

بسم الله الرحمن الرحيم

الجوانب الروحية للتداوي

جمع وإعداد د / مهدي قاضي

الأهداف :

- أ- تبيين أهمية الجوانب الروحية للتداوي.
- ب- توضيح الجوانب الروحية للتداوي.
- ج- ذكر بعض المشكلات الصحية التي تبرر فيها الجوانب الروحية للتداوي.

المفاهيم المراد تحصيلها :

- 1- الأهمية الكبيرة للأسس والجوانب الروحية في العلاج.
- 2- الطلب الكامل والطبيب الكامل هما اللذان لا يغفلان الأسس والمفاهيم الروحية في العلاج.
- 3- الصحة والمرض جزء من الإبتلاءات التي يختبر بها الإنسان في الحياة الدنيا.
- 4- البعد عن الله وارتكاب المعاصي من أهم أسباب الأمراض.
- 5- التوبة والإستغفار والرجوع إلى الله والإتصال به والتقرب إليه من أهم وسائل العلاج.
- 6- الدعاء وقراءة القرآن والصلوة والذكر من الوسائل الهامة في العلاج.

A- أهمية الجوانب الروحية للتداوي

- تبغ أهمية الجوانب الروحية للتداوي من حقيقة المفهوم الإسلامي للأمراض وأسبابها :

* فمن أسباب الأمراض سنة الإبتلاء العامة.....، قال تعالى {ونيلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون} سورة الأنبياء الآية (25).

قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الترمذى وابن ماجه عن أنس : (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط) 1. وإدراك المسلم لهذا الجانب وإيمانه بعقيدة القضاء والقدر المتعلقة به وتذكره الأجر الكبير للإبتلاء يجعل قلبه مرتاحاً مطمئناً راضياً بما يصبه، وهذه الراحة وهذا الإطمئنان لا شك ان لها أثر طيب وهام في مساعدة المرضى على الشفاء من أمراضهم والتکيف معها.

* ومن أسباب الأمراض الذنوب والبعد عن الله والتي تتضح من قوله تعالى : {وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} (الشورى 30).

وتتضخ أيضاً في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني في الأوسط عن البراء : (ما اختلف عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر) 2.

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الترمذى عن أبي موسى الأشعري : (لا يصيب عبداً نكبة مما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر) 3

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه سعيد بن منصور في سننه وأبو نعيم في الحلية مرسلأ عن مسروق: (المصائب والأحزان في الدنيا جراء) 4 .

لذلك فإن الجوانب الروحية التي تشمل العودة إلى الله والتوبه من الذنوب وزيادة الصلة بالله تعتبر من أهم جوانب العلاج لأمراض الإنسان وأسقامه.

- **وتبيني أهمية الجوانب الروحية للتداوي على أساس العلاقة الكبيرة بين النفس والجسد، والتي يقررها الدين والعلم التجريبي الحديث، والتي أصبحت الآن عند الغرب حقيقة علمية لا جدال فيها، فكما أن العوامل النفسية السيئة تسبب الأمراض البدنية العضوية كذلك فإن ارتياح النفس واطمئنانها وسعادتها لن تجده حقيقة إلا بإدراك الحقائق الإيمانية للكون والحياة، وبالعودة إلى الله والتقرب منه واللجوء إليه، والتقرب إليه بما يرضاه وسترى لكل ذلك الأثر العظيم في علاج الأمراض وتحقيقها بل وحتى في الوقاية منها.**

- **وتبيني أهمية الجوانب الروحية للتداوي أيضاً على الأثر العظيم لبعض العبادات في التداوي، مثل الدعاء وقراءة القرآن حيث إن لها أثراً عجياً في تحقيق الشفاء عند إحسان التداوي بها.**

قال ابن القيم في كتابه الطب النبوى عندما تكلم عن الطبيب الحاذق وذكر أنه يجب أن يراعى في علاجه عشرين أمراً كان السابع عشر منها هو كما قال :
(أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها، وذلك أصل عظيم في علاج الأبدان، فإن انفعال البدن وطبعته عن القلب والنفس أمر مشهود).

والطبيب إذا كان عارفاً بأمراض القلب والروح
وعلاجها كان هو الطبيب الكامل، والذي لا خبرة له بذلك
وان كان حاذقاً في علاج الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب.

وكل طيب لا يداوى العليل بتفقد قلبه وصلاحه،
وتقوية أرواحه وقواه بالصدقه وفعل الخير والإحسان
والاقبال على الله والدار الآخرة فليس بطبيب بل متطهٍ
قاصر(5).

