

المنهج التربوي في طريقة القاسمي الخلوتية الجامعية

خالد محمود

تلخيص:

طريقة القاسمي الخلوتية الجامعية هي إحدى الطرق الصوفية السننية في البلاد، وتتّخذ من الكتاب والسنة مرجعاً وشعراً لها، وقد كان لهذه الطريقة دورٌ كبيرٌ في نشر العلم والمعرفة وتربية السالكين، وقد سلط الباحث الضوء على المنهج التربوي الذي تسير عليه هذه الطريقة في تربيتها للمريدين، وعرض لوسائلها وطرقها في العملية التربوية وربط ذلك كلّه في الأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .

تمهيد:

يمكننا أن نعرف المنهج بشكل عام بأنه "الترتيب الصائب للعمليات العقلية التي تقوم بها بصدر الكشف عن الحقيقة والبرهنة عليها" (داود 13)

أما التربية فمعناها "إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام أو تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً" (العناني 11-12).

المنهج الصوفي: هو المنهج الذوقي الذي يقوم على المجاهدة للنفس والتربية التي وصفها الشيوخ لمريديهم تدريباً على إنكار الذات إنكاراً تاماً للوصول بالأعمال كلها إلى المحبوب سبحانه وتعالى (داود 13)

التربية الأخلاقية: استبدال الحال المذمومة بالحال المحمودة (داود 39).

طريقة القاسمي الخلوتية الجامعية في سطور:

سميت طريقة القاسمي الخلوتية الجامعية بهذا الاسم لسبعين:

أولاً: نسبة إلى مشايخها من آل الخلوي.

ثانياً: نسبة إلى مشايخها من آل القاسمي.

وسُمِيت بالجامعة لأنها جمعت بين عدة طرق .

دخلت هذه الطريقة إلى هذه البلاد عن طريق سيدنا الشيخ محمود الرافعي الطرابلسي الذي تتلمذ على يد سيدنا الشيخ احمد الصاوي في الأزهر وأخذ عنه الطريقة وكان يقول في حقه ربيت ولدي محمود لبر الشام حيث كان من عادة سيدنا الشيخ الرافعي زيارة سواحل الشام في المواسم الدينية

وأدى ذلك إلى انتشار مبادئ الخلوتية في اللاذقية وعكا والخليل والقدس، وفي إحدى الزيارات منح الطريق لسيدنا الشيخ عبد الرحمن الشريف الحسيني الخليلي وأجازه بالإرشاد.

بعد وفاة سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشريف عام (1887م) تسلم المشيخة سيدنا الشيخ حسن عمرو أحد أبناء مدينة دورا – الخليل واستمر حتى عام (1919م).

ثم تسلم الإرشاد سيدنا الشيخ خير الدين الشريف بين عامي (1919 – 1926م).

ثم تسلم الإرشاد سيدنا الشيخ حسني الدين القاسمي (ت 1944م) وكان قد تلقى العهد عن سيدنا الشيخ حسن عمرو وأجازه بالطريقة، ويعتبر عصره العصر الذهبي للطريقة، حيث امتدت من الخليل إلى شمال البلاد وجنوبها.

ثم تسلم الإرشاد سيدنا الشيخ عبد الحي القاسمي (ت 1962م): الذي هاجر إلى اربد بعد أحداث عام 1948م

ثم تسلم الإرشاد سيدنا الشيخ ياسين القاسمي (ت 1986) وفي عهده أخذت الطريقة ترتفع بفعالياتها ونشاطاتها الدينية والتربوية لخدمة الإسلام والمسلمين، حيث تم إنشاء مكتبة أكاديمية القاسمي والتي تعد الأولى في الوسط العربي.

ثم تسلم الإرشاد سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي (ت 1988): وفي عهده تم تأسيس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في باقة الغربية عام 1988م.

ثم تسلم الإرشاد سيدنا الشيخ عفيف القاسمي (ت 1998م): حيث تم في عهده افتتاح كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عام 1989م، والاعتراف بها مما ساهم في انتشار اسم الطريقة انتشاراً واسعاً. وافتتاح روضات رياض الصالحين النموذجية.

