، تغيير إلى موقفهم وسلوكهم الأحسن، تغيير إلى الحال الذي يرضاه الله تعالى ويحبه ويوفق عليه³⁰³.

إنه وبعد إكمال وإتمام السالك المقامات الروحانية التي ذكرها السراج، يحسن له أن يدرس ويتابع أيضا الأحوال الصوفية التي ذكرها السراج بالجد والجهد وبنية خالصة، حتى يُتَمَّ مقاماته الروحانية على أتم وجه ولا يفوتها شيء، وبذلك قد يتم إجراء العلاج النفسي تماما من جميع الأمراض الروحية والاضطرابات النفسية دون أن يفوته أي شيء³⁰⁴.

٢. ٣. الفرع الثالث: الأحوال

الأحوال جمع حال، وهو عبارة عن الهيئة التي عليها الشيء عند لبس العمل له حادثا منه أو عليه، أما المقصود منه عند التصوف فهو حال قلوب الصوفيين في السير على طرقهم إلى الله تعالى، وقد يطلق أيضا على أنها الحالة النفسية التي حققها الصوفيون هداية من الله وليس من أنفسهم، وهي تشمل الحزن والضيق والفرح والخوف وما إلى ذلك. إلا إن الأحوال موهبة، وتكون مؤقتة عندما يحصل الصوفي على مقام معين وليست دائمة، وعلى

300 المائدة: ١١٩.

301 أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٨٠.

302 أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٨٠ - ٨١.

303 محمد مشوار، **المقامات: الخطوة التي يجب اتخاذها في عملية الصوف**، مجلة: تربية الإسلامية ٢٠١٧، جزء: ١، رقم: ٢، ص: ١٩.

304 أمين شكور، **الشفاء الصوفي: العلاج بالطريقة الصوفية**، (جاكرتا: إرلنجا للطباعة، ٢٠١٢)، ص: ٦٥.

الرغم من ذلك فإن الأحوال تقتضي الأعمال الصالحة والجدية والاستقامة في تنفيذها³⁰⁵. وقد قال الإمام الغزالي عن الأحوال: "إن الأحوال هي استقرار العبد في أحد المقامات الروحانية وما يحصله من شعور وحال معين، وهي ما تسمى بالأحوال الصوفية"³⁰⁶. من هنا نستنتج، أن الأحوال عند الصوفية هي أحوال العبد الذي يسلك طريقه في طريق التصوف ويمارسه بالإرشاد مشايخ التصوف، فيهب الله تعالى الأحوال الباطنية المختلفة.

وعند (هارون ناسوتيون) وهو عالم في التصوف وعلم النفس في إندونيسيا فإن الأحوال في علم النفس هي أحوال القلب كأمثال الفرح والحزن والخوف وما إلى ذلك، أما الأحوال عند الصوفية فهي: الخوف، والتواضع، والإخلاص، والأنس، والوجد، والشكر³⁰⁷. كما قال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- بأن الأحوال هي: ما يحدث بالقلوب، أو تحدث به القلوب، من نقاء الأذكار. وقال الجنيد -رحمه الله تعالى- بأنها نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم³⁰⁸.

وقال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-: إن العبد الذي يسلك طريقاً من طرق التصوف، ويمارس المقامات الروحانية، ويريد أن يستقر في مقام ما، ستصيبه أنواع من الأحوال والشعور. ويبين الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- في كتابه أن أحوال أرباب القلوب عشرة، وهي: المراقبة، والقرب، والمحبة، والخوف، والرجاء، والشوق، والأنس، والطمأنينة، والمشاهدة، واليقين³⁰⁹.

٢. ٣. ١. أولاً: المراقبة

جعل الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- المراقبة كالحال الأول الذي يشعر به العبد عند رحلته في سبيل الله تعالى، المراقبة من أصل ر-ق-ب، وهي مصدر من رَاقَبَ، وهي لغةً بمعنى المرصدة والرفق والصحب والرقب

³⁰⁵توتوك جومانورو وشمس المنير أمين، قاموس علم التصوف، (د.م: أمزة، ٢٠٠٥)، ص: ٧

— ٨ —

³⁰⁶ الإمام الغزالي، مكاشفة القلوب، (ماليزيا: إننيم للنشر: ٢٠١٥)، ط: ٤، ص: ٥٧.
³⁰⁷ عاب الدين، أخلاق التصوف والشخصية الشريفة، (جاكرتا: راجاوالي للطباعة، ٢٠١٣)، ص: ١٧٧.

³⁰⁸ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٦٦.

³⁰⁹ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٦٦.

والحفظ والانتظار³¹⁰. وأما أهل الحقيقة فيعنون المراقبة اصطلاحاً هي استدامة علم العبد باطلاع رب العالمين سبحانه وتعالى عليه في جميع حالاته³¹¹.

وإن المقصود من المراقبة في مصطلح التصوف هو أن العبد لا يزال يشعر بأن الله تعالى دائماً يرى ويتابع كل ما يفعله ويسلكه. وهناك بعض الصوفيين الذين يفسرون المراقبة بأنها فناء العبد عن كل أفعاله وصفاته وذاته في كل أفعال الله تعالى وصفاته وذاته³¹².

وقد ذكر مصطلح المراقبة في عدة آيات القرآن الكريم، منها: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)³¹³، (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ)³¹⁴.

تتعلق المراقبة بثلاثة أحوال: الطاعة، والمعصية، والمباح. المراقبة في الطاعة هي تعني الإخلاص الصادق، والمحافظة على الآداب في كل ما يفعله العبد، والحماية من كل ما يحرم الله تعالى. والمراقبة في المعصية هي تعني التوبة، والتخلي، والحياء، والتفكير من كل الذنوب والأخطاء التي ارتكبها العبد، والانشغال بالأعمال التي تُرضي الله تعالى. والأخير، المراقبة في المباح هي تعني المحافظة على الأدب، ومشاهدة النعم التي أنعم الله تعالى إلى عبده، والشكر والامتنان لكل نِعَمِ الله تعالى³¹⁵.

كتب الشيخ السراج الطوسي -رحمه الله تعالى- بأن المراقبة هي عبد يعلم ويتيقن أن الرب سبحانه يطلع على شيء في فؤاده ولبه، فهو يحرس خواطرا مذمومة مشغلة للفؤاد عن تذكر سيده، كما تكلم به الحسن بن علي الدامغاني -رحمه الله تعالى-، فيقول: "عليكم بحفظ السريرة، فإنه مطلع على ضمائر"³¹⁶. ولقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز: (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

³¹⁰ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ١، ٤٢٤ - ٤٢٨.

³¹¹ أحمد النقشبندى الخالدي، جامع الأصول في الأولياء، تحقيق: أديب نصر الدين، (بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، ١٩٩٧)، ج: ٢، ص: ٣٠٧.

³¹² الشيخ داوود بن عبد الله الفطاني، المنحل الصافي في بيان رموز أهل الصوفي، (ماليزيا: الجهابرصة للتجارة، ٢٠١٢)، ط: ٢، ص: ٦١.

³¹³ ق: ١٨.

³¹⁴ التوبة: ٧٨.

³¹⁵ سعيد هوي، ملخص إحياء علوم الدين للغزالي، (جاكرتا: رباني للطباعة، ٢٠٠٥)، ط: ٩، ص: ١٣٩.

³¹⁶ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٨٢.

رَقِيبًا³¹⁷، (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)³¹⁸، (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ)³¹⁹.

وأهل المراقبة على ثلاثة أحوال؛ الأول: حال الابتداء في المراقبة. الثاني: كما حكي عن أحمد بن عطاء -رحمه الله تعالى- أنه قال: "خيركم من يراقب الحق بالحق في فناء ما دون الحق ويتابع المصطفى صلى الله عليه وسلم، في تصرفاته وأخلاقه وآدابه. الثالث: حال الكبرياء من أهل المراقبة، فإنهم راقبوا الله تعالى وسألوه أن يرعاهم فيها، لما أن الله تبارك وتعالى قد خص أذكياؤه وخاصته بألا يكلمهم في جميع حالاتهم إلى أحد وهو الذي يتولى أمرهم³²⁰، قال الله تعالى: (وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ)³²¹.

ومن المراقبة ينطلق العبد إلى حال القرب بأن يسند كل شيء إلى الله تعالى.

٢. ٣. ٢. ثانيا: القرب

قد عدّ الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- القرب كالحال الثاني الذي يطرأ على العبد عند سيره إلى الله تعالى، وهو من أصل ق-ر-ب، جمعه أقراب، لغةً الخاصرة، وهو نقيض البعد³²². واصطلاحاً هو الذي لا ينزعه عن غيره إلا مسافة قصيرة أو أمد قصير³²³. والقرب في المصطلحات الفقهية هو ما يقترب به العبد إلى الله تعالى من أعمال البر والخير والطاعة والصلاح والإحسان³²⁴.

قد أوضح الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- حال القرب في كتابه: عبد يشاهد بفؤاده قرب الله منه فيتقرب بطاعته إلى الرب عز وجل، وجميع همه بين يدي الرب بمداومة ذكره في العلانية والسر. ذكر الجنيد -رحمه الله تعالى-

317 الأحزاب: ٥٢.

318 ق: ١٨.

319 التوبة: ٧٨.

320 أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٨٢ - ٨٣.

321 الأعراف: ١٩٥.

322 محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، **لسان العرب**، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ١، ص: ٦٦٢ - ٦٦٣.

323 أحمد مختار عمر، **معجم اللغة العربية المعاصرة**، (القاهرة: عالم الكتب للنشر، ٢٠٠٨)، ج: ٣، ص: ١٧٩٢.

324 محمود عبد الرحمن عبد المنعم، **معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية**، (القاهرة: دار الفضيحة، بدون التاريخ)، ص: ٨٠.

بأن يداوم النظر إلى ما يقرب من فؤادنا لأن الله تعالى قرب من فؤاد عباده³²⁵.

حال القرب موجود في عدة أماكن مختلفة بمحكم الذكر الحكيم، منها ما قال الرب تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ)³²⁶، (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)³²⁷، (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ)³²⁸، (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ)³²⁹.

وحال القرب على ثلاثة أحوال، أولاً: قرب المبتدئين والمريدين بأنواع الطاعات لفعلهم لأنهم علموا الله تعالى بهم وقربه منهم وقدرته عليهم. ثانياً: قرب المتحققون، كقول عامر بن عبد القيس -رحمه الله تعالى-: "لا أنظر إلى شيء إلا أن أنظر الرب عز وجل أقرب إليه مني". ثالثاً: قرب الكبراء وأهالي النهايات، وهو كما قال أبو يعقوب السوسي -رحمه الله تعالى-: "ما دام العبد يكون بالقرت ما كان ليقرب حتى يتغيب عن المقرب بالقرب، فإذا يذهب عن إِبصار القرب بالقرب فذلك قرب، يعني عن رؤية قربه من الله تعالى بقرب الرب منه"³³⁰.

إن قرب العبد من الله تعالى لن يتحقق إلا بمحبة الله تعالى في نفسه.

٢. ٣. ٣. ثالثاً: المحبة

قد صنف الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- حال المحبة كالحال الثالث الذي يشعر به العبد عند سيره إلى الله تعالى. والمحبة من أصل ح-ب-ب، وهي مصدر من حَبَّ، ومعناها لغةً الحب والمودة والصدقة والإرادة والميل،

³²⁵ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٨٤ - ٨٥.
³²⁶ البقرة: ١٨٦.

³²⁷ ق: ١٦.

³²⁸ الواقعة: ٨٥.

³²⁹ الإسراء: ٥٧.

³³⁰ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٨٤ - ٨٥.

وهي نقيض البغض³³¹، واصطلاحاً هي الميل إلى الشيء السار³³²، والمحبة في الفلسفة هي علة اجتماع الأشياء³³³.

وقد ذكر حال المحبة في عدة آيات القرآن الكريم، منها: (فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)³³⁴، (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ)³³⁵، (يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ)³³⁶. فذكر في الآية الأولى محبته تعالى قبل محبتهم. وفي الآية الثانية ذكر محبتهم له تعالى ومحبته تعالى لهم، وفي الآية الثالثة ذكر محبتهم لله تعالى³³⁷.

ذكر الشيخ السراج الطوسي - رحمه الله تعالى - بأن حال المحبة هو عبد ينظر إلى كل ما ينعم الله به عليه بعينه، وينظر إلى ما يقرب الله تعالى منه وحمايته وحفظه بقلبه، فينظر إلى ما يسبق له من الله تعالى من الإرشاد والهداية وقديم حب الله تعالى له بإيمانه وحقائق يقينه، فيحب الربَّ عز وجل³³⁸.

وأهل المحبة على ثلاثة أحوال، الأول: العوام (المريدون)، ذلك على صورة كرامة الربَّ تعالى إليهم وإحسانه ولطفه عليهم، وهذه الحالة من المحبة شرطها دوام الذكر مع صفاء الود. الثاني: الصادقون والمتحققون، ذلك على صورة نظر القلب إلى غناء الله وجلاله وعظمته ومعلوماته وقدراته، شرطها ووصفها كشف الأسرار وهتكها، الثالث: الصديقون والعارفون، ذلك على صورة نظرهم ومعرفتهم بقديم حب الله تعالى بلا علة، فذلك أحبوه بلا علة. وصفة هذه المحبة تظهر على سقوط المحبة عن القلب والجوارح، حتى لا يكون فيها المحبة، وتكون الأشياء بالله والله، فذلك المحب لله تعالى كما ذكر ذو النون المصري - رحمه الله تعالى -³³⁹.

³³¹ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ١، ص: ٢٨٩ - ٢٩٠.

³³² مجموعة اللغة العربية، المعجم الوسيط، (مصر: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٤)، ط: ٤، ص: ١٥٠.

³³³ أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي، رسائل الكندي الفلسفية، تحقيق: محمد عبد الهادي أبو ريدة، (بيروت: دار الفكر العربي، ١٩٥٠)، ج: ١، ص: ١٦٨.

³³⁴ المائدة: ٥٤.

³³⁵ آل عمران: ٣١.

³³⁶ البقرة: ١٦٥.

³³⁷ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٨٦.

³³⁸ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٨٦.

³³⁹ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٨٦ - ٨٨.

أن العبد إذا أحب الله تعالى حُبًّا جَمًّا سيرافقه بالتأكيد حال الخوف في نفسه.

٢. ٣. ٤. رابعا: الخوف

جعل الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- الخوف كالحال الرابع الذي يصيب به العبد عند سيره إلى الله تعالى. كلما زاد حب العبد لربه، زاد خوفه بأن تتوقف محبة الله تعالى عنه. والخوف من أصل خ-و-ف، وهو مصدر خاف، ومعناه لغةً الفزع والخشية والرعب والقلق والحذر، وهو نقيض الأمن³⁴⁰. واصطلاحًا انفعال في النفس يحل لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت من المحبوب³⁴¹. أما الخوف من الله تعالى فهو بمعنى اتقائه واحترام شريعته³⁴². والخوف في مصطلحات علم النفس هو سلوك يختصّ بصبغة انفعالية غير سارة، تصادقه ردود فعل حركية مختلفة، نتيجة توقع مكروه، أو انفعال يقع في النفس لتوقع مكروه أو أذى³⁴³.

قال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-: "فأما حالة الخوف فإنما ذكرنا الخوف والمحبة، لأن حالة القرب تقتضي حالتين: فمنهم من غلب على فؤاده الخوف من النظر إلى قرب الرب منه، ومنهم من غلب على فؤاده المحبة، وهذا حسب ما يقسم الله لقلوب من المصدق وحقائق يقين وخشية، هذا من كشف الغيبات، فإن يشاهد فؤاده في قربه من العظمة والهيبة والقدرة فيسببه ذلك إلى الخوف والحياء والوجل، وإن يشاهد فؤاده في دنوه لطف سادته وقديم عطفه وإحسانه له ومحبته أداء هذا إلى المحبة والشوق والقلق والحرق، والتبرم بالبقاء، هذا بعلمه ومشينته وقدراته، هذا تقدير العزيز العليم"³⁴⁴.

الخوف على ثلاثة أوجه، أولاً: خوف العامة، كقول الله تعالى في قرآنه العظيم: (يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ)³⁴⁵. من خاف من سخطه وعقابه تعالى، فخوفهم اضطراب قلوبهم مما علموا من سطوة معبودهم.

³⁴⁰ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ٩، ص: ٩٩ - ١٠٠.

³⁴¹ مجموعة اللغة العربية، المعجم الوسيط، (مصر: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٤)، ط: ٤، ص: ٢٦٢.

³⁴² محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ٩، ص: ٩٩ - ١٠١.

³⁴³ أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، (القاهرة: عالم الكتب للنفس، ٢٠٠٨)، ج: ١، ص: ٧٠٧ - ٧٠٨.

³⁴⁴ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٨٩.

³⁴⁵ النور: ٣٧.

ثانيا: خوف الأوساط، يقول تبارك وتعالى: (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ) ³⁴⁶. فخوفهم من القطيعة واعتراض الكدورة في نقاء المعرفة. ثالثا: خوف أهل الخصوص من الخائفين، وذلك كما قال الله تعالى في محكم الذكر: (فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ³⁴⁷، لو قسم خوفهم على أهل الأرض لكانوا سعداء، هذا كما عبّر الشيخ سهل بن عبد الله -قدس الله سره- ³⁴⁸.

ونبه الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- أن بعد حال الخوف يأتي دائما حال الرجاء في معظم الأحيان.

٢. ٣. ٥. خامسا: الرجاء

جعل الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- الرجاء كالحال الخامس الذي يشعر به العبد عند رحلته إلى سبيل الله تعالى. والرجاء من أصل ر-ج-و، وهو مصدر من رجا، جمع من أرجاء. وهو لغة التوسل والتفضل والأمل والطلب والخوف، وهو نقيض اليأس ³⁴⁹. واصطلاحا هو عبارة تستخدم كرد إيجابي مهذب لعرض ³⁵⁰.

والرجاء في التصوف بمعنى الأمل أو التفاؤل، وهو الشعور بالسعادة لأن العبد ينتظر شيئا، ويؤمل ويريد ويحب رحمة الله عز وجل ونعمته، والعبد الذي يتوجه رجاؤه لطاعة الله تعالى وعبادته، ويمنع نفسه عن معصية الله، هو صاحب رجاء صادق، أما الرجاء الذي يشجع العبد على المعصية فهو رجاء كاذب وباطل ³⁵¹.

وهذا هو الفرق بين الرجاء والتمني، فالرجاء نشاط وحركة وعمل، والتمني قعود وكسل، فالرجاء يدفع العبد لبذل الجهد إذا أراد أن ينال شيئا، ويفعل العبد كل ما بوسعه لتحقيق آماله، وعكس ذلك فإن حالة التمني تجعل العبد إذا أراد شيئا، يقتصر على الأمناني، ولا يفعل شيئا ما لتحقيق كل آماله ³⁵².

³⁴⁶ الرحمن: ٤٦.

³⁴⁷ آل عمران: ١٧٥.

³⁴⁸ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٨٩ - ٩٠.

³⁴⁹ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، **لسان العرب**، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ١٤، ص: ٣٠٩ - ٣١٢.

³⁵⁰ أحمد مختار عمر، **معجم اللغة العربية المعاصرة**، (القاهرة: عالم الكتب للنفس، ٢٠٠٨)، ج: ٢، ص: ٨٦٧.

³⁵¹ الشيخ عبد القدير عيسى، **حقيقة التصوف**، (جاكرتا: قسطنطين للطباعة، ٢٠٠٥)، ص: ٢٠٤.

³⁵² الشيخ عبد القدير عيسى، **حقيقة التصوف**، (جاكرتا: قسطنطين للطباعة، ٢٠٠٥)، ص: ٢٠٥.

وقد ذكر لفظ الرجاء في عدة آيات من القرآن الكريم، منها قول الرب عزّ وجلّ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)³⁵³، (وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ)³⁵⁴، (فَمَنْ كَانَ
يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا)³⁵⁵.

بيّن الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- عن الخوف والرجاء بنقل قول أهل
المتحققين منهم أحمد بن عطاء -رحمه الله تعالى- فإنه ذكر حينما سئل عن
الخوف والرجاء، فيقول: "(إنهما) زمامان للنفوس حتى لا تخرج إلى
رعوناتها: من الإدلال والأمن، والإياص والقطع"³⁵⁶.

إن الخوف والرجاء عند بعض الصوفيين مفتاحا للعمل كالجناح للطائر، ذكر
الشيخ أبو بكر الوراق أن الرجاء فضل من الله تعالى وترفيه عن نفس
الخائفين وبدونه لعجزت أنفسهم وغفلت عقولهم³⁵⁷.

مثل الشيخ أبو بكر الواسطي -رحمه الله تعالى- الخوف كالمظلم والرجاء
ضياءه، كذلك الفؤاد قد يكون في ظلمة المخافة، فإذا جاء النور ينورها فإنه
رجاء، وما رأينا جمال النهار إلا رأينا ظلمة الليل. وهذا وافق بقول بعض
من الصوفيين، يقول: "كل محبة لا مخافة معها هي المألوفة، وكل مخافة لا
رجاء معه هو المألوف، وكل رجاء لا مخافة معه كذلك"³⁵⁸.

الرجاء على أقسامه الثلاثة، أولا: رجاء في ثواب الرب تعالى. ثانيا: الرجاء
في سعة رحمة الرب عز وجل. فالرجاء في ثواب الله وفي سعة رحمته: لعبد
مريد قد سمع من الله ذكر المنن، فرجاءه، وعلم أن الكرم والفضل والجلود
من صفات رب العالمين فارتاح قلبه إلى المرجو من كرمه وفضله. ثالثا:
الرجاء في الرب جل وعلا، وهو الرجاء في الله وحده دون غيره³⁵⁹.