ويقول الدكتور المهدى بن عبود : (إذا كان كما قيل العلم علماً : علم الأبدان وعلم الأديان فإنه يتبارى إلى الذهن أن الطب وهو أقرب المعارف لذات الإنسان يمكن أن يعرض

على شكلين اثنين : طب مادي يستعمل الجراحه والعقاقير، وطب معنوي ينطلق من الذهن والإرادة العازمة على الخشوع والتفكير العميق بمقتضى عقيدة معينة أو معرفة راسخة.

ولقد أخذت هذه الفكرة الأخيرة تبواً تدريجياً مكاناً مرموقاً عند عدد وافر من الأطباء في العالم كله عندما يقولون ما معناه : " لو علم الناس ما للطاقة الروحية من فائدة علاجية على الجسم والنفس، لتخلى واستغنى الناس عن استعمال كمية وافرة من الأدوية التي في معظمها لاتعالج إلا الأعراض، ولا تنفذ إلى الأسباب في أي وجه من الوجوه) . 6

- **ومما يزيد أهمية النواحي الروحية للتداوي هو عجز الطب المادي** في تحقيق السعادة والشفاء بشكل - كلبي أو جزئي- للإنسان في العديد من الأمراض ، **وعجزه أيضاً** عن تحقيق الصحة للمجتمعات بمفهومها الشامل الذي يعرفه الطب الحديث بأنه هو : حالة المعافاه الكاملة بدنياً ونفسياً وإجتماعياً، فالإحصائيات العالمية تشير إلى ازدياد نسبة الأمراض النفسية أو الأمراض ذات العلاقة بالنواحي النفسية.

ومن ذلك ما ذكرته إحدى الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية من أن 30 % من المترددرين على المستشفيات و 50 % من المترددرين على الأطباء في أمريكا يعانون من تأزم نفسي عام مصحوب أو غير مصحوب بأمراض جسمية فعلية. 7

وقد بدأ علماء الغرب يشعرون بحقيقة عدم كفاية العلاج المادي وحده لتحقيق الشفاء للإنسان، وبدؤوا يهتمون بدعوة الأطباء إلى التعاون مع رجال الدين عندهم من أجل شفاء الأمراض وتحقيق السعادة للإنسان. 8

استدراك هام:

إن ما سبق الإشارة إليه في الأعلى من أن الذنب والمعاصي هي أحد أسباب حصول الأمراض، لا يعني أفضليه الصحيح ودونية المريض، بل الأمراض بإذن الله من إكرام الله لعبده المؤمن ليذكره ويرجعه للرقي في درجات

الجوانب الروحية للتداوي

ال العبودية، وقد يملّي سبحانه لعبد فيمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيمة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد الله بعده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيمة) حديث صحيح.

بـ- الجوانب الروحية للتداوي

1- التوبة والإستغفار والرحمة إلى الله والإتصال به والتقرب إليه :

إن التوبة والعودة إلى الله وزيادة الصلة به سبحانه هي من أهم ما يجب فعله عند حدوث الأمراض للإنسان، لأنها تمحو بإذن الله ما قد يكون هو السبب الأساسي لحدوث المرض وهو الذنب والغفلة عن الله، ولأنها تجعل المفاهيم الإيمانية التي تسعد الإنسان راسخة في قلبه ومشاعره.

وأيضاً فإن التوبة والعودة إلى الله تجعل الإنسان من يستجاب دعاؤهم بإذن الله، ومنم يكونون محل محبة الله ورعايته وحفظه.

يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الطب النبوى :
(ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والإبتهال والتوبة. ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك) 9.

ويقول أيضاً في موضع آخر من الكتاب :
(بل ه هنا من الأدوية التي تشفي الأمراض مالم تهتد إليه عقول أكابر الأطباء ولم تصل إليها علومهم

وتجاربهم وأقيساتهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوه القلب، واعتماده على الله والتوكيل عليه، والإلتجاء إليه والإنطراح والإنسكار بين يديه، والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبه، والإستغفار، والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب، فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولاقياسه.

ولقد جربنا نحن وغيرنا من هذه أموراً كثيرة ورأيناها تفعل مالا تفعل الأدوية الحسية، بل تعتبر الأدوية الحسية، عندها بمثابة الأدوية الطرقية عند الأطباء، وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجاً عنها، ولكن الأسباب متنوعة. فإن القلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء، ومدير الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت أدوية أخرى غير الأدوية التي يعاينها القلب بعيد منه المعرض عنه. وقد علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره، فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه وفرحت بالقرب من بارئها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره وانصراف قواها كلها إليه وجمعها عليه واستعانتها به وتوكلها عليه أن يكون ذلك من أكبر الأدوية لها، وتوجب له القوة ودفع الألم بالكلية. ولainكرا هذا إلا أحهل الناس وأعظمهم حجاباً وأكذبهم نفساً وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسان) 10.

