

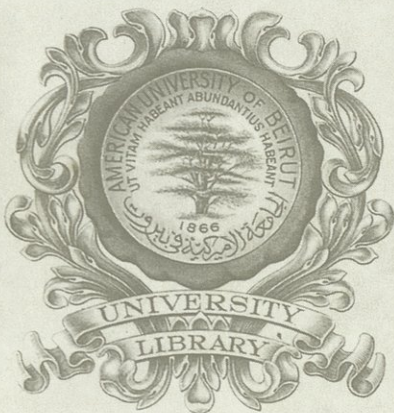
پای

سرف

لامی

سری

AMERICAN
UNIVERSITY OF
BEIRUT

A.U.B. LIBRARY

1113
1650

لقد كنت في المطبعة التي تقدمت اترك فيها القلم الذي
ديته في مدينة القطية التي اصبرها ساعة الوقت بين
الطهارة والبرق الاسدي كما اني العزالي الذي
الذي وقف بين الزبية الدرية والزبية الصوية
فقدت الاول تطبق قواعد الشرح ومنه الذي الوصول الى
اصح الشرح وتلقي العلم من عند الاول ان يعلم وتعلم
ان ان ان يعلم

ف

Handwritten scribbles and faint traces of text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Est. August 1942

٢٢٠٠
٥٧-٥٤

297.4
T5524A
C.1

الصِّفْوَانِ إِسْلَامِي الْعَرَبِي

بَحْثٌ فِي نَظَائِرِ الْفِكْرِ الْعَرَبِي

تأليف

عبد اللطيف الطيباوي

بالجامعة الامريكية ببيروت

١٩٢٨
58448

التزمت طبعه ونشره

دار النشر للطبع والنشر
شارع آتباعي القليبي في القاهرة

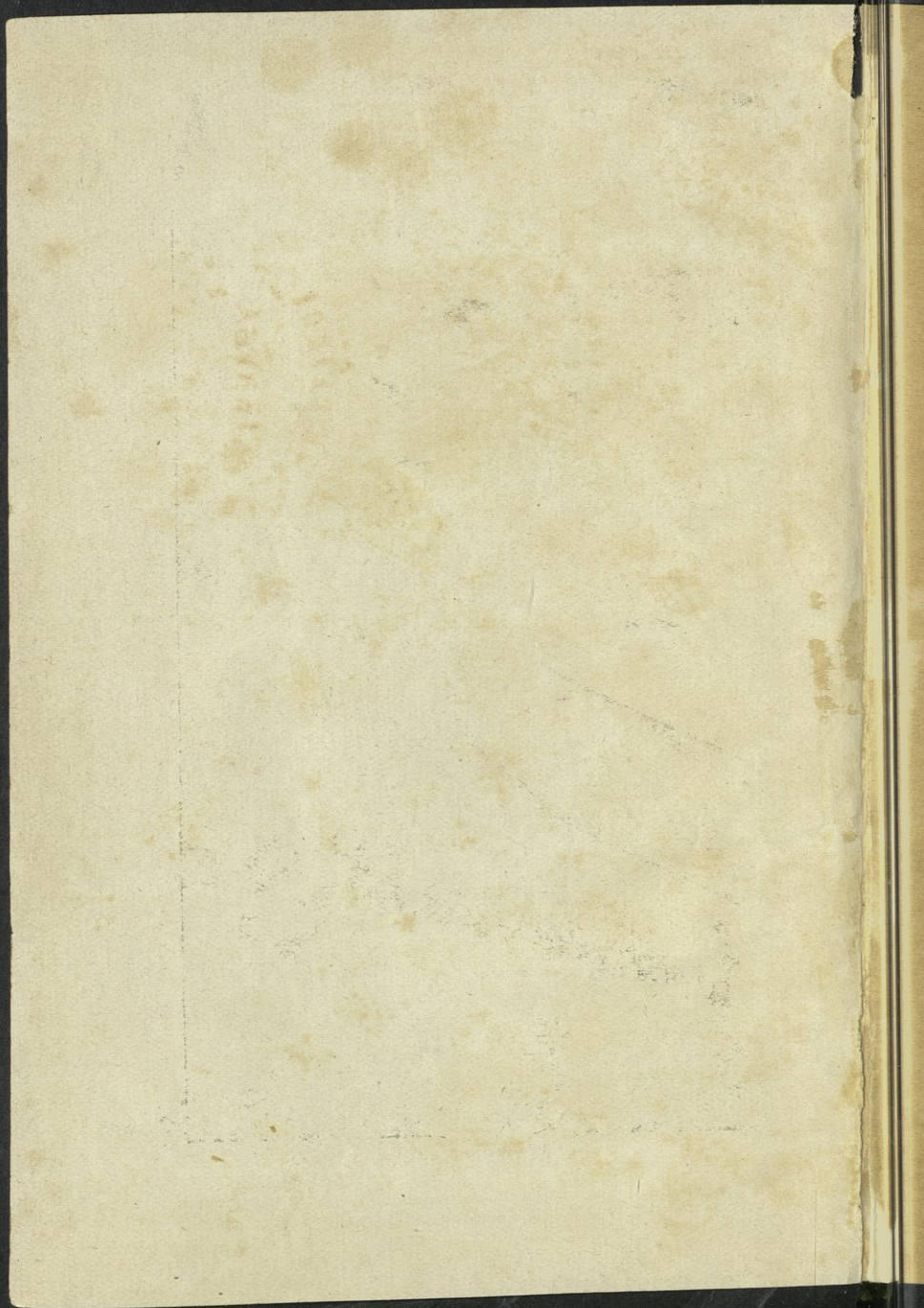
Cat. August 1942

الى القارئ الكريم

شجعتني محررة مجلة العصور فترعت
رأيا لحايب برهنة الجامعة لم ايجاد
الثامنة عشرة فكتبت هذا الكتاب.

المؤلف
الطيار
١٩٦٥ / ٢ / ١٥

اهداء الكتاب

الاستاذ رينولد نيكسون (كامبردج) (امام ص ٣)

على وضع هذا « المكتيب » في تاريخ التصوف وفلسفته بعد أن
راجعنا كثيراً من المراجع الغربية والعربية. فاستخلصنا من كل ذلك
بعد مجهود شاق ، ما تقدمه لابناء أمتنا العربية على استحياء
شاعرين بالعجز ، مقرين بالتقصير.

ولا غاية لنا من كل هذا سوى الحقيقة المجردة ننسدها أنى
وجدت ، ولا تقصد انتصاراً لفريق دون فريق ، أو تشيماً لمذهب
دون مذهب . وقد نكون مخطئين في طريقة الوصول الى هذا الغرض
فما العصمة الا لله .

لذلك فنحن نرحب بكل انتقاد أو اصلاح ، من شأنه أن يعلى
كلمة الحق ويقرر الصواب . ونطلب من الباحثين والعلماء أن لا
يمخلوا علينا بما يعين لهم في هذا الموضوع لأن هذا البحث وطريقته
جديدة عندنا . .

أما ما يتناوله بحثنا في الفصول التابعة : فالتصوف ، ثم تاريخه
منذ نشوئه الى أن تأسس كمنظام دائم في الاسلام ، وعقائده وفلسفته
وقد قفينا على ذلك بنبد عامة في الشخصيات البارزة شارحين فلسفة
الرجال الصوفية ضارين صفحاً عما يخرج عن هذه الدائر ولا اعتقادنا
بضرورة حصر الموضوع خشية تشعب الجهود . وعلينا ان نعترف
بأننا لم نتعرض للتصوف في الآداب التركمية والفارسية ، وفيها شيء

كثير - خلا ما كتبناه عن جلال الدين الرومي المشهور . فالكتيب
اذن في التصوف العربي ولا يدعى مؤلفه التعجم . واذا قلنا «العربي»
عندينا ذلك الذي قام في جو ثقافة عربية ومدنية اسلامية ، فلقد
كان غير واحد من المتصوفة غربيا عن العرب في أصله . بيد أنه
كان مساما في عقيدته عربيا في لهجته وأسلوب تفكيره .

وقد عمدنا - للتوصل الى ذلك الهدف - فأخذنا نتيجة أبحاث
المستشرقين المدعمة بشواهد من الآداب الصوفية ، وقرأناها
وقارناها بما رأيناه ووقفنا عليه في دراستنا للمراجع العربية : ثم
استخلصنا الخطأ من الصواب ؛ كما كان يبدو لنا ، وقدمناه في هذه
الفصول . . . ونكرر القول هنا أيضا أننا نتوجس من الشطط خيفة ،
وما الحقيقة الا بنت البحث التزيه .

ورغما تكبدنا في سبيل هذا الكتيب من المشاق ، وبدلنا من
الجهود - فانه لا يزال ناقصا يحتاج الى إتمام وتعديل . ونتمنى أن نكون
قد قمنا ببعض ما يجب علينا من وضع « مقدمة » في هذا البحث
يقوم بتمميمها من يهمة درس هذه الموضوعات الفكرية الفلسفية ، ناهيك
بالتاريخية . ولهذا فقد جئنا بجميع المصادر والمراجع التي اعتمدنا
عليها حثا لمن يود التوسع وتسهيلا على النقدة .

ولقد را عينا في شرح النظريات الفلسفية السهلة والايجاز، وابتعدنا
جهد المستطاع عن الخوض في غوامض نظريات المتصوفة وشطحاتهم.
اذ اننا نرى ان الكتابة للقارئ العادي كالكتابة للاخصائيين، كلاهما
ضروريان في بيئتنا هذه التي لم يعلم جميع نواحيها بعد.

النهضة الفكرية

مرمى هذه السكامة شرح الجوه الفكري العلمي الذي نشأت فيه فكرة التصوف وترعرعت . ولذلك أخذنا هذه المقدمة عن الاساتذة « نيكلسون » و « أوليري » مختصرة من كتاب الأول « تاريخ العرب الادبي » ومن كتاب الثاني « الفكر العربي ومكانته في التاريخ » لتوضيح الحالة الفكرية الفلسفية التي بنيت عليها نهضات العرب في علم الفكر والعلم .

وغير خاف أن المدنية ليست تراثاً خاصاً بأمّة دون أمّة . فالمدنية في شرعنا الانتاج صالح للعقل الانساني يبعث النور والهدى ويشترك في حشده جميع الناس في كل عصر ومقر . ما هي مدنيتنا الحاضرة هذه ؟ هي ليست سوى بنيان شامخ شيد على أساس وضعته كل الأمم القديمة من مصريين وأشوريين ويونان ورومان وعرب . . . الخ : ما هي قيمة هذه المدنية ؟ بل كيف يكون حالها لو لم يكتشف الشرق الدولاب ويبتكر أهله حروف الهجاء ؟

أجل هذا أمر لا جدال فيه ولا بحث لان طبائع العمران

ودواعي الاجتماع تتطلب الامتزاج والتبادل . فما من أمة درجت على هذا السيار وبقيت مدة منعزلة عن العالم لا تأخذ عنه ولا يأخذ عنها . وقد كان يمكن للعرب في شبه جزيرةهم القاحلة أن يظاؤوا في معزل عن الأمم لو لم تكن بلادهم طريق التجارة ومطمع أنظار الأمم الفاتحة منذ القرون الخوالي . وقد كان يمكن للمدينة العربية ان تتمركز وتتكون دون أن تستعين بغيرها لو لم يقم الاسلام . حقا قد كان يمكن للعرب أن يكونوا مدنية — لانقول أنها بماها عربية بل جها عربي — لو كان في امكانهم الأزواء والحيولة دون العناصر الاجنبية من التسرب اليهم في عصورهم الأولى أيام كانوا يتخبطون في دياجير الظلمة والبدواة .

ولكن شيئاً من ذلك لم يكن مستطاعاً .

فشمع المدينة الذي ظل يشتد اتقاده حدة وطميه ازدياداً منذ بزوغ شمس المدينيات الاولى في العالم فأنارت أشعة الفكر الانساني ارجاء المعمور — هذا المشعال تسامه اليونان فزادوه التهاباً على التهاب وقدمه للعرب ليقوموا بقسطهم من الخدمة العامة . وهتا نقطة البحث . المدنية لا تورث وراثه طبيعياً فسيولوجية من السابق الى اللاحق وانما تورث بالاحتكاك والتقليد والترية وضرورات العمران وهكذا فقد قرض الله للعرب بعد مبعث الرسول سوانح اغتنموها

للاحتكاك بمدنية اليونان والاقتباس منها . نقول هذا ونحن على
يقين من أن ذلك الوسط الذي نشأ فيه التصوف وغيره من الحركات
الفلسفية المدنية في الاسلام مزيج من جميع العناصر فيه الهندي
والفارسي والمصري والاعريقي بولكننا نميل الى الاعتقاد لما سنوضحه
من الاسباب بأن الثقافة الاعريقية هي التي كانت شديدة الأثر في
تكييف مجرى تلك النهضات

وجملة القول أن الثقافة اليونانية كانت هي السائدة في بيئة
شرقنا هذا منذ فتوح الاسكندر وظلت تتقدم مع الزمن ويضاف
اليها عوامل تختلف باختلاف الأزمان والدوافع . اختلطت بالفلسفة
الهندية والفارسية والمصرية ولكنها ظلت هي الظاهرة المسيطرة - الى
أن جاء المسلمون الذين نشطوا بعد تأثيل الملك الى اقباس مدينة
من سبقهم فوجدوها متيسرة . وقد ساعدتهم على تنعيم ذلك النسيطة
واليعاقة واتباع زرادشت من الفرس والصابثون في حران وأخيراً اليهود
في هذا الجو الفكري الفلسفي قامت نهضات العرب الفكرية
في أخريات بني أمية وفي عصر النهضة الذهبي في دور بني العباس
وكانت تلك النهضات متعددة المجارى مختلفة النزعة ... وكانت
الفلسفة الصوفية إحدى تلك النزعات . وقد تأثرت كما تأثر غيرها بهذه
العوامل . سنة الله في خلقه .

سنة الله في خلقه

وأما مدرسة حران التي عززها الصابئون فقد كانت مركزاً
آخر لهذه الثقافة. ولو أن تأثيرها جاء متأخراً. وقد أخذ هؤلاء
بترجمة الكتب اليونانية الى السريانية. ومن هذه ترجمت علوم
اليونان الى اللغة العربية. وكانوا وثنيين لكنهم أحبوا التستوراء
اسم « الصابئة » المذكورة في القرآن الكريم.

وعليها الآن أن نحول وجوهنا شطر المشرق: الى الهند وفارس
كان من الفرس حملة العلم في الملة الاسلامية وأصحاب النحو
وأهل الحديث والتفسير والمتكلمين . الخ. ويظهر أثر الفرس في
العقائد الشيعية المتطرفة في « حق الملك الآلهي » وحلول الله في
جسد « الامام » . الخ. وعلاقات العرب بالفرس سواء أكانت
اجتماعية أم سياسية مشهورة منذ عصور الجاهلية.

أما الهنود فكان تأثيرهم قبل انتهاء القرن العاشر للميلاد وقبل
أن يحتاج جيوش المسلمين ما اجتاحت من بلادهم أخيراً - ضئيلاً
فيها بكثرة الى بلاد المسلمين جاءت متأخرة عن هذا الجو الذي قامت
فيه الصوفية. ولا نغني بهذا انه لم يكن للهنود من أثر، وإنما نقول بعدم
أهميته فقط. وأما طرق انتشار مدينة الهند فمدرسة جنديسابور
ففيها كانت تدرس علوم اليونان والهند على السواء. ونظرية « الفناء

احمد بن محمد بن احمد
الاصمعي
الاصمعي
الاصمعي
الاصمعي

الروحي « المشهورة دخلت في نظام التصوف تحت تأثير هندی . .
تركت هذه النهضة والعوامل سائرة ولم يعق سيرها عائق لان
السياسة الاسلامية الرشيدة أبت الاستبقاء الناس على عاداتهم
ودياناتهم . حتى أنهم بعد ان اشتد اهتمامهم بالعلوم والفلسفة (عوامل
شقي منها الرخاء الاقصادي والعوامل الاجنبية أمثال تلك المدارس
وهؤلاء العلماء وزاد هذا الاهتمام لما اشتدت الحاجة الى الفلسفة في
علم الكلام وتدوين العلوم اللسانية والقرآنية) ساعدوا هذه
الحركات وآزروها

كانت الفلسفة اليونانية قد أخذت تنحو منحى دينياً لما اعتنق
كثير من أهلها النصرانية فتشبعت بمبدأ « التوحيد » أيما تشبع
وقد كانت نتيجة هذا الامتزاج ان دخلت تعاليم كثير من فلاسفة
اليونان بتأثير رجال النصرانية الاول في عقائد الكنيسة دون وعي
وكانت الاسكندرية مهذاً لهذه الفلسفة النصرانية اليونانية
الا أنه اعتور مذهبها شيء من التغيير لا تخاذاها وجهة غامضة
مستمدة من فلسفة ما وراء الطبيعة . فاختلطت في هذه السبيل
أفكار الاغريق بلمدنيات الهندية والمصرية والفارسية اخلاطاً
لا تعرف تفاصيله بالتدقيق . ومن هذا المزيج المصطبغ بفلسفة
ما وراء الطبيعة ظهرت طلائع الافلاطونية الجديدة في القرن الثالث

للميلاد . قال غبون المؤرخ «هم أهل فكر وعمل — رجال الافلاطونية الجديدة — غير أنهم زادوا الامور تعقيداً لأنهم لم يفقهوا مرمى الفلسفة . فلقد أقبلوا عن درس علوم الاخلاق والطبيعة والرياضة وراحوا يدرسون التفاصيل الجدلية فيما وراء الطبيعة » .
وقد كان لكتاب أرسطو المدعو « لاهوت أرسطو » أعظم أثر في نمو هذه الافلاطونية .

تأسست المدارس على نمط مدرسة الاسكندرية ، احدى اهل في قيصريّة وأخرى في انطاكية حتى ضارعت مدرسة الاسكندرية . أضف الى ذلك مدارس النساطرة في الرها وحران . وكان الأخيرون يبحثون في طبيعة المسيح متبعين الفلسفة اليونانية فترجموا لهذا الغرض عن أرسطو وغيره وصاروا بدورهم دعاة الفلسفة وأساطين الثقافة اليونانية وأعرق آثارهم في الاهمية ما نقلوه من علوم الطب .

وازداد الشقاق بين النساطرة واليعاقبة فشجع هذا الكثيرين على المضي في النقل والترجمة ، وبالفترة التي تقضت بين ابتداء الشغف الاسلامي بالفلسفة وبين هذا الشقاق هي فترة ترجمة ونقل وقد عمل هؤلاء اليعاقبة على ادخال عامل التصوف والافلاطونية الجديدة في شرفنا هذا .

وقبل انتهاء القرن الخامس للميلاد انحلت مدرسة الرها بسبب

الشقاق الديني، فذهب جم غفير من العلماء الى كسرى أنو شروان وهذا هو الذي رحب برجال الافلاطونية الجديدة بعد أن لفاهم الامبراطور يوستينياوس من أثينا. فساعدته هذه مشهورة، ولها تأثيرها العميق، وخاصة لما أسس مدرسة جنديسابور التي بقيت مهبط الفلسفة والعلم والطب الى عهد بني العباس . .

فترة رجمية

أخذت عوادي الايام تسطو على الدولة العباسية وتقوض من سيادة الخلافة منذ ازدادت سيطرة الأعاجم. وأخذ هذا الانحلال في الساطة الزمنية في الازدياد والايغل في الخطورة بازدياد ذلك النفوذ واستبعاد الحكومة عن النظام والهيبة حتى مجيء التتر الى بغداد وتخريمها سنة ١٢٥٨ م .

وقد شاعت الاقدار أو الصدف أن يكون هناك قوة تخشى صوتها، هي قوة المماليك . فهذا هو السلطان المظفر قطز قد دمر جيوش البرابرة وكلفهم خسائر فادحة في « عين جالوت » بين نابلس وبيسان سنة ١٢٦٠ م . وكان لهذا النصر أثر بين في حفظ ما بقي من التمدن الاسلامي والثقافة العربية في مصر . وكم كان المماليك أبطال الاسلام!

اليسوا هم الذين قضوا على برابرة الصليبيين وخلصوا العالم الاسلامي
منهم كما خلصوه من التتير؟

هذه الغزوات المتتالية — غزوات البرابرة من الشرق ومن
الغرب مع عوامل داخلية أخرى لاجمال لشرحها في هذا البحث —
عملت على تدهور السيادة الاسلامية فاتضعت الهيئة الاجتماعية
العربية وتبدلت الحالة العالمية تدلياً مخيفاً وتلا ذلك ركود مريع في
عالم الآداب والفكر. ولم يعد ذلك النور الوهاج يسطع في سماء
الدنيا فيضيء الشرق والغرب.

ويبدو المعتبر الباحث أن علة هذا الداء الحقيقية أعمق من هذه
المظاهر السياسية الاجتماعية وأعرق. ان علة هذا الشلل راجعة في
الغالب الى ركود روحي ظل يعمل ضمن دائرة الاسلام طويلا
وانتهى بانتصار الاشعرية النهائي سنة ١٢٠٠ م. وكان من نتائج
هذا موت الفلسفة والاعتماد على العقل (١) نغلا الميدان للسنة في
جهة بينما كان يعا كسها المتصوفة في الجهة الاخرى. فكان اتباع المذهب
الاول يشايعون الجود وعدم اطلاق حرية الفكر وقد استعملوا
قضية (الاجماع) ضد كل بدعة حتى أنهم اضطهدوا وعاقبوا كثيرين

(1) Nicholson . Lit . Hist . P . 461

من المتصوفة والمتمهين بالهرطقة على هذا الاساس (١) .
وعليها أن لا نتعامل على السنة ونمأ عن هذا كله فانها لم
تستعمل اضطهادا جديا كديوان التفتيش في النصرانية؛ وقلما كانت
تعتمد الى القوة والعنف. وما ذكره الشعراى في « يواقيته » مبالغ فيه
الى حد ما. هذه كانت حالة العالم الاسلامى من حيث الوضعية
السياسية الاجتماعية والفكرية .

X ولولم يقيض الله لهذا العالم الحركة الصوفية منذ البدء لتكون
مرشدا له في عالم الفكر والفلسفة لحدث ما لآحمد عقباه (٢) لأن الفلسفة
بقيت خادمة للاهوت فقط (٣) فلم يكونوا كما كانت الحالة سابقا أقلية
مضطهدة. بل هم الآن - بفضل الغزالى - اصحاب الدين، أكثر من أى
رجل آخر، ومنهم أولياء الله يحترمهم الصوفى كما يحترمهم السنى. وقد ذكر
الاستاذ « أوليرى » (٤) ان التصوف بدأ بتكوين عقائده وفلسفته
منذ عهد ذى النون المصرى وانتهى هذا الدور بقيام جلال الدين
الرومى . وأما ما جاء بعد هذه الفترة فشرح وتعليق ليس الا .

راجع أمثلة على ذلك في « اليواقيت » للشعراى (القاهرة ١٢٧٧هـ) (١)

ص ١٨

(2) Macdonald, Muslim Theol. (N. X. 1903) P. 272-3

(3) op. cit. P. 266

(4) De L. E. O, Leary, Arabic Thought .. etc. (London 1922), P. 202

ونعتقد أن هذا صحيح . فتاريخ التصوف بعد الآن تاريخ
نزاع وعراك مع السنة . وفلسفته شرح لكتب الأقدمين وتوضيح
لآرائهم . لم يقم من قال بنظرية فوق الشمول أو من أوجد طريقة
فاقت الطرق السابقة . بل كانوا يفضلون ان ينسبوا أنفسهم الى
القدماء . عجيب هذا الركود والله . لقد انعدمت روح الابتكار
والابداع من العالم الاسلامي بما كنت ترى الامتداد تابعا ! ويحسن
بنا أن نقول هنا أيضا أن « التسوية » التي نشط الغزالي لتحقيقها
بين التصوف والاسلام كانت مؤقتة غير دائمة . .

لقد كان الغزالي خاتم العلماء اللاهوتيين كما كان محمد خاتم
الانبياء والمرسلين « كما قال اوليري » ولم نر بعد موت الغزالي فكرا
فذاً مبتكراً في هذا المضمار : هذا هو الشعراني مثلاً (وسنخصه بكلمة
في فصل تال) لم يكن غير دارس لمؤلفات ابن العربي وشارح لها . وقد
كان لهذه القاعدة شواذ : فلقد قام في « زابد » من أعمال تهامة في
الجزيرة العربية رجل يعرف بسيد مرتضى (توفي سنة ١٧٨٨ م)
شرح كتاب الغزالي « إحياء علوم الدين » غير أن عمله هذا لم
يكن فيه شيء من الابتكار سوى أنه أعطى الاشعرية عاملاً جديداً
من عوامل النمو والازدهار - غير أن الغزالي لم يعدم في العصور
المتأخرة تلميذاً تابعا أو شيخاً شارحاً فهناك من هؤلاء كثير . حتى أن

كثيرون يعتقدون أن هذه « المدرسة الغزالية » هي أفضل مبعث
للتجديد والأصلاح في الإسلام .

غير أن هذه المدرسة لم تعدم المعارضين أيضا . ولولا هذه
الحركات الرجعية المعارضة لما قامت الوهابية التي تسمع عنها كثيرا
في هذه الأيام . وذلك بتأثير تقي الدين بن تيمية (١٢٦٣ - ١٣٢٨ م)
استاذ محمد بن عبد الوهاب مؤسس العقيدة الوهابية وتأثيره أيضا
نشأت السنوسية في شمالي افريقية (١)

فيرى القارىء مما تقدم أن تاريخ الفكر الاسلامى بعد الغزالي
منذ القرن الثانى عشر للميلاد الى يومنا هذا هو تاريخ النزاع بين
المذهبيين . مذهب التصوف ومذهب أهل الفقه واللاهوت من
السنة . يقول الاولون بالكشف والاتصال بالله والعلم الباطن كطريق
— استغفر الله بل الطريق الأكيـد — الى الايمان والمعرفة . ويقول
الآخرون « بالنقل » والتقليد والعلوم اللاهوتية كطريق اتملك المعرفة
والايمان . ولم يكن « للعقل » شىء في هذه السبيل سوى الرجوع
اليه في حالة الرغبة من التثبت في إمكانية عقيدة تقمترح أورأى يطرح (٢)
وأشهر إبطال هذا الدور ابن تيمية منازع المذاهب جميعها ورمز
المذهب الحنبلى المتطرف، وعود والتصوف وقد عاصره النصر المنبجى

(1) Macdonald, op. cit . p . 273

(2) Macdonald, op.cit. P . 266

في مصر وعبد الرزاق السمرقندي وكلاهما تلميذ لابن العربي أولا
وأخيرا للعلامة التفطازاني .

أما ابن تيمية فولد في حران في ١٢٦٣ م . وقد فر والده من
وجه المغول وأتى دمشق حيث تعلم ابنه فيها . ويحكى عن تقي
الدين انه كان خارق الذكاء ماضى القريحة حاد الذهن عرف الفقه وفقه
الحديث حتى زعموا أن الحديث الذي لا يعترف ابن تيمية بصحته لا
يعد صحيحا (١)

وهو حنبلي متطرف كرس حياته للإصلاح قائلا باتباع المعنى
الحرفي للقرآن لا أن نفسره حسب العقل . وقد رفض كل المذاهب
وأعلن عدم رضاه عن قضية (الاجماع) الا ما كان متصلا بالصحابة
ورمى الأشعرية بسهامه وطعن الغزالي بحسامه . ويقول الاستاذ
مكدونالد ان الوهابيين يكفرون من يحترم الغزالي . .

على أنه أباح لنفسه الاجتهاد لأنه كان واثقا من نفسه بعد
الاعتماد على القرآن وسيرة الرسول وأصحابه . فحدد صفات الله كما
حددها ابن حزم زاعما انه بهذا يطهر الاسلام مما علق به من الاوهام
ويعيده الى طهارته الاولى . وبلغت حركته تسيق الدين أوج
بجدها وخطورتها حينما اعلان فتواه ضد تقديس الاولياء وزيارة

فتواه ضد تقديس الاولياء
وزيارة قبورهم

قبورهم وتقديم القرابين والندور تضربا لشفاعتهم لأنه اعتبر هذه
مظاهر وثنية وحدا به هذا الاعتقاد ان خطأ كل من يزور قبر النبي
تقربا وطلباً للشفاعة .

وكان عقابه السجن والاضطهاد كما اضطهد ابن حنبل من قبله في
أيام المأمون . وكانت شجاعة تقي الدين حقا شديدة الشبه بشجاعة
ابن حنبل الامام . وقد كان يمنع عن التدريس كثيرا . ولم يكن له
من نصير سوى الملك الناصر ولو كانت هذه المناصرة محدودة .

وأشد ما لحقه من الاذى كان نتيجة نزاعه مع المتصوفة . فمقد
ثارت ثائرة هؤلاء عليه لما أرسل الى معاصره النصر المنبجى في القاهرة
فتوى برفض نظرية «الاتحاد» الصوفية كبدعة وهرطقة وكان
نصيبه السجن في القاهرة ثم في الاسكندرية وأخيرا في الشام حيث
مات سجيناً (٧٢٦ هـ ١٣٢٨ م) .

مات ابن تيمية فعظم الناس قبره كولى . وهكذا حدث ما لم يكن
يرغب فيه بل ما كان يحاربه بكل ما أوتيته من قوة حجة وبلاغة لسان
قلنا هذه الكرامة في ابن تيمية لانه متصوف . بل لأن
التصوف كان علة نهوضه وقيامه بمبادئ كانت أساسا للوهابية من
جهة والسنوسية من الجهة الاخرى . ولكن ابن تيمية قد مات وبقي
التصوف حيا ينمو ويتقدم . وفلسفة الغزالي سائرة يحترمها الناس
ويدرسونها كما كانوا قبلا .

