

الذكر في الطرق الصوفية بين السنة والبدعة

عزينا بنت عبد الله

P ٠٠٠٠٣٥

بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص دراسات

القرآن والسنة

Perpustakaan KUIM

1000012843

مارس

م٢٠٠٣

بسم الله الرحمن الرحيم

اعترف وأعلن أن هذا العمل خالص لي، وخلاصة جهد قمت به وما كان قد نقل من غيري فقد وّضعت بين علامتي تنصيص وأشير إلى مصدره أو مرجعه في هامش البحث.

التوقيع :

التاريخ : ٨ مارس ٢٠٠٣

الاسم : عزلينا بنت عبدالله

الرقم الجامعي : P.000035

العنوان :

KAMPUNG SRI AMAN,
PASIR PUTEH ,KELANTAN.

الشكر والتقدير

الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله
وصحبه أجمعين.

أما بعد...

فإن من المبادئ الإسلامية المقررة الاعتراف لكل ذي فضل بفضله ، وانطلاقاً من
هذه القاعدة أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى استاذي الجليل الدكتور عادل محمد عبد
العزیز الغرياني الذي وهبني من علمه وفضله الكثير ، ومنحني من وقته الثمين ما كان في
أمس الحاجة إليه ، ولقد كان لتوجيهاته السديدة ، وملاحظاته الدقيقة أكبر الأثر في إتمام
هذا البحث بل في هدايتي إلى أقوم طرق المعرفة .

وأجد لزاماً علي أن أتوجه بالشكر والعرفان للأستاذ الحاج محمد علوي بن يوسف
القائم بأعمال عميد كلية دراسات القرآن و السنة ، كما لايفوتني أن أتقدم بعظيم شكري
لكل من ساهم في إخراج هذا البحث إلى عالم النور .

وأتقدم بالشكر لكافة العاملين بمكتبة جامعة العلوم الإسلامية ، وأشكر كل من

قدم لي يد العون و الدعم .

ABSTRAK

Tujuan utama dalam kajian ini adalah untuk membincangkan dengan lebih jelas mengenai zikir di dalam tarekat sufiyyah, di samping memberi pengenalan kepada perkara-perkara asas tentang sufiyyah. Seperti konsep tasawuf, perkembangan ilmu tasawuf dan juga sumber-sumbernya. Zikir dalam tarekat sufiyyah mempunyai banyak peringkat dan kebanyakan cara pelaksanaannya keluar dari ilmu dan pemahaman kita. Bermula dengan titik tolak inilah di terangkan permasalahan tentang kelebihan zikir dan jenis-jenisnya. Namun tidak dinafikan sebahagian daripadanya adalah bid'ah sayyiah. Hasil dari kajian ini adalah kebanyakan zikir tarekat sufiyyah adalah di ambil dari sumber yang betul. Cuma sedikit sahaja daripadanya adalah bid'ah sayyiah. Dalam melaksanakan kajian ini, ia dilakukan melalui beberapa cara. Iaitu dengan cara merujuk kepada pendapat-pendapat beberapa ilmuan di Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM), membuat rujukan dan semakan di perpustakaan Kolej Universiti Islam Malaysia sendiri, juga di universiti lain dan di Pusat Islam Kuala Lumpur.

ABSTRACT

The main purpose of this research is to discuss in depth about the function of *zikr* in Sufis. However, it also explains the basic of Sufism's like the concept of *tasawuf*, the development of *tasawuf* and the sources of the school of Sufis. Sufism's *zikr* has many levels; most of the practices are beyond our knowledge sometimes it is out of understanding. This is the reasoning why the researcher indulges in the subject. The research also touches on the advantages of *zikr*, the transformation of *zikr* that is considered *bid'ah sayyiah*. Because of this paper project, it can be concluded that most of Sufi's *zikr* are taken from *Islamic* sources. Only a little bit of *zikr* is *bid'ah sayyiah*. For completing the task, the researcher consulted some learned Islamic scholars in Islamic University College of Malaysia (KUIM). Also did literature review in the library of KUIM and other universities, and the Islamic center in Kuala Lumpur.

ملخص البحث

الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو دراسة الذكر عند الصوفية فضلا عن شرح عام حول الصوفية من حيث تعريفها وتطورها ومصادرها. وكما هو معروف فإن للذكر مراتب، وأن بعض تطبيقاته خارجة عن نطاق علمنا وفهمنا لها. ومن هذا المنطلق بدأت الباحثة تغوص في أعماق هذا الموضوع، وبيان فضائله وأنواعه التي تعد بعضها بدعة سيئة. وثمره هذه الدراسة التي توصلت اليها الباحثة هي أن معظم أذكار الصوفيين مستنبطة من أصول الدين الصحيحة وأن قليلا منها بدعة سيئة. وفي سبيل الغوص في هذا الموضوع فقد استعانت الباحثة ببعض المفكرين في جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا فضلا عن الرجوع الى المصادر والمراجع ذات العلاقة.