ثم تسلم الإرشاد سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي (أطال الله في عمره) عام (1998م)، وفي عهده تم الحصول على الاعتراف الرسمي للكلية "أكاديمية" تمنح اللقب الأول في التدريس (شهادة Ed.B)، ثم تم الحصول على الاعتراف الرسمي بالأكاديمية "أكاديمية" مستقلة، وعمل على توسيع الأكاديمية بمساحة قدرها 6500 متر مربع، ثم تم افتتاح الكلية التكنولوجية في عام (2004م) في حرم أكاديمية القاسمي والتي حصلت على اعتراف وزارة الصناعة والتجارة بثلاثة تخصصات للعام الدراسي (2005م)، كما تم افتتاح المجمع الثقافي في عام (2002م)، الذي يرعى الكثير من الفعاليات والنشاطات اللامنهجية ويضم الكثير من المشاريع التعليمية

والتربيـة السنوية ذات النفع العام على مختلف المراحل العمرية، ومن أهم هذه المشاريع: مخيم القاسمي ومشروع المـوهوبين القطري في الرياضيات واللذان يقامان للعام الثالث على التوالي، يمكن التـوسيع بـمراجعة نـشرـة أصـواتـه على طـرـيقـة القاسمي الخلـوتـية الجـامـعـة. (القاسمي 7-4)

مراحل التربية عند الصوفية

يرى شيوخنا في الطريقة أن طريق الوصول إلى الله تعالى أي إلى رضوانه عند الصوفية تمر عبر مـرـحلـتـيـن لا بد من قطـعـهـمـا حتى يـرـتـقـيـ المرـيدـ ويـصـلـ إلى رـضاـ الـمـولـيـ سبحانـهـ وـتـعـالـيـ.

أولـهـما: التـخلـيـة: وفيـها يـتـخلـيـ المرـيدـ عنـ كلـ ماـ يـهـبـطـ بـالـنـفـسـ وـيـجـذـبـهـ إـلـىـ مـسـتـوـيـ الأـهـوـاءـ الدـنـيـاـ منـ لـذـاتـ وـآـلـمـ وـشـرـورـ أيـ لاـ بدـ منـ تـخـلـيـصـ النـفـسـ مـنـ الصـفـاتـ الـذـمـيـمةـ حتـىـ تـحـلـ إـلـىـ مـرـاتـبـ السـمـوـ وـالـكـمالـ.

ثـانيـهـا: التـحـلـيـة: وفيـها يـتـحـلـيـ بـالـأـخـلـاقـ الـحـسـنـةـ وـالـفـضـائـلـ الرـوـحـيـةـ الـتـيـ تـرـتـقـيـ بـالـنـفـسـ إـلـىـ أـعـلـىـ مـرـاتـبـهـاـ (داودـ 13ـ).

يـقـولـ سـيـدـنـاـ الجـنـيدـ رـحـمـهـ اللهـ تـعـالـيـ: "التـصـوـفـ تـصـفـيـةـ الـقـلـبـ مـنـ موـافـقـةـ الـبـرـيـةـ، وـمـفـارـقـةـ الـأـخـلـاقـ الـطـبـيـعـيـةـ، وـإـخـمـادـ الصـفـاتـ الـبـشـرـيـةـ، وـمـجـانـيـةـ الدـعـاوـيـ النـفـسـيـةـ، وـمـنـازـلـةـ الصـفـاتـ الـرـوـحـانـيـةـ، وـالـتـعـلـقـ بـالـعـلـومـ الـحـقـيـقـةـ، وـاسـتـعـمـالـ مـاـ هـوـ أـوـلـىـ عـلـىـ الـأـبـدـيـةـ، وـالـنـصـحـ لـجـمـيعـ الـأـمـةـ وـالـوـفـاءـ لـلـهـ عـلـىـ الـحـقـيـقـةـ وـاتـبـاعـ الرـسـوـلـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ فـيـ الشـرـيـعـةـ" (داودـ 14ـ).

