

تحت الرعاية السامية لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE MONSIEUR, LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

الجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية - أدرار

L'UNIVERSITE COLONEI AHMED DRAYA-ADRAR

تنظّم
ORGANISE

الملتقى الدولي الحادي عشر
Onzième Colloque International

للتصوف في الإسلام والتحديات المعاصرة
Le Soufisme en Islam et Les défis contemporains

أيام: ٠٩-١٠-١١ نوفمبر ٢٠٠٨

التصوف في الإسلام والتحديات المعاصرة

Le soufisme en Islam et les défis contemporains

المحور الخامس:

التصوف والقضايا المعاصرة

نحو تصوفٍ معاصرٍ مُستوعِب

د. محمود أبو الهدى الحسيني

سوريا

الملخص:

تعيش أمتنا الإسلامية اليوم أزماتٍ معرفيةً وثقافيةً وسلوكيةً وحضاريةً، وتختلط الأوراق في فوضى هذه الأزمات، فلا يكاد المراقبُ لها عن كثب يميز بين ما هو أصيلٌ في جذوره، وما هو دخيلٌ في مضموناته، ويحتاجُ النخبُ في ساحة التصوف إلى إعادة النظر في السلوك الصوفي العام، لأن الصدامَ في هذه المرحلة يستهدفُ الإسلام، فينبغي على أبناء الإسلام أن يجتهدوا في هذا الوقت للتقليل من الصراعات الإسلامية الداخلية، وهذا الهدف يقتضي من نخب التصوف أن يتمسكوا بما هو من قبيل روح التصوف، وهو عين الركن الإحساني من الدين، وأن لا يجعلوا بعض الوسائل الفرعية الاجتهادية غايةً ومقصوداً، إذا كانت تسبب أزمةً إسلاميةً داخليةً، وعندها يستطيعُ كلُّ من علماء الأركان الدينية الثلاثة أن يتكامل مع أخيه، ويستطيع التصوف الحقيقي أن يأخذ مكانته في الصدارة المعرفية، وأن يمارس دوره التربوي الرائد في هذا الزمن العصيب.

يسلط هذا البحث الضوء على:

- الأزمات المعرفية والحضارية المعاصرة في أمتنا
- السلوكيات المعاصرة المنتسبة إلى التصوف بين الغث منها والسمين
- المقصود الحقيقي للتصوف في التربية والمعرفة
- التطوير المنشود في أسلوب العمل الصوفي.

تمهيد:

التصوف أو ركن الإحسان من الدين، هو روح هذا الدين، وشعلةُ الوقود في مركبته، والجمع بين تحصيله في الصورة الشرعية النقية هو عين التمسك بالعروة الوثقى، فقد قال تعالى: { وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى } [لقمان] 22 :

لكن ضعف الشعلة الروحية، وتشوه الصورة العملية أفقدا حركات التصوف دورها الفاعل، فكان لا بد من المراجعة، أملا في عودة الحق، وتجديد النقاء.

وقد جعلتُ بحثي هذا منقسما إلى أربعة محاور

1. الأزمات المعرفية والحضارية المعاصرة في أمتنا.
2. السلوكيات المعاصرة المنتسبة إلى التصوف بين الغث منها والسمين.
3. مقاصد التصوف الكبرى في تربيته ومعارفه.
4. التطوير المنشود في أسلوب العمل الصوفي.

والله أرجو لتحقيق القصد، وتيسير المنشود، وهو المولى والنصير.

أولا - الأزمات المعرفية والحضارية المعاصرة في أمتنا:

تعيش أمتنا الإسلامية اليوم أزمات معرفية وثقافية وسلوكية وحضارية، فقد صعد الخط البياني المزدهر بالعلوم في الأمة الإسلامية من عهد النبي μ إلى القرن الرابع الهجري، ثم تحرك مستقيما حتى القرن السابع، وبدأ ينحدر انحدارا يسيرا حتى القرن التاسع، وبعدها أسرع بالنزول والانحطاط حتى وصل في القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر إلى الحضيض، فعانى عالمنا الإسلامي من أزمات عدة من أهمها:

28. الهيمنة الاستعمارية العسكرية وما تلاها من الأسر الثقافي والسياسي والاقتصادي وقد طالت أكثر

البلاد الإسلامية، وكانت ابتداء على شكل احتلال وقح يسرق الثروة، ويستعبد الناس، ويضم البلاد إلى الدول المعتدية المستكبرة، لكن تلك الدول المعتدية حين أيقنت أنها خارجة ومطرودة، وأن تحرير الشعوب لبلدانها قضية وقت، وضعت مخططات بعيدة تضمن بعد خروجها وجود ولاء وتبعية لها يشق وحدة الصفوف في الشعوب المسلمة، ويوفر لها دوام المنافع، واستمرار توارد المصالح، ومن أجل ذلك اجتهدت لتبديل الهوية الثقافية في الأمة الإسلامية، وبذلت من أجل هذا الكثير لاستصناع أدوات بشرية موالية للمخططات المنافية والمباينة لنسيج أمتنا، وبعد خروجها راغمة من البلاد الإسلامية، دعمت تلك الأدوات دعما كبيرا حتى أوصلتها إلى مراكز تكوين القرارات وصناعتها، فدامت التبعية في أغلب البلاد الإسلامية لثقافة مستعمرها القدامى، وبدلا من النهضة التي ينبغي أن تكون بعد خروج المستعمر حصل في الشعوب المسلمة الاسترخاء والكسل، ولم تتحقق انطلاقة حضارية عاجلة، كتلك التي سعت إليها بعض الشعوب المنكسرة في بلاد أخرى كاليابان، وألمانيا، بل غلبت الصراعات الفكرية المصطنعة، وانتشرت عدوى النزاعات الحزبية، والصدمات

الفئوية، وشهوة الوصول إلى الحكم، على حساب البحث العلمي، والتطوير الصناعي والتقني، ووقعت الشعوب المسلمة نتيجة ما تقدم في أسر الاقتصاد، والحاجة التجارية لاستيراد المصنوعات الحديثة التي تصنع في دول المستعمر القديم، ومع ضعف الهمة الإيمانية، وخبود الشعلة الروحية أنتج هذا أسراً ثقافياً وسياسياً.