الوهابية
السنوسية
الغزالية

التصوف الإسلامى العربى

بمحتملبلى انقارى

* * *

١ - تمهيد

(١) ما هو التصوف ومن الصوفى

قال روم بن أحمد البغدادى « التصوف مبنى على ثلاث
خصال: اتمسك بالفقر والافتقار والتحقق بالبذل وترك الغرض
والاختيار (١) » وقال السكرخى « التصوف هو الاخذ بالحقايق
والياس مما فى ايدى الخلائق (٢) » والجنيد « أن تكون مع الله تعالى
بلا علاقة » (٣) وسمنون « أن لا تملك شيئاً ولا يملكك شيء » (٤)

(١) الرسالة القشيرية فى التصوف للقشبرى - مطبعة دار الكتب فى

مصر ١٢٨٧ هـ ص ١٢٧ (٢) منه أيضاً هـى ١٢٧

(٣) كتاب اللمع فى التصوف للسراج الطوسى (مطبوعة الاستاذ نيكلسون

Nicholson ليدن ١٩١٤) - ص ٢٥ - ٢٨

(٤) منه أيضاً ص ٢٥

قيل للحصرى « من الصوفي عندك ؟ » فقال « الذى لا تقله
الارض ولا تظله السماء (١) »
« والصوفى واحد والجماعة صوفية ومن يتوصل الى ذلك متصوف
والجماعة متصوفة »

(٢) م. اشتق الاسم

يرى أبو نصر عبد الله بن على السراج الطوسى (توفى سنة ٣٨٧هـ)
أن هذا الاسم ليس بمحدث لان الحسن البصرى الذى أدرك جماعة من
الصحابة (توفى سنة ٧٢٨ م) رأى « صوفيا » يطوف بالكعبة .
وأما الحقيقة الراهنة فمتبين من هذه الجملة « وجد الاسم حتى فى
زمن الجاهلية وسكنته لم يتخذ المعنى المتعارف بالصوفى كاحد رجال
النظام الصوفى الحادث فى الملة الاسلامية الا بعد تأسيس سلطانها »
أضف الى ذلك أن الحسن البصرى لم يكن صوفياً عريقاً فى
التصوف وإنما كان من زعماء المتبتمين الزهاد حينما ، ورئيساً للرجال
الجدلية الفكرية حينما آخر ، ولم يضعه القشبرى فى رسالته بين
مشائخ الطريقة حتى أن اسمه لم يرد فى كل الرسالة سوى خمس مرات .
وأما زعمهم أن التصوف وجد فى عهد الرسول فاختلاق متصوفة العهد

(١) يروون أن أبا بكر قال (أى أرض تقانى وأى سماء تقانى)

الخير تبريراً لأعمالهم وإرجاعاً لها إلى عهد الرسول واستناداً على
مماشاة سنته الرضية (١) »

وذهب بعضهم إلى أن الاسم منسوب إلى مسجد الرسول «صفة»
وآخرون إلى أنه اشتق من الصفاء أى الطهارة والعفة . قيل إن
أصله صفوى فصحف « فصار صوفى » أو « الصف » زاعمين أن الله
قد اختارهم ليكونوا قادة البشر وورثة الانبياء . وأكثر القائلين
بهذه الآراء من المتصوفة أنفسهم .

ويقول الطوسي « والظاهر فيه أنه كاللقب وأما قول من قال إنه
من الصوف فذلك وجه . ولكن التوم لم يختصوا بلبس الصوف »
ويقول القشيري « لاشبه هذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا
قياس ، والظاهر أنه لقب ، ومن قال باشتقاقه من الصفاء أو الصفة
فبعيد من جهة التماس الغوى وكذلك من الصوف لأن اقوم لم
يختصوا بلبسه » (٢) .

وأما الباحثون المستشرقون فيميلون إلى اشتقاقها من الصوف
وقد جرى السلامة ثيودور نلدهكه Noldeke الألماني القشيري حينما

(1) Literary history of the Arabs, R. A. Nicholson

— London, 1923 — P. 722

(٢) مقدمة ابن خلدون (ببلاق ١٢٨٥ هـ) — منقولة عن القشيري

رفض الرأى القائل باشتقاقها من الصفاء أو الصف أيضاً لأسباب لغوية
وقد حاكي العلامة نلده والاستاذ نيكلسون بن خلدون
في قوله « والاظهر أنه قيل بالاشتقاق إنه من الصوف . وهم مختصون
بلبسه في الغالب لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب
الى لبس الصوف (١) »

واذن بات من الراسخ لدى العلماء اليوم ان الاسم مشتق من
الصوف/ وان القوم اختصوا بلبسه تمييزاً لانفسهم عن الطبقات التي
أركنت الى البذخ وانغمست في الترف .

وقبل أن نترك هذه النقطة نوردرأيا مغايراً لكل ما ذكرنا
وهو رأى العلامة Von Hammer « ثون هامر » الذي يرى أن أصل
الكلمة يوناني مشتق من كلمة « سونس » ومعناها الحكيم Wise
ولكن العلامة نلده المشهور تقض هذا الزعم في سنة ١٨٩٤ م أيام
كان استاذاً في جامعة شتراسبورغ Strassburg

٣- أول من استعمالها وأول من أطلقت عليه

يظهر أن أول من استعمالها من كتاب العرب هو الجاحظ (توفي
٨٦٩ م) في كتاب البيان والتبيين بقوله « الصوفية من النساك »

على أن كلمة « لبس الصوف » وردت (كما قال نلدكه) كثيراً في
أدب الجاهلية وكان معناها « ابتعد عن زخرف الدنيا ». ولكنها
تخصت وضاقت نطاقها بعد الإسلام وصارت تطلق على تلك
الفئة الخاصة .

وأما أول من أطلقت عليه هذه اللفظة أبو هاشم الكوفي
(حوالي ٧٧٨ م) الذي عاش في تكمية الرملة (فلسطين)
والظاهر أن هذه اللفظة جاءت (بمعناها الخاص) في دور
الانتقال والتحول من الزهد إلى التصوف في نهاية القرن الثاني للهجرة (١).

٢— التصوف والزهد — Asceticism — Mysticism

١ — نشوء الزهد

X قال ابن خلدون في المقدمة « الصوفية من العلوم الشرعية الحادثة في الأمة . وأصلها العكوف⁺ على العبادة والانتطاع الى الله تعالى والاعراض⁺ عن زخرف الدنيا والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاء والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة وقد كان ذلك فاشيا في الصحابة والسلف . ولما عم الاقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس الى مخالطة الدنيا اختص المقبولون على العبادة باسم «الصوفية أو المتصوفة .»

وهذا زبدة ما نود ان نقول ، فان الزهد حتماً كان ذائعا بين العرب حتى في جاهليتهم ولكنه نما في وقت النبي وبعده مع أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يأمر بالانتطاع عن الدنيا حتى أن لفظة زهد لم ترد غير مرة واحدة في القرآن (١) . ويعتقد نيكلسون ان المسيحية كانت ذات تأثير شديد في نشوء الزهد قبل الاسلام وبعده مستدلا بشواهد من الآداب الجاهلية . حتى أنهم فسروا نشوء

جماعة الخنفاء، مفردتها - حنيف - امثال ورقة بن نوفل (ابن عم
الخديجة زوجة رسول الله الاولى) وأضرابه الى تأثير رهبان النصارى
ونسأ لهم .

قد تكون المسيحية من العوامل الفعالة فى نشوء الزهد الجاهلى .
فقد كان بعض الخنفاء نصارى مثل عثمان بن الحويرث (١) .
ولكننا نستبعد أن تكون أظهر من الاسلام فى تأثيرها بعد مبعث
الرسول . فهو واصحابه وخلفاؤه كانوا قدوة الزاهدين العابدين .
والشواهد على ذلك مشهورة وكثيرة لا حاجة لتعدادها الآن

٢ - الفرق بين الزهد والتصوف

إذا وضعنا نصب اعيننا الفكرة القائلة بنشوء التصوف من
الزهد ايقنا ان هذا الفرق ضئيل غير واضح منذ البداية . ولكنه
بدأ يظهر لما تطورت الصوفية ودخلت فيها العناصر الاجنبية . ولا
يفوت الباحث من هذه الفروق ما يأتى :

أولاً - فرق فى الغاية . فالزاهد الذى ينصرف عن الملذات
الديوية وينكر نفسه وشهواته ويتحمل مرارة الجوع والعطش ، لا
يفعل ذلك الا طمعاً فى الآخرة وحنات النعم . وأما الصوفى فلا

(١) تاريخ ابن هشام ص ٧٦ ثم

يرجو من ذلك شيئاً وإنما همم الوقت الحاضر ، وهدفه معرفة الله والاتصال به (١) .

ثانياً - فرق في الفكرة . فالزاهد دوماً محوط بجلال الله وجبروته وبطشه وعقابه والصوفي ناعم البال في رحمته ولطفه وكرمه وفوق كل شيء « محبته » .

ثالثاً - فرق عام . وهو ان الزهد عام في جميع الاقطار والاعصار في كل دين وجيل . أما الصوفية فنزعة خاصة ولدتها عوامل شتى في ظروف خاصة تحت راية الاسلام .

٣ - عوامل نشوء الزهد

نما الزهد اثر الحروب الاهلية ومقتل عثمان الذي ادمى قلوب المتدينين والنسك . أضف الى ذلك اشتداد الغطاسة العسكرية الاموية وطاحن الاحزاب وتضارب الفرق . وكان الناس - تقرب عهدهم في الدين - موقنين ان الله لا يترك الناس في هذه الفوضى دون هاد أو رسول . وقد انتظروا هذا في « المهدي » وحملت فكرة

(١) مثال ذلك ما روى عن ربيعة العدوية المتصوفة :

اتحين الله ؟ نعم . اتلعنين الشيطان ؟ فقالت ان حيي لله لا يترك متسماً من الوقت لالعهه فيه . رأيت النبي في المنام فقال لي (اي ربيعة : اتحينني ؟ فقالت له ومن ذا الذي لا يحبك يا رسول الله . ولكن حيي لله لا يترك مجالاً في قلبي لحب مخلوق اذكره .)

ظهور المهدي كثيرين على اعتزال الحياة ريثما يعود السلام الى العالم
أجل . أثرت هذه العوامل في عقلية زهاد المسلمين كما أثرت
نظائرهما في زهاد النصارى قبلهم، فنظروا في القوة الآلهية وايقنوا
ان البذخ والترف بدعة وتحققوا أن الدائم الذي لا يفنى والحقيقة التي
لا تبلى هي الاتصال بالله .

وكان الحسن البصرى طيلة عهد بني أمية أشهر رجالهم، ويصح
اعتباره مؤسساً للمذهب البصرى في الزهد والتصوف (١) اذ كان
لهم اجتماعات يظن أنه كان يرأسها (٢)

٤ حياة الزهاد

ورغما عن ان القرآن (سورة الحديد الآية ٢٧) يعد الزهينة
بدعة في النصرانية بقوله : « ثم قمينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى
ابن مريم وآتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما
رعوها حق رعايتها . . . الخ » ورغما عن أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال « لارهبانية في الاسلام » . رغما عن هذا كله ، فإنه عند

(١) قوت القلوب لابي طالب المسكي (طبع مصر ١٣١٠هـ) ج ١ ص ١٢٠

نهاية القرن الثاني للهجرة ، تأسست فرق من الزهاد تأوى الى
« المقامات » و « الخلوات » وعاشوا عيشة فيها شبه من الرهبنة
النصرانية .

واقاماً للبحث نذكر كلمتين عن معيشتهم وممارستهم :

أولاً — اللباس : يقول « نلدكه » ان الصوف والاردية المصنوعة
منه كان معروفاً في الجاهلية وبعد الاسلام . لبس القوم الجبة أو المدرعة
وتضيف المرأة اليها الخمار . ولبسوا كذلك البرانس الطويلة والاردية
كالبسوا الازار والخف والغرو .

ثانياً — الطعام « أوصى ابراهيم بن الادهم بطعام من الخبز
الساخن والزيت وفضل غيره الخبز والملح وانقطع بعضهم عن اكل
اللحوم جملة : وكانوا يندرون الصوم عن نوع من انواع الطعام مخصوص
كالتمر مثلاً ويزعمون ان في ذلك تقرباً من الله تعالى (١)

وكانوا يصومون في غير رمضان . ويقال ان أبا يزيد البسطامي
عرف الله جل وعلا بالجوع والغرى (٢) . وأما شهرهم في الصوم
فسهل بن عبد الله التستري (٨٩٦ م) وقد اعتقد المتصوفة المتأخرون

(١) لوائح الانوار للشيخ عبد الوهاب الشعراني ج ١ ص ٦١

(٢) الرسالة التشيرية ص ١٦

ان « الانسان الصمدانى لا يأكل غير مرة في ثمانين يوماً » (١)
ثالثاً — الصلاة لم يكتبوا بالصلوات الخمس المفروضة بل عمدوا
الى القرآن يستمدون منه الوحي والالهام فوجدوهما في « واذكروا الله
كثيراً » وغيرها من الآيات فابتكروا أنواعاً جديدة من العبادة
والذكر كتكرار اسم الجلالة أو آية شريفة مرات عديدة متوالية
بنعمة خاصة وصوت خاص »

ويقول القشيري ان هذا من ضروريات الدين الحقيقي . والذكر
باللسان كالذكر بالقلب ضروريان .

(١) الرسالة القشيرية ص ٨٧، ٨٩ وللقوف على تفاصيل اخرى راجع احياء
علوم الدين الغزالي (طبع مصر ١٢٨٩ هـ) الجزء الثالث ص ٨٧ .

٣ - تطور التصوف

التصوف فلسفة دينية اسلامية نشأت عن الزهد وتطورت اليها
 بعض المبادئ الاجنبية فدفعتها الى التغير والتحول ^{في} شئمة الله في خلقه
 ونسكتفي هنا باتباع التصوف في سيره اثناء القرنين الأولين من
 السيطرة الاسلامية . ثم نتابع البحث في فصول تالية - منها البحث
 في الدراويش والغزالي وابن العربي الخ

٢ - التصوف في القرن الثاني

نشأ عن الزهد ولم يكن للمتصوفة في هذا الدور رابطة منظمة
 تجمعهم او مكان يزاولون فيه طقوسهم . وإنما كانوا يسرون من مكان الى
 آخر فيملون الذكر ويرتلون القرآن . . . همهم الانصراف عن الدنيا
 تقرباً من الله تعالى . وكانوا يعلقون اهمية كبرى على بعض تعاليم الدين
 الاسلامي ويتكون الاخرى شبه ميةة .

ولم تنشأ عندهم نظرية شمول الألهية (١) Pantheism بعد .

(١) أي ان الله حالي في جميع القوى والنواميس الطبيعية وهي هو .
 ومدخلها (العلاج الذي أعدم سنة ٩٢٢ لادعائه ان الله حال في جسده) .
 وقد ساعد على رواج هذه النظرية اعتقاد الشيعة بالحلول Incarnation
 « راجع التاميل في 4 - 3 C Field, Mystics & Saints of Islam p. 3 »

- ٤ ويمثل حلقة الاتصال بين فكرة الاتصال بالله والتأمل فيه Theosophy
- ٣ وبين الشمول أبو يزيد البسطامي الفارسي (توفي سنة ٨٧٤ — ٢٣٥ م وهو صاحب نظرية « الفناء » التي يظن أنها منقولة عن الاعتقادات البوذية وخصوصاً Nirvana « برقانا » .
- ١ فالصوفية في هذا الدور اسلامية محضة لم تدخل فيها العناصر
- ٢ الثورية الهدامة وكانت غايتهم من التصوف «الاتصال» لا «الخلاص»
- ٣ Salvation واذا ندقق في القول وجب علينا ان نقول ان التصوف في هذه
- ٤ الفترة يجتاز المرحلة ما بين الزهد والمعرفة Gnosis

ب — التصوف في القرن الثالث

ومبتدئ هذا العصر دخول العناصر في التصوف وانضمامه واشهر
 هذه العناصر فكرة الشمول (١) ويعتقد الاستاذ نيكلسون ان اوليات
 هذا الاعتقاد مستورة في القرآن الكريم (٢) : كل شيء هالك
 الا وجهه (سورة القصص آية ٢٨٨) لكل من عليها فان ويبقى وجه
 ربك ذو الجلال والاكرام (سورة الرحمن آية ٢٦) . اينما تولوا
 حثم وجه الله (سورة البقرة آية ١٠٩) . واذا سألك عبادي عني فاني

Eneye, of Rel., & Ethics Vol. XII p. II (١)

(٢) هذا حوالى سنة ٨٠٠ م

عنه
البسطامي
الفناء

✓
✓
✓

Pankaj
جه لورد

قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعاني (سورة البقرة آية ١٨٥)
وفي الارض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون (سورة
الذاريات آية ٢١ - ٢٢) . ونحن أقرب اليه من جبل الوريد .

وهكذا في نحو قرن من الزمن انقلب الزهد الى التصوف فيه
عوامل زهد وهذا الى تصوف محض وهذا بدوره الى « الاتصال »
وأخيراً الى نظرية « الشمول » المتطرفة . والراجح ان التصوف
أضحى « زهداً وتصوفاً ومعرفةً وشمولاً » نزعات مجتمعة متلاصقة
لا فارق بين الواحدة والاخرى .

بعد هذا لا يتمالك الباحث عن التساؤل ما هي العوامل التي
دفعت المتصوفة الى تغيير معتقداتهم وقبول الغريب من الآراء .
ونعتمد في الاجابة على هذا السؤال على أبحاث المستشرقين ولو أن
هناك جدالاً عنيفاً بينهم . وسنجد ان تقدم ما هو جامع مانع
متفق عليه . وأما هذه العوامل التي أثرت في تطور التصوف فهي
كما يلي : —

١ — الاسلام : أم التصوف وأصله

(١) رأى ابن خلدون : نعتقد ان هذا المؤرخ الاجتماعي
قد أصاب حين قال بعد أن نقل رأى ابن سينا في تعاقب الاقطاب
كتعاقب البقاء عند الشيعة « حتى أنهم — المتصوفة — لما اسندوا
٣ م — التصوف

لباس خرقة الصوف ليجعلوه أصلاً لطريقتهم رفعوه الى على رضى
الله عنه وهو من هذا المعنى — أى تقليد الشيعة — والا فعلى
رضي الله عنه لم يختص من بين الصحابة بتخليئة او طريقة (١)
ثم قال « ان هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين بالكشف
و فيما وراء الحس توغلو في ذلك فذهب الكثيرون الى الحلول
و الوحدة وملؤوا الصحف من مثل بن العربي وابن الفارض
وقد خالطوا الاسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين ايضا بالحلول
والهية الائمة مذهبا لم يعرف لأوهم . فاشرب كل واحد من
الغريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم وظهر
في كلام المتصوفة القطب ومعناه رأس العارفين يزعمون أنه لا يمكن
ان يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه
لآخر من أهل العرفان » (٢) مما تقدم يتلخص ان المتصوفة كانوا
دوما ينظرون الى الاسلام كمصدر للسلطة . وانهم اقتبسوا نظام
الاقطاب عن الشيعة وتأثروا بمذهب الاسماعيلية واخذوا مذهب
الحلول عنهم . . .

تأثير المتصوفة
الشيعة نظام
القطب
بأركانهم

(١) مقدمة ابن خلدون ص ٢٩٢

(٢) » » ص ٢٩٤

(٢) رأى نيكلسون وغيره من المستشرقين :

يعتقد الاستاذ نيكلسون ان لا ضرورة للتحري عن أصل

مبادئ الصوفية خارج دائرة الاسلام « وإن كان من الخطأ تجاهل

اثر المسيحية » (١) . ولكن لم تنشأ الصوفية من الزهد والزهد

في طبيعته اسلامي رغم ان المؤثرات الخارجية كالمسيحية مثلاً (٢)

بل ألم نجد آثار الشمول في القرآن ؟ ودليل ذلك ما

الآيات سابقا .

الم يكن محمد نفسه زاهداً ؟ ألم يكن كثر

كذلك ؟ كن تميم الداري أحد الصحابة

« وخلق الله السموات والارض بالحق »

وهم لا يظلمون » (٣)

ألم يكن القوم دوماً يبحثو

ومنهم علماء الدين وأولياء الله

من أصول الصوفية الا ما

٣ — العناء

(١)

(٢)

(٣) سو

(The Mystics of Islam, P. 20) ما خلاصته «لوم يحتك المتصوفة»

بغيرهم حتى لو بقوا كما كانوا في طور الزهد فالتصوف سائر الى التحول
ولكن ليس الى الحالة التي نراه عليها الآن .

واذن فلا شك أن التصوف قد تأثر بالعناصر الاجنبية .

أمر ثابت . ولكن الى أى مدى كن تأثير عنصر أشد من تأثير آخر ؟

تطة الخلاف . زعم بعضهم أنها نتيجة تفاعل آرى ثار ضد

الفتاح . فاذا كانت كذلك فكيف اذن نعلل قيام

ب في سوريا ومصر والعراق ؟

هرها هندی بوذى . والجواب على هذا

نية العربية لم يكن قد ظهر ظهوراً

وفية قد أخذت عن هذه

سرانية وأخذت آيات

تصة في الكامل

لاستاذ برون

ص ٤١٨

Lit. his

لمبرد توضح هذه الظاهرة خلاصتها « أن راهبين قدما من سورية الى البصرة فقال الواحد للآخر الانذهب لزيارة حسن البصرى فحياته كحياة المسيح » وقال الذهبي في كلامه عن أبى نصر السراج الطوسي مؤلف كتاب اللمع « خرجت مع أبى عبد الله الروذبارى لتلقى لنبلياً راهب فتقدمنا الى ديره وقلنا له . ما الذى حبسك هنا ؟ فقال اسرتنى حلاوة قول الناس لى ياراهب ! »

وكانت اديرة حران والرها صلة الاتصال بين المسامين والثقافة اليونانية . وللووقوف على نوع المحاورات التى كانت تدور بين الراهبان والمتصوفة طالع نيكلسون (١)

ويعتقد العلامة . فلذلك أن لباس الصوف من أصل نصرانى . ويرى نيكلسون ان ندور الصمت وحلقات الذكر أيضاً يمكن ارجاعها الى مصدر نصرانى .

٣٥
بسم الله الرحمن الرحيم
« نظرية الخب الآلى » . خذ لذلك مثلاً هذه القصة : مر المسيح عليه السلام بثلاثة قد نخلت أجسامهم واصفرت وجوههم فقال ما أتى بكم الى هنا فأجابوا « خوفاً من النار . » فرد عليهم « انكم لتخافون شيئاً مخلوقاً وخليق بالله ان يخلص من يخشاه . » ثم مر بثلاثة

(1) Mystics of Islam, p.383

آخرين أشد ضعفاً من الأولين واكثر اصفراراً وسألهم ما سأل
السابقين فأجابوا « شوقاً الى الجنة » فرد عليهم « رغبتهم في شيء
مخلوق وجدير بالله ان يمن على من يرجوه » . وأخيراً مر بثلاثة في
غاية التعرول والاصفرار وسألهم ما سأل الفريقين الأولين فأجابوا
« محبة في الله » فهتف المسيح « أنتم أقرب الناس الى الله ! » .

(ب) الافلاطونية الجديدة

وقد وصلت إلى متصوفة المسلمين عن طريق الترجمة والنقل
والاختلاط مع رهبان النصراني في الرها وحران . وقد كان ارسطو
سلطان المسلمين في الفلسفة والعلم وقد ترجمت كتبه إلى العربية واشدها
تأثيراً في حياة المتصوفة كتابه المدعو Theology of Aristotole
وقد كانت الكتابات المنسوبة إلى ديونيسيوس Dionysius
الذي تنصر على يد بولس ذات تأثير كبير أيضاً حتى قيل « كان
ديونيسيوس حوالى سنة ٨٥٠ م معروفاً من الدجلة إلى المحيط
الاطلسي » .

وقد كان ذوالنون المصري من دارسى هذه الفلسفة فجاءت
نظريات « الاشراق » والمعرفة والخبور مما سياتى ذكرها تحت عنوان
« فلسفة التصوف » . ونظن أن لاجابة للتبسط في اثبات الأثر
الذي تركته التعاليم اليونانية في العالم الاسلامي فذلك ثابت مقرر .

ولا يستطيع رجال الصوفية ، والبراهين واضحة على اختلاطهم بل وانغاسهم في تلك الثقافة ، ان يخرجوا منها سالمين إلا بالمعجزات ، والمعجزات في البحث العلمى مرفوضة .

(ج) المعرفة Gnosis or gnosticism

لابرهان واضح على تأثير التصوف بهذا النوع من المؤثرات الخارجية (١) وايكن يمكن تتبع ذلك من أقوالهم . خذ مثلاً قول معروف الكرخي « التصوف معرفة الحقائق الآلهية » . كذلك الرأي القائل بأن الكون سائر على نظام النور والظلام اعتقاد من نظرية المعرفة هذه : « مثل الانسان الأعلى في أعماله هو التحرر من ربة الظلام . وخلص النور من الظلمة معناه شعور الانسان بالضوء كحقيقة راهنة » .

واعتماد الرفاعية في « الحجب السبعة آلاف » التي تجبب الله عن عالم المادة أيضاً منقولة عن نظرية المعرفة . تمر الروح في هذه الحجب عند دخولها جسم انسان . نصفها الداخلي — الحجب — نور ، ونصفها الخارجي ظلام . وكما مرت هذه الروح في منطقة ظلام تكونت « خصلة انسانية » أما إذا مرت بمنطقة نور فتكون خصلة آلهية . وهكذا يخلق الطفل باكياً لأن النفس تتحقق

(1) Nicholson, The Mystics of Islam, P. 14

انفصالها عن الله . أما إذا بقي وهو نائم فذلك أن الروح تذكرت شيئاً أضعته .

وغاية المتصوف خلاص الانسان من هذا السجن — الجسد —
على شريطة عدم افناءه بل يجعله «روحياً» يتألف والروح (١)

(د) البوذية

كانت الأفكار البوذية قد تسربت الى فارس وخراسان قبل
فتح الهند في القرن الحادى عشر . وأدبار بلخ شاهد على ذلك . حتى
أن العلامة ذولزيمر Goldziher قد زعم أن قصة إبراهيم بن الأدهم الذى
قيل إنه ترك الامارة والعرش وصار صوفياً هي قصة (بوذا) نفسه
منقولة (٢) .

وما استعمال المسابح فى الصلوات وتشديد المقامات المقتبسات عن
البوذية . كما أن نظرية الفناء Self-annihilation of passing-away
هي أيضاً من تعاليم البوذية ونشرها أمانز يد البسطامى الذى تلقنها
عن أستاذه أبى على السندى

(1) W. H. T. Gairdner, The Way of a Moham. Mystie, (Leapzig 1913) P. 9

(2) Ecyc. of Eth. (Nicholson), Vol XII P. 11

ومن أقواله « كل المخلوقات عرضة للتغيير » لكن « المعرفة لاحالة لها لأن ذاتها فانية وفاعل الفناء ذات أخرى .. وهكذا . » ثم قوله « ذهب من الله الى الله حتى نوديت من داخلي — أنت أنا » وهذه الأقوال ليست بوذية محضة ولكنها « شمول » من القدنتا . Vedanta .

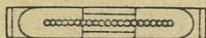
واقدم بولغ حقيقة في تأثير البوذية، والصحيح أن كثيراً مما قيل إنه بوذي هو هندي عند التحقيق . ومن ذلك نظرية الفناء نفسها فهي ليست بوذية محضة .

ويرى الاستاذ نيكلسون في مخالفته للاستاذ « برون » الذي زعم أن البوذية وخصوصاً القدنتا هي أظهر العوامل التي أثرت في تطور الصوفية — أن البوذية لم تكن من العوامل الفعالة . وقد قدم مثلاً على ذلك من حياة كل من ابراهيم الأدهم وشقيق الباغي وانهما عاشا في بلخ على اتصال بالبوذية ورغماً عن ذلك فلا شيء في أقوالهما يدل على « الفناء » . بينما هو « الاستاذ نيكلسون » يرجح أفضلية النصرانية والمصادر اليونانية على غيرها مستشهداً بجماعة كل من ذى النون المصري ووعرف الكرخي اللذين عاشا في عصر الرشيد الذي غمرته الثقافة الاغريقية النصرانية وخاصة الافلاطونية الجديدة.

ومع ذلك ففي أقوال هذين ما يشعر بهذا الأثر على عكس الحالة
في الأثر البوذي .

ويرى كذلك أن هذا لا يفيد انتصار فكر على فكر أو نظرية

على أخرى ، إذ لم تقم كل الدلائل والبراهين على صحة واحدة
دون الأخرى .

٤ - التصوف والاسلام

عقدنا هذا الفصل لنبين الدور الذي لعبه الغزالي في التوفيق بين تطرف المتصوفة المتأخرين وعقائد الدين الاسلامي وقبل أن نقيّد هذا الدور نقول كلمة في الغزالي نفسه وأحوال عصره بالاختصار .

كانت الخلافة الاسلامية في عهد الغزالي (ولد سنة ١٠٥٨ م وتوفي سنة ١١١١ م) في غاية التبدل والانحطاط . ولاد السلطان العربي أن يتقوض : فغداد ثمن من عسف « الحرس البرينوري » في الاسلام واسمانيا ثائرة ضد حكامها المساهين و بطرس الناسك في الغرب يحرض الناس على الحروب الصليبية

لم تكن المصائب الخارجية هي الوحيدة . وإنما كانت هناك مصائب أخرى داخلية أخذت تنخر في عظم السيطرة العربية حتى قوضتها . ومثال ذلك انقسام الناس الى شيعة وسنة على أسس دينية سياسية . ويضيق المقام هنا عن ايراد ما تبع هذانم الانقسامات وما جلب من البلايا

قامت الاشعرية (والفلسفة المدرسية في الاسلام) يؤازرها نظام الملك وزير الملكشاه الساجوقى تجادل المعتزلة وتناهضها . فأسس

الوزير المدرسة النظامية وغيرها في بغداد (سنة ١٠٦٧ م). (١)
في وسط هذه المعام السياسية الدينية وفي محيط القلق والاضطراب
في عالم الفكر والاجتماع قام أبو حامد الغزالي «حجة الاسلام» يغالب
هذه القوى الهدامة بطرقه الفلسفية الدينية

(١) مختصر سيرته

اختلف الثقات في «تشكيل» كلة غزالي. فابن خلكان (١٢٥٦ م)
يشدد الزاى لأن التشديد كان هو الشائع في عصره. والسمعاني يقول
إنه ينتسب الى قرية (غزالة) فهو غزالي. وفي دائرة المعارف البريطانية (٢)
إنه ينتسب الى عائلة غزالة فهو غزالي. ويفضل الاستاذ نيكلسون
عدم التشديد ولا ندرى سبب هذا التفضيل والحقيقة ان والده
كان «يعزل الصوف» وبيعه في حانوت له ونرى أن لاداعي
لتفضيل قول على قول فكلاهما جائز حتى يثبت احدهما أمام
الحقائق والبراهين

أما مكان ولادته ففي (طوس) في خراسان سنة ٤٤٥ هـ - ١٠٥٨ م
وكان أبوه يعزل الصوف وقد أوصاه وأخاه أحمد بالصوفية ورجلها خيراً
ولما ترعرع الغزالي درس الفقه ثم سافر الى جرجان لتلقى العلم على

(1) Lit. Hist, Nicholson, P. 380

(2) Vol. XI, P. 916 (Rev. G. W. Thatcher

أبي نصر الاسماعيلي ، فنيسابور للدرس على امام الحرمين أبي المعالي
الجويني (لانه درس في المدينة ومكة سنة ١٠٨٥ م) وهنا صار
الغزالي « أنصر أهل زمانه » .

و بعد موت استاذه يمم بلاط نظام الملك عش الدين والعلم وموئل
العلماء والفقهاء فقابله بالترحاب ونال في بلاطه شهرة واسعة إذ جادل
العلماء واخضعهم

ثم دعى للتدريس في المدرسة النظامية في بغداد فقبل . ثم
عزم على السفر الى الحجاز لما رأى في نفسه من ميل الى الزهد والتقوى .
ويروى في كتابه (المنقذ من الضلال) انه غادر بغداد الى الشام
فمكة عن طريق القدس . وفي رجوعه عرج على الشام ومكة
فيها عشر سنوات دون فيها علومه في عدة مجلدات يقال ان « احياء
علوم الدين » احدها .