من هنا نستنتج بأن الخوف لا يبد أن يقتصر بالرجاء والأمل في كل زمان، فإن
الخوف الذي يشعر به العبد يجب أن يكون وراءه رجاء، وذلك عندما يخاف

353 الأحزاب: ٢١.

354 الإسراء: ٥٧.

355 الكهف: ١١٠.

356 أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد
الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٩٢.

357 أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد
الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٩١.

358 أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد
الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٩٣.

359 أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد
الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٩١.

العبد خوفاً يدعوهُ لليأس، فينبغي أن يأتي الرجاء ليخرجه من حالة اليأس والقنوط، والرجاء يرتبط أيضاً بالمحبة ارتباطاً وثيقاً، وعند اقتران المحبة بالرجاء ينشأ الشوق³⁶⁰.

٢. ٣. ٦. سادساً: الشوق

حدد الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- الشوق كالحال السادس الذي يصيب به العبد عند رحلته إلى سبيل الله تعالى. والشوق من أصل ش-و-ق، وهو مصدر من شاق، جمع أشواق. والشوق لغةً: التعلق والميل. واصطلاحاً: خلع النفوس إلى شيء أو متعلقها به، لهفة لإبصار محبوب³⁶¹، والشوق يعني أيضاً ميل النفس إلى الشيء وتعلقها به حباً³⁶².

الشوق في اصطلاح التصوف: هو فيض مشاعر الفرد الذي يتوقع لقاء من يحبه في كل زمان، وهذه المشاعر ستمحو كل شيء إلا من يشواق الفرد إليه، فالعبد الذي يشعر بالشوق إلى الرب عز وجل، ستتحرر نفسه من كل الرغبات سوى الله عز وجل، ومن أدلة شوق العبد إلى الله تعالى التحرر من الشهوات³⁶³.

ذكر الشيخ السراج الطوسي -رحمه الله تعالى- تعريف الشوق فهو: "العبد قد تبرم ببقائه شوقاً إلى لقاء محبوبه"، وهذا كما سئل بعض الصوفيين عن الشوق فقال: "هيمن القلب عند ذكر المحبوب"³⁶⁴.

أما الجريري -رحمه الله تعالى- قائل: "لو لا أن في الشوق متعة ما حمل الضر". وقال أبو سعيد الخراز -رحمه الله تعالى-: "ملئت قلوبهم عن المحبة فطاروا بالله طرباً، وهاموا إليه اشتياقاً، فيا لهم من ضجر مشتاق أسف بربه كلف دنف ليس لهم سكن غيره ولا مألوف غيره"³⁶⁵.

³⁶⁰ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٩٣.

³⁶¹ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، **لسان العرب**، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ١٠، ص: ١٩٢.

³⁶² أبو الحسين أحمد ابن فارس، **معجم مقاييس اللغة**، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (إيران: مكتب الإعلام الإسلامي، ١٣٦٢)، ج: ٣، ص: ٢٢٩.

³⁶³ رفيق العجم، **موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي**، (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ١٩٩٩)، ج: المتن، ص: ٥١١.

³⁶⁴ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٩٤.

³⁶⁵ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٩٤.

ولقد ورد الشوق في أحاديث نبوية، منها قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: (أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاءك) [رواه النسائي والحكيم عن عمارة]³⁶⁶، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمّار وسلمان -رضي الله تعالى عنهم أجمعين-) [رواه الترمذي والطبراني عن أنس]³⁶⁷.

وأهل الشوق على أحوالهم الثلاثة، الأول: من اشتاق إلى ما عهد الله تعالى لأوليائه من الثواب والكرامة والفضل والرضوان. الثاني: من اشتاق إلى محبوبه من شدة محبته، وتبرّم شوقاً إلى لقائه. الثالث: من شاهد قرب سيده وهو الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى حاضر لا يغيب فينعم قلبه بذكره³⁶⁸. وقد ذكر السراج في كتابه بأن الشوق يقتضي الأنس، ولا يكتمل شوق العبد إذ لم يقارنه أنس.

٢ . ٣ . ٧ . سابعاً: الأنس

رحلة الأحوال تحط بنا في المحطة السابعة، محطة تطفئ الشوق بالأنس. والأنس من أصل أن-س، وهو مصدر من أنس. والأنس لغةً الفرح، والسرور، والسعادة، واللطف، والإخلاص، وهو خلاف الوحشة³⁶⁹. واصطلاحاً حديث النساء ومغازلتهن، أو هو بمعنى الضيافة اللطيفة وكل ما يذهب الوحشة³⁷⁰.

والأنس في اصطلاح التصوف: حالة نفسية يشعر بها العبد عند التقرب إلى الله عز وجل، أو بمعنى آخر الاستنارة بالحق، والعبد الذي بلغ هذه الحال، سيشعر بالسرور التام والفرح والسعادة، وهذه الحالة النفسية تنشأ حينما يكون العبد قريباً من الرب تبارك وتعالى³⁷¹.

³⁶⁶ سنن النسائي، كتاب السهو، باب نوع آخر، حديث رقم: ١٣١٣، ١٣١٤.
³⁶⁷ سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب مناقب سلمان الفارسي رضي الله عنه، حديث رقم: ٤١٦٦. وقال هذا حديث حسن غريب.

³⁶⁸ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٩٤ - ٩٥.

³⁶⁹ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، **لسان العرب**، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ٦، ص: ١٠ - ١٦.

³⁷⁰ مجموعة اللغة العربية، **المعجم الوسيط**، (مصر: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٤)، ط: ٤، ص: ٢٩.

³⁷¹ نصر الحق، **أخلاق التصوف**، (يوجياكرتا: أهل السنة والجماعة للطباعة، ٢٠١٥)، ص: ١٩٩.

ذكر الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- عن معنى الأنس بالله تعالى فهو الانتماء عليه، والمسكن إليه والمستعان به، ولا يتجهز التعبير عنه بأوفر من هذا. وقد روي في الخبر: أن مطرف بن عبد الله بن الشخير -رحمه الله تعالى- يكتب إلى عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: "ليكن أنسك بالله وانقطاعك إليه، فإن لله تعالى عبادا استأنسوا بالله فكانوا في وحدتهم أشد استئناسا من الناس في كثرتهم، وأوحش ما يكون الناس أنس ما يكونون، وأنس ما يكون الناس أوحش ما يكونون"³⁷².

ونقل الشيخ عن بعض العارفين، أنه قائل: "إن لله عز وجل عبادا أرادهم بحق حقائق الأنس به فأخذهم به عن وجد طعم الخوف مما سواه". وبالجملته، متى كان العبد كملت طهارته وصفا ذكره واجتنب من كل ما يبعد عن الله عز وجل فحين ذلك أنسه الله عز وجل به³⁷³.

أهل الأنس على ثلاثة أحوال، أولا: من العباد وهو أن يجعل العقل أنيسا لنفسه ولجوارحه، وعلم الشرع أنيسا لعقله ونفسه، وإخلاص العمل لله عز وجل أنيسا لعقله ونفسه وجوارحه، فيسكن العبد إلى الله. ثانيا: لعبد استأنس بالله وتخلص مما سواه من الحركات والأفكار المشغلة. ثالثا: هو السير عن رؤية الأنس بوجود الهيبة والتعظيم مع الأنس، كما تكلم به بعض أهل المعرفة، قائلا: "إن لله عبادا أوجد لهم من الهيبة له ما أخذهم به عن الأنس بغيره"³⁷⁴.

من هنا نستنتج بأن الأنس بالله هو قد كملت طهارة العبد ونقيت أذكاره واشتاق عن كل ما شغله عن الرب عز وجل فعند هذا آنسة لله تعالى به. وحالة الأنس تحمل إلى حالة الطمأنينة التي من خلالها يشعر العبد بالراحة، فالأنس بالله يقتضي الطمأنينة.

٢ . ٣ . ٨ . ثامنا: الطمأنينة

قد عدّ الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- الطمأنينة كالحال الثامن الذي يصيب العبد عند رحلته إلى سبيل الله تعالى. والطمأنينة من أصل ط-م-ن، وهي مصدر من طمأن. والطمأنينة لغةً الاطمئنان الكامل، والاستقرار، والسكون،

³⁷² أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٩٦.

³⁷³ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٩٦.

³⁷⁴ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٩٦ - ٩٧.

والراحة، والثبوت، والثقة، والهدوء، وهي نقيضة عن القلق³⁷⁵. واصطلاحاً حصول الظن القوي بالخبر إلى حد يقرب من العلم³⁷⁶.

وقد ذكرت الطمأنينة في عدة آيات القرآن الكريم، منها: قال الله تعالى: (يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ)³⁷⁷، (الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)³⁷⁸، (وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي)³⁷⁹.

ولقد أشار الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- في كتابه بأن الطمأنينة حال رفيع، وهي عبد يرجح عقله، ويقوي إيمانه ويرسخ علمه، ونقا ذكره وتثبت حقيقته. وقال سهل بن عبد الله -رحمه الله تعالى-: "إذا سكن قلب العبد إلى مولاه واطمأن إليه، قُوِيَتْ حال العبد فإذا قويت أنس بالعبد كل شيء". وسئل الحسن بن علي الدامغاني -رحمه الله تعالى- عن قوله عز وجل: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ)³⁸⁰، فقال: "إن القلوب هشت وبشت وسكنت واستأنست ثم كشف عنه، قال: هشت من معرفة عظمة الله وجلاله، وتبش من معارف رحمة الرب وماله من فضله، وتسكن من معارف كفاية الله وصدقه، وتستأنس من معارف إحسان الرب ولطفه"³⁸¹.

الطمأنينة على ثلاثة ضروب، الأول: للعامّة، لأنهم إذا ذكروا الله تعالى فقد اطمأنوا قلوبهم بتحريك لسانهم، فنصيبهم منه: إجابة دعواتهم باتساع الرزق والدفاع عن الآفات، وهو كقوله تعالى: (النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ)³⁸². الثاني: للخواص، لأنهم يرضون بقضائه ويصبرون على البلاء وأخلصوا واتقوا واطمأنوا مستدلاً بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)³⁸³، (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)³⁸⁴ فيطمئنون ويسكنون إلى قوله تعالى: (مع) تكون طمأنينتهم مخلوطة بإبصار الطاعة لديهم. والثالث: لخصوص الخصوص، يعلمون أن سرائرهم لا تقدر أن تطمئن إليه، ولا

³⁷⁵ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ١٣، ص: ٢٦٨.

³⁷⁶ محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، (القاهرة: دار الفضيحة، بدون التاريخ)، ج: ٢، ص: ٤٣٥.

³⁷⁷ الفجر: ٢٧.

³⁷⁸ الرعد: ٢٨.

³⁷⁹ البقرة: ٢٦.

³⁸⁰ الرعد: ٢٨.

³⁸¹ أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٩٨.

³⁸² الفجر: ٢٧.

³⁸³ النحل: ١٢٨.

³⁸⁴ الرعد: ٤٦.

تسكن معه، هيبية وتعظيما، لما ليس له غاية أدركت، (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)³⁸⁵، (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)³⁸⁶، فمن تكون لديه أشياء في سره كذلك فإلى ماذا اطمئن أو سكن فؤاده؟ ومن وقع في عطش التمنيات في طلب الزيادات وقع في البحر الذي لا تجري فيه أوهام، وذلك لفظ تختصره من كلام الواسطي³⁸⁷.

وامتلاء القلب بالله وحده، دلالة على سلامته ونقائه، فالقلب سليم والنفس مطمئنة، والطمأنينة تنقلنا إلى حال أخرى هي المشاهدة.

٢. ٣. ٩. تاسعا: المشاهدة

المشاهدة حال تاسعة من أحوال الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-، يبلغها العبد بعد تجاوز واصطحاب حال الطمأنينة. والمشاهدة من أصل ش-ه-د، وهي مصدر من شاهد، جمع مشاهدات. والمشاهدة لغة هي المعاينة، والرؤية والنظر، والمعاينة والإدراك، والدليل والبرهان، والحضور والتأكيد في المحسوسات، والحلف والعلم في الأخبار، ونقيضها العمى والجهل والغياب³⁸⁸. والمشاهدة اصطلاحًا هي أطلقت على إِبْصَارِ أشياء بدلائل عقيدة التوحيد وأطلقت بإزائه على إِبْصَارِ الحق في الأشياء وهذا هو الوجه الذي له تعالى بحسب ظاهره في كل الأشياء³⁸⁹.

وقد ذكر لفظ المشاهدة في عدة آيات القرآن الكريم، منها قول الرب تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)³⁹⁰، (وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ)³⁹¹، (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)³⁹². وقول أبي بكر الواسطي -رحمه الله تعالى-: "فالشاهد الله، والمشهود الكائن، يعدمهم ثم يوجدهم"³⁹³.

385 الشورى: ١١.

386 الإخلاص: ٤.

387 أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ٩٩.

388 محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، **لسان العرب**، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ٣، ص: ٢٣٨ - ٢٤٣.

389 علي بن محمد الجرجاني، **كتاب التعريفات**، تحقيق: محمد بن علي ابن عربي، (إيران: انتشار ناصر خسور، ١٣٧٠ هـ)، ص: ٩٤.

390 ق: ٣٧.

391 البروج: ٣.

392 سبأ: ٤٧.

393 أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٠٠.

تكلم بعض الصوفيين عن المشاهدة، منهم عمرو بن عثمان المكي -رحمه الله تعالى- الذي بين أن المشاهدة زوائد اليقين، تسطع بكواشف الحضور التي لا تخرج من انغلاق الفؤاد، وهي حصل بين رؤية العيان وإبصار القلوب، وهي المداناة أو المحاضرة، وهي القرب مقرون بعلوم اليقين وحقيقتها.³⁹⁴

وأيضاً أبو سعيد الخراز -رحمه الله تعالى- يقول: "فمن يشاهد الله بفؤاده يخنس عنه ما دونه، ويتلاشى كل شيء ويغيب عند وجود عظمة الرب تعالى، وما بقي في اللب إلا الرب عز وجل"³⁹⁵.

تظهر من تلك الأقوال أن الطمأنينة والمشاهدة واليقين لها علاقة وثيقة فهي حال إفراغ القلب من أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى، ولم يقدم الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- تعريفاً يخصه عن المشاهدة، بل اكتفى بتعريفات أئمة الصوفية التي نقلها في كتابه، كأنه يقرهم على تعريفهم للمشاهدة.

وأهل المشاهدة على أحوالهم الثلاثة، الأول: الأصاغر، وهم المريدون، وهو كقول أبي بكر الواسطي -رحمه الله تعالى-: "هم الذين يشاهدون كل الأشياء بعين العبرة والفكر". والثاني: الأوساط، وهو كما عبر عنها أبو سعيد الخراز -رحمه الله تعالى-: "الخلق في قبضة الحق وفي ملكه تعالى، أنه إذا حدثت المشاهدة فيما بين يدي الله وبين يدي عباده، ما بقي فيما له من سره ولا في همه غير الرب عز وجل". والثالث: مشاهدة العارفين، وكقول عمرو بن عثمان المكي -رحمه الله تعالى-: "إن أفئدة العارفين شاهدت الرب مشاهدة تثبيتاً، فشاهدوه بكل شيء، وشاهدوا كل الكائنات به، فكانت مشاهدتهم لهم به ولديه، فأصبحوا غائبين حاضرين، وحاضرين غائبين، على منفرد الحق في الحضور والغيبة، فشاهدوه ظاهراً وباطناً، وباطناً وظاهراً، وأخراً أولاً، وأولاً آخراً"³⁹⁶.

ومن علامات حدة قلب العبد، أن عيون قلبه تستطيع أن تخترق ما في الدنيا، ويبدو كأنه يشهد الله عز وجل³⁹⁷. فالمشاهدة حال رفيع عند الشيخ السراج -

³⁹⁴ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٠٠.

³⁹⁵ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٠٠ - ١٠١.

³⁹⁶ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٠١.

³⁹⁷ محمد صالحين، **التقليد الصوفي للنبي**، (بوجياكرتا: الأفق للطباعة، ٢٠٠٩)، ص: ٣٣٤.

رحمه الله تعالى-، وهي من لوائح زيادات حقائق اليقين، وتقتضي حال اليقين، ومن المشاهدة يتولد اليقين، لذلك ذكر بعد حال المشاهدة، حال اليقين.

٢. ٣. ١٠. عاشرًا: اليقين

اليقين هو الحال العاشر في ترتيب الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- للأحوال الصوفية، وهو يأتي بعد المشاهدة. واليقين من أصل ي-ق-ن، مصدر من يَقِنُ. اليقين لغةً: الثبوت والعلم والتأكيد، والقطع والإيقان، والاعتقاد والوضوح، وهو نقيض الشك والظن، والتردد والكذب والجهل³⁹⁸. واليقين اصطلاحًا: العلم الواضح الظاهر عقب تحقيق اللبس في معلومه الأولي الذي لا يحتاج إلى مقدم التصوّر أو التصديق الآخر³⁹⁹.

واليقين في اصطلاح الفلاسفة والتصوف على ثلاثة معان، الأول: فناء العباد في الحق والخلود به وجهة علم وشهود. الثاني: مطمئن النفوس إلى حكم مع الاعتقاد بمصحه، من العلم الحاصل عن النظرات والاستدلالات. الثالث: يأتي على لفظ حق اليقين، وهو يحصل العبد الفناء في الحق والخلود به وجهة شهود وعلم، وهذا أعلى مراتب المعارف عند الصوفية⁴⁰⁰.

فالقرآن الكريم قد ذكر اليقين على ثلاثة أوجه في مواضع: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وقد ذكر علم اليقين كذلك عين اليقين في سورة واحدة هي سورة التكاثر، قال الله عز وجل: (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ)⁴⁰¹، وأما حق اليقين فقد ذكر في سورة الحاقة، قال الله تعالى: (وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ)⁴⁰²، وعلم اليقين: علم حاصل عن نظر واستدلال. وعين اليقين: اطمئنان النفس إلى حكم مع الاعتقاد بصحته. وحق اليقين: فناء العباد في الحق والخلود بشأنه وجهة علم وشهود⁴⁰³.

³⁹⁸ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ط: ٣، ج: ١٣، ص: ٤٥٧ - ٤٥٨.

³⁹⁹ علي بن حسين سيد المرتضى، رسائل الشريف المرتضى، إعداد: مهدي رجاني، شرح: أحمد حسيني أشكوري، (إيران: دار القرآن الكريم، ١٤١٠)، ج: ٢، ص: ٢٨٩.

⁴⁰⁰ مراتب المعارف عند الصوفية: علم اليقين ثم عين اليقين ثم حق اليقين، انظر أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، (القاهرة: عالم الكتب للنفس، ٢٠٠٨)، ج: ٣، ص: ٢٥١٦ - ٢٥١٧.

⁴⁰¹ التكاثر: ٥ - ٨.

⁴⁰² الحاقة: ٥١.

⁴⁰³ الشيخ داوود بن عبد الله الفطاني، المنهل الصافي في بيان رموز أهل الصوفي، (ماليزيا: صحيفة تجارية، ٢٠١٢)، ط: ٢، ص: ٦٤ - ٦٥.

والمصوفيون لهم تعريفات خاصة عن حال اليقين، كما عرّف أبو يعقوب النهر جوري -رحمه الله تعالى- أن من علامات تكامل اليقين هي نظر البلاء بعين النعمة والرخاء بعين المصيبة، فيقول: "إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة، والرخاء مصيبة"⁴⁰⁴.

كذلك قال الجنيد -رحمه الله تعالى-: "اليقين ارتفاع الشك". وقال رُويم بن أحمد -رحمه الله تعالى-: "تحققة الفؤاد بالمعنى على ما هو به". قول أبي الحسين النوري -رحمه الله تعالى-: "اليقين هو المشاهدة"⁴⁰⁵.

لكن الطوسي -رحمه الله تعالى- رأى أن اليقين هو المكاشفة، والمكاشفة على أوجهها الثلاثة، الأول: مكاشفة العيان، بالأبصار يوم الساعة. الثاني: مكاشفة الأفئدة، بحقيقة الإيمان بمهاترة اليقين بعدم كيف ولا الحد. الثالث: مكاشفة الآيات، بإظهار المقدره لأنبياء الله صلى الله وسلم بالمعجزات، ولغيرهم بالكرامات والإجابات (الدعاء)⁴⁰⁶.

وأهل اليقين على أحوالهم الثلاثة، الأول: الأصاغر (المريدون والعوام)، وهو كقول بعض الصوفيين: "أول مقام من المقامات هو اليقين: الثقة بما في يد الرب عز وجل، والإيأس مما في أيدي الناس". الثاني: الأوساط، وهم الخصوص، كما قال ابن عطاء: "لا تزال فيه المعارضات على بقاء الآونة". وكما قال أبو يعقوب النهر جوري -رحمه الله تعالى-: "العبد لو يتحقق باليقين يترحل من يقين إلى يقين حتى يصبح اليقين لديه بلدا". الثالث: الأكابر (خصوص الخصوص)، وهو كما يقول عمرو بن عثمان المكي -رحمه الله تعالى-: "اليقين في جملة تحققة الإرساء للرب تعالى بكل ما له من صفات". يقول أيضا: "حد اليقين هو بقاء انتصاب الأفئدة للرب تعالى بما يورد على شأنها اليقين من حركة ما لاقى به الإلهام"⁴⁰⁷.

