

خواطير مع التصوف الاسلامي

محمد البيومي أحمد الوالد الشيخ

مقدمة :

إذا كانت الحضارة الإسلامية قد قدمت لنا العديد من الفلاسفة والمتكلمين فإنها قد قدمت لنا أيضاً نمطاً آخر من المفكرين يختلف في منهجه وأسلوبه عن منهج الفلاسفة والمتكلمين .

هذا المنهج يعد منهجاً خاصاً ، يقوم على التجربة الباطنية لأنه يختلف عن المنهج الجدلي والعقلي الذي اختاره وسار فيه فلاسفة الإسلام فأقوال الصوفية تعتمد كل الإعتداد على تجاربهم الخاصة ، ولهذا كانت طرقهم طريقة فردية ، ذوقية ، روحية ، فما من مذهب من مذاهبهم إلا ويمكن أن يعد على وجه ما ثمة لما خضع له صاحبه من رياضيات ومجاهدات وما تعرض له من أحوال ومقامات :

وهذا يعني أن طقولاء الصوفية عالم خاص بهم ، إذ قد يذهبون إلى آراء لا يذهب إليها غير الصوفي نظراً لما يعترفهم من أحوال لا يعايشها ولا يتذوقها غير الصوفي بحيث كانت لغتهم ليست اللغة المعروفة المحددة ، بل هي لغة أخرى تعرف بالرمز والإشارة .

الرمز والإشارة بدل التصريح والعبارة .

إن الصوفية في عالمهم يفضلون التعامل بالرمز والإشارة ويؤثرون ذلك على التصريح والعبارة وسبب ذلك يكمن في أن المشاهدات والمكاشفات

لا يمكن أن يعبر عنها بالألفاظ والعبارات لمن ليس منهم يقول الإمام الغزالي :

« لأنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال لأنهم يصلون إلى هذه الأحوال بالإلهام وهذا ما لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري عز وجل، (١) ، وإنما هو كما يقول الإمام الغزالي :

« كالضوء من سراج الغيب يقع على قاب فارغ لطيف، (٢) .

أو كما يقول التهانوي :

« يقع بطريق الفيض أي بلا اكتساب وفكر بل هو وارد غيبي ورد من الغيب ولا يحصل به العلم لعامة الخلق لكن يحصل به العلم في حق نفسه، (٣) .

ومن هنا لا تخضع المعرفة الذوقية في طريقتهم لمقولات العقل ولا اللغة ولا المنطق المعهود لأن المعرفة عندهم لغتها الخاصة ومنطقها لما عرف لديهم من ذوق مرهف .

موقفهم من منطق أرسطو :

إن الصوفية كما قلت يرفضون كل لغة غير لغتهم وكل منطق غير منطقهم لأن المتابع تختلف بهذا اختلفت المناهج وإن اتحدت الغايات ، فهم يرفضون منطق أرسطو ومقولاته العقلية ، دليل هذا ما نطالع في شرح

(١) المتقذ من الضلال . الإمام الغزالي

(٢) اللوالب الدنية . الإمام الغزالي

(٣) كشاف اصطلاحات الفنون . التهانوي

حكمة الإشراف ، إذ ترى تفضيلهم للأفوار الإشرافية للوصول إلى الله سبحانه .

فأصحاب المعلم الأول ، تعد حكمتهم ضعيفة القواعد ، والمتأثرون بفكر أرسطو - إذا كانوا قد رفضوا الحكمة الإشرافية ، الذوقية ، فإن مرد ذلك راجع إلى اشتغالهم بالفروع دون الأصول ، ولطف احرموا من الوصول إلى المعرفة الصحيحة للوصول إلى الله سبحانه .

أما الصوفية فقد وصلوا إلى مقام المشاهدة لا بفكر ولا نظم دليل وقياس بل بأفوار إشرافية متتالية .

وبوضح ذلك ويؤيده . الإمام الطوسي (١) ، وكذلك الكلاباذي (٢) .

فإنه عند الصوفية لا يعرف بالعقل : قيل للثوري ، بم عرفت الله ؟

قال : بالله ، قيل ، فما بال العقل ؟

قال : العقل عاجز لا يدل إلا على عاجز مثله ، ومن قولهم ، عرفت

ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي ، .

