

مداواة الأمراض في ظلال القرآن الكريم: دراسة موضوعية تحليلية

“THE CURE OF DISEASE IN THE SHADOWS OF THE NOBLE QUR'ĀN: A
THEMATIC ANALYSIS STUDY

Abdelali Bey Zekkoub

Associate Professor in Faculty of Islamic Sciences
Al-Madinah International University (MEDIU)
57100, Taman Desa petaling, Kuala Lumpur, Malaysia.
E-mail: bey.zekkoub@mediu.edu.my

الملخص

لقد أكمل الله الدين بمجموع التشريع الحاصل بالوحي المبارك؛ بحيث صار كافيًا في هدي البشرية في جميع مناحي حياتها، ووافيًا في سائر عصورها بما تحتاجه. ذلك وأن الله لم يضع داءً يقبل الدواء إلا وُضع له دواءً يناسبه؛ حتى يحصل الشفاء التام، لكن غياب الوعي عن تطلب مداواة المرض بتدبر إشارات القرآن الكريم، ووجوه دلالاته؛ قاد إلى استبعاد توظيف هداياته في التعامل مع الأمراض، والاقتصار في ذلك على الطب الحديث أو طب العقاقير، مما خلف شفاءً غير كامل. ولذلك فإنّ البحث هدف إلى استجلاء مداواة المرض من خلال القرآن الكريم؛ ليكون ذلك طريقًا هاديًا إلى إزالة العلل عن الجسد والنفس والروح للأفراد والمجتمع، موظفًا المنهج الاستقرائي، ثم الاستنباطي، وقد توصلت الدراسة إلى أنّ الأشفية القرآنية، والأشفية الطبيعية، والأشفية النبوية، وخصوصًا قراءة سورة الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، والكهف، والإسراء، والملك، والكافرين، والإخلاص، والمعوذتين، وآية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة، والرقي الشرعية، والتعوذات، والأدعية النبوية المأثورة؛ تحفظ المسلم من كلّ ضررٍ بجميع أنواعه بإذن الله تعالى إلا الموت والهرم، ولكن ليس على وجه اللزوم، فمن أصابه من المرض مع محافظته على هذه الأشفية المتنوعة فذلك بقدر الله تعالى، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في أمره وقدره.

الكلمات المفتاحية: مداواة الأمراض. القرآن الكريم. الأشفية القرآنية. الأشفية النبوية. دراسة موضوعية.

ABSTRACT

Allāh has revealed a comprehensive religion, which covers all aspects of life for humanity, and adequate for them for all ages. Therefore, Allāh has created to every disease a suitable remedy, which tackles it. However, the unawareness of the cures of maladies in the Qur'ān has led to the negligence of the implementation of these rules in coping with such diseases. Further, the Contemporary medicine has had the lion's share in dealing with the maladies, which resulted in a defective cure. Therefore, this study aims to shed light on how to cure the maladies from a Qur'ānic perspective. Besides, it will pave the path to eradicate all diseases, which can contaminate the body, the soul as well for a sole individual and the entire society. By employing the inductive and deductive method, the study concluded that natural medicine, Qur'ānic medicine, and prophetic medicine, especially the recitation of Sūrat al-Fātiḥah, al-Baqarah, Āl 'Imrān, al-Kahf, al-Isrā', al-Mulk, al-kāfirīn, al-Ikhlās, al-Falaq, al-nās, Āyat al-Kursī, ends of Sūrat al-Baqarah, al Ruqyah al-Shar'īyah, seeking of refuge, and the authentic prophetic supplications; guard the muslim against all kinds of harm, with the permission of God Almighty, except death and old age, but not as necessary, so whoever was afflicted by illness while maintaining these various medicines, that is the decree of God Almighty, and he has great wisdom in his command and destiny.

Keywords: The Cures of diseases, The noble Qur'ān, Qur'ānic Medicines, Prophetic Medicines. Thematic Study.

1. المقدمة

الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وداعياً بإذن الله إلى كل ما ينفع في البدن والدين، ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، ومن اقتفى أثره ودان بدينه إلى الدين.

أما بعد؛

فقد أخبر القرآن الكريم أنّ عملية الشفاء بيد الله وحده، فقال على لسان إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: 80]، والمعنى: "وإذا سقم جسمي واعتلّ، فهو يرئته ويعافيه"¹، ويستشف من عطف هذه الآية الكريمة على قوله: ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ [الشعراء: 79]، أنّ الصّحة والسّقم

¹ الطبري، محمد بن جرير. 2000م. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بيروت: مؤسسة الرسالة، ج24، ص 704.

لهما علاقة وطيدة بنوع الغذاء الذي يتناوله الإنسان، فإذا كان حلالاً طيباً، كان أثره حسناً على بدن الإنسان ودينه، وإذا كان حراماً خبيثاً، كان أثره سيئاً على بدن الإنسان ودينه، ولهذا قال بعض العلماء: "كلّ ما أحلّ الله تعالى، فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرّمه، فهو خبيث ضارّ في البدن والدين"²؛ كما يستشفّ من الآية أنّ المرض والشفاء تحت إرادة الله تبارك وتعالى، فإن شاء ابتلى عباده بالمرض والاعتلال ليستخرج منهم الصبر، وإن شاء ابتلاهم بالصحة والعافية ليستخرج منهم الشكر، فله الحكمة البالغة في ذلك كله، يقول تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان: 3]، وتفويض أمر الشفاء إلى الله تعالى، لا ينفى اتخاذ الأسباب المشروعة والمتاحة لدفع المرض واستجلاب الصحة، فقد أمر الله المجاهدين بالاستعداد والتهيئة للحرب مع أنّ النصر بيده فقال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: 60]، وفي قوله: ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ يقول الطبري: "ما أطقتم"³، ودلّ له ما رواه ابن حبان في صحيحه عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرسل ناقتي وأتوكّل؟، قال: «اعقلها وتوكّل»⁴، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه المرض من أهله وأصحابه، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»⁵، ورواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء برأ بإذن الله عزّ وجلّ»⁶، ورواه الترمذي في سننه عن أسامة

² ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل. 1999م. تفسير القرآن العظيم، لبنان: دارطبية للنشر والتوزيع، ج3، ص 488. ويراجع بتوسّع: باي زكوب، عبد العالي. 2019م. هدايات تشريعية لأحكام الأطعمة في ظلال سورة المائدة: دراسة تفسيرية موضوعية، السعودية: مجلّة تدبّر بالمدينة المنورة، العدد السابع، السنة الرابعة، ص 27-92. اقتباس من: <https://zenodo.org/record/4316651#.YMyTxWgzbc>

³ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج14، ص 31.

⁴ ابن حبان، محمد. 1993م. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، باب الورع والتوكّل، ذكر الإخبار بأن المرء يجب عليه مع توكّل القلب الاحتراز بالأعضاء ضد قول من كرهه ح731، ج2، ص 510. وحسنه الأرنؤوط.

⁵ البخاري، محمد بن إسماعيل. 2002م. الجامع لصحيح، بيروت: دار الكتب العلمية، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ج7، ص122. ح5678.

⁶ مسلم، أبو الحسن. 1998م. المسند لصحيح، بيروت: دار إحياء التراث العربي، كتاب الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، ج3، ص1518. ح1911.

بن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: «نعم، يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا»، قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: «الهرم»⁷.

وهذه الأحاديث دلالة واضحة على الأمر بالتداوي، وضرورة البحث عن أسباب الأمراض ومعالجتها بما توفر لدينا من وسائل وتجارب ومعارف، يقول ابن القيم رحمه الله: "وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «لكل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أنّ لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء، وكذلك الطبيب إذا علم أنّ لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه"⁸. والأمر بالتداوي لا يقتصر على وقاية المريض لنفسه فحسب، وإنما يتعدى ذلك إلى وقاية المجتمع كله، ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه»⁹.

ويستهدف البحث بيان معنى المداواة عند اللغويين، وفي اصطلاح الشرع، ثم يسعى إلى استنباط أهم الأدوية المناسبة للعلل الجسدية والنفسية والروحية للأفراد والمجتمع من خلال تدبر آيات القرآن الكريم¹⁰، وما يتعلّق بها من سنة رسول الله؛ لأنها بمنزلة القرآن في التشريع، واستنطاق كتب التفسير أصيّلها ومعاصرها. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي؛ لتتبع الآيات القرآنية في الموضوع المراد بحثه، وتحليل نصوصها، ثم المنهج الاستنباطي؛ لاستخراج أهم الأدوية الواردة في القرآن الكريم تصريحا أو تلميحًا، لمعالجة مرض الإنسان بدنيًا، ونفسيًا، وروحيًا.

⁷ الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة. 1975م. سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، أبواب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، ج4، ص383. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.

⁸ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. 1994م. زاد المعاد في هدي خير العباد، بيروت: مؤسسة الرسالة، ج4، ص10.

⁹ مسلم، المسند لصحيح، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، ج4، ص1737. حديث رقم 2218.