ولذا أكد ذلك أبو يعقوب النهر جوري -رحمه الله تعالى- أن اليقين يتحقق في نفس العبد بعد قطعه عن كل دواعي حاله بين يديه وبين يدي الله سبحانه،

⁴⁰⁴ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٠٢.

⁴⁰⁵ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٠٢ - ١٠٣.

⁴⁰⁶ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٠٢.

⁴⁰⁷ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٠٣.

حتى يتعلق قلبه إليه تعالى وحده، وكلما يزداد تفقهه في الدين يزداد يقينه على يقين.⁴⁰⁸

وعلى هذا البيان فإن جميع الأحوال يبدأ من اليقين ويختم إليه، ويظهر في نهايته تحقيق الإيمان بالغيب بدون الظن والشك، والاستبشار، وحلاوة النجاء، ونقاء الإبصار إلى الرب عز وجل،⁴⁰⁹ كما قال تعالى في كتابه الكريم: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ)⁴¹⁰، (وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤَقِّنِينَ)⁴¹¹.

وقال الواسطي -رحمه الله تعالى-: "إذا أيقن بالمعنى حدث لديه شهاد الحالات، وإذا انفتح معه حقيقة المعاني خرج من أشجان الخلق، خاطبهم بالتدنية، وهو الكشف من الصديقية، حيث يخاطبهم رب العالمين بالمشاهدة، بذلك يقول الله تعالى: (وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ)⁴¹²، الشهداء باعوه أنفسهم، وأولئك الذين صلحت نفوسهم وكانوا راعين لما بهم من أماناتهم وعهدهم"⁴¹³.

إن الوصول إلى مستوى اليقين وفقا لاعتراف الصوفيين أمر صعب للغاية، وقليل من الناس الذين يحصلون على هذه الهدية النبيلة، والذين قد حصلوا على تلك الهدية النبيلة هم أولياء الله الذين وصلوا إلى أعلى مستوى للكمال الإنساني⁴¹⁴.

نتيجة البحث

أولاً: يتبين الفرق بين المقامات والأحوال في أن المقامات يحصل عليها العباد من خلال القيام ببعض الأعمال المرضية والممارسات المحبة عند الله جل جلاله، وهي الطريقة ليقرب بها العبد إلى ربه وخالقه الله عز وجل. في حين أن الأحوال أمر لا يكتسب، بل إنها موهبة من الله فلا يمكن للعبد الحصول عليها حتى مع الأعمال الصالحة والممارسات التي تقرب بها العبد

⁴⁰⁸ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٠٣.

⁴⁰⁹ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٠٣ - ١٠٤.

⁴¹⁰ الحجر: ٧٥.

⁴¹¹ الذاريات: ٢٠.

⁴¹² النساء: ٦٩.

⁴¹³ أبو نصر السراج الطوسي، **اللمع في التصوف**، تحقيق: الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، (مصر: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص: ١٠٤.

⁴¹⁴ توتوك جومانورو وشمس المنير أمين، **قاموس علم التصوف**، (دم: أمزة، ٢٠٠٥)، ص: ٢٨٩.

من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأحوال ليست إلا عطية من الله سبحانه وتعالى لعباده الأخيار. في حين أن المقامات خلاف ذلك وهي أمر مكتسب أي يمكن تحقيقها بالأعمال والممارسات والرياضات الروحية.

ثانياً: على الرغم من أن الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- قد كتب وصاغ الأحوال الروحية في كتابه على هذا الترتيب، إلا أنه لا يعني أن الأحوال الروحية التي تحل بها العبد تحدث بالنتابع كما كتب الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- تماماً؛ بحيث الخيرة عنها ليست بيد العباد وكما ذكرنا سابقاً أن الأحوال هي هبة من الله إلى العبد عندما يسلك الطريقة ويمارس المقامات المعينة فحينئذ قد تكون الأحوال التي يمر به عشوائية أو متسلسلة كما ألفه الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-. لكل عبد مسلكه الخاص ويختلف بعضهم بعض، قد يمارس أحد المقامات من جديد ومع ذلك يكون في مقام معين نتيجة صفاء قلبه وإخلاصه حتى يمارس المشاهدة واليقين وهما أعلى مستوى المقامات والأحوال عند الصوفيين. فخلاصة القول لن نعرف أبداً ما سيحدث للعبد عندما يسلك ويمارس الطريقة بحيث أن الموهبة من الله تأتي كما يشاء.

ثالثاً: فكل هذه المقامات تفسر عن طمأنينة القلب التي يفتقدها الكثير من أبناء العصر داخل أنفسهم، وهذا أمر مقلق للغاية بالنظر إلى أن القلب السليم وصفاءه عنصر مهم في الحياة، فعلى ذلك ينبغي الدراسة والفهم الدقيق عن المقامات لتتملأ بها النقطة المهمة المفقودة في النفس وتعالج بها الأمراض العقلية المضرة للجسم.

الفصل الثالث

أمثلة أبي نصر السراج الطوسي في العلاج النفسي

لا ينحصر البحث في هذا الباب على عرض جواهر المقامات الروحانية والأحوال عند الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- في نطاق ومدار التصوف العلاجي النفسي فقط، بل يمتد إلى تحليل المقامات الروحانية تحليلاً نقدياً لبيان مدى صلاحية مباحث المقامات الروحانية والأحوال عند الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-، لاستخلاص مادة يستفاد منها في العلاج النفسي بالتصوف.

والعلاج النفسي: ينطلق من علاج مشاكل الصحة العقلية، حتى يتمكن الإنسان من السلطة على عيشته، وتحمل الظروف غير السهلة خلال مهارة التكيف الصحي، والعلاج النفسي مفيد في علاج معظم المشكلات الصحية، وعلى مر العصور استخدم بعض أخصائي الطب النفسي تعاليم التصوف في العلاج النفسي.

يقوم الباحث بتحليل العلاقة بين المقامات الروحانية للشيخ السراج -رحمه الله تعالى- وبين العلاج النفسي وأثرها فيه، كما عرض الباحث في هذا الفصل جزءاً بسيطاً عن بعض مشاكل الصحة العقلية.

٣. ١. الفرع الأول: العلاقة بين المقامات الروحانية لأبي نصر السراج الطوسي والعلاج النفسي

العلاج النفسي له طرق شتى، فمنها: ما يكون على سبيل التداوي، ومنها ما يكون للوقاية، ومنها ما هو للتنمية، والإعالة. وعلى خلاف ما يعتقد بعض العامة، فإن الطب النفسي له مجالات واسعة، فهو على سبيل المثال يقوم بدور فعال على تنمية النفس وتطوير القدرات، ولا يقتصر مجاله فقط على الاضطرابات النفسية ومشاكل الصحة العقلية⁴¹⁵.

إن المقامات الروحانية التي طرحها الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- قد قدمت نمطاً معيناً في عالم العلاج النفسي منذ أمد طويل، ولكنها لم تُعلم في عالم الطب، ولم تشتهر بين الأطباء وأخصائي الطب النفسي بسبب قلة الاهتمام بهذا الصوفي الكبير، وعدم انتشار الأدبيات المكتوبة حوله وحول مؤلفاته. على ذلك بتقدم العلاج النفسي الإسلامي، فمن الضروري أن نعرض

⁴¹⁵ شمس المنير أمين، التوجيه والإرشاد الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٠)، ص: ٢١٨ - ٢٢٣.

المؤسس الحقيقي للتعاليم المستخدمة في العلاج النفسي بالتصوف ونحضره إلى العالم⁴¹⁶.

جدير بالذكر إن معرفة بعض العلوم الإسلامية تعين المسلم على شفاء الروح وصفائه، ولكن العالم اليوم يرتطم بنوع من العلم المادي الذي يتطلب منه أن يقيس شيئاً محدداً، مع أن الكثير من جوانب النفس هي من العلوم التي لم تأخذ حقها اليوم من الدراسة، وما يوجد من الدراسات حولها ينطلق من فرضيات بعيدة عن حقيقة النفس الإنسانية، لذلك ينبغي للدراسات الإسلامية أن تهتم بهذا الجانب وذلك بالانطلاق من إشارات ماثورة في محكم آيات القرآن، ومن ذلك ما قاله تبارك وتعالى: (وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ)⁴¹⁷، وقوله في القرآن: (وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ)⁴¹⁸، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ)⁴¹⁹، فالوحي يقرر أن النفس لها أحوال تضطرب فيها، وحالة تطمئن وتسكن فيها، فاضطرابها يحدث عند بعدها عن ربها، وسكونها يكون عند أنسها به، ومن هذا الباب ينبغي الولوج لعلم الطب النفسي⁴²⁰.

وللاستفادة من المقامات الروحانية للسراج، لا بد من إيجاد التآلف بين مفهوم المقامات الروحانية للسراج وبين دراسات العلاج النفسي عند الغرب، فإيجاد هذا الرابط يكشف الفوائد الكثيرة التي تحويها تلك المقامات الروحانية؛ بداية من التوبة التي من خلالها تتحسن القدرة على القيام بالتأمل الذاتي، ثم الورع كدافع عن النفس، والزهد للتكيف على التخلي، والفقر لممارسة المثابرة، والصبر في المعاشة، والتوكل في الإيمان، والرضا في القبول والحب⁴²¹.

٣. ١. ١. الأول: التوبة والقدرة على التأمل الذاتي

يرى الباحث أن المقامات الروحانية للسراج هي من المباحث المفيدة لعلاج الأمراض العقلية، فهي من الاكتشافات المدهشة للغاية في هذا المجال، وبالنظر أنها قد دونت قبل قرون طويلة، لكننا نجد أن المعالجين بدأوا حديثاً

⁴¹⁶ دويجا عزيز هيموان، المقامات الصوفية كحل للتعامل مع الضغوط، (يوجياكرتا: الجامعة الإسلامية، ٢٠٢٠)، مجلة: التوجيه والإرشاد الإسلامي، جزء: ٣، رقم: ٢، ص: ٦٦ - ٧٠.

⁴¹⁷ يوسف: ٥٣.

⁴¹⁸ القيامة: ٢.

⁴¹⁹ الفجر: ٢٧.

⁴²⁰ سومارني، عملية شفاء الأعراض العقلية بناءً على التدخل الإسلامي في علم النفس، (يوجياكرتا: الجامعة الإسلامية، ٢٠١٩)، مجلة: الحضارة والفكر الإسلامي، جزء: ٣، رقم: ٢، ص: ١٣٦ - ١٣٨.

⁴²¹ ملك البدري، معضلة عالم النفس المسلم، ترجمة: ستي زينب، (جاكرتا: مكتبة الفردوس، ١٩٨٦)، ص: ١ - ٣.

في الإفادة منها كأحدى طرق التطبيب الشرقي، واعتمدوا في هذا المسلك الكثير من آراء الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-⁴²².

تعتبر التوبة أول خطوة من سلسلة المقامات الروحانية للسراج، وعند استخدامها للتعامل مع المشكلات الصحية النفسية، ينبغي مزجها بعناصر العلاج النفسي الأخرى كأمثال: تقييم شكاوى المريض من خلال التحدث والاختبارات النفسية، فمن ثم الانتقال لتنفيذ إجراءات التوجيهات والإرشادات مستخدمًا الاهتداءات القدسية أي التوبة، بالإضافة إلى أن للتوبة تأثيرات إيجابية كالمبادئ في المعالجة والنتائج منها تظهر في التحولات الإدراكية والعاطفية والمحركات النفسية وهذه كلها قلمًا يعرفها المجتمع الأوسع⁴²³.

من المعروف أن التوبة عبارة عن سعي الإنسان للعودة إلى فطرته، هذا الرجوع يترتب عن تطهير القلب، وهذا الإجراء ذو فائدة كبرى في معالجة المصابين بمشكلات الصحة النفسية. فالقلب الدنس يولد الميول السلبية في أفكار الإنسان ومشاعره وأفعاله، وطهارة القلب تلعب دورًا مهمًا في التأثير على العناصر الثلاثة السابقة، أي على أفكار الإنسان ومشاعره وأفعاله، وغالبًا تقترن التوبة بالتقييم الذاتي، والندم على فعل ما نهى عنه، وهو مسلك يزيد الطاقة الإيجابية، ويساعد على تقوية الأفكار والمشاعر، بالإضافة إلى التوبة تنشط الإنسان للأعمال الصالحة، وتتضاعف عنده الرغبة في الحسنات⁴²⁴.

وعند النظر إليها من الجوانب النفسية فإن في التوبة تمزج الوظائف النفسية القادرة على تنشيط حالة النفس البشرية وهي: الوعي، والاعتراف بجميع الأخطاء، والندم على المناهي، والقدرة على الالتزام والتمسك بالحق من غير إجبار ولا إكراه⁴²⁵.

إن التائب ذو وعي صادق، واعتراف تام بحقيقة وعواقب وشرور أفعاله السابقة، وذلك الوعي والاعتراف نتيجة تجارب الحياة التي مر بها بنفسه، أو من خلال ملاحظته لتجارب الآخرين من ذوي السلوكيات المماثلة، أو من خلال التوجيهات الروحية من العلماء الذين يحذرون من عواقب تلك السلوكيات. وعلى قدر إدراك التائب ومعرفته بسوء تلك الأفعال، ومغبة

⁴²² مهج الدين، أخلاق التصوف ٢، (جاكرتا: الكلام الشريف، ٢٠١٠)، ص: ٢٠٩ - ٢١٠.
⁴²³ عبد الرحمن، العلاج الصوفي لعلاج الاضطرابات النفسية، (يوجياكرتا: أهل السنة والجماعة للطباعة، ٢٠١٢)، ط: ٢، ص: ١ - ١٠.

⁴²⁴ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ٢٢٥.
⁴²⁵ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ٢٢١.

عواقبها، بقدر ما يتحقق له من الرشد والوعي بالسلوكيات السيئة والإيجابية، وهذا يؤثر على قبوله لذاته، واستقامة أنظمة حياته، وحسن تعامله مع المحيطين به، بحيث يمكنه في النهاية أن يجد حقيقة ذاته، بعد أن يفترق عنها، بسبب السلوكيات الخاطئة التي كان يغفل عن تأثيراتها الكبيرة في حياته سابقاً، وهذا الإدراك سيوجه التائب إلى فهم ذاته والتفكير في الألوهية⁴²⁶.

والاعتراف هو الإقرار بالذنوب والأخطاء السابقة بكل صدق، ويقترح الصوفيون أن يفصلوا في ذكر أنواع الخطايا التي ارتكبتها، وذلك في خلوته وأثناء جلسات تفكره، لتبقى في وعيه الخاص. فالاعتراف الحقيقي والصادق هام للغاية، للحصول على راحة البال، بحيث أنه قد تخلى عن السلوكيات المنهية عنها، وقد تم الاعتراف بها لفظياً وعقلياً، ويظهر أثر ذلك في تخفيف ضغوط القلق المخزون في النفس، تحسراً من تلك الخطايا، وهذا ما يسمى في التحليل النفسي بالتنفيس أي رد الفعل (*abreaction*)، وهي عملية تخفيف التوتر العقلي، وإطلاق المشاعر المكبوتة والتجارب المحزنة في الحياة، من خلال الإقرار اللفظي والكتابي والقلبي عن القلق ومصدره⁴²⁷.

والندامة على التفريط في حق الله تعالى تشمل: الندم على ارتكاب الخطايا، والندم على ترك الخيرات، وعدم امتثال الأخلاق الكريمة في الماضي. وهذا الندم جزء هام لا ينفصل عن العمليات والإجراءات التي تؤدي إلى التوبة⁴²⁸، وصارت التوبة كفارة للذنوب لأن العبد ندم، وصار كمن لا ذنب له، وفي هذا المعنى حديث ابن مسعود: (وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عليه السلام قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له) [رواه ابن ماجه]⁴²⁹.

فالندامة هنا تحمل حقيقة مستدامة لا تقتصر على الماضي فقط، بل على الحاضر والمستقبل، يعني أن الندامة ترشد صاحبها للقيام بما هو الأفضل في حياته، من خلال تعزيز الإيمان والتقوى وإتقانها. ولهذا الندم أثر تقويمي على شخصية الإنسان، بسبب تذكر تجاربه الماضية والحاضرة والمستقبلية بالرضا. فالتوبة تمحو من نفس الإنسان وضميره الشعور السلبي بالذنب،

⁴²⁶ محمد شهيب، التوبة كطريقة أساسية للعلاج النفسي، (مالانج: جامعة محمدية مالانج، 2015)، في المادة لندوة علم النفس والعلوم الإنسانية، ص: ٥٣١ - ٥٣٢.

⁴²⁷ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ١١٧ - ١١٩.

⁴²⁸ عفيف عبد الله فتاح طبارة، الإثم في نظر الإسلام، (باندونغ: الرسالة للطباعة، ١٩٨٦)، ص: ٢٣ - ٢٥.

⁴²⁹ سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، حديث رقم: ٤٣٩١.

ذلك الشعور الذي يعيق الإنسان من عيش حياته على طبيعتها بعيداً عن تأنيب الضمير⁴³⁰.

والالتزام هو الموقف يستدعي الاستدامة على الاستقامة، والاستقامة أصلاً استدامة التقوى، هذه الاستدامة من قبل الإنسان نحو بيئته ونتيجة للتفاعل بين مفاهيمه وخبراته. يورث الندم الذي مر به سابقاً، وتؤدي إلى إيجاد رغبة قوية في الاستمرار على حال معين من الصلاح، وهي الرغبة في عدم تكرار ارتكاب الخطايا الماضية، بل الخروج من الشخصية السابقة إلى شخصية جديدة تماماً. والالتزام بتحفيز الأخلاق الكريمة والتصرفات الإيجابية تجاه النتائج المرجوة والمتوقعة⁴³¹.

والأعمال الصالحة المتواصلة، هي نتيجة تغييرات في سلوكيات المرء من السلوكيات السلبية إلى السلوكيات الإيجابية، والتي تصحبها تحولات إيجابية في المشاعر والوعي، للتمسك بحبل الله الممثل في الشرائع الإسلامية. وتتجلى هذه التغييرات في توسعة نطاق الرؤية، فيتحقق العبد بأن الله تعالى هو الإله الواحد الأحد الذي يدبر شؤون الحياة، وهذا يحرره من الشعور بالقلق أو الخوف إلا ما كان خوفاً من الله الواحد الأحد، ويحرره من اليأس فيشعر باطمئنان القلب. كما تظهر في تجنب الأخلاق السيئة التي تلبس بها سابقاً، والحفاظ على الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة بشكل مستمر، ويتعلق بحبل الله تعالى حتى يكتشف حقا من نفسه شخصية جديدة، بعد أن رجع لفطرته، وغسل رين الذنوب عن قلبه⁴³².

٣. ١. ٢. الثاني: الورع والقدرة على الاعتناء والدفاع عن النفس

والمقام التالي هو الورع: ويمكن تعريفه بأنه القدرة على حماية النفس مما يحرمه الله تعالى. والورع يقابله في علم النفس، ما يعرف بضبط النفس وهو: القدرة على تنظيم الدوافع والأفكار والسلوكيات العاطفية بشكل فعال ومتعمد، بهدف تحقيق المكافآت أكبر وأكثر في المستقبل، بدلا من التعويض الفوري

⁴³⁰ عفيف عبد الله فتاح طيارة، الإثم في نظر الإسلام، (باندونغ: الرسالة للطباعة، ١٩٨٦)، ص: ٢٣ - ٢٥.

⁴³¹ اربا روزالينا يوليانتني، التوبة كأسلوب العلاج النفسي: دراسة العلاج النفسي الإسلامي، (باندونغ: الجامعة الإسلامية، ٢٠١٧)، مجلة: شفاء القلوب، جزء: ١، رقم: ٢، ص: ٢٢ - ٣١.

⁴³² محمد شبيب، التوبة كطريقة أساسية للعلاج النفسي، (مالانج: جامعة محمدية مالانج، 2015)، في المادة لندوة علم النفس والعلوم الإنسانية، ص: ٥٣٢ - ٥٣٣.

الذي قد يكون صغيراً، لكن من خلال ضبط النفس يمكن تقييد تلك الدوافع والأفكار والسلوكيات أو تأجيلها أو منعها⁴³³.

وفي الإسلام ضبط النفس جزء هام لا يستغنى عنه الورع، حتى يعتبر هذا المقام من أعلى المقامات. فالشيخ ابن القيم الجوزية يرى أن أسمى أحوال الورع اجتناب المحظورات الشغوفة عند العوام، وفي هذه الحالة يتحلى المرء بالصبر على ترك الملذات الزائلة في الدنيا من أجل النعم الدائمة في الآخرة⁴³⁴. وهذا المسلك هو ما يُعبر عنه: بتأخير المتعة (*delay gratification*).

وفي هذا الصدد يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: (يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ)⁴³⁵.

من هذه الآية يؤكد الله عز وجل أن ملذات الدنيا أيًا كان نوعها وشكلها، هي ملذات مؤقتة وزائلة، وأن أولئك الذين يفعلون الخير ويمتنعون عن الشر سيجزون جزاء أوفى وأعظم وأبقى في الآخرة. لذلك ينبغي للإنسان أن يضبط نفسه عند تأمين احتياجاتها، حتى لا يبالغ في ذلك⁴³⁶.