الفهرس

أ	إقرار
ب	الشكر والتقدير
ت	ملخص البحث باللغة الملايوية
ث	ملخص البحث باللغة الإنجليزية
ج	ملخص البحث باللغة العربية
ح	فهرس المحتويات
خ	المقدمة
	الفصل الأول
١	المبحث الأول : تعريف الصوفية لغة واصطلاحا
٧	المبحث الثاني : نشأة الصوفية وتطورها
	الفصل الثاني
١٢	المبحث الأول : منهج الطرق الصوفية
١٩	المبحث الثاني : الذكر عند الصوفية

٢٧	المبحث الثالث : الذكر وأنواعه
٣٢	المبحث الرابع : أحكام الذكر
	الفصل الثالث
٤٠	المبحث الأول: فوائد الذكر
٤٣	المبحث الثاني: أقسام الذكر عند الصوفية
٤٨	المبحث الثالث: فضيلة الذكر
٥٤	المبحث الرابع: أثر الذكر
٥٨	المبحث الخامس: البدعة في الذكر
٥٩	الخاتمة
٦٠	المراجع

مقدمة

التصوف هو طريقة خاصة في السلوك تشتمل على مجموعة قواعد ورسوم مقصودة ينشدها السالك ويستهدفها في رياضته . أما الطريقة فهي، الوسيلة المنتخبة، التي تؤدي إلى تصفية القلب بقهر شهوات النفس مغالبة الهوى، وأما الغاية فهي الوصول إلى معرفة الله تعالى.

لقد تولدت لدينا فكرة الكتابة عن هذا الموضوع من واقع حاجة جميع أفراد المجتمع لتفهم الذكر وحالاته وأثرته في حياة الصوفية خاصة في عصرنا الحالي الذي انتشرت فيه الصوفية بشكل كبير وانتاب بعضها مظاهر بحاجة إلى كشف وتحليل.

إننا نعلم صعوبة الاحط بكل الطرق الموضوع لذلك ركزنا إلى عنصر واحد مهم وهو الذكر لما له من تأكيد خاصة في جذب الاتباع أو المريدين للطريقة الصوفية . قد اتبعت لانجاز هذا البحث المنهج العلمي التحليلي الوصفي وحاولت الاستفادة من كتب الصوفية وأذكارهم لتغطية الموضوع ودراسته بشكل علمي دقيق.

وقد قسمت البحث إلى ثلاثة فصول تحتوي على عشرة مباحث. ويهدف هذا البحث إلى التعرف بشكل دقيق على الذكر عند الصوفية ، ويتجلى حمكته وشروطه كم يهدف هذا البحث إلى دراسة فضيلة الذكر وأثره في شخصية الانسنية السلم اجتماعيا ونفسيا.

المبحث الأول

تعريف الصوفية لغة واصطلاحاً

ظهرت بذور التصوف في سماء الفكر الإسلامي في بداية القرن الثاني الهجري على هيئة نزعات شديدة من الزهد في متاع وزخرف الدنيا نتيجة ما وقع فيه العالم الإسلامي وقتئذ من حوادث شديدة أثرت تأثيراً كبيراً في جميع جوانب الحياة. ولقد تعددت التعارف لكلمة التصوف التي وردت في كتب كل من القشيري ومذكرة الأولياء لفريد العطار ونغمات الأنس لجامي والتي لا تعطي معنى شامل مانع لكلمة الصوفية وان كانت هذه التعريفات توضح مدى التطور الذي شمل الفكر الصوفي خلال القرنين الثالث والرابع الهجري.^١

أولاً: الصوفية في اللغة:

قال الجوهري: الصوف للشلة والصوفية أحص منه وصوفية أي حي من مضر وهو الغوث

^١ عبد الكريم عبد الغني محمد قاسم، المذهب الصوفية ومدارسها، مكتبة مدبولي، ١٩٨٩، ص-١١.

بن إلياس ابن مضر، كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية في الجاهلية ويميزون الحاج أي يفيضون بهم.^٢

والصوفية في المعجم العربي الأساسي هي:

" أصلها من كلمة: تصوف يتصوف تصويفا. وهو الشخص صار صوفيا واتبع سلوك الصوفية وحالاته. الصوفية أو متصوفة : جماعة من المتزهدين السالكين طريقة تعتمد الزهد والتقشف والتحلي بالفضائل لتزكو النفس وتمكن من الاتصال بالله تعالى. وعلم التصوف: وهو مجموعة المبادئ التي يعتقدها المتصوفة والآداب التي يتأدبون بها في مجتمعاتهم وخلواتهم".^٣

ثانيا: الصوفية اصطلاحا:

يقول سليمان الداراني (ت ٢١٥هـ):

" التصوف أن يجرى على الصوفي أعمال لا يعلمها الا الحق وان يكون دائما مع الحاق على الحال لا يعلمها الا هو".^٤

^٢ أبو عبد العزيز وإدريس محمود إدريس، مظاهر انحراف العقيدة عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة الإسلامية، ج ١ - مكتبة

الرشيد، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، ص - ٢٧.

^٣ جماعة من كبار اللغويين العرب، المعجم العربي الأساسي، مكتبة الدروس، ص - ٧٥٧.

^٤ عبد الكريم عبد الغني محمد قاسم، ص - ١٤.