2- الدعاء :

وهو سلاح عظيم يستطيع به المريض المؤمن أن يواجه وأن يكافح وأن يتضرر وأن يجد الأمل والشفاء أمام أي مرض أو على أو مشكلة تصيبه. بل حتى ولو لم يكن هناك سبيل مادي للعلاج وحتى ولو بدا في منظور البشر أنه لا أمل في الشفاء، فبالدعاء يطلب العون من خالق الإنسان ومن خالق كل شيء في هذا الوجود ومن بيده تقدير وتسخير وتغيير كل شيء، بل إنه لا يحدث أي شيء أصلاً في هذا الوجود إلا بتقديره وإرادته. عندئذ فلن يفقد الإنسان المؤمن بالأمل في الشفاء، وستظل شمعة الأمل مضاءة أمامه، مهما كان يعاني من أمراض قد يبدو للبشر أنه لامجال لإشغال الفكر في - مجرد التفكير- في علاجها.

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بدعائه واللجوء إليه
وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن في ذلك
تحقيقاً ل العبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. قال تعالى :
{ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكرون عن
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين } غافر 60.

وقال تعالى :
{ وإذا سألك عبادي عنِّي فإني قریب أجيب دعوة الداعي إذا
دعان فليستجيبوا لي ولیؤمّنوا بي لعلهم يرشدون } البقرة
196.

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
الذي رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس ورواه ابن
عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
(أفضل العبادة الدعاء) 11.

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن
الذي رواه أحمد في مسنده والترمذى عن حابر :
(مامن أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأله أو كف عنه من
السوء مثله، مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم) 12.

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذى عن
سلمان :

(إن الله تعالى حبيّ كريم يستحب إذا رفع الرجل إليه يديه
أن يردها صفرأ خائبين) ¹³.

ويقول ابن القيم : (إن الدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء
يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويدفعه أو يخففه إذا نزل وهو
سلاح المؤمن) 14.

- **وينبغي التنبه إلى أنه توجد أسباب تمنع استجابة**

الدعاء مثل :

**أكل الداعي ومشريه من مأكل ومشرب حرام، أو ترك الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ارتكاب بعض الذنوب
المخصوصة، وقد لا ينتهي الدعاء لحكمة ربانية كان
يصرف عنه بدعائه سوءاً آخر أو يدخل له من الأجر عند الله.**

15

3-قراءة القرآن:

ـ إن قراءة القرآن والتفكير في معانيه تلقي على قلب
المؤمن الطمأنينة، وتذهب عنه القلق وتجعله يعيش متصللاً

بالله راضياً بما أعطاه، ومؤملاً فيما عند الله من الخير في الدنيا والآخرة، ولاشك أن الإنسان سواءً كان مريضاً أو معافيً يكون محتاجاً إلى العيش في جو هذه المعاني مستظلاً بطلالها حتى يعيش سعيداً مطمئناً. قال تعالى : {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الطالمين إلا خسارة} الإسراء 82.

- ومن جانب آخر فإن قراءة القرآن على سبيل الرقية لها أثر عظيم في تحقيق العلاج، وبها يمكن أن يتم الشفاء إذا أذن الله بذلك، قال أبي أبي العز الحنفي صاحب كتاب شرح العقيدة الطحاوية : (فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد يؤهل للإستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقويل تام واعتقاد حازم واستيفاء لشروطه لم يقاوم الداء أبداً. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الحال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببيه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه) 16.

ومن الأدلة على مشروعيه الرقية وأثراها، ما ورد في الحديث الصحيح عن أبي سعيد قال : انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياه العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيغوهم، فلدفع سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتواهم فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدع وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحدكم منكم شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إنني لأرقى ولكن والله استصنفناكم فلم تضيغونا فما أنا براقٍ حتى يجعلوا لنا جعلاً. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه وهو يقرأ } الحمد لله رب العالمين { فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه، فأوفوهם جعلهم الذي صالحوا لهم عليه، فقال بعضهم : اقسموا، فقال الذي روى : لأنفع حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال : (ما يدركك إنها رقية

؟ ثم قال : قد أصبتكم اقتسموا واصربوا لي معكم بسهم).
17

وقد قال ابن القيم رحمه الله تعليقاً على هذا الحديث : (فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهذا أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأي لها تأثيراً عجياً في الشفاء. وليشت في مكة تعتبرني أدواء ولا أحد طيباً ولا دواء فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فرأى لها تأثيراً عجياً، فكنت أصف ذلك لمن يشتكى الماء وكان كثيراً منهم سراً سرياً) 18.