وما يضبط حركة الإنسان هما العقل والقلب. وبالتناغم بينهما تتحدد أخلاق الإنسان وتصرفاته، ويقرر الإمام الغزالي هذا المعنى فيجعل مبدأ غريزة العقل التفكير في الظواهر الطبيعية، والنظر في آيات الله الكونية على وجه الخصوص، ومثل القلب كممثل القائد، فهو يقود جميع أعضاء الجسم، فالقلب يحدد شخصية المرء، ويتحكم في سلوكياته وأخلاقه الجيدة منها والسيئة. والمعارف والعلوم المكتسبة بالعقل تعين القلب على الخضوع والطاعة لأوامر الله عز وجل⁴³⁷. وإذا فشل القلب في ضبط الجوارح، فسوف يميل المرء إلى الشر وقد ينزل إلى دركة الحيوان⁴³⁸.

⁴³³ برير. ن. م.، تعزيز ضبط النفس لدى المراهقين: استراتيجيات العلاج، تم التحميل من العلوم النفسية (Psychological Science)، (نيويورك: روتليدج، 2014).

⁴³⁴ ابن القيم الجوزية، التوبة: العودة إلى الله، (جاكرتا: جيما إنساني، 2006)، ص: ١٢٠.

⁴³⁵ غافر: ٣٩.

⁴³⁶ أبو جعفر الطبري، جامع البيان عن تأويل آية القرآن الكريم، (مكة المكرمة: دار التربية والتراث، بدون التاريخ)، ج: ٢١، ص: ٣٨٩ - ٣٩٠.

⁴³⁷ الإمام الغزالي، نظرة عامة على إحياء علوم الدين، (جاكرتا: أكبر ميديا، 2008)، ص: ١٣٥.

⁴³⁸ أحمد عريسات الخالق، علاقة القلب والعقل عند الإمام الغزالي، (فونوروكو: الجامعة الإسلامية دار السلام، ٢٠١٦)، مجلة: الفكر والحضارة الإسلامية، جزء: ١٣، رقم: ٢، ص: ٢٩٧.

وفي هذا الموضوع يتبين أن القدرة على ضبط النفس في الإسلام، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بميول القلب إلى الطاعة. وجاءت شريعة الإسلام وأحكامه، بتوجيه المسلمين إلى الطاعات والعبادات، فهي التي تقي المرء من الوقوع في الإثم، وتكون كالدرع الحامي من المعاصي، كل ذلك من أجل سلامتهم من الأذى، وليحصلوا على النعيم الخالد في الآخرة⁴³⁹.

وضبط النفس بقوة يحقق للمرء قوة الشخصية. ومع ذلك فإن ضبط النفس يتطلب من المرء روحاً ناضجاً، مقترنة بالانضباط الذاتي، الذي يتحقق من خلال تزكية النفس والرياضة، التي بها تتزايد ثقة المرء بالثواب من الله تعالى، وهذا النضج في الروح يورث قدرة على الامتناع عن الملذات المحرمة المؤقتة⁴⁴⁰.

نستخلص مما سبق أن الحراسة على الروح، والقيام بالأعمال الصالحة، والإدانة على الإيمان، هي دوافع تقوي المرء على الورع. فليس هناك أعظم رعاية، وأصدق مراقبة على تلك الدوافع من صاحب الورع نفسه، بحيث أنه هو الذي يحاول ويسعى على حماية الروح وتحسينها ليعد كل شيء لله عز وجل ويقدمه في الآخرة⁴⁴¹.

٣. ١. ٣. الثالث: الزهد والقدرة على التخلي

والمقام التالي هو الزهد أي القدرة على التخلي، ولقد شرح الصوفيون عنه كأحدى الوسائل لتحقيق الامتنان لله سبحانه وتعالى، إن المفتتن اليوم بالماديات الدنيوية، قد أسلمه ذلك الافتتان إلى الكفر والطغيان، وجعله بعيداً عن الامتنان. فالواجب على من أنعم الله تعالى عليه، بالمواهب المادية والنعمة الممنوحة من الله تعالى، يجب عليه استخدامها في الخيرات حسب شرائعه عز وجل، وبذلك فقط يجد جواباً حين يسأل الله عز وجل عن تلك النعمة يوم القيامة، لذلك تركز التربية الصوفية على التأكيد أن حب الدنيا والغفلة عن الآخرة، قد يكون مصدر الأوزار التي يرتكبها العبد جهراً وسراً⁴⁴².

ففي الظاهر يكون المولعون بالدنيا أكثر حرصاً على استعمال كل الوسائل لنيلها، ولو كانت بعض تلك الوسائل متعارضة مع شرائع الإسلام. أما في

⁴³⁹ الإمام الغزالي، كيمياء السعادة، (بيروت: مكتبة الشعب، بدون التاريخ)، ص: ١٣.
⁴⁴⁰ عبد الله ف، الفضائل وتنمية الشخصية في الأخلاق الإسلامية وعلم النفس الإيجابي، مجلة: الدولية للتربية والعلوم الاجتماعية ٢٠١٤، جزء: ١، رقم: ٢، ص: ٦٩ - ٧٧.

⁴⁴¹ أمات زهري، منور والتصوف والاستدامة البيئية، (بيكالونجان: جامعة الإسلامية، ٢٠١٠)، مجلة: البحوث، جزء: ٧، رقم: ٢، ص: ٧ - ٨.

⁴⁴² ليلي منصور، تعاليم وقدوة الصوفيين، (جاكرتا: راجا جرافيندو بيرسادا، 1996)، ص: ٢٠٤.

الباطن، فإن الولوج بالدنيا يجعل القلب متعلقاً بغير الله تعالى. وهذا يورث العبد عن الله عز وجل. بالعودة إلى نظرية العلاج النفسي، فإن دراسة مفهوم الزهد في الإسلام، يمكن استخدامه في الطب النفسي الحديث، بتحقيق نقاء للقلب، وهذا له نتائج يمكن إدراجها في العلوم التربوية (*pedagogic science*)⁴⁴³.

أساس التنويه المفهوم التربوي الروحي هو ما جاء في الآية: (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)⁴⁴⁴، فالآية تقرر أن الإنسان مجبول على العجز، وأن الله الخالق جل جلاله هو من زوده بالقدرات حتى يتمكن من القيام بدوره في الحياة. وقوله تعالى: (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) في ختام الآية السابقة يشير أن الإنسان سوف يشعر بالارتياح والسعادة عندما يستفيد ويوظف ما وهبه من الله تعالى له من الوسائل، وتلك المواهب والوسائل هي السمع والأبصار والأفئدة. على الرغم من أن تلك الأعضاء الثلاثة لكل منها وظائفه وأدواره الخاصة، ولكن هناك تكامل بينها في شيء يستحيل حصوله بفقدها، وهو الاطلاع على معارف جديدة⁴⁴⁵.

فدور القلب تسجيل المعارف، بحيث أن تلقي أي معرفة لا تقتصر على العيون والأذان في الاستنتاجات التجريبية فقط، وفي البحث الذي قام به بُورغا، اكتشف أن القلب له وظيفة في التحكم بالشخصية وضبطها. وهذه الوظيفة العظيمة للقلب، ففي سلامته يكون الإنسان أكثر دراية بأحواله الروحية⁴⁴⁶.

وهذه الآية، بشكل عام، يستدعي الإنسان أن يستعيز بالله تعالى من الشرور الصادرة من داخله أي من شرور نفسه. فنجد هنا مادة ذات طبيعة معرفية ليدرك الإنسان خصائصه، فالإنسان قد يغفل عن ذلك، بحيث لا يشعر بالجوانب السلبية في نفسه، تلك الجوانب التي قد تؤذي الآخرين بل قد تؤذي هو نفسه، ومن ثم ينبغي على كل إنسان أن يتعوذ بالله العلي العظيم من شرور نفسه⁴⁴⁷.

⁴⁴³ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ١٢٢.

⁴⁴⁴ النحل: ٧٨.

⁴⁴⁵ أبو جعفر الطبري، جامع البيان عن تأويل آية القرآن الكريم، (مكة المكرمة: دار التربية والتران، بدون التاريخ)، ج: ١٧، ص: ٢٦٥ - ٢٦٦.

⁴⁴⁶ محمد القادري برجة، طبيعة الإنسان ككائن تربوي، (جنوب سولاويزي: المصنيف، ٢٠١٩)، ص: ١٩ - ٣١.

⁴⁴⁷ قريش شهاب، تفسير المصباح، (جاكرتا: لينتيرا هاتي، 2002)، ص: 752.

كما نستخلص من الآية أن هناك سمة تهيمن على البشر نفسيًا في العسر أو اليسر. تلك السمة هي الشكوى والتبرم، فالشكوى أمر شائع يشعر به كل إنسان، وذلك الشعور يجعل القلوب غير راضية، بل لا يصدر هذا الأمر إلا عن قلب غير راضٍ، وهذا النوع من القلوب يدوم تحسرها عما فاتها من الدنيا، ومن حالة عدم الرضا هذه تنشأ الاضطرابات السلبية في النفس. ويعد الزهد أهم الحلول لهذه الاضطرابات، فهو حالة تخلي عمّا فات من الدنيا، فممارسة الزهد تورث العبد طمأنينة، فالزهد يعنى التخلي عن كل شيء، واليقين بأن كل شيء في هذه الحياة لله تعالى وحده، فهو وحده يعطي ويمنع، عطاؤه ومنعه لحكمة، والعبد مملوك له لا يملك من أمر نفسه شيئاً، فلا ينبغي للعبد أن يبخل بالدنيا، بل ينبغي أن يبذلها، لأنه إن لم يبذلها قد تؤخذ منه، وأن ما انتاب به العبد ما كان ليخطئه، وما أخطأه ما كان لينتابه، فلم التحسر على فائت ليس من نصيبك أصلاً⁴⁴⁸.

٣. ١. ٤. الرابع: الفقر والقدرة على المثابرة

الفقر هو جزء من العلاج النفسي الذي قد لا يعرفه الكثير من الناس، ولكن هذه هي الحقيقة. فالفقر يورث القدرة على المثابرة وبذل الجهد لتحقيق المطلوبات، ويكون أولاً من خلال اللجوء إلى الله عز وجل وحده، وقد تختلف مفاهيم الفقر في العلاج النفسي وفي بعض تفاصيله عن مفاهيمه في الفقه والإسلام⁴⁴⁹.

فالفقر احتياج وسعي لنيل المطلوبات والقدرة على المثابرة، وعند سيغموند فرويد⁴⁵⁰ القدرة على المثابرة هي: آلية للدفاع عن النفس، تحدث كشكل من أشكال اللاوعي الفردي في مواجهة الواقع. وهذا النوع من الدفاع عن النفس

⁴⁴⁸ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ٢٣١.
⁴⁴⁹ ترياني بوجياستوتي، العلاج النفسي الإسلامي، (سيريبون: إلسي برو، ٢٠٢١)، ص: ٤١ – ٤٥.

⁴⁵⁰ ولد سيغموند شلومو فرويد أو المعروف باسم سيغموند فرويد في 6 مايو 1856 في بريبور، جمهورية التشيك، وتوفي في 23 سبتمبر 1939 في لندن، المملكة المتحدة. كان طبيب أعصاب ومؤسس التحليل النفسي، وهي طريقة سريرية لتقييم وعلاج الأمراض التي ينظر إليها على أنها مشتقة من الصراعات في النفس، من خلال حوار بين المريض والمحلل النفسي، والنظريات النموذجية للعقل البشري والوكالة المستمدة منه. تقول بعض المصادر أن علم التحليل النفسي الذي طوره سيغموند فرويد مستوحى من العديد من الشخصيات الشهيرة مثل الفيلسوف نيتشه، وعالم الأحياء تشارلز داروين، وحتى الكاتب ويليام شكسبير. لمزيد من التفاصيل يرجى فتح <https://www.gramedia.com/best-seller/biografi-sigmund-freud> و https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud. تم استرجاعه في 24 فبراير 2023.

يكون: ضد الاضطهاد والإنكار والإسقاط والترشيد والتفكير ورد الفعل والإصلاح⁴⁵¹.

والشعور بالاضطهاد يطلق على: محاولة الإنسان للقضاء على الإحباط، أو الصراعات الداخلية، وأنواع المضايقات الأخرى الكامنة في نفسه، ويحدث الشعور بالاضطهاد كمحاولة لإزالة القلق من مشاعره. أما الإنكار يطلق على الحالة التي تجعل الإنسان ينكر دائماً على تلك الأمور والأحداث التي يكرهها في حياته. وقد يفر البعض من الإنكار إلى الإسقاط بحيث يهرب مما يكرهه من حياته بإسقاطه على الآخرين حوله، ويشمل هذا ما يبغضه ويضايقه من أحداث أو أخلاق وسلوك. أما الترشيد فهو: محاولة إيجاد أسباب مقبولة اجتماعياً للتبرير أو الإخفاء. ويطلق التفكير على تلك المحاولات التي يقوم بها بعض الناس، بالتعامل مع المواقف التي تقمع مشاعره من خلال إجراء التحاليل والأفكار مبتعداً عن أصل المشكلة. وتكوين تصور وردة فعل تسمح للإنسان بالهروب من المشاعر السلبية، أو الرغبات المراد كبتها، والاستنباط نوع من علم النفس التجريبي، يقوم على دراسة التأمّلات الباطنية للفرد عند وضعه في تجربة نفسية⁴⁵².

ونوع آخر يعبر عنه بالآليات الدفاعية، أو السياسات الدفاعية. وهي استراتيجيات ينتهجها العقل الباطن من التوتر الناجم من الأفكار أو المشاعر المرفوضة، بحيث يتم التلاعب بالأفكار، والتحايل على العواطف، وتشويه الواقع، لحماية النفس من المشاعر السلبية، وقد يراد بآليات الدفاع ما يتعلق بالفرار من القلق الناجم عن التعارض بين الرغبات النفسية، والقوانين والقيم الاجتماعية، بينما سياسات الدفاع عما قد يؤدي العلاقات الاجتماعية⁴⁵³.

من شرح نظرية فرويد السابق، يمكننا أن نرى أن مفهوم الدفاع الذي يستخدمه لا يزال يقتصر على الحديث عن الحالات النفسية السطحية ولا يناقش أحوال القلوب. وبينما مفهوم الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- عن المقامات الروحانية يقدم مجالاً جديداً في معالجة الروح ككل، حتى يتمكن أن يشع صفاء قلوب العباد في أجسادهم في المستقبل، على الرغم من ذلك لا يعني أن نظرية فرويد عديمة الفائدة، بل يمكن الجمع بين نظريتي هذين

⁴⁵¹ سيغموند فرويد، في الإبداع واللاوعي، (نيو يورك: هاربر ورو، ١٩٥٨)، ص: ١٥.

⁴⁵² نورياتي وليلي كريسنواي، تصنيف وترميز الأمراض والمشاكل ذات الصلة الثالثة، (جاكرتا:

وزارة الصحة بجمهورية اندونيسيا، ٢٠١٨)، ص: ١٥ - ١٦.

⁴⁵³ فريق الصياغة بجامعة أوداينا، مادة محاضرة العلاج النفسي، (بالي: جامعة أوداينا،

٢٠١٧)، ص: ٧٣.

العالمين البارعين، لعل تأتي منه معالجة الأمراض الصحية العقلية على وجه أتم وأوفى في المستقبل⁴⁵⁴.

٣. ١. ٥. الخامس: الصبر والقدرة على المعاشة

يقترن الصبر بالقدرة على المعاشة، لأن الصبر في نفس العباد يزيد من الثقة بالنفس، بحيث يمكن من خلال ذلك تخفيض الأمراض الصحية العقلية، مثل انعدام الشعور بالأمن في الحياة، والإحباط المستمر بسبب المشاكل، فالصبر يعين على تقليل الإجهاد المفرط في مواجهة أمر ما⁴⁵⁵.

فالثقة بالنفس هي أحد الجوانب الشخصية التي تعمل كدافع في تحقيق النجاح، ومن آثار الثقة بالنفس القدرة على التكيف مع البيئة. فغير الواثقين بأنفسهم لديهم مفاهيم سلبية نحو ذواتهم، ويفتقرون إلى الثقة بقدراتهم، وفي كثير من الأحيان يؤدي عدم الثقة بالنفس، إلى حالة انغلاق على الذات. وقد شرح بعض أهل الاختصاص في علم النفس مفهوم الثقة بالذات بقولهم: هو صورة الإنسان عن نفسه التي تتبنى من خلال التجارب المكتسبة والتفاعل مع البيئة. أو هي مجموعة المعتقدات والتصورات الذاتية عن الذات المنظمة. وأما مفهوم الذات فهو: فكرة الفرد عن ذاته، وينشأ من العلاقة بين الذات المدركة، والبيئة المحيطة، وهو عبارة عما يكونه المرء من فكرة عن ذاته على ضوء شخصيته، وعائلته، وعلى ضوء إمكاناته وطموحه وإنجازاته، وقيمه وأخلاقه وعلاقاته⁴⁵⁶.

والثقة بالنفس هي: موقف أو اعتقاد الإنسان بقدراته حتى يشعر بالاطمئنان ولا يقلق فيما يفعل، الثقة تُشعر الإنسان بالحرية في أفعاله حسب رغبته ومسؤوليته عنها، وتجعله مهذباً في التعامل مع الآخرين، وتُكسبه دوافع لإنجاح إنجازاته، والتعرف على جوانب القوة والضعف في نفسه. وقد بيّن لوستر⁴⁵⁷ أن ذوي الثقة بأنفسهم يتميزون باحترام الآخرين، وعدم الحاجة

⁴⁵⁴ محمد جمال الدين، مقارنة بين نظريات هيكل الشخصية لفرويد والغزالي، (مالانج: جامعة الإسلامية، ٢٠١٧)، مجلة: بسيكو إسلاميكا ٢٠١٧، جزء: ١٤، رقم: ٢، ص: ٢١ - ٢٣.

⁴⁵⁵ فبري رحمت وأصدقائه، كيفية تغيير الشعور القلق من خلال نظرية العلاج السلوكي المعرفي واستخدام تقنيات تعديل السلوك المعرفي، مجلة: علم النفس ٢٠٢١، جزء: ٩، رقم: ١، ص: ١٧ - ٢٠.

⁴⁵⁶ مجتبي سيد، علم النفس الإسلامي، (جاكرتا: بوستاكا هداية، ١٩٩٣)، ص: ٣٣ - ٣٥.

⁴⁵⁷ الاسم الكامل بيتر لوستر، مولود في شتوتغارت، ألمانيا، في ٢١ يناير ١٩٤٠. هو عالم نفس ألماني ومؤلف العديد من كتب المساعدة الذاتية. وأشهر كتبه: حب سيكولوجية الظواهر. ويعتقد أن كتابه يمكن أن يساعد الكثير من الناس ويجب استخدامه كمرجع لأنواع مختلفة من الأمراض العقلية. مزيد من التفاصيل مفتوحة في https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Lauster. وتم استرجاعه في ٢٤ فبراير ٢٠٢٣.

إلى التشجيعات، بحيث يتسم أصحابها بالتفاؤل والبشاشة، وعليه فإن الثقة بالنفس هي جزء من الاعتقاد بالذات، سواء أكان في السلوكيات أو الانفعالات أو الروحانيات الصادرة من القلب، حتى يقدر الإنسان بواسطتها على عمل كل شيء وفقاً لقدرته توفير احتياجاته، وجعل هدف لحياته يجعلها ذات مغزى أكبر⁴⁵⁸.

والثقة بالنفس عند ليندفيلد هي: الاعتقاد بأن أي تحد في الحياة ينبغي مواجهته بالأعمال. ويرى أن هناك العديد من الأمور التي يجب مراعاتها لتزداد الثقة بالنفس، ومنها: الحب، والأمن، والمعرفة، والصحة⁴⁵⁹.

ومن وجهة نظر التصوف، هناك أوجه التشابه بين ما قاله ليندفيلد وبين العلاج النفسي الصوفي. وهذا التشابه يظهر في أن كل إنسان حتماً يحتاج إلى الحب، والحب الحقيقي والأكمل هو الحب بين العبد وبين ربه، ولهذا الحب تأثير في زيادة رغبة الإنسان في الحياة، ويستدعي ذلك أن يشعر كل إنسان بمحبة الله تعالى له في كل خطواته في الحياة، وهذا يورثه أن يعيش كما يريد الله تعالى، وليس كما يريد هو أو كما يريد الآخرون منه. والمحبة بين العباد وربهم يتولد عنها الرضا في نفس العباد على كل ما قضي به الله تعالى في الحياة⁴⁶⁰.

والمحبة تبعث الشعور بالأمان والسلام والراحة في نفس الإنسان، وينشأ عنها شجاعة في النفس تدفعها لتكرار المحاولة لتطوير الذات، ومواجهة كل العقبات والتحديات في ذلك السبيل، ومن هذه الطمأنينة تنشأ الجرأة على مواجهة المخاطر التي يقابلها الإنسان في حياته⁴⁶¹.

والمحبة الكامنة في النفس تنشأ منها معرفة الذات، ومعرفة الله الإله الواحد الأحد. وعندما يعرف العبد ربه، فلا يرجو المحبة إلا من الله وحده، ومحبته لربه يورثه تقدير الذات، وتزداد ثقته بنفسه، وعزيمته على التحلي بالصبر والقوة في مواجهة أي مشاكل⁴⁶².

⁴⁵⁸ بيتر لوستر، اختبار الشخصية، ترجمة: د. ه. جولو، (جاكرتا: بومي أكسار، ٢٠١٢)، ص: ١٢ - ١٥.