ويـمـكـنـنـاـ أـنـ نـخـلـصـ إـلـىـ أـنـ قـوـاعـدـ التـرـبـيـةـ عـنـ الصـوـفـيـةـ وـمـنـهـاـ طـرـيقـةـ القـاسـميـ الخلـوتـيـةـ الجـامـعـةـ هيـ:

1. مـعـرـفـةـ الـمـعـبـودـ. 2. الرـضاـ بـالـمـوـجـودـ. 3. الـوقـوفـ عـلـىـ الـحـدـودـ. 4. الـوـفـاءـ بـالـعـهـودـ. 5. الصـبرـ عـلـىـ الـمـفـقـودـ. (داودـ 23ـ)

وسائل وطرق تربية النفوس في طريقة القاسمي الخلوتية الجامعية

إنـ الـطـرـقـ الـمـسـتـعـمـلـةـ لـتـرـبـيـةـ الـنـفـوـسـ فـيـ هـذـهـ الـطـرـيـقـةـ مـاـ هـيـ إـلـاـ خـلاـصـةـ فـهـمـ أـصـحـابـ هـذـاـ الـمـنـهـجـ لـكـتـابـ اللهـ تـعـالـيـ وـسـنـةـ رـسـوـلـ اللهـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ وـهـيـ التـنـبـيـقـ الـعـمـلـيـ لـكـتـابـ وـالـسـنـةـ.

ومدار هذه الطرق على تنقية القلب من الأدران تأكيداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "إلا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسست فسد الجسد كله ألا وهي القلب".
(البخاري 105)

والخلاصة أن هذه الطريق لعلاج القلب مما يصيبه من أمراض، ولتقويته حتى لا يتعرض للمرض
(البلالي 47)

أما أهم هذه الطرق فهي :

1. الخوف من الله تعالى ونهي النفس عن الهوى .

يقول الله تعالى: "وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى"
(40-41/ النازعات) ، قال مجاهد في معنى هذه الآية هو خوفه في الدنيا من الله عز وجل عند
موضع الذنب فيقلع ونهي النفس عن الهوى: زجرها عن العاصي والمحارم (القرطبي
(207/19)

ولا شك أن الخوف من الله تعالى هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة وقل أن
يثبت غير هذا الحاجز أمامها *(البلالي 50)* يقول الشيخ احمد زروق رحمه الله تعالى "من
بواطن العمل وجود الخشية وهي تعظيم يصاحبه مهابة والخوف وانزعاج القلب من انتقام
الرب" *(زروق، 109)*.

وقد قسم ابن عجيبة الحسني رحمه الله تعالى الخائفين إلى أصناف ثلاثة:

أ. خوف العامة من العقاب وفوت الثواب .

ب. خوف الخاصة من العتاب وفوات الاقتراب .

ج. خوف خاصة خاصة من الاحتياج بعروض سوء الأدب.

(عيسي 297) وراجع بتوسيع (السمرقندى 417/2) وما بعدها.

2. التوكل على الله تعالى .

يقول الله تعالى "وعلى الله فليتوكل المؤمنون "11/ إبراهيم). وقال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماماً وتتروح بطاناً"
(ابن حنبل 52/1) والحديث حسن صحيح (الترمذى 574/4)

التوكل وتغويض الأمر لله تعالى وذلك باستيقان قدرته على قضاء الأمور من بذل الأسباب لقضاء هذه الحاجات والتخلص عن التعلق بهذه الأسباب والتعلق برب الأسباب.

والتوكل يعتبر من أعلى المراتب لأن قلوب المؤمنين معتمدة عليه مطمئنة به وقد أشار الشيخ حاتم الأصم إلى الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها التوكل بقوله: "علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فأنا مشغول به وعلمت أن الموت يأتيني بعنته فأنا أبادره وعلمت أنني لا أخلو من عين الله تعالى حيث كنت فأنا استحي منه"

(ابراهيم 138/2 ، البلاي 56 ، 59 بتصرف ، عيسى 380 والقاسمي 40)

3. محاسبة النفس.