- وينبغي لمن أراد الرقية من غيره أن يذهب إلى من عرفوا بالصلاح والتقوى، وعرفوا باتباع ما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح في الرقية، لأنه يوجد بعض الذين يعالجون بالرقى ممن لا يكونون متبعين لما ورد في السنة عن ذلك، وقد يدخلون بعض البدع والشعوذة والطرق غير الصحيحة في أسلوب علاجهم.

4-الصلوة :

قال تعالى : { واستعينوا بالصبر والصلوة وإنها لكبيرة إلا على الخاسعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون } البقرة 45-46

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والنسائي عن أنس :

(وجعلت قرة عيني الصلاة). 19

وروى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن حذيفة رضي الله عنه أنه :
(كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى) حديث حسن. 20

- قال ابن القيم في كتابه الطب النبوي : (أما الصلاة ف شأنها في تفريح القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وفيها من اتصال القلب والروح بالله وقربه والتنعم بذكره والإبتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه واستعمال جميع البدن وقواه وألاته في عبوديته وإعطاء كل عضو حظه منها، واستغفاله عن التعلق بالملحوظ وملابساتهم ومحاورتهم، وانجداب قوى قلبه وجوارحه إلى

ربه وفاطره وراحته من عدوه حال الصلاة ماصارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأدوية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة، وأما القلوب العليلة فهي كالأبدان العليلة التي لاتناسبها الأغذية الفاضلة.

فالصلوة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة، ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم، ودافعة لأدواء القلوب، ومطردة للداء عن الجسد، ومنورة للقلب، ومباعدة للوجه، ومنتشرة للجوارح والنفس، وحالبة للرزق، ودافعة للظلم، وناصرة للمظلوم، وقامعة لأخلاط الشهوات، وحافظة للنعمة، ودافعة للنقم، ومتزلة للرحمة، وكاشفة للغمة، ونافعه في كثير من أوجاع البطن) .21

وقال أيضاً عن صلاة قيام الليل : (وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة، ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب)²².

- ٧- حتى الكثيرون من أطباء الغرب ومفكريهم وعلمائهم أصبحوا يدركون أثر الصلاة في شفاء الأمراض وإسعاد الإنسان.

يقول د. ألكسيس كاريل : (إن الصلاة هي أعظم شكل من الطاقة التي يمكن للإنسان توليدها. وهي قوة حقيقة كالجاذبية. وبما أنني طبيب التقيت برجال فشل العلاج معهم ولم يتخلصوا من المرض والإكتئاب إلا بعد ما لجأوا إلى الصلاة)²³.

الذكر : 5

**قال تعالى : { الذين أمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ، لا
يذكر الله تطمئن القلوب } الرعد 28.**

٧- يقول د. مصطفى البورنو في رسالة بعنوان الذكر وأثره في دنيا المسلم وأخرته : (ولما كان ذكر الله سبحانه طب القلوب ودواءها وشفاء النفوس وجلاءها، وصحة الأجسام من عللها وأدواتها فينبغي أن يكون أول مستفيد من هذه الرسالة حبساً الله الذين جبسهم المرض عن التقلب في الأرض، وألزمتهم العلة فراش المرض والسرق، فهم في الأسرة البيضاء محبوسون، ويقيود المرض مكبلون)²⁴.

- □ وفوائد الذكر المتعلقة بالصحة والعلاج تأتي من جوانب كثيرة. منها أنه يقوى الصلة بالله ويجعل الإنسان محل كرم الله ورعايته ويكتسبه محبة الله، ومنها أن معاني الذكر تذكر الإنسان بالمعاني الإيمانية السامية وتذكره بدوره في الحياة، وتذكره باليوم الآخر وتذكره بالرضى بالقضاء والقدر، ومنها أن الذكر من الأدوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم كعلاج للهم والغم. ومنها أن الذكر يحفظ الإنسان مما يضره من أشياء مادية من أمراض وحوادث ولابيا، ومن أشياء صاره غير مادية كالعين ومسن الجن.