واخيراً بعد ان زار القدس (والاسكندرية !) آب إلى
(طوس) مسقط رأسه وقمع في الخلوة يستقصى كل ضروب المعرفة
ويقرأ القرآن ويتبتل الى الله . ثم طلب اليه نجر الملك (ابن نظام
الملك) وألح في الطلب ان يكون أستاذاً في المدرسة النظامية في
نيسابور فقبل .

ثم عاد فاستقال وانسحب الى بلده (طوس) . . .

(٢) معرفته ومؤلفاته

قال رينان Renan « لم تنتج الفلسفة العربية فكراً مبتكراً
كالغزالي » وقال De Boer « ان امثال الغزالي معضلة في نظر الفلسفة
فاشخاصهم حقائق روحية تحتاج الى توضيح » ولقد كان متعطشاً
جد التعطش لكل نوع من انواع المعرفة فدرس المذهب المدرسى
ثم مقالة الدهريين Materialist فالطبيعيين Naturalists فالالاهيين
Theists فالباطنية واخيراً اهتدى الى الصوفية فوجد فيها ضالته
المنشودة .

وكان له الاثر الذي لا يمحي . فادخل معتقدات التصوف وقوانين
الزهاد ومشائخ الطرق الى نظام الاسلام في مؤلفاته العديدة . وأما
الايثار الذي تركه فهو كما يرى أحسن من كتب في تاريخ حياته وفلسفته
من الغربيين الاستاذ مكدونالد (D.B. Macdonald) كما يلي : —

- ١ — ارجاع الاسلام الى حياته الدينية الأولى
- ٢ — تأسيس عامل « الخوف » بعد ان زعزعت نظريات المتصوفة
من حيث « المحبة » وغيرها
- ٣ — القول بسلطة الاولياء والاعتقاد بالكشفة والسكرات
(معجزات الاولياء)
- ٤ — ايجاد فلسفة دينية في الاسلام .

وأهم هذه هو الأمر الثالث إذ أُرهِق الغزالي به الاسلام بادخاله بعض الطقوس التي لولا مسحها الاسلامية لكانت بدعة . وقد اعتبرها الناس بدعة وزعموا ان له اعتقادين احدهما خاص به وهو الهرطقة وآخر عام وهو مايتظاهر به (١) . وقال الأستاذ Patton (٢) « لقد اعترفت السنة بالأولياء منذ عهد الغزالي » .

وتعزى له مؤلفات عديدة بعضهم قال انها « ٦٩ » (٣) وآخرون أنها « ٩٩ » وليست كل هذه المؤلفات موجودة الآن . منها المنقذ من الضلال وكيمياء السعادة وتهافت الفلاسفة ومقاصد الفلاسفة واحياء علوم الدين المشهور . . .

(٣) أثر هذه المؤلفات في الآداب اليهودية

لقد ترجمت بعض مؤلفات الغزالي الى اللاتينية في القرون الوسطى ولكن اليهود في تلك العصور قد انتفعوا من فلسفته وما ذلك الا لأنه هاجم الفلاسفة وهجاهم . واشد كتبه تأثيراً على اليهود هو (المقاصد) و (تهافت) حتى ان اليهود في هجومهم على الفلاسفة

(1) Field, P. 121

(2) Encyc., of Eth. Vol XI, P,63

(3) Encyc., Erit. Vol. II, P, 279 (G. W. Thatcher

استعماروا الفاظ الغزالي وعباراته في التهافت (١)
وبدأ اليهود بترجمة كتب الغزالي منذ القرن الثالث عشر
وفي مكاتب أوروبا نحواً من احدى عشر شرحاً (للمقاصد) كلها
توالت يهودية . وترجم كذلك كتاب الغزالي المسمى (ميزان العمل)
وأبدلت شواهد القرآنية النبوية باخرى من التوراة والتلمود .
ويجب ان نقول ان اليهود لم يأخذوا عن الغزالي ولم يحترموه
ذلك الاحترام الا لأنه ساوهم في هجو الفلاسفة ولم يكن ذلك
الاحترام مبني على قاعدة دينية أو أخلاقية .

(٤) احياء علوم الدين وأثره .

أدخل الغزالي الاعتراف بالأولياء والقول بالكشف وان الايمان
لا الفلسفة هو الطريق الى الله . كما ان الممارسة والمجاهدة أفضل
من غيرها . وهنا يشبهه الاستاذ مكدونالد برتشل Ritschl .
وعلق اهمية كبرى على التأمل ومعرفة النفس فقال « من لا يعرف
نفسه لا يعرف الله » .

يروى أبو الفدا أنه لما وصل كتاب « احياء » الى قرطبة
اتهم صاحبه بالهرطقة فاحرق الكتاب مع غيره من مؤلفات الغزالي

(1) Jewish Encyc. Vol V, P. 649. 50 (I. Broyde)

ولقد جاء ابن رشد ونقض كتاب التهافت هذا بكتابه المسمى (تهافت التهافت)

ولم يكن الغزالي من القائلين بالشمول Pantheism واتهم بالكفر
والهرطقة . ولم يكن الغزالي من المتطرفين في التصوف المغالين في الحلول .
ورماه بعضهم بحب الظهور والزهو . وهذا كتابه « احياء علوم
الدين » شاهد عدل على صدق ماقلنا . وسنقتبس منه في هذا
البحث كلما دعت المناسبة . وسنكتفي هنا بهذه الكفاية (١) :

بحث الغزالي في كتابه هذا في العلم وقواعد العقائد كما بحث
في أحوال المعيشة وآداب الاجتماع واحكام الصلوات . وبين في
الجزء الثالث من الكتاب رياضة النفس وعجائب القلب وما يتبعها .
وفي رابع الاجزاء بحث في العقائد الصوفية من حيث التوبة والصبر
والحبة والشوق . . وغيرها .

في هذا الكتاب بحث الغزالي كمثل للاسلام وكمثل للتصوف
ولم يكن من المغالين . ونظن انه كان مسامحاً أولاً وصوفياً ثانياً لرغبته
في تقرير مبادئ الدين الاسلامي كلها من جهة ، واعتقاده « بالكشف »
من الجهة الاخرى .

ولا يزال كتابه هذا مصدراً يوثق به في الدين وفي التربية
وفي الاخلاق والتصوف .

ونؤثر هنا أن ننقل من الجزء الرابع من الكتاب

(١) احياء علوم الدين ج ٣ ص ٢٢ (مصر ١٣٠٢ هـ)
م - ٤ - التصوف

(ص ٢٣٨) رأى الغزالي في

(٥) التفكير:

« ... وردت السنة بان تفكير ساعة خير من عبادة سنة. وكثير الحث في كتاب الله تعالى على التدبير والاعتبار والنظر والافتكار ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار. وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم... أمر الله بالتفكير والتدبير في كتابه العزيز في مواضع لأخصى واثني على المتفكرين فقال تعالى (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا). وقد قال ابن عباس — ان قوماً تفكروا في الله فقال النبي تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فانكم لن تقدروا قدره — « ... وقيل لابراهيم « إنك تطيل الفكرة » فقال « الفكرة مخ العقل »

ثم قال تحت عنوان « حقيقة الفكر » — إن معنى الفكر هو احضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة -- ... وهذه المعرفة الثالثة هي التي تسمى تفكراً واعتباراً وتذكراً ونظراً وتأملاً وتدبراً. أما التدبير والتأمل والتفكير فمبارات مترادفة على معنى واحد ليس تحتها معان مختلفة .. »

وقال تحت عنوان « مجازي الفكر » — إن الفكر قد

يجرى في أمر يتعلق ، بالدين وقد يجري فيما يتعلق بغير الدين . وإنما عرضنا ما يتعلق بالدين فلنترك القسم الآخر . ونعني بالدين المعاملة التي بين العبد وبين الرب تعالى . فجميع أفكار العبد إما أن تتعلق بالعبد وصفاته وأحواله وأما ان تتعلق بالمعبود وصفاته وأفعاله — لا يمكن ان يخرج عن هذين القسمين »

وقد وضع هذا البحث في باب المنجيات الذي يسميه (ربيع) المنجيات لأن الكتاب على أربعة أرباع . وهي ربيع العبادات وربع العادات ، وربع المهلكات ، وربع المنجيات . وقد رأى الغزالي « الاشتغال بتحريр كتاب احياء علوم الدين والكشف عن مناهج الأئمة المتفوقين وإيضاحاً لمنهاج العلوم الشافعية عند النبيين والسلف الصالحين » . (١)

صوفية الدراويص

(ابتداء من القرن الثاني عشر م)

انتهينا في الفصل السابق الى تقرير أمر انتشار الاعتقاد « بالكشف » بين الصوفيين وغير الصوفيين . وقد سموا ذلك « علم الباطن » الا ان غيرهم خطأهم زاعمين ان علم الباطن علم مختص بالله والافضل ان ندعو التصوف علم الظاهر ، لأنه ظهر للخلق بمشيئة الله . وانما قولهم علم الباطن فمجرد اصطلاح - انتهينا من ذلك في الفصل السابق وغايتنا أن نتبع دورا في انقلاب الصوفية ، رجالها وعقائدها وعوائدها .
رغما عن الاعتقاد الشائع من ان التصوف علم القلب والمكاشفة ، واصحابه اصحاب الطريقة ، ورغما عن اعلان الغزالي « بأنه علم الصديقين والمقربين — نور يظهر في القلب عند تطهيره وتركيبته من الصفات المذمومة في تحصيل المعرفة الحقيقية بذاته تعالى أو بصفاته التامة أو بافعاله وحكمته في خالق الدنيا والاخرة » —
نقول رغما عن كل ذلك فن العصر الذي تلا الغزالي قد امتحن الزهد والتصوف بطبيعتهما الاصلية وصار يرى علم الشريعة قسرا
والتصوف والزهد « لبا » (١)

(١) قيل ليس ذلك للامتحان بل هو للتشبيه لان النشر يصون اللب . ومع ذلك فهو غير سالم من اللوم ، بطرس البستاني

وليس أدل على فوضى هذه الفترة من هذه الفقرة ، نذيعها لا
لأننا نعتقد بصحة مؤداها سالمة من المبالغة أو التحامل بل لآظهار
شيء من الامر — « كان التصوف جالا فصار كارا ، وكان احتسابا
فصار اكتسابا ، وكان استتارا فصار اشتهارا ، وكان اتباعا للسلف
فصار اتباعا للعالم وكان عمارة للصدور فصار عمارة للغرور — وكان
تعقفا فصار تكلفا ، وكان تحلقا فصار تملقا ، وكان سقما فصار لقما
وكان قناعة فصار فجاعة ، وكان تجريدا فصار ثريدا . »

ونرى أن كل ما تدل عليه هذه الفقرة هو ان الصوفية قد
تغيرت . سنة الله في خلقه . . . ومن الآن فصاعدا نراها تنحوم نحى
آخر ويدخل فيها عناصر أخرى ، وهذا لا يعنى انه كانت تقوم
فيهم عقول فذة هدفها ابطال الاهتمام بالدنيا ، ومرامها الاتصال بالله
وأمثال هؤلاء كثيرون .

والكي نكتب في هذا ما هو جامع مانع نرى ان نقسم البحث
كما قسمه غيرنا من العلماء الى قسمين :

١ تأسيس التكايا (١)

كانوا منذ البدء يتمشون دون قصد على مبدأ « لا رهبانية في

١ مفردا تكمية — أو خانقاة أو زاوية وهي لفظة انكليزية
(انظر دائرة المعارف للاخلاق والدين المجلد الرابع والصفحة ٦٤١ — مرجع ليوث)

الاسلام » وانما كان يعيش جماعة ممن اتفقت مبادئهم وتلاءمت
أخلاقهم في مكان واحد . وكان اكثرهم متزوجين الا ان كثيرين
منهم قد فضلوا العزوبة لان العائلة تلهي الرجل عن التبتل والعبادة (١)
ولكن الهيئة الاجتماعية الاسلامية التي اشرت بالاهتمام بالعائلة كالاهتمام
بالايمان والعبادة لم تجذ هذا الرأي . على انه نما واشتد أمره فيما
بعد سنة ٢٠٠ هـ ولذا جاز أن نقيده كتاريخ لنشوء « الرهينة » في
الاسلام . وهناك من يرجح خطأ هذا القول (نيكلسون) (٢) لأن
دراسة الكتب القديمة كحلمية الأولياء وقوت القلوب ورسالة القشيري
(واصحابها عاشوا قبل ١٠٥٠ م) لا توقفنا على شيء من ذلك . وأما
المقریزی فيقول ان الخانقاه قد دخلت في الاسلام في ابان القرن
الخامس للهجرة (القرن الحادي عشر م) ونيكلسون يميل الى قبول
هذا التاريخ لأن القزويني ذكر في كتاب آثار البلاد ان أبا سعيد
بن أبي الخير (توفي ١٠٤٩) هو مؤسس هذه الامكنة .

وفي هذه المؤسسات التأم الجمع . شيوخ تحت تصرفهم المريدین
(واحد مريد) وهو الذي يود الانحراط في زمرةمهم . ولذلك يدر به
الشيخ وعاليه أن يمر بطور يسمنونه « الارضاع » ثم « الفطام »

(١) قوت القلوب ج ٣ ص ٢٤٧

(٢) Encyc. of Ethics Vol. 11, P. 103 (Nicholson)

ويقول الشهروردي ان أهل الزهد الاول قصدوا العزلة خشية اذى
 الناس واما الصوفية فعاشوا في رباط Convent جماعات جماعات
 فتغلبوا على تلك الصعوبة نفسها .

هنا يجتمع رجال من مختلف الاعمار والمتدرة يعيشون في الزاوية
 وهي ضمن الرباط . ولهم قاعة عامة للصلاة يسمونها « بيت الجماعة »
 والمريد الذي ينضم بمحض ارادته الى هذه الزمرة عليه ان يتخلى
 عن كل ممتلكاته وأمواله ثم يطهر نفسه ويصلي ركعتين وينزوي في
 زاوية لا يبرحها الا للصلاة الجمعة أو الجماعة ، بل عليه أن لا ينام الا
 بعد أن ينهكه التعب من تكرار الذكر واقامة الصلاة .

وهذا النظام في معتقدنا اصل لحركة « الدراويش » التي
 سيطرت على العالم الاسلامي واشتد أثرها منذ القرن الحادى عشر
 الى يومنا هذا . وكلمة « درويش » فارسية يظهر ان معناها الاصلى
 « مكثف بالتليل » وأحيانا فقير ولا فرق بينها وبين « صوفى »
 الا كالفرق بين النظرية والعملية. اذ الصوفية نزعة فلسفية « والدروشة »
 أساليب خاصة في الذكر والعبارة (١) .

وكان لكل فرقة نوع خاص من « الذكر » أو الا وراود —
 مفردا « ورد » أو حزب . وقال Von Hammer انه وجد من

(1) Encyc., of Ethics Vol. IV, P. 641 (Margoliouth)

ذلك ٣٦ طريقة — ١٢ طريقة وجدت قبل تأسيس الامبراطورية
العثمانية . وفي زمن الدولة ازداد هذا العدد فجعلت عليهم شيخا سمي
« شيخ الطرق » وكان مسؤولا لدى الحكومة عن سلوكهم
وأعمالهم . . . ولقب الشيخ فقط لمؤسس الطريقة . وأما تابعه أو من
يخلفه « تلميذة » والاعضاء كما اسلفنا طلبة أو مرادين ورئيس
الزاوية مقدم ورئيس المالية « وكيل »

ان الغزالي ولو اعتبر مدخلا للصوفية في نظام الاسلام فإنه
لم يترك شيئا واضحا بهذا الخصوص مع انه رأس احدى تلك
المؤسسات في « خانقاه » في طوس . ولكن المتأخرين وطدوا
دعائم الحركة وجعلوها تسير على نظام تام . وكان أصل هذه الطرق
تخليد لذكرى شيخ عظيم أو مدرس قدير . فعدى الهكاري (توفي
١١٦٣ م) الذي الف أخوية في الموصل وعبد القادر الجيلاني
صاحب الطريقة المشهورة ، خلدت آثارها على هذه الطريقة . وربما
كان الباعث على تأسيس هذه « الاخويات » انقراض الدولة السلجوقية
كما كان انقراض روما سببا في ظهور St Benedict (١)

وقبل أن نأتى على ذكر مختصر لبعض الفرق التي نشأت على هذه
الطريقة نود ان نتمم البحث بقول كلمة عن

(1) Encyc., Brit, Vol. VIII, P.15 (D. B. Macdonald

٢ — اساليب الزهاد والدر اويش

غائتهم الاتصال بالله . فالوصول الى هذه الغاية طرق عدة
ومقامات جمة منتزعة مادتها من الحديث والقرآن واقوال الاولياء ،
واكثرها تشابهة من حيث الجوهر . ولو اختلفت وجهات النظر باختلاف
المؤلف أو المجتهد . ويصعب الاتيان على هذه التفاصيل ولا شيء
افضل من مراجعة « أحياء علوم الدين » للغزالي ففيه اكثر هذه
الاساليب ان لم نقل جميعها .

فهناك في الجزء الثالث من الاحياء بحث في المريد وطرق
الوصول الى دخول « الرباط » الى غير ذلك مما يحتاجه المريد
حتى يفعم قلبه بحب الله . وهنا اذا انس الشيخ من طالبه ذكاء
أو صلاحا سمح له بالتحنث والتعبد والمجاهدة والوجد مستمطرا الوحي
مستهديا الحقيقة — حقيقة الله جل وعز .

وأما الفرق (١) التي قامت اثر هذه الحركة فاولها المولوية التي
تنسب الى جلال الدين الرومي صاحب القصيدة المشهورة
« مسنفي » Mesnevi وقد رأس أحد أنبائه هذه الطريقة وظلت

(١) يقال أن اول من أسس طريقة هو عبدالقادر الجيلاني توفي سنة ٥٦١ هـ
١١٦٦ م وتأسس الطرق على رأى مرغوليوث بدأ منذ القرن السادس للهجرة .

ورائية في هذا البيت . وأهل هذه الطريقة أوسع الدراويش عقلا
وأكثرهم تسامحا (١)

وأما الرفاعية فتنسب الى أحمد الرفاعي (توفي سنة ٥٧٨هـ / ١١٨٢م)
وأصحابها يضر بون أنفسهم بالمدى في حالة الغيبوبة ويأكلون الزجاج
ويقبضون على الحديد المحمي ويزردون الافاعي . وكل جماعة من هذه
الطريقة مختصة بالقيام بعمل من هذه الاعمال فواحدة لازرداد الافاعي
واخرى لابتلاع الزجاج وهلم جرا . ويعلمون مقدرتهم على ذلك بان
الروح تغادر الجسد في حالة الغيبوبة وتتصل بالخالق وهذا يجعل
الجسد بلاهي (٢)

واليكوثاشية التي سيطرت على تركيا والبانيا قرونا عديدة ويرجعون
أصل الانكشارية اليها والسنوية آخر هذه الطرق (٣) واشهرها
بالطهارة والاصلاح وأقربها الى مذهب أهل السنة وابعدها عن فوضى
الاعتقاد والطقوس الصوفية . وهي وراء غاية تأسيس وحدة اسلامية
تخذو حذو حكومة الرسول

(1) Eyc. Brit. Vol. VIII, P. 76 (D. B. Macdonald)

(٢) يسمون هذه الاءفال كرامات تمييزاً لها عن المعجزات الخاصة
بالانبياء . امثال هذه : المشى على الماء والطيران في الجو والظهور في عدة
امكنة في وقت واحد واحياء الموتى والتنبوء بالمستقبل . الخ .
(انظر Nicholson, Mystics of Islam (London 1914), P. 139)

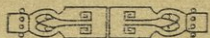
(٣) مؤسسها محمد بن علي بن سنوسي توفي في الجزائر

... تعددت الفرق اذن واختلف بعضها عن بعض
اختلافا كبيرا وصار الناس لا يفرقون بين الشعوذة والدين والعلم
تخالف الدراويش وخاصة عامتهم سنن الزهد والتصوف وخرجوا الى
الاعمال جماعات لارابط يجمعها . ويتولون ان القادرية وخصوصا فرعها
المصرى تميزت بصيد السمك . وان رجالها كانوا يجمعون في أيام
الاعياد والمواسم « اعلاما » من الشبك مختلفة الالوان والاشكال
والمولوية لهم ميزة خاصة وهى لبس (المنورة) (١)

وليس من السهل تعداد هذه الطرق لأن كثيرا منها فروع
عن الأخرى . وعلماء الفرنسيين هم أفضل المراجع الاوروبية في
تقسيم الطرق، ويبان علاقة الواحدة بالآخرى، وذلك لسبب مهم جدا
وهو اعتقادهم ان هذه الفرق تدأب وراء التخلص من الاوررو بين
في افريقيا وآسيا . ولكن (الاستاذ مرغوليوث) لا يجيد هذا
الرأى ويرى أن القوم غايتهم إصلاحية دينية فى الاصل . وكلمة
« أصل » مهمة جدا لان الطرق قد تطورت فالحظ بعضها بانصرافها
عن الغايات الاولى التى وجدت من أجلها .

(1) Encyc., of Ethics. Vol. IV, P. 642 (Margoliouth)

ولا يسعنا في ختام هذا الفصل من ارجاع القارىء الى مقال
تام باللغة العربية موضوعه « الدرويش » نشره « احمد حامد
الصراف » في مجلة « لغة العرب » الغراء (ج ٢ في سنة ١٩٢٨)
— بنى على الاختبار والمشاهدة يكاد يكون تاما في هذا الباب

٦ — علم التصوف

أمثلة من الآداب الصوفية

بيننا فيما سبق أنه لما اختص القوم بالزهد انقلب مع الزمن الى صوفية القرن الثاني للهجرة. وان القوم أقبلوا على العبادات والمجاهدات فكان لا بد وان ينشأ عن هذه العبادات والمجاهدات، (كما قال ابن خلدون) إما نوع من العبادات فتتسخ وتعتبر مقاما للمريد في مجاهدته وإما أن تكون صفة حاصلتها لنفس من حزن أو سرور أو نشاط

وعلى هذه الصورة يترقى المرید من مقام الى مقام وينتهي بالتوحيد أو المعرفة . ودعامة هذا الرقي (الطاعة) والاخلاص يتقدمها الايمان ولا غنى للمريد عن محاسبة نفسه خشية التصور أو الخلال

« ولهم مع ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات في الفاظ تدور بينهم اذ الاوضاع اللغوية إما هي للمعاني المتعارفة فاذا غمض من المعاني ما هو غير متعارف اصطلاحنا عن التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه. فلهذا اختص هؤلاء بهذا والفرع من العلم الذي ليس لواحد غيرهم من أهل الشريعة الكلام فيه » (١)

من أجل ذلك انشطر علم الشريعة الى صنفين : صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا للاحكام العامة والعبادات والمعاملات

وآخر مخصوص بالصوفية من مجاهدة ومحاسبة والكلام في المواجد
والاذواق وكيفية الترقى وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم . فلما
دونت العلوم والف العلماء في الفقه وعلم الكلام والتفسير ، الف هؤلاء
في طريقهم . فكتب بعضهم في الورع والمحاسبة كالقشيري والسهري وردي
في كتاب عوارف المعارف . ولما جاء الغزالي دون الصنفين في
كتابه المشهور « حياء علوم الدين » فكتب في الورع والافتداء
وآداب الصوفية وسنها وشرح اصطلاحاتها - ومن هنا صار
التصوف علماً

ولما عني المتأخرون من القوم بالكشف (١) تكلموا في حقائق
الموجودات العلية والسفلية وحقائق الملك والروح والعرش والكرسى
وأمثال ذلك . وقصرت مدارك من لم يشاركهم في طريقهم عن فهم
اذواقهم ومواجدهم وأهل الفتيا من منكر عليهم ومسلم لهم . وليس
البرهان والدليل بنافع في هذه الطريق رداً وقبولاً اذ هي من قبيل
الوجدانيات » (٢)

(١) قد يتوهم المرید عند الكشف الوحدة فيدعون ذلك (مقام الجمع) ثم
يترقى عنه الى مقام الفرق وهو التمييز بين الموجودات ويدعى أيضاً مقام المعارف
ويقول ابن خلدون انه لا بد للمرید من عقبة الجمع وهي صعبة لانه يخشى على
المرید من وقوفه عندها فتخسر صفتة . اه

(٢) ابن خلدون ص ٣٩٢

ان الذي قررناه وكررناه أن الصوفية ليست مذهبا من المذاهب
الاسلامية وإنما هي نزعة فلسفية اعتقد أصحابها أن في مقدورهم
تفسير القرآن تفسيراً يغاير معتقدات غيرهم ولكنه يفسر مقاصدهم
الخاصة (١)

فلا عجب اذن ان صار اهل الفتيا (كما قال ابن خلدون) من علماء
الاسلام يردون على هؤلاء (الصوفية) وكان كلامهم في اربعة
مواضيع (٢) .

(١) المجاهدات وما في ذلك من الاذواق والمواجد ومحاسبة
النفس على الاعمال لتحصل تلك الاذواق التي تعتبر مقاما للمنه يترقى
المريد الى غيره كما سبق .

(٢) الكرامات وهي في رأى ابن خلدون صحيحة لا تنكر ولو
قال بعض أئمة الاشعرية بالتباسها بالمعجزة .

(٣) الكشف واعطاء حقائق العلويات وترتيب صدور الكائنات
واكثر كلامهم فيه نوع من التشابه واللغات لا تعطى دلالة على
مرادهم منه لانها لا توضع الا للمتعارف واكثره من المحسوسات

(٤) السطحات وهي الفاظ موهمة الظاهر صدرت من أئمة

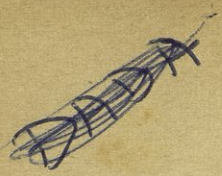
(1) Encyc. of Eth. Vol. XII, P. 13 (Nicholson)

(٢) هذه النقاط مقتبسة من ابن خلدون ص ٣٩٥ (من المقدمة) .

البيان
البيان
البيان

القوم « والاتصاف فيها ان القوم اهل غيبة عن الحس والواردات
يملكهم حتى ينطقوا عنها بما لا يتصدونه والمجبور معذور »
وفي أيامهم الاخيرة تمخضت افكارهم تحت نظريتين هامتين في
تطور الفكر العربي :-

١ - الاولى «التجلى» - وهي كما فسرها بن خلدون (١) :
« الوجود كله صادر عن صفة الوجدانية التي هي مظاهر الاحدية
وها معاً صادران عن الذات السكرية التي هي عين الوحدة لاغير
ويسمون هذا الصدور بالتجلى . وأول مراتب التجلى عندهم تجلى
الذات عن نفسه وهو السكال بافاضة الاليجاد والظهور كقوله في
الحديث الذي يقول - كنت كنزاً مخنيا فاحببت أن أعرف
نفاقت الخلق ليعرفوني . وهذا السكال في الاليجاد والمنتزل في الوجود
وتفصيل الحقائق وهو عندهم علم المعاني والحضرة السكالية والحقيقة
المحمدية . وفيها حقائق الصفات واللوح والقلم وحقائق الاشياء والرسل
أجمعين . ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أخرى في الحضرة
الهبائية وهي مرتبة المثال ثم العرش ثم الكرسي ثم الافلاك ثم
عالم العناصر ثم عالم التركيب في عالم الرفق . فاذا تجلت فهي في عالم
الفتق ويسمى هذا المذهب مذهب أهل التجلى » .

وهو مذهب لا يقدر أهل النظر على تحصيل مقتضاه لعمومه واستغراقه .

٢ - الثانية « الوحدة المطلقة » :

يزعمون أن الوجود في تفاصيله له قوى بها كانت حقائق الموجودات وصورها وموادها والعناصر إنما كانت بما فيها من القوى . وكذلك مادتها لها في نفسها قوة بها كان وجودها . ثم إن المركبات فيها تلك القوى متضمنة في القوة التي كان بها التركيب كالقوة المعدنية فيها قوة العناصر والقوة الجامعة للكل من غير تفصيل هي القوة الإلهية التي انبثت في جميع الموجودات كلية وجزئية فجمعها واحاطت بها من كل وجه « (١)

ويقول ابن خلدون ان الذي يظهر من قول ابن دهقان في تقرير هذا المذهب إن حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيهة بما تقوله الحكماء في الألوان من أن وجودها مشروط بالضوء . فإذا عدم الضوء لم تكن الألوان موجودة بوجه . وكذلك الموجودات المحسوسة كلها مشروطة بوجود المدرك الحسي بل الموجودات المعقولة والمتوهمة أيضا مشروطة بوحدة المدرك العقلي . فإذا الوجود المتصل كله مشروط بوجود المدرك البشري . فلو فرضنا عدم المدرك البشري

(١) ابن خلدون ص ٣٩٤

جملة لم يكن هناك تفصيل الوجود ، بل هو بسيط واحد . وابن خلدون
يميل الى رفض هذا الرأي .

وقد زادوا على هذه النظريات شيئاً كثيراً وصارت لهم نظرات
في علم النفس والباطن والسحر وتفسير الرؤيا . واعتمدوا ان الرجل
مكون من اربعة مظاهر (١) . النفس وهي مقر العواطف . ومن هنا
اهتمت بالخبث ووجب تطهيرها بالمجاهدة والمحاسبة والروح والتلب
وهما اهم ما يهتم به الصوفي واخيراً العقل . وقد شددوا في هذه المظاهر
على الطهارة بالذكر والمراقبة

ولتحريك العواطف الدينية اتخذوا الشعر والاغاني والموسيقى واسطة
لذلك (٢) . ومع اننا سنفرد فصلاً خاصاً لابن الفارض وسندكر
شيئاً من الشعر الصوفي فانه يجمل ان نضع تحت هذا العنوان أمثلة
من الكتابات الثرية والشعرية الصوفية : —

(١) أمثلة من الشعر

قال ذوالنون المصري (٣)

اذا ارتحل السكرام اليك يوماً لياتمسوك حالاً بعد حال

(1) Encyc. of Eth. Vol. XII, P. 13 (Nicholson)

(2) Macdonald, 'Emotional Religion in Islam as Affected by Music & singing, 1901, P. 195

(٣) نقلاً عن كتاب اللمع للطوسي ص ٢٤٧

فان رحالنا حطت رضاء بحككك عن حلول وارتحال
اغننا في فنائك يا الهى إليك مفوضين بلا اعتلال
ففسنا كيف شدت ولا تسكلنا الى تدبيرنا ياذا الجلال
وقال الجنيد البغدادي .