إن المدخل لمحاسبة النفس هو اتهامها قبل اتهام الآخرين قال احمد بن أبي الحواري لأبي سليمان الداراني: "إن فلان وفلان لا يقعان على قلبي فقال سليمان: ولا على قلبي ولكن لعلنا أتينا من قلبي وقلبك فليس فينا خير وليس نحب الصالحين" (ابن الجوزي 339/2).

ومحاسبة النفس أنواع منها المحاسبة المتقطعة على فترات متباينة ومنها ما يعقب الخطأ الفادح ومنها المحاسبة الآنية وهي أفضلها وقد تكون المحاسبة حتى على الطاعات إذا خيف أن تولد في النفس الغرور والعجب...

وقد تكون المحاسبة للنفس عن طريق التصور أو التمثيل للنفس أنها مرة في الجنة ومرة في النار يقول إبراهيم التيمي: " مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانت أبكارها ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها... فقلت لنفسي: أي نفسي أي شيء تريدين؟ قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحاً قلت فأنت في الأمانية فأعملي". (البلاي 59-62 باختصار ، عيسى 290 وما بعدها)

والخلاصة أن المحاسبة تشعر الشعور بالمسؤولية تجاه الله تعالى وتجاه خلقه وتجاه النفس المكلفة وبالمحاسبة يفهم الإنسان أنه لا بد راجع إلى الله تعالى (عيسى 291-92) وراجع بتوسيع هذا الموضوع في (المحاسبي 45 وما بعدها).

4. الإكثار من القرب والعبادات والأذكار.

إن الهدف من العبادة بشكل عام هو ربط الإنسان بخالقه والتعرف عليه وتعديل سلوكه وغرس معاني الخير والفضيلة فيه حتى تصبح سجية لديه "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"

(العنكبوت) وبقدر ما يكون الإنسان عابدا لربه قريبا منه بقدر ما يكون بعيدا عن العاصي والآثام .

وقد كان من شأن السلف الصالح الإكثار من التعبد والذكر فهم في زيادة مستمرة يرفضون حتى البقاء على مستوى واحد من العبادة قال الداراني : من كان يومه مثل أمسه فهو في نقصان (ابن الجوزي 338/2)

وطريقة القاسمي أخذت أتباعها بهذا المنهج فهناك أوراد وأذكار بين المغرب والعشاء : ورد الدرة وورد اللطيف ، وورد تحفة الإخلاص ، وهناك ورد القرآن الليلي بعد صلاة العشاء وهناك ورد السحر للشيخ مصطفى البكري قبل الفجر وهناك أوراد بعد صلاة الفجر ويوجد أيضا ورد السبحة اليومي صباحاً ومساءً " مئة مرة استغفار، مئة مرة صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مئة مرة لا إله إلا الله " .

وهناك إحياء المناسبات الدينية في العبادة والذكر كليلة القدر وليلة النصف من شعبان وصيام عاشوراء ...

وذكر الله تعالى عالمة الفلاح والرقي وهو من أعظم القربات عند الله وليس له حد معلوم " اذكروا الله ذكرا كثيرا" (41/الأحزاب) وهو عامل مهم في اطمئنان النفس "ألا بذكر الله تطمأن القلوب" (28/الرعد) (القاسمي 34، 64-86 باختصار) كما أن الصيام عامل مهم في تهذيب النفس وتخلصها من رعناتها.

5. التدريب على التفكير والتدبر.

قال الله تعالى: "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولَئِكَ الَّذِينَ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: 190).

تشير هذه الآية إلى فضل التفكير في المخلوقات ومدح الله تعالى من يقوم بهذه العبادة ويستدل بها على صفات الخالق سبحانه وتعالى كعلمه وقدرته ...

وقد حثّ الرسول صلى الله عليه وسلم على التفكير في خلق الله لقوله: "تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروه قدره" (الألباني 395/4، الهيثمي 1/81).

وقد جعل السلف الصالح قراءة القرآن بالتدبر والتفكير من ضمن أدوية عدة لصلاح القلب قال يحيى بن معاذ الرازى: "دواء القلب في خمسة: قراءة القرآن بالتفكير، وخلاء البطن، وقيام الليل والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين" (ابن الجوزي 256/2).