ويرى أبو الوفا التفتازاني: أن " التصوف علم للباطن، بمعنى علم إصلاح باطن العبد، بتخليه عن الأخلاق المذمومة، وتحلية بأضدادها من الأخلاق الحميدة، وبذلك يكون التصوف خلقا وسلوك متعلقا أساسا بباطن العبد. ومن هنا عرف التصرف بعلم الباطن لتعلقه بالجارية الباطنة في الإنسان وهي القلب، في مقابل الفقه أو علم الظاهر الذي تجري أحكامه على الجوارح الظاهرة، والصوفي لا بد له من إصلاح الظاهر والباطن معا، أو بعبارة أخرى لا بد له من الجمع بين الشيعة والحقيقة".^٥

ويوضح ذو النون المصري معنى الصوفي بقوله:

" الصوفي هو إذا نطق كان كلامه عن حاله فهو لا ينطق بشيء الا أن كان هو ذلك الشيء".^٦

وقد وضع المستشرقون معنى التصوف وخصائصه العامة بأنه فلسفة حياة، وطريقة في السلوك الفردي لتحقيق المثالية الاخلاقية والسعادة النفسية ويصعب التعرف على حقائقها بالفاظ اللغة العادية لأنهما وجدانية ذائبة.

^٥ أبو الوفا التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص- ٤٣-٤٤، نقلا الباروحي أبو النعمان سليمان بن إبراهيم، المدخل إلى التصوف الإسلامي، Karisma Publication، ٢٠٠٢، ص-٣١.

^٦ عبد الكريم عبد الغني محمد قاسم، ص- ١٤

ويرى كبار الباحثين في معنى التصوف ومنهم عالم النفس الأمريكي، وليم جيمس (William James) : " أن للتصوف عدة خصائص وهي من حيث احوال ادراكية وهي الهامات تأتي للتصوف وليس معرفة برهانية. و احوال وجدانية يصعب نقلها إلي الآخرين في مضمون لفظي دقيق. وبقاء هذه الأحوال وهي قصيرة في ذاكرة المتصوف. لا تحدث بإرادة المتصوف وأما خاضعة لقوة خارجية عليها تسيطر عليها."^٧

وقد عرف الجنيد بقوله:

" هو تصفية القلب عن موافقة البرية وموافقة الأخلاق الطبيعية وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسانية ومترلة الصفات الربانية والتعلق بعلوم الحقيقة واتباع الرسول في الشريعة "^٨.

أصل كلمة التصوف:

أختلف العلماء في تحديد أصل كلمة التصوف، فمنهم من يقول إنها من أصل يوناني: وقد نقل هذا الرأي عن أبي الريحان البيروني (ت ٤٤٠هـ)، ويعتقد أن لفظ "سوف" وهو باليونانية يعني الحكمة، وبذلك سمي الفيلسوف "بيلاسوبا" هو أصل كلمة "الصوفية" وهم الحكماء في الإسلام. وذلك أن هؤلاء القوم

^٧ المرجع نفسه، ص- ١٦

^٨ أبو عبد العزيز وإدريس محمود، ص- ٢٩

المسلمون ذهبوا إلى قريب مما ذهب إليه فلاسفة اليونان في الحكمة، فلذلك سموا "صوفية"^٩.

ويرى آخرون :

بأنهم منسوبون إلى صفة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول من اعترض على هذا القول القشيري قائلا "ومن قال: إنهم منسوبون إلى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو الصوفي"^{١٠}.

وقال ابن تيمية "الصفة التي ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت في مؤخر مسجد النبي في شمال المسجد بالمدينة النبوية، كان يأوى إليها من فقراء المسلمين من ليس له أهل ولا مكان يأوى إليه. ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الأغنياء والفقراء والآهلين والعزاب فكان من لم يتيسر له مكان يأوى إلى تلك الصفة التي في المسجد."^{١١}

ويرى غالبية الباحثين أن التوجيه الأنسب لمصطلح "صوفي" والأقرب إلى المعقول

هو أنه مشتق من "الصوف". ويرى الدكتور عبد الحلیم محمود:

^٩ هرسي محمد هبلولة، دراسات في التصوف والأخلاق وعلم الكلام، جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا، ط-١، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م،

Fajar Ulung، ص-٢١.

^{١٠} المرجع نفسه، ص-٢٣.

^{١١} نفسه والصفحة

"إن لفظة (التصوف) ينتسب الى الصوف، وكما أنه يقال تقمص إذا لبس القميص، وكذلك يقال تصوف إذا لبس الصوف، وإذا كانت الكلمة تنتسب الى اللباس وهو مظاهر وشكل ورسم فليس معنى ذلك أن التصوف مظاهر وأشكال".^{١٢} والواقع أن التصوف معنى معروف لا شأن له بالمظاهر وأشكال.

^{١٢} نفسه ، ص - ٢٥ .