¹⁰ يراجع بتوسّع: باي زكوب، عبد العلي، أقسام المرض من منظور القرآن الكريم، مجلة البرهان لدراسات القرآن والسنة، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، م5، ع1، فبراير 2021، ص53-82. اقتباس من: <https://journals.iium.edu.my/al-burhan/index.php/al-burhan/article/view/202/90>

2. مفهوم المداواة لغة واصطلاحاً

2.1 مفهوم المداواة لغة

المداواة مصدر الفعل المزيد الثلاثي: داوى، يداوي، مداواة، فهو مداو، والمفعول مداوى، والدَّواء في اللّغة: "الشِّفاء"¹¹، وجاء في اللسان: "داواه؛ أي: عالج، ويُداوي؛ أي: يعالج، ويُداوى بالشّيء؛ أي: يعالج به، ودواوي الشيء أي عولج¹²، وفي الصّحاح: "الدواء ممدود: واحد الأدوية، والدواء بالكسر لغة فيه، وهذا البيت ينشد على هذه اللغة: يقولون مخمور وذاك دواؤه"¹³، وأما في التّهذيب: "والدّواء الذي يتداوى به ممدود، وأنشد:

وأهلك مُهَرَّ أبْيَكِ الدَّوَاءِ *** فليس له من طعام نصيب

أي أهلكه ترك الدّواء، ويقال: داوى فلان فرسه دواء بكسر الدال إذا سمّنه وعلّفه علّفًا ناجعًا فيه، وقال الشّاعر:

وداويتها حتى شتّت حبشية *** كأن عليها سندسًا وسدوسًا¹⁴.

2.2 مفهوم المداواة اصطلاحاً

وأما المعنى الاصطلاحى للمداواة فإنّه لا يخرج عن معناه اللّغوي، وعليه فإنّ المداواة هو طلب العلاج من المرض إذا طرأ، وقد جاء في معجم لغة الفقهاء أنّ المداواة هي: "استعمال ما يكون به شفاء المرض بإذن الله تعالى من عقار، أو رقية، أو علاج طبيعى كالتمسيد ونحوه"¹⁵. والذي يبدو لي أنّ المداواة ذو حدّين: الأوّل: هو طلب المعالجة من الأمراض الجسديّة، ويكون ذلك عن طريق الطّب القرآني والتّبوي، أو الطّب المادّي، ويفضل الجمع بينها في آن واحد حتى لا يترك المرض أثرًا في الجسد، والثّاني هو طلب المعالجة من الأمراض التّفسيّة والرّوحيّة معًا، ويكون ذلك عن طريق كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه، وتزكية النّفس بهما، ومجالسة الأختيار والأخصائيين في مجال علم النّفس التّربويّ. هذا وحاصل الكلام، إذا كان معنى الدّواء في اللّغة هو الشّفاء، فإنّ المداواة هي وصف أدويّة معيّنة يكون بها البرء من الأدواء الحسيّة والمعنويّة بإذن الله تعالى، وقد وردت مادة [شفي] على هذا النّحو: شِفاءً [4]، يَشْفِ [1]، يَشْفِين [1] في خمس آيات مكّيّة، وآية مدنيّة، وذلك في مجموع ستّ سور قرآنية¹⁶.

¹¹ الفراهيدي، أبو عبد الرحمن، د.ت، كتاب العين، بيروت: دار ومكتبة هلال، ج8، ص 93.

¹² ابن منظور، محمد بن مكرم. 1993م. لسان العرب، بيروت: دار صادر، ج14، ص279-281.

¹³ الجوهري، أبو نصر إسماعيل. 1987م. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، بيروت: دار العلم للملايين، ج6، ص2342-2341.

¹⁴ الهروي، أبو منصور. 2001م. تهذيب اللغة، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج14، ص159-160.

¹⁵ قلنجي، محمد، قنبي، حامد. 1988م. معجم لغة الفقهاء، بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ص126.

¹⁶ عبد الباقي، محمد فؤاد. 1945م. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مصر: مطبعة دار الكتب المصرية، ص384-385.

3. مداواة المرض البدني

لقد وجهنا القرآن الكريم إلى أهمية استعمال الدواء الطبيعي والدواء الروحي لمعالجة الأدوية التي تعترى أبدان الناس، وذكر منها تصريحًا أو تلميحًا على سبيل التمثيل لا الحصر؛ عسل النحل، والتمر، واليقطين، والماء العذب، والتراب، وقراءة القرآن والأدعية، والحكمة النبوية، ولنقف الآن مع مداواة الأمراض البدنية:

3.1 عسل النحل

يخبرنا الله تعالى عن دواء شراب العسل الطبيعي فيقول: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: 69]، وقال عبد الله بن مسعود: "العسل شفاء من كلِّ داء" ¹⁷، ويستشف من الآية الكريمة أنّ الدواء الطبيعي أصل عظيم في معالجة الأمراض الجسميّة، ولا ينبغي العدول عنه إلا عند عدم كفايته للعلاج، ذلك لأنّ "الأدوية من جنس الأغذية، ومتى أمكن التداوي بالغذاء والحِمية لا يعدل عنه إلى الدواء، ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية" ¹⁸، وفي قوله تعالى: ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ يقول الطبري: "لأنّ فيها أبيض وأحمر وأسحر، وغير ذلك من الألوان" ¹⁹، وهذا إشارة إلى أنّ كلِّ نوع من أنواع العسل يصلح لمعالجة مرض معين وليس لجميع الأمراض، بدليل أنّ النحل يأكل من أزهار وأشجار مختلفة، وبالتالي فإنّ العسل الذي يخرج من بطونها ذو مسمّى واحد، ولكن مكوناته تختلف باختلاف مصدره، وبالتالي فمنافعه تختلف من مكان لآخر، فما كان نافعًا لأهل البوادي قد لا يكون نافعًا لأهل الصحاري، والعكس، وربما نفعهم جميعًا وإن تعددت أشكاله وألوانه، والعلم عند الله تعالى، ويبدو أنّ هذا هو السرّ الأعظم وراء التهي عن قتل النحل، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهُدُهد، والصدرد" ²⁰.

وقد كان نبيّ الله صلى الله عليه وسلم يحبّ العسل ويتعالج به، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل» ²¹، لذا كان يوصي مرضاه بالتداوي به، ففي

¹⁷ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 17، ص 250.

¹⁸ ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج 4، ص 15-16.

¹⁹ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مرجع سابق، ج 17، ص 249.

²⁰ أحمد بن حنبل، أبو عبد الله، مسند الإمام أحمد بن حنبل، بيروت: مؤسسة الرسالة، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ح 3066، ج 5، ص 192، وقال عنه محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

²¹ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل، ج 7، ص 123. ح 5682.

الصَّحِيحِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا» ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا» ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ؟ فَقَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلًا» فَسَقَاهُ فَبُرًّا²²، وَقَدْ اعْتَبَرَ ابْنَ الْقَيْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ: "العسل فيه منافع عظيمة، وهو غذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه، ولا مثله ولا قريب منه، ولم يكن مَعْوَلُ القدماء إلا عليه"²³.

هذا ومن فوائد العسل التي عايناها عن طريق التجربة أو المشاهدة: العلاج من السعال، والجروح والقروح، والوقاية من السرطانات، وأمراض الجهاز الهضمي، والجراثيم، وغير ذلك.

3.2 التمر:

لقد امتنَّ الله تبارك وتعالى على مريم عليها السلام بالتمر بعد الولادة، فأمرها بتحريك جذع النخلة حتى تتساقط عليها رطبًا صالحًا للأكل فقال: ﴿وَهَزِيْ-إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا﴾ [مريم: 23 – 25]، قال الربيع بن خثيم: "ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية، ولو علم الله شيئًا هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم"²⁴؛ ولذلك قالوا: "التمر عادة للنفساء من ذلك الوقت، وكذلك التحنيك، وقيل: إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب"²⁵، ويلاحظ أنّ التمر من السكريات المغذية، حيث إنه معلوم أنّ المرأة بعد الولادة تشعر بالدوخ الشديد والإرهاق الكبير بسبب الدماء التي نزلت منها بعد الولادة مما يجعلها بحاجة ماسة إلى شيء تأكله لتعويض نقص الدم الذي سال منها، ولهذا عقّب الرازي رحمه الله عن الآية الكريمة بقوله: "لأنّ احتياج النفساء إلى أكل الرطب أشدّ من احتياجها إلى شرب الماء لكثرة ما سال منها من الدماء"²⁶.

وقد دلّ أيضًا على فائدة التمر ما روراه البخاري عن عامر بن سعد، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اصطحب بسبع تمرات عَجْوَةً، لم يضره ذلك اليوم سُمٌّ، ولا سِحْرٌ»²⁷، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء مع الرطب، فقد روى البخاري عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي

²² المرجع نفسه، ج7، ص123. ح5684.

²³ ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج4، ص32.

²⁴ القرطبي، أبو عبد الله. 1964م. الجامع لأحكام القرآن، مصر: دار الكتب المصرية، ج6، ص96.