العلم الصوفي :

إذا كان الفلاسفة وغيرهم يعتمدون في علومهم على الحواس ثم العقل فإن الصوفي يعتمد على العبادة ، والزهد وخاصة في المرحلة الأولى يقول ابن خلدون في مقدمته :

« هذا العلم ، يعني الصوفي ، من علوم الشريعة الحادثة في الملأ ، وأصله

(١) اللع - للطوسي

(٢) التعرف - للكلاباذي

أن طريقة القوم ، أى الصوفية ، لم تزل عند سلف الأمة و كبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريق الحق والهداية . وأصلها العكوف على العبادة والإنقطاع إلى الله تعالى والأعراض عن زخرف الدنيا وزينتها .

والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ، ومال ، وجاه . والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة . وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا ، اختص المقبولون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة ، (١) .

حول اشتقاق لفظ الصوفى ، :

اختلفت الآراء وتشعبت حول اشتقاق كلمة الصوفى ، ونطالع كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف ، (٢) فنجده يذكر آراء حول سبب التسمية أى لم سميت الصوفية بهذا الاسم وعرفوا به .

رأى يقول : سميت الصوفية بصوفيه لصفاء أسرارها ونقاء آثارها . وقال بشر بن الحارث ، الصوفى من صفا قلبه لله ، وصفت لله معاملته .

ورأى آخر يقول : إنما سموا صوفيه ، لأنهم فى الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع همهم إليه وإقبالهم بقلوبهم عليه ووقوفهم بسر أئرم بين يديه .

وقال قوم : سموا صوفيه لأنهم كانوا يلبسون الصوف .

أو لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفه الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ وكلمة الصفه فيما يقول نيسكويسون ، إشارة إلى أن التصوف

(١) مقدمة ابن خلدون

(٢) التعرف لمذهب أهل التصوف ، لأبي بكر محمد الكلاباذى

متصل بأهل الصفة . وقال : إنه أمم أطلق على بعض فقهاء المسلمين في صدر الإسلام وكانوا لا يبوت لهم فكانوا يأوون إلى الصفة التي بناها لهم الرسول ﷺ بالمسجد النبوي بالمدينة .

وبعد هذا نورد إلى أن تشير إلى أن الأقرب إلى الصواب من هذه الآراء المتعددة أن لفظ « نصوف » مشتق من الصوف .

وإن كان الإمام القشيري . يقول « ولا يشهد لهذا الإسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس . والظاهر أنه كاللقب .

ومن قال اشتقاقه من الصفاء . أو من الصفة فبعيد عن جهة القياس اللغوي وكذلك من الصوف لأنهم لم يختصوا بلبسه ، (١) .

وإذا كان هذا رأي القشيري . فالجواب أن مجموعة من المؤرخين ترى أن هذا اللفظ مشتق من الصوف كابن خلدون (٢) يقول :

« والأظهر أن قيل بالاشتقاق إنه من الصوف وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخسر الثياب إلى لبس الصوف ، وبعضد هذا الرأي . الكلاباذي ، يقول :

« إن من لبسهم وزيمهم سموا صوفيه لأنهم لم يلبسوا لحظوظ النفس من افتخار وحسن منظر وإنما لبسوا استر العورة الغايظ من الصوف ، (٣) .

والصوف لبس الأنبياء ورمز الأولياء والخاصة كما يظهر ذلك في أخبار الصوفية وأنارهم .

(١) الرسالة القشيرية ، لأبي القاسم عبد الكريم القشيري .

(٢) مقدمة ابن خلدون ، ص ١٠٦٣ مجلد ٣ .

(٣) التعرف . للكلاباذي .

وزيادة على ما تقدم أن المسلمين في القرنين الأول والثاني الهجري كان يغلب عليهم لبس الصوف وبخاصة من سلك منهم في حياته طريق الزهد ولأنهم كانوا يطلقون على الزاهد أنه لبس الصوف ، أي تزهد .

وتحكي صاحب كتاب التعرف :

« أن لباسهم كان الصوف حتى إن بعضهم كان يعرق في ثوبه فيوجد منه ربح الضأن إذا أصابه المطر » (١) .

إطلاق بعض الأسماء على الصوفية :

قد أطلقت بعض الأسماء على الصوفية ولكل إسم سبب في إطلاقه ويعرض صاحب كتاب التعرف هذه الأسماء :

١ - الغرباء . وذلك لخروجهم عن الأوطان وكثرة ترحالهم من مكان إلى آخر .