يا مسعري أسفا يهتافى شغفا
لوشئت انزلت تعذيبي بمقدار
حاشاك من استغاثاتي فكيف وقد
اوليتنى نغما طاحت بأذكار

وقال :

فلما (١) جفيت وكنت لأجفى ودلال الهجران لا تخفى
وأراك تسقى وتمزجنى ولقد عهدك شاربى صرفا
ولأبى الحديد (كتبها الى القرشى) : —

اهابك ان أقول هلكك وجدا عليك وقد هلكك عليك وجدا
ولو ان الرقاد دنا اطرفى جلدت جفونها بالدمع جلدا
فأجابه القرشى : —

ولكنى أقول حميت حقا اذا الوجد المبرح منك يهدا
وان حل الرقاد بجفن عيني رقدت اجابة لك لا لأهدا
« وهذه الاشعار فيها ماهي مشكلة . وفيها ماهي جلية ، ولهم فيها

(١) هكذا وردت في اللمع ص ٢٤٨ طبع ايمن ولكنها وردت أيضا

« مالى . . . الخ »

اشارات لطيفة ومعان دقيقة. فمن نظر فيها فليمتدبرها حتى يتف على مقاصدهم ورموزهم» (١)

(٢) أمثلة من النثر: —

دعاء لذي النون المصري .

« اللهم الخول حولك، والطول طولك، ولك في خلقك مدد قوة وحول، وأنت الفعال لما تشاء لا العجز ولا الجهل يطارحانك ولا النقصان والزيادة يحيلانك ... لا يحقدرتك أحد ولا يخلو منك مكان ولا يشغلك شأن عن شأن»

دعاء آخر لمعروف الكرخي: — (٢)

« حسبي الله لديني، حسبي الله لديماي . حسبي الله الكريم لما اهنى . حسبي الله الحكيم القوي لمن بغى علي . حسبي الله الشديد لمن كادني بسوء . حسبي الله الرحيم عند الموت . حسبي الله الرؤوف عند المسألة في القبر . حسبي الله الكريم عند الحساب . حسبي الله اللطيف عند الميزان . حسبي الله القدير عند الصراط . حسبي الله لا إله الا هو

(١) اللع ص ٢٥٧

(٢) أجباء وعلوم الدين الجزء الاول ص ٢٧٩ - ٢٨٠ (طبعة مصر

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» (١).

دعاء ليوسف بن الحسين

« اللهم إنا نبت نعمك فلا تجعلنا حصائد قعمك . اللهم اعطنا ما تريده منا يا من أعطانا الايمان من غير سؤال . لا تمنعنا عفوك مع السؤال ، فانا اليك آيبون ومن الاصرار على معصيتك تأئبون . . . اللهم تقبل منا ما مننت به علينا من الاسلام والايمان الذي هديتنا واعف عنا . . »

(٣) أمثلة من الرسائل

صدر للجنيد (٢)

« آترك الله يا أخى بالاصطفاء ، وجمعك بالاحتواء ، وخصك بعلم أهل النهى ، وأطاعك على ما أولى ، وتم لك ما تريد منك له ، ثم اخلال منك له « ومنه به له » (٣) ليفردك في تقابه لك بما يشهدك من حيث لا ياحق شاهد من الشواهد يخرجك .. »

(١) روى عن ابى الدرداء أنه قل * من قال في كل يوم سبع مرات ؛ فان تولوا فقل حسبي الله لا إله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاء الله عز وجل مأهله من أمر آخرته صادقاً كان أو كاذباً !

(٢) الصدر هو مقدمة الرسالة (صدر يصدر ...)

(٣) من الله وبالله والى الله

صدر للروذ باری

« آنسك الله في كمال الاحوال وتمامها، و بلوغ الغايات ونظامها
وآنس بك قلوب أهل مصافاتك ومولاتك في دوام فضلك ومصافاتك
وجعل لك ما اتضح لك موصولاً بك في حياتك وبعد وفاتك ومن
علينا بما يقصر عنه بلوغ الآمال ونهاية الاحوال وزادك من فضله
الذي عودك . »

وكتب أبو سعيد الخزاز الى أبي العباس حمد بن عطاء
« يا أبا العباس أتعرف لي رجلاً قد كملت طهارته وبرىء من
آثار نفسه « عنه به له « موقوف مع الحق بالحق للحق » (١) من
حيث أوقفه الحق حيث لا له ولا عليه .»

« فن عرفت لي هذا فداني عليه حتى ان قباني كنت له خادماً
وكتب الشبلي الى الجنيد :

« يا أبا القاسم . تقول في حال دلا فظهر، وظهر وقهر فبهر . فاستنخ
واستقر . فالشواهد منطوية والاهام خنسة، والالسن خرسة، والعلوم
مندرسة . ولو تكاثف الخايمة على من هذا حاله لم يزد ذلك الا
توحشاً . ولو أقبلت اليه تعطفاً لم يزد ذلك الا تبادلاً فالماصل في هذا

(١) الحق هو الله ولذلك صحفناها : مع الله نالته والله .

الحال قد صعد بالاغلال والانكال وغلبه عقله . فحال وحاد الحق بالحق
وصار الخالق عقلا « و يروى انه كتب تحتها هذين البيتين :
يا هلال السما بطرف (١) كليل فاذا ما بدا امنا طرفيه
كنت ابكي على منه فلما ان تولى بكيت منه عليه

(١) جاءت كطرف أيضا

٧ — مثل الشعر الصوفي العليا

ابن الفارض

ما عتمت الصوفية بعد أن أصبحت طريقة تمارس وعلماء يتداول. ان
انتجت شعراءها الأفاضل من الأعاجم والعرب. ففي فارس قام أبو
سعيد بن أبي الخير من خراسان (١٠٤٩ م) وفي البلاد العربية عامة
ومصر خاصة عمر بن الفارض المشهور (١١٨١ م) .

يقول Von Kremer ان محور شعرهم اخلاقى وجدانى أساسه طهارة
القلب وانكار الذات . (١) على ان فكرة « الشمول » لم تفارق معظم
الشعراء . ولم يلبث المتأخرون منهم ان أغلنوا ان الاديان جميعها من
مصدر واحد . وان هي الأشعة (لافرق بين جزء واحد منها وجزء
آخر في المبدأ) صادرة عن ذلك المصدر . وهذه الأفكار ظهرت في
فارس بمظهر مغاير لمظهرها في تركيا والبلاد العربية . وأهم ثلاثة عاشوا
في هذه الفترة ابن الفارض والحلاج (حسين بن منصور) وجلال
الدين الرومي .

وقد اهتم الشعراء فيها وراء الطبيعة كثيراً واعتبروا « الله »

(1) Encyc. Brit. Vol. XXVI. P. 32

كرمز للحب الخالد . وما الحب الانساني الا نوع ذلك الحب الالهي
لان النفس كائن يلهي يتوق دواماً الى الرجوع الى مصدره . وهذا
التوق يسوقها على أجنحة الوجد والغميوبة الى تلك الغاية القصوى .
وقد زعم يوسف وزليخا الفارس أن « الحب أصل الخليقة » وجلال
الدين الرومي أنه « جوهر الأديان » (١)

وأما الشعر الغنائي فقد وصل المدى الذي لا يوصل لما انتهج
سبيل الشمول ووصف حالات الغناء والبقاء والاتصال والوجد... الخ
وأشهر شعراء العرب في هذه الخلبة اثنان أولهما بلا منازع ابن
الفارض . وثانيهما ابن العربي . ومن الغريب أن لا يقوم في العرب قبل
ابن الفارض أمثاله أو أمثال العطار وجلال الدين الرومي وسعدي .
وحافظ من شعراء الفرس الصوفيين المبدعين .

والعرب رغماً عن ميّاهم بالفطرة والطمع الى ذكر ديار الأحبة ووطنهم
من جاهليتهم الى عصور تمدنهم فان أشعارهم لم تصطبغ بالفرعة الفارضية
في الحب الالهي . فابن الفارض جدير بالبحث والدرس لأنه فارس
هذه الخلبة وبطلها المفرد . وقد قال الاستاذ نيكلسون « ان أشعار
ابن الفارض غاية في اللطف »

وتمهيداً للدرس بضعة أبيات من قصائده نذكر شيئاً عن حياته

(1) Encyc. of Eth, Vol. XII P. 16—17

مختصراً من مقدمة ديوانه التي كتبها حفيده (طبع مرسلها سنة ١٨٠٣ م) : —

ولد شرف الدين عمر ابن الفارض في القاهرة سنة ١١٨١ -
١١٨٢ م وتوفي سنة ١٢٣٥ م وقد اسرف حفيده أحمد في وصف جماله
وكرمه وعلو نفسه وابتعاده عن توافه هذه الدنيا واحترام الناس له .
على ان الحقيقة ان عمراً كان ميالاً إلى العزلة والزهد وتعود الذهاب
في كل يوم إلى جبل المنقطم بعد استئذان ذلك الذي كان يدعى
أو يلقب « خليفة الحكم العزيز (١) » لأنه كان من أعضاء
الحكمة العليا .

ويروى أن شيخاً بشر (ابن الفارض) بأنه من (الهداية)
قاب قوسين أو أدنى . وما عليه إلا أن يذهب للحجاز فعمل حيث
كان له ما أراد (٢) وقصائده مملأى بأسماء الوديان والبلدان والنلال
التي زارها في الحجاز . وبعد غياب دام ١٥ سنة عاد إلى مصر وجاور
في الأزهر حيث كان والده .

... اشتهرت قصائده بالانسجام والمناظرة بالعدوية ومعانيه
بالحسنات من بدعية وبيانية ونورية الخ . وأطول قصيدة هي

(1) Lit. Hist of the Arabs, P. 394.

(2) Studies in Islamic Mysticism, Nicholson..
Cambridge, 1921 — P. 164

« التائية الكبرى » تمييزاً لها عن الصغرى . وقد ظن بعضهم لدى
درس هذه القصيدة أن ابن الفارض كان من الدائمين (بالحلول)
أى وجود الخالق فى كل مخلوق انساني (١)

وترجم من قصائده إلى الفرنسية والايطالية والانكليزية الا
أنه لا يوجد فى الاخيرة خلاصاً من مئة بيت .

يقال إنه كان يملئ قصائده فى اللحظة التى تتلو دورة الانعام
والغيوبة . وهذه لم تكن مقصورة على ابن الفارض . فقد كان
الرومى (جلال الدين) ينظم قصائده وهو يدور حول عامود فى
بيته فينقلها الناس عنه أشعاراً .

وقصائده ليست مفهومة المعنى الحقيقى . وقد تنى العلماء لو فسر
ابن الفارض اشعاره كما فعل ابن العربى . قيل إن أحدهم جاء
لأبن الفارض يستأذنه فى شرح قصيدته « نظم السلوك » فسأله
عن مقدار الشرح . فقال إنه سيقع فى مجلدين فضحك الشاعر وقال
« لو اردت لكتبت مجلدين تفسيراً لكل بيت فيها » (٢)
ولحسن الحظ كان شارحو اشعاره من الصوفية فقد عاشوا كما قال
نيكلسون فى محيط الشاعر الذى استمد منه الوحي ولذا فانهم لم

Islamic Mysticism, Nicholson, P. 165 (1)

(٢) من مقدمة الديوان طبع برسيليا

المحلول
الفاطر
الله
ردود
في فنونهم

يخطئوا في الجملة ولو وقع الخطاء في بعض التفاصيل .

ومن تدبر الديوان وجده « جدة » وقصائده عنوانين لموضوع « واحد » فالنشاية تتكرر بحلية جديدة فلا يملها السمع ولا يمجها الذوق . على أن هذا لا يمنع الديوان أن يكون في حامية « معجزة في عالم الأدب » لما فيه من الروح الفياضة فالقد كان عمر حقاً ينظر في قلبه ثم يكتب

ولحرية عمر أهمية عظمى لأنها تمثل حلقة الاتصال ما بين الشعر الغنائى الغزلى Love-lyric والقصيدة العظمى التي تدعى نظم السلوك أو التائية الكبرى : وهي مكونة من (٧٦٠) بيتاً تكاد تعادل كل ما كتبه من الشعر غيرها في المقدار والمعنى . وهي غاية في قوة التعبير والجمال (٢)

ويرى نيكلسون أن في التائية هذه شبهة بين ابن الفارض ودانتي . لابل أشد تأثيراً وأوقع في النفس وخص بالذكر من ذلك قوله « وكل الذي شاهدته فعل واحد » . ونظرية الشمول ليست واضحة كل الوضوح في قصيدته هذه فقد يكون « شمولياً » وقد يكون الاعتماد بالوحدانية ظهر في لغة « الشمول » .

١ التي مر بها سعيد الدين الفرغانى ٧٦٨ بيتاً

وقد شرح ديوانه (ماعدى التائية الكبرى) الشيخ حسن البوريني والشيخ عبد الغنى النابلسي (وطبع الشرح في مرسيليا سنة ١٨٥٣ م). واما التائية فقد شرحها الشيخ ابو عبد الله محمد ابن احمد بن محمد المدعو سعيد الدين الفرغاني وسمى شرحه «كتاب منتهى المدارك» (طبع في مصر ١٢٩٣ هـ)

قبل أن ننقل أمودجا من شعره نقتطف من مقدمة شرح الديوان الآنف الذكر هذه الكلمة بخصوص التائية «وقد استوفيت شرح كلامه (ابن الفارض) واستوعبت بيان نظامه ما عدا التائية الكبرى فاني أوضحت في عدم شرحها عنراً لكونها في بيان الدقائق الصوفية وفي إيضاح الرقائق المعنوية ولست مكتفياً بالمقال من دون مساعدة الحال لأنني لأحب أن أظهر من الأمر غير ما بطن .

مقتطفات من التائية الكبرى : —

١ - سقتني حميا الحب راحة تقاتي

وكأسي محيا من عن الحسن جلت

« بنظرة من عينه إلى الذات العلوية شرب - قهوة الحب

المتصقة بشدة الحرارة وسورتها - وما هذه الكأس التي شربها

الامظهر للتجلى الواحداني في الحضرة الرحمانية التي جات اوسافها
ان تتصف بما نعرفه نحن من الحسن »

٢ - فأوهمت صبحي أن شرب شرابهم

به سر سري في انتشائي بنظرتي

وبالحق استغنيت عن قلبي

ومن شمائلها لامن شمولى نشوتى

« ليست نشوتى من تلك الشربة المقيدة بكأس معين كما

توهم صبحي لـكن هذه النشوة من تخطى نظرتى من المقيد إلى

المطلق وشهود شمولى شمائله جميع المشارب »

٣ - ولما انقضى صحوى تقاضيت وصلها

ولم يغشنى في بسطها قبض خشية .

« لما قوى أثر شراب الحب وانفصل عنى التميز والصحو حتى

عدمت الانتباض من الدهشة والانساط من الخشية (وهذا

مايمنى من بسط شكواى لتلك الحضرة وطاب وصلها)

لما قوى في ذلك تقاضيت حقيته وصلها وبنيت المسألة على

أصلها . وقد قيل تقاضى لأنه وفي المراتب حقها وتحقق بحقيقة

الاخلاص . وحينئذ تطالع الى انجاز وعد : فمن كان يرجو لقاء ربه

فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً .

٤ — وما بين شوق واشتياق فنيت في

تول بخفر وتجل بحضرة

« لم أخل دائماً من إحدى حالتين حالة حجاب وهي اعراض المحبوب . وحالة كشف وهي تجلى جمال المحبوب . ولقد فنيت بين هاتين الحالتين في الحالة الأولى أفنى بالشوق الذى هو حركة الحب وحرقة المتلفة وفي الحالة الثانية . أفنى بالاشتياق لدفع مانع الاتصال . واذن فلم يكن حاصل في الحالتين الا الفناء »

٥ — وما رد وجهى عن سبيلك هول ما

لقيت ولا ضراء في ذلك مست

وهو ظاهر

٦ — وما هو الا ان ظهرت لناظرى

باكمل أوصاف على الحسن أربت

خليت لى البلوى فخليت بينها وبيد

نى فكانت منك أجمل حلية

« ما كادت محاسنك تظهر لى حتى قضى حسنك على باحتمال

مقتضياته من البلا والمعنا . بيد أنى أبصرت ان الحن والبلايا آثار

تصرفتلك المقربة . ومن ذلك خليت لى البلية لأن البلايا المزيلة أجمل

حامية لكونها سبباً للقرب من الجمال الحقيقى . . . »

وبعد ان ذكر عبدة أبيات فيها خاطب المحبوب الاعلى رد
على نفسه بقوله :

٧ — فلم تهونى مالم تكن في فانياً

ولم تفن مالا تجتلى فيك صورتي .

« لا تظهر حقيقة الحب بك وفيك الالفناء عين مابه الامتياز

واستهلاك حكم مابه المباينة بيني وبينك . والفاء هو استهلاك

العاشق في المعشوق

٨ — فدع عنك دعوى الحب وادع لغيره

فؤادك وادفع عنك غيك بالتي

وجانب جباب الوصل هيهات لم يكن

وها أنت حي إن تكن صادقاً مت

« لما لم تمدنك نفسك من تحقيق هذا الفناء باعد فناء الوصل

فان تكن صادقاً في طلب الوصل فمت وفارق هذه الحياة التي تحملك

على طليك حظوظ النفس ولذاتها فان وصلا لا يكون مع هذه الحياة

المحدثه لعدم المناسبة بين المحدث والقديم

٩ — فقلت لها ورحي لديك وقبضها اليك ومالي أن تكون بقبضتي

وماذا عسى عنى يقال قضى فلاز هو من لي بدا وهو بعيتي

والمعنى واضح

١٠- اقامت لها حتى على مراقبا خواطر قلبي بالهوى ان ألت
فافنى الهوى ما لم يكن ثم باقيا هنا من صفات بيننا فاضلمحت
« لما كان الحب المذكور مصحوب في جميع المراتب الحقيقية والخلقية
والاحيان المعنوية والصورية الى حين تقر نحن لرفع ستر الروح
وحجابها الحاصل من الصفات بدت لى عين تلك الصفات برفع الستر
وانكشاف الوجود الباطنى فوجدت بعضها راجعة حقيقته الى . وأخرى
منتشبة من وجودى »

١١- وكل الذى شاهدته فعل واحد بمفرده لكن بحجب الاكنة
« كل ما شاهدته من صور صاحب الخيال فعل واحد منفرد
يفعله ثابت وراء حجب الاغطية المستور فيها الفاعل الواحد
وفعله الواحدانى . »

١٢ - اذا مازال الستر لم ترغيرها
ولم يبق بالاشكال اشكال ريبة
وحققت عند الكشف ان بنوره
اهتديت الى افعاله فى الدجنة

١٣ - وأما ختامها فهو:
وفى فضل ما اسارت شرب معاصرى
ومن كان قبلى فالفضائل فضلتى
م ٦ - التصوف

اسأرت ابقيت بقية في السكأس . اى ما فضل من سؤرى
« كان شرب السابقين من الانبياء واللاحقين من الاولياء » فارتووا
كلهم ولسانى يلهث عطشا أقول « رب زدنى علما » . ثم ابقيت
فضلة ذلك السؤر . هي اقداح باقى المقامات والحضرات، وانقسمت على
سائر الانبياء والاولياء، وظهرت بصورة التجليات الاسماوية، والصفائية
والعقلية . وبوصف علوم الحقيقة والطريقة والشريعة . ثم ما فضل من
ذلك تناولته استعدادات علماء الظاهر واصحاب الادين . فظهر فيهم
بصور فضائل الآداب الشرعية، ثم ما فضل افرغ فى اوانى عموم النفوس
الانسانية والجنسية، فظهر فيهم بصور فضائل النبات والمقاصد . الخ
ثم ما فضل اعطى اصناف الحيوانات، فظهر بصور الافعال الغريبة
والخواص العجيبة . ثم النبات فالعدنيات والجمادات ثم الى اولى العناصر

٨ — نظرية الانسان الكامل

يظهر أن أول من استعمل هذه اللفظة ابن العربي رغباً عن أن
فكرة الانسان الكامل كانت شائعة منذ وجدت الصوفية . قال
ابن العربي (١) لما أراد الله اظهار صفاته الخلق « كوناً جامعاً »
اعنى انساناً كاملاً به اعان الله « سره » لنفسه . قال أبو يزيد
البسطامي (٨٧٥م) « الانسان الكامل التام من غمرته صفات الله
واصبح غير واع لها — أى دخل في حالة الغناء » أو هو « الذى
يقن اتحاده بالله الذى خلقه على شاكلته وهذا لا يتيسر إلا للانبياء
والاولياء وغيرهم بالتشبهه » وهى من قواعد « التأمل » فى الصوفية
المدعوة Theosophy

وقد كتب سيدى عبد الكريم بن ابراهيم الجيلانى (٢)
(الجيلى) جزآن فى « الانسان الكامل فى معرفة الأوائىل والأواخر
(طبع سنة ١٢٩٣ هـ فى مصر) ويحتوى الجزء الأول منه على مقدمة
وثلاثة فصول و ٤١ باباً ويحتوى الثانى على ٢٢ باباً وستة فصول .

١ من نكسون عن فصوص الحكم لابن العربي (القاهرة سنة ١٣٢٦هـ)
٢ ولد سنة ١٣٦٥م ومات ما بين ١٤٠٦-١٤١٧م . وهو من جيلان جنوب بحر
قزوين ومن احفاد عبد القادر الجيلانى المشهور . وقد عاش فى اليمن وتعلم على شرف
الدين الجبرتى هناك . وقد سافر الى الهند . ومن مؤلفاته الباقية عشر ونبجلدها

ظهر الاسم صفاته
واظهارها فى الاول
والثاني

وقد أخذ نيكلسون هذا الكتاب وبعد بحث ودرس كتب مقالا
قيما رجعنا إليه كما رجعنا إلى الكتاب الأصلي (في مكتبة جامعة
بيروت الامريكية) .

قال المؤلف (ص ٤) « لما كان كمال الانسان في العلم بالله
وفضله على جنسه بقدر ما اكتسب من فحواه ألقت
كتاباً باهر التحقيق ظاهر الانفاق والتدقيق (كتاب
الانسان الكامل وقد كنت أسست الكتاب على
الكشف الصريح وأيدت مسأله بالخبر الصحيح » ويقول انه أولاً
دون في هذا الموضوع كتاباً ثم مزقه وبعد حين أمره الحق ببارزه
ففعل .

« ولما كان الحق هو المطلوب من انشاء هذا الكتاب ، لزمنا
ان نتكلم فيه على الحق سبحانه وتعالى من حيث أسمائه أولاً اذ هي
الدالة عليه ثم من حيث اوصافه لتنوع كمال الذات فيها فهي بهذا
الاعتبار اعلى مرتبة من الاسم ثم نتكلم من حيث ذاته حسب
ما حملته العبارة الكونية (١) »

ومما سبق يظهر ان الانسان الكامل كائن في الانبياء والاولياء .
من آدم إلى محمد . وفي الأولياء والصالحين الوسطاء بين الله

والناس والمنظمين لاحوال الناس الدنيوية. وهذا الاعتقاد مبنى على قول الخلاج (١) « أنا الحق » فذات الله تعالى هي الحب . وقبل الخليفة احب الله نفسه . نخلق من العدم صورة لنفسه ، قلدها صفاته واسماءه ودعاها آدم . وعلى هذا اتهم الخلاج بنقل زندقة النصارى وكان عقابته الموت على أن من جازاً بعده اعتبر ودهن الشهداء . وفسروا قوله ذاك تفسيراً قرآنياً وجعلوه مظهراً من مظاهر الذات العلوية . ولقد كان مؤلف الانسان الكامل من الجهة الاخرى من المعتقدين « بوحدة الوجود » وبني هذا على ان الانسان الكامل هو الذى تنعكس عنه القوى الطبيعية والالهية كانعكاس الضوء عن المرآة . واذن اضحيت معرفة الله معرفة مجردة غير متميرة . وانما نعرف الله من اسمائه الحسنى وصفاته العليما أو كما قال ابن العربي « نحن التصوف . . . » فالانسان اذن هو الطريق لمعرفة الله .

والوصول الى ذلك وضع الجيلايى ثلاث مراتب : —

- (١) معرفة الاسماء الحسنى والذات
- (٢) « الصفات
- (٣) « الماهية .

ولذلك آثرنا ان نلخص شيئاً عن كل . رغماً عن صعوبة الموضوع ونحوه

أسماء الله الحسنى
فصل في معرفة الله تعالى
صفاة ربه وآدم
أمره الوجود
عند العسكرى

الانسان
اللاهوتى
الذات

١ — الذات Essence

ان ذات الله هي تلك التي لها اسماء وصفات حقيقية (١)
« وذات الله سبحانه وتعالى عبارة عن نفسه التي هو بها موجود
لانه قائم بنفسه. وهو الشيء الذي استحق الاسماء والصفات بهويته
He-ness فيتصور بكل صورة يقتضيها منه كل معنى فيه أعنى
اتصف بكل وصف يطلبه كل نعت واستحق لوجوده كل اسم دل
على مفهوم يقتضيه الكمال. ومن جملة الكمال عدم الانتهاء ونفي
الادراك وهي غيب الاحدية (٢) التي كل العبارات واقعة
عليها من وجه غير مستوفية لمعناها من وجوه كثيرة. فهي لا تدرك
بمفهوم عبارة ولا تفهم بمعلوم إشارة »

ب — الاسم Name

« ما يعين المسمى في الفهم ويصوره في الخيال ويحضره في
الوهم ويدبره في الفكر ويحفظه في الذكر ويوجد في العقل » (٣)
وقد جعل الحق سبحانه وتعالى « هذا الاسم مرآة للإنسان فاذا
نظر بوجهه فيها علم حقيقة «كان الله ولا شيء» معه. وكشف له حينئذ

(١) الانسان الكامل ص ١٥

(٢) تتطلب انعدام الصفات والاسماء مع اثرها ومؤثراتها (ص ١٣)

(٣) ص ١٨

ان سمعه سمع الله و بصره بصر الله و كلامه و حياته و علمه و ارادته
و قدرته كل ذلك بطريق الاصاله . ويعلم حينئذ
ان جميع ذلك انما كان منسوباً اليه بطريق العارضة و المجاز وهي الله
بطريق الملك و التحقيق . »

وهذا الاسم حبوس (مادة Matter) السمكالات كلها
ولا يوجد كمال الا وهو تحت هذا الاسم ولهذا « ليس لجمال الله
من نهاية » .

ح — الصفات . Attributes

الصفة ما تبلغك حالة الموصوف . وفي الحقيقة الذات عين الصفة
لأن الذات تظهر نفسها لنا بمظهر هذه الخلوقات ولها من تلك
الصفات شيء . فأين محل Locus هذا الاعتقاد بالظهور ؟ محله لا شك
في الفكر Thought ومن هنا كان الفكر مصدراً Origin لكل
الخلوقات والعوالم . قال النبي (صلى الله عليه وسلم) . (الدنيا حلم
والحلم فكر) وقال (إن الناس نيام ولا يستفيقون الا عند
الموت) . وغفلة من الله تخيم على أولئك الذين لا يزالون في البرزخ
المتوسط وأولئك الذين في الجنة . أو النار — ومن لم يحاسبوا بعد .
فأذن كل شيء اصله فكر . وليس معنى هذا ان الدنيا غير حقيقية .
بل أن حقيقةها موجودة في « وعى الانسان الكامل » وفي ص ٢٥

الناس نيام
فأذن كل شيء

من الانسان الكامل « ان ادراك الذات العلية هو أن تعلم
بطريق الكشف انك اياه وهو اباك وان لا اتحاد ولا حلول ». (١)

*

* *

تبين الله (تنزيل) The descent of the Absolute.

سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) ابن كان الله قبل الخليفة؟
ويقال إنه اجاب بما معناه « كان الله كأننا لاصفات ولا علاقات له »
وهذه الحالة أطلق عليها الجيلائي « العماء » ويعنى بها استتار
(عكس الظهور) ومعناها البعيد « الأحدية » كما يقول نيكاسون (٢)
والأحدية هي أول مرحلة من مراحل « ظهور الذات ». وبعدها
« الواحدية (٣) » وفيها تظهر الذات كصفة والصفة كذات وهكذا
فكل تمييز بين الصفات يتلاشى وكل واحدة غير Identity الأخرى -
ثم الأخيرة وهي الالهية (٤) وهي نتيجة من الواحدية .

الانسان الكامل محمد رسول الله : -- وهذا خلاصة الباب

الستين من كتاب الانسان الكامل . ومختصر نيكاسون، الانسان

(1) Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, P, 92-3

(2) " " " " P. 95

(٣) تطلب فناء العالم بظهور أسماء الحق وأوصافه - الانسان

الكامل ص ١٢ - ١٤

(٤) تقتضى فناء العالم في عين بقاءه وبقاء العالم في عين فناءه : ص ١٣ - ١٤

السكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخره. وهو واحد منذ كان الوجود الى أبدأ الأبدين . ثم له تنوع في ملابس ويظهر في كنائس Tabernacles فيسمى به باعتبار لباس . ولا يسمى به باعتبار لباس آخر . فاسمه الأصيل الذي هو له «محمد» وكنيته أبو القاسم ووصفه عبد الله ولقبه شمس الدين . ثم له باعتبار ملابس أخرى أسام . وله في كل زمان اسم ما يليق بلباسه في ذلك الزمان . فقد اجتمعت به (صلى الله عليه وسلم) وهو في صورة شيخى (المؤلف يتكلم) الشيخ شرف الدين اسمعيل الجبترى . ولست اعلم أنه النبى (صلى الله عليه وسلم) وكنت أعلم أنه الشيخ . وهذا من جملة مشاهد شاهدته فيها يزيد سنة ٧٩٦ هـ وسر هذا الأمر تمكنه (صلى الله عليه وسلم) من التصور بكل صورة . فالأريب اذا رآه في الصورة الحمديدية التي كان عليها في حياته فانه يسميه باسمه . واذا رآه في صورة ما من الصور وعلم أنه محمد فلا يسميه الا باسم تلك الصورة ثم لا يوضع ذلك الا نسم الاعلى الحقيقية الحمديدية . الا تراه (صلى الله عليه وسلم) لما ظهر في صورة الشبلى (رضى الله عنه) قال الشبلى انه ليذه (أشهد أنى رسول الله) وكان التاميد صاحب كشف فعرفه فقال (أشهد أنك رسول الله) وهذا أمر غير منكور وهو كما يرى المنام فلاناً في صورة فلان . وأقل مراتب الكشف أن يسوغ به في اليقظة ما يسوغ

به في النوم . ولكن بين النوم والكشف فرق . وهو أن الصورة التي يرى فيها محمد في النوم لا يقع اسمها في اليقظة على الحقيقة المحمدية لأن عالم المثال يقع التعبير فيه فيعبر عن الحقيقة المحمدية الى حقيقة تلك الصورة في اليقظة . بخلاف الكشف فإنه اذا كشف لك عن الحقيقة المحمدية أنها متجلية في صورة من صور الأدميين . فيلزمك إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة المحمدية .

ويجب عليك أن تتأدب مع صاحب تلك الصورة فأدبك مع محمد (صلى الله عليه وسلم) لما أعطاك من الكشف ان محمداً متصور بتلك الصورة . فلا يجوز بعد شهود محمد ان تعاملها بما كنت تعاملها به من قبل .