²⁵ الزمخشري، أبو القاسم. 1987م. الكشاف عن حقائق التنزيل وعلوم الأقاويل في وجوه التأويل، بيروت: دار الكتاب العربي، ج3، ص14.

²⁶ الرازي، أبو عبد الله. 2000م. مفاتيح الغيب، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج21، ص528.

²⁷ البخاري، الجامع لصحيح، كتاب الطّب، باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث، ج7، ص140. ح5779.

الله عنهما، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقيء»²⁸، وقال ابن القيم رحمه الله عن التمر: "والتمر من أكثر الثمار تغذية للبدن، بما فيه من الجوهر الحارّ الرطب، وأكله على الرّيق يقتل الدّود، فإنّه مع حرارته فيه قوة ترياقية، فإذا أُديم استعماله على الرّيق خفّف مادة الدّود وأضعفه وقلّله، أو قتله، وهو فاكهة وغذاء، ودواء، وشراب، وحلوى"²⁹، وقال في موضع آخر: "وهو غذاء فاضل حافظ للصّحة لا سيّما لمن اعتاد الغذاء به... ولا يتولّد عنه من الفضلات الرديئة ما يتولّد عن غيره من الأغذية والفاكهة، بل يمنع لمن اعتاده من تعفن الأخطاط وفسادها"³⁰.

هذا ومن فوائد التمر التي عايناها عن طريق التجربة أو المشاهدة: كونه مصدر طاقة كبيرة للإنسان، ففي رمضان مثلا، عند التسحر بالتمر عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصائم لا يشعر بالجوع طيلة نهاره، كذلك لاحظنا أن أهل الصحاري يتمتعون بصحة أوفر من أهل البوادي؛ كون التمر من أغذيتهم الأساسية، وأنه التمر مضاد للأرق، ومانع للإمساك، ومذهب للتعب والإرهاق، ومزيل للسموم والسحر، وغير ذلك.

3.3 اليقطين:

لقد أخبر الله تبارك وتعالى في قصة عبده ورسوله يونس عليه السلام حينما ابتلاه بالتقام الحوت، ثم الخروج من بطنه بعد ترديده التسييح فقال: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغْرِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾ [الأنبياء: 87 – 88]، وقوله: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ﴾ أي: "أخرجناه من بطن الحوت، وتلك الظلمات"³¹، ﴿وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: "إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء"³². وقد جاء الترغيب بهذا الدعاء عن سيد

²⁸ المرجع نفسه، ج7، ص 5440. ح5682.

²⁹ ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج4، ص 268.

³⁰ المرجع نفسه، ج4، ص 90.

³¹ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج5، ص 368.

³² المرجع نفسه، ج5، ص 368.

المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم فقال: «دعوة ذي النون التي دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم في كربة إلا استجاب الله له»³³.

وقد جاء وصف القرآن الكريم ليونس عليه السلام بعد خروجه من بطن الحوت، أنه كان مريض الجسم، ضعيف البدن؛ كهية صبي حين يولد، وقد قدر الله تعالى أن يهيا له اليقطين ليتدواى به فقال: ﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۗ وَأُنْبِتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾ [الصفافات: 145 – 146]، وعن ابن عباس، قال: "خرج به، يعني الحوت، حتى لفظه في ساحل البحر، فطرحة مثل الصبي المنفوس، لم ينقص من خلقه شيء"³⁴. واليقطين: "كل شجرة لا تقوم على ساق كالذباء والقرع والبطيخ والحنظل ونحو ذلك"³⁵، وقد بقي يونس عليه السلام على هذه الهيئة الحرجة؛ حتى نبت لحمه، وصح جسمه وقوي، وقد دل على هذا؛ الأثر الذي ساقه ابن جرير رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: "طرح بالعراء، فأنبت الله عليه يقطينة، فقلنا: يا أبا هريرة وما اليقطينة؟ قال: الشجرة الذبء، هيا الله له أروية وحشية تأكل من حشاش الأرض - أو هشاش - فتفشح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت"³⁶.

وقد حدّد ابن القيم رحمه الله بعض فوائد اليقطين فقال: "ينفع المحرورين، ومن الغالب عليهم البلغم، وماؤه يقطع العطش، ويذهب الصداع الحار إذا شرب أو غسل به الرأس، وهو ملين للبطن كيف استعمل، ولا أعجل منه نفعا"³⁷، وقد ثبت في الصحيح أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الذبء، ويتتبع أكله³⁸، هذا ومن فوائد اليقطين التي عايناها عن طريق المشاهدة أو الملاحظة: أنه غذاء للمريض الذي لا يقوى على المضغ، ومدر للبول، ومزيل للإمساك، ومنظف لباطن الإنسان من السموم والجراثيم وغير ذلك.

³³ الحاكم، أبو عبد الله. 1990م. المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دار الکتب العلمیة، کتاب الطب، وأما حدیث میسرّة بن حبیب، ج2، ص

637، ح4121. وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، وصححه الذهبي.

³⁴ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مرجع سابق، ج21، ص112.

³⁵ المرجع نفسه، ج21، ص112.

³⁶ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مرجع سابق، ج21، ص113.

³⁷ ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج4، ص372.

³⁸ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك: أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففرب خبز شعير، ومرفا فيه دبء وقديد، «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع دبء من حوالى القصعة»، فلم أزل أحب دبء بعد يومئذ.

البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الأطعمة، باب المرق، ج7، ص78. ح5436.

3.4 الماء العذب:

لقد ذكر الله تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه السلام وما كان به من مرض في جسده، ثم أمره تعالى أن يغتسل بالماء العذب الطاهر ويشرب منه ليذهب عنه جميع ما كان في بدنه من الأذى فقال: ﴿وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾﴾ [ص: 41 - 42]، وعن الزجاج في قوله: ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾﴾ يقول: "معناه دُسِ الأرض برجلك فداس الأرض دَوْسَةً خفيفة، فنبعت له عين فاغتسل منها فذهب الداء من ظاهر بدنه، ثم داس دَوْسَةً ثانية فنبع ماء فشرب منه فغسلت الداء من باطن بدنه"39، وقد أفادت الآية الكريمة أنه يستشفى بالماء العذب الطاهر من الأمراض الظاهرة على الجسد عن طريق الاغتسال به، ومن الأمراض الباطنة في الجسد عن طريق شربه، وإذا كان أصل خلق الإنسان من ماء: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ﴿٤٥﴾﴾ [النور: 45]، فمعنى ذلك أن الشفاء من الأدوية يحصل دائماً بالماء؛ إما مفرداً؛ وإما ممزوجاً بالأدوية الطبيعية الأخرى، ذلك وقد جعل الله الماء مادة الحياة فقال: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾﴾ [الأنبياء: 30]، جاء في أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله قوله: "وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف؛ لأن الحيوانات إما مخلوقة منه مباشرة؛ كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء، وإما غير مباشرة؛ لأن النطف من الأغذية، والأغذية كلها ناشئة عن الماء، وذلك في الحبوب والثمار ونحوها ظاهر، وكذلك هو في اللحوم والألبان والأسماك ونحوها؛ لأنه كله ناشئ بسبب الماء"40.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي من أصيب بمرض الحمى باستخدام الماء لخفض درجة حرارتها في الجسم، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء»41، ولذلك فإن الإسلام قد اشترط الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر لمن أراد أن يؤدي عبادة الصلاة، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ﴿٤﴾﴾ [المائدة:

39 الزجاج، إبراهيم بن السري. 1988م. معاني القرآن وإعرابه، بيروت: عالم الكتب، ج4، ص334.

40 الشنقيطي، محمد الأمين. 1995م. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بيروت: دار الفكر، ج4، ص142.

41 البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الطب، باب الحمى من فيح جهنم، ج7، ص129. ح5725.

[6]، وفي هذا التشريع الرباني حمية لجسم الإنسان خلال اليوم والليلة من مختلف الجرائم التي من الممكن أن تتسبب في إلحاق الضرر والأذى به.

هذا ومن فوائد الماء العذب التي عايناها عن طريق التجربة أو المشاهدة: تنشيط جسم الإنسان وتغذيته بالأملاح المعدنية، والوقاية من الجراثيم والسموم، وخفض الحمى، وإخراج الجراثيم والسموم من ظاهر البدن وباطنه، وإذهاب العطش، وإذهاب غازات البطن، وغير ذلك.

3.5 التراب:

وفي حال فقد الماء لرفع الحدث، يشرع للمسلم أن يتيمم بالتراب، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6]. والآية إشارة واضحة على وجود علاقة متينة بين التراب والشفاء كما هي بين الماء والشفاء، ويكفي دليلاً على ذلك أنّ كون أصل الإنسان من مادة تراب: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: 12]، جعل له نصيباً وافراً للشفاء عن طريقه.

ويتأكد هذا بما رواه مسلم عن عائشة، رضي الله عنها: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، أو كانت به قرحة أو جرح، قال: النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبّابته بالأرض، ثم رفعها «باسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا، بإذن ربنا»⁴²، ومعنى الحديث: "أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبّابة، ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء، فيمسح به على الجرح، ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله، وتفويض الأمر إليه، والتوكّل عليه، فينضمّ أحد العلاجين إلى الآخر، فيقوى التأثير"⁴³. ويتأكد أيضاً بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أُولَاهن بالتراب»⁴⁴.