وقال أبو الدرداء: "تفكر ساعة خير من قيام ليلة إلى الصباح"، وقال الجنيد: أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد (غرة 89، 83 المقدسي 378).

والخلاصة أن الغرض الأسنى من التفكير هو تحصيل العلم في القلب لأنه يوجب حالاً وفعلاً بهما صلاح المرء ونجاته وهو من ثمرات العلم، والعلم ثمرة الفكر. (القاسمي 36). انظر بتوعص (ابن قدامة 378 وما بعدها، الغزالى 386/4).

6. الصحبة الطيبة الصالحة.

الصحبة لها أثر كبير في شخصية الإنسان وأخلاقه والصاحب يكتسب صفات صاحبه بالتأثر الروحي والاقتداء العملي فإذا اختار الإنسان صحبة الصالحين فلا بد أن يتأثر بهم فيقتبس من أنوارهم ويتحرر من عيوب نفسه وما نال الصحابة رضوان الله عليهم ما نالوه إلا بشرف صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالستهم له .

ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وراثاً من العلماء الربانيين العارفين بالله تعالى وهم خلاؤه في الهداية والإرشاد فمن جالسهم سرى إليه من حالهم الذي اقتبسوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العلماء ورثة الأنبياء" (ابن ماجة 1/81).

إن الطريق العملي للتزكية النفس هو صحبة الوارث المحمدي الذي تزداد بصحبته إيماناً وتقوى وتشفى بملائمه ومجالسته من أمراض القلبية لأن الإنسان لا يستطيع وحده أن يعالج أمراض قلبه إذ لا بد من طبيب حاذق يصف لكل داء دواهه (عيسى 41-48) باختصار .
وهنالك آيات وأحاديث كثيرة تدل على أهمية الصحبة كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين . (119/ التوبة) وك قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته وزاد في عملكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله (الميهىشي 10/226)، رجاله رجال الصحيح .
قال بعض العارفون في الشيخ الذي تصاحب:

إنما شيخك من في بحر الهدایة القاك	ليس شیخک من للعہد أعطاک
إنما شيخك من وفقك لحظه	ليس شیخک من لا ینفعك وعظه
إنما شيخك من أنقذك من العنا	ليس شیخک من قال أنا
(القاسمي 52)	

وقال الداراني : إنما الأخ الذي تعظم رؤيته قبل أن يعظك بكلامه (ابن الجوزي 2/336).

7. الصمت:

قال الله تعالى : " قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون " (1- المؤمنون /3).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فأن كثرة الكلام بغیر ذكر الله قسوة للقلب ، وان ابعد الناس من الله تعالى القلب القاسي " حديث حسن غريب (الترمذى 4/607 حديث رقم 2411).

الأصل في موضوع اللسان أن يحفظه الإنسان من دائري الإثم واللغو وان يستعمله في دائرة الخير ومقدمة ذلك تعويد الإنسان نفسه على الصمت ثم يتدرج مع نفسه حتى تعتاد على الكلام المنضبط قال الشيخ سيدنا مصطفى البكري : على المبتدئ أن يصمت بلسانه عن لغو الحديث وبقلبه عن جميع الخواطر في شيء من الأشياء فأن من صمت لسانه وقلبه انكشفت له الأسرار وجليت عليه المعرفة والأذكار . (القاسمي 33 بتصرف).

ونختتم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لولا تمنع قلوبكم لسمعتم ما أسمع " . (ابن حجر 6/32) راجع بتوسيع (المكي 136 وما بعدها ، القشيري 119 وما بعدها).

8. الخلوة:

الخلوة هي انقطاع عن البشر لفترة محددة وترك الأعمال الدنيوية لمدة يسيرة كي يتفرغ القلب من هموم الدنيا ثم ذكر الله تعالى بقلب خاشع حاضر وتفكر في آلاء الله وذلك بإرشادشيخ عارف يعلمه إذا جهل ويذكره إذا غفل ويساعده على دفع الخواطر والهواجس فلا خير في عزلة لا فكر فيها ولا خير في فكرة لا دليل عليها (عيسى 242 ، القاسمي 29) وقال الإمام الزاهدي : " عجبًا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض " (الطحاوي 577).