٢ - السائحون : لكثرة تجوالهم .

٣ - الجائعون : أطلق هذا الإسم عليهم أهل الشام وذلك لأنهم كانوا لا يتناولون من الطعام إلا ما يقيم أودهم كما قال عليه السلام « بحسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه » .

٤ - الفقراء : وذلك لتخليهم عن الأملاك : قيل لبعضهم : من الصوف ؟ قال الذي لا يملك ولا يملك يعني لا يسترقه الطمع .

٥ - أهل النور : وذلك لتركهم الدنيا وزهدهم فيها . فالذي أعرض عنها وشغل بطاعة الله يصفو سره وينور الله قلبه .

(١) المرجع السابق .

قال عليه السلام ، إذا دخل الغور في القلب لإفشرح وانفسح قلب وما علامة ذلك يا رسول الله قال التجافي عن دار الغرور والإقامة إلى دار الخلود والاستعداد لبوت قبل نزوله .

فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تجافى عن الدنيا نور الله قلبه وقال صلى الله عليه وسلم : الحارثه ، كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت مؤمنا يا رسول الله والحمد لله فقال صلى الله عليه وسلم أن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟

قال : عزفت بنفسي عن الدنيا فأطمان نهاري ، وأسهر ليلي وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة ينزاورون : وإلى أهل النار يتضاغون فيها .

فأخبر حارثه أنه لما عزف عن الدنيا نور الله قلبه فكان يرى ما غاب عنه بمنزلة ما يشاهده .

فلم من هذا أن قلبهم موضع نور وتجليات من الله سبحانه .

بعض تعريفات للتصوف :

للتصوف تعريفات كثيرة بعدد أنفاس العارفين فذكر منها على سبيل المثال لا الحصر .

يقول الجنيد ، التصوف . أن يمينك الحق غدك يجيبك به أو أن تكون مع الله بلاهم .

وقيل . الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني .

وقيل : هو أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم مع قوم كرام .

وقيل : استرسال النفس مع الله على ما يريد .

وقيل : الأخذ بالحقائق بما في أيدي الخلائق .

قال الشيخ زروق رضى الله عنه « قد حدد التصوف بوجوده تباين نحو الألفين وترجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى ثم قال والإختلاف في الحقيقة الواحدة إن كثر دل على بعد إدراك جملتها ، وكل من له نصيب من صدق التوجه كان له نصيب من التصوف ، (١) .

دور الزهد في النشأة الأولى للتصوف الإسلامى

إن الباحث في نشأة التصوف الإسلامى يجب عليه أن يعرض لحركة الزهد ومكاتها في نشأة التصوف وخاصة في القرن الأول الهجرى .

إذ أن التصوف في بدايته كان يتسم بالزهد أى ترجع نشأته في الإسلام إلى حركة الزهد وذلك قبل أن تطلق عليه اتجاهات جديدة تتمثل في الدراسات النظرية .

يقول « نيسكويسون » ، في معرض حديثه عن دراسة أصل التصوف ونشأته الأولى وتطوره :

« لقد احتفظت حركة الزهد العظيمة بما تبعها الإسلامى إلى حد كبير بالرغم من أن فيها بعض النواحي الخارجة على روح الإسلام ، وربما كان من أهم صفاتها الإحساس الدينى العميق والشعور الغامر بالضعف الإنسانى والخوف الشديد من الله والتفويض التام له والخضوع لإرادته ، .

وهذا المنهج العملى وهو الزهد والإقبال على العبادة يجعل المتصوف يختص بمواجيد . وأحوال ، ومقامات . يوضح ذلك مايقوله ابن خلدون في مقدمته قال :

(١) إيقاظ الهمم في شرح الحكم . لابن عجيبة الحسينى .

ولما اختص هؤلاء بمذهب الزهد ، والافتراق عن الخلق والإقبال على العبادة . اختلفوا بمواجيد مدركة لهم ، وذلك أن الإنسان بما هو لإنسان . إنما يتميز عن سائر الحيوان بالإدراك .

وإدراكه نوعان : إدراك للمعلوم والمعارف من اليقين ، والظن والشك والوهم .

وإدراك للأحوال القائمة من الفرح ، والحزن ، والفيض ، والبسط والرضا ، والغضب ، والصبر . والشكر وأمثال ذلك فالعقل والمنصرف في البدن ينشأ من إدراكات وإرادات وأحوال ، وهي التي يميز بها الإنسان .