⁴² مسلم، المسند الصحيح، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمّة والنظرة، ج4، ص1724. ح2194.

⁴³ ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج4، ص171.

⁴⁴ مسلم، المسند الصحيح، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ج1، ص234. ح279.

هذا ومن فوائد التراب التي عاينها عن طريق التجربة أو المشاهدة: علاج لسعات النحل وغيرها من الدواب، وعلاج الجرح الظاهر أو القرحة الظاهرة، وإيقاف نزيف الجرح، وتخفيف الألم، وتطهير النجاسات التي قد تصيب الإنسان، وغير ذلك.

3.6 قراءة القرآن والأدعية:

ويستعان أيضاً على التداوي من الأمراض البدنية بتلاوة القرآن الكريم لأنّ فيه آيات يشفى بها من الأدواء والآلام لقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاءً هَوْشِفاءً وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: 82]، يقول الرازي رحمه الله: "التبرّك بقراءة القرآن يدفع كثيراً من الأمراض"⁴⁵، ويتأكد هذا بقصة رقية اللديغ بالفاتحة، وهي صحيحة مشهورة⁴⁶، كما أرشد النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الاستشفاء بالرقية الشرعية، من كلّ ذوات السموم، لما رواه البخاري في صحيحه عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: سألت عائشة، عن الرقية من الحُمّة، فقالت: «رخص النبيّ صلى الله عليه وسلم الرقية من كلّ ذي حُمّة»⁴⁷.

كما يستعان بالتعويدات النبوية الماثورة للاستشفاء من الأدواء البدنية لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، أنه قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتنني البارحة، قال: «أما لو قلت، حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شرّ ما خلق، لم تضرك»⁴⁸، وروى الترمذي عن أبان بن عثمان، قال: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يقول في

⁴⁵ الرازي، مفاتيح الغيب، ج 21، ص 390.

⁴⁶ عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيّد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتهم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتنقل عليه، ويقرا: الحمد لله رب العالمين فكأما نُثِط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: «وما يدريك أنها رقية»، ثم قال: «قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهماً» فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟، ج 1، ص 78. ح 349.

⁴⁷ المرجع نفسه، كتاب الطّب، باب رقية الحية والعقرب، ج 7، ص 132. ح 5741.

⁴⁸ مسلم، المسند الصحيح، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، ج 4، ص 2081. ح 2709.

صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم ثلاث مرات، فيضره شيء»⁴⁹.

ويستعان أيضاً بقراءة المعوذات، ففي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها»⁵⁰، ويستعان أيضاً بالأدعية النبوية المأثورة التي تقى من السوء وتدفع الضرر بإذن الله ما رواه البخاري عن عائشة، رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما»⁵¹.

3.7 الحكمة النبوية:

لقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بأن أرسل إليهم محمداً صلى الله عليه وسلم من جنسهم البشري؛ حتى يتمكنوا من الانتفاع به، فقال: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: 164]، وعلاوة على الأدوية القرآنية ماديتها وروحيتها المذكورة آنفاً، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى أصحابه وأتمته بالتداوي بالشفية البشرية والطبيعية الأخرى، منها على سبيل التمثيل لا الحصر: "التداوي بالرماد"⁵²؛ لإيقاف نزيف الجرح، و"التداوي بالبلان الإبل وأبوالها"⁵³؛ لعلاج وجع البطن، و"التداوي بالحبة السوداء"⁵⁴؛ لعلاج

⁴⁹ الترمذي، سنن الترمذي، أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح، ج5، ص465. ح3388. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
⁵⁰ البخاري، الجامع لصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، ج6، ص190، ح5741. ومسلم، المسند الصحيح، كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، ج4، ص1723. ح2192.
⁵¹ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الطب، باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، ج7، ص133. ح5744.
⁵² عن سهل رضي الله عنه: أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: «جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت ربايعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام، تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة، أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألزقته فاستمسك الدم». البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب لبس البيضة، ج4، ص40. ح2911.
⁵³ عن أنس رضي الله عنه: «أن ناسا اجتمعوا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه - يعني الإبل - فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه، فشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى صلحت أبدانهم، وقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في طلبهم فجاء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم». البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الطب، باب الدواء بأبوال الإبل، ج7، ص123. ح5686.
⁵⁴ عن خالد بن سعد، قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبحر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق، فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها، ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت، في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإن عائشة، حدثتني: أنها

جميع الأمراض، و"التداوي بالتلبينة"⁵⁵؛ لعلاج الحزن، و"التداوي بالعود الهندي"⁵⁶؛ لعلاج وجع الحلق والالتهاب في الغشاء المحيط بالرئة، و"التداوي بالحجامة"⁵⁷؛ لعلاج الصداع النصفي وضغط الدم والصرع وغيرها، و"التداوي بالتّممر"⁵⁸؛ للوقاية من السم والسحر، و"التداوي بالكّي"⁵⁹؛ لإيقاف نزيف الجرح، و"التداوي بالحِثَاء"⁶⁰؛ لإذهاب أثر الجراحة، وتخفيف ألم الجرح، و"التداوي بالميزان في الغذاء"⁶¹؛ لاعتماد الجسم، و"التداوي بترك إكراه المريض على التّغدي"⁶²؛ لرفع معنويات المريض، وغير ذلك⁶³.

-
- سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء، إلا من السام» قلت: وما السام؟ قال: الموت. البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الطب، باب الحبة السوداء، ج7، ص124. ح5687.
- ⁵⁵ عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن التلبينة تجم فؤاد المريض، وتذهب ببعض الحزن». البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الطب، باب الحبة السوداء، ج7، ص124. ح5689.
- ⁵⁶ عن أم قيس بنت محسن، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية: يستعط به من العذرة، ويولد به من ذات الجنب». البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الطب، باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، ج7، ص124. ح5692.
- ⁵⁷ عن أنس رضي الله عنه: أنه سئل عن أجر الحجامة، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حججه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال: «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري». البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الطب، باب الحجامة من الداء، ج7، ص125. ح5696.
- ⁵⁸ عن عامر بن سعد، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اصطحب بسبع تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم، ولا سحر». البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث، ج7، ص140. ح5779.
- ⁵⁹ عن عن أبي سفيان، عن جابر، قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا، فقطع منه عرقا، ثم كواه عليه»، مسلم، المسند الصحيح، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، ج4، ص1730. ح2207.
- ⁶⁰ عن علي بن عبيد الله، عن جدته سلمى، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحِثَاء». الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الطب، باب ما جاء في التداوي بالحِثَاء، ج4، ص392. ح2054. قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث فائد.
- ⁶¹ عن مقدام بن معدِي كَرَب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فتلت طعامه وثلت لشرايه وثلت لنفسه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الزهم، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، ج4، ص590. ح2380. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
- ⁶² عن عقبه بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم». الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الطب، باب ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشرب، ج4، ص384. ح2040. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
- ⁶³ لقد أفرد علماء الحديث في مصنفاهم الحديثية كتابا كاملا عن الطب، ومنها ما جاء متناثرا في: كتاب الأطعمة، وكتاب الاستعاذة، وكتاب الدعوات، وكتاب السلام، وكتاب فضائل القرآن لمن أراد أن يتوسع في الأمثلة.

وفي الوقت ذاته فإنه كان صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن التداوي بالأدوية الحبيثة لأنها تؤدّي إلى تفاقم المرض وعدم التحكّم فيه إذا انتشر في جميع مناحي الجسد، لذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الدواء الحبيث، يعني السمّ»⁶⁴.

4. مداواة المرض النفسي

لقد اهتم القرآن الكريم بمعالجة الأمراض النفسية التي تعترى الناس، وأن من أهم العلاجات النافعة؛ العمل القرآن الكريم الذي جاء وصفه بأنه مصدر شفاء ورحمة وهدى، وكذلك ذكر الله، والصلاة، والسجود، والمواظبة على العبادة، والدعاء، ونحو ذلك، ولنقف الآن مع مداواة الأمراض النفسية:

4.1 العمل بالقرآن الكريم

لقد قرّر الله تعالى أنّ القرآن الكريم شفاء لجميع أمراض النفوس وغيرها فقال: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمُرُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكَمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾ [يونس: 57] وقوله: ﴿وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾ أي: "من الشكّ والتناق والخلاف، والشقاق"⁶⁵، ومعنى كون القرآن الكريم شفاء، هو: "زوال التناقص والضلالات وما فيه حرج على النفس"⁶⁶، والآية دلالة واضحة على أنّ المرء إذا امتثل بأوامر القرآن الكريم، واجتنب نواهيه، وتخلّق بأخلاقه، فإنّ ذلك سيؤوّل به إلى الشفاء التام بإذن الله تعالى من جميع الأمراض العالقة في النفس من أخلاق ذميمة، وعقائد باطلة، وسلوكات فاسدة، يقول الرّازي رحمه الله: "أما كون القرآن شفاء من الأمراض الروحانية فظاهر، وذلك لأنّ الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلة، والأخلاق المذمومة؛ أما الاعتقادات الباطلة: فأشدها فساداً الاعتقادات الفاسدة في الإلهيات، والتنبؤات، والمعاد، والقضاء والقدر؛ والقرآن كتاب مشتمل على دلائل المذهب الحقّ في هذه المطالب، وإبطال المذاهب الباطلة فيها، ولما كان أقوى الأمراض الروحانية هو الخطأ في هذه المطالب، والقرآن مشتمل على الدلائل الكاشفة عمّا في هذه المذاهب الباطلة من العيوب الباطنة، لا جرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحاني؛ وأما الأخلاق المذمومة، فالقرآن مشتمل على تفصيلها، وتعريف ما فيها من المفاسد، والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة، والأعمال المحمودة، فكان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض،

⁶⁴ الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الطب، باب النهي عن الدواء الحبيث، ج7، ص1145، ح2040. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

⁶⁵ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج8، ص353.