⁴⁵⁹ ليندفيلد، تعليم الأطفال أن يكونوا واثقين، ترجمة: إدياتي كامل، (جيبارا: مطبعة سيلاس، 1997)، ص: ١٤ - ١٥.

⁴⁶⁰ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ١٣٢ - ١٣٤.

⁴⁶¹ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ١٣٢ - ١٣٤.

⁴⁶² الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، (مكة المكرمة: الحرمين للطباعة، بدون التاريخ)، ج: ٣، ص: ١٢٣ - ١٢٥.

عندما يتقرب العبد من ربه الخالق، تتحقق الصحة العقلية له. وهذه الصحة العقلية تحقق له فوائد شتى في الدنيا والآخرة. فيحصل له في بدنه الصحة والعافية جسمًا وروحًا، ويحقق صحته الاجتماعية بالحصول على العديد من الفرص النفيسة للقيام بأداء مهام ما، ومثله في شأن الآخرة فإذا سلمت للإنسان صحته العقلية، اتسعت فرصته للتقرب إلى الله واللقاء به جل جلاله في دار القرار⁴⁶³.

٣. ١. ٦. السادس: التوكل والقدرة على الإيمان

والتوكل يشمل على القدرة على الاعتقاد والإيمان، ويستحيل على كل إنسان أن يؤمن بشيء ما دون الصبر في مواجهة التحديات، ويتعامل المؤمن مع تلك المصائب كمظاهر من مظاهر المودة من الله تعالى لجميع مخلوقاته. يقابل التوكل ما يُعرف في مجال علم النفس والعلاج النفسي بالكفاءة الذاتية (*self-efficacy*) وهي: الاعتقاد الموجود في نفس الإنسان حول قدراته. مع الإقرار بهذا التقارب بينها، إلا أنه ليس هناك تماثل وتساوي بين التوكل والكفاءة الذاتية، ذلك لأن العلوم الإنسانية والعلوم الحديثة تقتصران فقط على مناقشة أحوال الجسد، ولم تصلا بالدراسة بعد إلى العناصر الداخلية من القلب والروح⁴⁶⁴.

وقد طرحت نظرية الكفاءة الذاتية (*self-efficacy*) لأول مرة من قبل باندورا⁴⁶⁵. وخلصتها أن الكفاءة الذاتية: مقدرة الإنسان على تنظيم الإجراءات وتنفيذها بناء على اعتقاده⁴⁶⁶. وهذا المعنى يصدق على التوكل، فالتوكل أفعال تنطلق من اعتقاد تحقق تلك الأفعال بمعونة الله تعالى، والجوانب الماثلة في الكفاءة الذاتية تتجلى في توقعات الآخرين منك، وتوقعاتك على ما تقوم بإنجازه بناء على معتقداتك⁴⁶⁷.

⁴⁶³ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ١٥٢.
⁴⁶⁴ لورانس أ بيرفين وأوليفر ب. جون، الشخصية: النظرية والبحث، (كاليفورنيا: جامعة كاليفورنيا، ٢٠٠١)، ص: ٤٤٢ - ٤٤٣.

⁴⁶⁵ الاسم الكامل ولد ألبرت باندورا في 4 ديسمبر 1925 وتوفي منذ وقت ليس ببعيد في 26 يوليو 2021، وكان عالم النفس والبادئ النظرية المعرفية الاجتماعية. وأيضا مؤلف كتاب مشهور جدا بكتابه بعنوان تجربة دمية بوبو: الوصف والمنهجية والحقائق. يشتهر بتجربة "Bobo Doll" حيث يمكن الحصول على التعلم من تقليد العمل. مزيد من التفاصيل مفتوحة https://id.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura#cite_note-2. تم استرجاعه في 24 فبراير 2023.

⁴⁶⁶ باندورا، الكفاءة الذاتية: ممارسة السيطرة، (نيويورك: فريمان، 1986)، ص: ٣٧.
⁴⁶⁷ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ٣٧.

يقول بعض المعالجين لأمراض الصحة العقلية إن صاحب الكفاءة الذاتية المنخفضة، مع فقدان الأمل في النجاح؛ سيميل إلى القيام بأفعال سلبية ومنحرفة. وفي الجهة المقابلة فكل من لديه كفاءة ذاتية عالية، وتوقعات للنجاح كبيرة سيتجه للقيام بأعمال صالحة⁴⁶⁸.

ومن شرح النظرية السابقة نتضح لنا أهمية الاعتقاد والإيمان، كلما ارتقى الإيمان برب العالمين في نفس الإنسان، ونمى هذا الاعتقاد السامي اطمئن قلبه وارتاح باله، وتحققت الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة.

٣. ١. ٧. السابع: الرضا والقدرة على القبول أو الإيمان والحب

والرضا هو المقام الروحي الأخير للشيخ السراج -رحمه الله تعالى- في البحث عن حقائق أمر الله عز وجل، ويرتبط الرضا بالقدرة على قبول أمر الله تعالى وحبه بكل الشروط الممنوحة، وفي مجال العلاج النفسي، تطلق هذه القدرة على أنها انشراح النفس ورفاهيتها كما شرحها الأطباء النفسي، فالرضا يكون في قدرة الإنسان على قبول أمر الله تعالى ومحبته، فحينئذ نشعر بالحياة السعيدة فوراً، على ذلك نفهم أن من عناصر رفاهية الروح هو الحب والشكر والامتنان⁴⁶⁹.

الشكر والامتنان عاملان من العوامل المؤثرة على رفاهية النفس بحيث أنه أحد خصائص الإنسان ودوافعه للتفكير الإيجابي دائماً، والذي يتم تقديمه بعد ذلك في الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة، فالشكر والامتنان هو أحد المظاهر للتعبير عن السعادة التي يشعر بها الإنسان، ويرتبط الشكر والامتنان بالرفاهية. ويُعدّ الشكر والامتنان أيضاً أحد القوالب السلوكية للمشاعر الإيجابية في النفس، ووجود الشكر والامتنان يطرد عن النفس المشاعر السلبية: كالقلق والغضب والغيرة والهيئات الأخرى من المشاعر السلبية⁴⁷⁰.

إن الشعور بالامتنان قد يحمل الإنسان إلى ما هو أفضل وأحسن في التكيف مع كل مشكلة تواجهه، بالإضافة إلى ارتفاع القدرة على إنشاء الانسجام بينه وبين بيئته ومجتمعه. أما الجحود الكامن في النفس، فإنه يُضّر بذلك الانسجام. ويعتبر الجحود عيباً من عيوب النفس، يميل الجاحد دائماً إلى كره الخيرات

⁴⁶⁸ ديدى رحمت هداية، نظرية وتطبيق علم النفس للشخصية في الإرشاد، (بوجور: غالية إندونيسيا، ٢٠١٥)، ص: ١٥٦.

⁴⁶⁹ محمد أمين شكور، الشفاء الصوفي: العلاج في الأدب الصوفي، مجلة: ولي سونغو، نوفمبر ٢٠١٢، جزء: ٢٠، رقم: ٢، ص: ٤٠٢.

⁴⁷⁰ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ١٤٦ - ١٤٧.

والحسنة من الآخرين أيًا كان نوعها، ولدى الجاحد قلب ضيق لا يستجيب للخير المقدم له من الآخرين، ويقابل الجاحد لطف الآخرين: بالازدراء، والتوبيخ، والشك، والغضب. لذلك كان الشكر والامتنان مهمًا كمبدأ قوي لمساعدة النفس والآخرين، ويحقق روح التعاون وبذل المعروف بين الناس⁴⁷¹.

يقول بعض العلماء أن الجحود يؤدي إلى الخبث والشكوى المستمرة، وقد يثير أيضًا الشعور بعدم المساواة بين الناس. فأهل الجحود يركزون أذهانهم فقط على ما لم يحصلوا عليه مما يرون أنهم يستحقونه، ويقارنون دائمًا ما لديهم بما لدى الآخرين، على ذلك فهم يجعلون أنفسهم أولى من غيرهم بالخير⁴⁷².

يقسم برادبورن رفاهية النفس إلى بعدين: وهما في هيئة تأثيرات إيجابية وتأثيرات سلبية؛ فالبعد الإيجابي يكون في مظاهر المشاعر الإيجابية كأمثال السعادة والفرح وما إلى ذلك، بينما أن التأثيرات السلبية على عكس ذلك. ثم ذكر أن هؤلاء الذين يتمتعون برفاهية نفسية جيدة، هم قادرون على العمل بهيئة إيجابية نفسيًا، بالإضافة إلى أن الشكر والامتنان تنشأ عنه قدرة على قبول الذات، والتعامل الحسن مع الناس، وعدم الاعتماد على الغير، كما تؤثر الرفاهية على أهداف الحياة⁴⁷³.

وبيان ذلك: أن قبول الذات من المظاهر الإيجابية في النفس، تعين على قبول النفس بما فيها من الخير والشر، ونقاط القوة وأوجه القصور والنظر إلى الماضي نظرة إيجابية. وأما أثر قبول الذات على العلاقات مع الآخرين، فتساعد على تكوين علاقات دافئة بين الأشخاص، مبنية على الثقة والتواصل، وتهتم برفاهية من حوله، وتقدر على بناء العلاقات المتبادلة مع الآخرين، وذات طبيعة تعاطفية بإظهار المودة في التعامل في المجتمع مع فهم فكرة تبادل والعطاء فهما عميقا. وعدم الاعتماد على الغير، فهو قدرة الإنسان على تنظيم نفسه والتغلب على الضغط الاجتماعي وفعل الأشياء وفقًا لمعتقداته، بالإضافة إلى القدرة على تنظيم السلوكيات، وإجراء التقييم

⁴⁷¹ محمد قريش شهاب، بصائر القرآن: التفسير الموضوعي لمشاكل الأمة المختلفة، (باندونغ: ميزان، ٢٠٠٧)، ص: ٢١٦ - ٢١٧.

⁴⁷² محمد شافعي البناتى، دهشة الشكر، (جاكرتا: قولتوم ميديا، ٢٠٠٩)، ص: ٣٦ - ٣٧.

⁴⁷³ برادبورن، هيكل الرفاه النفسي، (شيكاغو: ألدين، 1969)، ص: ٤١.

الذاتي على معاييرها الخاصة، واتخاذ القرارات اللازمة دون تدخل من الآخرين⁴⁷⁴.

أهداف الحياة هي شعور موجه نحو الأهداف المأمولة في الحياة، وكلما حدد الإنسان أهداف حياته، أضاف معنى للحياة سواء أكان في الماضي أو في الحاضر، بحيث يؤمن بقدرته على النجاح في تحقيق تلك الأهداف، فيأخذ جانباً إيجابياً في جميع تجاربه، ونستخلص منها أن مقام الرضا يمكن توظيفه في مجال العلاج النفسي، وعليه يرى الباحث أن كل المقامات الروحانية والأحوال التي ذكرها الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-، صالحة أن تكون طرقاً ووسطاء في معالجة نفس الإنسان وعقله، وخاصة في معالجة روح الإنسان وقلبه⁴⁷⁵.

٣. ٢. الفرع الثاني: الاضطرابات النفسية

الاضطرابات النفسية هي الاضطرابات في طريقة التفكير أو الجانب المعرفي (*cognitive*)، والإرادة (*volition*)، والعواطف (*affective*)، والحركي (*psychomotor*). والاضطرابات النفسية هي: مجموعة من الحالات غير الطبيعية، سواء أكانت تتعلق بالجسد أو بالعقل. تنقسم هذه التشوهات إلى مجموعتين: الاضطرابات النفسية (*neurosa*) والأمراض العقلية (*psikosa*). تظهر التشوهات في مجموعة متنوعة من الأعراض، أهمها التوتر واليأس، وتقلب المزاج والقلق وكثرة الهموم، والضعف وعدم القدرة على تحقيق الأهداف، والخوف والتفكير المنحرف⁴⁷⁶.

والأنواع الأخرى من الاضطرابات النفسية تكون في اضطراب الفصام (*skizofrenia*)، واضطرابات الفهم (الوهم)، والاضطرابات الفصامية (*skizotipal*)، والاضطرابات الحسية، والاضطرابات الانفصامية (*disosiatif*)، وما إلى ذلك. ويجب على من يعاني منها البحث عن الاستشارة والعلاج، والذهاب للأطباء وأهل الاختصاص النفسي لمعرفة

⁴⁷⁴ أبو محمد بن سعيد البيلالي، القوة الحقيقية للإخلاص، (يوجياكرتا: هجرة، ٢٠٠٧)، ص: ٣٥ - ٣٦.

⁴⁷⁵ إربي سينتانو، كونتم إخلاص: تقنية تفعيل طاقة القلب، (جاكرتا: أليكس ميديا كومبوتيندو، ٢٠٠٨)، ص: ١٩٤ - ١٩٦.

⁴⁷⁶ أناندا، علم النفس: أنواع الأمراض العقلية وكيفية علاجها والوقاية منها، مأخوذ من <https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-penyakit-mental>، تم استرجاعه في ٢٥ مايو ٢٠٢٣.

أعراض الاضطرابات النفسية ونوعها. وهذا يتطلب الكثير من المال في كل استشارة⁴⁷⁷.

والفصام (*skizofrenia*) عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الذهنية مع تشوهات نموذجية لعمليات التفكير، والشعور على أن القوة الخارجية قد تحكم على نفسه، وقد يتوهم أو هام غريبة، وتحدث له اضطرابات إدراكية، وتأثيرات غير طبيعية متداخلة مع مواقف حقيقية أو فعلية، ويعد والتوحد من صور الفصام. فالفصام (*skizofrenia*) هو اضطراب ذهني يعدّ الأكثر شيوعاً. فما يقرب من 1 ٪ من سكان العالم يعانون من مرض انفصام الشخصية خلال حياتهم. وتظهر أعراضه عادة في أواخر مرحلة المراهقة أو مرحلة البلوغ. وقد تظهر الأعراض عند الذكور بين 15-25 عاماً وفي الإناث بين 25-35 عاماً. كما يكون التشخيص (*prognosis*) أسوأ عند الرجال منه مما عند النساء⁴⁷⁸.

واضطراب آخر هو اضطراب الفهم (الوهم) أي المعتقدات الخاطئة التي تستند إلى استنتاجات خاطئة عما حوله، ولا تتوافق مع ذكاء المريض وخلفيته الثقافية التي لا يمكن تصحيحها لسبب ما. وهذا التعريف لفصل الأوهام التي هي مؤشرات على المرض العقلي وعلى أنواع أخرى من المعتقدات الراسخة الموجودة بين الأصحاء⁴⁷⁹. لذلك لا يمكن فهم الأفكار الوهمية أو تقييمها إلا من خلال بعض المعرفة على الأقل بالعلاقات الشخصية للمريض؛ مثل تورطه في الجماعات الدينية أو السياسية⁴⁸⁰.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اضطراب الشخصية الفصامية (*skizotipal*)، ويمكن اعتبارها الاضطراب المسلسل المتصل من حالة الصحة إلى المرض، مع سمات الشخصية الفصامية في نهاية الصحة واضطرابها في نهاية المرض⁴⁸¹. وتظهر الشخصية الفصامية عجزاً في المجالات المعرفية

⁴⁷⁷ أناندا، علم النفس: أنواع الأمراض العقلية وكيفية علاجها والوقاية منها، مأخوذ من <https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-penyakit-mental>، تم استرجاعه في ٢٥ مايو ٢٠٢٣.

⁴⁷⁸ إيفيرا إس دي وهاديسوكانتو جي، كتب الطب النفسيجاكارتا: مجلس النشر بكلية الطب، جامعة إندونيسيا، 2013.

⁴⁷⁹ جيلدر. م، وجاث. د، ومايو. ر، كتاب أوكسفورد المدرسي الطب النفسي، (نيو يورك: مطبعة جامعة أكسفورد، 199٦)، ط: ٣، ص: ٩.

⁴⁸⁰ ياجر جي وجيتلين إم جيه، المظاهر السريرية للطب النفسي. إدس سادوك بي جيه، سادوك فيرجينيا. في كابلان وسادوك الشامل كتاب الطب النفسي، (فيلادلفيا: لينينكوت ويليامز وويلكن، ٢٠٠٠)، ط: ٧، ص: ٧٩٧.

⁴⁸¹ سبيري إل، دليل تشخيص وعلاج اضطرابات الشخصية DSM IV-TR، (نيويورك: برونر روتليدج، ٢٠٠٣).

(*kognitif*) والشخصية (*interpersonal*) والعاطفية (*afektif*)⁴⁸². ويرى الأخصائي النفسي أن الأنماط الفصامية (*skizotipal*) ليست ثابتة: فقد تتقدم أو تتراجع أو تعوض عندما تكون الحالة شديدة للغاية. وسوف يمر النمط الفصامي التعويضي (*schizotype*) بالحياة دون أن يعاني من نوبة ذهنية. كما يمكن أن يصبح النمط الفصامي اللاتعويضي (*schizotype*) مصابا بالفصام (*skizofrenia*)، على الرغم من ذلك قد يعود إلى حالة المعاوضة إذا تم تقديم العلاج المناسب له⁴⁸³.

وهناك أيضا اضطرابات المزاج أو الاضطرابات العاطفية (*afektif*). وهذا الاضطراب أحد الأعراض النفسية التي تتميز بانخفاض أو فقدان السيطرة العاطفية وضبط النفس. وقد تظهر الاضطرابات العاطفية في الاكتئاب أو الهوس أو كليهما. ويبدأ الاضطراب العاطفي في تغيير المشاعر أو عاطفة التأثير، وهذه المظاهر تؤدي إلى الاكتئاب وشعور المبالغة في كثير من الأحيان⁴⁸⁴.

إضافة إلى ما سبق هناك اضطراب شائع وهو الاضطراب الانفصامي (*disosiatif*)، وهذا الاضطراب يتسم في حالة فقدان بعض أو كل التكامل الطبيعي لذكريات الماضي، والوعي بالهوية والعاطفة، والسيطرة على حركات الجسم⁴⁸⁵. وتعتبر عنها الفسيولوجية وجود سيطرة طوعية وواعية على هذه الأمور الثلاثة السابقة.

إن الاضطرابات النفسية الشائعة في المجتمع تنشأ من الشعور باليأس، والقلق، والهموم، والخوف. ويعد القلق (*anxiety*) من الاضطرابات الأكثر شيوعا، وغالبا يرجع سببه إلى أمور وأشياء لم تحدث، وهذه الحالة في المجتمع قد عرض لها الأخصائي النفسي، بأن القلق الذي يحدث اليوم يعود لحالة الفراغ التي يعيشها الإنسان اليوم⁴⁸⁶.

⁴⁸² كوابيل، وتوماس آر، وبارانتيس فيدال ن، اضطراب الشخصية الفصامية: مراجعة تكاملية في ال أكسفورد دليل اضطرابات الشخصية، (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد، ٢٠١٢).

⁴⁸³ سوكاتامان، الجهود المبذولة لمنع الاضطرابات الشخصية في سلوك القيادة مع أغنية "تومبو آتي"، (كيبومين: مجلة: النظام، ٢٠١٨)، جزء: ٥، رقم: ١، ص: ١٢٣ - ١٢٥.

⁴⁸⁴ خوتيماء، إن أند كوسوماديوي إس، نظام دعم القرار ل: التشخيص التفريقي للاضطرابات العاطفية، ٢٠١٩.

⁴⁸⁵ المبادئ التوجيهية لتصنيف تشخيص الاضطرابات النفسية في إندونيسيا III، (جاكرتا: وزارة الصحة، 1993)، ص: 4.

⁴⁸⁶ هنا جمانة باستمان، تكامل علم النفس مع الإسلام، (بوجياكرتا: مكتبة الطلاب، ٢٠١١)، ط: ٥، ص: ١٥٦.

وقد حذر القرآن الكريم من اليأس في قوله تعالى: (قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ)⁴⁸⁷، وقوله عز وجل: (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا فُلُّ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا)⁴⁸⁸، وقوله تبارك وتعالى: (وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)⁴⁸⁹.

وللتغلب على القلق، يستدعي العثور على "معنى" للحياة في نفس الإنسان، والشعور بالقلق قد ينشأ عن الخوف من غير سبب معين، كما يكون القلق رد فعل لتهديد قد نتعرض له، ويكون القلق قد تجاوز الحد الطبيعي إذا كان رد الفعل وآثار القلق الظاهرة على الإنسان خارجا عن العادة سواء شدة الأعراض أو مستواها⁴⁹⁰.

والعلاج النفسي الإسلامي يستخدم ذكر الله تعالى للتغلب على القلق، ليقلل به الضغوط ويزيل الاحساس بأعراض القلق الجسدية والنفسية من خلال الاسترخاء والتلذذ عند الذكر. ويحدث ذلك نتيجة لراحة البال والطمأنينة المنبعثة إلى النفس أثناء الذكر، والتي تساعد على بناء تصورات ومعتقدات، تكون لدى الإنسان القدرة على مواجهة جميع المشاكل والمصائب، بعون الله سبحانه وتعالى كما تؤثر على الاستعدادات النفسية للإنسان باعتقاده أن الذكر يورث اطمئنان القلب. فراحة البال تنشئ العقل السليم والجسم السليم، نستخلص مما سبق أن الذكر يأخذ أفكار الإنسان وحالته العقلية إلى اتجاه سليم ومتوازن⁴⁹¹.