- □ وذكر ابن القيم أن للذكر أكثر من مائة فائدة منها :

- (أنه يزيل الهم والغم عن القلب .)
- (أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبساط .)
- (أنه يقوى القلب والبدن .)
- (أن في القلب خلة وفاقة لا يسدّها شيءٌ إلّا ذكر الله عز وجل .)
- (أن الذاكر قريب من مذكوره، ومذكوره معه، وهذه المعية معيةٌ خاصةٌ غير معية العلم والإحاطة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصر والتوفيق .)
- (أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمـة بمثل ذكر الله تعالى، فالذكر جلـاب للنعم دافع للنقمـة .)
- (أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب ويسـر العسـير، ويخفـف المشـاقـ .)
- (مما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هـانـ، ولا عـسـيرـ إلا تـيـسرـ ولا مشـقةـ إلا خـفتـ، ولا شـدةـ إلا زـالتـ، ولا كـربـةـ إلا انـفـرجـتـ، فـذـكـرـ اللهـ تـعـالـىـ هوـ الفـرـجـ بـعـدـ الشـدـةـ، وـالـيـسـرـ بـعـدـ العـسـرـ، وـالـفـرـحـ بـعـدـ الغـمـ وـالـهـمـ .)
- (أن الذكر يعطي الذاكر قـوـةـ حتىـ إـنـهـ لـيـفـعـلـ معـ الذـكـرـ مـالـمـ يـظـنـ فـعـلـهـ بـدـونـهـ .)
- (أن للذكر من بين الأعمال لـذـةـ لا يـشـبهـهاـ شـيءـ، فـلـوـ لمـ يـكـنـ لـلـعـبـدـ مـنـ ثـوابـهـ إـلاـ لـذـةـ الـحـاـصـلـةـ لـلـذـاكـرـ وـالـنـعـيمـ الذيـ يـحـصـلـ لـقـلـبـهـ لـكـفـىـ بـهـذاـ . ولـهـذاـ سـمـيتـ مـجاـلسـ الذـكـرـ رـيـاضـ الجـنـةـ (25) .)

- **وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في رسالته القيمة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة :** (ومن أكبر الأسباب لإنشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله. فإن لذلك

تأثيراً عجيناً في انتشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى { ألا بذكر الله تطمئن القلوب } فلذاك الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته، ولما يرجوه العبد من ثوابه أجره في الآخرة (26).

7- الإيمان بالقضاء والقدر والرضى به والصبر عليه :

وهذا هو أحد الأمور التي من المهم للمربي أن يدركها وأن يدرك حقيقتها حتى يعيش مرتاحاً ومطمئناً، حينما يتيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يدرك أن له عند الله عظيم الأجر إن رضى وصبر. ولاشك أن جو الراحة والطمأنينة الذي يخلفه بهذه المفاهيم سيؤدي إلى ذهاب الكآبة والقلق عن الإنسان والتي هي من العوامل الهامة التي تعوق حصول الشفاء التام.

قال تعالى :

{ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نيراها إن ذلك على الله يسير ، لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختالٍ فخور } الحديد 22-23.

وقال تعالى مادحًا المؤمنين : { الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون } النحل 42.

وقال تعالى : { وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً } الإنسان 12

وقال تعالى في سورة لقمان من وصية لقمان لابنه : { واصبرا على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور } 87.

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أم سلمة :

(ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : إنا لله وإننا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها) 27.

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي سعيد :

(ما يكون عندي من خير فلن أدخله عنكم ، فإنه من يستعفف يعفه الله ، ومن يستغنى يغنه الله ، ومن يتصرّ

يصبره الله، وما أعطى أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر) .28

- **ومن أقوال السلف عن القضاء والقدر والصبر عليه :**
قال أبو الدرداء رضي الله عنه :
(إن الله إذا قضى قضاءاً أحب أن يرضي به) 29.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه :
(إن الله بقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا،
وجعل الهم والحزن في الشك والسخط) 30.
وقال عبد الواحد بن زيد :-

"الرضا بباب الله الأعظم، وجنة الدنيا، ومستراح العابدين، وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمه المبتلى وخيرته لعبيده في البلاء وأنه غير مهم في قضائه، وتارة يلاحظون ثواب الرضى بالقضاء فينسىهم ألم المقصى به، وتارة يلاحظون عظمة المبتلى وجلاله وكماله فيغرفون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم، وهذا لا يصل إليه إلا خواص أهل المعرفة والمحبة حتى ربما تلذذوا بما أصابهم " 31.

وقال أبو عبدالله محمد المنخي في كتابه تسلية أهل المصائب :
" ومن تسلية أهل المصائب أن ينظر المصائب في كتاب الله وسنة رسول الله فيجد أن الله تعالى أعطى لمن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مصاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي " 32.