وقال الإمام النووي معلقاً على حديث عائشة رضي الله عنها "ثم حبب إليه الخلاء" أما الخلاء فهو الخلوة وهي شأن الصالحين وعباد الله العارفين ... قال الداراني: "حببت إليه العزلة صلى الله عليه وسلم لأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكير، وبها ينقطع عن مؤلفات البشر ويتحسن قلبه" (النووي 198/2).

اما فوائد الخلوة فكثيرة منها:

- السلامة من آفات اللسان
- السلامة من آفات النظر
- صون القلب عن الرياء والمداهنة ...
- السلامة من صحبة الأشرار
- التفرغ للعبادة والأذكار والتفكير والاعتبار
- وجدان حلاوة الطاعات ولذة المناجاة
- راحة القلب والبدن

(القاسي 31-32 باختصار، عيسى 268-252، غرة 49-51) وراجع بتوسيع (القشيري 101 وما بعدها).

ببليографيا

- 1) إبراهيم، أحمد حسين. تاج العارفين. ط 1. 1416هـ.
- 2) ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. صفة الصفوة. ط 1. المتصورة: مكتبة الإمام، 1419هـ.
- 3) ابن حجر، أحمد بن علي. أطراف المسند المعتلي. ط 1. دمشق: دار ابن كثير، 1419هـ.
- 4) ابن حنبل، أحمد بن محمد. المسند. ط 2. بيروت: دار الفكر والمكتب الإسلامي للطباعة والنشر، 1398هـ.

- 5) ابن زروق، احمد بن احمد. قواعد التصوف. القاهرة: الناشر المكتبة الأزهرية، 1419هـ.
- 6) ابن قدامة، احمد بن عبد الرحمن. مختصر منهج القاصدين. د.م: دار الإيمان، 1398هـ.
- 7) أبو طالب المكي، محمد بن علي. قوت القلوب. د.م: دار الفكر. د.ت.
- 8) الألباني، محمد ناصر الدين. السلسلة الصحيحة. الرياض: مكتبة المعارف. 1415هـ.
- 9) البخاري، محمد ابن إسماعيل. الجامع الصحيح. ط4. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- 10) البلايلي، عبد الحميد. منهج التابعين في تربية النفوس. ط3. بيروت: دار ابن حزم، 1418هـ.
- 11) الترمذى، محمد بن عيسى. الجامع الصحيح. دار إحياء التراث العربي . د.ت.
- 12) داود، عبد الباري محمد. المنهج التربوي والعلمي عند الصوفية. دار الثقافة. د.ت.
- 13) السمرقندى، نصر بن محمد. تنبيه الغافلين. ط3. جدة: دار الشروق ، 1407هـ.
- 14) الطحطاوى، احمد بن محمد. حاشية مرآة الفلاح. ط2. مكتبة مصطفى الحلبي، 1389هـ.
- 15) العناني، حنان عبد الحميد. تربية الطفل في الإسلام. ط2. عمان: دار صفاء، 2004م.
- 16) عيسى، عبد القادر. حقائق عن التصوف. ط4. عمان: المطبعة الوطنية، د.ت.
- 17) غرة، محمد صالح. رسائل الفضائل الريانية. طبع على نفقة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي رحمة الله، د.ت.
- 18) الغزالى، محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. القاهرة: دار البيان العربي، د.ت.
- 19) القرطبي، محمد بن احمد . الجامع لأحكام القرآن. د.م: د.ن، د.ت.
- 20) القشيري، عبد الكريم بن هوازن. الرسالة القشيرية. ط1. دمشق: دار الخير، 1408هـ.
- 21) المحاسبي، الحارث بن أسد. الرعاية لحقوق الله. ط4. بيروت: دار الكتب العلمية، 1405هـ.