بالإضافة إلى ذلك، لدى الإسلام أيضا شرائع لمعارضة اليأس، فإنه يحدث بسبب فقدان الأمل الذي ما يؤدي إلى توقفه عن المسعى للحصول إلى أمله وإن الإسلام قد حرم ذلك، بل قد وعد الله رب السموات والأرض عباده باليسر والفرج على هؤلاء الذين لا يستسلمون ويصبرون دائما على مواجهة محن الحياة. وقد يحدث اليأس نتيجة نقص الإيمان أو فقدانه، على الرغم من

487 الحجر: ٥٥ - ٥٦.

488 الإسراء: ٧٣ - ٧٤.

489 الروم: ٣٦ - ٣٧.

490 نيفيد ج. س.، راثوس س. أ.، جرين ب.، مراد ج.، ميديا ر.، كريستياجي و. س.، علم النفس غير الطبيعي، (جاكرتا: إرلانغا، ٢٠٠٥)، ج: ٥، ص: ١٩٥.

491 خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ١٣٧.

أن الله تعالى قد وعد بأن نصره قريب⁴⁹². ولقد قال رب العرش العظيم: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ، أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ)⁴⁹³.

ولقد شرع الله تعالى فكرة الرجاء لمنع عباده من الاستسلام واليأس، فالرجاء أو الأمل الدائم في الله جل وعلا هو قالب للتغلب على اليأس من خلال الإيمان بأن النصر بيد الله وحده: (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا)⁴⁹⁴، (وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)⁴⁹⁵، (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)⁴⁹⁶، فالتمسك بوعد الله جل وعلا لن ييأس أبداً في حياته، ويوقن بالعون من الله وحده، وأنه يعطيه لمن يشاء من عباده الذين يؤمنون ويعملون الصالحات⁴⁹⁷.

وسبب آخر لظهور الأمراض الصحية والعقلية هو الهم، والهم رد فعل عاطفي يشعر به الإنسان عند وجود تهديدات، وبيّن جون التروتشي في كتابه السلوكيات غير الطبيعية بأن الهموم قد تؤدي إلى الأمراض الصحية والعقلية، وأن الهم احساس مكروه قد يعاني منه الإنسان دون أي تهديد حقيقي، وقد يكون الهم لفوات بعض المرغوبات الخاصة للإنسان⁴⁹⁸. ويصفه القرآن العظيم بما قاله عز وجل: (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا)⁴⁹⁹، (وَلَئِنْ أَدْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، إِنَّهُ لَيُؤْوِسُ كَفُورًا، وَلَئِنْ أَدْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ

⁴⁹² يوسف قرضاوي، الشعور بحضور الله، ترجمة: جزيرة الإسلامية، (بوجياكرتا: ميترا بوستاكا، ١٩٩٩)، ط: ١٠، ص: ١٤٤.

⁴⁹³ البقرة: ٢١٤.

⁴⁹⁴ الإسراء: ٥٧.

⁴⁹⁵ النساء: ١٠٤.

⁴⁹⁶ البقرة: ٢١٨.

⁴⁹⁷ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ٢٣٢ – ٢٣٥.

⁴⁹⁸ ألتروتشي جون، سلوك غير طبيعي، (هاركورت: برايس يوفانوفيتسلم، ١٩٨٠)، ص: ٤١.

⁴⁹⁹ المعارج: ١٩ – ٢١.

ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، إِنَّهُ أَفْرَحُ فُحُورٌ⁵⁰⁰. والهلوع يعني المهموم وكثير الشكوى.

واحترازًا من تسرب الهموم إلى نفس الإنسان، شرع الإسلام بإقامة الصلاة فرضًا ونافلة؛ فالصلاة تلعب دورًا مهمًا في تنمية الروح الإسلامي والإيمان في النفس، بما في ذلك علاج الأمراض العقلية البشرية. وعند ترك الصلاة يصاب الإنسان بأمراض عدة: كالقلق والتوتر والخوف الناجم عن مخالفة أمر الله تعالى وما إلى ذلك من المشاعر التي تتداخل مع مشاعر الإنسان في حياته. وتختلف الصلاة في الإسلام عن الصلاة في الأديان الأخرى اختلافًا كبيرًا، بحيث أن الصلوات في الإسلام تنطوي على عوامل جسدية وروحية عند إقامتها. فهناك العديد من الفلسفات أثناء تنفيذها؛ منها فلسفة الحركة، وفلسفة القراءة، وفلسفة الجدية فيها، بحيث يؤدي الاستغراق فيها لخفض نسبة القلق، بل قد يزيله بالتسليم الكامل لنفس الإنسان إلى خالقها⁵⁰¹، بالإضافة إلى أن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، على ذلك قد يحكم حسن هيئة الإنسان وأخلاقه من صلواته؛ كلما صلحت صلواته حسنت هيئته وأخلاقه وعكسه كذلك. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله). [رواه أبو داود والترمذي]⁵⁰².

والعامل الثالث الذي يؤدي إلى ظهور الأمراض العقلية هو الهستيريا (*histeria*)، وبين الإسلام أن الهستيريا (*histeria*) جزء من الامتلاك، فهو ظاهرة فوضى في الكلام والفعل والفكر سببها: فقدان وعي الإنسان لنفسه⁵⁰³، وضعف تحكمه فيها، كما بين القرآن عنه في ما قاله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)⁵⁰⁴، (يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا

500 هود: ٩ - ١٠.

501 خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ٢٠٠ - ٢٠٦.

502 سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، حديث رقم: ٤١٥.

503 أناندا، علم النفس: أنواع الأمراض العقلية وكيفية علاجها والوقاية منها، مأخوذ من <https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-penyakit-mental>، تم استرجاعه في ٢٥ مايو ٢٠٢٣.

504 البقرة: ٢٧٥.

لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ اتِهِمَا، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ⁵⁰⁵.

ونقل الماوردي الخلاف في المس للإنسان، واختار: أنه من عمل الشيطان بأن يمكّن الرب تعالى له من هذا في بعض الناس غير بعض، وأنه ذلك واضح النصوص القرآنية وليس في العقول المانع له⁵⁰⁶. تتركز الهستيريا (*histeria*) في ثلاثة أوعية دموية بشرية. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذات مرة أن النقاط الثلاث هي الأوعية الدموية الأولى: في المخ الناشئ عن التفكير المفرط المتكرر، بحيث لا يقدر على تحمله أو تجاوز قدرته. والثانية: في الأوردة التي تحرك إمكانات خيالية. والأخيرة: هو الأوعية الدموية الموجودة تحت الأذنين، ويصيب الإنسان بالكسل، يقلل القدرة على الإبداع بفقدان الحماسة للحياة⁵⁰⁷.

للتغلب على هذه الاضطرابات، يوصي الإسلام دائماً بذكر الله سبحانه وتعالى كما شرح الأخصائي النفسي، للتغلب على هذه المشكلة والأمراض يستلزم: عدم ترك الحالة النفسية في ضعف، واجتناب الحزن المفرط، أي بعبارة أخرى لا يترك النفس مأوى لتراكم الطاقة السلبية، التي ستنتقل لاحقاً عندما يصل التراكم لأعلى مستوى. وهذان العلاجان في الواقع يسيران بنفس الاتجاه، وهو استبدال الطاقة السلبية بالطاقة الإيجابية، ومع ذلك، فالذكر أكثر فعالية في علاج هذه المشكلة، بحيث أن الإنسان كلما اقترب من ربه، تحسنت صحته الجسمية والعقلية⁵⁰⁸.

العامل الأخير الذي يؤدي إلى المرض العقلي هو الخوف وهو أمر معقد، حيث أنه يشمل على الشعور العاطفي وعدد من المشاعر الجسدية. فهو حالة من القلق أو الحالة العاطفية المؤقتة للنفس، تُحدث مشاعر من التوتر والقلق بوعي وذاتية⁵⁰⁹.

505 الأعراف: ٢٧.

506 أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، تفسير الماوردي: النكت والعيون، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٧)، ج: ١، ص: ٣٤٨.

507 محمد راتب النابلسي، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، (دمشق: دار المكتبي، ٢٠٠٥)، ط: ٢، ج: ١، ص: ١٤٤ – ١٤٥.

508 خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ٢١٧ – ٢١٨.

509 أناندا، علم النفس: أنواع الأمراض العقلية وكيفية علاجها والوقاية منها، مأخوذ من <https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-penyakit-mental>، تم استرجاعه في ٢٥ مايو ٢٠٢٣.

وقد أشاد الإسلام بالخوف إذا كان في موضعه، وهناك عدة آيات القرآن عنه، ومنها: (لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين)⁵¹⁰، (فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا)⁵¹¹، (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصبئ تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)⁵¹²، (ألا نقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة، أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين)⁵¹³، (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين)⁵¹⁴.

الخوف الممدوح هنا هو الخوف من الله عز وجل، ومن فوات رحمته وثوابه، وهو يختلف في موضوعه عن مصطلح الخوف عند علماء النفس، فالخوف الذي يحذر منه علماء النفس هو خوف لا يقوم على أساس، وهو من عوامل زيادة المرض، ويجعل المصاب به غافلاً عن نفسه، ومهملاً لإمكانياته وقدراته الكامنة⁵¹⁵.

وخلاصة القول: يمكن منع مصادر الأمراض التي تصيب الصحة العقلية عبر تعاليم التصوف. فإن الله عز وجل قد نبه هذه القضية وبيّن عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال الشريعة الإسلامية منذ قرون طويلة قبل اكتشافات العلوم النفسية. ولقد وضع الإسلام علاجاً للأمراض النفسية والعقلية منذ أمد طويل، ولكن لما انحرف بعض الناس عن أحكام الشريعة، وقعوا فريسة لتلك الأمراض، ولعل أكثر من أصيب من المسلمين بتلك الأمراض، إنما لفقدهم لهويتهم الإسلامية، وبعدهم عن تطبيق كثير من الأحكام الشرعية في حياتهم⁵¹⁶.

510 المائدة: ٢٨.

511 المائدة: ٤٤.

512 المائدة: ٩٤.

513 التوبة: ١٣.

514 التوبة: ١٨.

515 خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ١٤٠ – ١٤١.

516 ستي رحمة، التصوف كالمعالجة، مجلة: الحوار للعلم والتقنيات الدعوة ٢٠١٤، جزء: ٢، رقم: ٤، ص: ٣٠ – ٣٧.

٣. الفرع الثالث: أثر مستوى المقامات الروحانية لأبي نصر السراج الطوسي على العلاج النفسي

الإسلام دين الرحمة، ورحمته تشمل المؤمن به والجادد له، بل رحمة الإسلام عمت في أحكام الحيوان كل المخلوقات، فتعاليم الإسلام لا تقتصر على العبادة وحدها، بل تحتوي على حل مشاكل الإنسان ومنها العلاج للأمراض الصحية العقلية⁵¹⁷. وقد نص على ذلك في مواضع عدة في القرآن الكريم، ومنها: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)⁵¹⁸، (وَنُنَزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلنَّاسِ، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا)⁵¹⁹.

وقد أرشد دين الإسلام إلى التداوي بالعسل، وهذا التداوي يقوم على التصديق بقوله تبارك تعالي: (ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)⁵²⁰، فعن أبي سعيد: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: (اسقه عسلاً). ثم أتاه الثانية، فقال: (اسقه عسلاً). ثم أتاه الثالثة فقال: (اسقه عسلاً). ثم أتاه فقال: قد فعلت؟ فقال: (صدق الله، وكذب بطن أخيك، اسقه عسلاً). فيسقيه فيبرأ. [رواه البخاري]⁵²¹. فالعلاج المستند للنص الشرعي يعتمد على يقين الإنسان بالنص، وإيمانه به، لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (صدق الله، وكذب بطن أبيك).

كذلك فكرة العلاج النفسي المبنية على المقامات الروحانية للسراج، والقائمة على الفكر الصوفي عمومًا، تعتمد في جوهرها على المفاهيم الشرعية، لذلك هي سهلة التناول وليست معقدة، وهي شاملة في علاجاتها للنفس والعقل والجسد؛ فنظرياتها تستخدم كثيرًا على نطاق أوسع، ومنها ما يكون كمرجع في أساليب شفاء الروح وصفائها. وكيف لا يكون الأمر كذلك فإن طبقات المقامات الروحانية والأحوال له تؤثر في معالجة شتى الاضطرابات النفسية الشائعة اليوم⁵²².

⁵¹⁷ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ٧٢.

⁵¹⁸ يونس: ٥٧.

⁵¹⁹ الإسراء: ٨٢.

⁵²⁰ النحل: ٦٩.

⁵²¹ صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل، حديث رقم: ٥٧٤٦، ٥٧٧٦.

⁵²² الرشيد، التصوف ومشكلات الحديث: النظر في المقامات والأحوال لأبي نصر السراج، مجلة: فؤادنا للدراسات الدينية والاجتماعية ٢٠٢٠، جزء: ٤، رقم: ١، ص: ٧١ - ٨٠.

على الرغم من ذلك لا تصلح ممارسة المقامات الروحانية بشكل تعسفي؛ لأن هذه المقامات الروحانية ترتبط بالدين وعلاقة العبد بربه، لذلك لا بد من الجدية في التركيز، والاستقامة في المسلك، لتحقيق الصحة العقلية عند الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-، ونظرية الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- لا تعني أن المعالجة تكون من خلال أداء مقام واحد فقط، بل في كل مقام يتحصل الإنسان على ما يناسب ذلك المقام من صحة عقلية ونفسية وجسدية⁵²³.

وتشمل المقامات الروحانية للسراج عدة نظريات خاصة به، لتحقيق الصحة العقلية المطلوبة، وهذه النظريات سهلة غير معقدة في خطواتها لمعالجة الأمراض العقلية. بالإضافة إلى ذلك فإن الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- قد عيّن الأحوال التي مر بها السالك وفقاً للمقام الذي يسلكه⁵²⁴.

والخطوة الأولى هي مزيج من القدرة على تقدير التأمل الذات (مقام التوبة)، والتخلي (مقام الزهد)، والمعاشية (مقام الصبر)، وتنشأ الحالة النفسية المعينة وهي التأمل الذاتي، والخوف من زوال النعمة، وفقد رحمة الله، وخوف ما رجا إلا من الرب وحده، وما توكل إلا عليه سبحانه وتعالى. ويستنتج من هذه الحالة النفسية قدرة الإنسان على حماية روحه من القلق المطول والإحباط، والاضطرابات الشخصية، وعدم القدرة على التحكم في الرغبات، وغيرها من الاضطرابات المزعجة التي سببها الأول الغفلة عن الله الخالق الأحد⁵²⁵.

والخطوة الثانية هي الجمع بين القدرة على تقدير التأمل الذات (مقام التوبة)، والمثابرة (مقام الفقر)، والقبول والإيمان (مقام التوكل). وهذه الطريقة تجعل الروح دائماً يقظة بالتأمل الذاتي، وبمحببة الله تعالى والشوق إليه، وعلى بصيرة. وهي روح تسعى دائماً إلى اجتناب الأخطاء والغفلة، بالإضافة إلى تنمية الحب والشوق إلى الله تعالى في نفس الإنسان، وهو ما يجمعها من المكاره والمعاصي، حتى يتمكن من تجنب الذهان (*psikosis*)، والوسواس القهري (*obsesif-kompulsif*)، والوقعة (*post-traumatic*)، وتحول

⁵²³ الرشيد، التصوف ومشكلات الحديثة: النظر في المقامات والأحوال لأبي نصر السراج، مجلة: فؤادنا للدراسات الدينية والاجتماعية ٢٠٢٠، جزء: ٤، رقم: ١، ص: ٧١ - ٨٠.
⁵²⁴ ألفي هدى، قراءة المقامات في الإسلام، مجلة: مركز العقيدة والفلسفة الإسلامية ٢٠١٩، جزء: ...، رقم: ...، ص: ٢ - ٥.

⁵²⁵ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ٢٢٠ - ٢٦٧.

هيئة الجسم (*somatoform*)، كما تكون دائما حذرة في الأفعال والتصرفات، والبصيرة تحول الحياة الرتيبة والمملة إلى الحياة الممتعة⁵²⁶.

وهناك طريقة أخرى لشفاء الروح وصفائه من خلال الجمع بين القدرة على تقدير التأمل الذاتي (مقام التوبة)، والمثابرة (مقام الفقر)، والمعاشية (مقام الصبر)، والدفاع أو الاعتناء بالنفس (مقام الورع)، والقبول أو الإيمان بالحب (مقام الرضا). واتضح أن الجمع بين هذه القدرات الخمسة يُنشئ روحًا متأملة بالذات، وقريبة من الله عز وجل، ومُحبة له، ولا تعتمد إلا على الله تعالى وتتوكل عليه وحده كما تبت في نفسه الثقة الحقيقية. إن الروح التي تتأمل نفسها دائما وتكون قريبة من الله تعالى تتمكن على معارضة الاضطرابات الجنسية والجسمية والانفصامية. والقلب الذي يتوكل دائما على الله سبحانه وتعالى تنشأ عنه شخصية مبتهجة بعيدة عن المبالغة في القلق والهموم. الإيمان الحق في التصوف هو حالة من الصحة العقلية المثالية، وذلك لأن الإيمان الحق هو المرحلة العليا من سلسلة العلاجات النفسية للسراج، فالذي به لن يخترق أي مرض عقلي إلى الروح والجسم⁵²⁷.

فحري بالأشخاص الذين يحبون أن يسلكوا طريقا في سبيل الله أو للمبتدئين (المريدين) في هذا المجال أن يتبعوا خطوات المقامات التي صممها الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- من البداية إلى النهاية بشكل متابر ومستمر. لاحتلالها مقاما من المقامات الأوسع والأكمل والأكثر كمالا في عصره يستخدمها العديد من العلماء الصوفية المشهورين كمرجع أساسي مثل الهجويري (ت: 465 هـ)، والسلمي (ت: 412 هـ)، والقشيري (ت: 465 هـ). والشيخ السراج -رحمه الله تعالى- لا تنحصر معلوماته ومعارفه في حد التصوف فحسب، إنما يتوسع مجاله وحتى العلوم الأخرى مثل الفقه والشريعة بحظ عميق وواسع. قبل أن يتم تنقيح كل ذلك مرة أخرى على يد الإمام الغزالي. لذلك، فإن اتباع المقامات بشكل جميل ومثالي من قبل الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- من البداية إلى النهاية بشكل مستمر ومتسق، يمكن أن يصبح المرجع الرئيسي والوسيط لعلاج الأمراض العقلية، والاضطرابات النفسية، وتطهير الروح البشرية.

⁵²⁶ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ٢٢٠ - ٢٦٧.

⁵²⁷ خير الناس رجب، العلاج النفسي الإسلامي، (جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩)، ص: ٢٢٠ - ٢٦٧.

لأن القواعد الواردة في المقامات الروحانية التي كتبها الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- رائعة ومعقدة ومناسبة لاستخدامها كوصفة حل لجميع الأمراض والاضطرابات النفسية. وجدير بالخبراء والأشخاص الذين يعملون في مجال علاج الأمراض العقلية والنفسية الحديثة أن ينظروا إلى التصوف باعتباره مرجعا رئيسيا (الطباعة الزرقاء) كوسيط لعلاج الأمراض العقلية وتنقيتها وتزكيته.

نتيجة البحث

أولاً: يتبين أن المقامات الروحانية للسراج قد وضعت نمطاً معيناً في عالم العلاج النفسي منذ أمد طويل، ولكنها لم تُعلم في عالم التطبيب، ولم تشتهر بين الأطباء وأخصائي الطب النفسي بسبب قلة الاهتمام بهذا الصوفي الكبير، وعدم انتشار الأدبيات المكتوبة حوله وحول مؤلفاته. وللاستفادة من المقامات الروحانية للسراج، لا بد من إيجاد التآلف بين مفهوم المقامات الروحانية للسراج وبين دراسات العلاج النفسي عند الغرب، فالتوبة من خلالها تتحسن القدرة على القيام بالتأمل الذاتي، ثم الورع كدافع عن النفس، والزهد للتكيف على التخلي، والفقر لممارسة المثابرة، والصبر في المعاشة، والتوكل في الإيمان، والرضا في القبول والحب.

ثانياً: يتجلى أثر مقام التوبة في تخفيف ضغوط القلق المخزون في النفس، تحسراً من تلك الخطايا، وهذا ما يسمى في التحليل النفسي بالتنفيس أي رد الفعل (*abreaction*)، كما اتضح أثر مقام الورع في ضبط النفس. وأما الزهد فيستخدم في الطب النفسي الحديث، بتحقيق نقاء للقلب، وهذا له نتائج يمكن إدراجها في العلوم التربوية (*pedagogic science*). ومقام الفقر يلعب دوراً مهماً في معارضة الإحباط، أو الصراعات الداخلية، وأنواع المضايقات الأخرى الكامنة في نفسه، ويحدث الشعور بالاضطهاد كمحاولة لإزالة القلق من مشاعره. ومقام الصبر يعين على الثقة بالنفس والتوكل الذي يقابل ما يُعرف في مجال علم النفس والعلاج النفسي بالكفاءة الذاتية (*self-efficacy*) يلعب دوراً مهماً في معالجة الأمراض الصحية العقلية بحيث أن صاحب الكفاءة الذاتية المنخفضة، مع فقدان الأمل في النجاح؛ سيميل إلى القيام بأفعال سلبية ومنحرفة. والرضا يتعلق بالقدرة على انشراح النفس ورفاهيتها كما شرحها أطباء العلم النفسي، فالرضا يكون في قدرة الإنسان على قبول أمر الله تعالى ومحبته، فحينئذ نشعر بالحياة السعيدة فوراً، على ذلك نفهم أن من عناصر رفاهية الروح هو الحب والشكر والامتنان.