هذا هو أسلوب الكاتب في البحث وهو على تهتميد في كتابته لا يجد في ذهن القارئ مساعاً سهلاً وقد خاف المؤلف أن يحمل كلامه تحمل الاعتقاد بالتناسخ Metempsychosis فقال «إياك أن تتوهم شيئاً في قولي من مذهب التناسخ»

ان الانسان الكامل مقابل لجميع الحقائق الوجودية بنفسه فيقابل الحقائق العلوية بلطافته والسفلية بكثافته . وأول ما يبدو في مقابلته للحقائق الخلقية هو العرش ويراه بقلبه (قال النبي : قلب المؤمن عرش الله) ثم يقابل الكرسي . فسدرة المنتهى . ثم يقابل العلم الاعلى

بعقله . والوح المحفوظ بنفسه . والعناصر بطبعه . والهيولى بقابلية
..... الخ .

« ونفقت فيه من رومي »

والانسان الكامل نسخة عن الله كما قال الرسول « خلق الله ان ننفقت
آدم على صورة الرحمن أو كما قال أيضاً خلق الله آدم على صورته »
وذلك ان الله تعالى عليم قادر مرید الخ وكذلك الانسان
عليم قادر مرید ... الخ

لآدم
من

والانسان الكامل هو الذي يستحق الاسماء الذاتية والصفات
الالهية استحقاق الاصاله والملك بحكم المقتضى الذاتي فانه
المعبر عن حتمية تلك العبارات والمشار الى لطيفته Spirituality

بتلك الاشارة ليس له مستند في الوجود الا الانسان الكامل . ومثاله (الاشبهه من)
للحق مثال المرأة التي لا يرى الشخص صورته الا فيها والا فلا يمكنه
ان يرى صورة نفسه الا بمرآة اسم الله ، والانسان الكامل أيضاً
مرآة الحق لأن الحق أوجب على نفسه أن لا ترى أسماؤه وصفاته إلا في
الانسان الكامل . وهذا معنى قوله « انا عرضنا الامانة على السموات
والارض والجبال فابین أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه
كان ظلوما جهولا » (١)

.....

(١) سورة الاحزاب آية ٧٢ والمعنى ان الانسان ظلم نفسه بان انزلها
عن تلك الدرجة و(جهولا) بمتداره لانه حمل الامانة الالهية وهو لا يدري .

والجزء الثاني من الكتاب (الانسان الكامل في معرفة الاواخر
والأوائل) بحث في الانسان الكامل كروح Spirit منها جاءت
جميع الاشياء . وعلى هذا كتب فصولاً متتابعة في الروح والقلب
والعقل والوهم والصحة . . الخ وأهم ما أعاده اهتمامه الروح القدس
والملك المسمى بالروح .

والاخير في اصطلاح الصوفية هو المسمى « بالخلق المخلوق به »
والحقيقة المحمدية (١) وأما علاقة الروح القدس بالروح كملك
فنقلها عن نفس الكتاب (٢) :

« إن كل شيء من المحسوسات له روح مخلوق قامت به صورته
فالروح لتلك الصورة كالمعنى للفظ . ثم أن لذلك الروح المخلوق روحاً
الهيأ قام به ذلك الروح (وذلك الروح الالهى هو الروح القدس)
فنظر الى الروح القدس في الانسان رآها مخلوقة (لا تنفء وجود
قدمين) فلا قدم إلا الله تعالى وحده ويلحق بذاته جميع أسمائه وصفاته
لاستحالة الانفكاك . وما سوى ذلك فمخلوق ومحدث . فالانسان و
مثالته جسده هو صورته ، وروح وهو معناه ، وفسر وهو الروح ووجهه
المعبر عنه بالروح القدس . وبالسر الالهى والوجود السارى . في روح القدس

(١) الانسان الكامل ج ٢ ص ١٠ (وكل ما سبق هذا واقتبسناه من هذا

الكتاب يكون من ج ١)

(٢) ج ٢ ص ٩

كلمة التي
في الحقيقة

والروح ازليان بالنظر لله . وحادثان بالنظر للانسان . وهذا الروح الازلي Uncreated منزل بنص بالقرآن «أينما تولوا فثم وجه الله»
 واما ظهور الروح فكان بكماله في الحقيقة المحمدية . لأن الله قد نظر الى هذا الملك (الروح) بما نظر به إلى نفسه فخلقه من نوره وخلق العالم منه وجعله محل نظره من العالم . ولروح عدة أسماء سمع عدد وجوهه فيسمى بالقلم الاعلى . وروح محمد وبالقتل الأول وبالروح الالهى من تسمية الأصل بالفرع (١) . والى ذلك يشير الجيلاني بقوله « ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم ام الكتاب خلق الله منه جميع العوالم وكان بجماله مظهراً لجملة الرحمن ثم خلق الله روحاً من نور همته اللاحق وسعها وسع رحمته . فصير ذلك الروح ملكاً (٢)

الكون The macrocosm

كما ان الانسان خلق على صورة الله هكذا خلقت الدنيا على صورة الانسان (محمد كلمة الله Logos وهو ذات آدم الروحية وذات جميع الاشياء) واما قصة الخليفة فكما يلي : —

« كان الله قبل يخلق الخلق في نفسه وكانت الموجودات مستهلكة فيه . ولم يكن له ظهور في شيء من الوجود . وتلك هي الكنزية الخفية

١ الانسان الكامل ج ٢ ص ١٢

٢ الانسان الكامل ج ٢ ص ٢٥

وعبر عنها النبي بالماء الذي « مافوقه هواء وما تحته هواء » لأن حقيقة الحقائق في وجودها ليس لها اختصاص بنسبة من النسب لا الى ماهو أعلى ولا الى ماهو ادنى . وهي الياقوتة البيضاء The White Crysolite التي وردت في الحديث من ان الحق سبحانه وتعالى كان قبل ان يخلق الخلق في ياقوتة بيضاء .

الياقوتة
البيضاء

ولما اراد الله ايجاد هذا العالم نظر الى حقيقة الحقائق وان شئت قلت الى الياقوتة البيضاء (التي هي اصل الوجود) بنظر الكمال فذابت وصارت ماء . . . ثم نظر اليها بنظر العظمة فتموجت لذلك كما تموج الأرياح بالبحر فانفجرت كمنافقها بعضها في بعض كما ينفجق الزبد من البحر . فخلق الله من ذلك المنفجق سبع طباق الأرض . ثم خلق سكان كل طبقة من جنس أرضها . ثم صعدت لطائف ذلك الماء كما يصعد البخار من البحار . فنفثها الله سبع سماوات وخلق ملائكة كل سماء من جنسها . ثم وجد الله ذلك الماء سبعة اجور محيطية بالعالم فهذا اصل الوجود جميعه » (١)

بعد هذا يشرح المؤلف شرحاً عميقاً طويلاً نتركه الآن آمين أن نعود اليه في فرصة اخرى .

فلسفة الدين : - « الدين نظر الانسان في الله » . وفي كل ما

في الدنيا تتجلى صفات الله وهذه الذات والصفات سواء كما أسلفنا .
وهكذا فالله هو ذات كل فكر أو نظر (نظر عقلي لاحسي) وكل
حسي بان محصوراً في الله .

على هذه القاعدة بنى الجيلائي قوله في الاديان . قال : -

« ان الله تعالى خلق جميع الموجودات لعبادته فمنهم محبوبون
على ذلك مفضون عليه من حيث الاصلة واما اختلف
الناس في أحوالهم (عبادتهم وأديانهم) لاختلاف أرباب الاسماء
والصفات . قال الله تعالى « كان الناس أمة واحدة » أى ان العباد
محبوبون على طاعته منذ الفطرة .

« ولما أرسل الله الانبياء اختلفت العبادات باختلاف تفسير
الناس لتلك الصفات والاسماء ولكن الله حسنه (الدين
المخصوص) عندها (الملة أو الطائفة) ليعبدوه من الجهة التي
تقتضيها تلك الصفة « وهذا معنى قوله » وما من دابة في الارض الا هو
أخذ بناصيتها (١)

ويعتقد المؤلف ان الملل الاصلية عشرة منها تفرعت كل
المذاهب الاخرى . وأما الاصلية فهي (٢) : -

- (١) الكفار وهم عبدة الأوثان
 - (٢) الطبائعية - عبدة الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة
 - (٣) الفلاسفة - عبدة الكواكب السبع
 - (٤) الثنوية Dualists عبدة النور والظلام .
 - (٥) والمجوس عبدة النار
 - (٦) والدهرية وهم الذين لا يعبدون بل مرة
 - (٧) البراهمة اتباع براهما .
- وأما أهل الكتاب فهم :
- (٨) اليهود (٩) النصراني (١٠) المسلمون .
- ثم يطبق النظرية التي سبق ان ذكرناها ونكتفي من ذلك
بمثالين : - ان الطبائعية يعبدون الله في هذه الصفات : الحياة
والمعرفة والقوة والارادة كما تظهر في الحرارة والبرودة . . . الخ وكذلك
الفلاسفة يعبدون اسم الله وصفاته ممثلة في الكواكب .
- وللجيالاني قصيدة تدعى «النوادر العينية في البوادر الغيبية»
ضمنها نظرية الانسان الكامل في ٥٣٤ بيتاً . وقد نقل عنها
نيكلسون (عن النسخة في المتحف البريطاني) مختارات اختار
منها ما يلي : - (١)

تجلى حبيبي في مرأى جماله

ففي كل مرآى للحبيب طلائع

فلما تبدى حسنه متنوعاً

تسمى باسماء فهن مطالع

حقائق ذات في مراتب حقه

تسمى باسم الخلق والحق واسع

وفي فيه من روجى نفخت كفاية

هل الروح الا عينه يامنزع

ومنها

فيا إحدى الذات في عين كثرة

ويا واحد الأشياء ذاتك شائع

تجليت في الأشياء حين خلقها

فهاهى ميظت عنك فيها البراقع

قطعت الورى من ذات نفسك قطعة

ولم تك موصولا ولا فصل قاطع

ومنها

فلا تشك محجوبا برؤية حسنه

من الذات أنت الذات أنت الجامع

فعينك شاهدها بهتد أصلها

فان عليها للجمال لوامع

*
*
*

أنا الحق والتحقيق جامع خلقه

أنا الذات والوصف الذي هو تابع

فأحوى بذاتي ما علمت حقيقة

ونورى فيما قد أضاء فلامع

ويسمع تسبيح الصوامت مسمعى

وأنى لاسرار الصدور أطلع

وأعلم ما قد كان فى زمن مضى

وحالا وأدرى ما أراه مضارع

وأفنى اذا شئت الأنام بلمحة

وأحيى بلفظ من حوته البلاقع

وانى على هذا عن الكل فارغ

وليس به لى هممة وتنازع

تفتت بها آثار أحمد تابعا

فاعجب لمتبوع وما هو تابع

نبى له فوق المكانة رتبة

وفى عينه للناهلين منابع.... اه

٩ — محي الدين بن العربي

تمهيداً للبحث نذكر شيئاً عن حياته قبل ان نبحت في فلسفته الآلفية الصوفية. لذلك ننقل من الفتوحات المكية ما يأتي : هو محمد بن علي ابن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي ، يكنى أبا بكر ، ويقب بمحي الدين ، ويعرف بالحاتمي ، وبابن عربي (بدون ألف ولام حسب اصطلاح عليه أهل المشرق . فرقاً بينه وبين القاضي أبي بكر بن العربي) وأما في المغرب فعرف بابن العربي (بالألف واللام) وكان أيضاً يعرف بالاندلس بابن سراقه ولد يوم الاثنين أو ليلته سابع عشر رمضان سنة ٥٦٠ هـ (١١٦٥ م) في مرسية Murcia (١) « وقرأ القرآن في أشبيلية Seville حيث قضى أكثر شبابه يدرس على أبي بكر بن خلف .

« وكان جميل الجملة والتفصيل ، محصلاً لفنون العلم أخص تحصيل وله في الأدب الشأو الذي لا يلحق » وقال المسدي « كان ابن العربي ظاهري المذهب في العبادات . باطنى النظر في الاعتقادات . خاض بحار

(١) مدينة اسلامية محدثة بنيت في أيام الامويين الاندلسيين وهي في شرق الاندلس كسبه أشبيلية في غربه بكثرة المنازل والبساتين « الفتوحات المكية »

تلك العبارات وتحقق بمحياتك الاشارات، وتصانيفه تشهد له عند أولى
البصر بالتقدم والاقدم وهو واقف الغايات في مزالق الأقدام . «
ثم أرتحل إلى المشرق حاجاً ولم يعد بعدها إلى الاندلس .
ودخل مصر وأقام في الحجاز مدة، ودخل بغداد والموصل وبلاد الروم .
« وقد لقيه جماعة من العلماء والمتعبدين واخذوا عنه . وكان يوصى اليه
بالفضل والمعرفة . والغالب عليه طرق « أهل الحقيقة » وله قدم في
الرياضة والمجاهدة وكلام على لسان أهل التصوف . وغلب عليه
التوحيد علماً وخلقاً وحالاً لا يكثر بالوجود مقبلاً كان أو معرضاً وله
علماء أتباع (١) .

وأما نيكلسون فيقول إنه بعدان زار غرناطة Granada وتونس
وفاس ومرا كش سار إلى الشرق في سنة ١٢٠١ م عن طريق مصر
وصرف كثيراً من سنى حياته في جوار مكة . وقد عاش في عهد
الحروب الصليبية وحرص الناس عليها كثيراً وقد مات في الشام
١٢٤٠ م (٢) ويقول الشعراني (١٥١٧ م) في لواقح الأنوار
« وقبر ابن عربي في الشام . وقد بنيت عليه قبة عظيمة وتكية فيها
طعام وخيرات » .

(١) راجع الفتوحات المسكية: الجزء الاول ص ٣-٦ طبع مصر ١٢٩٣ هـ .

(٢) Ency. of Ethics, Nicholson, P. 907, Vol. VIII. (٣)

وله في التصوف تأليف كثيرة منها (١) « الجمع والتفضيل في حقائق التنزيل (٢) الجذوة المقتبسة والخطرة المختلصة (٣) كشف المعنى في تفسير الأسماء الحسنى (٤) المعارف الآهية (٥) الاسراء إلى المقام الأسرى (٦) مواقع النجوم وطالع أهلة أسرار العلوم (٧) كتاب عنقاء (٨) مضرب في صفة ختم الأولياء وشمس المغرب (٩) الرسالة الملقبة بمشاهد الأسرار القدسية والأنوار الالهية (١٠) كتاب فصوص الحكم «والفتوحات المدنية وهي مختصرة في قدر عشر ورقات (١)» ثم الفتوحات المكية التي اختصرها الشعراني وسماها « لواقح الانوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية » ثم اختصر هذا المختصر وسماه « الكبريت الاحمر من علوم الشيخ الاكبر » واما كتاب الفصوص فقد شرحه عبد الغنى « النابلسي نسبيا الحقيقي مذهبا القادري مشربا » بكتاب أسماه « شرح جوهر النصوص في حل كلمات الفصوص » وعلى هامشه شرح « دلائل عبد الرحمن الحاجي » (٢)

وفي خاتمة كتاب الجرجاني « السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني » - المدعو « التعريفات » رسالة في الاصطلاحات

الصوفية الواردة في كتاب الفتوحات المكية .

ولقد شاع بين علماء الصوفية لقب الشيخ الاكبر Doctor

Maximus الذي منحوه لابن العربي كما يظهر من كتاب

الكبريت الاحمر للشعراني . حتى أن النابلسي في مقدمة حل كلمات

الفصوص قال فيه « بحر المعارف الالهية وترجمان العلوم الربانية

الشيخ الاكبر والقطب الافخر » .

... واما فلسفة ابن عربي الصوفية فقد جرب النابلسي ان

يشرحها فتقسم الايمان الى ثلاثة اقسام : —

١ — قسم الاقوال وهو ايمان المتكلم الذي ينطق عن غيره

٢ — قسم الاستدلال وهو ايمان المتصور الذي ينطق عن فكره

٣ — قسم المعرفة بالاسرار وهو شهود الاحوال وصاحبه ينطق

عن ربه .

وابن العربي كان على رأى عبد الغنى النابلسي من الطبقة الاخيرة

ومن اهم ما كتبه في هذا النوع من الايمان فصوص الحكم والفتوحات

المكية ففي الاول جاء ابن العربي بما يقرب من بحث الجيلاني في

الانسان الكامل . وهذا القرب ليس محصوراً في المادة بل وفي

الاسلوب أيضاً . والكتاب (٢٧) فصلا كلها تبحث في طبيعة الله

كما تتجلى في النبوة . وقد بحث ابن العربي في الفصل الاول في
آدم كإنسان كامل تجلت فيه صفات الله وانتمائه . . . (٢)

وفيه يقول ما معناه « يرى بعض الفلاسفة » وأبو حامد
١٥ (الغزالي) ان الله معروف بلا نظر الى الكون . ولكنهم مخطئون
فالذات العلوية معروفة ولكن ليس كاف حتى يظهر المألوه فتصير تلك
الذات آلهة يعبد . «

التلث

ويقول ايضا ان التلثية Triplicity أساس الوجود . ومع
ان الله في اعتقادنا « فرد » فأول عدد فردي ليس هو الواحد
بل (ثلاثة)

وذات الله هي كل ما هو موجود في الحقيقة وهنا يتفق مع ما
قررناه من مذهب الجيلائي . كما يعتقد أن اعمال الناس مسيرة
وأجل كل مخلوق مكتوب منذ الازل . . . الخ . . .

واما الفتوحات المكية في معرفة اسرار المالكية والملكية فستة
فصول . أولها المعارف وهو على ٧٣ بابا وثانيها المعاملات وهو على
١١٦ بابا وثالثها الأحوال وهو ٨٠ باباً ورابعها المنازل وهو على ١١٤
بابا وخامسها المنازل وهو على ٧٨ باباً وآخرها المقامات وهو على

(1) Studies in Islamic Mysticism, Nicholson
P. 150

٩٩ باباً . وفي الجزء الأول من هذا الكتاب (ص ٧) « وأما كتبه -
ابن العربي - ومصنفاته فالبحور الزواجر التي لكثرتها وجواهرها لا
يعرف لها أول ولا آخر ، ما وضع الواضعون مثلها - ويعزون - نيفاً
واربعاً مصنف منها التفسير الكبير الذي بلغ فيه الى سورة الكهف
عند قوله تعالى وعلمناه من لدنا علماً . ثم توفي

« وحكي المقرئ في ترجمة عمر بن الفارض ان محي الدين
بعث الى عمر في شرح التائية أو نظم السلوك فقال الشاعر كتابك
المسمى بالفتوحات شرح لها « وهذا المؤلف يقرب من ٣٣٠٠ ص
من الحجم الكبير »

وقد كان ابن العربي يعتقد أن ما يكتبه يتحول اليه بطريق
الوحي في حالة الغيبوبة والمجاهدة . وقد جعله بعضهم في طبقة الاولياء
ويقول نيكاسون كما سبق أنه كان من مذهب الظاهرية Zahirites
التي ترفض السند والتحليل والرأى وتأخذ بالمعنى الظاهر للقرآن على
أنه رغباً عن هذا فقد كانت كتاباته « باطنية » وعريضة في الباطنية
وكغيره من الصوفيين أخذ على عاتقه مزج الاشعرية بالفلسفة المتأصلة
من الافلاطونية الجديدة ولذلك كان له نظران في الله :-

(١) الله المذكور في القرآن له صفاته وأسمائه

(٢) كائن لاصفات له ولا علاقة وهو كل ماهو موجود .

وفي نظره ان الدنيا المنظورة مكونة بواسطة سلسلة حقائق سبع :-

١ الله الجوهر الفرد

٢ القلم واللوحة المحفوظ

٣ الروح العامة Universal Soul

٤ الطبيعة العامة Universal nature

٥ الهيو على Universal matter

٦ الجسم العام Univesal Body

٧ الشكل العام Universal Form

وكل المخلوقات تتكون من تجلي هذه الحقائق السبع وقبل ان

توجد هذه المخلوقات كانت في عالم الغيب لطافة كامنة Potential energy .

أن هذه الموجودات مكونة من صورة Form وروح Soul

فالروح هو ما سماه ارسطو صورة « وهي التي تعطي حقيقة وتاماً

للصور التي توجد بها الطبيعة العامة Universal nature » واما

الصورة فهي جواب ارسطو عن المادة Matter وهي « كامنة غير

تامة على العموم » . « فالصورة عند ابن العربي هي المادة عند

ارسطو والروح عند ابن العربي هي الصورة عند ارسطو »

وأعلى هذه المخلوقات (الصور) هو الانسان لما أودع فيه من

الروح
nature
form

الروح

القوى التي فيها تتجلى صفات الله وأسمائه فهو كالمراة تنعكس عنها حقيقة الله وذاته (١)

بالحق تعالى
صفحة العدد كما ذكره

ويعتقد ابن العربي ان المعرفة تذكر Reminiscence فكما تذكرت النفس كما تنورت عن طريق الوحي والالهام والقائم بهذه العملية هو « النفس الناطقة » تميزاً لها عن « الحيوان » لأن الأولى ليس لها الاتصال عرضي بالجسم ومن ثم باثت غير معرضة للخطر.

من كل ما تقدم ومن اعتقاده بان الله والخلائق مظهران من مظاهر الحقيقة المجردة المطلقة Absolute reality يتبادلان الشبه والعلاقة ونجم كل منهما الآخر والدينا لا وجود لها بلا وجود الله كما أن عدم وجودها لا يستلزم ظهور الله ومعرفته - من كل ذلك نرجح ان النبي العربي كان شمولياً يعتقد بوحدة الكون Pantheistic monism وان هذه الشمولية لم تقده الى الحلول Incarnation أو الاتحاد Identification. والانسان ليس بمستطاعه ان يقول مع الخلاج « انا الحق » أى الله لأنه لصغر عقله لا يستطيع أن يعي كل العالم كالله فهو اذن « حق » وليس « الحق » .

الله والخلق
شبه
الشمولية المطلقة

وكما قال نيكلسون ان ابن العربي وان كان صوفياً فقد ابتكر

(1) Encyc., of Ethics, Vol. VIII, P. 408

أشياء جديدة وصل إليها بالممارسة والدرس أهمها نظرية « الوجد
والفناء » .

...

والآن علينا ان نتساءل هل كان محيي الدين زنديقاً ؟ (١)
قال النابلسي « وقد قامت قائمة العلماء عليه حتى » بلغ بهم الجهل
الى حد التكفير وماذاك الا تقصور أفهامهم عن ادراك مقاصد أقواله
وأفعاله ومعانيها » وقد كان له انصار أيضاً مثل الشيخ كمال الدين
الزملكاتي من دمشق والتقطب سعد الدين الحموي . . . الخ
ويقول نيكلسون (٢) « لامبرر لتهمته بالزندقة » .

إلا ان عليا القاري قد رماه في « رسالته في وحدة الوجود »
طبع الاستانة ١٢٩٢ هـ بالهرطقة والزندقة وأعلن ضده ٢٤ دعوى
كفرية منها : —

(١) قوله ان الانسان من الله بمثابة البؤر من العين . وعلى هذا
بات الله مقتراً لرؤية خلقه بل ونفسه الى الانسان وكذلك قوله
« نحن الفرق التي نصف بها الله فاذا نحن تأملنا في حقيقته كنا

(١) فلنا قبل ان افظة زنديق معناها (حر الفكر Freethinker وهي فارسية
معربة أصاها رن دين أى على دين المرأة وهو الذى يضم الكفر ويظهر
الايان) عبد الغني النابلسي في حل كلمات الفصوص ص ٧

Encyc., of Ethics, Vol, VIII, P. 901

(٢)

في الفعل نتأمل في حقيقتنا. والله حين ينظر في شؤوننا يكون ناظراً في شؤونه « وكذلك قوله « نحن الطعام الذي يحفظ حياة الله وجوده والله طعام لنا » . . .

(٢) ان الله هو عين الخلوقات. ومعنى هذا انه هو الذي اظهرها لانه موجود في ذاتها. ولذلك فابن العربي يقول بأن الصوفي الحقيقي هو الذي يعبد الله بتمتضي نظرية التنزية كما يعبد بتمتضي نظرية التشبيه .

(٣) ان كل صور الاعتقادات الدينية صحيحة الى حد ما. واساس هذا القول اعتقاد ابن العربي بان الله عين الخلوقات. ولذلك فكل طائفة فيها شيء من طبيعة الله « ايما تولوا فثم وجه الله » (٤) رغماً من أن الكفار سيعذبون في النار فان هذا العذاب سينقلب الى هناء. وفي كتاب الانسان الكامل ما يشبه هذا الاعتقاد .

(٥) الاولياء خير من الانبياء . بيد ان هذه التهمة ليست كما هي في الحقيقة. فابن العربي لم يقل قولاً صريحاً في هذه المسألة. ولكنه قال الانبياء ثلاثة : —

١ — مرسل — بشريعة لأمة

ب — نبي — يبشر بالله

ح - ولي - يفنى بالله ويتحد معه
« والولاية هي العنصر الدائم السامي في النبوة » والنبي
(ليس المقصود هنا محمد بن عبد الله) اذا كان ولياً ايضاً كان مقامه
اعلى من النبي اذا كان متشرعاً أو مبشراً . ويقول على القارى ان
ابن العربي ادعى انه « خاتم الاولياء » كما أن « محمداً خاتم الانبياء
والمرسلين » .

..... واشهر ما كتب من الغربيين فى هذا الموضوع :

Asin Palacios

Tulian Ribera

A. Von Kremer

C. Brockelmann

D. B. Macdonald

R. A. Nicholson

ابن العربي ودانتي

DANTE ALIGHIERI

وقع في يدي كتاب عنوانه « الاسلام والكوميديا الالهيه »

Islam & The Divine Comedy. ألفه أستاذ اللغة العربية في

جامعة مدريد في اسبانيا Miguel Asinيا وقد نقله الى الانكليزية السيد

H. Sinderland وطبع في لندن (سنة ١٩٢٦ م) وقد كتب مقدمته

الدوق ألبا Alba

ويظهر من مطالعة المقدمة ان هذا الكتاب قد أثار جدلا في

عالم الفكر العربي ليس بقليل: اذ الموضوع في طبيعته خطير. لأنه

متعرض لاعتقاد الناس في عبقرية الشاعر الفلورنسي وابتكاره بادائته

للتقافة الاسلامية عامة والصوفية خاصة. والذي يجعل للكتاب قيمة

خاصة. ان مؤلفه من كبار المستشرقين . وقد درس الفكر الاسلامي

والتقافة العربية في العصور الوسطى واثرها في أوروبا النصرانية

خمسة وعشرين سنة :

وكما قال الدوق ألبا انه بين فضل ابن رشد على توما الاكوييني

Thomas Aquinas وابن العربي على RaynoId Lull واخوان الصفا

على Dr. Anselm de Turmex . وهكذا . على ان افضل ما في الكتاب

الأب آسین بلائیوس
(امام ص ۱۱۰)

هو
ا
ال
ا
ه
م
لا

هو فضل الصوفية على الكوميديا .

على أن الاستاذ Asin قد ألف كتاباً في صوفية الافلاطونية الجديدة Neo-Platonic Mysticism بين فيه أثر ابن مسرة القرطبي الاندلسي على دانتي . واما كتابه هذا فلائبات فضل ابن العربي تلميذ ابن مسرة على دانتي الشاعر الفيلسوف . لذلك عولنا على ان ننقل مجمل هذا الكتاب الى العربية صارفين همنا الا كبر الى اثر الصوفية موطنين لذلك بمقدمة ربما عدت طويلة . ولكننا اضطررنا الى ذلك لاتصال الأول بالأخر منها فنقول : —

لقد ظن الاستاذ Blocht في مقاله Les Sources Orientales de la Divine Comédie ان الاسلام كان من المؤثرات التي عملت على انتاج الكوميديا، ولكنه لم يستطع أن يبرهن على ذلك بالبرهان المحسوس حتى جاء الاستاذ Asin فبدأ بعمله على طريقة علمية تحليلية يكفي أن نقول فيها ان الزاى العام « عدها من عجائب التأليف » .

ففي القسم الأول من كتابه بحث في المعراج (معراج رسول الله) Ascension والاسراء Nocturnal journey كصدر الكوميديا اذ عماد ذلك ببراهين محسوسة . اذ انه بعد ان اختلطت قصة المعراج بقصة الاسراء وصارتا واحدة عكف عليها المؤلفون من الصوفية بالارس

والتأويل . وكان من أشهر الذين بحثوا فيها محي الدين بن العربي الذي توفي قبل مولد دانتي بخمسة وعشرين سنة (١) .

ولم يقف عند هذا الحد بل رجح ان رسالة الغفران Treatise on Pardon التي كتبها أبو العلاء المعري كانت أيضاً من مصادر الكوميديا .

وفي القسم الثاني من الكتاب بين أن الكوميديا جاءت الى درجة عظيمة مشابهة لما كتبه ابن العربي في « الفتوحات المكية » .
كأن سورة الاعراف قد مهدت السبيل لكتابة Limbo و Inferno والصراط Pmgaotsris . الخ (٢)

وفي القسم الثالث بحث في الاقاصيص النصرانية والخرافات التي كانت شائعة في القرون الوسطى قبيل كتابة الكوميديا والتي يظن أنها مهدت السبيل لظهورها وبين ان تلك الاقاصيص والخرافات مستقاة من مصادر اسلامية عربية .

وفي القسم الرابع وهو أهم أقسام الكتاب وأدقها بحثاً وأقواها حججاً ، رجح المؤلف انتقال تلك الافكار الاسلامية الى أوروبا النصرانية عامة ودانتي خاصة . ثم تساءل فيما اذا كانت الشقة ما بين

(1) Comedia, Asin, P. 45

(2) " " P. 172

ابن العربي ودانتى بعيدة، بحيث يتعذر النقل. وأجاب على ذلك بقوله: قد يمكن أن يتفق فكران في الجوهر. أما أن يتفقا في كثير من التفاصيل، وأن تتقارب الاساليب في الكتابة، وأن تكتب المادة بطرق متشابهة، وأن يستعمل ذات الامثلة لبيانها - فأمر لانستطيع ارجاعه الى المصادفة.

من هنا بات الاتصال ضروريا لكي نقر هذه الظاهرة. والا فان من الواجب علينا أن نثبت أن فكر دانتى، ذلك الفرد الانسانى، قد استطاع أن ينتج ما يعادل تقاليد أمة كالأمة الاسلامية بكاملها. وهذا في رأى المؤلف كقوله كافة البشر

أما نحن فلاجل أن ندافع عن نظرية التقليد والنقد نقسم بحثنا الى ما يأتى :-

١ الاتصال بالاسلام :-

بعد ان استقر العرب في البلاد المفتوحة تحاكت تقاليدهم ومدنيتها مع النصرانية في أوروبا :

١ التجارة :- فيما بين القرن الثامن والحادى عشر كانت التجارة فى رقى هائل. فقد كانت تنقل من بلدان الشرق الاسلامية الى أوروبا الشمالية عن طريق نهر الفولكا Valga نخليج فنلدا

Finland فبريطانيا فاسلاندا Iceland ويمكننا إثبات هذا بوجود
النقود العربية الى الآن في تلك الجهات .