وبعضها ينشأ من بعض كما ينشأ العلم من الأدلة .

والفرح . والحزن عن إدراك المألوم أو المتلذذ به . . . والكسل عن الإعياء . وكذلك المرید في مجاهدته لنفسه وعبادته لربه ينشأ له عن كل مجاهدة حال هي نتيجة لتلك المجاهدة :

وتلك الحالة : إما أن تكون نوع عبادة فترسخ . وتصير مقاما للمريد .

وإما ألا تكون عبادة بل تكون صفة خاصة للنفس من حزن أو سرور ...

ولا يزال المرید يترقى في المقامات من مقام إلى آخر إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة التي تقرب من الغاية التي يفشدها ...

فالمرید لا بد أن يترقى في هذه الأطوار وترجع كلها إلى الطاعة والإخلاص وفي مقدمة كل ذلك الإيمان القوي بالله سبحانه :

وما الأحـوال والصفات إلا نتائج وثمرات للمجاهدات النفسية
ومحاسبة النفس عند التصغير الذي يشعر به المرید .

من هذا يظهر أن طريقة التصوف كلها محاسبة للنفس على الفعل والترك
والكلام في هذه المواجد والأذواق التي تحصل من المجاهدات ثم يستقر
المرید عند مقام ويترقى منها إلى غيرها .

ثم لهم مع كل ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ تدور
بينهم إذ الأوضاع اللغوية إنما هي للمعاني المتعارفة . فإذا عرض من المعاني
ما هو غير متعارف . اصطلاحنا على التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه
فلهنا اختص هؤلاء بهذا النوع من العلم الذي ليس يوجد لغيرهم من
أهل الشريعة (١) .

فظهر من هذا أن للقوم لغة لا يفهمها إلا من كان في أحوالهم وصفاتهم
بل كما يقول أهل البلاغة لكل مقام مقال . رضي الله عنهم
ورضوا عنه ، (٢) .

ولعل من أبرز من يمثلون مرحلة الزهد في النشأة الأولى للتصوف
الإسلامي . الحسن البصري . ورابعة العدوية .

أما الحسن البصري فقد كان له منهجه الذي عرف به . فقد كان شديد
الخوف من الله سبحانه وكان كثير البكاء حتى كأن النار لم تخلق له إلا فتيل
له ألا تبشريا أباسعيد قال : من خوفك حتى تلقى مأمناك خير من أمناك
حتى تلقى مخافتك ، (٣) .

(١) مقدمة ابن خلدون ص ١٠٦٧٥ بنصرف ٣٩٨ ، ٣٩٩

(٢) سورة العنكبوت ٨

(٣) قضية التصوف د / عبد الحلیم محمود

ولسكننا نود أن نشير إلى أن القرآن الكريم إذ بين لنا حقارة الدنيا في بعض آياته إذا قورفت بالحياة الأخرى مثل قوله تعالى :

« اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا . ثم يسكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ، ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور (١) . »

ليس معنى هذا أننا نترك جميع متعها بلا استثناء . ولكن القرآن خط المنهج الذي تعامل به في الدنيا وهو الاعتدال بلا تفريط ولا إفراط . قال تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد . وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة (٢) ، وقال سبحانه « وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا (٣) . »

الغالب إذن على التصوف في نشأته الأولى أو الدور العملي . هو الزهد والعبادة . ومحاسبة النفس . والخوف .

أما الجناح الفلسفي في التصوف والذي يغلب عليه . المعرفة . والرياضة الروحية والفناء . وغير ذلك فلا توجد في المرحلة الأولى من مراحل التصوف .

أما السيدة رابعة . فكان لها طريق عرفت به وعرف بها ألا وهو الحب الإلهي الذي ملك عليها جميع جوانبها .

(٢) الأعراف ٣١ ، ٣٢

(١) الحديد (٢٠)

(٣) القصص (٧٧)

ولعل من غير الآيات التي أنشدتها في الحب الإلهي : تناجي الله
سبحانه :

أحبك حين حب الهوى وحباً لأنك أهل لذلك
فأما الذي هو حب الهوى فتشغلي بذكرك عن سواك
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي للحجب حتى أراك
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك
محمد البيومي عبد الواحد الشيخ
مدرس مساعد بالمكينة

... ..

... ..

... ..

(١)

(٢)

(٣)