المبحث الثاني

نشأة الصوفية وتطورها

كانت الحياة الروحية في عهد الصحابة تتسم بالزهد المعتدل القائم على الكتاب والسنة. ولقد كان الصحابة أنفسهم نماذج صادقة للحياة الروحية التي كان يجيهاها زهاد المسلمين وصوفية الإسلام السنيين. وقد ذكر الباحثون أن الطرق الصوفية ظهرت في صورتها الأولى في القرن الثالث والرابع من الهجرة. ذلك أن الصوفية أخذوا منذ النصف الثاني منذ القرن الثالث الهجري ينظمون أنفسهم طوائف وطرقا يخضعون فيها لنظم خاصة بكل طريقة، وكان قوام هذه الطرق طائفة من المريدين يلتفون حول شيخ مرشد يسلكهم، ويصبرهم للذي يحقق لهم كمال العلم وكمال العمل.^{١٣}

وأصبحت كلمة طريقة في هذين القرنين تشير إلى مجموعة الآداب والأخلاق التي يتمسك بها طائفة الصوفية. وكان أوائل الصوفية يستخدمون إلى جانب اصطلاحى الطريق والطريقة اصطلاح السلوك أى السير في الطرق، وهذه الاصطلاحات كلها تعبر عندهم عن الجانب السيكولوجى الأخلاقى من التصوف الذى يتمثل فى تصور الطريق إلى الله مكونا من مراحل هى المقامات والأحوال، فالمقامات كالتوبة، والصبر والرضا واليقين

^{١٣} عرفان عبد الحميد فتاح، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، دار الجليل، بيروت ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م. ص - ٢٤.

والمحبة والتوكل وما إليها، والأحوال كالقبض والبسط والفناء والبقاء والهيبة والأنس وما إليها. وهذه كلها فضائل وأحوال نفسية وأخلاقية تأتي ثمرة مجاهدة النفس. يترقى فيها السالك للطريق حتى يصل إلى مقام التوحيد أو المعرفة بالله، وهو آخر مقامات الطرق.^{١٤}

ولا يختلف معنى الطريقة في القرن الخامس الهجري عن معنى الطريقة في القرنين الثالث والرابع الهجرين. وبالإضافة إلى ذلك أن كيفية الذكر والأذكار اللتين ذكرهما الإمام الغزالي في مؤلفاته في حقيقتها امتداد للكيفية التي وجدت قبله وكذلك الأذكار، وخاصة عند صوفية أهل السنة والجماعة.^{١٥}

وظهرت في القرنين الثالث والرابع الهجرين طرق صوفية منها مثل اللاتيه أو القصارية، الطيفورية، الخرازية، الحلاجية، النورية، الجنيدية. وفي القرن الخامس الهجري ظهرت الطريقة الغزالية نسبة إلى الإمام الجليل محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى، والطريقة ظاهرة في مؤلفاته وخاصة في إحياء علوم الدين. ومن الطرق الصوفية التي ظهرت في القرنين السادس والسابع الهجرين القادرية، الأكرية، الرفاعية، الشاذلة، السهروردية،

^{١٤} السيد محمد عقيل بن علي المهترى، دراسة في الطرق الصوفية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، دار النشر، ط-١، ص-١٩.

^{١٥} المرجع نفسه، ص- ٢٤.

الأحمدية، البرهانية، العربية أو البدوية. وغيرها كثيرة في العالم العربي والإسلامي مثل الطريقة اليسوية، والششتية والخواوية والبكتاشية.^{١٦}

ولا شك أن الحسن البصري (ت عام ١١٠ هـ) هو أول من أتهج سبيل علم التصوف، وفتق الألسنة به. ونطق وأظهر أنواره وكشف قناعه. هذا كله كان قوام الحياة عنده هو الزهد في الدنيا، والإعراض عنه والإقبال على الله، والتوكل عليه، والخوف منه.^{١٧}

ويقال بأن أول رجل لقب بالصوفي هو أبو هاشم الكوفي، وأنه بنى أول خانقاه للصوفية في الرملة من بلاد الشام. ويقول ابن خلدون رحمه الله في مقدمته: "إن نشأة التصوف كانت في القرن الثاني عندما أقبل الناس على الدنيا وانصرف الناس للزهد والعبادة فسموا بالصوفية".

^{١٦} نفسه، ص-٢٠-٢٢.

^{١٧} محمد جلال، دراسات في التصوف الإسلامي شخصيات والمذاهب، جامعة الاسكندرية وبيروت العربية، ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م،

العوامل التي أدت الى نشأة الطرق الصوفية وتعددتها.

هناك عدة أسباب أدت لظهور التصوف بعضها يعود إلى طبيعة نشأة التصوف وبعضها

الآخر يعود إلى عوامل حديثة. وأهم العوامل:

١- اختلاف مشايخ الطرق في النصوص الإسلامية. ومشايخ هذا النوع من التصوف

اختلفوا فيما بينهم في فهم النصوص المهمة بالناحية الروحية كغيرهم من العلماء، وأخيرا

اختلفوا في التركيز على اتجاه معين. فهناك نصوص تدعوا إلى التأمل، وأخرى إلى الذكر

الكثير بالأدعية المختلفة، وثالثة تدعوا الى كثيرة العباد من الصلاة والصيام وما إلى ذلك.^{١٨}

٢- الاختلاف في تنظيم المراسيم التعبدية. وكان هذا الاختلاف نتيجة الاختلاف في

النصوص، فكل شيخ كان ينظم طريقته حسب فهمه، وحسب علمه، ومعرفته بالنصوص

من حيث الكم أو الكيف. ويلاحظ أن المشايخ أضافوا شيئا هنا، وهو عملية تركيب

الأدعية وتنظيمها سواء كان هذا التركيب مع العبادات المفروضة أو كان تركيب الأدعية

بعضها مع بعض. ثم كيفية أدائها.^{١٩}

٣- تكوين بعض الطرق بقصد التشوية والإفساد. لا شك في أن هناك بعض الطرق

والفرق تكونت لتشوية روح الإسلام وإفساد حياة المجتمع الإسلامي، وهذا واضح في

^{١٨} سيد محمد عقيل، ص- ٢٢

^{١٩} المرجع نفسه، ص- ٢٣

مبادئها وسلوكها وبعض هذه الطرق يعمل في وضوح وسفور، وبعضها الآخر يعمل في تكتم وخفاء. حيث كانت تعمل باسم الإسلام وليس لها علاقة به إلا ألفاظا براقة وأحيانا منافقة.