ولكن التجارة قد تحولت الى البحر المتوسط في القرن الحادى
عشر عن طريق جنوة والبندقية وقد سكن كثير من تجار الطليان
في موانى الشرق الاسلامية من أجل مصالحهم .

ب — حركة الحجاج : — لقد توقفت قوافل الحجاج الاور و بين
الى فلسطين إثر الفتح الاسلامى الا انها استأنفت نشاطها لما قام
شارلمان فى عهد الرشيد وعقد معه المعاهدة المشهورة وتأسست الاديرة
والكنائس لايواء الحجاج . وقبيل الحروب الصليبية بلغت احدى
القوافل (١٢٠٠٠) شخصاً .

ج — الحروب الصليبية : — ونظن أننا لسنا فى حاجة الى شرحها
ولكننا نكتفى أن نقول ان النصارى قد اصطنعوا عادات المسلمين
حتى فى تأسيس مملكتهم اللاتينية من جهة الجيش والترتيب والنظام
وقلدوا المسلمين فى الطعام واللباس (١)

د — المبشرون : — ولقد قام النصارى إثر فشلهم فى ميدان
الحرب الصليبية بحرب أخرى روحية دينية . فارسلوا لنا القرن سيسان
والدومنيكان Franciscan & Dominican Friars وقد اضطر هؤلاء

الى درس اللغة العربية وآداب المسلمين وعقائدهم (٢)

وأما أهم نقط هذا الاتصال فهي في سبيليا واسبانيا :

هـ — سبيليا : — في القرن التاسع هاجم النورمان Norman
سواحل اسبانيا مثل لشبونه واشبيلية وغيرهما وتوالت هجماتهم حتى
اخلوا سبيليا في القرن الحادى عشر وحكوها الى القرن الثالث عشر
وقد كان بلاط الملك Roger II روجر الثانى فى باره و Palermo
غاصاً بالمسلمين والنصارى على السواء ، وكانوا يعرفون العربية واليونانية .
وفى هذا البلاط التقى العلماء المسلمون بالفرسان من النورمان والنبلاء
من الفرنسيين والاطليان ، فتحكمت الآراء وتبودلت الافكار ، حتى ان
الملك نفسه كان يتكلم العربية ويجرى على عادة المسلمين فى حريمه
ولباسه الشرقى . وانتقل هذا الأثر الى نساء بالرمو اللواتى تحجبن
وقلدن اخواتهن المسلمات فى اللباس والتكلم .

على أن أهم عصور هذه الجزيرة هو عصر فردريك ملك سبيليا
والمانيا فى القرن الثالث عشر الذى استصحب معه الى ايطاليا
وفلسطين زمرة من المسلمين والعرب ، حتى أنه كتب على قبره بالعربية ،

اخذها المؤلف عن : 2 Brehire,

L'eglise et l'orient au moyen âge, p p, 20— 50, 89,

• 112, 354, 100

وقد اضطرب البابا وغير ملك من ملوك أوروبا لهذا الملك المسيحي المسلم
وفردريك هذا هو مؤسس جامعة نابولي Naples سنة ١٢٢٤
وقد جمع فيها المؤلفات العربية وترجمت، كتب أرسطو وابن رشد
وارسلت نسخها الى باريس وبولونيا Bologna. وقد ازداد شغف
الملك فراسيل علماء المسلمين في عصره وبادلهم الرأي. (١)

و — اسبانيا: — خمسة أجيال تقضت من القرن الثامن
الى القرن الثاني عشر ونصارى اسبانيا تحت تأثير العرب المسلمين.
وفي القرن التاسع أخذ أهل قرطبة Cordova ينسجون على منوال
المسلمين فاتخذوا الحرير وأكلوا المأكولات الشرقية ولبسوا الملابس
العربية الاسلامية.

ولقد ازداد شغفهم بالشعر العربي والاقاصيص، وانغمسوا كل
الانغماس في فلسفة العرب ودين الاسلام (٢) وكل هذا الاختلاط
يزداد على مر الايام. حتى أن أهل طليطلة المدعون بال Mozarabes
استعملوا العربية في كتاباتهم الرسمية الى أواخر القرن الثاني عشر.

(1) Amari, , III, 3&2 ,

p p. 589: 888 - 890.

(2) Alvaro

Indiculus Luminasus

نقله المؤلف عن

عن القرطبي

في كتابه

واهميتهم ترجع إلى أسفارهم إلى شمالى الاندلس فينقلون معارفهم معهم (١)
ولكي نذكر كل ما تركه العرب في اسبانيا وأوروبا من أثر
علينا ان نستعبد في أذهاننا تمدن العرب الباهر وتأخر أوروبا
نصف البربرية Semi - barbarous (٢)

والى هذا نضيف أثر اليهود وأسرى الحروب وزيارات السفراء (٣)
ولما افتتح الاسبان الاندلس وقرضوا دولة العرب صار هؤلاء
واسطة لنقل الثقافة بدلا من ال Mozarabes في القرن الثامى
عشر أصبحت طليطلة مركزاً لنشر الثقافة الاسلامية فترجمت كتب
أرسطو عن العربية مع شروح الكندى والغارابى وابن سينا والغزالى
وابن رشد ثم ترجمت هذه الى اللاتينية

وفى عهد الفونس العاشر الملقب بالحكيم (The wise) XAlphonso
أسست المدارس فى مرسية Mersia واشبيلية Seville وفيها تعلم
الطلاب النصرى واليهود والمسلمين على أساتذة من العرب . وقد
اشتد الجدل الدينى كثيراً

ثم أسست مدرسة لاتينية عربية فى اشبيلية لدرس الطب

(1) Simonet, Hist. Mozarbes, pp. 216 - 219; 252

(2) Com, p, 343

(3) Ribera, Dix. , 46, Note 1 .

والعلوم ومعالمها كانوا من العرب المسلمين . . .
انتهت أمثلتنا على اثبات الاحتكاك ما بين اوروبا النصرانية
عامة واسبانيا خاصة — مع المسلمين العرب . . .
(٢) انتقال اعتقاد المسلمين بالحياة الأخرى الى اوروبا

النصرانية عامة ودانتي خاصة : —

١ — لقد قلنا فيما تقدم ان الاستاذ Bischet في كتابه

Source orientales de la Divine Comédie

كان أول من أشار الى اصل الكوميديا الاسلامي ولكنه عجز عن
اثبات ذلك بالبرهان الحسي . ولكن الاستاذ آسين Asin برهن
على أن الاقاصيص والخرافات التي كانت شائعة في ايطاليا والمانيا
وفرنسا واسكندنافيا وارلندا — مثل رحلة القديس Brandan وأحلام
القديس بولس Visions of St -Paul والقديس Matrick — مستقاة
من التقاليد الاسلامية . وأما كيف وصلت هذه الى أوروبا فبطريق
الحجاج والحروب الصليبية والتجار والمبشرين والرحالين وأشرى
الحروب والعلماء والمدارس . . . الخ مما يضيق المقام عن شرحه . . .
ولذلك يجب أن نقول إن أكثرية الاقاصيص التي وجدت
قبل تأليف الكوميديا وجدت بعد انصرام القرن العاشر . بينما التقاليد
الاسلامية المختصة بالحياة الأخرى وما التصق بها من الاحاديث

النبوية وما زيد اليها من تفاصيل ليست قرآنية وجدت قبل هذا التاريخ . بل نحن على يقين من أن قصة المعراج وغيرها من التقاليد الاسلامية كانت شائعة في الاندلس (١)

خذ على ذلك أمثلة : كتب القديس St Eulagius كتاب سماه Apologeticus Martyrum ذكر فيه مختصراً لحياة الرسول . كذلك في كتابات الموزراب — سكان قرطبة — ذكر كثير للاحاديث النبوية . وأما Abbot Espereraindes فقد كتب حياة للنبي وشرح معجزاته .

ولقد وجد كتاب St. Elogius الألف الذكرى في دير Leire في Navarre ما يثبت ان القصة وصلت حتى الى شمالى اسبانيا . وفي سنة ١١٤٣ م كتب Robert of Reading الذي كان في كلية المترجمين في طليطلة — آيات من القرآن باللاتينية . حتى أن الفونس الحكيم نفسه أمر بترجمة القرآن في القرن الثالث عشر وقد ترجمه احد رجال الدين المدعو Marco في طليطلة . (٢) حتى أن (Archbishop Rodrigo, Jimenez de Rada of Teledo) ألف تاريخاً للعرب (Historia Arabum) لا يزال موجوداً للآن

(1) Com. p. 246 - 247.

(2) Com. P. 249.

كُتبت فيه قصة المعراج ومعجزات الرسول .
أسر أحدهم وحيء به الى غرناطة وبعد أن خلص من الأسر
صار أسقفاً (St Peter Paschal) ولف كتابا اسمه
„ Impunacion de la seta de Mahomah „
وفي أثناء كتاباته كان يقتبس آيات من القرآن وأحاديث نبوية
وخاصة عن صحيح مسلم، واقتبس أيضاً من قصة المعراج التي سماها
هو Elmiregi وأوضح دليل على ذلك انه كتب قصة المعراج هذه
بتمامها في الفصل الثامن من القسم الاول من كتابه هذا .

وقد أثبت الاستاذ Asin مشابهة ما نقل في هذا الكتاب
من الصراط والحساب والجنة والنار
لما كتبه الشاعر الفلورنسى

كل ما تقدم بيان لانتشار هذه التقاليد الاسلامية في اسبانيا.
ولكن كيف انتقلت الى ايطاليا ؟ ان الاتصال بايطاليا كان متين،
ليس فقط عن طريق اسبانيا بل عن الطرق التي بينها تحت عنوان
« الاتصال بالاسلام » ولكن يكفي هنا ان نقول انه بعد فتح اشبيلية
جاءها نبلاء الطليان وتجارهم واحتلوا شوارعاً فيها . وهذا
St. Peter Paschal الذي عرف القصة، عاش في روما نفسها ما
بين ١٢٨٨ — ١٢٩٢ م . وبعد ذلك بتسع سنوات (اى في ١٣٠١ م)
زاد دانتي الشاعر البابا Boniface VIII كسفير من فلورنسا .

ب : — وقد كان دانتي تلميذاً وصديقاً للمدعو Brunetto Latini الذي ألف Tesoretto Tesoro كتابان في الفكر الاوربي في القرون الوسطى . وفي الاخير منهما Tesoro (المقدمة) نرى أن تقسيم الفلسفة منقول عن ابن سينا (١) وفيه أيضاً حياة للرسول ومعجزاته . وهذا الرجل Latini (في سنة ١٢٦٠) ارسل سفيراً عن فلورنسا الى الفونس الحكيم في طليطلة حيث مدرسة الترجمة Toledan school of Translators والحقيقة أنه حال رجوعه من اسبانيا الف كتابيه المذكورين

٣ — انجذاب دانتي نحو الثقافة الاسلامية : —

لقد بينا كيف ان دانتي عاش في وسط اسلامي في ثقافته ، اسلامي في تمدنه . وبقى ان نتبين فيما اذا كان هو نفسه مجذوباً نحو هذه الثقافة ؟ اتفق العلماء الذين خصصوا أنفسهم لدرس دانتي على أنه كان متعطشاً للمعرفة وقال أحدهم Umberto Cosmo ان دانتي وعى معارف عصره ، واما معارف عصره في الغالب الا اسلامية . فلا يعقل اذاً ان لا يقف دانتي على معالم الثقافة الاسلامية إذ كانت كل ما هنالك في عصره . ويعزى هذا التمييز الذي حازته الثقافة الاسلامية

(1) Sindby , 86 - 88,

& Carra de Vaut, Avicennae, p. p. 177 -80

الى ظهور صلاح الدين على جيوش الفرنجة. فزوجر ييكون يعزو تقهقر الحملات الصليبية الى جهلها بلغات الشرق السامية والعلوم التي كانت يانعة في الاسلام. ويشاطره الرأي مؤسس المذهب المدرسي Scholasticism البرنس البرتوس مكنوس Albertus Magnus كما أن R. Lull حرض أتباعه على اقتباس طرق المسلمين في الوعظ والارشاد في هذا الوسط عاش دانتي وهو كما ترى مسوق بدافع المعرفة من جهة، ودافع الرأي العام من الجهة الأخرى، حتى ان بعضهم ذهب الى أنه كان له المام بالعربية أو العبرية. ويقول الاستاذ «أسين» ان هذا الميل لم يكن دينياً، فدانتى مسيحي عريق في المسيحية، وإنما كان ميلاً تهديباً علمياً.

(٤) — دانتي يقلد محي الدين بن العربي :

قال (نردين) ان في وصف دانتي للحياة الأخرى وفي آجابه افكاره نحو الروح العربية وخاصة ما كان له علاقة بابن العربي . وابن العربي هذا هو من اتباع المذهب الاشرافي Illuministic الذي أوجده شيخ ابن العربي الفيلسوف ابن مسرة الاندلسي القرطبي (١) وقد تسربت هذه المبادئ الى المذهب الاوغسطيني المدرسي Augustinian scholasticism فكان من رجالها اسكندر هال

Alexander Hales وروجر بيكون Rager Bacon وريموند لى
Raymond Lull

وقد بين الأستاذ أسين كيف ان معظم ما جاء به دانتي كان قد
الفه قبله ابن العربي . وهذا الشبه لم يقف هنا بل هو شامل للصور
والامثال والاصطلاحات حتى والاساليب الفنية . قد يتفق اثنان
في الفكر العام، واما أن يتفقافي الفكر وفي الصورة، فأمر لا تفسير له الا
النقل أو التقليد :

فالله عند كليهما « نور » ولذلك فكل منهما يستعمل الانعكاس
والشعاع والبروق والنورانية للتعبير عن مراده . « وتجلي » هذا
النور موصوف اذا بنقل التشابيه والمجازات . كما أن مثل الدائرة
ومركزها لاظهار علاقة الخلق من الخلق ومثل المرأة كعلاقة للحقير
مع العظيم ، التي استعملها ابن العربي كثيراً ما تراها في « الالعوبة
الالهية » (١)

لم يقف الامر عند هذا الحد بل لقد نسج دانتي على منوال
سابقه العربي في خواص الارقام التي خصص لها ابن العربي الفصول
الطوال في كتابه « الفتوحات المسكية » . كما حاكاه في الاعتقاد
بالتدجيل والتنجيم Astrology . حتى أن الشاعر الفلورنسى نقل

الاعتقاد بتفسير الاحلام تفسيراً صوفياً عن فيلسوفنا العربي. ولبيان ذلك نسوق المثل الآتى : —

١ — رأى دانتي في منامه شاباً في ثياب بيضاء جالساً على مقربة منه يتنهد ويرمقه بنظره . فسأله الشاعر عن سبب حزنه فأجاب الشاب :

Ego tamquam centrum circuli; cui similie modo se habent circumferentiae partes; tie autem non sie.

فظلب الشاعر الى الشاب ان يفسر له ما قال فأجابه الشاب .

Non pimandor piu che uetile ti sia.

٢ — وظهور الله عند الصوفيين في هيئة شاب كثير وعادى

فقد روى عن النبي انه رأى الله في المنام في هيئة شاب جميل (١) وان ابن العربي رأى الله في هيئة بشرية . (٢)

هذا مثل من أمثلة التشابه . ويتضح لمن قابل « ترجمان الاشواق » لابن العربي مع ما كتبه دانتي لاحظ اختلاط النثر بالشعر في كلا الحالتين . وقد بين دانتي رغبته في شرح قصائده في الحب كان قد نظمها وبين الاسباب التي حملته على الشرح كما فعل

(١) اللآلىء للسيوطي ج ١ ص ١٥ — ١٧

(٢) الفتوحات المكية لابن عربي ج ٢ ص ٤٢٩

ابن العربي حين عزم على شرح « ترجمان الاشواق » (١)

قال دانتي انه بعد موت محبوبته Beatrice بيوم ذهب الى
مكان منفرد فصادفته فتاة جميلة هام بها ولم يجسر على البوح بحبه فنظمه
قصائد وأشعاراً (Convito, ii 13' 16; iii 8, 12)

ولما ذهب ابن العربي الى مكة (١٢٠١ م) هام بابنة رجل
تعرف به وأخذ ينظم قصائده في حبها .

وجملة القول ان اتصال اوروبا بالاسلام مكن الادباء والشعراء
والعلماء من الاقتباس كما أن تقاليد أوروبا أيضاً اقتبست وتأثرت
من تلك البيئة الاسلامية . وهكذا فقد اثبتنا « الاسبقية » ،
اسبقية الآداب الاسلامية لغيرها في أوروبا وبالثنائي دانتي و« المشابهة »
بين هذه الآداب وما جاء به دانتي وجزمنا « بانتقال » هذه
الافكار : . حلقة متصلة لا انقطاع فيها .

« واذن فنظريّة أصل الاعوبة الاسلامية أمر لا يمكن جرده » (٢)

(١) ترجمة نيكلسون الى الانكليزية عام ١٩١١

(٢) Divine Com. , P 276

١١ — السبّخ عبر الوهاب الشعرائى

لقد جربنا فيما عقدناه من الفصول المتقدمة ان نأخذ التصوف فى أدواره كلها وان نبحث فى ابراز الشخصيات فى تلك العصور فذكرنا نتفا عن الزهاد والمتصوفين الاول ، ثم جئنا الى صوفية عهد الغزالى فصوفية الدراويش . وهانحن نتم حلقة فى هذه السلسلة ببحث فى الشعرائى ، من الذين عاشوا فى القرن السادس عشر للميلاد .

وقبل أن نتقدم لجلاء ما غمض من حياته وبيان أثره فى تاريخ التصوف كمثله لعهده وما يظهر من كتاباته وخاصة فى أحوال العصر الاجتماعية والسياسية والدينية — قبل هذا نود أن نقرر ان حياته غامضة لا يعرف عنها الكثير (١) على أننا نعرف أن صنعته حائك اقشة وأنه عاش فى أوائل القرن السادس عشر لما اجتاحت عساكر الترك مصر وسوريا ، وأنه تعلم على أحد متصوفة مصر ودان بالطريقة الشاذلية وتوفى سنة ١٥٦٥ م وأن فى مصر جامع يطلق عليه اسم الشعرائى .

نعم — فى زمن الشعرائى وتحت قيادة السلطان سليم العثمانى وفى سنة ١٥١٦ - ١٥١٧ دحرت جيوش العثمانيين الغورى فى مرج

(1) Mystics and saintstof Islam, C. Field, London (1910) — P. 173

دابق وتغلبت عليها وسارت الى مصر ففضت على سلطة المماليك في
موقعة الريدانية المشهورة . وكان من نتيجة الفتح أن حلت الغطرسية
العسكرية محل الفوضى الاقطاعية . ولم يحدث أى تغير في وصفية
المسلمين والاسلام فالترك كالعرب كانوا حماة الاسلام والذائدين
عن حوضه .

الا ان سوء الادارة وبعد الشقة ما بين فقر الدولة والولاية
المفتتحة — كسأن جميع اقطار الدولة العثمانية — جعل السلطان
يعتمد على وال يكاد يكون مستقلا عنه . وهذا بدوره اعتمد على
المتنفذين من العلماء فصار منهم اصحاب الوظائف وأهل النفوذ
فقام المتصوفة — وهم يمثلون طبقات الشعب الواطية — يناوئون
العلماء ويناصبونهم العدا .

وكان الخلاف بين الفريقين شديداً رغماً عن مساعي الغزالي
فيامضى للتوفيق بين الاسلام والتصوف . وذلك لأن وراء هذا النزاع
تقطتان هامتان . —

١ — علماء الدين لا ينفكون عن الاعتقاد بأن القرآن والحديث
هما أصل المعرفة الدينية

٢ — وعلماء الصوفية لا يبرحون يجادلون في ان أحياء الضمير
والكشف والممارسة هي كل ما هناك من معرفة دينية

فالأولون قوم جمعوا النقل يهيمن على العقل والآخرون قوم فتحوا
بجال الوحي والالهام والتبصر والتأمل والكشف . . فنقطة الخلاف
إذن دقيقة تتناول الجوهر لا القشر . وقد عضدت الحكومة العلماء كما
عضدهم الشعب كسامين، ووجدت الصوفيين نصيرها في عامة الناس
وقراءهم وفلاحهم .

في وسط هذه المعامع قام الشيخ عبد الوهاب .
حقاً لقد كانت مصر مهدياً للصوفية الإسلامية كما كانت مؤثلاً
للرهينة النصرانية ، ففيها آوى زهاد النصارى إلى الصحارى والكهوف
وشواطئ الأنهار ، ومنها قام ذو النون المصري والشاعر الروحي عمر بن
الفارض ، وهما هي قد اتمجت شخصية أخرى .

وللشعراني طرق ومجاهدات شرحها في « البحر المورود » الذي
(كما قال الشعراني نفسه) كان لظهوره في القاهرة ضجة واضطراباً
وتشويشاً . وأضاف إليها مساوئ الهيئة الإسلامية في عصره . وحمل
على العلماء حملة شعواء فقال ما خلاصته « هاكم السادة العلماء .
الواحد منهم عدة وظائف . هو واعظ في المسجد ، موظف في الحكومة ،
طبيب للعائلة — ولا يقوم بأحدى هذه الوظائف خير قيام . لقد
عزمتنا نحن المتصوفة على أن نرفض الخدمة الحكومية !!

وفي أثناء بحثه يستشهد بالنصارى واليهود ليحفظ العلماء فيقول

ما معناه « إن منهم — النصارى واليهود — العلماء الحقيقيون .
العلم اذا لم يكن مصحوباً بالشققة والعطف كان وبالا لاسلاماً . ألا
ترى أنهم يعطفون على رعايهم ويواسون مرضاهم ويخففون آلام
الفقراء ويجودون على الضعفاء ؟ » .

ولما رأى الحكومة تشد أزر العلماء لتتمكن من حكم الشعب ،
ولأنه كان على عدااء مستديم مع هؤلاء العلماء ، أعلن ، وربما كان في
اعلانه شيء من الصحة « لقد زال العلم الحقيقي بمجيء عام ١٥١٧ »
ولقد كان مخلصاً في قوله « العلم الحقيقي » الذى هو (على مذهبه
طبعاً) الصوفى .

ورغمًا عن نزعته هذه فقد أمر تلاميذه أن يحترموا السلطة
الدينيوية وأن يرضخوا لقوانين الوالى وأن يدفعوا ما عليهم من الضرائب .
هذه نزعة جديدة فى التصوف لم ~~ي~~ نألفها من ذى قبل .
كانوا يكتبون بالابتعاد عن الدنيا وزخرفها والالتجاء الى الخلو
والانصراف عن أمور الدولة والاجتماع . أما هم الآن فقد اهتموا
بهذه وهموا باصلاحها وشعروا بالحاجة الى ذلك .

فالصوفية إذن انتجت من اهتم باصلاح اجتماعى ازاء الدين أيضاً
هاكم هذه الكلمة فى وصف حالة الفلاح المصرى التى يظهر

انها كانت في اسوأ الحالات « كان الفلاح عند موته يترك شيئاً من الدراهم لأولاده ولكنه الآن لا يستطيع الى ذلك سبيلاً . هو يبيع الحاصلات والبقرة والثور لتسديد ما عليه من الضرائب . واذا لم يتمكن من تسديد ما عليه سجن مع زوجته واولاده » فتأمل !

ونكرهنا أنه ربما يكون شيئاً من الصحة في ذلك . على أن الشعراني يبرهن على صحة ذلك دون قصد بقوله « لا تقتنى الحدائق ولا الممتلكات لأن ما يدفع عليها من الضرائب يفوق ثمنها وما تنتجه » فالبيئة التي عاش فيها الشعراني بيئة اضطراب وتشويش . ولسنا على يقين فيما اذا كان الشعراني قد رسم خطة للإصلاح أو اكتفى بتعداد المساويء . ولكننا على يقين من أنه جرب « وأول النجاح التجربة » .

كانت غايته في كتاباته الانتقادية السعي الخيث لارجاع الاسلام إلى جوهره الأصلي وتطهيره من الشوائب التي عقلت به وخاصة من العلماء . وقد حرم تعدد الزوجات وقال « لا سعادة الا بامرأة واحدة »

وسعى الى جانب ذلك السعي المتواصل للتوفيق بين الفرق الاسلامية ، والظاهر انه لم يتوفق الى ما أراد .

وله في مكتبة الجامعة الامريكية في بيروت من المؤلفات :
(١) « الطبقات الكبرى » المسماة « بلوايح الانوار في طبقات
الاخيار » (١) في جزئين . وفيه لخص المؤلف « طبقات جماعة
من الاولياء الذين يقتدى بهم في طريق الله عز وجل من الصحابة
والتابعين الى آخر القرن التاسع وبعض العاشر » وأما غرضه من
تأليفه « ففقه طريق القوم في التصوف من آداب المقامات والاحوال (٢)
ويشدد التنكير على من زعم ان اهل التصوف قد رفضوا الشريعة
الاسلامية كما زعم ابن الجوزي » في حق الغزالي بل في حق الجنيد
بقوله « ولعمري لقد طوى هؤلاء بساط الشريعة طيا فيا ليتهم
لم يتصوفوا » .

وفي خاتمة هذا المؤلف (في نهاية الجزء الثاني) نبذة صالحة في
مشائخه الذين ادركهم وخدمهم زمانا وتلقن عنهم العلوم .

(٢) « اليواقيت والجواهر » (٣) في بيان عقائد
الكابر وهو شرح الفتوحات المسكية لابن العربي وعلى هامشه
مختصره أيضاً واسمه « الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ

١ طبع هذا الكتاب في مصر سنة ١٢٩٩ هجرية

٢ اللوايح - ج ١ ص ٣

٣ المطبعة الازهرية بمصر (طبعة ثالثة) ١٣٢١ هـ

الأكبر (١) « والكتاب جزآن .

أما ما حدا به الى تأليفه فقول الشيخ أبو طاهر المزني الشاذلي له « إن ما في كتب ابن العربي مما يخالف ظاهر الشريعة مدسوس عليه لأنه رجل كامل باجماع المحققين والكامل لا يصح في حقه شطح عن ظاهر الكتاب والسنة والاجماع لأن الشارع أمنه على شريعته » .

والظاهر ان الرجل محقق يخشى الغلط فقد قال « وهن كان في شك في قول أصفته اليه — ابن العربي — وعجز عن فهمه وتأويله فلينظر اليه في محله من الاصل . . . فربما يكون ذلك تحريفاً مني »
وأما الكبريت الاحمر فكما قال الشعراني « خاص فهمه بالعلماء الا كابر وليس لغيرهم منه الا الظاهر . قد اشتمل على علوم وأسرار ومعارف لا يكاد يخطر علمها على قلب الناظر فيه قبل رؤيتها فيه (٢)

ثم قال ان علوم الشيخ محي الدين كلها « مبنية على الكشف

١ الكبريت الاحمر هو اكسير الذهب . والشيخ الاكبر هو محي الدين ابن العربي — تفسير الشعراني :
ومعناه « أن مرتبة هذا الكتاب بالنسبة لغيره من كلام الصوفية كمرتبة اكسير الذهب بالنسبة لمطلق الذهب
٢ هامش . ص ٢ من الواقع ج ١

والتعريف مطهرة من الشك والتحريف « (١) ولذلك قام ينكر على الحساد ما أشاعوه .

(٣) الميزان فى جزأين (٢) وعلى هامشه « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقى . وهو ميزان نفسية عالية المقدار » حاول المؤلف فيه أن ينحو نحواً به « يمكن الجمع بين الأدلة المتغايرة فى الظاهر وبه أقوال جميع المجتهدين ومقلديهم من الأولين والآخريين الى يوم القيامة . »

ويزعم انه لم يسبقه الى ذلك سابق . ويزعم نفس الزعم أيضاً فى مقدمة الكتاب الآنف الذكر « اليواقيت والجواهر » ص ٢ وأما يقولها بطريقة أخرى هكذا « حاولت المطابقة بين عقائد أهل الكشوف وعقائد أهل الفكر حسب طاقتى . . . ولم يسبقنى الى ذلك أحد »

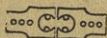
وفى كتاب الميزان (مقدمة ص ٣) رأى ما يخالف ما قررناه آنفاً وهو عداؤه للعلماء بقوله : « وضعيتها — أى الرسالة — بإشارة أكبر العلماء من مشائخ الاسلام وأئمة العصر بعد ان عرضتها عليهم قبل إثباتها وذكرت لهم انى لا أحب ان أثبتها الا بعد أن ينظروا

(١) انظر الفتوحات المسكية - الباب ٣٦٧ للاستزادة

(٢) طبعته الاولى فى مطبعة التقدم فى مصر ١٢٢٢ هـ

فيها فان قبلوها أبقيتها وان لم يقبلوها محوتها . فاني والحمد لله احب
الوفاق واكره الخلاف لاسيما في قواعد الدين «

نعم في هذا مخالفة لما قررناه ولكننا لا نزال نذكر أنه سعى
جهده للتوفيق بين الفرق الاسلامية وأنه مضطرب بحكم هذه الغاية ان
يضحى بكتاب أو كتب وهو يتسامح في الخلافات على العموم أولا
يعيرها اهتمامه على الاقل وانما يكره الخلاف في قواعد الدين
هذا ما توفينا للوصول اليه عن الشعراني ونأمل ان نكون قد
نبحنا في اعطاء كل ذي حق حقه فهذه غايتنا من كل ما سلف

١٣ - فلسفة التصوف

قلنا وكررنا القول إن الصوفية ليست من الفرق الاسلامية المعهودة بنظام، المخصوصة بمعتقدات، لا يعترفها التغيير ولا يتناولها التطور. وانما هي فلسفة نشأت في الاسلام تختلف قواعدها ونظمها باختلاف جنسية المتصوف وعصره ومصره.

ولكي نوضح ما غمض من نظرياتهم الفلسفية وممارستهم العملية فنبحث في :

اولا : طريق الوصول الى الله

اجمع المتصوفة على نعت هذه الطريق « بسفر » أو « حج » ومن عزم على ذلك سمي « سالكا » يسير بمقامات (١) متعددة « للفناء في الحق ». وتختلف المتصوفة في وصف هذا « السفر » اختلافا يينا لما بيناه قبلا. ولكن الطوسي في « كتاب اللمع » - من أقدم المؤلفات الصوفية - يصفه وصفا مدققا جاعلا المقامات « سبع » كل واحدة نتيجة لما تقدمها: وهي مقام التوبة والورع والزهد

(١) هذه السكاهة هي ترجمة الكلمة الانجليزية Stages كما ترجمها نيكسون

والفقر والصبر والتوكل والرضا (١)

وبعد المجاهدة يجوز الصوفي سائر المقامات تلك ويتوصل الى

المعرفة Gnosis والى الحقيقة Truth فيصير « عارفا Gnostic .

أول هذه المقامات التوبة وهي الشعور بالخطيئة والعزم الاكيد

على الاقلاع عنها . واذا لم يستطع الصوفي الى ذلك سبيلا عليه أن

يتوب المرة تلو المرة حتى يتوب الله عليه . يروى ان أحدهم كرر

عملية التوبة سبعين مرة . ويضاف الى الشعور بالخطيئة والعزم على

تركها عدم التفكير فيها اذ الشغل الشاغل هو الله تعالى . وبعد التوبة

يلتحق « الطالب » بمشرد أو شيخ يطيعه طاعة عمياء . ويحتقر

المتصوفة من يسير في طريق الله دون مرشد فيكون مثله مثل حديقة

لا يعنى بها فلا تثمر ثمراً صالحاً

وثانى المقامات الورع : وفيها يخصص الطالب نفسه لخدمة بنى

الانسان خلال السنة الاولى وعبادة الله والانصراف عن الدنيا

في السنة الثانية وصرف اللذات الشهوانية والعواطف الدنيوية بالتأمل

بالله في السنة الثالثة . وفي نهايتها يلبس « المرقعة » (٢) .

١ هناك قيدان بين المقامات والاحوال States فيتوصل الاولى بالجهد واما الثانية

فشعور روحى لا حكم للانسان عليه . وفي الاحوال : التأمل والقرب والمحبة

والخوف والرحاء والشوق والانس والطمانينة والمشاهدة واليقين

٢ راجع مثالا على ذلك قصة الشبلى مع الجنيد في كتاب الاستاذ نيكلسون

The Mystics of Islam, London (1914), pp, 34 - 39

ثم مقامات الزهد والفقر . وقد اشترت الى ذلك في بحثنا في حياة الزهاد ونضيف هنا أنهم لم يشترطوا الزهد في الملذات المادية فقط بل والافتكار فيها : « قلب فارغ . ويد فارغة »

ويتلو هذا مقام الصبر وفيه يعذب « السالك » نفسه لانها عنصر الشرفيه والحاجز بينه وبين الاتصال بواجب الوجود . أو لم يقل النبي - صلعم « أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك »

ويلى ذلك مقام التوكل والرضا وقوامه الابتعاد عن كل ارادة شخصية . وانما الانسان آله في يد الخالق يديرها كيف شاء وانى شاء . يحكى ان أحدهم وقع في اللجلة وهو لا يحسن السباحة . فهم آخر بمساعدته فأجاب أن لا حاجة به الى ذلك كما لا رغبة له في الغرق فصاح الرجل ويحك كيف هذا ؟ فأجاب « وتوكل على الله . لتمكين مشيئة الله » وما ذلك الا لعدم اهتمامهم بمستقبلهم وانما جعلوا كل اهتمامهم في حالتهم الحاضرة .

وأما المقام الاخير فمقام الرضى وراحة النفس والسلام الروحي . ولوصول الى ذلك تعقد حلقات الذكر أو يمارسها الشخص على انفراد ويصحب الذكر الغناء والموسيقى والرقص . ويظل الصوفى يكرر « لا إله الا الله » أو لفظ « الله ! الله ! » الى أن يكمل لسانه فيشعر انه انما ينطق بقلبه

هذا هو الصوفي قد لبس المرقعة وقد أضناه انصب وأنه كالكند
قد سار بخطى واسعة نحو مصدر النور القدسي الاسنى . وما تم بعد
ان تسنم الزرمة أن بهره ذلك النور فعاد وهو كليل الطرف مبهوتا ..

ثانياً — المذهب الاشرقي

جاء في القرآن الـ كريم « الله نور السموات والارض ... الخ »
بيد أن هذا النور الالهي أمر لا تدركه العين المجردة وانما يدرك
بالقلب « رؤية بالقلب على حد تعبير الصوفيين » وقيل في تعريف
هذه الرؤية ما معناه « ادراك القلب لما هو محبوء في العالم غير المرئي
بواسطة نور اليقين » وهو النور (نور اليقين) منبثق من مصدر
النور الازلي ولولاه لاستحالت معرفة الله .

سئل على ابن أبي طالب (رضي الله عنه) هل ترى الله ؟
فاجاب « وكيف نعبد من لا نرى ؟ » وهذه الرؤية كما أسلفنا راجعة
الى ارادة الله ذلك

ولرجال الصوفية مقدره عجيبة في تفسير الآية « الله نور
السموات والارض ... الخ » فالمصباح الوارد في الآية الكريمة
هو قلب الصوفي المنبثق من النور الاسنى الذي يعينه على الاستنباط
(الفراصة) ألم يقل الرسول « احذروا فراصة المؤمن فهو ينظر بنور
من الله » . وهذا هو أساس اعتقادهم بالمكاشفة وعلم الغيب والوحي

وهم وان اعتقدوا أن محمداً خاتم النبيين والمرسلين وان الوحي تم بنزول القرآن ، فانهم يعتقدون ايضاً أن محمداً هو أول الخلوقات Logos ويدعون الاتصال به للاستهداء والاستيحاء (١)

والقلب في نظرهم اذا تطهر من أدران الخطيئة والشك انارت جوانبه اشعة اليقين وجعلته مرآة شفافة لا مساع للشيطان اليها . فلا يشعر الصوفي عندها الا بالله ويعدم كل ما كان يربطه بالوجود من قبل . سئل أبا يزيد عن عمره فقال « اربع سنوات » - وكيف كان ذلك ؟ ويجيب البسطامي (أبا يزيد) عن ذلك بقوله « حجبت عن الله سبعين سنة ولم أره الا في السنوات الاربع الأخيرة وعليه فالسبعون الأولى ليست من عمرى »

وهذا الشعور بالنور الازلي يزداد حتى يبلغ الحد الأعلى فيذهب عن الصوفي وعيه « ويتجوهر » Transubstantiate في الذات الآلهية Divine Essence . وهذا مبنى على أن ضياع النفس البشرية معناه الوصول الى النفس الآلهية . ويتوصل الى ذلك بالحبور أو الوجد Ecstasy « وهي الاتحاد بالله » . ومن الكلمات التي يستعملها الصوفي للدلالة على الحبور . حبو الغناء والسماع ، الذوق ، والشرب ، والغيبة ، والجذبة ، والسكر ، والحال (٢)

١ راجع رأى نيكسون في صفة هذه الاحاديث في كتابه الآنف الذكر
Mystics of Islam ص ٣٥

٢ هذه الكلمة هي ترجمه اللفظة الانكليزية Emotion كما ترجمها نيكسون

ويضيق المقام عن ايراد ما يراد بكل كلمة من هذه وما يتبعها مما هو هو وارد في كتب الصوفية . وانما تقتصر على ذكر الغناء والسماع .

١ — الغناء — وله كما أسلفنا عدة مظاهر:

(أ) تغير اخلاقي في الروح بالتحلال الشهوات والرغائب . وهذا

شديد الشبه بال « نرفانه » Nirvana البوذية وهو مختص « بالنفس »

الاخلاقي Moral self

(ب) انصراف الذهن عن كل الموجودات الى الافتكار بالله

وهو مختص « بالنفس » العقلية Intellectual self

(ج) انعدام كل تفكير بوعى . واعلى درجات الغناء هي ما لا

يشعر فيها الشخص انه في حالة الغناء ويسمونها « فناء الغناء »

Total Passing - away

وأخر درجاته انعدام النفس « بالبقاء » مع الله وهو اعلى

انواع الحياة .

ويصحب الغناء فقدان الشعور . قال سارى السقطى (القرن

الثالث للهجرة) انه لو ضرب من هو في هذه الحال بسيف على

وجهه لما شعر به . وكان ابو حمزة المتصوف في بغداد فوافاه « الوجد »

فما أفاق الا وهو في وسط الصحراء .

٢ — السماع — ثم توصل المتصوفة الى أن الحبور قد يتوصل

اليه تكافؤا وذلك بالذكر والموسيقى والغناء والرقص . وكتب المحجوبى .

السماع
هو
الوصول اليها بالذكور

في « كشف المحجوب » تحت عنوان (السمع) اراءه وممارسته مع طائفة
من أخبار المتصوفة الاول .

وقد كان واحدهم يغشى عليه لدن سماع « الهاتف السماوى »
في آية قرآنية ترتل أو شعر ينشد أو موسيقى تردد . ويقال إن
كثيرين ماتوا وهم في هذه الحالة . ولذلك اعتقدوا أن الله قد أوحى
الى مخلوقاته كلها ان تسبحه بلسان الحال او بلسان المقال . فالانسان
والطير والحيوان والشجر كلها تردد نشيداً عاماً به تسبح الله نفسه .
ويجد الباحث (على رأى الاستاذ نيكلسون) (١) في هذه النظرية
آراء افلاطون وفيثاغورس وخلاصتها أن الموسيقى تثير في النفس
ذكرى الاناشيد السماوية التي كانت تسمعها الروح — قبل نفيها في
هذا الجسد — يوم كانت متصلة مع الخالق (٢)

وسرعان ما صارت ممارسة السماع موضوع جدال ، فخرمها البعض
وقال الآخرون بمشروعيتها . ووقف ذو النون المصرى متوسطا بين
الفرقتين فقال ان السماع ليس بجيد ولا برديء ، وأما تموقف قيمته على

(1) Mystics of Islam, P ; 64

٢ راجع مختصراً لرأى الشاعر المتصوف جلال الدين الرومى في هذا الشأن في

E. H. Whinfield, Abridged translation of the

Masnavi, p. 182

نتأججه . والموسيقى دافع سماوى يحدو بالمرء للسعى نحو الله : فمن أعارها سمعه وهو راغب في الله كان له ما أراد . ومن أعارها سمعه وهو راغب في الشهوات وقع في الخطيئة .

ولقد كان الجدال في الرقص مثل ما كان في السماع . . .

ثالثاً : مذهب المعرفة

المعرفة غير العلم هنا وهي كلمة gnosis التي استعملها اليونان الثيوصوفيون Theosophists وهي معرفة الله رأساً عن طريق الوحي تتوقف على ارادته وحده

وللانسان ثلاثة أعضاء بها يتوصل لمعرفة الله أولها القلب (المعرفة) والروح (المحبة) والسر (للتأمل) . ويضيق المقام عن البحث فيها كلها وإنما تقتصر على القلب وتقول فيه كلمة مختصرة . رغماً عن اتصال القلب مع «القلب الجسماني المعروف» فإنه لا يتكون من دم ولحم . وإنما هو خاص بالعقليات لقدرته على ادراك كنه الأشياء . وإذا أضاعت جوانبه أنوار المعرفة والايمان كان مصدراً للوحي والالهام وهو ميدان تتصارع فيه جيوش الله مع جيوش الشيطان . فان قدر للشر ان يقهر الخير صار الانسان اسفل من الحيوان . وان كان الامر عكس ما سبق صار الانسان ملائماً أو يزيد .

وهنا نتساءل أين الطريق الى الله اذن ؟

أما (الله) فلا يدرك عن طريق الحواس لانه غير محدود بمادة ولا يعرف عن طريق العقل لان العقل لا يدرك كنهه ولا عن طريق المنطق ولا الفلسفة . . . وانا يتوصل اليه عن طريق الوحي والالهام والاشراق « فتش عن الله في قلبك فهناك عرشه ! » ومن عرف نفسه حق المعرفة عرف الله كذلك . اذ القلب مرآة عنها تنعكس الصفات الالهية .

وقف الاستاذ العلامة نيكاسون على مخطوطة كتبها الصوفي (نقارى) المتوفى في النصف الثانى من القرن العاشر . ووقف كذلك على شرح لها بقلم عفيف الدين التلمسانى . وهذه المخطوطة تبحث في نظرية المعرفة . وقد قال الدرويش فيها إن كل سالك في سبيل الله احد ثلاثة . —

١ — مصل يعبد الله رغبة في الجنة

٢ — فيلسوف لا يصل الى الله أبداً الدهر

٣ — « عارف » توصل الى المعرفة بالوجد

وهذا الاخير هو خير الناس . وهو لا يعير اهتماماً كبيراً الى ما قد يحدث من التصادم بين « معرفته » والشريعة لان هذا التصادم

وقتي ظاهري (١) ورجل المعرفة يتأمل في صفات الله Attributes
لا في ذاته Essence . ورأس صفات الله هي « الوحدة » وهي
كل ما في نظرية المعرفة من شيء . . . إلا أن هناك فرقا بين توحيد
المسلم وتوحيد العارف . فالاول يقول « إن الله واحد في ذاته وفي
صفاته وفي أفعاله ولم يكن له كفوا أحد » والصفوي يقول « ان الله
واحد وهو أساس كل الظواهر . وقد تجلى في صور المخلوقات حينما
أراد ان يعرف »

والانسان في شرعهم أساس الكون وجوهره ومع أنه آخر
مخلوق فانه موجود منذ الأزل بهيئة « انسان كامل » وهو محمد صلى
الله عليه وسلم « نور الله » . وصاحب المعرفة كل صاحب لا
يستطيع أن يحل أحجية الكون وخالقه قبل ان يحل تلك الاحجية
في نفسه لانه « صورة منسوخة عن الله » أو « عين يرى بها الله خلقه »
Microcosm فاذا عرف حقيقة نفسه فكأنه عرف الله . وهذه
المعرفة تتطلب الحب وهما عند التحقيق سواء

ولا فرق في نظام المعرفة بين دين ودين . خذ مختصر ما قاله
ابن العربي « لا تنصرف بكليتك عن كل الأديان الى دين واحد

فتكفر بكل ما جاءت به فتخسر كثيراً . فالله عام للجميع لا يختص
بفرقة دون فرقة . ألم يقل جل جلاله (١) : اينما تولوا فم وجه الله :

وهنا حق للصوفيين أن يعلنوا اتحادهم مع دعاة حرية الفكر في
الاسلام . ولقد أعلنوا ذلك غير مرة ولكنهم لم يفعلوا ذلك تشيماً
أو تحزباً وهم المشهورون بالدعوة للاتحاد والوئام ولم يجهنوا يوماً
الانشقاق والخروج . روى عبد الله الانصارى أنه تعرف على ألفين
من مشايخ الصوفية فما وجد فيهم غير اثنين من الشيعة :

بيد أنه يجب أن يظن من كل ما تقدم أن كل صوفي عارف
دائن بالمعرفة

وقبل أن نختم هذا الفصل نود ان نتساءل : يرى الصوفي في
هذا الكون صورة لله فكيف يعقل اذا وجود الشر ؟ أهو صورة
الله أم ماذا ؟

أول مجيب عن هذا السؤال هو جلال الدين الرومي (في
المستقى) . هو يعزو الشر — الى حد ما — الى الله ولكنه يتخلص
من هذا بـجة هذه جملتها « ما يظهر لنا شراً هو في الحقيقة خير
عند الله لانه من « تجلي » صفاته وصفاته منزهة »

(١) القرآن الكريم — سورة البقرة آية ١٠٩

نعود ونتساءل ثانية لم خلق الله الشر؟ ويجيب الشاعر عن هذا بقوله « وبضدها تتميز الأشياء »! فوجود الشر ضروري لمعرفة الخير ولا شيء في الدنيا يطلق عليه « شر » مطلق. وأما إذا سألت الشاعر عن طريق اخلاص من هذا الشر أجابك « الحب! الحب! وما الحب في جوهره الا المعرفة Gnosis »

رابعا: نظرية الحب الآلهي.

واضح لكل من له الملم قليل بالشعر الصوفي انه يتعذر في اكثر الحالات على دارسها ان يميز بين الشعر الغزلي والشعر الصوفي. هل هذا قيل في معشوقة من البشر أو منشودة من السموات. حتى ان ابن العربي المشهور قد اضطر الى كتابة شرح لتوضيح الغرض من أشعاره ولإزالة ما علق بأذهان العامة من أنها كتبت تغزلا بمعشوقة آدمية.

وقد قيل إنهم اخترعوا هذا الضرب من الاسلوب المجازي حفظاً لاسرارهم وراء الالفاظ. وعدا عن ذلك فلا طريقة للتعبير عن شعورهم الا برموز من هذه الدنيا. قال ابن العربي « ليس في مستطاع « أهل المعرفة Gnostics » ايصال شعورهم الى غيرهم. وغاية ما في هذا المستطاع هو الرمز عن تلك الظواهر لئلا الذين أخذوا في ممارستها « لهذا عمد بعضهم الى الحمر وآخرون الى الحب . . .

الاشياء
التي هي
الشر

شعورهم
الذي
هو الرمز

الأمر الذى حدا بكثيرين من الاورو يمين غير الاخصائيين الى
قذف الصوفية بالاختصار على المذات الدنيوية والشهوات البدنية .
ويعتقد ابن العربى ان لا دين خير من دين الحب والشوق الى
الله . وهو جوهر كل الاديان كما يعتقد ان الاسلام هو دين المحبة لان
محمدًا كان « حبيب الله » (١) . قال شعراً :

لقد كنت فيما مضى انكر صاحبي اذا لم يأت دين الى دينه دان
وقد صار قلبي قابلاً كل صورة فرعى لغزلان ودير لرهبان
وبيت نيران ومعبد طائف وألواح توراة ومصحف قرآن
ادين بدين الحب انى توجهت ركائبه فالحب دينى وإيمانى
وفى شعرهم هذا شعور صادق ووحى دقيق فيه عواطف الروحي
وشجاعة المستشهد وإيمان الناسك وسلوى العاشق . قوامه التضحية
وانكار الذات لا طمعاً فى ثواب ولا رهبة من عقاب . قيل حكم على
نورى ورقام مع غيرهم من المتصوفة بالموت لاتهمهم بالهرطقة . ولما
وصل منفذ الحكم الى رقام قدم نورى نفسه بشجاعة فقيل
« او تسابق غيرك الى الموت » ؟ فقال « دينى انكار الذات وحياتى
انمن شىء ومرادى أن أضحي بها فى سبيل الثوانى القليلة التى سأضيفها

(١) راجع رأى نيكسوز فى أصل هذه النظرية المسيحية ص ١١١ من كتاب الآنف
الذكر

الى حياة صاحبي »

وهذا الحب ليس بمتصور على العزة الآهلية بل والمخلوقات التي
تتجلى صفات الله فيها . وفي كتاب « تذكرة الاولياء كثير من
القصص عن عطفهم على الحيوان والطيور حتى والحشرات . قيل ان
أبا يزيد البسطامي اشترى وهو في همدان طعاماً وضع بقاياها في جيبه .
ولما وصل الى مسقط رأسه التي جماعة من النمل في جيبه . فعاد ينهب
مئات الاميال الى همدان لكي يرجع المخلوقات الصغيرة الى اوطانها
والحب في جوهره كالمعرفة هبة آهلية غير مكتسبة . ومن أحب
الله فقد أحبه الله . قال البسطامي « أنصور أنى أحب الله وبعد
التأمل أجد محبته لى سابقة لمحبتى له »

ومعناه فناء نفس الشخص في الله . أمر يتوصل اليه بالصلاة
والشوق المحرق . وهو نور سماوى من توصل الى حقيقته فمتوصل الى
الايان المطلق .

قالت رابعة العدوية « آلهى — اذا كنت أعبدك رهبة من
النار فأحرقنى بنار جهنم . واذا كنت أعبدك رغبة فى الجنة فأحرمنىها .
واما اذا كنت أعبدك من أجل محبتك فلا تحرمنى يا آلهى من جمالك
الأزلى . »

والحب فى شرعهم غريزة آهلية فى النفس تنزع بها الى تفهم

صاحبها الى الله
الى المخلوقات
التي خلقها لها صفات

النفس

أحب الله
أهل النبوة

حقيقتها والشوق الى الاتصال بخالقها . وقد شبهوا النفس في هذا المنفى — الجسد — بحمامة نائمة فقدت أليفها ، أو عود من القصب نزع من مغرسه فصار آلة موسيقية تستدرف الدمع مدرارا ، أو ثلج يذوب فيتصاعد الى السماء بخاراً ، أو عصفور في قفص ، أو سمكة على دعص .

ومحبة النفس هذه وشوقها للاتصال بالله هي محبة الله نفسه وشوقه لاسترجاعها اليه وهكذا يجب الله نفسه بمحبة « النفس » . لأنه يتوق لاسترجاع كل ما هو أعلى سماوى . وهذه الفقرة الاخيرة منقولة عن جلال الدين الرومى باختصار

خامساً : الحال الموحدة The Unitive State

في أوائل القرن العاشر بعد المسيح أعدم حسين بن منصور الخلاج لاتهامه بالهرطقة . وقبل ان يفارق الحياة قال « أنا الحق » وكانت آيته التي طالما ردها .

ومعنى هذا أن طبيعة الانسان في جملتها آلهية وان الله قد خلق آدم على صورته لكي يرى نفسه كما يرى الناظر نفسه في مرآته (والناسوت) في شرعهم يؤلف طبيعتى الانسان الروحية والجسمانية . أما (اللاهوت) فلا يتحد مع تلك الطبيعة الا « بمحلول »

المحلول
الناظر الى النفس

الروح الالهية فيها . (١)

الا أن هذه النظرية لم تلاق اقبالا كثيراً وشاعت بين أعوان
الحلاج وطلابه . حتى ان المتصوفين اضطهدوا من قال منهم « بالحلول »
كما اضطهدهم اهل السنة . على ان الاولين لم يتركوا الحلاج دون
تبرئة ساحته هكذا : —

(١) ان الحلاج لم يعص الله ولا كنهه « افشى السر الذي
اوّتمن عليه ، والذي كان يجب ان يبقى للأخيار . ولهذا فعقابه بالموت مشروع
(٢) ان الحلاج قد تكلم ما تكلمه وهو في حالة « الوجد » وخال
نفسه متحداً مع الله وهو بالحقيقة متحد مع صفاته فقط .

(٣) ان الحلاج أراد التبشير بان لا فارق بين الله ومخلوقاته
وان وحدته تشمل الوجود . فاذا فنيت صفة الشخص الظاهرية
وجدت نفسه الحقيقية (الله) . فالذي نادى « أنا الحق » هو الله
وليس الحلاج (٢)

ولما جاء محي الدين بن العربي قال ما خلاصته « يدرك الانسان

(1) M. Louis Massignon, kitab al - Tawasin (paris.
1913 pp .129 - 141

٢ راجع سورة طه من قوله (وهل أتاك حديث موسى الى ... لتجزى كل نفس

جزءاً قليلاً من الوجود الآلهي لتصور في قواه العقلية. وليس في مستطاعه أن يقول «أنا الحق» ولكن يجوز له أن يقول «أنا حق» فقط. والفرق بين القولين ظاهر. وقد كانت نظرية الحلول كما أسلفنا مرفوضة كما كانت نظرية الاتحاد. وقد انتقدهما السراج الطوسي في كتاب اللمع^١.

قال في نقد نظرية الحلول « غلطت جماعة من البغداديين (المتصوفين طبعاً) في قولهم انهم عند فناهم عن أوصافهم (أى صفاتهم) دخلوا في أوصاف الحق (صفات الله) وقد أضافوا أنفسهم بجعلهم الى معنى يؤديهم ذلك الى « الحلول » أو الى مقالة النصارى في المسيح عليه السلام . وقد زعم انه سمع عن بعض المتقدمين أو وجد في كلامه انه قال في معنى الغناء عن الاوصاف والدخول في اوصاف الحق . فالعنى الصحيح من ذلك أن الارادة للعبد وهي من عند الله عطية . ومعنى خروج العبد من أوصافه والدخول في أوصاف الحق خروجه من ارادته ودخوله في ارادة الحق . وبمعنى أن يعلم ان الارادات . . . الى الله تعالى . وذلك منزل من منازل اهل التوحيد . . .

« وأما الذين غلطوا في المعنى انما غلطوا بدقيقة خفيت عليهم حتى ظنوا ان أوصاف الحق هي الحق وهذا كله كفر لأن الله تعالى لا يحل في القلوب . ولكن يحل في القلوب الايمان به والتوحيد له والتعظيم لذكره . . . »

وقد نقد نظرية « الاتحاد » بمثل هذا المنطق فلاحاجة للاعادة أما الاعتقاد بالفناء كفناء جسدى وبالبقاء كوجود الله في الانسان فغلط فاضح في رأى المهجو يرى . ويرى أن الفناء الحقيقي هو شعور بعدم تمام الفانى وعدم الرغبة في استبقائه . أما الصفات الانسانية فيستحيل ان تصير آلهية والعكس بالعكس

ويعد كثيرون من المتصوفة الفناء في حالة الوجد نهاية « سفرهم أو حجهم » فيصبح السالك هناك ولا علاقة تربطه بهذا العالم . لأن وحدة الله تشمل من جميع نواحيه .

وهذه هي حالة البقاء . والانسان فيها « انسان كامل » تخلص من نير التعدد ورضخ للوحدة . ولكي تتم هذه السفارة يرجع الانسان الكامل مع الله الى عالم الظواهر الذى جاء منه ويعان هذه الوحدة وهناك على رأى عفيف الدين التلمسانى اربع سفرات

(١) تبتدىء الاولى بالمعرفة وتنتهى بالفناء

(٢) وأما الثانية فتبتدىء حينما يعقب البقاء الفناء

وهنا يسمى السالك حقاً « وليس الحق » . وبمتابعة السفر يصل الى درجة «القطب» اعلى المراتب الانسانية ويصير مركز العالم الروحي . وما المعرفة والفناء عنده سوى نهر من محيطه الخضم وله الحق في اىصال من يريد الى الله . ولو لم يغلغق باب النبوة بمجىء خاتم الانبياء والمرسلين لصح اطلاق لفظة (نبي) عليه . أما وقد أغلق ذلك الباب فوظيفته هادى النفوس وقائدها .

(٣) وفى السفرة الثالثة يوجه الانسان الكامل اهتمامه لمخلوقات الله فيرشد هذا عن طريق الدين وذلك عن طريق المعرفة وثالث عن طريق الفناء . . . الخ

(٤) وأما الرابعة فهى الموت . والى ذلك اشار النبي (صلعم) على رأى الصوفيين وهو على فراش الموت . فى هذا الدور يصبح الانسان وقد غمرته الصفات الربانية والأنوار الالهية مرآة يطالع الله فيه نفسه لنفسه

وهذا موقف لا مجال للغة فى ميدانه

١٣ — صوى (١) الطبري

ها قد فرغنا من تتبع التصوف في نشوئه وتطوره وقد وقفنا على نظرة اجمالية في مبادئ المتصوفة وفلسفتهم وعرفنا شيئاً عن اعلام رجالهم وعلماهم وقرأنا بعض الشيء من منشورهم ومنظومهم . وحق علينا قبل أن نختم البحث في « التصوف » أن نردفه بنظرية اجمالية . وليبان ذلك عمدنا الى أشخاص رأينا فيهم لفظ الاتصال بين دور ودور ومحور الانتقال من طور الى طور — وبخشنا بحثاً مختصراً في حياة كل منهم وعقائده والفكرة العامة التي مثلها . وأول هؤلاء :

(١) الحسن البصري :

هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري (٢) — من سادات التابعين وكبرائهم جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة وأبوه موسى زيد بن ثابت الأنصاري « من سبي ميسان » (٣) . وأمه خيرة مولاة ام سلمة زوج النبي « صلعم » . وكانت أم سلمة

١ مفردهما صوة وهي الحجر بوضع كالعلامة في الطريق ابيان المسافة

٢ ابن خلكان ج ١ ص ١٦٠ طبع مصر سنة ١٢٧٥ هـ

٣ صقع بالعراق . قال السمعياني بأسفل البصرة قال الطبري ان اسم ابيه حبيب وانه كان نصرانياً وقال الشعراني انه نوبى

تعطيه ثديها تعلقه به الى أن تجيء أمه

« ويقال أنه ولد على الرق » سنة ٢١ هـ . ٦٤٢ م في خلافة
عمر بن الخطاب في وادي القرى قرب المدينة . أما شهرته فكما قال
دوزي Dozy معزوة الى طلابه الذين نشروا تعاليمه .

وكان وهو صغير من صناع الجواهر فذهب الى قونيا في آسيا
الصغرى . وحدث أن مات ابن حاكم تلك البلدة فذهب الملك مع
وزرائه وعلماء بلده وشيوخ بلاطه الى قبر الراحل الصغير يزورونه
وذهب الحسن في جملة من ذهب . تقدم العلماء وقالوا « ايها الراحل
الصغير . آه لو افتديناك بعلمنا وخزائنا حكمتنا » وتقدم الشيوخ
وقالوا « آه يا ابن السلطان لو افتديناك بصلواتنا . . . الخ وأخيراً
تقدم السلطان نفسه وقال « آه يا بني — لاراد لقضاء الله — ولا
سبيل الى افتدائك » . وعاد القوم من حيث أتوا . اثار المنظر من
حسن احساساته الدينية فترك آسيا الصغرى وجاء للبصرة وتنسك
وانقطع اولاً للتعليم والوعظ والدرس . وهناك من يعتقد انه كتب
تفسيراً للقرآن (١) . كما شرح الاحاديث وكان الناس يكتبون بتكرارها

[1] Brockelmann, Gesch. Der Arab. Litteratur

دون شرح (١). قال أبو عمرو بن العلاء « ما رأيت أفصح من الحسن البصرى ومن الحجاج بن يوسف الثقفى فقبل له فإيهما كان أفصح قال « الحسن » وقد كان أولاً من مجبذى « حرية الادارة » ثم عاد عنها (٢) وقصة واصل بن عطاء معه في أصل المعتزلة مشهورة وهو أول من وجه اهتمامه للتصوف باستعماله الفاظاً لم يستعملها اهل زمانه (قوت القلوب للمكي ج ١ ص ١٥٠) وهو موجد المذهب الصوفى البصرى المدائنى بان المعرفة بالقلب هى خير طرق للايمان « قوت القلوب أيضاً ص ١٢٩ من نفس الجزء »

ولا برهان على أنه كان صوفياً كل الصوفى (٣) وانما كان زاهداً يدين بالخوف . قال لا يجوز إطلاق لفظة فقيه الا على من ترك الدنيا وتأهب للآخرة . وأن طريق الخلاص هو الزهد . كان الحسن مرة يخطب فى المسجد فدخل الحجاج بن يوسف فقبل ترى ما هو فاعل فى حضرة الحجاج . وما أن أخذ الحجاج مقعده حتى راح الحسن يعظ دون ان يعيره اهتماماً . ولما نزل عن المنبر صاحفه الحجاج وقال لمن حوله « اذاوددتم معرفة من ميزه الله بينكم ، فما كم هو : حسن البصرى »

١ لوائح الانوار للشعرانى ج ١ ص ٤٧ سطر ٦ من الاسفل طبعة القاهرة ١٣١٠

٢ ابن قتيبة طبعة اوروباسنة ١٨٥٠ كتاب المعارف ص ٢٢٥

٣ راجع تذكرة الاولياء للعطار (محررها نيكسون : طبعة اوروباسنة ١٧٩٠٥

« ولما ولي عمر بن هبيرة الفزارى العراق وأضيفت اليه خراسان
وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك استدعى الحسن البصرى ومحمد بن
سيرين والشعبى (سنة ١٠٣ هـ) وقال لهم . إن يزيد خليفة الله استخلفه
على عباده وأخذ عليهم الميثاق بطاعته وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة
وقد ولانى ما ترون فيكتب الى بالامر من أمره فاقلده ما تقلده من
ذلك الامر فما ترون . فقال ابن سيرين والشعبى قولاً فجاً — تقيمة —
فقال ابن هبيرة ما تقول يا حسن فقال — يا ابن هبيرة خف الله في يزيد
ولا تحف يزيد في الله . ان الله يمنعك من يزيد وان يزيد لا يمنعك
من الله . . . الخ (١) » فأجازهم بن هبيرة وأضعف الجائزة للحسن
فقال الشعبى لابن سيرين « سفسفنا له فسفسف لنا »

سمع بعض الجيران بكاءً ونحيباً فقاموا مدعورين « لم تبكي
يا حسن ؟ » فقال أخشى ان اكون قد قلت ما لا يرضى الله أو سارت
قدماى على أرض نجسة —

هذا ما نود أن نقرره وهو أن الحسن البصرى هو « الصوة »
الأولى على طريق التصوف مرقوم عليها عامل « الخوف » لا الحب
وإذا سار الباحث في طريق المتصوفين وصل الى الصوة الثانية

« ٢ » رابعة العدوية :

« هي أم الخير رابعة بنت اسماعيل العدوية البصرية مولاة آل عتيك كانت من اعيان عصرها واخبارها في الصلاح والعبادة مشهورة (١) مات أبواها وهي صغيرة وحدثت مجاعة بالبصرة صارت رابعة بنتيحتها « أمة » وقد حمدتها سيدها لكثرة صلواتها وسهرها الليل فخصت حياتها للزهد .. وقد توفيت سنة ٧٥٢ م « وقبرها يزار وهو بظاهر بيت المقدس من شرقيه على رأس جبل يسمى الطور ». (٢)

سألها الحسن البصرى فيما اذا كانت تفكر في الزواج فقالت ان هذا يتعلق بمن له « حرية الاختيار » أما أنا فملك لله ولا أملك نفسى لاهبها . فقال وكيف وصلت الى هذه الدرجة من النفوس ؟ قالت « بافناء النفس ». خذ مثلا . حبست نفسها مرة في بيتها لا تبرحه سبعة أيام بلياليها وفي الليلة الثامنة خالت جسمها يناديها « الى متى أعذب بلا شفقة ! » وقد كانت على اتصال مع مشاهير عصرها من الحسن البصرى ومالك بن دينار وشقيق البلخي وسفيان الثوري . ولها معهم أحاديث ومحاورات شتى .