- **وفائدة الإيمان بالقضاء والقدر لا تقتصر على من أصابه المرض أو من أصابته مصيبة، بل تتعدى ذلك ليكون لها الأثر أيضاً في وقاية الإنسان من القلق الذي يصيبه عندما يعيش هذه الحياة ويبقى متخوفاً مما سيحدث له ومتخوفاً على رزقه ومستقبله وتعلمهاته.**

وقد ذكر دايل كارينغي في كتابه "دع القلق وابد الحياة" قصة كاتب غربي هو ر. ف بودلي الذي يقول : (أنه كان يعيش قلقاً واستطاع التخلص من القلق بعد أن شاء الله أن تتهيأ له الظروف لأن العيش مع العرب المسلمين، فتأثر بعقيدتهم في القضاء والقدر وكان ذلك هو السبب في ذهاب القلق عنه) 33.

8- إدراك حقيقة الموت والحياة ورسالة الإنسان في الحياة وحقيقة النعمة والبلاء :

- إن إدراك الإنسان لحقيقة الموت والحياة ورسالته في هذه الحياة، وحقيقة النعمة والبلاء، وأن الدنيا دار اختبار زائلة، يجعله يعيش سعيداً مهما واجه من مشاكل الحياة أو الأمراض والعللات فيها. ويجعل الإنسان يعيش مطمئناً لا يتابه القلق على رزقه أو نتيجة عمل ما، ولا يصيبه الاكتئاب والألم عند حدوث ما يزعجه ويضايقه.

قال تعالى :

{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } الذاريات 56.

وقال تعالى :

{ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أياكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور } الملك 2.

وقال تعالى :

{ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لتباوهن أيهم أحسن عملاً، وإنما لجاعلون ما علىها صعيداً جرزاً } الكهف 7,8.

وقال تعالى { ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون } الأنبياء 25.

فالإنسان مخلوق لكي يعبد الله ويعيش في هذه الحياة منفذاً لأوامر الله وطائعاً له، ولكي يكون خليفة في الأرض يعمرها وفق المنهج الذي يرضاه الله، ثم هناك يوم يعود فيه إلى الله فيجازى على ما عمل إن خيراً فخير وإن شرًّا فشر. وقد زوده الله في هذه الدنيا بقدرات وإمكانيات ومواهب وأعطيات تختلف من شخص إلى آخر فالبعض قد يكون أقل من غيره في هذه، أو قد يفقد بعض الأشياء أو كلها.

وهو يدرك أن هذه الدنيا ليست دار المعيشة الحقيقة، فهي ليست إلا ممر يمر فيه للاختبار، وأنه إنما يعيش فيها فترة محدودة ثم يتركها ويرحل إلى المعيشة الحقيقة.

وهو يشق بأن كل ما في هذه الدنيا من أرزاق وأعطيات هي مجرد اختبار من الله سبحانه وتعالى يعطيها من يحب ومن لا يحب ثم تزول جميعها بزوال الدنيا وانتهائها، وقد يكون البلاء إكراماً وقد تكون النعمة فتنة وإملأة.

وهو يؤمن أن دار المعيشة الحقيقة هي الدار الآخرة بما فيها من دار نعيم هي الجنة لمن أطاعوا الله وأرضوه، ودار شقاء هي النار لمن عصوا الله وخالفوا أمره.

-أيضاً فإن إدراك المؤمن لحقيقة أن يثاب على الإبتلاء، وأنه إذا صبر سيلقى عند الله أعظم الجزاء، وأن الإبتلاء يكون معه تكفير الخطايا ورفع الدرجات، وأن الله إذا أحب قواماً ابتلاهم، كل هذا يجعله يتلقى البلاء بنفس راضية مطمئنة سعيدة.

قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكه يشاكلها إلا كفر الله بها من خطایاه) .34

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه ابن حبان في مسنده والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه : (إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فيما يبلغها بعمل ، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها) .35

وقال عليه الصلاة والسلام: (**ليودن أهل العافية يوم القيمة، أن جلودهم قرضت بالمقاريض، مما يرون من ثواب أهل البلاء**) حديث صحيح 36.