⁶⁶ ابن عاشور، الطاهر. 1984م. التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، ج11، ص201.

فثبت أنّ القرآن شفاء من جميع الأمراض الروحانية⁶⁷، وإذا كان كذلك، فإنّه لا شفاء لأمراض النفس إلاّ بالقرآن "ومن طلب شفاءها في غير القرآن فإنّه لا يزيدّها إلاّ مرضاً، فهذه الأمم الغربيّة بسجوتها، ومشانقتها، ومحاكمها، وقوّتها، قد امتلأت بالجنايات والفظائع المنكرة التي تقشعرّ منها الأبدان، وهذه الممالك الإسلاميّة التي تقيم الحدود القرآنيّة كالمملكة الحجازيّة، والمملكة اليمانيّة، قد ضرب الأمن رواقه عليهما، واستقرّت السكينة فيهما دون سجون ولا مشانق، مثل أولئك؛ وما ذلك إلاّ لأنهم داووا الملك بدواء القرآن فكان الشفاء التام"⁶⁸.

يقول الله تعالى ممتناً على عباده ومنبّها: ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: 82]، يرى ابن الجوزي أنّ: "من" ها هنا لبيان الجنس، فجميع القرآن شفاء⁶⁹، ومعنى كونه شفاءً: "أنّه بيانه يزيل عمى الجهل وخبيرة الشكّ، يُستشفى به من الشبهة، ويهتدى به من الخيرة، فهو شفاء من داء الجهل، [والمعنى أيضاً] أنّه يُتَبَرَّكُ به؛ فيدفع الله به كثيراً من المكاره والمضارّ"⁷⁰، ويقول آخر: "أي: يذهب ما في القلوب من أمراض، من شكّ ونفاق، وشرك وزيف وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كلّ"⁷¹؛ ونظير هذا قول الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي هَدَىٰ نَافِلًا وَأَهْلًا هُدًى وَبِشْفَاءٍ﴾ [فصلت: 44]. أي: "شفاء لكلّ داء وسقم يكون في الدّين والأنفس جميعاً"⁷². وقد فسّر الطّبري رحمه الله المراد بالشفاء في الآيات الثلاث بما: "يستشفى به من الجهل"⁷³، وفي الحقيقة، الجهل هو مصدر جميع الضّلالات الأخلاقيّة كالحسد والحقد والضّغينة، والعقائديّة كالشرك والكفر والنّفاق، والفكريّة كالضّلال والابتداع والانحراف، والسلوكيّة كالفسوق والفسق والعصيان.

ويلاحظ أنّ كلمة ﴿بِشْفَاءٍ﴾ في الآيات الثلاث وردت نكرة في سياق الإثبات، فليس المراد الشفاء من مرض واحد بعينه، وإنّما الشفاء من جميع أنواع أمراض النفوس، وغيرها من الأمراض الرّوحيّة والبدنيّة، ويؤكد هذا الوجه ما ذكره ابن القيم رحمه الله: "فالقرآن هو الشفاء التامّ من جميع الأدواء القلبيّة والبدنيّة، وأدواء الدّنيا والآخرة، وما كلّ أحد يؤهّل ولا يوفّق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به، ووضع على دائه بصدق وإيمان، وقبول

⁶⁷ الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج 21، ص 389-390.

⁶⁸ ابن باديس، عبد الحميد. 1995م. في مجالس التكمير من كلام الحكيم الخبير، بيروت: دار الكتب العلمية، ص 144.

⁶⁹ ابن الجوزي، أبو الفرج. 2002م. زاد المسير في علم التفسير، بيروت: دار الكتاب العربي، ج 3، ص 49.

⁷⁰ النيسابوري، أبو الحسن. 2009م. التفسير البسيط، السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ج 13، ص 45.

⁷¹ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 5، ص 112.

⁷² الماتريدي، محمد بن محمد. 2005م. تأويلات أهل السنة، بيروت: دار الكتب العلمية، ج 9، ص 90.

⁷³ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 15، ص 105، ج 17، ص 538، ج 21، ص 483.

تأمّ، واعتقاد جازم، واستيفاء شروطه، لم يقاومه الداءُ أبداً⁷⁴، ويؤكد ابن عجيبة رحمه الله هذا فيقول: "لا يحصل الاستشفاء بالقرآن إلا بعد التصفية والتطهير للقلب، بالتخلية والتحلية، على يد شيخ كامل، عارف بأدواء النفوس، حتى يتفرغ القلب من الأغيار والأكدار، ويذهب عنه وساوس النفوس وخواطر القلوب ليتفرغ لسماع القرآن والتدبّر في معانيه"⁷⁵. كما يستعان أيضاً على التداوي من الأمراض النفسية بالأدعية النبوية المأثورة، ومن ذلك ما رواه الترمذي عن زياد بن علاقة، عن عمه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء»⁷⁶.

ولا شك أنّ القرآن الكريم لا يكون شفاء تامّاً من جميع الأدواء إلا بعد تدبّره والعمل بمقتضى أمره ونهيهِ وحلاله وحرامه ووعظه وإرشاده ووعده ووعيدهِ، فلا يُتصوّر من مريض عاقل أن يعلّق رجاءه بالاستشفاء بالقرآن الكريم، ثم يهجر قراءته وتدبّره والعمل به، فلا هو يكون قد ائتمر بأوامره، ولا انجزر لزواجه، ولا تأدّب بأدابه، ولا اتّعظ بوعده ووعيدهِ، ولا تفكّر في آياته المسطورة والكونية. يقول ابن عجيبة رحمه الله: "وأما إن كان القلب محشوّاً بصور الأكوان، مصروفاً إلى الخواطر والأغيار، لا يدوق له حلاوة، ولا يدري ما يقول، فلا يهتدي لما فيه [أي: القرآن] من الشفاء"⁷⁷.

4.2 الفرع إلى الله⁷⁸

لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم يتأذى نفسياً من استهزاء المشركين من قومه، وتكذيبهم، وإعراضهم عن الحق الذي جاء به، فواساه الله تعالى بالفرع إليه فيما ينوبه من مفضعات الأمور فقال: ﴿وَلَقَدْ نَعَّمْنَا أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٧٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٧٨﴾ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٧٩﴾﴾ [الحجر: 97-99]، والمتأمل في هذه الآيات الكريمات؛ يجدها أنّها قدمت ثلاثة علاجات ربانية؛ لزوال ضيق القلب، وهمه وغمه، وهي:

⁷⁴ ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج4، ص323.

⁷⁵ ابن عجيبة، أبو العباس. 2008م. البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، القاهرة، ج1، ص152، وج3، ص226.

⁷⁶ الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب دعاء أم سلمة، ج5، ص575، ح3591. وقال: هذا حديث حسن غريب.

⁷⁷ ابن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج1، ص152/ ج3، ص226.

⁷⁸ يراجع بتوسّع: باي زكوب، عبد العالي. مقاصد البلاء في ضوء القرآن الكريم: دراسة موضوعية، السعودية: مجلّة تدبّر بالمدينة المنورة، العدد الثاني عشر،

السنة السادسة، فبراير 2022، ص22-154. اقتباس من: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6235506>

(أ) الحمد والتسبيح:

لا شك أن ذكر الله تعالى، ومن ذلك التسبيح والتحميد، هو مصدر سكينه النفس وسعادتها وطمأنينتها وراحتها، يقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28]، والمعنى: "ألا بذكر الله تسكن وتستأنس قلوب المؤمنين"⁷⁹، وقد وردت في السنة النبوية صيغ كثيرة عن التسبيح والتحميد، والذكر بشكل عام، ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»⁸⁰، وما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم»⁸¹، وقد تقدم دعاء يونس عليه السلام: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، الذي ينفع لإزالة الغم وإذهاب الكرب⁸².