١ راجع ابن خلكان ج ١ ص ٢٢٧

٢ في زمن المؤلف (ابن خلكان) يقول ابن خلكان ان ابن الجوزى في شدور

العقود يقول انها توفيت سنة ٢٣٥ هـ وغيره انها توفت سنة ١٨٥ هـ

روى ابن الجوزى في كتابه « صفوة الصفوة » عن رابعة باسناد له متصل الى « عبدة » خادمة رابعة قال قالت عبدة « كانت رابعة تصلى الليل كله فاذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر فكنت اسمعها تقول (اذا وثبت من مرقدها وهي فزعة) « يا نفس لم تنامين والى كم تنامين . يوشك أن تنامى نومة لا تقومين فيها الا لصرقة يوم النشور » وكان هذا دأبها ودهرها حتى ماتت فطلبت من « عبدة » ان تكفيها « سجية من الشعر كانت تقوم بها . اذا دأت البرز » ١

وقد ذكر التشيرى في رسالته انها كانت تقول في مناجاتها « الهى تحرق بالنار قلباً يحبك ؟ » فهتف بها مرة هائف « وما كنا نفعل هذا فلا تظنين بنا ظن السوء » قال يوما عندها سفيان الثورى واحزناه ! فقالت لا تكذب بل قل واقلة حزناه . ولو كنت محزونا لم يتبها لك أن تتنفس

وهى ممثلة « الحب الآلهى » في دور الانتقال من عامل الخوف الى « عامل الحب » . قال الثورى لها ما حقيقة ايمانك ؟ قالت ما عبدة خوفا من ناره (الكاتب) كما فعل حسن البصرى

وأصحابه) ولا حبا لحبته (الكاتب: كما كان يرجو الزهاد قبلها)
فأكون كالأمير السوء بل عبدته حبا له وشوقا إليه. ثم قالت.

احبك حبين حب الهوى وحباً لآنك أهل لذاكا
فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن سواكا
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراكا
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا (١)

قال الغزالي « ولعلها أرادت بحب الهوى حب الله لأحسانه
اليها وأنعامه عليها بحظوظ العاجلة وبجبه لما هو أهل له الحب لجماله
وجلاله الذي انكشف لها وهو أعلى الحبين وأقواهما ولذة مطالعة جمال
الربوبية هي التي عبر عنها رسول الله (صلم) حيث قال حاكيا عن
ربه تعالى — « اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن
سمعت ولا خطر على قلب بشر »

وقدر روى لها في « كتاب عوارف المعارف » لشهاب الدين
السهروردي ما يأتي:

أني جعلتك في الفؤاد محبتي وأبحت جسمي من أراد جلوسي
فألجس مني للجلوس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيس

[١] احياء علوم الدين ج ٤ ص ٣٧٩ (مصر سنة ١٢٠٣ هـ)

وإذا سار الباحث مسافة أخرى وصل الى صوة الثالثة هي :

(٣) حسين بن منصور الخلاج : —

ولد في بيضا (١) سنة ٨٥٨ م . وترعرع في واسط . ولما بلغ عمره ستة عشر سنة قصد التستري في خوزستان ثم الى البصرة فبغداد حيث تعلم على الجنيد المشهور . وزار مكة حوالي ٨٩٥ م . وبعدها نفر منه أستاذه لتعاليمه المتطرفة فقصده مكة للمرة الثانية وسافر للهند بجرا ومن ثم الى تركستان . واخيراً زار مكة للمرة الثالثة . وآب منها الى بغداد بعد ان مكث هناك سنتين . (٢) وهنا اعلن تعاليمه المتطرفة فزج في السجن ثم نجا وحبس للمرة الاخيرة بعد ثلاث سنوات :
ويعتبر الآن من الأولياء العالمين . ولما جاء القرابي ففسر قوله (أنا الحق) تفسيراً برأه فيه من تهمة الزندقة والكفر وذلك لأنه كان يحب الله فهو لذلك شهيد . اما عامة علماء القرن العاشر فيرون في الخلاج ملحدًا كافرًا

وقد اعدم في ذي القعدة سنة ٣٠٩ هـ - ٩٢٢ م . بعد ان انقلب عليه استاذه الجنيد وقال باستحقاقه الموت . يحكى انه بعد سجن الخلاج بمدة جاءه رسول من ابن عطاء يرجوه الرجوع عن

(١) من أعمال فارس الجنوبية في ناحية شيراز

(2) Encyc. of Rel. and Eth., vol. v, pp. 480-2 [Nicholson]

قوله لكي ينجو فرفض كما رفض سقراط الهرب من السجن . فبكي

ابن عطاء وقال « لقد ضاع العلاج » (١)

وكتب فريد الدين العطاء في كتابه « تذكرة الأولياء » مختصراً

لسيرته ولقبه بشهيد الحق . ومدحه جلال الدين الرومي وكثير من

المتصوفين المتأخرين (٢)

واما سبب موته والحوادث التي سببت ذلك فهي كما يلي :—

ازداد طلابه وكثرت تعاليمه ومؤلفاته (منها الآن مخطوط في

المتحف البريطاني) وازداد نفوذه فصار العامة يعتقدون بمقدرته

على احياء الموتى وكشف الاسرار ومكنونات القبر والظهور في

اكثر من مكان في وقت واحد ... الخ

نخشي وزير الخليفة المقتدر عاقبة الامر فحبسه واتهمه بالكفر والانتماء

الى القرامطة . سئل عن رأيه في حالته الحاضرة فقال « لقد عصمتي الله

عن ادعاء الالهية أو النبوة « أنا رجل فان » . ولما لم يجد الوزير في

قوله ما يؤخذ عليه (وكان يخشى مغيبة الأمر لما كان للعلاج من

النفوذ حتى في رجال الدولة وقواد الجيش) عمد الى تأليفه بخصها

وكانت مواد الاتهام ما يأتي :—

1 Field, Myrastics and Saints of Islam, P. 78

2 Whinfield, abridged [translation of Manavi, P. 248

(١) مراسلاته السرية مع القرامطة اعداء الخلافة والدولة .

(٢) اعتقاد طلابه بألوهيته

(٣) قوله «أنا الحق»

(٤) ان الحج ليس بغرض ديني عام

ولما سئل عن مصدر هذه الاعتقاد وخاصة آخرها قال «الحسن البصرى» فقال القاضي «تبالك من كافر تستحق الموت. لم يقل الحسن بهذا؟! ففرح الوزير وطلب اصدار القرار باعدامه فرفض القاضي لان ما قاله لم يكن الا من باب الغضب ولم يكن من القمانون في شيء اذ لم تثبت إدانة الرجل . واخيرا اضطر الى لفظ كلمة الاعدام . فدافع الحلاج عن نفسه وقال بانه مسلم يعترف بالقرآن والاحاديث والائمة فلم يجده ذلك نفعا

مثل بجسده ثم احرقت بقاياها وطرحت في مياه الدجلة . ولم يعتمد طلابه بموته وظلوا ينظرون رجوعه (١) . وقد تأسست باسمه فرقة من الدائنين بالحلول تدعى الخلاجية (٢)

وأما أثره فيتلخص في هذه الكلمة .

(١) راجع القرآن: سورة النساء آية ١٥٦ «وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صابوه ولكن شبهه لهم .. الخ . راجع كتاب الفرق بين الفرق للبهادى لترى ما يشبه هذا عن علي بن ابي طالب ..

(٢) الفرق بين الفرق مختصره - لمحرره فيليب حقى ص ١٦٠ سنة ١٩٢٤ في مصر

١ — ادخال نظرية الحلول الى الصوفية وهي موجودة عند القرامطة
(راجع للوقوف على تفاصيل اخرى : الفرق بين الفرق ص ١٦٠
وابو الفداج ٢ ص ٧٥) . وتظهر هذه النظرية بقوله « انا الحق »
وهي ان الله « حال » في جسده . وقد جاء الغزالي وفسرها وقال انها
« اعلى مراتب التوحيد » .

٢ — ادخال نظرية الشمول وهو المهم ..

... ونستطيع هنا أن نقف . بيد أننا نود ان نجوز صوة أخرى
ليست فوق الشمول ولكنها في صميمه بيد أنها مركبة تركيباً
فلسفياً بجانب هذه النظرية . ويدفعنا كذلك الى الوصول اليها أن
مثلا من عنصر اجنبي وهو الفارسي وعلينا أن نمثل الفرس ولو مرة
واحدة وهذه الصوة هي :—

(٤) جلال الدين الرومي :—

ولد جلال الدين في بلخ سنة ١٢٠٧ م وتوفي في قونيا في آسيا
الصغرى سنة ١٢٧٣ م وكان والده محمد بن حسين الخطيبي البكري
قد اضطر الى النزوح عن بلخ لخلاف وقع بينه وبين حاكمها علاء
الدين محمد خوارزم شاه — وبعد ان سار الى بغداد فسكك (فلاطيه)
على الفرات الاعلى دعاه الامير السلاجوقي علاء الدين قيقوباد الى
قونيا فذهب مع افراد عائلته .

أما جلال فقد درس في حلب والشام ثم عاد الى قونيا فذاع
صيته . وأخيرا مل الحياة فأركى الى التصوف وصدقت نبوة العطار
(فريد الدين) اذ قال لوالد جلال «سيكون لابنك هذا شأن» رقدم
له كتابه المدعو «اسرارنامه» . خص جلال نفسه منذ البدء «للتأمل
وكان «مرشده» برهان الدين ترمذ أحد الطلاب الذين درسوا على أبيه
وكانت سنة ١٢٤٤ م بدء انتقال في حياة جلال فمقدم فيها
الى قونيا الصوفي الدرويش شمس الدين تبريز (١) الذي كان له تأثير عميق
في نفس جلال الدين لأنه انقطع عن التدريس وانصرف عن زخرف
الدنيا . فنتقم طلابه على شمس الدين تبريز هذا وهموا بضربه ففر الى
حيث لا يدري جلال الدين . ولكنه علم بعدئذ بمكان اقامته واقنعه
بالرجوع فرجع ولكن اضطهاد الطلبة لم يتف تياره ففر شمس الدين
الى سوريا .

و يعتقد كثيرون أنه أوجد حلقات الرقص وأقام الذكر تخفيفا لا لم
فراق استاذه شمس الدين . وكان هذا بداية (المولوية) و أخيرا عاد
شمس الدين تبريز الى قونيا ومات فيها . وقد كتب الرومي في استاذه

١ كل ما سبق عن جلال الدين مقتبس باختصار عن (١) نيكسون في مقال له في
Encyc. of Rel. and Eth. مجلد ٧ ص ٤٧٤ . (ب) فيليد في كتابه
my stics of Islam ص ٤٨ وما يتلوها

شمس الدين
تبريز
المراد
المراد
المراد

شعرا سماه « ديوانى شمسى تبريزى » وهو نشأته خالدة فيها تتمثل
نظرية الشمول المتطرفة. ولاغرو فقد قال الاستاذ Ethé في دائرة المعارف
البريطانية أنه « اعظم كتاب الشمول في كل الاعصار كما انه اعظم
شاعر فارسى ». يحكى أن أحد وزراء اشير از طلب الى سعدى الشاعر الفارسى
الذى عاش في عصر الزومى ان يبعث اليه بأحسن قصيدة كتبت
في فارس فأرسل له بشيد جلال الدين المعروف (بالديوان) .

واعظم آثاره الى جانب الطريقة المولوية — كتابه المسنفى .
وقد حضه على كتابته تلميذه حسن حسام الدين لأنه رغب في رؤيته
افكار أستاذه مدونة في كتاب خاص .

و المسنفى ديوان من الشعر فيه نحو من ٢٧٠٠٠ بيت من الشعر
موضوعها « محبة ازوح لله وتوقها للرجوع الى مصدرها » . وهو يقع
في ستة اجزاء كل جزء مستقل عن الآخر ليكون وحدة خاصة . وقد
تركه جلال الدين دون ان يكمله لأنه مات سنة ١٢٧٣ عند انتهائه
من الكتاب السادس .

و جلال الدين على العموم شمولى متطرف في نظره . يعتقدان
هذه العوالم البادية لنا ماهى الا صورة لله تعالى . وان هذه الصور
ليست حقيقية لأنها غير موجودة وأما الموجود الذى لا يفنى
والحقيقة التى لا تبلى فله وحده .

العوالم البادية لنا ماهى الا صورة لله تعالى
ليست حقيقية لأنها غير موجودة وأما الموجود الذى لا يفنى
والحقيقة التى لا تبلى فله وحده .

وكل ذرة في الوجود تظهر صفة من صفات الله . لان هذه الصفات كانت قد تجلت ثم حلت في هذه الذرات بمقادير مختلفة . وهي كمرآة عنها تنعكس صفات الله . واما الانسان فهو الذي تظهر فيه تلك الصفات جميعها : فيه تجتمع عوامل النور والظلام والخير والشر ... ونظراً لهذه الطبيعة المزدوجة التي (أمن) الله الانسان عليها فالانسان مسؤول عن افعاله لأنه يستطيع الاختيار . (١) وذلك تفسير للآية الكريمة «انا عرضنا الامانة على السموات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان . إنه كان ظلوماً جهولاً»

وله اعتقاد جازم بالحب الالهي وتراه يكرر هذا الاعتقاد ونظيره في أشعاره وقد قاده هذا الى الوصول الى نظرية خاصة به في رسم الطريق تسير به الروح في صعودها الى خالقها ومصدرها . وقد كنا بينا سابقاً ان المتصوفة يختلفون في رسم هذا الطريق . .

.....□.....

انتهى

مراجع البحث

تضم هذه القائمة جل ما في هذا الكتاب من مراجع مرتبة ترتيباً أبجدياً بحسب أسماء مؤلفيها . وهناك كثير غير هذه المراجع ورد ذكره في هوامش الصفحات أو في صلب الكلام . وكنا نود لو كان بمقدورنا أن نفاضل بين هذه المراجع سواء منها الأصول أو المؤلفات الحديثة — الا أننا لسنا على استعداد للقيام بهذه المهمة الشاقة التي تتطلب درساً مطولاً لكل مؤلف على حدة للتحقق من صدق رواية كاتبه واخلاصه ومقدار معرفته وما يجب أن نأخذ به من قوله أو نرفضه . وهذه خطوة أولية في الدرس لم يمهد لها أحد من المستشرقين الباحثين بعد . . أما الحكم في المؤلفات الحديثة وكماها غريبة فأقرب متناولاً من ذلك . بيد أنه ليس من الهين على المنصف أن يخص مؤلفاً بالسيادة على أقرانه دون أن يحتاط لهذا الحكم . فلقد كان الاستاذ برون مثلاً عالماً له باع طويل في درس التصوف وهذا الأب بلاسيوس يدهشنا بأبحاثه الدقيقة، وذاك مكيدونالد ومر غوليوت واخوانهم الأعلام كل له شهرته وعلمه . على أنه يتراءى لنا أن الاستاذ نيكلسون هو شيخهم بلا منازع فقد صرف ربع

قرن وهو يمد الطريق لطبع الاصول ودرسها وترجمتها لتأليف كتاب
في التصوف . وقد وضع فعلا مؤلفات عديدة ونشر مقالات مسفيضة
في دوائر المعارف وأميات المجلات كلها تبحث في التصوف وما اليه
اقتبسنا منها وأنتمعننا بها . ولم يسبقه أحد من هؤلاء الاعلام الى
هذا التوسع والانتاج . ولما أخذنا في الاستعداد لتأليف هذا
الكتاب تحقنا قيمة أبحاثه فأرسلنا لحضرتة نستأذن في أن نهدي
مؤلفنا له اليه فتمفضل بالقبول وشجعنا على نشره .

١ — الاصول العربية

(١) ابن خلدون — عبد الرحمن

المقدمة طبع بيروت سنة ١٩٠٠ م

(٢) ابن خلكان — أحمد

وفيات الاعيان — جزآن — طبع مصر سنة ١٢٧٥ هـ

(٣) ابن العربي — محي الدين

الفتوحات المكية — طبع مصر سنة ١٢٩٣ هـ

(٤) ابن هشام — ابو محمد عبد الملك

سيرة الرسول — جزآن — طبع مصر سنة ١٢٩٥ هـ

(٥) البغدادي —

مختصر الفرق بين الفرق — مطبوعة الدكتور فليب حتى

طبع مصر سنة ١٩٢٤ م

(٦) الجيلاني — عبد الكريم

الانسان الكامل — جزآن — طبع مصر سنة ١٢٩٣ هـ

(٧) السراج الطوسي — ابو نصر عبد الله بن علي

كتاب اللمع في التصوف. — مطبوعة الاستاذ نيكلسون —

طبع ليدن سنة ١٩١٤ م

(٨) الشعراي — عبد الوهاب

١ — الطبقات الكبرى — جزآن — طبع مصر سنة ١٢٩٩ هـ

ب — اليواقيت والجواهر (شرح الفتوحات المكية)

٢ — الكبرى الاحمر (مختصر اليواقيت وعلى هامشها)

كلاهما طبع مصر سنة ١٣٢١ هـ

(٩) غزالي — أبو حامد (حجة الاسلام)

أحياء علوم الدين — ٤ أجزاء — طبع مصر ١٣٠٢ هـ

(١٠) القشيري — ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن

الرسالة القشيرية في عالم التصوف — طبع مصر سنة ١٣٣٠ هـ

ب — المؤلفات الحديثة

- (1) Asin, M.
Islam and the Divine comedy, London, 1926.
- (2) Brockelmann, C
Geschichte der Arab. Litteratur, 2 vols. Leipzig
1898 — 1901
- (3) Browne, E. G.
Literary History of persia, 2 vols. London, 1902
- (4) Broyde, I.
Jewish Encyc. Vol. v, P. 646 art. Gazzali
- (5) Field, C.
Mystics and Saints of Islam, London, 1910
- (6) Macdonald, D. B.
a — Muslim Theol. New york, 1903
b — Encyc. Brit, vol. VIII art. Dervish
- (7) Margoliouth, D. S.
Encyc. of Rel. and Eth. vol. IV, art. Dervish
- (8) Nicholson, R. A.
a — Lit. His. of the Arabs, London, 1923
b — Mystics of Islam, London, 1914
c — Studies in Islamic Mysticism, Cambridge 1921
d — Arts. in Encyc. Briton sufism, in Encyc.
of Rel. and Eth. on „sufis“, „Asceticism“, „Ibn
al-Arabi“, and „Jalal-ud-Din ar-Rumi“, etc.
- (9) O'Leary, De L.

Arabic thought and its place in History, London
1922

(10) Thatcher' G. W

Encyc. Brit. vol. XI, art. Gazali.

صفحة

انتصاره للفلاحين . هل رسم خطة للإصلاح ؟ مؤلفاته .
أثره في عصره .

١٣٥ — الفصل الثانی عشر — فلسفة التصوف :

طريق الوصول الى الله . المذهب الاشراقي . الغناء . السماع .
مذهب المعرفة . الكون صورة لله . هل الشر صورة لله؟!
نظرية الحب الالهى . الحال الموحدة . الفناء والبقاء .

١٥٤ — الفصل الثالث عشر : صوى الطريق :

الحسن البصرى ممثل عاملى الزهد والخوف . رابعة العدوية
مثلة عاملى الحب الالهى والخوف . حسين الخلاج ممثل
الحلول والشمول المتطرف . جلال الدين الرومى ممثل الشمول
الفلسفى الغامض .

اصلاح واعتذار

لم يستطع مؤلف هذا الكتاب أن يقف على تصليح مسوداته كما كان يرغب فوقع فيه عدة أغلاط مطبعية كنا نود أن يكون خالياً منها . وهذه الاغلاط منها ما يتناول الكلمات ومنها ما يتناول الأرقام والاعلام وخصوصاً الأفرنجية منها . وهذه القائمة لا تحتوى الا على بعض منها . فليرجو من القراء أن يصلحوها قبل قراءة الكتاب

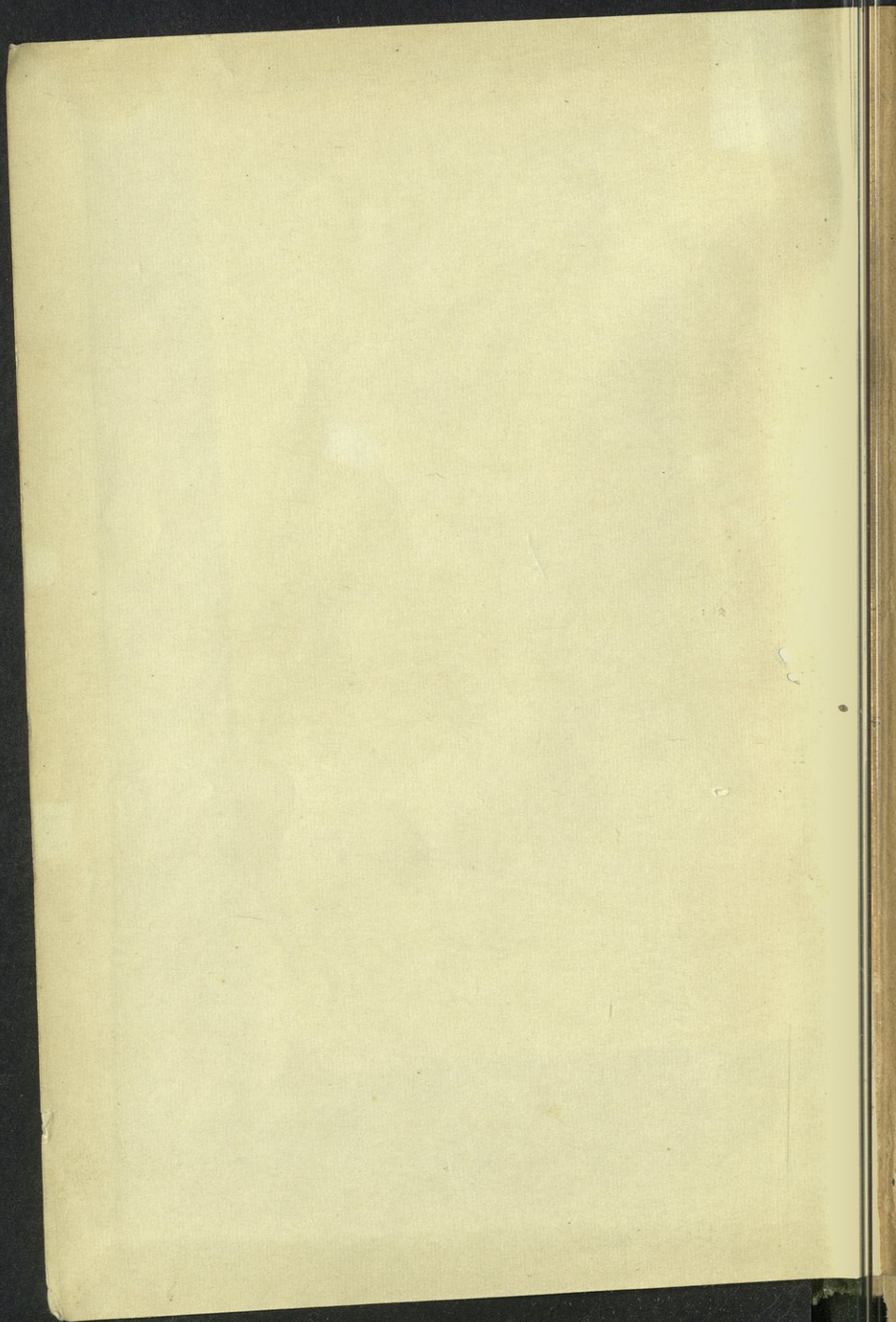
الخطأ	الصواب	صفحة
التواليف	التأليف	٣
كثير	كثيرون	٣
جديدة	جديد	٤
التقدمة	المقدمة	٧
الاساتذة	الاستاذين	٧
بعد كلمة « فقط » ضع	أما رجال الصوفية	١٥
لا لزوم لمره ٣٦٢		١٥
التصوف الاسلامى العربى	تحقيقات عامة	٢٠
بعد كلمة « البذل » ضع	والايشار	٢٠
الغرض	التعرض	٢٠

صفحة	الصواب	الخطأ
٢١	ست	خمس
٢٢	لا لزوم لها	نمرة (١)
٢٣	سوفس	سونس
٣٠	لا لزوم لها	نمرة (١)
٣١	يتلورن	فيلون
٣١	حال	حالى
٣٢	الثورية	الثورية
٣٢	آية ٨٨	آية ٨٨٨
٣٣	النقباء	البقاء
٣٥	العناصر الغريبة	العناصر الغريبة
٣٨	Theology of aristotle	Theology of aristotle
٤٠	Self-annihilation or Passing away	self-annihilation etc....
١٥	المقدمين وايضاح العلوم النافعة	المتفرقين وايضاح المناهى العلوم النافعة
٥٣	للقدر	للقدر
٥٣	انه لم تقم	انه كانت تقوم
٥٣	لا لزوم لها	نمرة (١)

صفحة	الصواب	الخطأ
١٠٦	ابن العربي	النبي العربي
١٠٧	نحن الصفات	نحن الفرق
١١٠	Sunderland	Sinderland
١١٠	Raymond	Raynold
١١١	Fr.A.nselmo deturmeda	Dr. Anselm etc...
١١٢	Blochet	Blocht
	Limbo هكذا جهنم مهديت	Enferno, Limdo لكتابة
	السيميل Inferno والصراط	
	الى Purgatorio	
١١٣	Volga	Valga
١١٥	سيسيليا	سيميليا
١١٥	احتلوا	أخلوا
١١٧	Mozarabs	Mozarabes
١١٧	Murcia	Merzia
١١٧	Blochet	Blshet
١١٨	Sources	source
١١٨	P. rick	Matrick
١١٩	st. Eulogius	st. Eulaguis

صفحة	الصواب	الخطأ
١١٩	Esp indes	Espereraindes
١٢٢	البرتوس	البرنس البرتوس
١٢٢	نردى Nardi	نردين
١٢٢	ما يوضح	وفى
١٢٣	من الخالق	من الخلق
١٢٤	Simili	similie
١٢٤	Babent	habent
١٢٤	Tu	tie
١٢٤	Sic	sie
١٢٤	dimandar	Pimandor
١٢٤	Utile	uetile
١٢٤	ومن	ويتضح لمن
١٢٦	الشخصيات البارزة	ابراز الشخصيات
١٢٧	وضعية	وصفية
١٢٧	مقر	فقر
١٢٨	ووجدت الصوفية نصيرها	وجدت الصوفيين بغيرها
١٣٣	رأى يخالف ما	رأى ما يخالف ما
١٣٧	لتكن	ليكن

صفحة	الصواب	الخطأ
١٣٨	وما عثم	وما تمم
١٣٨	وهذا النور	وهو النور
١٣٩	وفي الوسائط	وفي الكلمات
١٤٠	الفناء	الفناء
١٤٢	ملاكا	ملائا
١٤٤	أحجية	أحجية
١٤٥	لا يجوز أن يظن	يجب أن يظن
١٤٥	المستقى	المستقى
١٤٧	لم يأت ديني	لم يأت دين
١٥٤	بنظرة	بنظرية
١٥٤	نقط	لفظ
١٥٤	مولى	موس
١٥٦	حرية الارادة	حرية الادارة
١٥٩	لصرخة	كعرقه
١٥٩	بحجة	سجية
١٦٠	كالأجير	كالأمير

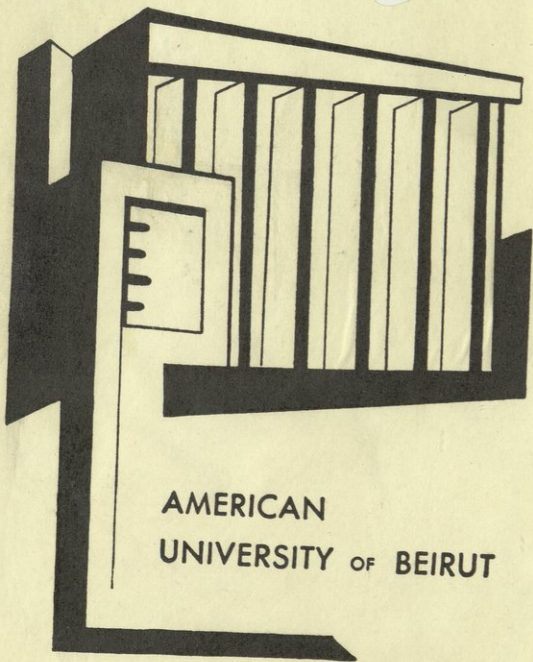

A.U.B. LIBRARY

التصوف الإسلامي العربي
AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

01.006797

AMERICAN
UNIVERSITY OF BEIRUT

297.4
T552tA
c.1