ويقول ابن القيم رحمه الله :

(إن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت من ثوابه وأنزلت درجته فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء، ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة، ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((والذي نفسي بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له، وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته ضراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)) فهذا الإبتلاء والإمتحان من تمام نصرة وعزه وعافيته) .37

وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن سعد :

((أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة إبتلي على قدر دينه، مما يمرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيبه) .38

جـ- مشاكل صحية هامة تبرز فيها أهمية الجوانب الروحية في العلاج

لاشك في أن الجوانب الروحية في العلاج هامة في علاج أي مرض بسيطاً كان أو معقداً، ولكن توجد مشاكل صحية معينة تتضح فيها أهمية الجوانب الروحية بشكل خاص أكثر من غيرها، وهذه المشاكل هي :

1- الأمراض النفسية العصبية والأمراض النفسجسمية (Psychosomatic) :

لقد ارتفعت في شتى أنحاء العالم حاليًا الأمراض النفسية العصبية مثل القلق والإكتئاب، والأمراض النفسيجسمية مثل تصلب الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم والسكر وقرحة المعدة والتهاب المفاصل الروماتيزمي والمداع النصفي، وأهمية التربية الروحية والعلاج الروحي في علاج هذه الأمراض جلي وهام نظرًا للإرتباط الوثيق بين مستوى التربية الروحية للإنسان وبين راحته وسعادته النفسية.

2- الأمراض المزمنة والأمراض المؤلمة والأمراض الخطيرة :

وذلك لأهمية الجوانب الروحية في تحقيق الشفاء بإذن الله لهذه الأمراض، وأيضاً لأهمية الجوانب الروحية في تحسين الوضع النفسي للمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض، خاصة أن ظاهرة وجود بعض الأمراض النفسية عند المرضى المصابين بأمراض مزمنة أو مؤلمة أو خطيرة قد أصبحت من الطواهر الملاحظة طبياً.

3- الأمراض التي لا يزال الطب عاجزاً عن علاجها :

مثل بعض أمراض المناعة الذاتية، وأكثر أنواع السرطان، وبعض أمراض الجهاز العصبي، والإيدز، حيث لم يصل الطب حتى الآن إلى علاجات تشفى هذه الأمراض بالكلية.

الجوانب الروحية للتداوي

وهنا يبرز دور الجوانب الروحية مثل الدعاء والتداوي بالرقية، وصدق اللجوء إلى الله والرجوع إليه. فبإمكان هذه الأدوية الروحية أن تفتح باب الأمل للإنسان بإذن الله في الشفاء من أي داء يصبه، مهمًا بلغت شدته وخطورته ومهمًا كانت درجة صعوبة شفاء المرض بالسبيل المادي.

المراجع

- 1- الألباني م ن . صحيح الجامع الصغير وزيادته. الجزء الثاني. الطبعة الثالثة. بيروت : المكتب الإسلامي، 1402هـ - 1982م : 216.
- 2- الألباني م ن . صحيح الجامع الصغير وزيادته. الجزء الخامس. الطبعة الثالثة. بيروت : المكتب الإسلامي، 1402هـ - 1982م : 120.
- 3- الألباني م ن . صحيح الجامع الصغير وزيادته. الجزء السادس. الطبعة الثالثة. بيروت : المكتب الإسلامي، 1402هـ - 1982م : 240.
- 4- الألباني م ن . صحيح الجامع الصغير وزيادته. الجزء السادس. الطبعة الثالثة. بيروت : المكتب الإسلامي، 1402هـ - 1982م : 19.
- 5- ابن القيم . الطب النبوي . بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة، 1408هـ، 1988م : 139-140.
- 6- بن عبود م. نقط حول مفهوم الانسام وطاقته الروحية في الطلب. العدد الثاني من أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الثاني عن الطلب الإسلامي. الكويت : منظمة الطلب الإسلامي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 1402هـ - 1982م : 121.
- 7- غالى م أ، أبو علاء ر. القلق وأمراض الجسم . الطبعة الثانية . مكتبة الفلاح، 1977م : 533.
- 8- زين العابدين و. الطبيب المسلم . الطبعة الأولى . مكتبة المنار الإسلامية 1407هـ : 27.
- 9- ابن القيم. الطب النبوي. بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة، 1408هـ - 1988م : 140.
- 10- ابن القيم. الطب النبوي. بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة، 1408هـ - 1988م : 16.
- 11-الألباني م ن . صحيح الجامع الصغير وزيادته. الجزء الأول. الطبعة الثالثة. بيروت : المكتب الإسلامي، 1402هـ - 1982م : 367.
- 12-الألباني م ن . صحيح الجامع الصغير وزيادته. الجزء الخامس. الطبعة الثالثة. بيروت : المكتب الإسلامي، 1402هـ - 1982م : 156.

- 13-الألباني م ن . صحيح الجامع الصغير وزيادته. الجزء الثاني. الطبعة الثالثة. بيروت : المكتب الإسلامي، 1402هـ - 1982م : 108.
- 14-ابن القيم. الجواب الكافي لمن سأله عن الدواء الشافعي. الطبعة الثالثة. بيروت : دارة إحياء العلوم، 1412هـ - 1992م : 18.
- 15-العوايشة ح . الدعاء. الطبعة الثالثة. عَمَان : المكتبة الإسلامية، 1406هـ: 24-26.
- 16-ابن أبي العز الحنفي . شرح العقيدة الطحاوية . الطبعة الخامسة . بيروت : المكتب الإسلامي، 1399هـ : 308 - 309.
- 17-البخاري . صحيح البخاري . الجزء الثالث (كتاب الإجارة). بيروت : دار الفكر : 53.
- 18-ابن القيم. الجواب الكافي لمن سأله عن الدواء الشافعي. الطبعة الثالثة. بيروت : دارة إحياء العلوم، 1412هـ - 1992م : 16.
- 19-الألباني م ن . صحيح الجامع الصغير وزيادته. الجزء الثالث. الطبعة الثالثة. بيروت : المكتب الإسلامي، 1402هـ - 1982م : 87.
- 20-الألباني م ن . صحيح الجامع الصغير وزيادته. الجزء الرابع. الطبعة الثالثة. بيروت : المكتب الإسلامي، 1402هـ - 1982م : 215.
- 21-ابن القيم. الطب النبوى. بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة، 1408هـ - 1988م : 196-197.
- 22-ابن القيم. الطب النبوى. بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة، 1408هـ - 1988م : 230.
- 23-كار ينغي د. دع القلق وابدا الحياة . بيروت : دار ومكتبة الهلال، 1405هـ - 1985م : 179.
- 24-البورنو م ص. الذكر وأثره في دنيا المسلم وآخرته. الرياض : مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1408هـ : 9-10.
- 25-ابن القيم . الوابل الصيب من الكلم الطيب . الطبعة الثانية. مكتبة دار البيان، 1404هـ: 52-103.
- 26-السعدي ع. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. الطبعة الثانية. الدمام : مكتبة ابن الجوزي، 1408هـ : 22.

- 27-الألباني م ن . صحيح الجامع الصغير وزيادته. الجزء الخامس. الطبعة الثالثة. بيروت : المكتب الإسلامي، 1402هـ - 1982م : 179.
- 28-الألباني م ن . صحيح الجامع الصغير وزيادته. الجزء الرابع. الطبعة الثالثة. بيروت : المكتب الإسلامي، 1402هـ - 1982م : 193.
- 29-ابن رجب الحنبلي . جامع العلوم والحكم . الجزء الأول . الطبعة الثانية . بيروت . مؤسسة الرسالة، 1412هـ - 1991م : 486.
- 30-ابن رجب الحنبلي . جامع العلوم والحكم . الجزء الأول . الطبعة الثانية . بيروت . مؤسسة الرسالة، 1412هـ - 1991م : 487.
- 31-ابن رجب الحنبلي . جامع العلوم والحكم . الجزء الأول . الطبعة الثانية . بيروت . مؤسسة الرسالة، 1412هـ - 1991م : 487.
- 32-أبو عبدالله المنبيحي . تسلية أهل المصائب. الطبعة الثالثة. دار الرشيد ومؤسسة الإيمان ، 1407هـ - 1986م : 20.
- 33-كارينغي د. دع القلق وابدا الحياة . بيروت : دار ومكتبة الهلال 1405هـ - 1985م : 264.
- 34-الألباني م ن . صحيح الجامع الصغير وزيادته. الجزء الخامس. الطبعة الثالثة. بيروت : المكتب الإسلامي، 1402هـ - 1982م : 193-192.
- 35-الألباني م ن . صحيح الجامع الصغير وزيادته. الجزء الثاني. الطبعة الثالثة. بيروت : المكتب الإسلامي، 1402هـ - 1982م : 65.
- 36-عونی الشریف وعلی حسن عبدالحمید. ترتیب "احادیث" صحيح الجامع الصغير وزيادته". الجزء الرابع. الطبعة الأولى. الرياض: مکتبة المعارف, 1407هـ - 1987م: 58.
- 37-ابن القيم. حکم الإبتلاء. الطبعة الثانية. دار الكلمة الطيبة، 1404هـ: 40-41.
- 38-الألباني م ن . صحيح الجامع الصغير وزيادته. الجزء الأول. الطبعة الثالثة. بيروت : المكتب الإسلامي، 1402هـ - 1982م : 333.

الجوانب الروحية للتداوي