٤- تأثير المصادر الأجنبية في اتجاهات بعض الطرق واضح فهناك مصادر هندية وأخرى فارسية ومسيحية. مثل الاتحاد والحلول ووحدة الوجود والرهينة وما إلى ذلك من النظريات الدخيلة ، سواء كان هذا التأثير عن قصد أو غير قصد بشعور أو بغير شعور. فقد تأثر بعض مشايخ الطرق بهذا المصدر، والبعض الآخر بذلك وقد أدى اختلاف المصادر إلى اختلاف الطرق الصوفية وتعددتها وتكاثرها. والحقيقة أن عملية التفاعل بين الثقافات تؤدي حتما إلى التأثير، والأخذ والرد. هناك فرق كبير بين الاستفادة بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى. وبين التقليد الأعمى والأخذ أو لاقتباس بدون فحص وتدقيق من ثقافات أخرى غير إسلامية.^{٢٠}

^{٢٠} نفسه، ص - ٢٤.

المبحث الأول

منهج التربية عند الصوفية

وضع منهج التربية الصوفية ليحقق ما ترمى إليه الجماعة الصوفية من خلق جيل قوي ذو شخصية مؤثرة في العالم الإسلامي. فالمنهج استمد قواعده وأسسها من العقيدة الإسلامية متمثلة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه السلام ولهذا فإن المنهج شاملا في مفهومة وعمليا في تطبيقه على الجماعة الصوفية.^{٢١}

وقد أهتم المنهج بالفرد الصوفي اهتماما كبيرا فوضع له النظم التي تعمل على تهذيبه خلقيا وروحيا وعقليا. كما وضع المواد الدراسية التي تتمشى مع استعداد وميول وقدرات وحاجات الطلاب وراعى في منهجه. الفروق الفردية بين جماعته على التوازن المنشود مع متطلبات الحياة والطبيعة الدنيوية للإنسان، وحاجات كل من العقل والروح. حتى يكون الفرد متماسكا مترابطا مع جماعته ويقوم بواجباته نحو نفسه ومجتمعه الإسلامي، أمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ومشاركا في الحياة العامة بفكر واسع وروح قوية متماسكة صافية خالية من الأمراض النفسية والجسدية.^{٢٢} ويحقق المنهج الصوفي بصفة خاصة عبودية

^{٢١} نفسه، ص- ١٣٠.

^{٢٢} نفسه، ص- ١٣١.

المسلم الصوفي لديه، حتى يصل من خلالها الى إيجاد قلب نظيف مفتوح لا منطوي على نفسه محبا لربه ونتيجة لهذا يكون المسلم الصوفي نظيف اللسان مؤديا واجبه على الوجه الأكمل، وبدون القلب المفتوح يكون الفرد الصوفي قد أوجد حاجزا قويا بينه وبين ربه أطلقت عليه الصوفية اسم الغفلة التي تؤدي به الى الشهوة والتدمير فيعيش في تلك اللحظة بنفس عاجزة عن مشاركة الآخرين وبهذا تتغير حياة الإنسان عما فطرها الله.

لقد تعددت المواد الدراسية ووضعت بطريقة مترابطة وقسمت الى عدة أنواع هي:

(١) القرآن الكريم وتفسيره: ويقبل عليه السالكين في الصوفية حفظا متقن ومراجعته هذا الحفظ على أستاذ قدير. ثم بعد ذلك يقبلون بشغف زائد على معرفة كل الآيات القرآنية معرفة تامة مستوعبين ما حفظوا حفظا وتفسيرا.

(٢) السنة الشريفة وتشمل أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفعاله ويقوم السالكين بحفظ بعض الأحاديث النبوية على أن يقتدوا بما كان يفعل رسول الله عليه السلام.

(٣) التعرف على حياة رسول الله ونسبه وخلفه وبعثته وحروبه مع الكفار والدعوة الى الإسلام حتى يأخذ الصوفي العبرة من هذه الحوادث وأتاره الروح الإسلامية في قلبه ودفعه الى الجهاد في سبيل الله إذا دعي لذلك.

٤) علوم أخرى مكملّة: منها علم التوبة وعلم الذكر وعلم الخوف وعلم الحب وعلم الورع والشكر والصبر والإخلاص وعلم الطهارة وقد سميت الصوفية هذه العلوم بالمقامات.

٥) التربية الخلقية: فقد أهتم المنهج بما اهتماما شديدا فافرد لها جانبا كبيرا وقد تكون التربية تلقينا بالألفاظ أو الممارسة بين الجماعة الصوفية.

وتنمى المواد الدراسة الصوفية القدرات الروحية والعقلية لكل سالك في المدرسة الصوفية. ولهذا وضعت في المنهج عدة مراحل مختلفة أطلق عليها أئمة التصوف اسم (المقامات) لا يرتقى الطالب من مرحلة لأخرى إلا إذا أقرأ أساتذته اجتيازه المرحلة بنجاح. هذه المراحل (المقامات) هي: مقام الحب، مقام الشهود، مقام الرضا، مقام اليقين، مقام الولاية، مقام الإحسان ومقام الصبر.^{٢٣}

ويقوم المنهج التربوي الصوفي على ركائز هامة هي:

١- التوبة

التوبة تعنى ألا يقترف صاحب الذنب أى ذنب آخر وأن يتعد عن كل عمل فاسد أو فعل فاحش أو تفكير ضال أو ظن شىء ولا يستمع الى هوى نفسه أو وسوسة الشيطان، وقد حث الله سبحانه وتعالى على التوبة وربط بينها وبين الفلاح والنجاح لعباده

^{٢٣} نفسه، ص- ١٣٢.

المؤمنين كما قال تعالى: ((إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١٧)) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنْنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٨ (٢٤)

والتوبة ثلاثة شروط عامة وهى الندم على ما سلف منه فى الماضى. والاقلاع عن هذه الذنوب، وعدم الاستمرار فيها والعزم بعدم العودة الى ارتكابها فى المستقبل والاعتذار عنها صادر من القلب طالبا العفو والعفوان من الله.

وهناك نوعين من التوبة وهما توبة للعلل أى أن يتوب صاحب الذنب من ذنبه اذا شعر بضيق ماله او خاف على منصبه وعرضه وأولاده. والثانى توبة الخشية أى أن يتوب صاحب الذنب خوفا من الله وتعظيمها اه وإجلالا له، وخشية الطرد من رحمة الله. وعدم قبول التوبة يرجع الى عاملين: اولاً: وقوف صاحب الذنب من نفسه واثقا بأن التوبة قبلت. والثانى: عدم استمرار الغفلة عن الذنب وأن يتبع التوبة أعمالاً صالحة، ويلعب العلم فى التوبة دوراً هاماً فى حياة المسلم صاحب الذنب، فالعلم معناه المعرفة واختفا الذنوب فيتألم القلب ويحزن بسببه. ٢٥

^{٢٤} القرآن، النساء، الآية: ١٧ - ١٨

^{٢٥} عبد الكرىم عبد الغنى محمد قاسم، ص - ٩٠ - ٩٤ .

٢- الذكر

ورد الذكر في القرآن الكريم في آيات عديدة تخص على ذكر الله. سواء كان بالقلب أو باللسان.

كقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا ۗ وَاللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً

وَأَصِيلًا ۝٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

والذكر هو استحضر الله سبحانه وتعالى في القلب كما أن الله يذكر عبده الصالح

الأعلى. وقد فرض على المسلم أن يذكره عقب كل عبادة يقضيها لأن ذكره ينهى عن

الفحشاء والمنكر كما أن الذكر يعطيه الشحنة القوية من الايمان ليستمر في عبادته لله

عز وجل. والذكر عدة أنواع:

اولا- الذكر الظاهري (أي استخدام اللسان فقط) وينقسم الى ثلاثة أقسام هي:

(١) ذكر يثنى به على الله مثل سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله والله أكبر.

(٢) ذكر رعاية من الله حيث يقول الذاكر: الله معي، الله ناظر الى.

(٣) ذكر دعاء مثله : قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

الْخٰسِرِينَ ﴿٣٣﴾ .^{٢٧}

^{٢٦} سورة الأحزاب. جزء : الآية: ٤١-٤٣.

^{٢٧} القرآن سورة البقرة، جزء: ٢، الآية: ١٥٢

وثانيا- الذكر الخفى، وينقسم الى ثلاثة أقسام:

(١) ذكر بمجرد القلب.

(٢) ذكر التخلص من الغفلة والنسيان.

(٣) ذكر-مناجاة القلب للرب خشية ورغبة وحباً وثناء واستعظاماً.

ثالثاً-ذكر الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن وان الله يباهى الملائكة بمؤلاء الذاكرين له.

ويرى بعض الصوفية ان الذكر ليس معناه اهتزاز جسم الانسان وانما الذكر يكون فى القلب

لأن الذكر توبة وتطهير. وأن يراعى الذاكر ما يلي: الذكر بالقلب، لا ينفصل القلب

والعقل عند الذكر، وأن يحذر الذاكر الغفلة كالنوم.^{٢٨}

٣- والخوف

الخوف وهو الخروج من الطمأنينة وذلك أن المسلم يغلب عليه الخوف لمعرفة الوعد

والوعيد والترغيب والترهيب، وللخوف ثلاثة انواع هى:

(١) خوف العامة: اضطراب قلوبهم حين سماعهم الوعد والوعيد.

(٢) خوف الاساوط: خوفهم من قطيعة الله سبحانه وتعالى.

(٣) خوف الخاص: خوف حب وتكريم وخشية من الله.

والخوف عدة درجات متفاوتة فيما يلي بيانها^{٢٩}:

^{٢٨} عبد الكريم عبد الغنى محمد قاسم، ص - ٩٦-٩٧.

^{٢٩} المرجع نفسه، ص - ٩٨.

(١) الخوف من العقوبة: نتيجة التصديق بالوعد والوعيد ويؤمن به عامة المؤمنين،

والخوف هنا يدل على صحة الايمان.

(٢) خوفا من المكر: وهو من حسن الاعمال التي نعملها وتبديل حالنا من الانس الى

الوحشة.

(٣) خوف أهل الخصوص: وهو يكون وقت تضرع العبد للرب استعطافاً بأسائه

ومناجاته بكلامه. والقلب دائماً يكون الغالب عليه الخوف فان غلب عليه الرجاء

فسد وبالتالي فسدت اعمال صاحبه.

المبحث الثاني

الذكر عند الصوفية

اولا: الذكر لغة:

الذكر في اللغة كما في المعجم الوسيط هو:

" ذكر الشيء يذكر ذكرا وذكره وذكرى وتذكارا، حفظه واستحضره وجرى على لسانه

بعد نسيانه. وذكر الله أثني عليه وذكر النعمة شكرها وللکلمة غير هذه من المعاني".^{٣٠}

والذكر: هو ما يجري على اللسان والقلب، من تسبيح الله تعالى وتترهه وحمده وإثناء عليه

ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال.^{٣١}

ثانيا: الذكر اصطلاحا:

أطلقت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة كلمة الذكر على عدة معان، فتارة

أريد بها القرآن الكريم كما في قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) ١

وتارة أريد بها صلاة الجمعة كقوله تعالى: يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ

مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢) ٣٣.

^{٣٠} مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ج- ١، ص- ٣١٣.

^{٣١} السيد سابق، فقه السنة، الفتح للإعلام الغربي القاهرة، ج- ١، طبعة خاصة، ص- ٤٠٥.

^{٣٢} سورة الحجر، جزء: ١٥، الآية: ٩.

^{٣٣} سورة الجمعة، جزء: ٦٢، الآية: ٩.

وفي مواطن أخرى عنى بها العلم كما جاء في الآية: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا

ذُو حِيٍّ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾. ٣٤

وإن امتثال الصوفية لأمر مولاهم عزوجل بالاكتثار من ذكره، جعل حياتهم كحياة الملائكة لا تخطر الدنيا على قلوبهم ولا تشغلهم عن محبوبهم نسوا أنفسهم بمجالستهم له وغابوا عن كل شيء سواه فتواجهوا عندما وجدوا. ٣٥

قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى:

"الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان بدوام حضور القلب مع الحق وقيل ترديد اسم المذكور بالقلب واللسان، وسواء في ذلك ذكر الله أو صفة من صفاته، أو حكمه من أحكامه أو فعل من أفعاله. أو الاستدلال على شيء من ذلك أو دعاء، أو ذكر رسله أو أنبيائه، أو من انتسب إليه أو تقرب إليه بوجه من الوجوه، أو سبب من الأسباب أو فعل من الأفعال بنحو قراءة أو ذكر، أو شعر أو غناء أو محاضرة أو حكاية. فالمتكلم ذاكرة والمتفقه ذاكرة والمدرس ذاكرة والواعظ ذاكرة والممثل بأمر الله به والمنتهى عن ما نهى عنه ذاكرة". ٣٦

وقال الإمام أبو القاسم القشيري:

٣٤ سورة النحل، جزء : ١٦، الآية : ٤٣.

٣٥ الشيخ عبد الكريم الكستراني، الأنوار الرحمانية في الطريقة القادرية الكسترانية، مكتبة مكبول، ص - ٨٨

٣٦ السيد محمد عقيل، ص - ٢٥.

"الذكر منشور الولاية ومنار الوصلة وعلامة صحة البداية ودلالة النهاية فليس وراء الذكر شيء".

وقال عبد الله بن عباس :

"لم يفرض الله تعالى فريضة الا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله".^{٣٧}

وقد وردت الذكر في القرآن الكريم والحديث في عدة مواضع منها. مثله ذكر القرآن الكريم هذا اللفظ مرات بصيغة الماضي المضارع والأمر والمصدر، وقد ورد الأمر بذكر الله تعالى في آيات كثيرة منها:

قال تعالى:

(﴿وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ ^{٣٨})

(فَأَذْكُرُوا يَوْمَئِذٍ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١٥٢﴾) ^{٣٩}

(وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾) ^{٤٠}

^{٣٧} الكستراي ، ص - ٩١ .

^{٣٨} البقرة، جزء : ٢ ، الآية : ٢٠٣ .

^{٣٩} سورة آل عمران، جزء : ٣ ، الآية : ٤١ .

^{٤٠} القرآن الكريم، سورة البقرة، جزء : ٢ ، الآية : ١٥٢ .

(الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَّا يَذَّكَّرَ إِلَيْهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) ٢٨ (٤١)

وكذلك في الحديث الشريف وردت أوامر وفضائل كثيرة للذكر منها:

عن أبي موسى رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر مثل الحى والميت).^{٤٢}

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه حين يذكرنى إن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى، وإن ذكرنى فى ملاء ذكرته فى ملاء خير منهم وإن تقرب منى شرا تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعاً، وإن أتانى يمشى أتيتته هرولة).^{٤٣}

فضل الذكر

الذكر أساس الطريق كما فعل السلف الصالح رضى الله عنهم، واعتبروا أساس الطريق قائماً على اشتغال المرید بذكر الله على الدوام لأنه سبب اليقظة من الغفلة التي هو فيها لأن الغافل لا يمكنه قطع منازل السير الموصولة إلى معرفة الله تعالى. فمن لا استفاض له لا سير له لا وصل له، وأساس كل ذلك هو الذكر.

^{٤١} سورة آل عمران، جزء: ٣، الآية: ٤١.

^{٤٢} رواه البخاري، العسقلاني الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الدعوات، ٦٦/

باب فضل ذكر سورة آل عمران، جزء: ٣، الآية: ٤١.

آداب الذكر

لا بد لأن يكون للذكر أثر في القلب، وآثاره المرجوة في بناء شخصية المسلم من

مراعاة آدابه وإلا كان مجرد ألفاظ لا تأثير لها، وقد ذكر العلماء للذكر آدابا كثيرة منها:

١- التوبة

وهي فرار من جو المعصية إلى الله. فهذا هو الباب الطبيعي إلى خشوع القلب في الذكر، وإلى صدق الضراعية إلى الله.

٢- الإخلاص

وهذا شرط لصحة وتقبل كل عمل من العبد لربه. قال بعض العلماء إذا كان العمل لا يعبا صاحبه فيه بمدح مادح أو ذم قادح. فقد خرج من الشرك والرياء. وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره.

٣- الخشوع

وهو خشوع القلب والجوارح، واستحضار معاني الصيغ التي يلهج بها الذاكر، وملاحظة مقاصدها وأغراضها حتى يتم التأثير بها. ومن هذا القبيل على سبيل المثال أن يستشعر عندما يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) في مفتتح أي عمل يعمل. أنه إنما يعمله باسم الله، فيجب أن يخرج من تحت يده متقنا جيدا، لأنه يحمل اسم الله واسم دينه الإسلام واسم جميع المسلمين. وهكذا يفسر الذكر الواعي عن آثاره الحميدة في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات،

ففي كل أسماء الله الحسنى والأذكار والأدعية المأثور، ما يمنه الذاكر والداعي الواعي لمعانيتها ومقاصدها.^{٤٤}

٤- خفض الصوت

ومن آداب الذكر خفض الصوت ما أمكن ذلك مع اليقظة التامة، والهمة الكاملة حتى لا يشوش على غيره. فما عليه بعض الذاكرين من الضجيج بالذكر منهي عنه، وبخاصة إذا كان يستعان على إحداث الجلبة بالإنشاد والآلات الموسيقية.

وإنما شرع رفع الصوت في التلبية بالحج وفي تكبير العيدين، وذلك للرجال دون النساء كما قال ابن تيمية، أما في غير ذلك فالسنة خفض الصوت حتى في إجابة السامعين للأذان فإنها تكون سرا أو بصوت منخفض، سواء في ذلك الرجال والنساء.

٥- الطهارة والنظافة

ومن آداب الذكر أن يتهيأ له الإنسان نفسياً بالتوبة والخشوع، وبدنياً بطهارة الثوب والبدن والمكان. فهذه كلها عبادات وصدقات تقدم بين يدي منجاة الله وذكره. وهي عبادات مقصودة في ذاتها تتميز بما شريعة الإسلام عن الرهبانية المسيحية التي تتعبد بالثوب

^{٤٤} عبد المستعال محمد الجبري، الذكر وآثاره في بناء الشخصية الإسلامية، ط-٥٢، ١٤٠٥-١٩٨٥م، العالمية انترناشيونال جرافيكس،

الخلق، وتتجنب المياه والاستحمام حتى كان مما أصبح به أحد الرهبان قدسيا أنه لم يمس جسده الماء أربعين عاما.

ولا غرابة في أن يكون الثوب الحسن التنظيف مع طهارة المكان والبدن من الحدث والخبث من السنن، اليس الذكر هو لب الصلاة. وقد قال تعالى :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

قال بعض المفسرين وذكر الله أكبر في الدنيا مبيعاتها ومشترياتهما وشهواتها. فمن ذكر الله عند شيء منها عصمه الله من المعصية. هذا واضح لأن في الصلاة ثلاثة خصال أي الإخلاص والخشية وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله-القرآن يأمره وينهاه.^{٤٦}

٦- موافقة الجماعة

ومن آداب الذكر إذا كان جماعيا. موافقة الجماعة فلا يتقدم عليهم ولا يتأخر عنهم، ولا يبني على قراءتهم. فإن حضر وقد بدأوا ابتداء معهم من أول صيغة، لا من وسطها لأنه لا بد أن تكون عبارات الذكر جملا مفيدة وفقرة كاملة من الأحاديث المروية في الأذكار. ثم

^{٤٥} سورة العنكبوت، جزء : ٢٩، الآية : ٤٥

^{٤٦} عبد المتعال محمد الجري، ص- ٢٨-٢٩.