ثالثاً: في العلاج النفسي الإسلامي يستخدم ذكر الله للتغلب على القلق، ليقبل به الضغوط ويزيل الاحساس بأعراض القلق الجسدية والنفسية من خلال الاسترخاء والتلذذ عند الذكر كما أنه يستخدم للتغلب على الهستيريا، كما كان هناك الأمل والرجاء لمعارضة الاستسلام واليأس.

رابعاً: قد يستخدم تلك المقامات بالمزج بينها ومنها: (١) المزج بين القدرة على تقدير التأمل الذات (مقام التوبة)، والتخلي (مقام الزهد)، والمعاشية (مقام الصبر)، وتنشأ الحالة النفسية المعينة وهي التأمل الذاتي، والخوف من زوال النعمة، وفقد رحمة الله، وخوف ما رجا إلا من الرب وحده، وما توكل إلا عليه سبحانه وتعالى. ويستنتج من هذه الحالة النفسية قدرة الإنسان على حماية روحه من القلق المطول والإحباط، والاضطرابات الشخصية، وعدم القدرة على التحكم في الرغبات، وغيرها من الاضطرابات المزعجة التي سببها الأول الغفلة عن الله الخالق الأحد. (٢) الجمع بين القدرة على تقدير التأمل الذات (مقام التوبة)، والمثابرة (مقام الفقر)، والقبول والإيمان (مقام التوكل). وهذه الطريقة تجعل الروح دائماً يقظة بالتأمل الذاتي، وبمحببة الله تعالى والشوق إليه، وعلى بصيرة. وهي روح تسعى دائماً إلى اجتناب الأخطاء والغفلة، بالإضافة إلى تنمية الحب والشوق إلى الله تعالى في نفس الإنسان، وهو ما يجمعها من المكاره والمعاصي، حتى يتمكن من تجنب الذهان (*psikosis*)، والوسواس القهري (*obsesif-kompulsif*)، والوقعة (*post-traumatic*)، وتحول هيئة الجسم (*somatoform*)، كما تكون دائماً حذرة في الأفعال والتصرفات، والبصيرة تحول الحياة الرتيبة والمملة إلى الحياة الممتعة. (٣) الجمع بين القدرة على تقدير التأمل الذاتي (مقام التوبة)، والمثابرة (مقام الفقر)، والمعاشية (مقام الصبر)، والدفاع أو الاعتناء بالنفس (مقام الورع)، والقبول أو الإيمان بالحب (مقام الرضا). واتضح أن الجمع بين هذه القدرات الخمس تُنشئ روحاً متأملة بالذات، وقريبة من الله عز وجل، ومُحبة له، ولا تعتمد إلا على الله تعالى وتتوكل عليه وحده كما تبت في نفسه الثقة الحقيقية. إن الروح التي تتأمل نفسها دائماً وتكون قريبة من الله تعالى تتمكن على معارضة الاضطرابات الجنسية والجسمية والانفصامية. والقلب الذي يتوكل دائماً على الله سبحانه وتعالى تنشأ عنه شخصية مبتهجة بعيدة عن المبالغة في القلق والهموم.

الخاتمة

الحمد لله الذي تتم الصالحات بنعمته وتتنزل الخيرات والبركات بفضلها، له الحمد على أن وفقني إلى إنجاز هذا البحث في موضوع مهم يحتاج الناس إليه، وبعد هذا السير والبحث في المقامات الروحانية والأحوال الصوفية عند أبي نصر السراج الطوسي وعلاقتها بالعلاج النفسي، وبيان نبذة عن سيرة أبي نصر السراج الطوسي وأم كتابه اللمع في التصوف، وبيان قليل عن التلاوة والسماع كالعلاج النفسي، وبعد ذلك حلل الباحث المقامات الروحانية للشيخ السراج -رحمه الله تعالى- والأحوال الصوفية بالتفصيل، وفكّ الباحث أيضاً أمثلة أبي نصر السراج الطوسي في العلاج النفسي، والعلاقة بين المقامات الروحانية والعلاج النفسي، والاضطرابات النفسية، وأثرها على العلاج النفسي، فإن الباحث لا يسع إلا أن يحاول وضع بعض النتائج والتوصيات التي يمكن استخلاصها مما احتوته الدراسة من الفروع والفصول.

نتائج البحث

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التي حصل عليها الباحث في هذا البحث، وهي كما يلي:

الأول: أبو النصر السراج الطوسي من كبار الصوفيين وأحد كتبه المشهورة فهو كتاب "اللمع" واسمه الكامل فهو أبو نصر عبد الله بن علي السراج، ولد بمدينة طوس وتوفي عام 378 هـ أي 988 م. بالإضافة إلى ذلك لقب بطاوس الفقراء عندما رأى أهل بغداد سلوكياته وعادته وقد ختم القرآن الكريم كثيراً وما تناول إلا المياه عند السحور والإفطار طوال شهر رمضان إلى أي يأتي عيد الفطر، على الرغم من أنه حينئذ كلف بقيادة مجموعة الدراويش في بغداد، فمعه مجموعة من طلابه الذين يهيئون له الرغيف والخبز والأطعمة الأخرى ولكنه ما أخذ منها شيئاً، ولم يكتشف ذلك إلا عندما غادر بغداد، وقام أحدهم بتنظيف الغرفة التي سكن فيها ورأى ثلاثين قطع الخبز الذي قدم له خلال رمضان وسبب ذلك يرجع إلى اعتقاده بأن الإفراط في تناول الطعام من أسباب الكسل والمضرات.

الثاني: اشتهر الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- ببساطته ويتمسك بأهل السنة والجماعة كما أنبه بأعماله في مجال التصوف والفقهاء تحت راية الشريعة الإسلامية. ومع ذلك لا يحصل على المعرفة العميقة والعلوم الجمة سهلة، بل قضى رحلة طويلة من أجل العلم وسار من مدينة إلى أخرى كأمثال القاهرة وبغداد ودمشق والرملة والدمياط والبصرة وتبريز ونيسابور.

الثالث: كما كان للسراج عديد من المشايخ في التصوف، ومن بينهم الحلاج والبسطامي. على الرغم من انعدام البيانات الكاملة إلى الزمن الذي درس إليهما، إلا أنه في كتابه اللمع في التصوف، دافع عنهما على الرغم من أنهما كانا معروفين بأنهما مثيران للجدل. بالإضافة إلى ذلك كان له تلاميذ مشهورون عبر العصور، بل إلى اليوم كأمثال أبو الفضل بن الحسن السراجي وأبو القاسم عبد الكريم هوازن القشيري النيسابوري.

الرابع: اللمع في التصوف من أكبر مؤلفات الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- المفيد للغاية عبر العصور، بل إلى عصرنا الحديث، واعتبر من أوفى المؤلفات في التصوف وأشملها حتى يعد كالمرجع الرئيسي في مجال التصوف إلى اليوم. لا يقتصر اللمع بالحديث عن التصوف فقط، بل يدور البحث فيه عن العلاقة بين الفقه والتصوف والشرائع الإسلامية الأخرى التي كانت تدعى من قبل أن هذه الثلاثة تتناقض دائما عند بعض العلماء. ونرى اسم "السراج" في كثير من المؤلفات والتراث في علم التصوف، بما في ذلك؛ كتاب تصحيح الأولياء، وتاريخ الإسلام للذهبي، وكتاب شذرات الذهب لأبي الفلاح، وكتاب سفينة الأولياء.

الخامس: ولكل صوفي طريقته المميزة في سعيه ليصل إلى خالقه الله جل جلاله، فالشيخ السراج -رحمه الله تعالى- يعتقد أن هذه الطريقة من وسائل شفاء الروح فبعض الأمراض والآلام يلجأ سببها نأي العبد عن ربه عز وجل على ذلك يتخذ الخبراء الطريقة الصوفية لشفاء النفس أي ما يعرف باسم العلاج النفسي الصوفي قد نفذ وسلك بها الأنبياء والرسل السابقون. ويسمى مستوى الشفاء بالمستوى الروحي أي ما يعرف عند الصوفيين بالمقامات.

السادس: تتميز مقامات الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- بخصائصها الخاصة عن غيره من الصوفيين. ومنها أن العلاج النفسي للسراج يُسْرُ لا عُسْرُ فيه من العقد والشرط، ولذلك فلا عسر عند الامتثال والقيام به في العصر الحديث بالنظر إلى أن أبناء الجيل هم يميلون إلى أن يرغبوا في أمور بسيطة غير منعقدة. وتتكون مقامات الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- من سبعة مستويات تبدأ بالتوبة، والورع، والزهد، والفقر، والصبر، والتوكل، والرضا.

السابع: والتوبة عنده هو الاعتراف بجميع الأخطاء والذنوب المرتكبة على الإطلاق والعزم على ألا يعاود ما اقترفه من الاثم وعلى أن يعفو الآخرين بقلب منشرح. واستدامة العبد في توبته يحمله إلى الورع، فهو عند الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- أن يحفظ العبد نفسه عن الشبهات والمحرمات.

فمن جد واجتهد في الورع، سيجد نفسه زاهداً، فالزهد عند الشيخ السراج - رحمه الله تعالى- هو التخلي عن كل الأشياء غير المفيدة وتركها ليركز على عبادة والعبودية لله أحد. وإن الزهد يحمل إلى أن يصبح فقيراً، والفقير هنا يتجلى في تواضعه بحيث أنه يدرك أن كل ما لديه هو كله لله وحده.

فمن استقام على طريقة الفقر يجد الصبر في نفسه، فالصبر من منظور العلاج النفسي للسراج هو التحمل والتصمد على المحن من الله الخالق. وكل من يسلك على الصبر واستقام فيه يحصل على التوكل، فهو عند الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- الثقة الكاملة بالله ولا يلجأ ولا يوكل على أحد سوى الله أحد. فتوكل العبد يحمله إلى المقام الأخير وهو الرضا، فأصحابه هم السعداء الذين يشعرون دائماً بالبهجة في الحياة بغض النظر عما فيها من المحن والمكابدة والمعاناة. قد يجد البعض الغرابة في ذلك، بل ما يلزم الاعتقاد منها إن حضور الخالق في حياة المخلوق يجعل كل عبء الحياة ليس أمراً مهما يستدعي التفكير عنه لأن العبد حينئذ يركز على خالقه فقط لا غير. بالإضافة إلى المقامات السابقة لقد ذكر الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- أحوال روحية أو ما يعدها الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- الهدايا والموهبة من الله لعباده الذين سلكوا مسالك التقرب إليه عز وجل.

الثامن: ذكر الشيخ السراج -رحمه الله تعالى- عشرة أحوال العباد عند ما يتقرب إلى الله الخالق: وهي المراقبة والقربة والمحبة والخوف والرجاء والشوق والأنس والطمأنينة والمشاهدة وحق اليقين. ولكن لا يمكن الحصول على الأحوال الروحية المذكورة إلا إذا سلك العبد المقامات السابقة.

التاسع: المراقبة هي أول الأحوال الروحية يشعر بها السالك، وتتجلى في عدم الاهتمام بأخطاء الآخرين أو الأمور السلبية الأخرى ويركز على محاسبة النفس وتزكيتها. فهؤلاء الذين يندرجون فيها سيجدون أنفسهم في الحالة الثانية أي القربة وهي حال الأشخاص المقربين من الله، وهذا القرب سيؤثر بشكل كبير على الظروف العقلية. ومن خلال القربة من الله تتولد المحبة أي محبة العبد لله وحده التي تجعل نفسه هادئة مهما كانت الظروف التي أحاطت بها في الحياة. والحب لله جعل العبد يخاف أن يفقد ربه الله عز وجل. وعندما ينمو الخوف في نفس العبد، يطلع الرجاء في ألا يتركه الله ويديم حبه إليه.

فالرجاء الكبير في نفس الإنسان لله عز وجل يؤدي إلى شوقه إلى لقاء الله، الشوق هنا الشوق الحقيقي في نفس العبد. ويتولد من هذا الشوق العميق الحب الحقيقي أو ما يطلق عليه بالأنس، فهو الحالة المستقرة للغاية في نفس العبد،

على ذلك فإن قسوة الحياة لا تزعجه طالما يقدر أن يكون مع الله الخالق. فهذا الأنس والحب الحقيقي يجعله هادئاً في مواجهة كل ما يصيبه، وهذا الهدوء ما يسمى بالطمأنينة. فالسلام والهدوء والطمأنينة الذي يكتنفه روح العبد نتيجة تعلقه بالله أحد وقربه من الخالق عز وجل، والصوفيون يطلقون عليه بالمشاهدة ما ينتج إلى حضور قلب كل عبد ما يحصل بها الإيمان الحقيقي أو الحق اليقين، وهذا هو ظاهرة حقيقية من الشهادة.

العاشر: علاوة على المقامات الروحية عند الصوفيين، فإن التعاليم التصوف للسراج يمكن اتخاذها كصياغة علاجية نفسية تصوفي؛ يتضح ذلك في المقامات التي هيأها في اللمع، ومنها المقام الروحي الأول أي التوبة فإنها وحدة متصلة غير منفصلة عن القدرة على التأمل الذاتي، ومثله الورع كدافع عن النفس، والزهد للتكيف على التخلي، والفقر لممارسة المثابرة، والصبر في المعاشة، والتوكل في الإيمان، والرضا في القبول والحب.

الحدي عشر: وعلى من يرغب في الشفاء والمعالجة، ولكن يرى أن هذه المقامات يستغرق وقتاً طويلاً ليسلك جميع هذه المقامات. فهناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها إذا لم تكن قادراً على امتثال جميع هذه المقامات. تجمع الطريقة الأولى بين القدرة على التأمل الذاتي (مقام التوبة)، والقدرة على التخلي (مقام الزهد)، والقدرة على الخضوع (مقام الصبر). وتنشأ الحالة النفسية المعينة وهي التأمل الذاتي، والخوف من زوال النعمة، وفقد رحمة الله، وخوف من ما رجا إلا من الرب وحده، وما توكل إلا عليه سبحانه وتعالى. ويستنتج من هذه الحالة النفسية قدرة الإنسان على حماية روحه من القلق المطول والإحباط، واضطرابات الشخصية، وعدم القدرة على التحكم في الرغبات، وغيرها من الاضطرابات المزعجة التي سببها الأول الغفلة عن الله الخالق الأحد.

والطريقة الثانية هي الجمع بين القدرة على تقدير التأمل الذات (مقام التوبة)، والمثابرة (مقام الفقر)، والقبول والإيمان (مقام التوكل). وهذه الطريقة تجعل الروح دائماً يقظة بالتأمل الذاتي، وبمحببة الله تعالى والشوق إليه، وعلى بصيرة. وهي روح تسعى دائماً إلى اجتناب الأخطاء والغفلة، بالإضافة إلى تنمية الحب والشوق إلى الله تعالى في نفس الإنسان، وهو ما يجمعها من المكاره والمعاصي حتى يتمكن من تجنب الذهان (*psikosis*)، والوسواس القهري (*obsesif-kompulsif*)، والوقعة (*post-traumatic*)، وتحول هيئة الجسم (*somatoform*).

والطريقة الأخيرة بالجمع بين القدرة على تقدير التأمل الذاتي (مقام التوبة)،
والمثابرة (مقام الفقر)، والمعاشية (مقام الصبر)، والدفاع أو الاعتناء بالنفس
(مقام الورع)، والقبول أو الإيمان بالحب (مقام الرضا). واتضح أن الجمع
بين هذه القدرات الخمسة يُنشئ روحًا متأملة بالذات، وقريبة من الله عز
وجل، ومُحبة له، ولا تعتمد إلا على الله تعالى وتتوكل عليه وحده كما تبت
في نفسه الثقة الحقيقية. ويحصل على النتائج منها فوراً في الدنيا بتجنب
الاضطرابات الجنسية، والجنس، والفصام، والتوتر، والقلق، والحسد، وما
إلى ذلك.

التوصيات

من خلال هذا البحث يقدم الباحث التوصيات على الدارسين والباحثين في
جميع أنحاء العالم وفقاً للظواهر التي يحصل عليها الباحث عند كتابة هذا
البحث:

الأول: يحث الباحث للدارسين والباحثين المهتمين بأفكار الشيخ السراج -
رحمه الله تعالى- وتراثه أن يستكمل الأدبيات المتعلقة بسيرة الشيخ السراج
-رحمه الله تعالى- كأحد كبار الصوفيين المشهورين في عصره إما من خلال
الاستطلاع إلى المخطوطات القديمة أو غيرها من المعلومات المنتشرة في
وسائل الإعلام. إن قلة المصادر يؤدي إلى قصر المعلومات عن حياته
يشير بشكل غير مباشر إلى أن الاهتمام بتراث العلماء المسلمين الأوائل كان
مفقوداً للغاية على الرغم من أن في عصر الشيخ السراج -رحمه الله تعالى-
كان يعد عصرًا ذهيباً للإسلام من حيث الاقتصاد والفكر والتكنولوجيا وما
إلى ذلك. كما يعود سبب ذلك إلى تواجده وعيشته المتواضعة، فيختفي عن
الشهرة والاشتهار.

الثاني: استناداً إلى تجربة الباحث في إجراء الدراسة للأدبيات وتحليلها حول
العلاج النفسي للسراج الطوسي يود الباحث تقديم آراء لعلها تكون مفيدة
لمزيد من البحث.

الثالث: يشجع الباحث الدارسين والباحثين على قراءة مؤلفات الشيخ السراج
-رحمه الله تعالى- لمعرفة الانسجام بين الشرائع والتصوف والفقهاء.

الرابع: يدعو الباحث غيره من الباحثين لتطوير الدراسة حول هذه القضية
وعرض بحث أعمق عنها باستخدام طريقة دراسة الحالة أو البحث الكمي
أي عن طريق إجراء مسح للجمهور حول الظروف المعينة ما تتعلق بالصحة
العقلية المخفية عن الجمهور قد لا يكون شائعاً عند بعض العلماء اليوم.

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- أمين، شمس المنير. التوجيه والإرشاد الإسلامي، جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٠ م.
- هيماوان، دويجا عزيز. المقامات الصوفية كحل للتعامل مع الضغوط، يوجياكرتا: الجامعة الإسلامية، ٢٠٢٠ م.
- سومارني. عملية شفاء الأعراض العقلية بناءً على التدخل الإسلامي في علم النفس، يوجياكرتا: الجامعة الإسلامية، ٢٠١٩ م.
- البدرى، ملك. معضلة عالم النفس المسلم، جاكرتا: مكتبة الفردوس، ١٩٨٦ م.
- مهج الدين. أخلاق التصوف، جاكرتا: الكلام الشريف، ٢٠١٠ م.
- عبد الرحمن. العلاج الصوفي لعلاج الاضطرابات النفسية، ط ٢. يوجياكرتا: أهل السنة والجماعة للطباعة، ٢٠١٢ م.
- رجب، خير الناس. العلاج النفسي الإسلامي، جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٩ م.
- شهيب، محمد. التوبة كطريقة أساسية للعلاج النفسي، مالانج: جامعة محمدية مالانج، ٢٠١٥ م.
- طبارة، عفيف عبد الله فتاح. الإثم في نظر الإسلام، باندونج: الرسالة للطباعة، ١٩٨٦ م.
- المنذري، عبد العظيم. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٦٨ م.
- يوليانتى، اربا روزالينا. التوبة كأسلوب العلاج النفسي: دراسة العلاج النفسي الإسلامي، باندونج: الجامعة الإسلامية، ٢٠١٧ م.
- برير، ن م. تعزيز ضبط النفس لدى المراهقين: استراتيجيات العلاج، تم التحميل من العلوم النفسية (Psychological Science). نيويورك: روتليدج، ٢٠١٤ م.
- الجوزية، ابن القيم. التوبة: العودة إلى الله، جاكرتا: جيما إنساني، ٢٠٠٦ م.

الطبري، أبو جعفر. جامع البيان عن تأويل آية القرآن الكريم، مكة المكرمة: دار التربية والتراث.

الإمام الغزالي. نظرة عامة على إحياء علوم الدين، جاكرتا: أكبر ميديا، ٢٠٠٨ م.

الخالق، أحمد عريسات. علاقة القلب والعقل عند الإمام الغزالي، فونوروكو: الجامعة الإسلامية دار السلام، ٢٠١٦ م.

الإمام الغزالي. كيمياء السعادة، بيروت: مكتبة الشعب.

عبد الله ف. الفضائل وتنمية الشخصية في الأخلاق الإسلامية وعلم النفس الإيجابي، مجلة: الدولية للتربية والعلوم الاجتماعية، ٢٠١٤ م.

زهري، أمات. مُنَوَّر والتصوف والاستدامة البيئية، بيكالونجان: جامعة الإسلامية، ٢٠١٠ م.

منصور، ليلي. تعاليم وقدوة الصوفيين، جاكرتا: راجا جرافيندو بيرساد، ١٩٩٦ م.

برجة، محمد القادري. طبيعة الإنسان ككائن تربوي، سولاويزي الجنوبية: المصنيف، ٢٠١٩ م.

شهاب، قريش. تفسير المصباح، جاكرتا: لينتيرا هاتي، ٢٠٠٢ م.

بوجياستوتي، ترياني. العلاج النفسي الإسلامي، سيريبون: إلسي برو، ٢٠٢١ م.

فرويد، سيغموند. في الإبداع واللاوعي، نيو يورك: هاربر ورو، ١٩٥٨ م.