29. الجهل بالأصول الإسلامية التي جاء بها المصطفى p، فغلب على الأمة التقليد المستنسخ، والتكرير للمحفوظ الكريم الذي أنتجه أفاذ الاستنباط في القرون السابقة، وانعدمت الملاحظة لتباين الظروف التي أسس فيها ذلك النتاج، والظروف المعاصرة المعقدة، بعدما أضيفت قضايا جديدة، تحتاج إلى دراسة فاهمة للمتغيرات، كالأحكام السلطانية التي أسست عليها السياسة الشرعية، وبعض المعاملات الاقتصادية المستجدة، ومفاهيم دار الإسلام ودار الحرب، إلى غير ذلك من القضايا الدقيقة، التي صار من المناسب أن تقرأها النخب العلمية من جديد، هذا على مستوى من درس العلم وردده، أما ما حصل على المستويات العامة فرهيب، إذ فقدت المعرفة بسبب إهمال الأفراد للتعلم إما تكاسلاً أو زهداً فيه، وقصر كثير من الدعاة والعلماء وأصحاب التصوف في نشر المعرفة بجميع وسائل نشرها، واقتصر الأمر في كثير من الأمكنة على إثارة العاطفة الدينية، وتشويق السامعين بالحكايات المثيرة البعيدة عن قواعد العلم وأصوله.

30. الاختلاف والعداوة في البيئة الإسلامية أو البيئة المنتسبة إلى التصوف التي كان من المتوقع أن تكون الأبعد عن رعونات النفوس، فغلب حُب الصدارة على بعضهم، وتحزب بعضهم ونأوا بأنفسهم عن الشورى وتنسيق العمل بين دوائرهم الصوفية، أو الدغوية، وغفلوا عن روابط الأمة الإسلامية وواجب أخوتها الإيمانية النورانية، وخبأ نور الصدق والإخلاص في القلوب.

31. الفوضى الإعلامية، والانفتاح المعلوماتي الأرعن، الذي أفقد الفرد في أمتنا خصوصية تلقى المعلومة عن أصحاب التخصص المؤتمن في دين الله، وقد كان محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف يقولون: "هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم" ويستأنس في هذا الباب بما يروى عن المصطفى p من قوله لابن عمر رضي الله عنهما: "ابن عمر دينك دينك إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا، ولا تأخذ عن الذين مالوا" فالانفتاح المعلوماتي إيجابي لمن تلقى العلم عن أهله حتى تمكن من التمييز بين الغث والسمين، والنافع والضار، والأصيل والدخيل، أما الواقع المعاش فهو تلقى كثير ممن لم يدرسوا العلم خليطاً فوضويّ المعلومة، لا تبقى معه ثقافة أصيلة، ولا علم معتبر.

32. العولمة الجديدة التي أرادت ركوع الجميع تعظيماً لصنمها المصنوع الجديد، ومن أجل هذا سعت إلى الهيمنة على مراكز العالم، والاستيلاء على مصادر الطاقة، وإيجاد قطب واحد يسخر العالم لمصالحه، وكان من ورائها الخلم الصهيوني الذي يدفع اليمين المتطرف في أكبر دول العالم إلى مصائب العالم وكوارثه، وما تزال مع أزماتها المالية الجديدة تستمر في استنزاف الثروة العالمية وإرغام العالم على تحمّل أخطائها الشنيعة، لكن الأخطر في تلك الظاهرة الجديدة هو الإرغام على التبعية الثقافية، وإلغاء الهوية الثقافية

للآخرين، وفرض الصورة المتحللة الفاسدة على شعوب العالم، والتركيز على كل ذلك في العالم العربي والإسلامي.

33. استفزازُ التطرفِ الغربي المتزايد للمسلمين، بتكرارِ غَدوانِهِم على المقدسِ الإسلامي، ورسولِهِ الأكرم، وافتعالِ أزماتٍ يترَفَعُ عن مثلها العقلاء، ومما يثير الأسفَ أن الاستفزاز لم ينحصر في زعاعِ الغربِ وسفهائه لكنه صدر عن مستوياتٍ متفاوتة، كانت منها مستوياتٌ كبيرة على الصعيد السياسي والديني .

34. التطرفُ الفكريُّ المتفجّرُ في أذهانِ بعض شبابِ الساحةِ الإسلامية، الذي ساعدَ انتشارُهُ كُلُّ ما تقدّمَ ذِكرُهُ من الأزمات، وزاد الطينِ بللا الجهلُ العلمي بأصولِ التعاملِ الإسلامي مع هذه الأزمات، وزاد حِدّةَ التطرفِ بعضُ الردودِ الحكوميةِ العنيفةِ عليه بغرضِ حفظِ الأمن، ولم تُعطَ عناصرُ الساحةِ الثقافيةِ والعلميةِ الإسلاميةِ وقتاً مناسباً لمعالجةِ ذلك التطرفِ بالحوارِ والاستيعابِ، ومع أنّ بعضَ المعاندين المتطرفين كانوا يُصِرّون على رفضِ الحوارِ، إلا أنّ بعضهم الآخر كان يقبلِ الحوارَ، ويتحوّلَ عن تطرفِهِ.

ومما لا شك فيه أنّ التصوِّفَ الأصيلَ بمضموناته الإحسانية التي تنبعُ من روحِ القرآن، وهدى المصطفى العدنان، يستطيعُ - لو أُعطي فرصته - أن يستوعبَ كثيراً من تلك الأزمات، لكنّ ابتعاده عن الدخولِ في الحركةِ الإصلاحية، وانكماشه عن دوره التربوي الأصيل، وإشراقته المعرفية المنوّرة، تركَ فراغاً كبيراً، فبقيتِ النفوسُ المتكدرّةُ برعوناتها الفوضوية تتخبّطُ ضائعةً ومُضَيِّعةً، وانحرفتِ المقاصدُ في الحركاتِ المسلمةِ عن إرادةِ وجهِ الله، وكثرتِ الشوائبُ المفسدةُ للإخلاص، وبضياحِ صدقِ التوجهِ إلى الله، وندرةِ إشراقِ الإخلاص، تحوّلَ العملُ الإسلامي إلى حركاتٍ حزبية لا تجعلُ الدعوةِ إلى الله أولويتها الكبرى، بمقدارِ ما تجعلُ من الرغبةِ العاجلةِ في تبوُّءِ مقاعدِ الحكم، وامتلاكِ مقاليدِ الأمورِ الظاهرةِ أولويتها، مع أنه الله تعالى قد ربطَ تغييرَ الأحوالِ في الأمةِ الإسلاميةِ بتغييرِ البواطنِ { إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } [الرعد: 11] :

ومما تقدم تظهرُ الحاجةُ ملحةً لإعادةِ النظرِ في أساليبِ العملِ الديني الإسلامي، وتبدو الظروفُ الجديدةُ مستوجبةً مُراجعةً عامّةً لكلِّ ما هو حاصلٌ في الساحةِ الإسلامية، ولا يُستثنى من ذلك ما عليه منتسبو التصوف الذين يُشكّلون من غير شكِّ مساحةً مهمّةً في عالمنا الإسلامي المعاصر .

ثانياً - السلوكيات المعاصرة المنتسبة إلى التصوف بين الغث منها والسمين :

لكن ماذا عن واقعِ العملِ الصوفيِّ المعاصر؟ إننا حين نمارس النقدَ الذاتي بشفافية وصدق نجد الساحةَ المتصوفةِ الحاضرةَ قد اختلطَ فيها ما هو أصيلٌ ونابعٌ من روحِ القرآن الكريم وأحوالِ المصطفى صلى الله عليه وسلم وتابعيه من السلف، مع ما هو دخيلٌ على تلك المحجة التي ليلها كنهارها، ويتجلى هذا الدخيلُ الشائبُ في أمورٍ عدةٍ أوجز بعضها منها:

15. شيوغُ الجهلِ بما لا ينبغي جهله من العلوم الشرعية؛ المدققة في العقيدة الإسلامية من جهة، والضابطة للسلوك في فقه الأحكام العملية من جهةٍ أخرى، وإن شئت فقل: شيوغُ التساهلِ بتلك الأحكام

الشرعية إلى درجة أطلق فيها بعض المتميعين عليها اسم القشر الذي يستغني عنه طالبُ اللُّباب، فهَدَمُوا بذلك بنيانَ الدين، وشَوَّهوا صورةَ بَدَنِهِ، بِحُجَّةِ اهتمامهم بروحه وأحواله، جاهلين أو متجاهلين أَنَّ الرُّوحَ لا ظهور لها إلا في البدن، كما أَنَّ البدنَ لا قيمةَ له من غير روح، قال الحارث المحاسبي رحمه الله " من صح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين ظاهره بالمجاهدة واتباع السنَّة"، وقال الجنيد رحمه الله: عَلِمْنَا هَذَا مَشْتَبِكًا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَذَكَرَ أَبُو النَجِيبِ السُّهْرَوْرْدِيُّ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: مَنْ أَمَرَ السَّنَةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ، وَمَنْ أَمَرَ الْهَوَى عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ، وَقَالَ أَبُو النَجِيبِ: فَكُلٌّ مِنْ كَانَ أَفْقَهُ كَانَتْ نَفْسُهُ أَسْرَعَ إِجَابَةً وَأَكْثَرَ انْقِيَادًا لِمَعَالِمِ الدِّينِ، وَأَوْفَرَ حَظًّا مِنْ نُورِ اليَقِينِ، وَقَالَ: فَكُلٌّ حَقِيقَةٌ رَدَّتْهَا الشَّرِيعَةُ فَهِيَ زَنْدَقَةٌ."

أما الإمامُ الرفاعيُّ أحمد فقال: "لَوَّثَ هَذِهِ الخَرْقَةُ كَذَابَ قَالَ: الباطن غير الظاهر، العارف يقول: الباطن باطن الظاهر، وجوهره الخالص"، وقال الإمامُ الشاذليُّ أبو الحسن: "كل علم تسبق إليك فيه الخواطر، وتميل إليه النفس، وتلذ به الطبيعة: فارم به وإن كان حقاً، وخذ بعلم الله الذي أنزله على رسوله ﷺ، واقتد به وبالخلفاء والصحابة والتابعين من بعده... تسلم من الشكوك، والظنون، والأوهام، والدعاوي الكاذبة المضلة عن الهدى وحقائقه"، وقال أيضاً: "إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك: إن الله تعالى قد ضمن العصمة في الكتاب والسنة، ولم يضمنها لي في جانب الكشف ولا الإلهام، ولا المشاهدة."

ولكنَّ الراصِدَ لكثير من التجمعات المتصوفة يفقد هذه الظاهرة، ليرى محلها ظاهرة أخرى وهي الاكتفاء بمجالس السماع المشحونة بالعواطف اللطيفة، ومعها التساهل أو الاستخفاف بكثير من الأحكام الشرعية، وربما أكثر بعضهم النوافل الكثيرة، وقصّر أو أهمل كثيراً من الواجبات التي أوجبها الله تعالى على عباده، ورحم الله صاحبَ الحكم العطائية إذ يقول: "مِنْ عِلْمَةِ اتِّبَاعِ الْهَوَى الْمُسَارَعَةُ إِلَى نَوَافِلِ الْخَيْرَاتِ، وَالتَّكَاثُلُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْوَأْجِبَاتِ."

وقد لاحظتُ شيوعَ هذه الظاهرة وانتشارها في البلاد الأوروبية والأمريكية، باسم التصوف، وهكذا لم يقتصر الأمر على التجمعات العمومية في كثير من البلدان الإسلامية، بل انتقل أو صنع في بلاد الغرب، فأصبحت الحال بهذا الوصف قريبة من واقع المسيحية المتساهلة بالشرعيات، أو الفاقدة لقانون الفقه الضابط للسلوك، وهو غير ما جاء به سيدنا عيسى عليه السلام، لأنه جاء مصدقاً بشرية موسى صلوات الله عليه، ومجلاً- كما بين القرآن الكريم- بعض الذي حرّم عليهم، وتغيّر بعده واقع المسيحية، فكان اهتمام أتباعها بالعاطفة بديلاً عن التكامل بين العاطفة والسلوك، وكان من نتائج غياب العلم الشرعي فيها والإفراط في العاطفة الانحراف العقديّ المعلوم، والانجراف عن التوحيد في تيار التثليث.

وحين أتحدّث عن الدخيل الشائب في كثير من الأوساط المتصوفة، فإنني لا أعمم على جميعها، فقد حافظ بعضها على أصلاته، واهتمامه بالعلوم الدينية، وظهر على أبنائها ورعاً واستقامة وصلاً، وفهماً

لقوله تعالى: { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } [الزمر: 9]، وجمعا بين الشريعة والحقيقة المشار إليه بقوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ } [النحل: 128]:

ولا أدعى سراً حين أقول: إن نهضتنا الصوفية في بلاد الشام قد جاءت من الجزائر الشقيق، فقد كان للشيخين الوافدين من الجزائر) سيدي محمد بن ياس، وسيدي محمد الهاشمي التلمساني رحمهما الله (أكبر الأثر في إحداث هذه النهضة العلمية الصوفية الشامية، وساعد على ذلك تواصلهما مع قاطني مستغانم الجزائرية) سيدي البوزيدي، وسيدي أحمد بن مصطفى العلاوي رحمهما الله).

واليوم نجتهد في بلادنا أن يكون في تجمعاتنا مع الاشتغال بذكر الله حفظ كتاب الله وتلاوته، ودروس العقيدة والفقه والسيره والحديث، تفاديا للخطر الواقع في بعض التجمعات، التي سمعنا عن بعضها أنها تعقد مجالس الذكر في حلقة تتشابه فيها أيدي الرجال بأيدي النساء، وتجاوز الأمر في بعضها إلى لمس الجسد الأنثوي بحجة قراءة الأوراد عليه، وقصد الرقية له، وهكذا جرّ الجهل بالشريعة والتساهل بها إلى الانحرافات السلوكية التي يأبأها الله تعالى ورسوله، ويلفظها التصوف الأصيل .

20. المبالغات الشائعة التي تصل إلى مستوى الخرافات، وحين تنتشر هذه المبالغات بعيدا عن الأجواء الواقعية والأساليب العلمية الحكيمة يقع الإنسان في الأوهام، ويصير متخبطا في أسلوب التفكير، وقد قال البديع النورسي رحمه الله " : إذا وقع المجاز من يد العلم إلى يد الجهل ينقلب إلى حقيقة ويفتح الباب للخرافات إذ المجازات والتشبيهات إذا ما اقتطفتها يسار الجهل المظلم من يمين العلم المنور أو استمرت وطال عمرهما انقلبتا إلى حقيقة مستفرغة من الطراوة والنداوة فتصير سرايا خادعا بعدما كانت سرايا زلايا وتصبح عجوزا شمطاء بعدما كانت فاتنة حسناء، ومما أطلعني على هذه الحقيقة ودلني عليها هو حدوث خسوف القمر زمن صباي إذ سألت والدتي عنه فأجابت: لقد ابتلع الثعبان القمر فقلت فلم يشاهد القمر قالت إن ثعابين السماء شبه شفافه " وقال أيضاً " إن دخول طائفة من الإسرائيليات وقسم من الفلسفة اليونانية ضمن دائرة الإسلام وظهورها بزِي الدين الجميل شوشت الأفكار "

وقد نشر بعض المشتغلين بالوعظ نصوصاً موضوعاً بنية حسنة على القاعدة الفاسدة التي تقول : (نكذب لرسول الله ولا نكذب عليه) (ومن أقوال البديع النورسي) : إن حبة من حقيقة تفضل بيدراً من الخيالات " والمبالغة تشوش الأمور وتبليها لأن من سجايا البشر: مزج الخيال بالحقيقة بميل إلى الاستزادة في الكلام فيما التذ به والرغبة في إطلاق الكلام جزافاً فيما يصف والانجذاب إلى المبالغة فيما يحكى " والصديق الجاهل يمكنه أن يضر الدين بمثل ما يضر به العدو. "

وقد نبه الإمام الرفاعي رحمه الله في برهانه إلى مشكلة المبالغات بقوله: " أي سادة حدوا المراتب وإياكم والغلو أنزلوا الناس منازلهم، أشرف النوع الإنساني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأشرف الأنبياء نبينا محمد وأشرف الخلق بعده آله وأصحابه وأشرف الخلق بعدهم التابعون... هذا على وجه الإجمال وأما على وجه الأفراد فالنص وإياكم والأخذ بالرأي فما هلك من هلك إلا بالرأي "

والمبالغات تحيط بالأشخاص، والتشخيص الواهم للأفعال، والانجذاب المفرط لخوارق العادات، ومن الجميل ما نقله صاحب حلية الأولياء عن أبي الحسين النوري الذي قال: "كان في نفسي من هذه الآيات شيء) أي رغبة وتعلق بخوارق العادات (فأخذت من الصبيان قصبه وقمت بين زورقين، وقلت: وعزتك لئن لم تُخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرتال لأغرِقن نفسي، قال: فخرجت لي سمكة فيها ثلاثة أرتال، فبلغ ذلك الجنيد فقال: كان حكمه أن تخرج له أفعى فتلدغه"، فكان إنكار الجنيد في تلك القصة على النوري دالاً على وجوب الترفع عن طلب خوارق العادة، لأن همة الصوفي الصادق لا تتعلق إلا بالله.

ويقول الإمام الرفاعي رحمه الله عليه: "لا تجعل غاية همتك ومنتهى قصدك أن تمر على الماء، أو تطير في الهواء، يصنع الطير والحوث ما أردت، طر جناح همتك إلى ما لا غاية له، العارف المتمكن لا شيء عنده من العرش إلى الثرى أعظم من سروره بربه."

وما ذكر يُظهر التزام القوم بالمنهج الواضح وواقعيتهم في إطار قوانين حكمة الله تعالى السببية، التي ينافيها حرص الإنسان على المبالغة وخرق العادة .

34. الممارسات الدخيلة، التي لا نجد لها في أصول التصوف وجوداً، فبعضهم يطعن بدنه بالحديد، وبعضهم يأكل في جوفه النار أو الزجاج، وبعضهم يشغل نفسه بصحبة الأفاعي والعقارب، وحين تتحول هذه الممارسات إلى مقاصد، تنحرف إرادة الإنسان عن طريقها الذي رسمه الله تعالى لها، فمقصود العارف وجه موله، وكل صارف عن هذا المقصود قاطع وحاجب، قال الجنيد رحمه الله: "أكثر العوائق والحوائل والموانع من فساد الابتداء فالمريد في أول سلوك هذا الطريق يحتاج إلى إحكام النية، وإحكام النية: تنزيهها من دواعي الهوى، وكل ما كان للنفس فيه حظ عاجل، حتى يكون خروجه خالصاً لله تعالى"، وقال صاحب الحكم العطائية: "مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية."

وقد بالغ بعضهم في شكليات كادت أن تصل إلى رتبة المقدس بسبب تراكمية الغرف والعادة، وقد أحسن ابن البنا السرقسطي في مباحثه الأصلية حين وصف بعضها فقال:

قد شغلوا بمحدثات الأمر	فاعلم بأن أهل هذا العصر
لم أر للدين به صلاحاً	إذ أحدثوا بينهم اصطلاحاً
أكثرها كانت لهم حراماً	و صنّفوا بينهم أحكاماً و في السماع
و الآن عند جفن جوابي	كان غلق الباب
من مدعين الفقر فيه باس	فكل ما اليوم عليه الناس
و صيروهُ في الوري مهانا	إذ نقضوا الأصول و الأركاناً
فصار ما كان لها عليها	و افتضحوا و اصطلحوا لديها حق لمن
إذ كل ما يبصر منهم منكراً	كان عليهم منكراً

وهو بهذا النقد الذاتي يريد إعادة التصوف إلى روحه الأصيلة، وصورته المشرقة.

وقال القرطبي صاحب التفسير " دخل أبو محمد الكرخي ابن أخي معروف على أبي الحسن بن يسار وعليه جبة صوف، فقال له: صوفت قلبك أو جسمك؟ صوف قلبك والبس القوهي على القوهي"، وقال رجل للشبلي: قد ورد جماعة من أصحابك وهم في الجامع، فمضى فرأى عليهم المرقعات والفوط، فأنشأ يقول:
وأرى نساء الحي غير نساته
أما الخيام فإنها كخيامهم

وقال الإمام الرفاعي:

"تظن أن هذه الطريقة تورث من أبيك؟ تسلسل من جدك؟ تأتيك باسم بكر وعمرو؟ تُصِرُّ لك في وثيقة نسبك؟ تُنقش لك على جيب خرقتك؟ على طرف تاجك؟ حسبت هذه البضاعة ثوب شعر، وتاجاً وعكازاً... وعمامة كبيرة وزياً صالحاً، لا والله، إن الله لا ينظر إلى كل هذا.... ما عملت بأعمال الطائفة وتلبس لباسهم يا مسكين."

وكلُّ ما ذُكِرَ يُظهرُ حرصَ متقدِّمي القوم على توجيه القلوب إلى الحقِّ تعالى، والانتقال عن الشكليات الفارغة من المضمونات إلى مقام الإحسان الذوقي الذي يُعبدُ الله فيه كأنه يرى.

40. فُقدانُ الإحساس بقيمة العمل المنتج، الذي هو جزء رئيس من تكليف الله تعالى للإنسان، وبعض من معاني استخلافه في الأرض، وهو سبحانه القائل: {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]: وبدلاً من ذلك فشا الاكتفاء بالعبادة الفردية، والأوراد الروحية، وهي ظاهرة تتنافى مع ما كان عليه متقدمو الصوفية.

قال سهل بن عبد الله: التوكل حال النبي ρ ، والكسب سنته، فمن بقي على حاله فلا يترك سنته"، وقال يعقوب بن المغيرة: كنا مع إبراهيم ابن أدهم في الحصاد في شهر رمضان، ف قيل له: يا أبا إسحاق لو دخلت بنا إلى المدينة فنصوم العشر الأواخر بالمدينة لعلنا ندرك ليلة القدر، فقال: أقيموا ههنا، وأجيدوا العمل، ولكم بكل ليلة ليلة القدر.

وقد كان أبو الحسن الشاذلي عاملاً في الزراعة، وصاحب حقول، وزرع، واعتنى عناية شديدة بأمر المسلمين في حروبهم، حتى لقد كان دائماً في ميدان الحرب مع الجيش والجند، كما أنه اعتنى عناية شديدة بقضاء مصالح المسلمين الضعفاء والمساكين، وسعى جاهداً في أن يبسر لهم – بتوفيق الله – ما تعسر، ويحل لهم ما تعقد، ويفرج من كرباتهم مهما لاقى في سبيل ذلك من عنت حاكم، أو عدم مبالاة صاحب جاه. وكل ما تقدم يُظهر قيمة العمل المنتج عند علماء التصوف ورواده الكرام.

ثالثاً - مقاصد التصوف الكبرى في تربيته ومعارفه:

التصوف (أو) الإحسان (هو حال المقربين من عباد الله تعالى، فما من نبي علّمه الله تعالى أو رسول أرسله، إلا والتصوف حال له، لأنه تحقيق العبودية المقرون بأحوال الحضور في تعظيم المعبود.

وقد تلقى أصحاب النبي (p التصوف أو) الإحسان (سلوكًا وحالا عنه p وكان ذلك عامًا في الصحابة والتابعين والسلف الصالح كما يقرر ابن خلدون في مقدمته، ولما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختصَّ المقبولون على العبادة باسم الصوفية. اهـ

وقد أثار بعض المستشرقين الغربيين مثل نيكلسون قضية اتباعها بعض اللاهثين وراء ما ينتجه الغرب، وهي أنَّ التصوف مذهب جديد أوشك أصحابه أن يتحللوا من الأوامر الدينية، وأنه نحلة طغت عليها الاتجاهات الفلسفية البعيدة عن الإسلام، لكنَّ الاستقراء يُثبت غير ذلك فأعيانُ القوم في القرون السابقة واللاحقة كانوا على أعظم درجات التمسك بالشرعية الإسلامية، فقد قال الإمام الفقيه المجتهد أحمد بن حنبل (يوم بلغه موت) بشر الحافي " : (لم يكن له نظير" ، وقال) ذو النون المصري " (من علامات المحبِّ لله عزَّ وجلَّ متابعة حبيبِ الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، وأفعاله، وأوامره، وسننه" ، وقال) أبو يزيد البسطامي ("لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يُرْفَع في الهواء، فلا تغتروا به، حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي، وحفظ الحدود، وأداء الشريعة" ، وقال) سهل بن عبد الله التستري " : (أصولنا ستة أشياء " وعد من أولها" التمسك بكتاب الله تعالى والافتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقال) الإمام الجنيد البغدادي " : (الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا من اقتفى أثر الرسول، واتبع سنَّته، ولزم طريقته، فإن طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه."

وكانت الباحثة الألمانية المعاصرة الراحلة) آنيماي شيميل (تقول " : محمد (p) هو الحلقة الأولى في السلسلة الروحية للتصوف " وقالت " : أدرك تولوك أن العقيدة الصوفية ولدت من تصوف محمد (p) وينبغي أن توضَّح من خلاله."

وترجع وسائل التصوف إلى تصحيح الإرادة، قال تعالى { :فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الروم] 38 :
 أما غايته فتتخصر في قضيتين : معرفة الله، وتزكية النفس.

وفي مقدماته ووسائله نرى تركيز القوم على التوبة من الذنوب، والتدريب على موافقة أمر الله، بالانضباط بضوابط الفقه الإسلامي، وهو أمرٌ يكون شديدًا على المبتدئين، ولطيفًا على نفوس الراسخين، حتى لقد قال يحيى بن معاذ حين رأى رجلاً يقلع أحجار الجبل في يوم حارٍّ، وهو يغني " :مسكين ابن آدم، قلغ الأحجار أهونُ عليه من ترك الأوزار" ، والقوم في أسلوب التربية والارتقاء الروحي يذهبون مذهبين :

187المذهب الأول إشراقي يعتمد المجاهدات منطلقًا إلى تزكية النفس، وتمهيدا لمعرفة الروح.

188والمذهب الثاني تعريفي يعتمد العلم التصديقي منطلقًا إلى المعرفة الذوقية الشهودية، ومن

منزل الشهود تفيض على النفس اللطائف فتزكى من طريق) ستر الوصف بالوصف .)

أشار إلى مقدمات المذهب الأول سهل بن عبد الله التستري بقوله: "لما خلق الله تعالى الدنيا جعل في الشيع المعصية والجهل، وجعل في الجوع العلم والحكمة"، وهم في هذا المذهب الأول يعتنون بمقامات الزهد، والتوكل، والصدق، إلى غير ذلك من منازل ارتقاء النفس.

أما أصحاب المذهب التعريفي الثاني، فإنهم يعيبون على السالك وقوفه مع المنازل والمقامات، فالزهد عندهم هو زهدٌ فيما لا وجود له ولا اعتبار له عنده، وفي هذا المعنى قال أبو يزيد: "ليس للزهد منزلة، لأنني كنت ثلاثة أيام في الزهد، فلما كان اليوم الرابع خرجت منه: اليوم الأول: زهدت في الدنيا وما فيها، واليوم الثاني: زهدت في الآخرة وما فيها، واليوم الثالث: زهدت فيما سوى الله، فلما كان اليوم الرابع لم يبق لي سوى الله."

ويرى أصحاب هذا المذهب التعريفي عدم ضرورة البعد عن الطبع، ولذا قرر ابن عجيبة رحمه الله أن "من سار إلى الله بمخالفة طبعه كان الوصول إليه بقدر بُعد طبعه."

فالمذهب التعريفي يعتني بتوجيه الأرواح إلى الحق وتغييبها عن سواه، ولا يلتفت أصلاً إلى النفس لأن حصول تزكيتها لديهم هو تحصيل حاصل، وقد عبّر الإمام الجنيد عن هذا المشرب بقوله المعبر عن المعرفة: "ارتفاع الريب في مشهد الغيب"، وقال أيضاً: "مجيئاً عن معنى المحبة": دخول صفات المحبوب على البذل من صفات المحب"، وحين سئل رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي رحمه الله عن التوحيد قال هو: "محو آثار البشرية، وتجرّد الألوهية"، وفي هذا المعنى قال بعضهم: "ليس في التوحيد خلق، وما وحد الله غير الله."

وقد تكون الغيبة عن سوى الله تعالى مندرجة في الاستغراق في مراقبته، وإليها الإشارة بقوله تعالى: {قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ} [الشعراء: 62]، وقوله: {أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} [العلق: 14]: وقد تكون تلك الغيبة عن السوى في معنى الشهود، المعبر عنه بقوله تعالى: {وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} [المزمل: 8-9]: أي انقطع إليه بالكلية حتى تغيب به عن سواه، والاسم عند المحققين عين المسمى.

حكي أنا حاتماً الأصم قال: كنا مع شقيق في مصاف نحارب الترك في يوم لا نرى فيه إلا رعوساً تندر، ورماحاً تنقصف، وسيوفاً تنقطع، فقال لي شقيق: كيف ترى نفسك يا حاتم في هذا اليوم؟ تراه مثل ما كنت في الليلة التي زفت إليك امرأتك؟ فقال: لا والله، قال: لكني والله أرى نفسي في هذا اليوم مثل ما كنت تلك الليلة.

ثم نام بين الصفيين ودرقته تحت رأسه حتى سمعت غطيته.

ولا يكون مثل هذا الحال وقلب الإنسان مشغولاً بالخلق بل إنه لا يكون إلا حين يغيب عن الخلق

بالحق.

ونحنُ في مشربنا الشاذلي ننتمي إلى هذا المذهب التعريفي، ونسلك مسالكه، وهو يعتمدُ نفي وجود شيءٍ مع الحق، فهو الواحد الذي لا شريك له، وإيجاده تعالى للمخلوقات لا يعني وجودها معه، لأنها في حكم المستمدِّ المعتمدِ في كلِّ لحظةٍ على قدرته، ولو قطع عنها إمداده لحظة لم يعد لها أي اعتبار، فوجود الأشياء مع الحق لا يكون إلا إذا كان الحقُّ تعالى قابلاً للحلول في الأشياء أو الاتحاد بها، وحاشاه حاشاه من ذلك، وقد تبرأ جميعُ علماء الصوفية من الحلول والاتحاد، وقال الجنيد، رحمه الله " :التوحيد أفراد القَدَم من الحَدَث "، ويوضح ابن عطاء الله السكندري هذه المسألة بقوله " :الأَكْوَانُ ثَابِتَةٌ بِإِتْبَاتِهِ، مَمْحُوءَةٌ بِأَحَدِيَّةِ دَاتِهِ. "

رابعا -التطوير المنشود في أسلوب العمل الصوفي:

كانَ للطَّرُقِ الصُوفِيَّةِ في الماضي دور كبيرٌ في إصلاح المجتمعات الإسلامية وإعادتها إلى الرشاد، وقد ألمح بدیع الزمان النُرسی إلى فضل أهل الطريقة في أوقات المحن فقال: " ولا أدلُّ على ذلك من احتفاظ أهل الطريقة بإيمانهم أثناء هجوم أهل الضلالة، حتى إن منتسباً اعتيادياً مخلصاً من أهل الطريقة يحافظ على نفسه أكثر من أي مدعٍ كان للعلم، إذ ينقذ إيمانه بما حصل عليه من الذوق الروحي في الطريقة وبما يحمله من حب تجاه الأولياء. "

وكان يفسر ثباتهم بالقوة الإيمانية، والمحبة الروحانية والأشواق المتفجرة من المعرفة الإلهية وهم يرددون « الله...الله » في الزوايا والتكايا المتممة لرسالة الجوامع والمساجد والرافدة لهما بجداول الإيمان، وكان يقول " :يجب أن لا ننسى فضل أهل الطرق في المحافظة على مركز الخلافة الإسلامية « استانبول » طوال خمسمائة وخمسين سنة. "

وإذا أردنا أن يبقى للطرق دورها التربوي والإصلاحي فلا بُدَّ من التطوير في عملها المعاصر، ولعلي في هذا الموطن أشير إلى بعض الأمور المهمة المتعلقة بهذا الموضوع:

6. ينبغي علينا التمييز بين واجب خصوصية التربية الذوقية العرفانية التي تقتضي العناية بأحوال الأفراد من أصحاب الاستعداد النقي عناية طويلة متأنية، وواجب الدعوة الإسلامية المنفتحة على كل الناس، حتى نعطي في بيئة كلِّ واجبٍ من الواجبين حقه، فالتربية الذوقية بيئة خاصة تحمل كلَّ عوامل الخصوصية، والدعوة بيئة عامة توجب الانفتاح العلمي والعمل على جميع أطراف الأمة أولاً، وعلى جميع سكان العالم ثانياً؟

ومن هنا فينبغي أن تكون بيئة التربية العرفانية مغلقةً على أصحاب الاستعداد الخاص، كما تُغلقُ البحوث العلمية على أصحابها اليوم في كلِّ الدول المتطورة، لما فيها من الخصوصية، وقد خصَّ النبي . بعض أصحابه بشيء لم ينله غيره كحذيفة، وأبي هريرة، وهكذا يكون الاصطلاح الإشاري التخصصي في محله، أما حين يكثر التداول لعبارات يعجز غير أهلها عن فهمها، فالمال أن يساء الظنُّ بأولياء الله، ويُصرفُ معناها التوحيدِيَّ الأصيلُ إلى انحرافاتٍ عقديَّة كالحلول والاتحاد اللذين جَلَّ المولى سبحانه عنهما، وتترَّه أولياء الله تعالى عن القول بهما.

وكان علي رضي الله عنه يقول: "حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ"
وكان الشافعي ينشد في شعره:

أَنْظِمُ مَنْثُورًا لِرَاعِيَةِ الْغَنَمِ
فَلَسْتُ مُضِيْعًا بَيْنَهُمْ غَرَّرَ الْكَلِمَ
وَصَادَفْتُ أَهْلًا لِلْعُلُومِ وَالْحِكْمِ
وَالَا فَمَخْزُونٌ لَدَيَّ وَمُكْتَنَمٌ
وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمَ
أَنْثَرُ دُرًّا بَيْنَ سَارِحَةِ النَّعَمِ
لَعَمْرِي لِأَنْ ضِيَعْتُ فِي شَرِّ بَلَدَةٍ
فَإِنْ فَرَجَ اللَّهُ اللَّطِيفُ بِلُطْفِهِ
بَنَيْتُ مُفِيدًا وَاسْتَفَدْتُ وَدَادَهُمْ
وَمَنْ مَنَعَ الْجُهَّالَ عِلْمًا أَضَاعَهُ

وقد وصف أستاذه عبد الرحمن الشاغوري شيخه الهاشمي التلمساني في مراثيته له فقال:

تنبي بسرِّ حقيقة من عالم
للسرِّ والأشواقِ أفضلُ كاتم
ولكم وددتُ بأن يفوه بلفظةٍ
لكنه بالشرع قام وإنه

وتعبير العارفين عن الحقائق إذا كان خارجا عن ذوق صادقٍ لن يصطدم بإنكار أهل العلم وإن لم يبلغ مداركهم، ويشهد لهذه الفكرة ما وقع لأبي العباس بن سريج الذي كان فقيهًا وقته علما ولغة وفهما، حين مرَّ بمجلس الجنيد وسمع كلامه، ولم يقدر على فهمه مع سعة علمه، ولما سأله: "ما تقول في هذا الكلام؟ قال: لا أدري ما يقول، ولكني أرى لهذا الكلام صولة ليست بصولة مبطل."

أما الكلام على حقائق التوحيد العرفاني من غير تحقق بها فإنه يثير ما يثيره من النزاع والإنكار، قال أبو يزيد البسطامي: "من تكلم في الأزل يحتاج أن يكون معه سراج الأزل" أي من أراد أن يتكلم في الحقائق الإلهية الأزلية، فهو بحاجة إلى إشراق أنوار تلك الحقائق على روحه قبل أن يتكلم بها. أما بيئته الدعوة الإسلامية فينبغي أن تكون منفتحة على جميع الناس، ومستخدمة كل وسائل النشر، فيكون بهذا انتقال الأذواق من الصدور، ويكون نشر العلوم كلها في السطور.

13. من آماننا الارتقاء الشعوري بأن كل تجمع صوفي منضبط بضوابط الكتاب والسنة هو صف من الصوف في مدرسة كبيرة مساحتها الأرض التي جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، وأن مدير هذه المدرسة وأمرها العام هو سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأن الشخص الاعتباري للشيخ الصوفي هو الأستاذ المنفذ بدقة ما يمليه عليه الأمر العام؟ وبهذا نخرج من أزمة الوهم بتعدد المدارس، وتنوع الابتكارات، وقد كان أبو الحسن الشاذلي يقول: "من دعا إلى الله تعالى بغير ما دعا به رسول الله، فهو بدعي"، وكان سيدي أحمد الرفاعي يقول: "الشيخ من يلزمك الكتاب والسنة، ويبعدك عن المحدثه والبدعة"

14. مما نرجوه ونتمناه أن يتمسك نخب التصوف بما هو من قبيل روح التصوف، الذي هو عين الركن الإحساني من الدين، وأن يتنازلوا عن بعض التقاليد الفرعية الهامشية الموروثة إذا ثبت أنها تسبب

أزمة إسلامية داخلية، لأنَّ الحاجة صارت ملحةً لإعادةٍ لِمَ الصفِّ المبعثر هنا وهناك، والعناية بالقواسم الإسلامية الكبرى المشتركة من جديد، ليتحقق للأمة مرةً ثانية الاعتصامُ بحبلِ الله الذي هو محورُ وحدتها في كل وقت وحين، وذلك قِبَلِ القفْزِ المتحمَّسِ إلى حوارِ المسلمين العالميِّ معَ المنتمين إلى الأديانِ الأخرى خارجَ دائرة الإسلام، فالاهتمام بالتقاربِ الثقافيِّ في ساحةِ الأمة الإسلامية أوجبُ وأقرب، لأنَّ المرحلةَ خطيرة، ولأنَّ الخطبَ جسيم.

15. لنا أن نقول في هذا الوقت إنَّ التركيز على شخصِ الشيخِ ودوره قد تجاوز ما كان سائدا عند متقدِّمي القوم، فقد أصبحت قضية) الشيخ المرشد (متجاوزة حدَّ المعقول والمنقول، وبالعَـ بَعْضُهُمْ إلى درجة جعل المقولة الشائعة): من لا شيخ له فشيخه الشيطان (كأنها في رتبة محكم القرآن، لكننا بالبحث في كتب القوم نجد الإمام الغزالي متسائلا عن وصول الإنسان إلى قُرب مولاة ومعرفة..: "هل يحصل بنظر الإنسان من غير معلم؟ ويجب على السؤال قائلا": فاعلم أن الأستاذ فاتحٌ ومسهَّل، والتحصيل معه أسهل وأروح، والله تعالى بفضله يمتن على من يشاء من عباده فيكون هو معلمهم"، وبهذا يذهب أبو حامد إلى إمكان وجود الصوفي الكامل بغير شيخ، ويتابع الإمام الغزالي البحث فيقول "اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية وإنما تحصل في القلب في بعض الأحوال تختلف الحال في حصولها، فتارة تهجم على القلب كأنه ألقى فيه من حيث لا يدري، وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم، فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى إلهاماً، والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتباراً واستبصاراً"، وهو بهذا يؤكد ذلك الإمكان الذي أشرنا إليه، أما العلامة الشيخ أحمد زروق فيقرر في قواعده: أن "أخذ العلم والعمل عن المشايخ أتم من أخذه دونهم" فيجعل الشيخ شرط كمال، لا شرط وصول، وإنَّ هذه القضية تفتح الباب لمن أراد التزام التقوى، والسير على منهج مجاهدة النفس لصرها عن الانحراف، وسوقها إلى الله تعالى سَوْقا باتباع الحبيب المصطفى، وتغلُّق أبواب الحيرة في اختيار الشيخ الذي لا بُدَّ منه على القول الشائع، والتنافس على الألقاب، بعيدا عن الصدق في التوجه إلى الله.

وقد وضع الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله هذا الموضوع بقوله "تنفع أكملية الشيخ من حيث الدلالة الموصلة إلى المقصود، وإلا فالشيخ لا يعطي المرید إلا ما أعطاه له استعدادة، واستعدادة منطوي فيه وفي أعماله"

وبهذا يوجه الأمير رحمه الله إلى أصل الاستعداد في السالك، وما يتبعه من الأعمال النقية، والأخلاق السنية.

52. ينبغي إغلاق أبواب الشطح مهما كان صاحبها كبير الحال، لأنَّ الشطح لا يصدرُ إلا عن رجلين: منحرفٍ عن الشريعة جاهل بها، أو صاحبٍ سكرٍ وغيبَةٍ عن الحسِّ في الأحوال الروحية، وكلاهما لا يصلحُ النقل عنه ولا اتباعه، وقد قالوا لسهل بن عبد الله رحمه الله: ما تقول في رجل يقول: أنا مثل الباب لا

أتحرك إلا أن يحركوني؟ فقال سهل بن عبد الله: "هذا لا يقوله إلا أحد رجلين: إما صديق، أو رجل زنديق."، وكان الصوفية يأمررون التلاميذ بالتسليم لأصحاب تلك الحال، وينهونهم عن اتباعهم. وقد قال العلامة أحمد زروق في قواعده " :فغلاة المتصوفة كأهل الأهواء من الأصوليين وكالمطعون عليهم من المتفقهين يرد قولهم ويجتنب فعلهم ولا يترك المذهب الحق الثابت لنسبتهم له وظهورهم فيه "اهـ.

53. نرجو للمنهج الصوفي المعاصر أن يلتزم الدعوة إلى مبدأ) الخلوة في الجلوة (الذي أشار إليه الجريري حين سئل عن الخلوة فقال " :أن تدخل الزحام وأن لا يزاحموك في شرك "وقد قال بعضهم:

لئن كان قومٌ بالزوايا تقيدوا فإننا نرى كل الوجود زواياكم

ومن هذه الرؤية يتحرك الصوفي في الكون وهو يراه زاويةً صوفيةً؛ كلُّ مَنْ فيها ذاكِرٌ للحقِّ، ومسبِّحٌ بحمده، تدورُ أفلاكه في حلقةِ الذكرِ هائمةً، وتتألقُ كواكبهُ وشموسهُ ونجومهُ بأنوارِ الهباتِ والعطايا الريانيةِ والمواهبِ الصمدانيةِ، وهي تقولُ لإمامها الإنسان، نحنُ من ورائك في حلقةِ الذكرِ هذه نسير، وخلفك في منازل المحبة نهم.

والذي لا يتنبه من البشرِ إلى منزلته ومكانته تلك سيتراجعُ عن مكانه في حلقةِ الذكرِ الكونيةِ، ويبحثُ عن موقعٍ له بينَ البهائمِ الآكلةِ الراتعةِ، أو كهفٍ له بين الضباعِ والسباعِ.

الخلاصة:

يتبين من البحث المتقدم أن الظرف المعاصر بأزماته المتعددة، وشتات الأمة المنظور فيه، يطلب من علماء الصوفية جهداً جاداً، لاستيعاب الظرف، وإنني أدعو مرارا وتكرارا إلى تنظيم ورشة عمل مغلقة لا يشترك فيها إلا النخب العلمية المستوعبة للمتغيرات، ولعلنا بذلك نساهم في الإصلاح الذي ينتظره عالمنا اليوم، ونشارك في النهضة التي تنتظرها أمتنا بفارغ الصبر .

المصادر والمراجع: القرآن الكريم

- 190 النووي محي الدين يحيى دار الكتب العلمية 1993 بيروت - التبيان في آداب حملة القرآن.
- 191 محمد بن اسماعيل البخاري - صحيح البخاري - ضبط وتحقيق د. مصطفى البغا مطبعة الهندي بيروت
- 192 المتقي الهندي "كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال" دار الكتب العلمية بيروت 1998
- 193 الحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني "حلية الأولياء" مكتبة الخانجي القاهرة دار الفكر للطباعة والنشر
- 194 أحمد الرفاعي - "كتاب الحكم"
- 195 السهروردي: شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله البكري 539-632 "عوارف المعارف" مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 2006
- 196 عبد الحليم محمود "المدرسة الشاذلية" دار الكتب الحديثة 1968 القاهرة.
- 197 ابن عطاء الله السكندري "الحكم العطائية"
- 198 بديع الزمان النورسي "صيقل الإسلام" ترجمة إحسان قاسم الصالحي ط1 طبع شركة "النسل" للطباعة 1416-1995.
- 199 الشيخ أحمد الرفاعي "البرهان المؤيد" دار الكتاب النفيس بيروت 1408 هـ
- 200 أبي القاسم القشيري "الرسالة القشيرية" دار الكتب العلمية 1998
- 201 الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي "البداية والنهاية" منشورات مكتبة المعارف بيروت 1411 هـ - 1990.
- 202 رينولد نيكلسون، Nicholson، Reynold Alleyne في التصوف الإسلامي وتاريخه (1947 لجنة التأليف والترجمة
- 203 أنيماري شيمل "أبعاد صوفية للإسلام. Mystical Dimensions of Islam: منشورات الجمل 2006.
- 204 بديع الزمان النورسي "المكتوبات" ترجمة إحسان قاسم ترجمة إحسان قاسم الصالحي ط1 طبع شركة "النسل" للطباعة 1416-1995.
- 205 الإمام أبي حامد الغزالي "منهاج العابدين" - دار الطباعة الميمية - 1287 هـ.
- 206 الإمام أبي حامد الغزالي "إحياء علوم الدين" دار الكتاب العربي.
- 207 أبو النصر السراج الطوسي "اللمع". دار الكتب العلمية بيروت 2001
- 208 الشيخ أبو العباس أحمد لزروق "قواعد التصوف". "دار الجيل للنشر والطبع والتأليف والتوزيع - عمان.