(ب) الصلاة:

لقد بين الله تعالى أن أعظم ما يستعان به على تحمل المكروه؛ الصبر والصلاة، فقال تعالى ذكره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153]، وأعظم هيئة في الصلاة؛ السجود، ففيه يشعر المؤمن الساجد بجز العبودية لله وحده، واستصغار كل ما أصابه نفسياً في سبيل الله تعالى، وهذا بطبيعة الحال، يرفع من معنويات الإنسان المصاب نفسياً، ويذهب عنه الهم والغم والحزن والضيق والانقباض، وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، صلى»⁸³، والإنسان حينما يسجد، يشعر بالقرب إلى الله تعالى، ولذلك حثنا الشرع على دعائه عند هذه الهيئة بالذات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد، فأكثرُوا

⁷⁹ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج16، ص432.

⁸⁰ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ...﴾ [الأنبياء: 47]، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، ج9، ص162. ح7563.

⁸¹ مسلم، المسند الصحيح، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب دعاء الكرب، ح2730، ج4، ص2092.

⁸² تقدم تخريج الحديث في الهامش 33، ص9.

⁸³ أبو داود، سليمان بن الأشعث، د.ت، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية، أبواب قيام الليل، باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، ج2، ص35، ح1319. وحسنه الألباني.

الدعاء»⁸⁴، وقد يعبر عن السجود؛ بالخضوع لأمر الله تعالى، الذي يبعث في روح المؤمن؛ الشعور بالانشراح في الصدر، والانفساح في القلب.

(ج) المواظبة على العبادة:

لقد أمر الله عباده بالمواظبة على الطاعات كالصلاة، ونحوها، في الستراء والضراء والرخاء والسدّة، وفعل الخيرات إلى حين الوفاة، فقال: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 99]، والسبب السابق للآية، يفيد أن العبادة كفيلة برفع المعنويات، وثبات القلب، وقوة العزيمة، والشعور بقرب الله، وأنها أعظم وسيلة على تجاوز مصائب الحياة ونكباتها وابتلاءاتها، وقد شرعت لنا في كل زمان ومكان وهيئة وحال؛ لأنها صمام أمن وأمان للعبد المؤمن إلى قيام الساعة. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالانصباب إلى العبادة بعد الفراغ من أمور الدنيا وأشغالها، فقال: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح: 7 - 8].

ومن العبادة؛ الدعاء، قال الله لأوليائه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الدعاء هو العبادة»، وقرأ الآية⁸⁵، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم فيما ينوبه من المكروهات كما في حديث ابن مسعود: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحا»⁸⁶.

هذا والحاصل، أنّ القرآن الكريم، والذكر، والصلاة، والسجود، والدعاء؛ شفاء لما في الأنفس من جميع أنواع الأمراض، كالوساوس، والشكوك، والاضطرابات، والجهالات، والضلالات، وسوء الأخلاق، ونحو ذلك، فسبحان الذي جعل القرآن الكريم حياة للقلوب، وسكينة للنفوس، وشفاء لما في الصدور: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ

⁸⁴ مسلم، المسند الصحيح، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، ج1، ص350. ح482.
⁸⁵ الترمذي، سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ومن سورة البقرة، ج5، ص211، ح2969. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

⁸⁶ أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ج6، ص246، ح3712. وصححه: ابن القيم، محمد بن أبي بكر. 1987م. الصواعق المرسلّة في الرد على الجهمية والمعتلة، السعودية: دار العاصمة، ج3، ص913.

قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ [الرعد: 28]، وسبحان من بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم إلى العالمين مربيًا ومعلمًا، ومجاهدًا به جهادًا كبيرًا، ومطهرًا به من أمراض القلوب وذنس الذنوب، ومنتّمًا به مكارم الأخلاق ومحاسن العادات: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾﴾ [البقرة: 151].

5. مداواة المرض الروحي

لا شك أنّ الأمراض الروحية تُداوى بكلام الله تعالى، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لإذهاب ضررها وآلامها وآثارها، وخصوصًا فاتحة الكتاب، والبقرة، والكهف، والفتح، والإخلاص، والفلق، والناس، والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب معالجة المرض بالقضاء على أسبابه، فبما أنّ أسبابه روحية، فكذلك مداواته ينبغي أن تعتمد على الأدوية الروحية، قال ابن القيم رحمه الله: "ودفع تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها"⁸⁷.

وأصل مشروعية الرقي الشرعية قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: 82]، وقوله: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: 80]، وقوله: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءً﴾ [فصلت: 44]، وقد تقدّم تفسيرها بما أغنى عن إعادته هنا، وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: «اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك»⁸⁸، وعن جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقي، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقي، قال: فعرضوها عليه، فقال: «ما أرى بأسًا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»⁸⁹، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الصّحابة على فعل الرقية وأخذ الأجره عليها، كما تقدّم في حديث قصة رقية اللديغ بالفاتحة⁹⁰، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعوّذ نفسه كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوّذات وينفث، فلما اشتدّ وجعه

⁸⁷ ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج4، ص116.

⁸⁸ مسلم، المسند الصحيح، كتاب السلام، باب لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك، ج4، ص1727. ح2200.

⁸⁹ المرجع نفسه، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، ج4، ص1726. ح2199.

⁹⁰ تقدم تخريج الحديث في هامش رقم 51، ص13.

كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها»⁹¹، كما كان صلى الله عليه وسلم يعوذ غيره كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً»⁹²، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل سوء، ففي صحيح مسلم عن أنس، قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين، والحمة، والنملة»⁹³.

وبناء على هذه الأدلة وغيرها، فقد أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع الشروط الآتية: 1- أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، 2- أن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، 3- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى، 4- قوة التوجه وقوة القلب بالتقوى والتوكل من جهة المداوي، 5- صدق القصد من جهة العليل⁹⁴، ولنقف الآن مع مداواة الأمراض الروحية:

5.1 مداواة التخبط:

لقد سبق للباحث في مقال منشور بيان أن دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة، استناداً إلى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمِ﴾ [البقرة: 275]⁹⁵.

ومن أعظم ما يطرد الجن هو قراءة سورة البقرة، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»⁹⁶، وكذلك ترديد الأذان لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا

⁹¹ تقدم تخريج الحديث في هامش رقم 50، ص 13.

⁹² تقدم تخريج الحديث في الهامش 51، ص 13.

⁹³ مسلم، المسند الصحيح، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، ج 4، ص 1725. ح 2196.

⁹⁴ ينظر بتصرف: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. 1960م. فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار المعرفة، ج 10، ص 10، و ج 10، ص 195-196.

⁹⁵ انظر: باي زكوب، أقسام المرض من منظور القرآن الكريم، م 5، ع 1، ص 73-75. اقتباس من: <https://journals.iium.edu.my/al-burhan/index.php/al-burhan/article/view/202/90>

⁹⁶ مسلم، المسند الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد، ج 1، ص 539. ح 780.

نودي للصلاة أدبر الشيطان، وله ضراط، حتى لا يسمع التأذنين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثُوب بالصلاة أدبر»⁹⁷.

ومما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من التَعَوُّذ من الجنّ؛ ما روي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح»⁹⁸، وفي السنن عن أبي اليسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من التردّي، والهدم، والغرق، والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراً، وأعوذ بك أن أموت لديغاً»⁹⁹، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من البرص، والجنون، والجذام، ومن سيئ الأسقام»¹⁰⁰، قال القرطبي: " والمس: الجنون"¹⁰¹؛ ولما كادت الشياطين للنبي صلى الله عليه وسلم بلهب من نار تريد أن تحرق وجهه الكريم، أمره جبريل عليه السلام بهذا التَعَوُّذ: «أعوذ بكلمات الله التّامّات التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر، من شرّ ما خلق، وذراً، ومن شرّ ما ينزل من السّماء، وما يعرج فيها، ومن شرّ ما ذرأ في الأرض، وما يخرج منها، ومن فتن اللّيل والنّهار، ومن شرّ كلّ طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن» قال الرّواي: فطفئت نارهم، وهزمهم الله تبارك وتعالى¹⁰².

5.2 مداواة العين:

لقد سبق للباحث في مقال منشور بيان أنّ العين إصابتها وتأثيرها حقّ، بأمر الله عزّ وجلّ¹⁰³، وقد أمر الله تعالى محمّداً صلى الله عليه وسلم وأُمَّته بالتَعَوُّذ من شرّ الحاسد العائن فقال: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: 5]، والمعنى: "من شرّ عينه ونفسه"¹⁰⁴.

⁹⁷ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأذان، باب فضل التأذنين، ج1، ص125. ح608.

⁹⁸ المرجع نفسه، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة، ج6، ص188. ح5010.

⁹⁹ النسائي، أبو عبد الرحمن. 1986م. المحتجى من السنن، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، كتاب الاستعاذة، الاستعاذة من التردّي، والهدم، ج8، ص282، ح5531. وصححه الألباني.

¹⁰⁰ أبو داود، باب تفرّيع أبواب الوتر، باب في الاستعاذة، ج2، ص93، ح1554. وصحّحه الألباني.

¹⁰¹ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج3، ص355.

¹⁰² أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند المكيّين، مسند عبد الرحمن بن خنبل، ج24، ص200، ح15460. وصحّحه الألباني.

¹⁰³ انظر: باي زكوب، أقسام المرض من منظور القرآن الكريم، م5، ع1، ص75-77. اقتباس من: <https://journals.iium.edu.my/al-burhan/index.php/al-burhan/article/view/202/90>

¹⁰⁴ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج24، ص705.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما كما في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا التعوذ: «إن أباكما كان يُعوذُ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة»¹⁰⁵، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما من التعويذات، ففي سنن الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجانّ وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما»¹⁰⁶. وقد علّق الحافظ ابن حجر على تبويب البخاري في صحيحه لباب: الرقى بالقرآن والمعوذات، فقال: «هو من عطف الخاص على العام، لأنّ المراد بالمعوذات سورة الفلق والناس والإخلاص.. وهذا لا يدلّ على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين، بل يدل على الأولوية، ولا سيّما مع ثبوت التعوذ بغيرهما، وإنّما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كلّ مكروه جملة وتفصيلاً»¹⁰⁷.

لقد أمر الله تعالى العائن عند إعجابه بما يراه أن يذكر الله وقدرته فيرجع إليه ويتوكّل عليه فقال: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرْنًا أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [الكهف: 39]، قال الجصاص: «فأخبر بهلاك جنّته عند إعجابه بها»¹⁰⁸؛ لأنّه لم يدع بالبركة لما رآه من حسن وبهاء في جنّته، ولهذا روى الحاكم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأى أحدكم من نفسه وأخيه ما يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بذكر البركة»¹⁰⁹، لذا فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم العائن بالغسل إذا طلب منه ذلك كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «العين حقّ، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا»¹¹⁰،

¹⁰⁵ البخاري، الجامع لصحيح، كتاب الأحاديث والأنبياء، لم يسم بابه، ج4، ص147. ح 3371

¹⁰⁶ الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الطبّ، باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين، ج4، ص395، ح 2058. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني.

¹⁰⁷ ابن العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج10، ص195.

¹⁰⁸ الجصاص، أحمد بن علي، 1985، أحكام القرآن، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج5، ص379.

¹⁰⁹ الحاكم، المستدرک على الصحيحين، كتاب الطبّ، وأما حديث ميسرة بن حبيب، ج4، ص240، ح 7499. وصححه الألباني.

¹¹⁰ مسلم، المسند الصحيح، كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى، ج4، ص1719، ح 2188. وقد روى مالك في الموطأ كيفية غسل العائن للمعيون، فعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ أنه قال: رأى عامر بن ربيعة، سهل بن حنيف يغتسل. فقال: ما رأيت كالיום ولا جلدٌ محبّباً. فلبط بسهل. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله. هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: «هل تنهمون به أحدا؟» قالوا: نعم، عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً، فتعيط عليه. وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا برّكت. اغتسل له». فغسل عامر وجهه ويديه، ومرفقيه وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره، في قدح. ثم صبّ عليه. فراح سهل مع الناس، ليس به بأس. أخرجه، مالك، أنس بن مالك، 1985م. الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، كتاب العين، باب الوضوء من العين، ج2، ص939. ح 2.

وكان رسول الله صلى الله عليه يوصي المعيون بالتداوي بالرقيّة، لما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لجارية في بيت أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رأى بوجهها سفعة، فقال: «بها نظرة، فاسترقوا لها» يعني بوجهها سفرة¹¹¹، ورواه أيضاً عن ابن جريج، قال: وأخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يقول لأسماء بنت عميس: «ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة» قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، قال: «ارقيهم» قالت: فعرضت عليه، فقال: «ارقيهم»¹¹²، وقد ثبت في الصحيح أنّ جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه، أنّ جبريل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: «نعم» قال: «باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك باسم الله أرقيك»¹¹³.

5.3 مداواة السحر:

لقد سبق للباحث في مقال منشور بيان أنّ السحر ثابت، وله حقيقة، لأنّ له آثاراً محسوسة في الأجساد بالأمراض والموت والجنون، وفي القلوب ببناء الكراهية والتخييلات وغير ذلك، وأنّ له ضرراً يحصل بإذن الله¹¹⁴، وقد أخبر القرآن الكريم أنّ الله سيذهب مفعول السحر عن المسحور بإذنه فقال: ﴿فَلَمَّا أَتَوْا قَالُوا لِمُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَابِطُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾﴾ [يونس: 81]، قال بعض العلماء: "بلغني أنّ هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء، ثم يصب على رأس المسحور؛ الآية التي من سورة يونس: ﴿فَلَمَّا أَتَوْا قَالُوا لِمُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَابِطُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾﴾ [يونس: 81-82] والآية الأخرى: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾﴾ [الأعراف: 118-122]، وقوله ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سَاجِرًا وَلَا يَفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٦٦﴾﴾ [طه:

¹¹¹ مسلم، المسند الصحيح، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، ج4، ص1725. ح 2197.

¹¹² المرجع نفسه، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، ج4، ص1726. ح 2198.

¹¹³ المرجع نفسه، كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى، ج4، ص1718. ح 2186.

¹¹⁴ انظر: باي زكوب، أقسام المرض من منظور القرآن الكريم، م5، ع1، ص77-79. اقتباس من: [https://journals.iium.edu.my/al-](https://journals.iium.edu.my/al-burhan/index.php/al-burhan/article/view/202/90)

[burhan/index.php/al-burhan/article/view/202/90](https://journals.iium.edu.my/al-burhan/index.php/al-burhan/article/view/202/90)

[69] "115، كما أمر الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم وأمته بالتعوذ من شرِّ السحر فقال: ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: 4]، والمعنى: "من شرِّ السواحر اللاتي ينفثن في عقد الحيط، حين يرقين عليها"116، وقوله: ﴿النَّفَّاثَاتِ﴾ فمعناه: "نفخ مع تحريك اللسان بدون إخراج ريق فهو أقل من الثقل، يفعله السحرة إذا وضعوا علاج سحرهم في شيء، وعقدوا عليه عقداً، ثم نفثوا عليها"117، وأما قوله: ﴿الْعُقَدِ﴾ فمعناه: "رَبُطٌ في خيط أو وتر يزعم السحرة أنه سحر المسحور يستمر ما دامت تلك العقد معقودة، ولذلك يخافون من حلها فيدفنونها أو يجتونها في محل لا يهتدى إليه"118.

وبعد هذه الدراسة الموضوعية لمداواة الأمراض في ضوء القرآن الكريم، نخلص إلى النتائج الآتية:

- أ. مناسبة الأدوية المتوصل إليها لنوع المرض:
  - فالمرض البدني؛ تكون مداواته بالأشفيّة القرآنية، والطبيعية، والنبوية، والأدعية والتعويزات المأثورة، والأفضل الجمع بين جميع هذه الأشفيّة في آن واحد حتى لا يترك المرض أثراً في الجسد.
  - والمرض النفسي؛ تكون مداواته بقراءة القرآن الكريم، ونزكية النفس به، والامتثال لشرع الله تعالى، وترديد الأدعية النبوية المأثورة؛ لإزالة ما في الأنفس من أمراض عالقة، من شكّ ونفاق، وشرك وزيف وميل، وجهل وشبهة، وحقد، وحسد، ونحو ذلك من أمراض نفسية خطيرة.
  - والمرض الروحي؛ تكون مداواته بالرقى الشرعية: من كلام الله تعالى، ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ دفع تأثيرات الأرواح الخبيثة، يكون بما يقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها.
- ب. يشترط في الرقى الشرعية أن تكون بكلام الله تعالى، مع الاعتقاد أنها لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى، وأن يكون المداوي قوّي القلب بالتقوى والتوكل على الله، وأن يكون المداوي صادق القصد بالله تعالى.
- ج. إسهام المداواة بالقرآن الكريم في تقوية قلب المريض بالله، ورفع معنوياته، مما يهون عليه ألم المرض، ويشفيه بإذن الله تعالى.

115 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 4، ص 287.

116 الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 24، ص 704.

117 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 30، ص 628.

118 المرجع نفسه، ج 30، ص 628.

د. من الأشفية القرآنية: شراب النحل الطبيعي، والتمر، واليقطين، والماء العذب، والتراب، وقراءة القرآن الكريم والعمل به، والفرع إلى الله، والدعاء، والحمد والتسبيح، والصلاة، والسجود، والمحافظة على الطاعات، ومن الأشفية النبوية: التداوي بالرماد، والحبة السوداء، وألبان الإبل وأبوالها، والتلبينة، والعود الهندي، والحجامة، والتمر، والكي، والحناء، والميزان في الغذاء، وترك إكراه المريض على التغذية، والرقي الشرعية، والأدعية النبوية المأثورة.

هـ. هذه الأشفية الدينية المذكورة وغيرها مما لم يذكر؛ تحفظ المسلم من كل ضرر بجميع أنواعه بإذن الله تعالى إلا الموت والهرم، فمن أصابه من المرض مع محافظته على هذه الأشفية المتنوعة فذلك بقدر الله تعالى، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في أمره وقدره.

و. ضرورة اتخاذ جميع الأسباب المشروعة، والوسائل المتاحة؛ لدفع المرض بكل أقسامه، واستجلاب الصحة، تأسيًا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه المرض من أهله وأصحابه.

6. الخاتمة

لقد كان الغرض الرئيس لهذا البحث؛ استجلاء معالجة المرض بكل أقسامه، من خلال القرآن الكريم، والحكمة النبوية، والأدعية والتعويذات المأثورة. ذلك وأن كثيرًا من المرضى يتوجهون إلى الطب الحديث؛ لعلاج أمراضهم العضوية أو النفسانية أو الروحية، دون أن يتوجهوا إلى الطب القرآني؛ فحرموا أنفسهم من خير كثير، مما كان سببًا في بقاء أثر المرض على ذواتهم، والمعروف في ديننا أن الضرر لا بد أن يزال بعد اتخاذ جميع الأسباب المادية والمعنوية سواء بسواء، لذلك فإنه يفضل الجمع بين الطب القرآني والطب الحديث أو طب العقاقير كما يجب أن يسميه البعض؛ لأجل القضاء على المرض قضاء لا يترك سقمًا، والتقليل من أضرار الأدوية التي تظهر آثار جانبية على بدن الإنسان ونفسه، وهذا تحقيقًا للدعاء النبوي: «اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه، وأنت الشافي، لا شفاء، إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا»¹¹⁹، ونفهم من هذا الدعاء النبوي؛ ضرورة اتخاذ جميع الأسباب المشروعة؛ للقضاء على المرض كليًا، ومتى أمكن القضاء على المرض بالطب القرآني فلا يعدل عنه بالطب الحديث. ويوصي الباحث المستشفيات والمراكز الطبية باستخدام طب الوحي المبارك (القرآن والسنة) المتضمن للطب البدني، والطب النفسي، والطب الروحي، ضمن أساليبهم العلاجية؛ بحيث يخصصون أقسامًا طبية تعنى بهذا الجانب؛ لأجل ضمان الوصول إلى العلاج المتكامل، كما يوصي بتخصيص مادة علمية عن طب القرآن الكريم والطب النبوي في برامج الطب للبيكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأيضًا ضمن مفردات أحد مقررات الثقافة الإسلامية على سبيل المثال؛ نظرًا لوجود حالات مرضية كثيرة لا تعالج إلا عن طريق الطب القرآني والطب النبوي،

¹¹⁹ تقدم تخرج الحديث في الهامش 51، ص 13.

ويوصي الباحث أخيراً المجلات العلمية العالمية المحكمة بإفراد عدد خاص عن العلاج في الوحيين المباركين لأجل تنوير
الرأي العام.

سائلين الله تعالى أن يعرّفنا عللنا، وأن يشفيها منها بالآيات القرآنية، وكل ما ثبت في السنّة من الأدعية
والرقي النبوية الماثورة، وبالذواء الطبيعي، اللهم آمين أجمعين.

تمت الدراسة والله الحمد والمِنَّة، اللهم هذا الجهد، وعليك التكلان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلّم. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

REFERENCES (المصادر والمراجع)

- [1] 'abd Al- Bāqī, M. 1945M. *Al- Mu'jam Al- Mufahras Li Alfāz al-Qur'ān Al- Karīm*. Egypt: Dār Al- Kutub.
- [2] Abū Dāwud, A. 2003M. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Al- Maktabah Al- 'aṣriyyah.
- [3] Aḥmad, A. 2001M. *Al- Musnad*. Beirut: Mu'assah Al Risālah.
- [4] Al- Bukhari, M. I. 2002M. *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*. Beirut: Darul Kutub Al- 'Arabiyyah.
- [5] Al- Farāhīdī, A. 1995M. *Kitāb Al- 'ayn*. Beirut: Dār Al- Hilāl.
- [6] Al- Hākīm, A. 1990M. *Al- Mustadrak 'alā Aṣ- Ṣaḥīḥayn*. Beirut: Dār Al- Kutub Al- 'ilmiyyah.
- [7] Al- Harawiyy, A. 2001M. *Tahdhīb Al- Lughah*. Beirut: Dār al- Ihyā' a- Turāth al- 'Arabiyy.
- [8] Al- Jaṣṣās, A. 1984M. *Aḥkām Al- Al- Qur'ān*. Beirut: Dār al- Ihyā' a- Turāth al- 'Arabiyy.
- [9] Al- Jawhariyy, A. 1987M. *Aṣ- Ṣiḥāḥ Tāj Al- Lughah Wa Ṣiḥāḥ Al- 'arabiyyah*. Beirut: Dār Al- 'ilm Lilmalāyīn.
- [10] Al- Māturīdī, A. 2005M. *Ta'wīlāt Ahl As- Sunnah*. Beirut: Dār Al- Kutub Al- 'ilmiyyah.
- [11] Al- Naysābūrī, A. 2009M. *At- Tafṣīr Al- Basīṭ*. Saudi: Jāmi'at Al- 'imām.
- [12] Al- Niā'ī, A. 1986M. *Al- Mujtabā Min As- Sunan*. Ḥalab: Maktab Al- Maṭbū'āt Al- 'islāmiyyah.

- [13] Al- Qurtubiyy, A. 1964M. *Al- Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*. Cairo: Dār Al- Kutub.
- [14] Al- Tirmidhiyy, M. 1999M. *Sunan Al Tirmidhiyy*. Cairo: Dār Al- Ḥadīth.
- [15] Al- Zamakhshariyy, M. 1993M. *Al- Khashshāf 'an Ḥaqā'iq At- Tanzīl Wa 'uyūn Al- 'aqāwīl Fī Wujūh At- Ta'wīl*. Beirut: Dār al- Kitaāb al- 'Arabiyy.
- [16] Ar- Rāzī, A. 1999M. *Mafātīḥ Al- Ghayb*. Beirut: Dār al- Ihyā' a- Turāth al- 'Arabiyy.
- [17] Ash- Shanqīṭī, M. 1995M. *'aḍwā' Al- Bayān Fī Idāḥ Al- Qur'an Bi Al- Qur'an*. Beirut: Dār Al- Fikr.
- [18] At-Ṭabariyy, M. 2000M. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl āy al-Qur'an*. Beirut: Mu'assah Al Risālah.
- [19] Az- Zajjāj, A. 1988M. *Ma'ānī al-Qur'an Wa I'rābih*. Beirut: Dār 'alim Al- Kutub.
- [20] Bey Zekkoub, Abdelali (2021). *Categories of Disease According to the Qur'an: A Thematic Analysis Study*, Malaysia: al-Burhān Journal of Qur'an and Sunnah Studies, 5:1.
- [21] Bey Zekkoub, Abdelali (2019). *Legislative Guidance on Foods Provisions: An objective explanatory study*, Saudi: Tadabbur Magazine, V7, Year 4.
- [22] Bey Zekkoub, Abdelali (2022). *The Purposes of Allah's Trials from a Quranic Perspective: A Thematic Study*, Saudi: Tadabbur Magazine, V12, Year 6.
- [23] Ibn 'ajībah, A. 2008M. *Al- Baḥr Al- Mdīd Fī Tafsīr Al- Qur'an Al- Majīd*. Cairo.
- [24] Ibn 'āshūr, M. 1984M. *At- Taḥrīr Wa At- Tanwīr*. Tunes: Ad- Dār At- Tūnusiyyah.
- [25] Ibn Al- Jawziyy, A. 2001M. *Zād Al- Masīr Fī 'ilm At- Tafsīr*. Beirut: Dār al- Kitaāb al- 'Arabiyy.
- [26] Ibn Al-qayyim, M. 1987M. *al-Ṣawā'iq al-mursalāh fī al-radd 'alā al-Jahmīyah wa-al-Mu'aṭṭilah*. al-Riyāḍ: Dār al- 'Āshimah.
- [27] Ibn Al-qayyim, M. 1994M. *Zād Al- Ma'ād Fī Hadyi Khair Al- 'ibād*. Beirut: Mu'assah Al Risālah.
- [28] Ibn Bādīs, A. 1995M. *Fī Majālis At- Tadhkīr Min Kalām Al- ḥakīm Al- Khabīr*. Beirut: Dār Al- Kutub Al- 'ilmiyyah.
- [29] Ibn ḥajar, A. 1959M. *Fath Al- Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al- Bukhārī*. Beirut: Dār Al- Ma'rifah.

- [30] Ibn Ḥibbān, M. 1993M. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān Bitartīb Ibn Balbān*. Beirut: Mu'assah Al Risālah.
- [31] Ibn Kathīr, A. 1999M. *Tafsīr Al-Qur'ān Al'azīm*. Lebanon: Dār Ṭayyibah.
- [32] Ibnu Manzor, A. 1993M. *Lisan Al- 'arab*. Beirut: Dār Sādir.
- [33] Muslim, A. 2002M. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al- Ihyā' a- Turāth al- 'Arabiyy.
- [34] Qal'ahjī, R. 1988M. *Mu'jam Lughah Al Fuqahā'*. Beirut: Dār An- Nafā'is.