كريسنواتي، نورياتي ويلي. تصنيف وترميز الأمراض والمشاكل ذات الصلة الثالثة، جاكرتا: وزارة الصحة بجمهورية اندونيسيا، ٢٠١٨ م.

فريق الصياغة بجامعة أوداينا. مادة محاضرة العلاج النفسي، بالي: جامعة أوداينا، ٢٠١٧ م.

جمال الدين، محمد. مقارنة بين نظريات هيكل الشخصية لفرويد والغزالي، مالانج: جامعة الإسلامية، ٢٠١٧ م.

رحمت، فبري وأصدقائه. كيفية تغيير الشعور القلق من خلال نظرية العلاج السلوكي المعرفي واستخدام تقنيات تعديل السلوك المعرفي، مجلة: علم النفس، ٢٠٢١ م.

سيد، مجتبي. علم النفس الإسلامي، جاكرتا: بوستاكا هداية، ١٩٩٣ م.

- لوستر، بيتر. **اختبار الشخصية**، جاكارتا: بومي أكسارا، ٢٠١٢ م.
- ليندنفيلد. **تعليم الأطفال أن يكونوا واثقين**، جيبارا: مطبعة سيلاس، ١٩٩٧ م.
- الإمام الغزالي. **إحياء علوم الدين**، مكة المكرمة: الحرمين للطباعة.
- لورانس، أ بيرفين وأوليفر ب جون. **الشخصية: النظرية والبحث**، كاليفورنيا: جامعة كاليفورنيا، ٢٠٠١ م.
- باندورا. **الكفاءة الذاتية: ممارسة السيطرة**، نيويورك: فريمان، ١٩٨٦ م.
- هداية، ديدي رحمت. **نظرية وتطبيق علم النفس للشخصية في الإرشاد**، بوجور: غالية إندونيسيا، ٢٠١٥ م.
- الطوسي، أبو نصر السراج. **اللمع**، سورابايا: رسالة كوستي، ٢٠٠٢ م.
- شهاب، محمد قريش. **بصائر القرآن: التفسير الموضوعي لمشاكل الأمة المختلفة**، باندونج: ميزان، ٢٠٠٧ م.
- البنثاني، محمد شافعي. **دهشة الشكر**، جاكارتا: قولتوم ميديا، ٢٠٠٩ م.
- برادبورن. **هيكل الرفاه النفسي**، شيكاغو: أدين، ١٩٦٩ م.
- إفيرا إس دي وهاديسوكانتو جي. **كتب الطب النفسي**، جاكارتا: مجلس النشر بكلية الطب بجامعة إندونيسيا، ٢٠١٣ م.
- جيلدر، م، وجاث د، ومايو ر. **كتاب أوكسفويدر المدرسي الطب النفسي**، نيو يورك: مطبعة جامعة أكسفورد، ١٩٩٦ م.
- ياجر، جي وجيتلين إم جيه. **المظاهر السريرية للطب النفسي**، فيلادلفيا: ليبينكوت وويليامز وويلكن، ٢٠٠٠ م.
- سبيري إل. **دليل تشخيص وعلاج اضطرابات الشخصية DSM IV-TR**، نيويورك: برونر روتليدج، ٢٠٠٣ م.
- كوابيل، وتوماس آر، وبارانتيس فيدال ن. **اضطراب الشخصية الفصامية: مراجعة تكاملية في ال أكسفورد دليل اضطرابات الشخصية**، نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد، ٢٠١٢ م.
- سوكاتامان. **الجهود المبذولة لمنع الاضطرابات الشخصية في سلوك القيادة مع أغنية "تومبو آتي"**، كيبومين: مجلة النظام، ٢٠١٨ م.
- خوتيماء، إن أند كوسوماديوي إس. **نظام دعم القرار للتشخيص التفريقي للاضطرابات العاطفية**، ٢٠١٩ م.

- وزارة الصحة. المبادئ التوجيهية لتصنيف تشخيص الاضطرابات النفسية في إندونيسيا، جاكرتا: وزارة الصحة، ١٩٩٣ م.
- باستمان، هنا جمانة. تكامل علم النفس مع الإسلام، يوجياكرتا: مكتبة الطلاب، ٢٠١١ م.
- نيفيد ج. س. وإخوانه. علم النفس غير الطبيعي، جاكرتا: إرلانغا، ٢٠٠٥ م.
- القرضاوي، يوسف. الشعور بحضور الله، ط ١٠. يوجياكرتا: ميترابوستاكا، ١٩٩٩ م.
- جون، ألتروتشي. سلوك غير طبيعي، هاركورد: برايس يوفانوفيتشلم، ١٩٨٠ م.
- السيوطي، جلال الدين. جمع الجوامع المعروف بـ "الجوامع الكبرى"، القاهرة: الأزهر الشريف، ٢٠٠٥ م.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد. تفسير الماوردي: النكت والعيون، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٧ م.
- النايلسي، محمد راتب. موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، دمشق: دار المكتبي، ٢٠٠٥ م.
- رحمة، ستي. التصوف كالمعالجة، مجلة: الحوار للعلم والتقنيات الدعوة، ٢٠١٤ م.
- البخاري. صحيح البخاري، دمشق: دار ابن كثير، ١٩٩٣ م.
- الرشيد. التصوف ومشكلات الحديث: النظر في المقامات والأحوال لأبي نصر السراج، مجلة: فؤادنا للدراسات الدينية والاجتماعية، ٢٠٢٠ م.
- هدى، أفي. قراءة المقامات في الإسلام، مجلة: مركز العقيدة والفلسفة، ٢٠١٩ م.
- مسوار. المقامات: المراحل التي يجب أن تؤخذ في عملية التصوف، مجلة: أنسيرو للتربية الإسلامية، ٢٠١٧ م.
- الرفيق، عين. التصوف والعلاج النفسي، مجلة: أم القراء، ٢٠١٦ م.
- الدمشقي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. تفسير القرآن العظيم، ط ٢. رياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٩٩٩ م.

- رشدي، أحمد وإخوانه. قضايا الأمة المعاصرة في منظور الإسلام وعلم النفس، يوجياكرتا: جامعة الإسلام الإندونيسية للطباعة، ٢٠٢٢ م.
- صليبا، جميل. المعجم الفلسفي: بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٢ م.
- موليادي وأدريانتوني. علم النفس الديني، جاكرتا: كنتجانا للطباعة، ٢٠٢١ م.
- شمس البكري وأحمد سيف الدين. التصوف العلاجي وعلم النفس في علاج الروح والجسم، ديفوك: راجوالي للطباعة، ٢٠٠٩ م.
- أبريليانا. علاقة التصوف بعلم النفس الديني، ميدان: الجامعة الإسلامية، ٢٠١٧ م.
- سوراسمان، أوتونج. أزمة العالم بحيث أزمة الأخلاق والأزمة المعاصرة، جاكرتا: مجلة التربية الإسلامية، ٢٠١٩ م.
- يونس، محمود. القاموس العربي- الإندونيسي، جاكرتا: هداكاريا أجونج، ١٩٩٠ م.
- الكلابادي، أبو بكر بن إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري. كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف، كامبريج: جامعة كامبريج، ١٩٦٩ م.
- القشيري، أبو قاسم عبد الكريم بن هوازن. الرسالة القشيرية، سورابايا: رسالة كوستي، ١٩٩٧ م.
- الهجويري، علي بن عثمان. كشف المحجوب، لاهور: ضياء القرآن للنشر، ٢٠٠١ م.
- السلمي، أبو عبد الرحمن. المقدمة في التصوف وحقائقه، القاهرة: المكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٨٦ م.
- فرادتياس، يوانا بيبلا وإخوانه. المقامات الصوفية والمعالجة للصحة العقلية، فيكالونجان: المجلة ريليجيا، ٢٠١٥ م.
- النساء، فاتيا عزة. دور التصوف في الصحة العقلية المعاصرة، باندونج: سلسلة مؤتمر جونونج دجاتي، ٢٠٢٣ م.
- هدى، ألفي. مطالعة المقامات في الإسلام، فونوروكو: مركز العقيدة والفلسفة، ٢٠١٩ م.

موخالق، عائش. مقامات الروحانية في التصوف: دراسة كتاب اللمع للسراج، مجلة تيوسوفيا: مجلة التصوف المعاصر بإندونيسيا، ٢٠١٧ م.

أبو سماح، نور أزلين. أفكار التصوف عند السراج، ماليزيا: جامعة مالايا، ٢٠٠٧ م.

شكور، محمد أمين. المعالجة بالتصوف، سيمارانج: مجلة والي سونجو، ٢٠١٢ م.

احسين، اختر. التصوف وتصور علم النفس.

عبد الحميد، ووليد خالد. علاقة الأديان والتصوف بالمعالجة النفسية.

رحموتي، نعمة. علم النفس بين الأفراد والإنسانية، سيمارانج: مجلة والي سونجو، ٢٠١٧ م.

عيسى، عبد القادر. حقائق عن التصوف، ط ١٦. سوريا: دار العرفان، ٢٠٠٧ م.

ابن تيمية. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠١٠ م.

زروق، أحمد. قواعد التصوف، ليبيا: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٧ م.

المدني، مصطفى بن إسماعيل حبش. رسالة النصر النبوية لأهل الطريقة الشاذلية، مصر: العامرة لشرقية للطبع، ١٣١٦ هـ.

صقر، حامد إبراهيم محمد نور. التحقيق في صحة الأعمال لطريق، مصر: مطبعة دار التأليف المالية، ١٩٧٠ م.

ابن عجيبة، عبد الله أحمد. معراج التشوف إلى الحقائق التصوف، مغرب: مركز التراث الثقافي المغربي.

جومانورو، توتوك وشمس المنير الأمين. قاموس التصوف، جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠٠٥ م.

فريق الصياغة. قاموس الأكسفورد، الولايات الأمريكية المتحدة: مكتبة أكسفورد للنشر، ٢٠١٥ م.

فرانك د.ج، وفرانك ج.ب. دراسة مقارنة في العلاج النفسي، بالتيمور: جامعة جون هوبسكين، ٢٠١٨ م.

- ريشارد ل جريجوري، وهانس ايشاك. **العصف الذهني**، ط ٢. الولايات الأمريكية المتحدة: مكتبة أكسفورد للنشر.
- ب، لوري. "السراج"، ليدن: بريل، ١٩٩٧ م.
- الطار، فريد الدين. **تذكرة الأولياء**، ليدن: بريل، ١٩٠٧ م.
- أ.ج. أربري. **العلماء والتصوف**، لندن وهنلاي وبسطان: روتلندج وكيكان، ١٩٩٦ م.
- أبو البركات، عبد الرحمن الجامع. **نفحات الأنس من حضرات القدس**، القاهرة: الشؤون الفنية لمكتب شيخ الأزهر، ١٩٨٩ م.
- بردي، أبو المحاسن بن التغري. **النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة**، ليدن: بريل، ١٩٠٩ م.
- أ.ج. أربري. **كتاب الشفاء الروحي**، لندن: مطبعة جامعة كامبريدج، ١٩٣٧ م.
- جيهارد بورينك. **آراء المتصوفين في الإسلام**، برلين: والتر دي جروتز.
- ر. كرامليش. **الآراء في التصوف**، فيسبادن: ١٩٩٠ م.
- أرنيل، إسكندر. **تاريخ ظهور وتطور التصوف**، جاكرتا: الآفاق للإعلام، ٢٠١٣ م.
- ابن فرحان. **مفهوم المقامات والأحوال من منظور الصوفيين**، مجلة يقظان، ٢٠١٦ م.
- النيسابوري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري. **صحيح مسلم**، القاهرة: عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٥٥ م.
- النوي، أبو زكريا محيي الدين يحيي. **شرف المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج**، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٦ هـ.
- البدر، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد. **شرح الأربعين النووية**، المكتبة الشاملة.
- العيد، ابن دقيق. **شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية**، لبنان: مؤسسة الريان، ٢٠٠٣ م.
- شهاب، علوي. **بين التصوف السني والتصوف الفلسفي: جذور التصوف في إندونيسيا**، تانجيرانج: مكتبة علمان، ٢٠٠٩ م.

- سيريكار، أ. ريفاري. **التصوف: من التصوف الكلاسيكي إلى التصوف الجديد**، جاكرتا: راجا جرافيندو بيرسادا، ٢٠٠٢ م.
- الطائي، داود بن عبد الله. **المنهل الصافي في بيان رموز أهل الصوف**، ماليزيا: تجارة الجهابرسة، ٢٠١٢ م.
- ابن فكر، سوتيجا. **الشخصيات الصوفية وتعاليمه**، يوجياكرتا: ديب للطباعة، ٢٠١٣ م.
- سوهارسو وأنا ريتنينغسيه. **القاموس الكبير للغة الإندونيسية**، سيمارانج: ويديا كاريا، ٢٠١١ م.
- الحمدي، محمد بن إبراهيم. **مصطلحات في كتاب العقائد**، رياض: دار ابن خزيمة، ١٤٢٦ هـ.
- دار المحمودة. **أفكار الحكماء عن التوبة**، مجلة الفتح، ٢٠١٧ م.
- تمامي. **علم النفس التصوفي**، باندونج: مكتبة ستيا، ٢٠١١ م.
- حكيم، محمد لقمان. **الرسالة القشيرية: مصدر التصوف**، سورابايا: رسالة غوستي، ١٩٩٧ م.
- ابن حنبل، الإمام أحمد وابن أبي الدنيا. **الورع**، جاكرتا: مكتبة عزام، ٢٠١٣ م.
- الإمام النووي. **متن حديث الأربعين النووي**، سولو: مكتبة عرفة، ٢٠١٥ م.
- سورياديلاج، م. **الفتاح**، يوجياكرتا: كالي ميديا، ٢٠١٦ م.
- عبد الحسيب. **الورع في تعاليم تصوف الجنيد البغدادي**، باندونج: جامعة الإسلامية.
- يسري، محمد. **بين الورع والزهد والموقف غير مرتبط بالمواد**، جاكرتا: بلوجر، ٢٠٠٩ م.
- عمر، أحمد مختار. **معجم اللغة العربية المعاصرة**، القاهرة: عالم الكتب، ٢٠٠٨ م.
- السهروردي، شهاب الدين عمر. **عوارف المعارف**، باندونج: بوستاكا هداية، ١٩٩٨ م.
- معلوف، لويس. **المنجد في اللغة والأعلام**، ط ٣٧. بيروت: دار المشرق، ١٩٨٦ م.

- شكور، أمين. **الزهد في العصر المعاصر**، يوجياكرتا: مكتبة الطلبة، ٢٠٠٤ م.
- الغنيمي، أبو الوفا. **ملخص إحياء علم الدين**، سورابايا: مطبعة جيتا ميديا، ٢٠٠٣ م.
- أنوار، حمداني. **جنيد الصوفي**، جاكرتا: فيكاتي أنيسكا، ٢٠١٦ م.
- الجوزية، ابن قيم. **مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين**، بيروت: دار الفكر العربي، ١٦٣٨ م.
- الغنيمي، أبو الوفا. **ملخص إحياء علم الدين**، سورابايا: مطبعة جيتا ميديا، ٢٠٠٣ م.
- مجمع اللغة العربية بالقاهرة. **المعجم الوسيط**، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠١٠ م.
- أبو العزم، عبد الغني. **معجم الغني**، المغرب: مؤسسة الغني للنشر، ٢٠١٣ م.
- ابن عابدين. **رد المختار على الدر المختار**، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٦ م.
- النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف. **المجموع شرح المهذب**، بيروت: دار الفكر العربي، ١٩٩٦ م.
- القرافي، أبو العباس شهاب الدين. **الذخيرة للقرافي**، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٤ م.
- ابن مفلح، برهان الدين. **المبدع في شرح المقنع**، بيروت: المكتب الإسلامي، ١٩٩٤ م.
- الحسيني، محمد بن الشيخ عبد الكريم الكسنزان. **موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان**، دمشق: مكتبة دار المحبة، ٢٠٠٥ م.
- شافعي، محمد. **العلاج النفسي والتصوف**، يوجياكرتا: مكتبة كامبوس، ٢٠٠٤ م.
- العسقلاني، ابن حجر. **فتح الباري بشرح صحيح البخاري**، مصر: مكتبة الإمام الشافعي، ١٤٣٨ هـ.

- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعودية: دار ابن الجوزي، ١٣٤٤ هـ.
- العراقي وابن السبكي والزيبيدي. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، الرياض: دار العاصمة للنشر، ١٩٨٧ م.
- وزارة التعليم والثقافة. القاموس الكبير للغة الإندونيسية، جاكارتا: مطبعة جيما إنساني، ١٩٩٦ م.
- سوباندي. الصبر من مفهوم علم النفسي، مجلة علم النفسي، ٢٠١١ م.
- الجوهري، محمد ربيع محمد. أخلاقنا، باندونج: مكتبة سيتيا، ٢٠٠٦ م.
- نواوي، رفعت شوقي. شخصية قرآنية، جاكارتا: أمزة للطباعة، ٢٠١١ م.
- عمر، أحمد مختار. معجم اللغة العربية المعاصرة، القاهرة: عالم الكتب للنشر، ٢٠٠٨ م.
- الأشبوني، كمال الدين أبو بكر محمد بن إسحاق الشافعي. مقاصد منجيات الإحياء، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٢١ م.
- الجوزية، ابن القيم. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والأثر وأقوال العلماء الأخيار، الرياض: مطبعة المجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٩٦٣ م.
- الدميجي، عبد الله بن عمر. التوكل على الله تعالى، بوجور: مكتبة ابن كثير، ٢٠٠٥ م.
- عيسى، عبد القادر. الحق في التصوف، جاكارتا: مطبعة قسط، ٢٠١١ م.
- الزحيلي، وهبة. التفسير المنير، بيروت: دار الفكر العربي، ١٩٩٤ م.
- الغزالي، محمد. عقيدة المسلم، جاكارتا: دليل نور العلم، ١٩٨٦ م.
- السكندري، ابن عطاء الله. سر التوكل، جاكارتا: زمان للطباعة، ٢٠١٢ م.
- هاشم، محمد. جدلية التصوف وعلم النفس، يوجياكرتا: مكتبة بيلاجار، ٢٠٠٢ م.
- رشدي، رضا. علم النفس ومقاييسه، مجلة علم النفس الإسلامي، ٢٠١٧ م.
- زليفة. التعامل العائلي بين العائلة بالوظائف، لايبزيغ: جامعة لايبزيغ، ٢٠١٦ م.

- مجيب. **تصوف الإمام الغزالي**، جاكرتا: ميزان فوبليكا، ٢٠٠٩ م.
- أمين، شمس المنير. **علم التصوف**، جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠١٢ م.
- مشوار، محمد. **المقامات: الخطوة التي يجب اتخاذها في عملية الصوف**، مجلة: تربية الإسلامية، ٢٠١٧ م.
- جومانتورو، توتوك وشمس المنير أمين. **قاموس علم التصوف**، جاكرتا: أمزة للطباعة، ٢٠٠٥ م.
- الإمام الغزالي. **مكاشفة القلوب**، ماليزيا: إينتيم للنشر، ٢٠١٥ م.
- عاب الدين. **أخلاق التصوف والشخصية الشريفة**، جاكرتا: راجوالي للطباعة، ٢٠١٣ م.
- إدروس، محمد. **دراسة في علم التصوف والأخلاق**، باندا أتشييه: أصول الدين للنشر، ٢٠١٣ م.
- هوي، سعيد. **ملخص إحياء علوم الدين للغزالي**، جاكرتا: رباني للطباعة، ٢٠٠٥ م.
- التهانوي، محمد بن علي. **موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون العلوم**، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ١٩٩٦ م.
- الحق، نصر. **أخلاق التصوف**، يوجياكرتا: أهل السنة والجماعة للطباعة، ٢٠١٥ م.
- صالحين، محمد. **التقليد الصوفي للنبي**، يوجياكرتا: الأفق للطباعة، ٢٠٠٩ م.

Belajarquranhadis. [11.03.2023]. Zuhud dan Wara' dalam al-Qur'an.

<https://belajarquranhadis.wordpress.com/2014/01/02/zuhud-dan-wara-dalam-al-quran/>.

Boyle, J. A. [11.03.2023]. Ferdowsi | Persian poet. Encyclopedia

Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Ferdowsi>.

Boyle, J. A. [23.02.2023]. Shah-Nameh | Work by Ferdowsi.

Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Shah-nameh>.

Fiegenbaum, J. W. [23.02.2023]. al-Hallaj | Islamic Mystic. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/al-Hallaj>.

Newman, W. R. [23.02.2023]. Abu Musa Jabir ibn Hayyan | Muslim Alchemist. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Abu-Musa-Jabir-ibn-Hayyan>.

Nouval, Sevilla. [25.05.2023]. Macam-Macam Penyakit Mental dan Cara Mengobati serta Mencegahnya. Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-penyakit-mental/>.

The Editors of Encyclopedia Britannica. [23.02.2023]. Nasir al-Din al-Tusi | Persian Scholar. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Nasir-al-Din-al-Tusi>.

Watt, W. M. [23.02.2023]. Al-Ghazali | Muslim Jurist, Theologian, and Mystic. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/al-Ghazali>.

Wikipedia Contributors. [24.02.2023]. Sigmund Freud. Wikipedia; Wikimedia Foundation. https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud.

Wikipedia Contributors. [24.02.2023]. Peter Lauster. Wikipedia; Wikipedia Foundation. https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Lauster.

Wikipedia Contributors. [24.02.2023]. Albert Bandura. Wikipedia; Wikipedia Foundation. https://id.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura.