

التصوف

هل له أصل في الكتاب والسنّة؟

إعداد

د / محمود عبده عبد الرزاق

أستاذ مساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

كلية الشريعة وأصول الدين

جامعة الملك خالد

حقوق الطبع محفوظة

الناشر

دار ماجد عسيري للنشر والتوزيع

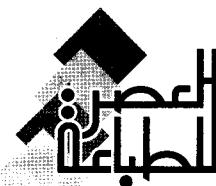
ص. ب ١٥١٢٦ جدة ٢١٤١٢

الإدارة

٠٥٥٦٤٣٧٠٥ - ٠٥٥٣٤٢١١٦ - ٦٦٣١٤٠٣

المبيعات

٦٦٥٧٥٢٩ - فاكس ٠٥٤٣٤٦١٥١

هاتف: ٢٩٨٤٣٧٥

فاكس: ٢٤٣٣٢٤٩

محمول: ٠١٠١٩٠٠٣٨

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ
يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ
أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ .

لَكَمَّا من الم الموضوعات التي تثير الحيرة في نفوس المسلمين الانتشار الواسع
للبصوفية في البلاد الإسلامية أو غيرها، حيث تنقل صورة الإسلام إلى
آخرين من خلالهم، وكثير من الناس على اختلاف أصنافهم سواء كانوا من
المسلمين أو غيرهم يسمعون أقوالهم في الخلوة والمجتمعات، ويشاهدون
أفعالهم عند الذكر وادعاء الفتوحات، وكيف يلتذبون حول الأضرحة ملتمسين
البركات، أو يطوفون مستغثين بهم في تصريف الكربات، وال المسلمين
يتنوعون بين معترض على هذه المخالفات، وآخرين مؤيدين يرون في
التصوف إيماناً من أعلى المقامات، حتى جعلوه قلب الإسلام، أما بقية
الأحكام فهي شريعة ظاهرة في بدن فان، ومنهم الذي يرغب متعطشاً في
معرفة حقيقة التصوف بتجدد مبني على الدليل، وهل له أصل ورد في
التزيل يمكن أن يرد إليه بلا تأويل؟

لَكَمَّا من أجل ذلك أقدم هذا البحث إلى الراغبين في تحرى الحقيقة حول
هذا الموضوع سواء كانوا مؤيدين للتصوف أو معارضين، فالدليل يفصح عن
نفسه، والمسلم مطالب بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله عَلَيْهِ السَّلَامُ، فهما ركنا
أساسيان في قبول العمل، وبغيرهما لا وزير ولا معين بين يدي الله، حتى

ولو كان شيخ الطريقة أو أمير الجماعة، وقد مدح الله نوعاً من عباده فقال:

﴿فَبَشِّرْ عَبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبَعُونَ أَحْسَنَهُ أَوْلِئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأَوْلِئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨].

وقد قسمت الموضوع إلى ثلاثة مباحث وخاتمة:

المبحث الأول: ماهية التصوف وحقيقةه.

المبحث الثاني: أصل العلوم الإسلامية وكيف ظهرت أصول التصوف عند الصوفية؟

المبحث الثالث: هل يصح نسبة التصوف إلى الأصول التي ذكرها الصوفية؟

الخاتمة: كيف يمكن تحصيل التصوف عند الصوفية؟

وأخيراً فهذا جهد المقل إن يكن خيراً وتوفيقاً فالفضل لله الذي خلق الإنسان، وإن يكن خطأ وتصصيراً فمن نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله أن يهدينا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ذنبنا يوم نلقاءه، وأن ينفع بهذا العمل من أراد لنفسه الفوز والنجاة.

وكتبه الفقير إلى عفو ربه

د. محمود عبد الرازق

المبحث الأول

حقيقة الصوفية

* المرحلة الأولى في تاريخ التصوف :

إن الباحث في التراث الصوفي يجد أغلب العلوم الموروثة عن أوائل الصوفية^(١) تدور حول وصف سلوك طائفة من المسلمين أدت بهم بعض الدوافع إلى إذلال النفس ومحو أوصافها والانزوال عن زينة الدنيا بأنواعها قربة منهم إلى الله، أو كما قال الجنيد بن محمد سيد الصوفية في عصره (ت: ٢٩٧هـ) : (ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المؤلفات والمستحسنات، لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله وأصله التعزف عن الدنيا)^(٢) .

هذا مع مراعاتهم أداء العبادات على نوع من الغلو فيها، أعني أنهم يجعلون المستحب في منزلة الواجب والمكره في منزلة المحرم، كل الأحكام عندهم على سبيل الحتم والإلزام بدعوى التحرر من قيود الشهوة والعمل في مرضات الله على وجه الاضطرار، كقول أبي بكر الشبلي مثلاً (ت: ٣٣٤هـ) : (كنت في أول بدايتي إذا غلبني النوم أكتحل بالملح، فإذا زاد

(١) أوائل الصوفية اصطلاح يعني أصحاب التصوف الأقرب إلى السنة حتى القرن الرابع الهجري، وهم الذين يمكن أن يناقشوا بمعايير الكتاب والسنّة، حيث تتلاشى معايير الحوار مع أصحاب التصوف الفلسفـي الأقرب إلى الرندةـة، فلا يمكن للعقل أن يحفظ بعقله سليـماً من الخلـل ويدخل مع القائلين بالحلـول والاتـحاد أو أصحاب وحدـة الوجـود في حوار مـقـنـعـ.

(٢) «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي، تحقيق نور الدين شريـة طبـعة مـكتـبة الخـانـجيـ، الـقـاهـرـةـ سنـةـ ١٣٧٢ـهـ، صـ(١٥٨ـ).

التصوف هل له أصل

على الأمر أححب الميل^(١) فاكتحل به^(٢) . وقول إبراهيم بن شيبان لأبي بكر الشبلي: (كم في خمس من الإبل؟ - أي: مقدار الزكاة فيها - فقال الشبلي: في واجب الأمر شاة - أي: حكم الشرع عند عامة المسلمين شاة - وفيما يلزمنا كلها - أي: في عرف الصوفية يخرجونها كلها^(٣)) .

ومنتقى أيضاً بين صوفية القرن الثالث بن يحرم على نفسه أكل ما أباح الله من أنواع الطعام حتى إنه ليقول لمريد من مريديه قد مد يده إلى قشر البطيخ يريد أن يأكل منه شيئاً: (أنت لا يصلح لك التصوف الزم السوق)^(٤) . كما نجد ما هو أشد من ذلك لأبي الحسين أحمد بن محمد النوري (ت: ٢٩٥هـ) حيث يصعد قنطرة ويرمي ثلاثة دينار في الماء واحداً واحداً ثمن عقار يبع له وهو يقول مخاطباً ربه: (حبيبي تريد أن تخدعني منك بمثل هذا)^(٥) .

وعطش رويم بن أحمد البغدادي (ت: ٣٠٣هـ) عطشاً شديداً فاستسقى جارية، فقالت: (ويحك صوفي يشرب بالنهار؟! فاستحى منها ونذر ألا يفتر أبداً)^(٦) .

(١) الميل عود يوضع في وعاء الكحل تكتحل به المرأة، قال الأصمسي: قول العامة: الميل لما تكتحل به العين خطأ إنما هو الملمول وهو الذي يكتحل به البصر، انظر: «لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. نشر دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى ٦٣٩/١١).

(٢) «اللمع في التصوف» لأبي نصر السراج الطوسي، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقى سرور. طبعة دار الكتب الحديقة، القاهرة سنة ١٩٦٠م، ص (٢٠٤).

(٣) السابق ص (٢١٠).

(٤) «الرسالة القشيرية» لأبي القاسم عبد الكريم القشيري، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود، ومحمد بن الشريف. طبعة دار الكتب الحديقة، القاهرة سنة ١٩٧٤م، (١٠٩)، والقائل أبو تراب التخسي (ت: ٢٤٥هـ).

(٥) «اللمع» ص (٤٩٣).

(٦) «الرسالة» (١) ١٢٨/١.

لله وإذا كانت العبادة عند السلف تعني الطاعة لله بالتزام ما أمر به على السنة الرسل^(١) وما أمر الله به يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، ويتنوع أيضاً على حسب الأحكام التكليفية إلى خمسة أنواع هي: الواجب والمستحب والماحب والمكره والمحرم، فإن قواعد العبادة عند السلف مبنية على خمس عشرة قاعدة تتصف بالشمولية والتناسب في جميع الأحكام، وأي تشدد في جانب منها سوف يؤثر على جانب آخر.

لله وقد أحسن ابن القيم عندما حاول أن يحصر قواعد العبادة في أعمال الظاهر والباطن أو المنهج السلفي الذي يحدد معنى العبودية لله وكيف يتحققه الإنسان في الحياة فقال: (ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية، وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح وعلى كل منها عبودية تخصه، والأحكام التي للعبودية خمسة واجب ومستحب وحرام ومكره ومحب، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح)^(٢).

(١) قال ابن القيم: «والعبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع، والعرب تقول: طريق معد أبي: مذلل، والتبعذ التذلل والخضوع، فمن أحبيته ولم تكن خاضعاً له لم تكن عابداً له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابداً له حتى تكون محباً خاضعاً». انظر «مدارج السالكين» لابن القيم، تحقيق محمد حامد الفقي. ط - دار الكتاب العربي بيروت (١/٧٤)، وقال أيضاً: «ال العبادة هي الحب مع الذل فكل من ذللت له وأطعنته وأحبيته دون الله فأنت عابد له». السابق (٢/١٨٢)، وقال: «فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإج - والتعظيم والذل والخضوع وتعبده، والعبادة لا تصح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل» «الجواب الكافي لمن سأله عن الدواء الشافعي» لابن القيم، ط دار الكتب العلمية بيروت (١/١٦٤). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الله الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك، وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، بها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسلاه» «مجموع الفتاوى» (١/١٥٧).

(٢) انظر «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية نشر دار الكتاب العربي، بيروت سنة ١٩٧٣ ، الطبعة الثانية، تحقيق محمد حامد الفقي (١/١٠٩).

وكل قاعدة من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة لها علم وفقه وبيان وفهم ولها شواهد من الكتاب والسنّة، وقد جمعها ابن القيم على وجه التفصيل وبين أحكامها كما جاء في التنزيل^(١).

أما قواعد العبادة عند أوائل الصوفية فهي مبنية على معنى الاضطرار الذي لا مساغ فيه بحيث لا يجد العبد مجالاً للمستحبات والمباحات أو خياراً مقبولاً لو وقع في المكرهات، كما قال عبد الله بن محمد بن منازل من كبار الصوفية (ت: ٣٢٩هـ):

(ال العبودية اضطرار لا اختيار فيه)^(٢) : وهو يعني بذلك الصيام الدائم والقيام المستمر والشهوة الموصدة والفقر المدقع، أو كما قال إبراهيم الخواص (ت: ٢٩٩هـ): «من ادعى العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب في دعوه»^(٣).

وهذا يعني أن الصوفية أسقطوا من قواعد العبادة كل ما فيه مندوحة للإنسان من أحكام التكليف المتعلقة بالمستحبات والمباحات والمكرهات رغبة في الوصول إلى التحرر من كل ما سوى الله والعمل في مرضاته على وجه الاضطرار، وهذا وإن دل على علوّ الهمة ولم يكن منهم عن سوء قصد لكنه النتيجة المباشرة للغلو في العبادة الذي حذر منه النبي ﷺ، فمن حديث أنس رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب النبي ﷺ سألاً أزواج النبي ﷺ عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه، فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكنني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن ستي فليس مني»^(٤). وهذا الحديث ينافق تماماً ما فعله رويم بن

(١) انظر السابق ص (١١٠) وما بعدها.

(٢) «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي ص (٣٦٨).

(٣) السابق ص (٤٤، ٢٤٥).

(٤) أخرجه مسلم في كتاب النكاح برقم (١٤٠١) (٢٠١٠).

أحمد البغدادي عندما نذر ألا يفطر أبداً وعزم على الوصال في الصيام بسبب أن الجارية التي طلب منها الماء انفتح في ذهنها أن الصوفي هو من يصوم الدهر ولا يفطر، فقالت له منكرة كما تقدم: صوفي يشرب بالنهار؟.

الله وما فعله أبو بكر الشبلي عندما اكتحل بالملح أو لسع عينه بالليل بعد أن وضعه في النار رغبة منه في المداومة على قيام الليل، مخالف لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه إذ قال: دخل النبي عليهما السلام المسجد فإذا حبل ممدوح بين الساريتين، فقال: «ما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت به، فقال النبي عليهما السلام: «حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد»^(١).

ولو أمرها النبي بالاكتحال كما فعل الشبلي أو قال لها: جزاك الله خيراً أحسنت صنعاً، ل كانت المشقة التي يعزم على العبد أن يداوم عليها إلا على حساب التقصير في أمور أخرى سوف تؤدي إليها الضرورة الفطرية في خلق الإنسان، ولو سمح النبي بمثل هذه الأفعال لظهر التصوف في عصر النبوة منذ وقت مبكر.

الله ولا شك أيضاً أن الضرورة قد تدعو المسلم إلى التضحية بما يملك في بعض الأوقات والأزمات كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، لكن التضحية على الدوام وفي أوقات الرخاء بكل ما يملكه الإنسان ويعنيه عن الناس مخالفة صريحة لسنة النبي عليهما السلام لما ثبت عنه من حديث سعد بن أبي وقاص حيث قال: جاءني رسول الله عليهما السلام يعودني عام حجة الوداع من وحاجه استدبه ، فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفتتصدق بثاثي مالي؟

قال: «لا»، قلت: فالشطر يا رسول الله؟، فقال: «لا»، قلت:

(١) أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة برقم (١١٥٠)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (٧٨٤).

فالثالث يا رسول الله؟ قال: «الثالث والثالث كثیر - أو كثیر - إنك إن تذر ورثتك أغنياء خیر من أن تذرهم عالة يتکففون الناس، وإنك لن تتفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في أمرأتك»^(١).

لکھ فلو كان خروج سعد من جميع المال فيه صلاح له لأمره النبي بذلك، فأین هذا من فعل أبي الحسين النوري عندما صعد القنطرة ورمى الدنانير في الماء واحداً واحداً، وسمى ذلك خروجاً من خداع الله له؟!

لکھ فالسنة فيها مراعاة للضروريات بالقدر الذي يتناسب مع ماهية الإنسان وتركيبه الذاتي، فالإنسان لا يعتاد شيئاً إلا ويشعر بالسآمة من تكراره ومواولته، وقد جعل الله فطرة الإنسان وعلاقته بمن حوله ميداناً تظهر فيه آثار ربوبيته خلقه، وجعل المنهج النبوی ميداناً لتحقيق العبودية ومقیاساً لاتباع وحیه، فمن المعلوم أن الشمولية في فهم العبادة وصف لا يلحق إلا من سلك السبیل النبوی في كل متعلقات الحياة، وعمل في نظام الأحكام على مراد رسول الله عليه صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ، فالتوازن قائم ومنسجم في كل النواحي المتعلقة بأحكام العبودية، فإذا بالغ العبد في أداء جانب سيظهر تقصیره في جانب آخر دون أن يشعر، فالطاقة والوسع مجالهما محدود وهما من أمور القدر الموعود الذي يحكمنا في كل وقت.

لکھ ومن ثم فإن كثیراً من أوائل الصوفية لما بالغوا في تحقيق العبودية وتكلفوا أمور السعة والتخیر على وجه الإلزام، وأسقطوا النظر إلى درجات التکلیف في الأحكام، لم تطرد المبالغة أو تنسحب على كل مفردات الإسلام، فبرز جانب على حساب آخر، ففي الوقت الذي ظهرت المغالاة في بعض العبادات كالصلوة والصيام والذكر وبعض النواحي الأخرى، لم تظهر همتهم في تبیید الدنیا واستخالفها وإعداد القوة لإرهاب العدو والجهاد في

(١) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا برقم (٢٧٤٢)، ومسلم في كتاب الوصية برقم (١٦٢٨).

سييل الله، وتنظيم الروابط الأسرية والاجتماعية بل آثروا الرباط والخلوة والزيارة في البوادي وقام بالأمور الأخرى غيرهم.

لله وإذا كان النبي عليه السلام قد دعا إلى الزهد في الدنيا على معنى أنها وسيلة إلى الآخرة، وليس غاية في ذاتها، ودعا إلى مكارم الأخلاق ومجاهدة النفس وتأديبها والصدق مع الله عز وجل، وأمثال ذلك من أنواع الفضائل الإنسانية التي رغب فيها أوائل الصوفية، فإن من الحق الإشارة إلى أنهم كانوا يتصفون بحسن النية ولم يكن لأغلبهم أنسقة فكرية معقدة، وإنما هي إضافات نابعة من مسالك شخصية وتجارب إيمانية وأنماط تعبدية قد تتسم بالمباغة في كثير من الأحيان نتيجة الإعجاب ببعض المواقف في سلوكيات عدد من الصحابة على وجه الخصوص كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي ذر الغفاري، وأبي الدرداء وأويس القرني وغيرهم^(١).

لله ولذلك كانوا يؤكدون دائمًا أنهم يتأسون أخلاق النبي عليه السلام كما قال الجنيد بن محمد: (الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول عليه السلام)، وقال أيضًا: (من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدي به في هذا الأمر لأن علمتنا هذا مقيد بالكتاب والسنة)^(٢).

لله نجد بداية التصوف في هذه المرحلة - أعني مرحلة الزهد والتوكيل وكثرة التعبد - مسطورًا في «كتاب الصدق» أو «الطريق إلى الله» لأبي سعيد الخزاز (ت: ٢٧٧هـ)، و«الرعاية لحقوق الله» للحارث بن أسد المخاسبي (ت: ٢٤٣هـ)، و«آداب المريدين» للحكيم الترمذى (ت: ٣٢٠هـ)، وتراث

(١) انظر «اللمع» ص(١٨٥، ١٩٣).

(٢) انظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني، طبعة دار الكتاب العربي بيروت سنة ١٤٠٥هـ، (١٠/٢٥٧)، و«الاستقامة» لابن تيمية نشر جامعة الإمام، المدينة المنورة ١٤٠٣هـ، تحقيق د. محمد رشاد سالم (٩٧/١).

سهل بن عبد الله التستري (ت: ٢٨٣هـ)، وغيرهم من كتبوا أو كُتب عنهم، غير أنهم لا يشيرون فيما كتبوا إلى أن هذه الطريقة هي التصوف أو ما سيطلق عليه مستقبلاً مصطلح التصوف، إنما يذكرون لفظ المريد وأداب المريدين والرعاية لحقوق الله ومحاسبة النفس وما شابه ذلك من الألفاظ المعبرة عن هذه المرحلة^(١).

* المرحلة الثانية في تاريخ التصوف :

ثم تطور الأمر بعد ذلك عند الصوفية في المرحلة المقبلة والتي سميت مرحلة الحب والفناء إلى ما هو أرقى من مجرد الزهد في الدنيا وترك المستحسنات على النحو السابق، فأصبح التصوف قريباً من الفكر الاجتهادي المنظم إلى حد ما، مسيرة للتطور في بقية العلوم آن ذاك، حيث اجتهدوا في تقنين المذاقات الإيمانية التي يجدونها في دوام القيام والصيام والزهد، وقاموا بوصف الطريق الذي التزموه وبما شروه في تجاربهم الإيمانية الشخصية والذي أطلقوا عليه: «المرور والترقي في المقامات والأحوال والآثار»، حتى يصل الصوفي إلى علم الحقيقة الذي يقابل علم الشريعة في عرفهم.

وحتى نختصر على القارئ الطريق في إدراك هذه المرحلة نشهي

(١) يمكن الرجوع إلى المزيد عن بدايات التصوف إلى المراجع الآتية: «تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني» للدكتور عبد الرحمن بدوي، طبعة وكالة المطبوعات - الكويت سنة ١٩٧٥م، «تاريخ التصوف في الإسلام» تأليف قاسم غني، ترجمة عن الفارسية صادق نشأت - طبعة النهضة المصرية القاهرة سنة ١٣٩٠هـ، ١٩٧٠م، «الحياة الروحية في الإسلام» تأليف الدكتور محمد مصطفى حلمي - طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة سنة ١٩٨٤م، «السلوك عند الحكيم الترمذى ومصادره من السنة» إعداد أحمد عبد الرحيم السايع، رسالة دكتوراه بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، القاهرة سنة ١٩٨٦م، « موقف الصوفية من التكاليف الشرعية» إعداد أحمد علي عجيبة رسالة ماجستير بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة سنة ١٩٨٧م.

الطريق الصوفي بسلم له مدارج إذا قطعها الصوفي ارتقى طابقاً في المبني، إلى أن يصل إلى سطح البناء وهناك تكتشف له السماء وترفع الحجب ويكون مقيماً متجلياً فيما يسمونه بالحضور الإلهية.

وأول الطرق طريق المقامات ويطلقون عليه طريق الحرية، حيث أعلنوا أنه يبدأ بالتوبه أولاً ثم الورع يعقبه الزهد ثم الصبر، والتوكل والرضا وينتهي هذا الطريق بالحرية فالحرية عندهم آخر مقام للعارف وتعني في الاصطلاح الصوفي كمال العبودية لله كما قال أحمد بن خضرويه (ت: ٢٤٠ هـ): (في الحرية تمام العبودية وفي تحقيق العبودية تمام الحرية)^(١).

لله إذا انتهى طريق المقامات بالوصول إلى الحرية، يبدأ الصوفي عندها جني ثمار المجاهدة التي بذلوها في المقامات، وتتوالى عليه الأحوال والخطرات، فالثمرة الأولى للحرية أن يبلغ الصوفي طريق الحب ويقطع أشواطه ويرتقي سلم درجاته إلى أن يصل إلى طريق ثالث يسمى عندهم بطريق الفناء.

لله أما طريق الحب فيبدأ عندهم بالخوف والرجاء ثم القبض والبسط ثم الهيبة والأنس ثم التوажд والوجود ثم ينتهي بالفناء والبقاء، فإذا انتهى الصوفي من جني الثمرة الأولى في خلوته وقطع طريق الحب بأنسه وهبته، ارتقى إلى طريق ثالث جديد يدفعه إلى تحقيق المزيد من مذاقات الإيمان، فيبدأ طريق التلاشي والفناء يتقلب الصوفي بين ممارسة الفناء والبقاء، ثم الجمع والفرق ثم الغيبة والحضور ثم المحو والإثبات ثم التلوين والتمكين، حتى يصل في عرفهم إلى الحقيقة، فإذا وصل اتصل، وأضحت قلوب العارفين في زعمهم عيون ترى ما لا يراه الناظرون.

(١) (اللمع) للسراج الطوسي ص(٤٤٨)، و(طبقات الصوفية) ص(٤٠١).

لـ^{كـ} ويستطيع الباحث أن يجد التصوف وقد أصبح قريباً من الفكر المنظم إلى حد ما مسطوراً مشرحاً عند أبي نصر السراج الطوسي (ت: ٣٧٨هـ) صاحب «اللمع في التصوف»، وأبي بكر محمد الكلبادبي (ت: ٣٨٠هـ) صاحب «التعرف لمذهب أهل التصوف»، وأبي طالب المكي صاحب «قوت القلوب في معاملة المحبوب» (ت: ٣٨٦هـ)، وأبي الحسن علي بن عثمان الهجويري (ت: ٤٦٥هـ) صاحب «كشف المحبوب»، وأبي حامد الغزالى (ت: ٥٥٠هـ) صاحب «إحياء علوم الدين»، والسهوردي صاحب «عوارف المعارف» (ت: ٦٣٢هـ).

وتجد ترتيب هذه المقامات والأحوال في تراث أبي القاسم عبد الكريم القشيري (ت: ٤٦٥هـ) صاحب «الرسالة القشيرية»^(١).

لـ^{كـ} وإذا كان أصحاب المرحلة الأولى قد وصفوا بالزهد والعباد ولم يجعلوا التصوف علمًا عليهم وإنما نسبوا بعد ذلك إليه، فإن أصحاب مرحلة الحب والفناء أظهروا جميعاً في هذا التطور علمية التصوف وأنه اصطلاح ومذهب يخصهم ويستقلون به دون سائر الناس.

لـ^{كـ} ثم جاءت بعد ذلك مراحلتان في تاريخ الصوفية هما أقرب إلى الزندقة من الإسلام أشير إليهما حتى يقف القارئ على ماهية التصوف وحقيقة ويفصل بين مراحله:

* المرحلة الثالثة في تاريخ التصوف:

التصوف الخلولي الذي نجم عن الغلو في الحب والفناء ودعوى الاتحاد وهي حركة صوفية اهتزت فيها معايير الألفاظ القرآنية التي درج عليها

(١) انظر تفصيل ذلك في كتاب «الإمام القشيري سيرته آثاره مذهبة في التصوف»، للدكتور إبراهيم بسيوني طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة ١٩٧٢م، ص (٣٠٠، ٢٣٠).

السابقون وفارق فيها اللفظ في أغلب الأحيان معناه، حيث غدت أهداف الصوفية في هذه المرحلة ترمي إلى الوصول لله والاتحاد به على نحو يعطي الصوفي تميّزاً أعلى مما كان يرمي إليه كل سالك في أهدافه المتواضعة، وغدا الاقتصار على التوقف في مستوى المراحلتين السابقتين قصوراً سلوكياً عند هؤلاء، وانتقل التصوف نقلة جديدة تتمثل في تحول الصوفي من مجرد سالك أو متوكلاً يجعل كده وجهه في مزيد من التأسي والمجاهدة في العمل إلى صوفي ينقل إلينا تجربته الشخصية في كيفية الاتحاد بالله وحلوله فيه.

لـ^ك يقول أبو يزيد البسطامي: (طلقت الدنيا ثلاثة ثلاثة بتنا لا رجعة فيها، وصرت إلى ربى وحدي، فناديه بالاستغاثة: إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك، فلما عرف صدق الدعاء من قلبي، والإياس من نفسي كان أول ما ورد على من إجابة هذا الدعاء، أن أنساني نفسي بالكلية ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم)^(١).

ويسرف أبو يزيد البسطامي في التعبير عن حال فنائه والاتحاد بمحبوبه فينطق بسطحات غريبة نحو قوله: (إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني)^(٢) وقوله: (سبحانى ما أعظم شأنى)^(٣)، وقوله: (خرجت من بايزيدىتي كما تخرج الحياة

(١) «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني (٣٦/١٠)، وانظر أيضاً كتاب «الفناء» لأبي القاسم الجحيد بن محمد نشره الدكتور محمد كمال جعفر في كتابه «التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً» ص (٣٠٣)، وفيه تفاصيل دقيقة عن الفناء الصوفي المؤدي إلى الحلول والاتحاد، وانظر أيضاً: «حال الفناء في التصوف الإسلامي» إعداد إبراهيم إبراهيم محمد ياسين، رسالة ماجستير بمكتبة كلية الآداب - جامعة القاهرة سنة ١٩٨٠ م.

Massignon, Louis: Essai sur Les Origines de Lexique Technique de la Mystique Musulmane, Paris. 1922. P 99.

(٢) «تذكرة الأولياء» (١/١٣٧).

(٣) السابق (١/١٦٠).

من جلدها، ونظرت فإذا العاشق والمشوق والعاشق واحد لأن الكل واحد في عالم التوحيد وسائل ما هو العرش؟ فأجاب: أنا هو، وما هو الكرسي؟، فأجاب: أنا هو وما هو اللوح والقلم؟ فأجاب: أنا هو^(١) ، وتتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الفناء قد تطور عبر المراحل السابقة إلى درجات متعددة ليصل إلى محله في هذه المرحلة وبلغ بذلك منتهاه:

١ - فناء بمعنى تغيير معنوي للصوفي بإفناه ميوله ورغباته جمیعاً من المخالفة إلى الموافقة.

٢ - فناء بمعنى التجريد العقلي وعدم الالتفات إلى المدركات والأفكار والأفعال، والأحساس وذلك بانحصاره في التفكير في الله.

٣ - فناء بمعنى إبطال قوى الفكر الوعي حتى لا يدرك في الفناء الفناء وهو ما يدعى بفناء الفناء كخطوة نهاية حلول الله في الذات الصوفية^(٢) .

وألفاظ الفاني ومصطلحاته في هذه المرحلة تظهر فكراً لا يتميز بالبساطة التلقائية التي كان السالكون في المرحلة السالفة يتبعونها، وتحتاج الأمر إعادة تعريف بعض ألفاظ الصوفية الشائعة باعتبار التغير الدلالي الذي طرأ عليها، فتعريفها أصبح يمثل جزءاً هاماً في تحديد الإطار الفكري لكل تجربة صوفية على حدة، وبدا من ذلك أيضاً ملمحًا جديداً لم يكن من قبل وهو ابتعاد الصوفي عن إلحاده في طلب الجنة باعتبارها الجزء الأولي الذي كانت تتجه إليه مجاهدات الزاهدين، وانصرافه إلى التركيز على الذات الإلهية لاعتبارها غاية الغايات، مما جعل البسطامي يضع في سلوكية العارف أنه لا يفتر من ذكره ولا يمل من حقه ولا يستأنس بغيره فقال: (إن الله تعالى أمر العباد ونهاهم فأطاعوه فخلع عليهم خلعةً من خلعه فاشتغلوا بالخلع عنه،

(١) السابق (١/١٦٠).

(٢) السابق (١/١٧١).

وإني لا أريد من الله إلا الله ولذلك اتسم سلوك البسطامي بطبع أفرده واشتهر به، فقد روي أن أَحْمَدَ بْنَ حَرْبَ وَجْهَ إِلَيْهِ حَصِيرًا وَكَتَبَ مَعَهُ: (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبُو يَزِيدَ إِلَيْهِ: إِنِّي جَمَعْتُ عَبَادَاتَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّبْعِ فَجَعَلْتُهَا فِي مَخْدَةٍ وَوَضَعْتُهَا تَحْتَ خَدِّي، وَكَانَ يَقُولُ: لَمْ أَزَلْ أَجُولَ فِي مَيْدَانِ التَّوْحِيدِ حَتَّى خَرَجْتُ إِلَى دَارِ التَّفَرِيدِ ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أَجُولَ فِي دَارِ التَّفَرِيدِ حَتَّى خَرَجْتُ إِلَى الْدِيمُومَةِ فَشَرَبْتُ بِكَاسِهِ شَرْبَةً لَا أَظْمَأُ مِنْ ذَكْرِهِ بَعْدَهَا أَبْدًا) ^(١).

وَيَبْدُو وَاضْحَى مِنْ بَيْنِ السُّطُورِ اتِّجَاهُ حُبُّ اللَّهِ لِذَاتِهِ دُونَ مَكَابِسِ أُخْرَى عَاجِلَةٍ أَوْ آجِلَةٍ، وَقَدْ أَدَى هَذَا الشُّعُورُ إِلَى طَلَبِ الْإِسْتِرَادَةِ وَالْبَحْثِ الدَّائِمِ عَنْ وَسِيلَةٍ تَنْفُعُ فِي إِفَاءَ النَّفْسِ فِي اللَّهِ وَلِلَّهِ، وَفِي الْمُقَابِلِ اسْتِحْقَارٌ مِنْهُ قَائِمٌ فِي الْبَدَائِيَاتِ وَاقِفٌ مَعَ نَفْسِهِ عَلَى طَلَبِ الْجَنَّةِ، يَقُولُ الْبَسْطَامِيُّ: (الْجَنَّةُ لَا خَطَرُ لَهَا عِنْدَ الْمُحْبِينَ وَأَهْلِ الْمَحْبَةِ مَحْجُوبُونَ بِمَحْبَتِهِمْ، وَإِنَّ اللَّهَ خَوَاصًا مِنْ عَبَادِهِ لَوْ حَجَبَهُمْ فِي الْجَنَّةِ عَنْ رَوْيَتِهِ لَاسْتَغَاثُوا بِالْخَرْوَجِ مِنَ الْجَنَّةِ كَمَا يَسْتَغِيثُ أَهْلُ النَّارِ بِالْخَرْوَجِ مِنَ النَّارِ) ^(٢). وَيُشَارِكُهُ أَبُو بَكْرِ الشَّبَلِيِّ (ت: ٣٣٤ هـ)، وَيَصْرُحُ بِأَنَّهُ لَا يَخَافُ مِنَ النَّارِ وَلَا تَمْثُلُ عَنْهُ شَيْئًا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ عَبَادًا لَوْ بِزَقُوا عَلَى جَهَنَّمَ لِأَطْفَوْهَا) ^(٣)، وَقَالَ أَيْضًا: (لَوْ خَطَرَ بِيَالِي أَنَّ الْجَحِيمَ بَنِيرَانِهَا وَسَعِيرَهَا تَحْرُقَ مِنِّي شَعْرَةً لَكُنْتُ مُشْرِكًا) ^(٤)، وَلَمَّا سَمِعَ قَارِئًا يَقْرَأُ هَذِهِ

(١) انظر «حلية الأولياء» (٣٦/١٠)، «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي السابق ص (٧٠)، وانظر أيضًا «الفكر الإسلامي والفلسفات المعاصرة في القديم والحديث» د. عبد القادر محمود ص (٧٦).

(٢) السابق (٣٦/١٠)، وانظر «المزيد عن فلسفة الحب» عند أبي يزيد، «الحب الإلهي عند صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين» إعداد صبري متولي منصور الشرقاوي، رسالة ماجستير - بمكتبة كلية الآداب جامعة القاهرة سنة ١٩٨٦ م ص (١٣٢) وما بعدها.

(٣) «اللمع» ص (٤٩٠).

(٤) السابق ص (٤٩١).

التصوف هل له أصل

الآية: ﴿قَالَ اخْسِنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] قال: ليتني كنت منهم ^(١).

فالأمور لم تعد تعالج من خلال النظر إلى طبيعتها المألوفة التي اعتاد عليها الناس، فقد كان من سبق يغمره إحساس بالخوف من عذاب الحريق الذي يصعب سماعه بمثل قوله تعالى: ﴿كُلَا إِنَّهَا لَطَّى﴾ نزاعة للشوى* تدعى من أدبر وتولى * وجمع فأوعى﴾ [المعارج: ١٥: ١٩]، ﴿قَالَ اخْسِنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، ويضطر布 إشفاقاً على نفسه من ذنبه الذي أحاط به، أصيب هذا وأمثاله بخيبة الأمل في تعلقهم بشيء ظنوا أنه نافع ذو جدوى وهو عند أبي يزيد ورفقائه لا شيء.

لقد أصبح للتحقيقين في التصوف نوع من بعد الجديد يظهر في زعمهم عبر الاتصال بالذات الإلهية دون النظر إلى مسألة الحساب أو الترغيب في الثواب أو الترهيب من العقاب التي قامت عليها الشرائع ونزل من أجلها الوحي، إن الحرص على الوصول إلى رب الجنة وليس إلى الجنة والخوف من إعراض رب النار، وليس من حريقها مرتبان أعلى عند هؤلاء من مرتبة التجارة التي كان ينظر بها للعلاقة بين العبد وربه^(٢)، وبهذا التفريق أصبح من الضروري عدم التوقف عند حدود مراسم التصوف الأولى وقطع مدارج السالكين في مقاماتهم وأحوالهم، فالزهد والعبادة وليس والمرقعات والإقبال على السياحة وترك لذائذ الحياة العاجلة، لم تعد كلها كافية للوصول الحقيقى إلى المحبوب.

وهنا يتواصل الطريق الذي مهده البسطامي لرفيقه في الرحلة الحسين ابن منصور الخلاج أو يقدم الأرض الخصبة للعلاج ليغرس بها أثمار نظريته

(١) السابق ص(٤٩١).

(٢) انظر بتصرف «التعرف للذهب أهل التصوف» ص(١٦١، ١٨٤).

في الحلول بعد الاتّحاد^(١) فالحلّاج توسم منذ وقت مبكر أن التّوحيد لا يكون حقيقةً إلا إذا كانت صيغته هي التي نطق بها الله نفسه فأعمل فكره في لغة القرآن ومبانيه ومعانيه، وكانت له في ذلك مواقف معروفة، وقد عبر عن ذلك بقوله: (حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك والاتّصاف بأوصافه)^(٢).

وَزَعَمَ الْحَلَّاجُ أَنَّ مَنْ هَذَبَ فِي الطَّاعَةِ نَفْسَهُ وَأَشْغَلَ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَلْبَهُ وَصَبَرَ عَلَى مُفَارَقَةِ الْلَّذَّاتِ، وَمَلَكَ نَفْسَهُ فِي مَنْعِ الشَّهَوَاتِ ارْتَقَى بِهِ إِلَى مَقَامِ الْمُقْرِبِينَ ثُمَّ لَا يَزَالَ يَتَنَزَّلُ فِي درجِ الْمَصَافَةِ حَتَّى يَصْفُو عَنِ الْبَشَرِيَّةِ طَبِيعَةً، فَإِذَا لَمْ يَقِنْ فِيهِ مِنِ الْبَشَرِيَّةِ نَصِيبُهُ حَلٌّ فِي رُوحِ اللهِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ عِيسَى ابْنُ مُرِيمٍ، فَيَصِيرُ مَطَاعِيًّا فَلَا يَرِيدُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ مِنْ كُلِّ مَا يَنْفَذُ فِيهِ أَمْرُ اللهِ وَأَنَّ جَمِيعَ فَعْلِهِ حَيْنَتَهُ فَعْلُ اللهِ وَجَمِيعُ أَمْرِهِ أَمْرُ اللهِ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الْحَلَّاجَ اعْتَقَدَ عَقِيَّدَةَ حَلُولِ اللهِ فِي الْإِنْسَانِ، وَاسْتَحْالَةَ الإِرَادَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ إِلَى إِرَادَةِ إِلَهِيَّةِ بِحِيثُ يَصْبِحُ كُلُّ مَا يَصْدِرُ عَنِ الْإِنْسَانِ مِنْ فَعْلٍ فَعَلًا لِللهِ^(٣)، وَنَظَمَ الْحَلَّاجَ نَصَوْصًا شَعْرِيًّا كَثِيرًا فَلَسْفَ فِيهَا نَظَرِيَّتَهُ فِي حَلُولِ الْمُحَبُّ فِي الْمُحَبِّ أَوْ حَلُولِ الرَّبِّ فِي الْعَبْدِ مِنْهَا:

تَمَرَّجَ الْخَمْرَةَ بِالْمَاءِ الْزَّلَّ	مَنْجَتْ رُوحَكَ فِي رُوحِيِّيِّ كَمَا
فَإِذَا أَنْتَ أَنَا فِي كُلِّ حَالٍ	فَإِذَا مَسَكَ شَيْءًا مَسْنِي
نَحْنُ رُوحَانٌ حَلَّلَنَا بِدُنَانًا	أَنَا مِنْ أَهْوَى وَمِنْ أَهْوَى أَنَا
وَإِذَا أَبْصَرْتَنِي أَبْصَرْتَنِي	فَإِذَا أَبْصَرْتَنِي أَبْصَرْتَنِي

(١) «الصوفية في الإسلام» نشر نيكلسون ص(٢١٢).

(٢) «أخبار الحلّاج» نشر ماسينيون ص(٢٤).

(٣) «الحياة الروحية في الإسلام» للدكتور مصطفى حلمي ص(١٤١، ١٤٠).

سبحان من أظهر ناسوته سراً سني لاهوته الشاقب
حتى بدا في خلقه ظاهراً في صورة الآكل والشارب^(١)

لله قد فاضل الحلاج بين موقف إيليس ومحمد عليهما السلام الذي تطلع إلى رؤية الله فرأى أن موقف إيليس في رفض السجود أقوم وهو أشبه ما يكون بموقف محمد، وكل ما هنالك من فرق بينهما أن محمداً لم يرجع إلى حوله بعد توقفه، فقال: بك أحوال وبك أجول، بينما رجع إيليس إلى حوله بقوله: أنا خير منه، لذا رأى الحلاج أن فرعون وإيليس مثالان رائعان للفتوة والثبات على الدعوة رغم ما لحقهما من لعن واتخذهما قدوة في الثبات على دعوه: أنا الحق قائلاً: (صاحب وأستاذ إيليس وفرعون، فإيليس هدد بالنار وما رجع عن دعوه وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعوه ولم يقر بالواسطة البة)^(٢). لقد كانت هذه المرحلة في تطور التصوف مرحلة عاصفة أتت على صفاء المفاهيم، وأصالة المعاني في المصطلحات القرآنية فزلزلت استقرارها، وحولت المفاهيم إلى أوضاع معكوسة لكل ما تعارف عليه الناس وأصطدحوا عليه، فالتقوى لم تعد هي التقوى، فلو مارس العبد تقواه لم يوحده الله؛ لأنه أثبت الغير، والذكر لم يعد هو الذكر لأن الذاكر هو الله ولا أثر لسواد البة حتى يذكره، لقد رأى الحلاج أن إسقاط الوسائل بين الله وخلقه بسلوك ديني لازم يظهر في رسوم الشريعة وفرايضاً أمر يمكن الاستعاضة عنه بغيره فقال:

(١) «الطواسين» للحلاج ص(١٣٠) وما بعدها، وانظر أيضاً للتسع في ذلك بحث عن «الحب الإلهي في التصوف بين الإسلام والنصرانية» إعداد دين محمد ميرا صاحب، رسالة دكتوراه بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، القاهرة سنة ١٩٩١م).

(٢) «الصوفية في الإسلام» لنيكلسون ص(١٤٠)، انظر السابق ص(٥١)، انظر أيضاً ما كتبه الدكتور مصطفى كامل عن الحلاج وأنه كان داعياً إسماعيلياً أو قرمطياً في كتابه «الفكر الشيعي والتزعمات الصوفية»، طبعة بغداد سنة ١٩٦٦ م ص(٧٢).

(من ظن أنه يرضيه بالخدمة فقد جعل لرضاه ثمناً، فإن المرأة قائم على بساط الشريعة ما لم يصل إلى بساط التوحيد، فإذا وصل إليه سقطت من عينه الشريعة واشتغل باللوائح الطالعة من معدن الصدق فإذا ترافت عليه اللوائح، وتتابعت عليه الطوالع صار التوحيد عنده زندقة والشريعة عنده هوساً، فيبقى بلا عين ولا أثر إن استعمل الشريعة استعملها رسمياً، وإن نطق بالتوحيد نطق غلبة وقهرًا^(١)).

﴿ وَحْكَمَ الْحَلَاجَ بِأَنَّ الْأَدِيَانَ كُلُّهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنَّهُ شُغْلٌ بِكُلِّ دِينٍ طَائِفَةٌ لَا اخْتِيَارًا فِيهِمْ بِلَا اخْتِيَارًا عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِبَطْلَانِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فَقَدْ حُكِمَ أَنَّهُ اخْتَارَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ وَأَنَّ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصَارَى وَالْإِسْلَامَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِيَانِ هِيَ الْأَقْبَابُ مُخْتَلِفَةٌ وَأَسْمَاءٌ مُتَغَيِّرَةٌ وَالْمَقْصُودُ فِيهَا لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَخْتَلِفُ^(٢)، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الْأَصْوَلَ الْقُرْآنِيَّةَ الَّتِي جَعَلَتِ الْإِسْلَامَ نَاسِخًا لِمَا سَبَقَ مِنَ الْأَدِيَانِ كَقُولَهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَتَّسِعْ غَيْرُ الْإِسْلَامُ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿ أَلْعُمْرَانَ: ٨٥﴾، وَقُولُهُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَنِ الْإِسْلَامِ رُدُّوا إِلَى عُمَرَانَ: ١٩﴾ نُوعًا مِنَ الْلُّغُو وَتَجَاوِزًا غَيْرَ مُشْرُوعٍ عَنِ الْحَلَاجِ .

* المرحلة الرابعة في تاريخ التصوف :

تصوف أصحاب وحدة الوجود، والقاسم المشترك بين هذه المرحلة وبين ما سبق في التصوف الخلولي مفارقة الألفاظ الاصطلاحية لمعانيها الدلالية والعبث بطريقة الاستدلال في الأصول القرآنية والأحاديث النبوية، فقد ذهب فريق من الصوفية في القرن السادس وما بعده يتزعم زمام المبادرة محيي الدين

(١) «أخبار الـHallaj» لأبي يوسف القرزي نشرة لويس ماسينيون ص(٧٣).

(٢) السابق ص(٧) وانظر أيضًا:

- Massignon: Encyclopedia. of Islam. Art, Al - Halladaj.
 - La Passion, d'Al - Halladaj Martyr Mystique de L' Islam Paris.
- 1922.

ابن عربي الأندلسي إلى أن الله هو هذا الوجود بعينه، وأنه لا موجود إلا الله، ويذكر التفتازاني أن هذا المذهب لم يظهر في صورته الكاملة إلا بمجيء هذا الرجل، وأنه سبقت ظهوره في الأندلس مهدات تحدث عنها المستشرق بلاطيوس في بحثه عن ابن مسرة ومدرسته، ويذكر بلاطيوس أن آراء ابن مسرة أثرت في جميع الصوفية الأندلسية الذين مزجوا التصوف بالفلسفة، وظهر له في إسبانيا تلاميذ كثيرون اعتقدوا آراءه على مر العصور، منهم إسماعيل الرعيني ومحمد ابن عيسى الألبيري وابن برجان في أشبيلية، وهو أستاذ ابن عربي^(١)، وقد انتقل تصوف وحدة الوجود من الأندلس والغرب إلى المشرق على يد ابن عربي وابن سبعين الأندلسية الذين استقرا بهما المطاف في الشرق حيث نشرا تعاليم هذا النوع من التصوف^(٢).

وتصوف وحدة الوجود هو التصوف المبني على القول بأن ثمة وجوداً وحداً فقط هو وجود الله، أما العالم وكثرة المخلوقات فهي وهم على التحقيق تحكم به العقول القاصرة، فالوجود إذن واحد لا كثرة فيه، على أن من أصحاب وحدة الوجود كابن عربي من يفسح المجال للقول بوجود المكنات أو المخلوقات على نحو ما، ومنهم من يطلق القول بـالوحدة ويعن في ذلك إلى الحد الذي يجعله لا يثبت إلا وجود الله فقط، وهؤلاء هم أصحاب الوحدة المطلقة وعلى رأسهم ابن سبعين^(٣).

وأيًّا كانت الاختلافات بين القائلين بـوحدة الوجود إلا أن النتيجة المترتبة

(١) «مدخل إلى التصوف الإسلامي» ص(١٩٨) بتصريف ، وانظر عنه أيضًا:

Palacias.Asin: Ibn Masarra y su Escuela Obras Escogidas, Madrid 1946 t1, P.1 - 216.

(٢) «ابن سبعين وفلسفته الصوفية»، د. أبو الوفا التفتازاني - طبعة دار الكتاب اللبناني بيروت، ١٩٧٣ م، ص(٧٢).

(٣) «مدخل إلى التصوف الإسلامي» ص(١٩٩)، وانظر السابق ص(١٩١).

على هذا الفكر الصوفي الفلسفي أن هذه الكثرة التي نراها إنما هي مظاهر لله فقط، أو مرأة يتعين فيها ويرى نفسه فيها، أو أثواب يلبسها ويخلعها، فهو السماء بما فيها من شمس وقمر ونجوم وأفلاك، وهو هذا السحاب الذي نراه مسخراً بين السماء والأرض بما فيه من ثلج وبرد وأمطار ولا فرق بين الأضاد ولا فرق بين العبد، والرب فالعبد هو العبود والذاكر هو المذكور، يقول ابن عربي: (ما في الوجود مثل ما في الوجود ضد، فإن الوجود حقيقة واحدة والشيء لا يضاد نفسه، فإذا دخلت جنته دخلت نفسك معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياه ف تكون صاحب معرفتين معرفة به من حيث أنت ومعرفة به من حيث هو لا من حيث أنت) ^(١).

فِي حَمْدِنِي	وَأَحْمَدْهُ	وَيَعْبُدْنِي	وَأَعْبُدْهُ
فِي	حَالٍ	أَقْرَبِهِ	وَفِي الْأَعْيَانِ أَجْحَدَهُ
فِي عِرْفَنِي	وَأَنْكَرْهُ	وَأَعْرَفْهُ	فَأَشَهَدُهُ
فَأَنْتَ عَبْدٌ	لَمْنَ لَهُ فِيهِ أَنْتَ عَبْدٌ	وَأَنْتَ رَبٌّ	وَلَمْنَ لَهُ فِي الْخُطَابِ عَهْدٌ
وَأَنْتَ رَبٌّ	وَأَنْتَ عَبْدٌ		

الله الحق أيضًا عنده هو الهواء والماء والترباب والنار، التي منها تترکب سائر الموجودات والأمر قسمة بينه وبين هذه العوالم التي هي مجالٍ له يظهر فيها، فكما أنها فقيرة ومحتاجة إليه لأنَّه هو جوهرها ووجودها الأصيل، فكذلك هو مفتقر إليها من أجل تعينه وظهوره فيها، كما تفتقر الروح في ظهور آثارها للأبدان ^(٢)، يقول ابن عربي: (سيحان من خلق الأشياء وهو

(١) «فصوص الكلام» (٩٢).

(٢) السابق ص (٩٥)، و «الفتوحات المكية» (٢/٣٢٠).

(٣) «عقلة المستوفى» ص (٦٦)، وانظر تعليق على مادة ابن عربي في دائرة المعارف الإسلامية، الترجمة العربية، للدكتور أبي العلا عفيفي.

عينها^(١)) وقال أيضًا :

أنت لما تخلقه جامع يا خالق الأشياء في نفسه
فيك فأنت الضيق الواسع^(٢) تخلق ما لا ينتهي كونه

لله قد كان لابن عربي من الخالص والقدرات العجيبة على صياغة مذهبه شعرًا ونثرًا ما يثير استغراب العقول، يقول في الإفصاح عن فلسفته:

فإنا أعبدُ حقًا مولانا
وإنا عينه فاعلم إنسانا
فلا تحجب بإنسانٍ برهانا
فكن حقًا وكن خلقا بالله رحمنا^(٣)

لله وهذه العبارات التي نطق بها ابن عربي في وحدة الوجود، مهما اختلفت وتنوعت فإن مضمونها شيء واحد وهو أنه ما ثم غير الله في هذا الوجود سواء جعلت الكثرة أجزاء له أو أنواع أو أنها وهم أو جعلت مظاهر وتجليات فاماً واحد، وهو أنه ما ثم إلا وجود واحد.

لله ويلزم من هذا الفكر الخبيث أن يكون الله هو الأشياء جميًعاً بما فيها متقابلات ومتضادات، ويلزم أن يكون هو الإنس والجن والشجر والحيوان وكل شيء، ولذا يرى ابن عربي أن الأديان كلها حق وأن المجنوس عبدة النار، والمرتدين عابدي الأوثان وغيرهم ليسوا كفاراً وضلالاً بل مذاهبيهم هي عين الهدى والإيمان؛ لأنهم حين عبدوا النار والحجارة والصلبان ما عبدوا إلا

(١) «الفتوحات المكية» (٦٠٤/٢).

(٢) «فصول الحكم» ص (٩٤).

(٣) السابق ص (١٤٣).

الله عز وجل فإذا كان الله عز وجل قد تجلى بذاته لذاته في جميع هذه الصور والمعينات فالهدى والإيمان في زعمهم أن تعبد وتعظم جميعاً، والضلال أن تخصص بعض هذه المظاهر بالعبادة دون بعض، فالكفر عندهم ليس هو عبادة غير الله إذ ليس هناك غير، ولكنه ستر حقيقة المعبود بتخصيص بعض مجاليه بالعبادة دون البعض الآخر، وحكم أيضاً بإيمان فرعون وأنه كان يشاهد عين الحقيقة حين قال: أنا ربكم الأعلى، ولم يكن كاذباً في دعوه، أنه هو الله بل كان في أعلى مقامات التوحيد، ولذا كان إغراقه في البحر تطهيراً له من توهם الغيرة، وخالف في ذلك صريح القرآن الذي نطق بيته على الكفر وأنه لم ينفعه إيمانه حين أدركه الغرق، وأن الله إنما نجاه بيده ليكون عبرة ماثلة للأجيال من بعده، وزعم أيضاً أن موسى - عليه السلام - لم يلق قومه على عبادة العجل ولم ينكرها عليهم.

وقد أكد ابن عربي في فلسفته لمعاني الجراء والطاعة والمعصية بأن هذه الأمور لا مدلول لها في مذهبه بالمعنى الذي نفهمه نحن منها فإنه لا نعيم ولا عذاب بالمعنى المفهوم من الشرائع بل إن مآل الخلق جميعاً إلى النعيم حتى من كان في عذاب فهو في نعيم بهذا العذاب الذي سمي عذاباً من عذوبته:

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين
نعم جنان الخلد فالامر واحد وبينهما عند التجلي تباين
يسمي عذاباً من عنذوبة طعمه وذاك كالقشر والقشر صائن^(١)
وكل هذه الأمور في الواقع مذهب ابن عربي تجليات من الله في صور
الرضا والغضب كتجلياته تماماً في صور الهدى والضلال.

(١) (فصوص الحكم) ص (١٢٢، ١٢٣).

ويكمنا أن نلخص منهج ابن عربي وأسلوبه في صياغة مصطلحاته الفلسفية ومزجها بالفاظ قرآنية أو نبوية حتى تلبس على عامة أتباعه في النقاط الآتية:

- (١) يتعمد ابن عربي تعقيد البسيط وإخفاء الظاهر لأغراض يصعب معرفتها فعباراته تحتمل في أغلب الأحيان معنين على الأقل أحدهما ظاهر وهو ما يشير إليه ظاهر الشرع والآخر باطن، وهو ما يشير به إلى مذهبها، ومن يعمق النظر في معانيه ومراميه يدرك أن المعنى الثاني هو الهدف الذي يرمي إليه، أما ما يذكره مما له صلة بظاهر الشرع فإنما يقدمه إرضاء لأهل الظاهر من الفقهاء الذين يخشى أن يتهموه بالخروج والمرور.
- (٢) أنه يستعمل كثيراً من المصطلحات الفلسفية والكلامية على سبيل الترادف أو المجاز مع ألفاظ أخرى واردة في القرآن والحديث، فيحملها من المعاني ما يخرجها عن أصلها، فالخير الذي تكلم عنه أفلاطون، والواحد الذي تكلم عنه أفلوطين، والجوهر عند الأشاعرة والحق والله كما يفهمها المسلمون كل هذه مستعملة عنده بمعنى واحد وغير ذلك كثير.
- (٣) قوة التفكير عنده خاضعة إلى حد كبير لقوة خياله لذلك نراه يلتجأ إلى الأساليب الشعرية والتشبيهات والمجازات في إياضح أدق المعاني الفلسفية في مذهبة فيؤدي ذلك إلى تضليل القارئ الذي يأخذ بجميع لوازمه ذلك.
- (٤) يتلاعب بالألفاظ والمعاني ويحملها أكثر مما تحتمل لدرجة التعسّف ويتجه بها كثيراً نحو الغموض ويتمتع بدرجة عالية بمحضه لفظية، كما يتمتع بقدرة فائقة على صياغة أفكاره شرعاً ونثراً، ولا يلتزم الرمزية على صعوبتها التزاماً مطرباً، فإذا رمز بشيء في موضع عاد فرمز به هو نفسه إلى شيء آخر.
- (٥) الاستناد الكثير والمتكرر إلى كتاب الله وتأويل آياته وفق نظريته، ويسهل على ابن عربي إلى حد كبير التقاط ما يشاء من ألفاظ القرآن ليضعها

على أي معنى مفارق يعن له، ويقاد المتبع لوجوه الاستدلال تنقطع أنفاسه في معرفة تبرير معقول أو وجه من الوجوه لارتباط ألفاظ ابن عربي ومصطلحاته بأصولها القرآنية، وكثيراً ما يمزح الآيات القرآنية بعضها ببعض حيث لا توجد صلة ظاهرة بينها فيؤدي إلى خلط كثير كما أنه يفعل ذلك أيضاً في السنة فيستند إلى أحاديث منسوبة للنبي ﷺ، ويأولها على ما يوافق المذهب، كما أن تلك الأحاديث أكثرها ضعيف أو موضوع، ويستند أيضاً إلى أقوال منسوبة إلى الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، ويعوز تلك الأقوال الصدق والأمانة العلمية.

(٦) الاستناد إلى أقوال كبار رجال التصوف السابقين، أمثال الجنيد بن محمد، وأبي يزيد البسطامي وغيرهما، وذكر الكرامات للأولياء والصالحين والبالغة فيها إلى حد كبير.

(٧) الاعتماد على المنامات والأحلام والإلهامات والتعامل معها كما يتعامل مع الواقع لدرجة أنه ادعى أنه رأى النبي ﷺ وأعطاه كتاب «فصوص الحكم» وأنه كتبه بناء على توصياته، وإنه ﷺ هو الذي وضع له حدوده.

(٨) تأدي به اعتقاده في وحدة الوجود إلى جرأة في وصفه للحق تبارك وتعالى تهتز لها أقئدة المسلمين^(١).

(١) انظر المزيد عن منهج ابن عربي وتلاميذه مدرسته في العبث بالأدلة القرآنية والنبوية، «ابن تيمية وفلسفه التصوف» للدكتور محمد سليمان داود، الطبعة الثانية سنة ١٩٨٣م، وتعليقات على «فصوص الحكم» للدكتور أبي العلا عفيفي ص (١٨)، «محى الدين ابن عربي مفسراً»، إعداد حامد محمود الزفري، رسالة دكتوراه بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة سنة ١٩٧٢م، وانظر للتوسيع في معرفة فلسفة ابن عربي الأبحاث التالية: «الصلة بين الفلسفة والتصوف عند محى الدين ابن عربي» إعداد محمد عبد التواب السيد يوسف رسالة ماجستير بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة سنة ١٩٨٣م، «وحدة الوجود بين الصوفية والفلسفه وعلاقتها بصفة الوحدانية» إعداد ديدار

هذه حقيقة التصوف عبر مراحله بصورة وجيزة، ولعل القارئ يشاركني الرأي في استبعاد المرحلتين الثالثة والرابعة لما فيهما من أمور الزندقة والدعوة إلى هدم الإسلام تحت مسمى التصوف، وإن كان أثراهما أوسع في الواقع حتى هذا العصر، وما من مكان إلا وستجد فيه من شيوخ الطرق الصوفية من يدافع عن ابن عربي ويتبني آراءه الفلسفية، بل يعتبره قطب الأولياء وخاتمهم وأن البشرية لم تنج عارفاً مثله، ولذا أتبه إلى أن المباحث الآتية حول أصول التصوف يدور النقاش فيها في إطار المراجع التي خلفها الصوفية الذين يعترفون بالثوابت الإسلامية.

* * *

= سيدى محمد مختار رسالة ماجستير بالمكان السابق سنة ١٩٨٣ م، «الوجود والعدم في فلسفة ابن عربي الصوفية» إعداد جمال أحمد سعيد المرزوقى رسالة ماجستير بمكتبة كلية الآداب جامعة القاهرة سنة ١٩٧٩ م، «مشكلة الذات والصفات عند محي الدين ابن عربي» إعداد إسماعيل منصور جودة رسالة دكتوراه بالمكان السابق سنة ١٩٩٠ م، «الولاية عند محي الدين ابن عربي»، إعداد الدكتور عبد المنعم عبد الحميد مذكر رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم جامعة القاهرة سنة ١٩٨٠ م.

وانظر المقارنة بين فلسفة ابن عربي وتلاميذ مدرسته في وحدة الوجود الأبحاث الآتية: «ابن سبعين ومنهجه في التصوف» رسالة دكتوراه بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة إعداد أحمد محمد محمود سليمان سنة ١٩٧٧ م، «ابن سبعين وفلسفته الصوفية» أبو الروف الغنيمي التفتازاني، دار الكتاب اللبناني، بيروت سنة ١٩٧٣ م، «فلسفة ابن سبعين» إعداد محمد ياسر شرف، رسالة ماجستير بمكتبة جامعة دمشق سوريا سنة ١٩٧٧ م، «ابن الفارض والحب الإلهي» للدكتور محمد مصطفى حلمي الطبعة الثانية، طبعة دار المعارف، القاهرة سنة ١٩٧١ م.

المبحث الثاني

أصول العلوم الإسلامية

وكيف ظهرت أصول التصوف عند الصوفية؟

سؤال يطرح نفسه بالضرورة: من المعلوم أن مختلف العلوم الإسلامية ظهرت بعد عصر النبوة بزمان، فلم يكن في عصره عِلْمٌ يسمى بعلم الحديث أو الفقه وأصوله، أو علم التوحيد والعقيدة، أو علم اللغة العربية أو علوم القرآن، لم يكن في عهد النبوة إلا فهم الصحابة - رضوان الله عليهم - للقرآن والسنة بسلبيتهم اللغوية، ولم يعرف عن واحد منهم أنه تحدث عن الحديث الصحيح وعرفه بأنه ما اتصل سنته بنقل العدل الضابط عن مثله إلى متهاه من غير شذوذ ولا علة، أو قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، أو تحدث عن الأحكام التكليفية أو الوضعية وأنواعها، أو تكلم في المبتدأ والخبر أو كان وأخواتها، فلم لا يقبل القول بأن علوم الصوفية وإن لم تكن في عصر النبوة فإنها ظهرت كما ظهرت تلك العلوم؟

وللإجابة على هذا السؤال يمكن القول بأن الوحي الإسلامي الممثل في الكتاب والسنة هو النبع الصافي لجميع الأصول الإسلامية، وقد جعله الله عز وجل في منزلة الماء الذي ينزل من السماء يطهر الأرض ويذهب الزبد جفاء، أو كجودة المعادن في الأصالة والبقاء ونفع الناس ودوم البقاء، كما قال تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَيْدًا رَأَيْهَا وَمِمَّا يُوَقِّدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلْيَةً أَوْ مَتَاعًا زَيْدًا مُثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ﴾

وَالْبَاطِلُ ﴿١٧﴾ [الرعد: ١٧].

لَكَهُ إِذَا كَانَتِ الْعِلْمُ الْإِسْلَامِيَّةِ قَدْ فَاضَتْ مِنْ هَذَا النَّبِيِّ الصَّافِيِّ، فَإِنْ أَصَالَةً كُلَّ عِلْمٍ وَنَقَاءً مَعْدِنَهُ وَمَا فِيهِ مِنْ نَفْعٍ لِلْإِنْسَانِ يَقَاسُ بِمَقْدَارِ أَصْوَلِهِ الْمُمْتَدَةِ وَجَذُورِهِ الرَّاسِخَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ، مُصَدَّاقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا الْزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ ﴿١٧﴾ [الرعد: ١٧].

لَكَهُ وَأُولُو مَا يَطَالِبُ بِهِ أَصْحَابُ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِلْمِ الْإِسْلَامِيَّةِ أَوْ كُلِّ طَرِيقَةِ أَوْ مَذْهَبٍ يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ الْإِسْلَامُ الْبَحْثُ عَنِ الْأَصْوَلِ الَّتِي أَهْلَتْهُمْ لِلْخَوْضِ فِي هَذَا الْمَجَالِ، أَوْ بِتَبَيْبَرِ آخِرِ الْبَحْثِ عَنِ الْأَصَالَةِ عَلَمُهُمْ وَإِظْهَارِ الْأَصْوَلِ الَّتِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ، فَمِنَ الْبَدِيَّهِيِّ أَنَّ الْعِلْمَ الْإِسْلَامِيَّ كَعِلْمِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْفَقَهِ وَالْمَوَارِيثِ، وَالْتَّوْحِيدِ وَالْلُّغَةِ وَغَيْرِ ذَلِكِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِلْمِ لَمْ تَظْهُرْ بِصُورَتِهَا الْمُتَمِيَّزةِ فِي عَصْرِ النَّبُوَّةِ أَوِ الْخَلَافَةِ الرَّشِيدَةِ، إِنَّمَا ظَهَرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِفَتْرَةٍ، وَلَكِنْ هَذِهِ الْعِلْمَوْنَ قَائِمَةٌ عَلَى أَصْوَلِ قَرَآنِيَّةِ أَوْ نَبُوَّيَّةِ تَمَنَّحُهَا شَرْفُ الْإِنْتَسَابِ وَرِخْصَةُ الْإِنْشَاءِ وَجُوازُ التَّوْسُعِ فِيهَا حَتَّى تَصُلَّ إِلَى مَا يَمْكُنُ مِنَ الْكَمَالِ، فَعِلْمُ الْقُرْآنِ الْمُخْتَلِفُ كَضَوَابِطِ التَّلَاوَةِ وَتَنْوِيَّ الْقِرَاءَتِ، وَتَفْسِيرُ الْقُرْآنِ وَفَهْمُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَأَسْبَابُ التَّزُوُّلِ يَمْكُنُ أَنْ تَرُدَ جَمِيعًا إِلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَيْثُ رُوِيَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ»^(١)، وَفِي رَوَايَةِ أُخْرَى: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ»^(٢).

لَكَهُ فَلِلْمُشْتَغَلِينَ بِعِلْمِ الْقُرْآنِ أَنْ يَحْتَجُوا عَلَى أَصَالَةِ عَلَمِهِمْ وَشَرْفِ نَسْبِتِهِ وَتَسْمِيَّتِهِ بِمَثَلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا إِلَى الْبَحْثِ

(١) أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بِرَقْمِ (٥٠٢٨) (٦٩٢/٨).

(٢) أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بِرَقْمِ (٥٠٢٧) (٦٩٢/٨).

في القرآن ليكون القول فيه عن علم وفهم وحذر من الخوض فيه بالرأي وحده وجعل المتعلم المعلم من خيرة الأمة وأفضلها، كل هذا يضاف إلى ما ورد في القرآن الكريم من تكليف بذلك، كقوله تعالى: ﴿وَرَتَلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤]، وقوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مَدْكُورٍ﴾ [القمر: ١٧]، وقوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْفَالٍ﴾ [محمد: ٢٤]، فهذه الآيات وأمثالها تدل دلالة صريحة على هذا العلم ونقاء معدنه.

للمشتغلين بعلوم الحديث رواية ودراسة، المعنيين بدراسة العلل والأسانيد ومعرفة الرجال ووصفهم بالجرح أو التعديل، لهم أن يستندوا في رد الحديث وعلومه إلى لفظ وارد في السنة يحمل الدلالة على معنى التثبت في النقل والتحذير من الكذب على رسول الله ﷺ وإتاحة الجهد اللازم لوضع الضوابط الضرورية التي تحقق تلك الغاية، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «حَدَثَنَا عَنِي وَلَا حَرْجٌ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مَتَعْمِدًا فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ»^(١) ، فلفظ «حدثنا»: فيه جواز النسبة إلى علم الحديث ورخصة إنشائه وبذل الجهد للتوسيع فيه حتى يصل إلى الكمال الممكن، فإذا كان الصحابة يسمعون من رسول الله ﷺ سمعاً مباشراً فإن الجيل الثالث والرابع بعد عصر التابعين يلزمهم لكي يحدث بصدق عن رسول الله ﷺ الضوابط الموضوعة في علم الحديث، وقال أنس بن مالك: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ تَعْمَدَ عَلَىٰ كَذَبًا فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ»^(٢) .

(١) أخرجه مسلم في كتاب الزهد برقم (٤٠٠) (٤/٢٢٩٨).

(٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم برقم (١٠٨) (١/٢٤٣)، ومسلم في المقدمة برقم (٢) (١٠١).

وهو **رضي الله عنه** ينبه بذلك على ضرورة الاحتياط في الحديث عن رسول الله **صلوات الله عليه وسلم** من احتمال الخطأ لأنه لا يظن في صحابي جليل الشأن كأنس بن مالك **رضي الله عنه** أن يكذب على رسول الله **صلوات الله عليه وسلم**، وإنما يدعو نفسه والآخرين إلى أن يكون الحديث عن النبي **صلوات الله عليه وسلم** مضبوطاً منقولاً كما نطق به.

وكما وجدنا أصولاً قرآنية أو نبوية لعلوم القرآن والحديث، يمكن أن يجد المشتغلون بالفقه والفرائض والمواريث والتوحيد، واللغة أصولاً قرآنية لنسبة علومهم، والمبررات الداعية لإنشائها وإتاحة الجهد اللازم للتوسيع فيها حتى تصل إلى الكمال الضروري في وضع الضوابط لكل باب، فنجد نسبة علم الفقه والدعوة إلى تعلمه ونقله إلى الناس بما يلزمها من ضوابط ونقطات تسهل تعلمه وتحقق هذه الغاية في قوله تعالى: **﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَذِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعْنَهُمْ يَحْذَرُونَ﴾** [التوبه: ١٢٢].

فقوله تعالى: **﴿لَيَتَفَقَّهُوا﴾** بني عليه علم الفقه، وكذلك ما ورد في حديث معاوية بن أبي سفيان **رضي الله عنه** قال رسول الله **صلوات الله عليه وسلم**: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم»^(١).

وعلم الفرائض أو المواريث له أصول قرآنية ونبوية تحض على تعلمه وحفظ أحكامه واستقصاء أصوله من الكتاب والسنّة، كقوله تعالى: **﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾** [النساء: ٧]. أو قوله: **﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِّي أَمْرُؤٌ هَلْكٌ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ**

(١) أخرجه البخاري في فرض الخمس برقم (٣١١٦) (٦/٥٢)، ومسلم في الزكاة (١٠٣٧) (٢/٧١٨).

يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ» ^{﴿النساء: ١٧٦﴾}، فقوله تعالى: **﴿مَفْرُوضًا﴾** **﴿يَرِثُهَا﴾**: تعطي أصالة النسبة لعلم الفرائض والمواريث وتتيح مشروعيّة بذل الجهود وتضافرها من أجله، وكذلك ما رواه أبو أمامة الباهلي ^{رض} قال: سمعت رسول الله ^ص يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»^(١). وقوله ^ص عن عبد الله بن عباس ^{رض}: «الْحَقُّوْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ»^(٢).

وعلم التوحيد أيضًا له أصول قرآنية وبنوية منصوص على لفظه فيها كما روى عبد الله بن عباس ^{رض} أن النبي ^ص لما بعث معاذ بن جبل ^{رض} إلى نحو أهل اليمن قال له: «إِنَّكَ تَقْدِمُ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَيْكَنْ أَوْلَى مَا تَدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوْهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوْهُمْ ذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرِضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلِيَلَّهُمْ...» ^{الْحَدِيثُ}^(٣).

فقوله ^ص: «فَلَيْكَنْ أَوْلَى مَا تَدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوْهُ اللَّهُ تَعَالَى» يدل على أن علم التوحيد هو أصل الدين وأول العلوم التي يبدأ بها الداعي دعوته كما أنه يمثل له المحصلة المرجوة لكونه الغاية من دعوة النبوة، فالرسول ^ص علق جميع الأحكام على معرفته واليقين به، وقال تعالى: **﴿هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلَيَنْذَرُوْهُ بِهِ وَلَيَعْلَمُوْهُ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلَيَذَّكَرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾** ^{﴿إِبْرَاهِيمٌ: ٥٢﴾} وقوله سبحانه: **﴿فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُو﴾** ^{﴿الْحِجَّةُ: ٣٤﴾}.

فَلَوْ قَامَتْ طائفةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْحَثُوْنَ عَنْ وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ فِي التَّنْزِيلِ،

(١) أخرجه الترمذى في كتاب الوصايا برقم (٢١٢٠)، وقال الألبانى: صحيح (٤/٤٣٣).

(٢) أخرجه البخارى في الفرائض (٦٧٣٢) (١٢/١٢)، ومسلم في الفرائض برقم (١٦١٥) (٣) (١٢٢٣/٣).

(٣) أخرجه البخارى في كتاب التوحيد برقم (٧٣٧٢) (١٣/٣٥٩)، ومسلم في كتاب الإيمان برقم (١٩).

وما انفرد به من أوصاف الكمال بلا تمثيل ولا تعطيل، وما ينبغي له من أنواع التعظيم في العبادة، فقد أحسنوا وبلغوا شرف العلم وزيادة لأن شرف العلم مرتبط بشرف المعلوم، ولا شك أن الحديث عن توحيد الله من أشرف العلوم.

﴿كُلُّهُ مَا يقال في العلوم السابقة يقال أيضًا في علم اللغة وحسن التعبير والبيان، فلأهل اللغة المستغلين بضوابط الكلمة ووضع القواعد التي تحقق استقامة اللغة وعدم اعوجاجها أن يستندوا إلى القرآن والسنة في نسبة علمهم وتأصيل مبناه ورده إلى أصول شرعية كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلَمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ٤١٣].

﴿كُلُّهُ وَقَالَ الْإِمَامُ الْبَخَارِيُّ - رَحْمَهُ اللَّهُ - : نَزَّلَ الْقُرْآنَ بِلِسَانِ قَرِيشٍ وَالْعَرَبِ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿قَرَأْنَا عَرَبِيًّا﴾ [يُوسُف: ١]، وَقَوْلُهُ : ﴿بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشِّعْرَاء: ١٩٥]^(١) وَقَدْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أُعْطَى جَوَامِعَ الْكَلْمَ وَحَسْنَ الْبَيَانِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : «بَعْثَتْ بِجَوَامِعِ الْكَلْمِ»^(٢) ، فَعَلِمَ الْلِّغَةَ ضَرُورَةً مَفْرُوضَةً لِفَهْمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنْنَةِ لَا سِيمَا وَكُلُّ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ كَمَالُ الْفَصَاحَةِ وَرُوَاْعَةُ الْبَلَاغَةِ الْلُّغَوِيَّةِ الَّتِي تَظَهَرُ جَوَامِعُ الْكَلْمِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَهَذَا يَكُنُّ بِالْبَحْثِ وَالتَّبَعِ أَنْ نَتَعَرَّفُ عَلَى الْأَصْوَلِ الْقُرَآنِيَّةِ وَالنَّبُوَيَّةِ لِكُلِّ عِلْمٍ إِسْلَامِيٍّ نَافِعٍ لِلْإِنْسَانِيَّةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

وَإِذَا عَدْنَا إِلَى التَّصُوفِ وَعِلْمَهُ فَمَنْذُ ظَهَرَ فِي الْبَيَّنَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَأَصْبَحَ لَهُ كِيَانٌ مَحْسُوسٌ فِي الْقَرْنَيْنِ الثَّانِيِّ وَالثَّالِثِ الْهَجْرِيَّنِ وَالْخَلَافَ مُسْتَمِرٌ فِي رَدِّ

(١) انظر «فتح الباري» (٦٢٥/٨).

(٢) أَخْرَجَ الْبَخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْجَهَادِ بِرَقْمِ (٢٩٧٧) (١٤٩/٦)، وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْمَسَاجِدِ بِرَقْمِ (٥٢٣).

التصوف إلى أصول إسلامية أو غير إسلامية، سواء كانوا من أبناء الصوفية أو من غيرهم، فمنهم المنكر لنسبة التصوف إلى الإسلام جملة وتفصيلاً ومنهم المؤيد الداعي ومنهم المتوسط بينهما، فالمنكر يحاول نفيه وإثبات بدعيته محتججاً بأن عصر النبوة لا تصوف فيه ولم يعرف عن أحد من أصحاب النبي ﷺ أنه كان متصوفاً، كما أن القرآن والسنة فيهما من الحياة الروحية والأخلاق الكريمة ما يغني عن التصوف وعلومه.

والمؤيد يؤكد أن سيد الصوفية وأسوتهم هو رسول الله ﷺ، ويحمله على رأس طبقاتهم ثم خيار الصحابة والتابعين، ويحاول جاهداً أن يرد التصوف إلى نسبة محمودة أو تبرير معقول، فتارة ينسبه إلى الصوف، وأخرى إلى الصفاء، وثالثة إلى أهل الصفة ورابعة إلى الصف الأول، وأخرون يؤكدون أنه عَلَمٌ وهو اسم ظهر بلا استحقاق أو غيره^(١).

والصوفية أنفسهم مختلفون في تأصيل نسبة التصوف وإيجاد مستند قرآنی أو نبوی يتکثرون عليه في بناء علومهم، ففي الوقت الذي يرده السراج الطوسي (ت: ٣٧٨هـ)^(٢)، ويشارکه في ذلك أبو بکر الكلبازی (ت: ٣٨٠هـ)^(٣)، والسهروردي البغدادي (ت: ٦٣٢هـ) إلى الصوف^(٤) يصف غيرهم تلك الردة جهلاً بالتصوف حتى قال أحدهم معبراً عن ذلك:

تنازع الناس في الصوفى واختلفوا جهلاً وظنوه مأخوذاً من الصوف

(١) انظر «التصوف في الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه»، للدكتور عبد اللطيف محمد العبد، طبعة دار الثقافة العربية سنة ١٤٠٧هـ، ١٩٨٦ مص (١٣ : ٢٥).

٢) «اللمع في التصوف» ص (٤١).

(٣) «التعرف لمذهب أهل التصوف» لأبي بكر محمد الكلبازبي، تحقيق محمود أمين النواوي، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية سنة ١٩٨٠ م ص (٣٠).

(٤) «عوارف المعارف» للسهروردي، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، طبعة مطبعة السعادة ١٩٧١م، (٢١١/١).

التصوف هل له أصل

ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافى فصوفى حتى سُمي الصوفى^(١) وفي المقابل لهذين الرأيين نجد أبا القاسم القشيري (ت: ٤٦٥هـ)^(٢) ويشاركه علي بن عثمان الهجويرى (ت: ٤٦٥هـ)^(٣) يميلان إلى أن الكلمة لا تخضع للاشتراكات اللغوية المعروفة إذ إن الصوفية من الرفعة بحيث لا يكون لها أصل تشتق منه.

يقول الهجويرى: (يؤكد البعض أن الصوفى لقب بهذا الاسم لأنه يرتدي رداء من الصوف، ويقول البعض الآخر: إنه لقب بالصوفى لأنه في الصف الأول، ويقول آخرون: إن السبب هو أنهم يتمنون إلى أهل الصفة ذلك، وهناك من يقول كذلك إن الاسم مشتق من الصفاء، ولكن هذه التفسيرات لكلمة صوفى لا توفي متطلبات الاشتراكات اللغوية)^(٤).

ويرى أن هذه التسمية اسم علم لا يحتاج إلى شرح، فمعنى الصوفية عنده بالنسبة للصوفى واضح كضوء الشمس، ويبين ذلك بأن الصوفى ممنوع من العبارة عن نفسه أو الإشارة حتى لا يقع في الرياء أو إظهار الذات، وبما أن كلمة صوفى تتطلب شرحاً، فإن كل الناس يحاولون تفسيرها سواء عرفوا قدرها أم جهلوه أثناء تعلم معناها، ولكن هكذا يلقب الكامل منهم بالصوفى

(١) «الدر الشمين والمورد المعين» لمحمد بن محمد المالكى، طبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر سنة ١٩٥٤م، (٢/١٦٩)، وانظر «التصوف عند العرب» لجبور عبد النور، طبعة بيروت، لبنان سنة ١٩٣٨م ص (٧٨).

(٢) «الرسالة القشيرية» (٢/٥٥٠).

(٣) «كشف المحجوب» لأبي الحسن علي بن عثمان الهجويرى، تحقيق الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا، طبعة دار التراث العربي، القاهرة ١٩٧٤م ص (٣٩).

(٤) السابق ص (٣٩).

ويسمى المريد والطلاب بالتصوف^(١).

ويحاول الكلبادى جاهداً أن يضع الاحتمالات الممكنة لتبرير هذه النسبة بوجه معقول، ليجعلها متفقة في المعانى، وإن اختلفت في الظاهر اختلاف تنوع لا تنازف أو تضاد، فهي إن أخذت من الصفاء والصفوة كانت صفوية وإن أضيفت إلى الصف أو الصفة كانت صافية أو صافية ويجوز عنده أن يكون تقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفية وزيادتها في لفظ الصافية أو الصافية إنما كانت من تداول الألسن وإن جعل مأخذها من الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة، وجميع تلك المعانى عند الكلبادى من التخلى عن الدنيا وعزوف النفس عنها وترك الأوطان ولزوم الأسفار ومنع النفوس حظوظها، وصفاء المعاملات وصفوة الأسرار وانشراح الصدر، وصف التصوف السابق^(٢).

ودورنا الآن البحث عن أصل قرآنى أو نبوي مقبول يمكن أن يرد إليه مصطلح التصوف، فهل ورد بالفعل في القرآن أو السنة ما يدل على أصلاته؟ وما هو التحليل التاريخي أو الكيفية التي ظهرت عليها نسبة التصوف إلى الأصول المذكورة عند الصوفية؟

بعض النظر عن السبب في ظهور التصوف سواء قيل: إن الدافع هو الإيمان المحس وبلغ الحقيقة، أو قيل: جئوا إلى ذلك درءاً للفتن والمنازعات التي حدثت بين المسلمين في أعقاب الخلافة الرشيدة فاثروا وقتها العزلة عن الناس والزهد في الدنيا، وسواء قيل: إن السبب هو رد الفعل الطبيعي لحياة الترف التي مرت بال المسلمين إبان الفتوحات الإسلامية والملك الموروث، أياً كان

(١) السابق ص(٣٩) بتصرف.

(٢) «التعرف لمذهب أهل التصوف» ص(٣٤) بتصرف.

الدافع لهذا المسلك الصوفي^(١) ، فإن لفظ التصوف بات علّماً على تلك الطائفة وأصبح الصوفية واقعاً مفروضاً بحكم وجودهم لهم سمتهم وعلمهم وألفاظهم التي اصطلحوا عليها.

غير أن أنظار أصحاب العلوم الإسلامية الأصيلة الذين يعتمدون الكتاب والسنّة أصلاً ومنهجاً لكل ما هو مقبول في مختلف العلوم الإسلامية قد التفت إلى التصوف باعتباره طريقة وتجربة ومذهباً لعدد كبير من المسلمين يناقشون الصوفية في المخالفات البدعية التي ارتكبواها بداع الغلو في العبادة أو اتباع أفكار غريبة عن البيئة الإسلامية كالقول بالفناء والحلول والاتحاد، ويطالبون الصوفية على وجه التفصيل برد مفردات أفعالهم وأقوالهم إلى مستند شرعي، ويلزموهم أيضاً برد التصوف في الجملة إلى أصل قرآن أو نبوى.

وتجدر الإشارة إلى ما تقدم في مراحل التصوف إلى أن بداية التصوف المعبّر عن إذلال النفس وقمعها والمجاهدة في محو أوصافها والزهد في الحياة بأنواعها، والذي وجد مسطوراً في كتب الأوائل كالصدق لأبي سعيد الخزار وتراث الحارث بن أسد المحاسبي لا سيما كتابه «الرعاية لحقوق الله»، والحكيم الترمذى وغيرهم، لا يشيرون في كتاباتهم إلى مصطلح التصوف، وإنما يذكرون مصطلح المريد وآداب المریدين والزهد والصدق، والتوكّل والرعاية لحقوق الله ومحاسبة النفس وما شابه ذلك من ألفاظ وتعبيرات^(٢).

أما التصوف في المرحلة الثانية أعني مرحلة الحب والفناء وقد أصبح قريباً من الفكر المنظم إلى حد ما عند أبي نصر السراج الطوسي وأبي بكر

(١) انظر كتاب «من قضايا التصوف في ضوء الكتاب» للدكتور محمد السيد الجليني، طبعة مطبعة التقدم، القاهرة سنة ١٤٠٦هـ، ١٩٨٥ م ص (١٩ : ٢٤).

(٢) انظر مدخل إلى التصوف الإسلامي للدكتور الفتازاني ص (٩٥) وانظر أيضاً: Massignon, Louis: Recueil De Textes Inédits, Concernant L'histoire de la Mystiqueen Pays de L'Islam, Paris 1929. PP 1-2.

الكلاباذى، وأبى طالب المكى فى كتابه «قوت القلوب» وأبى الحسن علي بن عثمان الهجويرى وأبى القاسم عبد الكريم القشيرى، فإنهم جميعاً أظهروا علَمِيَّة التصوف وأنه اصطلاح يخصهم ومذهب يستقلون به دون سائز الناس، فحاولوا جاهدين أن يضعوا حدًّا للتصوف يتميز باستقلالية خاصة عن بقية العلوم ويعرفون به، فنقلوا عن الأوائل بعض العبارات الجامعة في حد التصوف تدل في مجملها على أنه يدور في مجال من اثنين:

الأول: إما أن التصوف مبني على الوصول إلى كمال التوحيد في العبادة وعلو الإيمان إلى أعلى درجاته.

الثانى: أنه يدور حول مكارم الأخلاق والخلق العظيم الذى اتصف به رسول الله ﷺ.

١ - **فمن المجال الأول:** عبارات كثيرة ومتكررة تدل في مجملها على أداء العبودية وتوحيد الله في أبهى صوره المرجوة، كقول ذي النون المصري (ت: ٤٥٢هـ): (الصوفية قوم آثروا الله تعالى عن كل شيء فاشرهم الله عن كل شيء)^(١) ، ويناظره قول الجنيد بن محمد سيد الطائفية في عصره (ت: ٢٩٧هـ): (التصوف أن يميتك الحق عنك ويحييك به)^(٢) ، وكذلك أيضاً: قول أبي بكر الشبلي (ت: ٣٣٤هـ) في تعريف الصوفي: (هو من انقطع عن الخلق واتصل بالحق)^(٣) ، والمعنى ذاته نجده لأبى القاسم المقرئ الرازى (ت: ٣٦٦هـ): (التصوف استقامة الأحوال مع الحق)^(٤) .

كذلك وهذه العبارات وأمثالها تدل جميعها على معنى جامع يعبر عن قرب

(١) «الرسالة القشيرية» (٢/٥٥٥).

(٢) السابق (٢/٥٥١).

(٣) السابق (٢/٥٥٤).

(٤) «طبقات الصوفية» ص (٥١١).

العبد من ربه من خلال حفظه لعبوديته وتوكله عليه واستعانته به، حتى يصل إلى مرضاته ومحبته وعندها يتولاه بحفظه ورعايته، فيحفظ عليه بدنه في حركته وسكنته فيسمع بسم الله ويرى بنور الله، ويمشي في طاعة الله، فيحيا بالله ولله ميتاً عن كل ما سواه، فهذه التعريفات في الحقيقة معان جامعة للتعبير عن الطريق الموصى إلى الصدق في الإيمان، وأداء العبودية على وجه الإحسان فلا فرق بين هذه العبارات وبين ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام عن رب العزة قال: «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى ما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالتواكل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها وإن سأله لأعطيته ولئن استعاذه لأعيذه»^(١).

٢ - ومن المجال الثاني: عبارات كثيرة ومتكررة تدل في مجملها على الأخلاق الفاضلة التي اتصف بها النبي عليه السلام فالخلق العظيم يمثل في مجموعه الصورة المثلى التي أرادها الله من عباده حيث اختار لهم الحسن من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وقبح ما يقابلها من الأضداد، فقال تعالى في وصف نبيه عليه السلام: «وإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: ٤]، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: (كان النبي عليه السلام أحسن الناس خلقاً)^(٢)، ومن حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله عليه السلام: «إن من أخيركم أحسنكم خلقاً»^(٣)، وقال حكيم بن أفلح يسأل عائشة رضي الله عنها: (يا أم المؤمنين أتبيني عن خلق رسول الله عليه السلام؟) قالت: ألس تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قالت: فإن خلق نبي الله عليه السلام

(١) أخرجه البخاري في كتاب «الرقاق» برقم (٦٥٠٢) (٣٤٨/١١).

(٢) البخاري في الأدب برقم (٦٢٠٣) (٥٩٨/١٠)، ومسلم في الأدب برقم (٢١٥٠) (١٦٩٢/٣).

(٣) البخاري في الأدب برقم (٦٠٢٩) (٤٦٦/١٠)، ومسلم في «الفضائل» (٢٣٢١) (٤) (١٨١٠).

كان القرآن، قال حكيم: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحداً عن شيء حتى
أموت)^(١).

كل هذه المعاني الخلقية الدالة على الدعوة إلى التزام المسلم بنهج
الله الشامل، عبر عنها كثير من أوائل الصوفية بصطلاح التصوف، فجعلوه
معبراً عن حسن الخلق، دعوة إلى الأخلاق الفاضلة فروي عن أبي الحسين
النوري (ت: ٢٩٥هـ) أنه قال: (ليس التصوف رسوماً ولا علوماً ولكنه
أخلاق)^(٢) ، وعن أبي محمد الجريري (ت: ٣١١هـ) قال: (التصوف هو
الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني)^(٣) ، ومثله لأبي بكر
محمد بن علي الكتاني (ت: ٣٢٢هـ): (التصوف خلق فمن زاد عليك في
الخلق، فقد زاد عليك في التصوف)^(٤) ولا يبي محمد المرتعش (ت: ٣٢٨هـ):
(التصوف حسن الخلق)^(٥) رغبة منه أن يكون التصوف معبراً عن جماع البر
المشار إليه في حديث النواس بن سمعان الأنباري رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن البر والإثم؟ فقال: «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك
وكرهت أن يطلع عليه الناس»)^(٦).

وسواء عبرت تلك التعريفات الصوفية عن توحيد الله وعبادته في أبهى
صوره المرجوة أو دلت على الأخلاق الفاضلة التي اتصف بها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إلا أنها تدل على رغبة أكيدة عند قائلها أن يكون التصوف معنى شاملًا

(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (٧٤٦/١) (٥١٢).

(٢) «كشف المحبوب» ص(٥٢)، «طبقات الصوفية» ص(١٦٧).

(٣) «اللمع» ص(٤٥).

(٤) السابق ص(٥٢).

(٥) «الرسالة» (٤٩٥/٢)، «كشف المحبوب» ص(٤٨).

(٦) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب برقم (٢٥٥٣) (٤/١٩٨٠)، والترمذمي في
كتاب الزهد برقم (٥٩٧/٤) (٢٣٨٩).

لللتزام الصحيح بالإسلام، وفي أعلى درجاته المكنته، كما عبر أبو القاسم النصري باذى (ت: ٣٦٧هـ) عن ذلك تصريحاً فقال: (أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنّة وترك الأهواء والبدع، وتعظيم حرمات المشايخ ورؤبة أعدار الخلق وحسن صحبة الرفقاء، والقيام بخدمتهم واستعمال الأخلاق الجميلة والمداومة على الأوراد، وترك ارتکاب الرخص والتأویلات وما ضل أحد في هذا الطريق إلا بفساد الابتداء، فإن فساد الابتداء يؤثر في الانتهاء) ^(١).

وهنا بدا اعتراض أو تساؤل يتوجه إلى الصوفية في محورين:

الأول: أن الإسلام لم يسم تصوفاً، ومن ثم لا بد من تبرير مقبول لتسميتهم أخلاق الإسلام وأمور الإيمان بالتصوف، كما أن المعارض لو أنكر التسمية فلن ينكر الواقع، إذ أصبح التصوف علمًا على كم كبير من الصوفية لهم كيانهم وأصطلاحاتهم ورموزهم وألفاظهم، وأنهم عرفوا عند الناس بصبغة الزهد في الحياة وهيئة ملبسهم الداعية إلى ذلك، والاهتمام البالغ في كثير من العبادات كالصلوة والزكاة والصوم والحج، وأغلب الأنواع الأخرى من الأحكام.

الثاني: أن التصوف إن كان معبراً عن الإسلام وبلغ العبد حقيقة الإيمان، فسوف يقف المنهج الإسلامي حائلاً للمعالجة في العبادة والمطالبة بالدليل على كل قول أو فعل يستحدثه الصوفية في تجربتهم وسيرهم إلى الله، لا سيما وقد نهى النبي ﷺ عن الغلو والتشدد والابتداع في الدين وتبرأ منها على الملا كما تقدم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

ومن ثم بات الصوفية يخوضون في رد التصوف إلى أصول إسلامية

(١) «طبقات الصوفية» ص (٤٨٨).

مقبولة، لم يتوان كتّابهم - شأنهم شأن الآخرين - في وضع الإجابة المقنعة لمثل هذه التساؤلات ورد علمهم إلى أصل يشهد له الكتاب والسنة.

* كيف ظهرت نسبة التصوف إلى الصوف؟

لما ظهر اتجاه الزهد الذي تبناه أوائل الصوفية وقوى بعد عصر التابعين آثر أصحابه العزلة إما بداعف الخلوة المؤدية إلى زيادة الإيمان وبلوغ الحقيقة، كما تقدم أو لأي سبب من الأسباب، واتخذوا ما تيسر من اللباس المناسب وقتها لاتجاه الزهد، فلجأ أغلبهم بالضرورة إلى نوعية الصوف الملائم للخشونة وشفف العيش متقيدين آنذاك بحكم طبيعة البيئة العربية أو غير العربية في المجتمع الأولي البسيط، وذلك ليتوافق مع تأديب النفس وإلزامها بتحمله فترة طويلة، فكان أحدهم يرتدي ملبيساً خشنًا من الصوف مدة عشرين سنة^(١)، ولا يخفى أن ذلك يبعث على تكوين صورة الزهد في أذهان العامة والخاصة مقتربة بلبس الصوف على الدوام، ويحكي الهجويري عن شيخه أنه ارتدى جبة واحدة من الصوف مدة إحدى وخمسين سنة، وكان يضع الرقع عليها دون كبير اهتمام^(٢)، ويذكر الأمر ملحوظاً عند الغالية من أبناء التصوف حتى أصبح لفظ الخرقة والمرقعة من المصطلحات التي لها مدلول مشترك وفق أصول وقواعد تعارفوا عليها في وقت مبكر، كما وضعت لها كتب وفصول، يقول الهجويري: (كتبت كتاباً مفصلاً في هذا الموضوع عنوانه أسرار الخرق والمرقعات وعلى المريد أن يحتفظ لنفسه بنسخة منه)^(٣).

(١) هو عبد الله بن خفيف الشيرازي، انظر «كتشf المحجوب» ص(٦٢).

(٢) السابق ص(٦٢).

(٣) السابق ص(٦٩).

كل ذلك أدى إلى ظهور رأي عام بين الصوفية وغيرهم يربط الزهد برأفة خشونة الصوف على بدن الزاهد حتى أشبه الأمر الإجماع السكوتى الصامت، دل على ذلك ما ذكره ابن بطال حيث قال: (كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد، لأن إخفاء العمل أولى فلم ينحصر التواضع في لبسه، بل في القطن وغيره ما هو دون ثمنه) ^(١).

ومثله أيضاً: يلحظه الباحث فيما روى أبو الشيخ الأصفهانى بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوماً يفضلون لباس الصوف فقال: إن قوماً يتخيرون الصوف يقولون: إنهم متشبهون باليسعى ابن مريم، وهدى نبينا أحب إلينا وكان النبي عليه السلام يلبس القطن وغيره ^(٢).

وإذا أضفنا إلى ما تقدم سلامة اشتراق مصطلح التصوف من مادة الصوف وجدنا تبريراً قوياً يدعو إلى تبني القول برد التصوف إلى الصوف، فلما ظهرت حركة التأليف والتدوين في مختلف العلوم سرى ذلك إلى ناحية التصوف، فبدأ رجال من القوم يكتبون مناهجهم وما يدافعون به عن صحة اعتقادهم وسلوكيهم، فحاولوا في طي ذلك البحثَ عن أصول قرآنية أو نبوية ينسبون علمهم إليها، وكان أول من قام بذلك فيما أثر عن الصوفية من تراث هو السراج الطوسي (ت: ٣٧٨هـ) فهو - كما ذكر الدكتور عبد الحليم محمود - أعظم مؤرخ صوفي في التاريخ قديماً وحديثاً ^(٣)، بل إن كتابه «اللمع في التصوف» له مكانة عند الصوفية لا ينالها كتاب آخر، حتى قيل عنه: (كتاب اللمع: هو الكتاب الأم في تاريخ التصوف الإسلامي)، وقد

(١) «فتح الباري» (١٠/٢٨٠).

(٢) «الصوفية والقراء» لابن تيمية، تقديم الدكتور محمد جميل غازي، طبعة مكتبة المدنى بالسعودية ص(١٢، ١٣)، وانظر «كشف المحجوب» ص(٦٦) وقارن.

(٣) «اللمع» ص(٧).

اجتمعت له خصائص ما توافرت لغيره من كتب الحياة الروحية الإسلامية، فهو أقدم مرجع صوفي إسلامي، وهو فوق هذا أكبر هذه المراجع وأوثقها وأغزرها مادة، وأنقاها جوهرًا ولفظًا ومن مادته الخصبة اقتبس كافة من أرخ للتتصوف وعلى ضوء مناهجه وأبوابه وقواعد، جرت الأقلام التي قدمت لنا عبر التاريخ علوم الطريق ورجاله^(١).

للم ولم أجد في حقيقة الأمر من سبق السراج الطوسي في رد التتصوف إلى الصوف أو محاولته تبرير ذلك بأنه دأب الأنبياء والصديقين وشعار المساكين المتسكين، ولذلك جزم بالأمر مرة واحدة إذ يقول: (باب الكشف عن اسم الصوفية ولم سموا بهذا الاسم؟ ولم نسبوا إلى هذه النسبة؟ إن سأّل سائل فقال: قد نسبت أهل الحديث إلى الحديث ونسبت الفقهاء إلى الفقه، فلم قلت: الصوفية ولم تنسّبهم إلى حال ولا إلى علم؟^(٢)).

فسيّاق النص في كتاب لأقدم المؤرخين كاللّمع في التتصوف يشعر بأن السراج الطوسي صاحب القدم الأولى واليد الطولي في تبرير هذه النسبة، وقد بين فيما طرّحه من تساؤل أن الصوفية لم ينفردوا بنوع من العلم دون نوع، ولم يرتسّموا برسم من الأحوال دون رسم، فليس لديه خيار إلا ظاهر اللّبسة فنسبهم إليها، ثم وجد أن ملبس الأنبياء والأولياء الأصفياء على أغلب الظن يتّوافق مع ملبس الفقراء فجزم بالأمر في رد التتصوف إلى الصوف، يقول السراج: (فكذلك الصوفية عندي والله أعلم، نسبوا إلى ظاهر اللباس ولم ينسبوا إلى نوع من أنواع العلوم والأحوال التي هم بها مترسّمون لأن لبس الصوف كان دأب الأنبياء وشعار الأولياء والأصفياء، ويكثر في ذلك الروايات والأخبار، فلما أضفتهم إلى ظاهر اللّبسة كان ذلك اسمًا مجملًا

(١) السابق ص (١٠).

(٢) السابق ص (٤).

عاماً مخبراً عن جميع العلوم والأعمال والأخلاق، والأحوال الشريفة المحمودة^(١) .

ومن العجب أنه وهو يتعقب الأدلة ليقوى رأيه في نسبة التصوف إلى الصوف يبحث عن دليل قرآنى أو نبوي يصحح النسبة إلى ظاهر اللباس، نظر إلى حال الحواريين والأعمال^(٢) أتباع عيسى - عليه السلام - ، إذ لبسوا البياض وجمعوا أوصاف الإيمان وصدق المتابعة في كل النواحي فسموا حواريين نسبة إلى ظاهرلبسة، يقول السراج: (ألا ترى أن الله تعالى ذكر طائفة من خواص أصحاب عيسى فنسبهم إلى ظاهرلبسة، فقال عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ﴾ [المائدة: ١١٢] ، وكانوا قوماً يلبسون البياض فنسبهم الله تعالى إلى ذلك، ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم والأعمال، والأحوال التي كانوا بها مترسمين فكذلك عندى والله أعلم^(٣) .

فشبه حال الصوفية في إيمانهم وعدم اختصاصهم بعلم أو رسم ينسبون إليه بحال الحواريين الذين لم ينسبوا إلى علم أو حال، فالعلة المشتركة بينهم هي النسبة إلى ظاهرلبسة فصحت عنده نسبة التصوف إلى الصوف. ولما أصل السراج الطوسي هذه النسبة وأظهر رأيه فيها بجرأة تتابع المؤلفون من معاصريه ولاحقيه يوافقون رأيه أو يخالفون، يدققون ويفحصون عن اللوازم المترتبة على رد التصوف إلى الصوف، إما بإظهار نسبة أخرى

(١) السابق ص (٤٠) .

(٢) الحواريون جمع حواري، وهو مأخوذه من الحور: وهو البياض عند أهل اللغة، ويقال لنساء الجنة: الحور العين لشدة بياضهن، يقال: حورت الثياب إذا بيضتها، وقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنه : إنما سموا الحواريين لبياض ثيابهم كانوا صيادين، انظر «فتح القدير» (١/٣٤٤)، وقال البخاري: (باب مناقب الريبر بن العوام، وقال ابن عباس: هو حواري النبي صلوات الله عليه وسلم وسمى الحواريون لبياض ثيابهم) انظر «فتح الباري» (٩٩/٧).

(٣) «اللمع» ص (٤١) .

تتآزر مع السابقة أو تنفرد دونها، فالقول بأن التصوف إلى الصوف فقط تركيز على المظاهر دون الجوهر والظاهر دون الباطن، ودعوتهم في حقيقتها تنصب على الباطن وتدعوا إلى النظر في أعماق الأمور وبلغ الحقيقة، ومن ثم حاول الكلبادزي أن يستقصي كل الوجوه الممكنة ثم تابعه الهجوي والقشيري ثم الغزالى والسهروردي وغيرهم من مؤرخي التصوف، فكانت أبرز الوجوه التي يرد إليها التصوف غير الصوف القول بأنه من الصفاء أو نسبة إلى أهل الصفة أو الصف الأول.

لكن كثيراً من أعلام الصوفية أيدوا كلام السراج الطوسي ووافقوه، فيذكر السهروردي البغدادي أن اختيارهم للبس الصوف كان لتركهم زينة الدنيا وقناعتهم بسد الجوعة وستر العورة واستغراقهم في أمر الآخرة وهذا الاختيار ملائم ومناسب من حيث الاشتغال، ولأن ذلك أبين في الإشارة إليهم وأدعى إلى حصر وصفهم إذ لبس الصوف حال المقربين من الأنبياء والصالحين^(١).

كما أن هذه النسبة نسبة راجحة عند كثير من أغلب العلماء، يقول ابن خلدون: (والاَظْهَرُ إِنْ قِيلَ بِالاشْتِقَاقِ أَنَّهُ مِنَ الصَّوْفِ، وَهُمْ فِي الْغَالِبِ مُخْتَصُونَ بِلِبْسِهِ لَمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ مُخَالَفَةِ النَّاسِ فِي لِبْسِ فَاحِرِ الثِّيَابِ إِلَى لِبْسِ الصَّوْفِ)^(٢).

ومن ثم اعتمد أغلب المحققين من الصوفية وغيرهم في تأصيل التصوف نسبته إلى الصوف ويعتبرونها الأسلم والأصوب نظراً للسلامة

(١) «عوارف المعرف» للسهروردي، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود، والدكتور محمود بن الشريف (٢١١/١).

(٢) «مقدمة ابن خلدون» تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٠ (٣/٦٢٠).

اللغوية، فالتصوف مصدر الفعل الخماسي المصوغ من «صوف» للدلالة على لبس الصوف، وكما يقال: تقمص إذا لبس القميص، يقال: تصوف إذا لبس الصوف، كما أن الصوف يتوافق مع الهدف الصوفي الداعي إلى التكشف والخشونة وشطف العيش، فالنسبة إلى الصوف على حد قول بعضهم: (موقفة كل توفيق)^(١).

بل رأى بعض الباحثين كالأسناديين لويس ماسينيون، ومصطفى عبد الرزاق ضرورة رفض ما سواها من الأقوال التي قال بها القدماء والمحثون على السواء في أصل الكلمة^(٢).

* * *

(١) «قضية التصوف المقد من الصلال» للدكتور عبد الحليم محمود ص(٣٦).

(٢) «الإسلام والتصوف» تأليف لويس ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق، طبعة دار الشعب بالقاهرة سنة ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م ص(١٤).

المبحث الثالث

هل يصح نسبة التصوف إلى الأصول التي ذكرها الصوفية؟

* أولاًً : نسبة التصوف إلى الصوف :

يقتضي الأمر هنا اتباع البحث المنهجي في معرفة هدي النبي ﷺ في اللباس واستقصاء الأدلة في الكتاب والسنة لاستخراج الأصل الذي يدعو إلى لبس الصوف أو اعتباره شعاراً لسلوك ما، أو تفضيله على غيره من أنواع الملبس بحيث يكمن القول: إن مصطلح التصوف له أصل قرآني أو نبوي يرد إليه إذا نسب إلى الصوف، وإن اتخاذ الصوف ملبيساً وشعاراً للصوفية في زيه دون غيره أمر لا غبار عليه شرعاً.

﴿فَإِذَا طَالَنَا كِتَابَ اللَّهِ وَجَدْنَا أَنَّ الصَّوْفَ وَرَدَ مَرَةً وَاحِدَةً فِي سِيَاقِ آيَةٍ تَعْدُدُ نَعْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْإِنْسَانِ، مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ لَهُ الْأَنْعَامَ يَنْتَفَعُ بِهَا فِي عَدَدِ أَشْيَاءٍ ذَكَرَ مِنْهَا الصَّوْفَ لِكُنَّهُ نَصٌّ عَلَى اسْتِخْدَامِهِ فِي الْأَثَاثِ وَالْمَتَاعِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقْامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾﴾ [النحل: ۸۰].

ولما ذكر الله الملبس بعدها عمم ولم يخصص الصوف وحده، فقال: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ﴾﴾ [النحل: ۸۱].

قال الإمام البخاري: (سرابيل: قُمُص^(۱)) ، وقال قتادة: (سرابيل من

(۱) «فتح الباري» (۲۳۵/۸).

القطن والكتان والصوف)^(١) .

قال ابن عباس رضي الله عنه : (سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) : يعني: الثياب^(٢) ، فالصوف ذكر على سبيل النعمة المستخدمة غالباً في الأثاث والمناتع لقوته تحمله كالخيام والغطاء، والوطاء وما يفرش في المنازل ويتزين به^(٣) ، كما يستخدم هو وغيره من أنواع الثياب في الملبس بحكم الواقع البدائي.

وقد دلت السنة النبوية على أن لبس الصوف لم يكن مرغوباً بين الصحابة، وإنما فرض عليهم لأنهم لم يجدوا غيره، وإذا تيسر استبدلوه وغيروه، فقد روي عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه أن أناساً من أهل العراق جاءوا فقالوا: (يا بن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجباً؟ قال: لا، ولكنه أظهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وأخبركم كيف بداء الغسل؟ كان الناس مجھودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقاً مُقاربَ السقف، إنما هو عريشٌ، فخرج رسول الله صلوات الله عليه وسلم في يوم حارٌ وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاً، فلما وجد رسول الله صلوات الله عليه وسلم تلك الريح قال: (أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليس أحدكم أفضل ما يجد من دُهنٍ وطَيْبٍ)، قال ابن عباس رضي الله عنه : ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذى بعضهم بعضاً من العرق^(٤) .

(١) «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرایة من علم التفسير» لـ محمد بن علي الشوكاني، طبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية سنة ١٣٨٣ هـ ١٩٦٤ م (١٨٦/٣).

(٢) السابق (١٨٦/٣).

(٣) السابق (١٨٦/٣).

(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة برقم (٣٥٣) وحسنه العلامة الألباني - رحمه الله - (٩٧/١).

﴿فَدَلَالَةُ الْحَدِيثِ وَاضْحَى فِي رَفْضِهِمُ الْبَقَاءَ عَلَى الصَّوْفِ بَعْدَ مُجِيءِ الْخَيْرِ، وَلَوْلَا أَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ مَا لَبَسُوهُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ انتِقالَهُمْ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ فَضْلِهِمْ شَيْئًا أَوْ يَؤْثِرْ فِي عِبُودِيَّتِهِمْ لِلَّهِ أَوْ قُوَّةِ إِيمَانِهِمْ بِهِ، فَدُعُوا تَفْضِيلَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ مُواظِبَةِ الْفَضْلَاءِ السَّابِقِينَ مِنَ الصَّحَّابَةِ وَالْتَّابِعِينَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ كَمْلَبِسٍ لَهُمْ يَظْهَرُونَ مِنْ خَلَالِهِ مَعْنَى الزَّهْدِ وَالْخَشُونَةِ فِي الْعِيشِ دُعْوَةً مَرْفُوضَةً بِالْأَصْوَلِ النَّبُوَيَّةِ﴾.

﴿وَعَنْ أَبِي بَرْدَةَ قَالَ: (قَالَ لِي أَبُو مُوسَى خَوْلَانِي): يَا بْنَيَ لَوْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصَابَنَا الْمَطْرُ وَجَدْتُ مَنَا رِيحَ الضَّأْنِ إِنَّا لِبَاسُنَا الصَّوْفَ﴾^(١).

ويبدوا واصحًا من الحديث أن أبا موسى يحكى عن ملبيتهم كواقع مضى استبدلوا في حاضرهم بغير الصوف من أنواع اللباس الأفضل عند ظهور النعمة وتوفير البديل، ولو كان في بقائه فضل لما غيروه.

﴿وَوَرَدَ أَيْضًا كَثِيرًا مِنَ الرِّوَايَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى إِشْفَاقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَجْمُوعَةِ مِنْ فَقَرَاءِ الْعَرَبِ لَأَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا غَيْرَ الصَّوْفِ مَلِبِسًا مِنْ شَدَّةِ الْحَاجَةِ وَالْفَاقَةِ فَحَثَّ النَّاسُ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَرَغَبَ فِيهَا أَشَدَّ مَا يَرْغُبُ، فَدَعَا إِلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بَشَيْءٍ يَسِيرٌ يَسْاعِدُ عَلَى تَغْيِيرِ تِلْكَ الصُّورَةِ الْبَائِسَةِ، فَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَوْلَانِي قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِمُ الصَّوْفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةً﴾^(٢).

﴿وَفِي رَوَايَةِ أُخْرَى يَصِفُّهُمْ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ خَوْلَانِي بِقَوْلِهِ: (كَنَا عَنْدَ

(١) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مَسْنَدِ الْكُوفَيْنِ» بِرَقْمِ (١٩٢٥٩)، وَالْتَّرْمِذِيُّ فِي «سَنَتِهِ» بِرَقْمِ (٢٤٧٩)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ (٤/٥٦٠).

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ فِي كِتَابِ «الْعِلْمِ» بِرَقْمِ (٢/١٧٠) (٢/١٠١٧).

رسول الله ﷺ في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مُجتَابي النّمار أو العباء، متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله ﷺ لما رأى بهم من الفاقة، فدخل - أي إلى منزله - ثم خرج فأمر بلالاً فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفُسٍ وَاحِدَةٍ﴾ إلى آخر الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]، والآية التي في الحشر: ﴿أَتَقُوا اللَّهَ وَلَتَنْتَظِرُنَّفْسًا مَا قَدَّمْتُ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْحَسْرِ﴾ [الحشر: ١٨]، تصدق رجل من ديناره من درهمه، من ثوبه من صاع بره، من صاع تمره حتى قال: «ولو بشق تمرة»^(١).

وأما العادة في ملبيه ﷺ وهو الأسوة والقدوة لكل مسلم فكان المحبوب لديه دائمًا القطن وغيره دون الصوف، لما روي عن قتادة قال: (قلت لأنس بن مالك: أي الثياب كان أحب إلى النبي ﷺ أن يلبسها؟ قال: الخبرة)^(٢).

الخبرة ثياب مزينة من القطن أو الكتان، قال ابن بطال: الخبرة من برود اليمن تصنع من القطن وكانت أشرف الثياب عندهم^(٣) ، ولا يعني ذلك أنه ﷺ نهى عن استعمال الصوف أو تركه مطلقاً، ولكن كان يستعمله ضمن اللباس لا يفضله على غيره، لما ثبت عن المغيرة بن شعبة رض قال: (كنا مع رسول الله ﷺ في ركبه ومعي إداوة، فخرج حاجته ثم أقبل فلتقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه،

(١) الحديث السابق، وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة برقم (٢٥٥٤) (٥/٧٥)، وصححه الشيخ الألباني.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب اللباس برقم (٥٨١٢) (١٠/٢٨٧)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة برقم (٢٠٧٩) (٣/١٦٤٨).

(٣) «فتح الباري» (١٠/٢٨١).

وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقه الكمين، فضاقت فادرّعهما ادراًعاً^(١).

لله وقد أهدى لرسول الله ﷺ جبة من سندس، وكان ينهي عن الحرير فعجب الناس منها.

وفي رواية أخرى: بعث إلى النبي ﷺ جبة من دياج منسوج فيها الذهب. وثالثة: أهدى إلى النبي ﷺ مستقة من سندس. ورابعة: أتى بثوب حرير أهداه إليه ملك الروم أكيدر صاحب دومة، يقول أنس بن مالك روى الحديث بالألفاظ السابقة: (فَكَانَ أَنْظَرَ إِلَيْهَا تَذَبَّبَانَ مِنْ طَوْلِهِمَا، فَجَعَلَ الْقَوْمَ يَلْتَمِسُونَهَا وَيَقُولُونَ: أَنْزَلْتَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ مِنَ السَّمَاءِ؟) (فَجَعَلُوكُمْ يَمْسُونُهُ وَيَنْظَرُونَ) (فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا كَالِيُومُ ثُوبًا قُطَّ، قَالَ: «وَمَا يَعْجِبُكُمْ مِنْهَا؟»).

وفي رواية أخرى: «فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ لِمَنْدِيلِ مِنْ مَنَدِيلِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ»، ثم بعث بها إلى جعفر، قال: فلبسها جعفر ثم جاء ف قال رسول الله ﷺ : «إِنِّي لَمْ أُبْعِثْ بَهَا إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا، قَالَ: فَمَا أَصْنَعْ بَهَا؟ قَالَ: أَبْعِثُ بَهَا إِلَى أَخِيكَ النَّجَاشِيِّ»^(٢).

(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء برقم (١٨٢) (٣٤٢/١)، ومسلم في كتاب الطهارة برقم (٢٧٤) (٢٢٨/١)، ومعنى: «فادرعهما» أي: نزع الذراعين عن الكمين.

(٢) جميع الروايات عن أنس بن مالك روى ولفظ: «جبة سندس» عند مسلم برقم (٢٤٦٩) (١٩١٦/٤)، والجبة رداء يلبس فوق الثياب، والسندس ما رق من الحرير، ولفظ: «جبة من دياج منسوج فيها الذهب» عند الترمذى برقم (١٧٢٣) (٢١٨/٤)، والدياج نوع نفيس من الحرير، ولفظ: «مستقة من سندس» عند أحمد في «المسنن» برقم (١٣٢١٤) والمستقة فرو طويل الأكمام، وقيل: كلمة أصلها فارسي، ولفظ: «أُتَى بِثَوْبٍ حَرِيرٍ» عند أحمد في «المسنن» برقم (١٣٥٢٦) والحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الهبة برقم (٢٦١٦) (٢٧٢/٥)، ومسلم برقم (٢٤٦٩) (١٩١٦/٤).

التصوف هل له أصل

لَهُ وهذا وإن دل على أن النبي ﷺ لبسها مرة واحدة إلا أنه لم يمنع أن يرتدي المسلم أجود الثياب وأثمنها، بدليل أنه أهداها إلى النجاشي، كما أن المقارنة أو المفاضلة بين هذا الثوب وبين ثياب سعد في الجنة يدل على ذلك أيضاً، فمن المعلوم أن أجود الأشياء في الدنيا كأفضل الثياب وأجملها، أو غير ذلك من أصناف النعيم هو الذي يقارن بقياس الأولى مع نعيم الجنة.

لَهُ وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (لما خرجت الحرورية أتيت علياً رضي الله عنه، فقال: أئت هؤلاء القوم فلبيست أحسن ما يكون من حُلُل اليمن، قال أبو زمِيل سماك ابن الوليد الحنفي: وكان ابن عباس رجلاً جميلاً جهيرًا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأتيتهم، فقالوا: مرحباً بك يا بن عباس ما هذه الحلة؟ قال: ما تعيبون عليًّا؟ لقد رأيت على رسول الله ﷺ أحسن ما يكون من الحلل) ^(١).

لَهُ وأنكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما بلغها أنه يحرّم العلم في الثوب وميّثة الأرجوان، فبعثت إليه رسولها عبد الله بن كيسان رضي الله عنهما قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: (بلغني أنك تحرم العلم في الثوب، وميّثة الأرجوان، فقال لي عبد الله رضي الله عنهما: أما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه، وأما ميّثة الأرجوان فهذه ميّثة عبد الله فإذا هي أرجوان، فرجعت إلى أسماء فأخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله ﷺ فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوئين بالدبياج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي ﷺ يلبسها) ^(٢).

(١) حسن الإسناد: أخرجه أبو داود في كتاب اللباس برقم (٤٠٣٧) (٤٥/٤)، والحاكم في «المستدرك» برقم (٢٦٥٦)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه (١٦٤/٢).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة برقم (٢٠٦٩) (١٦٤١/٣)، والنهي عن الحرير للرجال إذا استخدم كله ملبيساً لا بعده.

﴿وَمَعْنَى الْعِلْمِ: جَزْءٌ مِّنَ الْخَرِيرِ فِي الثَّوْبِ، وَمِيشَرَةُ الْأَرْجُونِ: الْمِيَاثِرُ الْأَغْشِيَّةُ لِلْسَّرْوَجِ تَتَخَذُ مِنَ الْخَرِيرِ وَالْأَرْجُونِ هُوَ الصِّبْغُ الْأَحْمَرُ شَدِيدُ الْحُمْرَةِ، وَالْطَّيلِسَانُ: كَسَاءُ غَلِيلِهِ مُخْطَطٌ، وَالْكَسْرَوَانِيَّةُ: نَسْبَةٌ إِلَى كَسْرَى مَلِكِ الْفَرَسِ، وَمَعْنَى لَبْنَةِ دِيَاجِ وَفَرْجِهَا مَكْفُوفِينَ بِالْدِيَاجِ: الْلَّبْنَةُ: رِقْعَةٌ فِي جَيْبِ الْقَمِيصِ أَوِ الْجَبَّةِ، وَالْدِيَاجُ نُوْعٌ نَفِيسٌ مِنَ الْخَرِيرِ، وَفَرْجِهَا مَكْفُوفِينَ: أَيِّ كَسْيَتٍ جَوَانِبُهَا الْذِيلُ وَالشَّقَيْنُ وَالْكَمَيْنُ بِالْخَرِيرِ﴾^(١).

فَمِنْ مَجْمُوعِ مَا تَقْدِمُ مِنَ الْأَصْوَلِ النَّبُوَيَّةِ يُمْكِنُ القُولُ أَنَّ الصَّوْفَ لَمْ يَكُنْ مَلْبِسًا دَأْبَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى تَفْضِيلِهِ أَوْ اسْتِعْمَالِهِ، فَدُعُوْيُ السَّرَّاجِ الطَّوْسِيِّ: (إِنْ لَبِسَ الصَّوْفَ دَأْبُ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - وَالصَّدِيقِينَ وَشَعَارِ الْمَسَاكِينِ)^(٢) تَفَقَّرُ إِلَى الدَّلِيلِ.

﴿وَقَدْ تَبَعَّتِ الْأَدَلَّةُ النَّبُوَيَّةُ جَاهِدًا أَنْ أَصْلَى إِلَى حَدِيثِ ثَابِتٍ يَدِلُّ عَلَى أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ بِصَفَّةِ عَامَّةٍ دَأَوْمَوْا عَلَى تَفْضِيلِ الصَّوْفِ أَوِ الْإِلَتِزَامِ بِهِ أَوِ اقْتَرَانِهِ لِدِيْهِمْ بِعِلْمٍ مَا أَوْ سُلُوكٍ مَا فِلِمْ أَجَدَ إِلَّا مَا اسْتَهَرَ عِنْدَ الصَّوْفِيَّةِ مِنْ حَدِيثِ التَّرْمِذِيِّ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِنِ مُسَعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ كَلَمَهُ رَبِّهِ كَسَاءُ صَوْفٍ وَجَبَّةُ صَوْفٍ، وَكَمْمَةُ صَوْفٍ، وَسَرَاوِيلُ صَوْفٍ، وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جَلْدِ حَمَارٍ مَيْتٍ»^(٣) وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ جَدًّا.

أَمَّا مَا وَرَدَ عِنْدَ أَبْنِ مَاجَهٍ عَنْ أَنَّسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّوْفِ وَاحْتِذَى الْمَخْصُوفِ^(٤)، فَعَلَى فَرْضِ ثَوْتَهِ لَا يَدِلُّ عَلَى

(١) انظر «صحيح مسلم» بشرح النووي (٤٣/١٤، ٤٤).

(٢) «اللمع» للسراج الطوسي ص (٤٠).

(٣) ضعيف جدًا: أخرجه الترمذى في كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الصوف برقم (١٧٣٤)، وقال الشیخ الألبانی - رحمه الله - : ضعيف جدًا (٢٢٤/٤).

(٤) علته حميد بن عطاء بن علي الأعرج الكوفي فهو منكر الحديث، انظر «الجرح والتعديل» رقم (٩٩٦) (٣/٢٢٦)، و«المجرورين من المحدثين والضعفاء» رقم (٢٦٣) (١/٢٦٢).

المداومة عليه وتفضيله لما تقدم، ولكن تفرد به ابن ماجه وهو ضعيف^(١) .
 لكنه وعلى ذلك فرد التصوف إلى الصوف وإن كان سليماً من ناحية الاستيقان إلا أنه يتطلب أصلاً قرآنياً أو نبوياً واضحاً بيناً نبني عليه مشروعية الدعوة إلى تفضيل الصوف واتخاذه شعاراً لعلم ما أو مذهب أو طريقة معينة.

*ثانياً: نسبة التصوف إلى الصفاء:

لا يصح من جهة الاستيقان اللغوي رد التصوف إلى الصفاء أو الصفة، لأنه لو صح لقليل: صافي أو صَفَوِيُّ لا صوفي، قال الراغب الأصفهاني: أصل الصفاء خلوص الشيء من الشوب، ومنه الصفا للحجارة الصافية، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]^(٢) .

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصف رسول الله عليه السلام قلت: يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيسر وكسرى في الشمار والأنهار، وأنت رسول الله عليه السلام وصفوته وهذه خزانتك؟!^(٣) فالمصطفى هو المختار المنتقى من سائر الناس.

لكن الصوفية في ردهم للتصوف إلى الصفاء أرادوا أن يبينوا أن طريقتهم ليست في التزام الصوف والزهد الظاهري فقط، وإنما هي جوهر يجعلها أسمى الطرق وأعلاها كمالاً وتحققاً، فلهم من الفهم العميق والاستنباط الدقيق في بعض النواحي ما ليس لغيرهم. يقول السراج الطوسي: (وللصوفية

(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة برقم (٣٣٤٨)، وقال عنه الشيخ الألباني: ضعيف (٢/١١١).

(٢) «المفردات» ص (٢٨٣).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب الطلاق برقم (١٤٧٩) (٢/٥١٠).

مستنبطات في علوم مشكلة على فهوم الفقهاء والعلماء، لأن ذلك لطائف مودعة في إشارات لهم تخفي في العبارة من دقتها ولطافتها، وذلك في معنى العوارض والعوائق والعلاقة والحجب وخبايا السر، ومقامات الإخلاص وأحوال المعارف، وحقائق العبودية ومحو الكون بالأزل... إلخ^(١).

لله ولما كان مسلك الصوفية هو التخلص من الشوائب الحاجبة في الباطن والتحرر مما سوى الله وكانت النسبة إلى الصوف وحدها لا تكفي تبريراً لأصل التصوف لأنها مظهر دون جوهر، نسب بعضهم عن شخصية مرموقة يرجعون إليها الصفاء كأصل للتصوف فتخير أبا بكر الصديق رض مثلاً أعلى وقدوة يحتذى بها الصوفي في صفاته، فقال الهجويري:

إن الصفا صفة الصديق إذا أردت صوفياً على التحقيق^(٢)

ويتابع قائلاً: (ذلك أن للصفاء أصل وفرع، فأصله: انتزاع القلب من الأغيار، وفرعه: نفض اليد من هذه الدنيا الخادعة، وكانت هاتان الصفتان تميزان الصديق أبا بكر عبد الله بن أبي قحافة رض فهو إمام أهل هذه الطريقة)^(٣)، ثم يورد دليلين على صفاء أبي بكر الذي انتسب إليه الصوفية أحدهما له أصول قرآنية والآخر له أصول نبوية.

(١) أما الأول: فهو قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبِيهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئاً وَسِيَّجِزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، ووجه استدلاله بالآية أن الصحابة كلهم انكسرت قلوبهم لموت رسول الله صلوات الله عليه وسلم حيث تعلقت قلوبهم

(١) «اللمع» ص (٣٢).

(٢) «كشف المحجوب» ص (٤٠)، وانظر «اللمع» للسراج الطوسي ص (٤٨٣، ٣٤٦، ٢١٠، ١٤٤)، و«الرسالة القشيرية» (٥٦٣/٢، ٥٨٥).

(٣) السابق ص (٤٠).

بالفاني، فسل عمر سيفه وقال: من قال إن النبي قد مات جزرت رأسه، فقال أبو بكر عندها بصوت عال: (من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت) وتلا الآية الكريمة^(١).

لكن يقول الهجويري معيقاً: (فكل من يربط قلبه بالفاني فإنه يفني ويضيع سعي قلبه هباء، والذي يمد روحه إلى الله الباقي يكون قائماً بالبقاء حين تفني النفس، فأبو بكر لم ينظر إلى ما حدث من تبديل الحياة بالموت، ولكنه نظر إلى الله الذي بدل كل شيء، ومن ثم تحقق فيه أصل الصفاء وهو انتزاع القلب من الأغيار)^(٢).

(٢) أما الثاني: فهو فرع الصفاء وهو نفض اليد من هذه الدنيا الخادعة حيث تبرع أبو بكر بماله كله ومواليه، وارتدى رداء الصوف - على حد قول الهجويري - ثم جاء إلى النبي ﷺ فسأله: وما خلفت لعيالك؟ فأجابه أبو بكر: تركت لهم الله ورسوله^(٣).

ثم يقول الهجويري معيقاً على هذين الدليلين: (إن الصفا عكس للكدر والكدر من صفات الإنسان، ولهذا فإن الصوفي الحقيقي هو من يترك الكدر وراء ظهره)^(٤).

وهذا الكلام لا يعبر عن الحقيقة أو واقع الأدلة، لأن فيه تنقيص لشأن الصحابة وقدح لإيمانهم دون أبي بكر رضي الله عنه، فهل انكسرت قلوبهم لأنهم تعلقوا بالفاني على حد قول الهجويري وحزنوا على موت رسول الله صلوات الله عليه وسلم؟ أو هل في صفاتهم كدر وما تركوه وراء ظهورهم كأبي بكر؟ أو أن

(١) السابق ص (٤٠).

(٢) السابق ص (٤٠).

(٣) السابق ص (٤٠).

(٤) السابق ص (٤١).

أبا بكر يصلاح أن يكون في صفائه قدوة للصوفية وعمر بن الخطاب رضي الله عنه
صفاؤه مشوب ولا يصلح لذلك؟

إن الأمر في حقيقته لا علاقة له بصفاء أبي بكر رضي الله عنه وغيره، ولكن الثابت الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظن أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مغشى عليه، وكان في اعتقاده أن تمام الدين يلزم القضاء على المنافقين، ومن ثم سوف يبقى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى يقضي عليهم، دل على ذلك ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد مات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين يدها وهي تظن أنه مغشى عليه: (فسجيته ثواباً فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما، وجدت إلى الحجاب، فنظر عمر إليه، فقال: وا غشيه ما أشد غشي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قاما، فلما دنوا من الباب، قال المغيرة: يا عمر مات رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كذبت بل أنت رجل تَحُوْسُك فتنة إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين) ^(١).

وفي رواية أخرى: (وَعَمِرٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِيَ أَنَّاسٍ مِّنَ الْمَنَافِقِينَ كَثِيرٌ وَأَرْجُلُهُمْ) ^(٢).

وفي هذا دليل قوي على رغبة عمر في تصفيه التوحيد من التفاق، وأما بقية الصحابة كانوا ذهولاً من أثر الواقعه وذلك من شدة صفائهم لله وحبهم لرسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس الأمر على ما يفسره الهجوبي أنهم جميعاً ربطوا قلوبهم بالفاني، وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي مد روحه إلى الله الباقي، كما أن أبا بكر رضي الله عنه كان من أشد المنكسرین قلباً على فراق خليله، فورد فيما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب، فنظر إليه،

(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز برقم (١٢٤٢) (١٣٦/٣).

(٢) جزء من حديث ابن ماجه في كتاب الجنائز رقم (١٦٢٧)، وصححه الشيخ الألباني (٥٢٠/١).

فقال: إنما لله وإنما إليه راجعون، مات رسول الله ﷺ ثم أتاه من قبل رأسه فحدّر فاه وقبل جبهته، ثم قال: وانبياه، ثم رفع رأسه ثم حدر فاه وقبل جبهته، ثم قال: واصفياه، ثم رفع رأسه وحدّر فاه وقبل جبهته، وقال: واخلياه مات رسول الله ﷺ (١). وليس أدل على انكسار قلبه من ذلك.

وكذلك يقال في استدلال الهجوي على نقض الدنيا الخادعة بما فعله أبو بكر رضي الله عنه عندما قدم كل ما يملك صدقة لله ورسوله ﷺ، فقد ساق الحديث يبرر به ضرورة التلازم بين الصفاء وتخلي المرء عما يملك، وانتقاله إلى رداء الصوف ولبس المربعات أسوة بأبي بكر الصديق، ولا يخفى أن الحديث مسوق لتبرير نسبة التصوف إلى الصفاء، بل وصل الأمر أن يبرروا به ما فعله أبو الحسين النوري، وأبو بكر الشبلي وأمثالهما، فالنوري من صفاءه كما سبق أنه حمل إليه ثلاثة دينار ثمن عقار بيع له، فصعد قنطرة وظل يرمي واحداً واحداً منها إلى الماء، ويقول: (حبيبي تريد أن تخدعني منك بمثل هذا؟)، والشبلي ربما يخلع ثيابه المثمنة ثم يحرقها بالنار (٢)، وهو الذي أوجب على الصوفية كما سبق أن تكون زكاة خمس من الإبل خمساً من الإبل بدلأً من شاة كما هو الحال في الحكم الشرعي (٣).

ولما سئل السراج الطوسي عن إمامهم في هذه الأفعال؟ قال: إمامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث خرج من ماله كله، فقال النبي ﷺ: «ما خلقت لعيالك؟»، قال: الله ورسوله، فلم ينكر عليه ذلك (٤).

(١) أخرجه البخاري في الجنائز برقم (١٢٤٢)، وأحمد في «المسند» (٣١٩/٦)، طبعة مؤسسة قرطبة، واللّفظ له.

(٢) «اللّمع» ص(٤٩٣).

(٣) السابق ص(٤٨٣).

(٤) السابق ص(٤٩٣).

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِسْتِدَالَالْبَعْلَةَ فِي الْفَعْلَيْنِ، فَأَفْعَالُهُمْ لَا يَقْبِلُهَا عَقْلٌ صَرِيحٌ وَلَا يَقْرَأُهَا نَقْلٌ صَحِيحٌ، وَفَعْلُ أَبِي بَكْرٍ خَوْفَتْهُ خَدْمَةَ الْأَمَّةِ فِي وَقْتٍ يَجْبُ مِثْلَهُ، فَلَا شُكُّ أَنَّ الْمُضْرُورَةَ قَدْ تَدْعُوَ الْإِنْسَانَ إِلَى التَّضْحِيَةِ بِكُلِّ مَا يَمْلِكُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَزْمَاتِ لَا سِيمَا الْمُسْلِمُ، وَهَذِهِ عَلَةُ فَعْلِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ خَوْفَتْهُ إِضَافَةً إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي أَمْرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ مَا اسْتَطَاعُوا لِسَدِّ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ وَنَصْرَةِ الدِّينِ، وَأَمْرَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَاعَعَ عِنْدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى قَدْرِ الْمُسْتَطِاعِ، فَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَوْفَتْهُ فِي نَصِّ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ: (أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدِّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالًا)، فَقَلَّتْ: الْيَوْمُ أَسْبَقَ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقَتْهُ يَوْمًا، قَالَ: فَجَئْتُ بِنَصْفِ مَالِيِّ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟»، قَلَّتْ: مِثْلُهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟»، قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَلَّتْ: وَاللَّهِ لَا أَسْبَقَهُ إِلَى شَيْءٍ أَبْدَأَ»^(١).

وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ هَذَا يَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مَا خَلَفَتْ لِأَهْلِكَ؟ حَرَصًا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاِكْتِفَاءِ الذَّاتِي لِلْأَسْرَةِ، فَلَيْسَ مِنَ الْمُعْقُولِ أَوَ الْمُنْقُولِ أَنْ يَخْرُجَ الْمَرْءُ كُلُّ مَا عِنْدَهُ بِغَيْرِ الصَّفَاءِ، ثُمَّ يَدْوِرُ يَسْأَلُ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنْعَوهُ.

إِنَّ تَبْرِيرَ الْهَجْوِيِّيِّ فِي رَدِّهِ التَّصُوفِ إِلَى صَفَاءِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ خَوْفَتْهُ فِيهِ تَحْمِيلُ الْأَدْلَةِ مَا لَا يَطِقُ وَتَوْجِيهُ لَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الصَّحِيحُ، حِيثُ بَدَتْ لِلنَّاظِرِ وَكَأَنَّهَا مَسْوَقَةٌ إِلَى غَيْرِ مَأْتَاهَا لِتَتَوَافَقَ مَعَ الدُّعَوَةِ إِلَى الصَّفَاءِ الصَّوْفِيِّ، وَلَيْسَ مِنْ شُكٍّ أَنَّ السَّعْيَ إِلَى الصَّفَاءِ وَالْتَّحْرُرِ مِنْ قِيَودِ الْمُعْصِيَةِ هُوَ دِينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ عَامٌ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَفَعْلٍ، بَلْ يَكُنُ القَوْلُ إِنَّهُ شَرْطٌ

(١) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْمَنَاقِبِ بِرَقْمِ (٣٦٧٥)، وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ: حَسَنٌ.

الإسلام لقبول العمل ولكن بضوابط العبودية المثلة في ركنيها الأساسيين :

١ - الإخلاص الذي هو معنى الركن الأول من الشهادة: لا إله إلا الله، والذي بينه رسول الله ﷺ في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركته»^(١) ، وفي رواية أخرى: «فأنا منه بريء وهو للذي أشرك»^(٢) .

٢ - المتابعة لرسوله ﷺ التي هي معنى الركن الثاني من الشهادة: محمد رسول الله، وقد بينه النبي ﷺ في حديث عائشة رضي الله عنها حيث قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»^(٣) ، وفي رواية أخرى: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وثالثة: «من صنع أمراً من غير أمرنا فهو مردود»، ومن ثم علمتنا أن دعوة النبي ﷺ للصدقة تكون على سبيل الاستحباب إذا أدى المسلم فرض الزكاة إلا في حال يلزم فيها التضحيه، إما لجهاد أو بناء لازم من اللوازم الضرورية لقيام المجتمع الإسلامي، فإذا تغير الحال وزادت الأموال، وزال لازم التضحيه فلا معنى للمداومة على نفقة اليد أولاً بأول على حد قول الهجويري، ولا معنى لخروج المسلم من كل ما يملك كلازم للصفاء، إذ إن الصفاء صفاء القلب بالزهد في الحياة، وإدراك المسلم أنه فيها مبتلى من الله، وأنه مطالب بتنفيذ أمره فيما خوله واسترعاه، وهذا متحقق في كثير من أنبياء الله كإبراهيم وداود وسليمان عليهم السلام،

(١) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقة برقم (٢٩٨٥/٤) (٢٢٨٩).

(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد برقم (٤٢٠٢)، وصححه الألباني (١٤٠٥/٢).

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلح برقم (٢٦٩٧/٥) (٣٥٤)، ومسلم في كتاب الأقضية برقم (١٧١٨)، (١٣٤٣/٣)، والرواية الأخرى عند ابن ماجه في المقدمة برقم (١٤)،

والثالثة عند أحمد برقم (٢٣٩٢٩).

كما أن النبي ﷺ نهى أن يفارق المسلم ماله كله في الحياة، وإذا مات أبقاءه لورثته إلا الثلث فله أن يوصي به مل شاء، فمن عمل عملاً على غير ذلك - وإن حسنت نيته - ففعله لا أصل له وهو مخالف للسنة وصيانته مردود عليه، وقد تقدم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين نهاه ﷺ أن يتصدق بأكثر من الثلث، وقال له: «الثلث والثلث كثير، إنك أنت تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتکففون الناس، ولست تنفق نفقة تتباين بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في أمرائك»^(١) ، ولو كان خروجه من جميع المال فيه صلاح له، لأمره النبي ﷺ بذلك.

﴿ وهذا أمر النبي ﷺ لضبط مسألة الصفاء في الفرع وكيف يتعامل المسلم مع المال والقياس الذي ينفيه عنه، ومعلوم أن سعد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، وامثاله لأمر رسول الله ﷺ يُعد أعمداجاً للصفاء المطلوب، وهو بذلك يشاكل صفاء أبي بكر رضي الله عنه، لأنه ولد الخلافة بعد رسول الله ﷺ، وكان بيت مال المسلمين بين يديه يقوم بعده وإحصائه والانشغال بتقسيمه على مستحقيه، ولم يقل ذلك من صفائمه أو يؤثر في كمال إيمانه .

﴿ ومعلوم أيضاً أن أبي بكر رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، ومن ثم لا يكون الصفاء الذي يدعو إليه الهجويري وغيره مقصوراً على أبي بكر وحده بل ذلك عام في جميع الصحابة - رضوان الله عليهم - فدعوى تخصيص أبي بكر بأن يكون أسوة للصوفية في صفائهم وتخليهم عن الدنيا تفتقر إلى الدليل الواضح .

ومن ثم حاول بعض الصوفية أن يبحث عن نسبة أخرى تجمع معنى

(١) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا برقم (٤٢٧) / (٥٢٧٤) .

الصدق في أوصاف الظاهر والباطن، لأن النسبة إلى الصوف نسبة إلى الظاهر، والسبة إلى الصفاء نسبة إلى الباطن، فرأى بعضهم فقر أهل الصفة وصدق حالهم وانقطاعهم إلى الله، فنسب التصوف إليهم كتبرير معقول يجمع معاني الإيمان الظاهرة والباطنة، فهل نسبة التصوف إلى أهل الصفة يعتبر أصلاً مقبولاً؟

* ثالثاً: هل نسبة التصوف إلى أهل الصفة يعتبر أصلاً صحيحاً؟
من ناحية اللغة لا يصح، فلو رد التصوف إلى أهل الصفة لقيل: صُفِّي، أما من ناحية التشبه بأفعال أهل الصفة والنظر والمقارنة بين طريقة الصوفية ومذهبهم وتجاربهم بحال أهل الصفة، فالامر يتطلب الكشف عن حال أهل الصفة أولاً من خلال استقصاء شامل للأصول القرآنية والنبوية.

فالصفة التي يتسبب إليها أهل الصفة من الصحابة - رضوان الله عليهم - كانت في مؤخرة مسجد النبي ﷺ في شمال المسجد النبوى بالمدينة المنورة، وقد ورد ذكرها في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: (ثم قال ﷺ: «اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً ومن لقيت» وسمى رجالاً، قال: فدعوت من سمي ومن لقيت، قال جعدي بن دينار راوي الحديث عن أنس: قلت لأنس: عَدَدَ كم كانوا؟، قال: زُهْاءَ ثلَاثَمَائَةَ، وقال لي رسول الله ﷺ: «يا أنس هات التور، قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله ﷺ: «ليتحقق عشرة عشرة، وليرأكل كل إنسان مما يليه»، قال: فأكلوا حتى شبعوا فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي: «يا أنس، ارفع» فرفعت فما أدرى حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت؟^(١) .

وكانت الصفة متسعًا لمن يأوي إليها من المهاجرين الجدد المتابعين على البيئة الجديدة في دار الهجرة، فهي تشبه دار الضيافة حيث يقيم المهاجر حتى

(١) أخرجه مسلم في كتاب النكاح برقم (١٤٢٨) (١٠٥٦/٢).

يدبر أمره ويتأهل أو يستقل ب حياته الشخصية أو الأسرية ، ولما انتشر الإسلام في العهد المدنى كث عدد المهاجرين وتوالى تزاحمهم على المدينة شيئاً فشيئاً ، سواء كانوا فقراء أو أغنياء متأهلين أو عزاب ، فكان من لم يتيسر له مكان يأوي إليه يأوي إلى تلك الصفة التي في المسجد ، ولذلك لم يكن جميع أهل الصفة يجتمعون في وقت واحد ، بل منهم من يتأهل أو يستقل إلى مكان آخر يتيسر له ، ثم يجيء أناس بعد أناس فكانوا تارة يكثرون وتارة يقلون^(١) .

﴿فَإِذَا طَالَ مَكْثُ أَحَدِهِمْ، فَهُوَ وَالوَافِدُونَ عَلَيْهِ ضَيْفٌ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، يَأْكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ أَوْ يُلْبِسُونَ، يُشَارِكُونَ النَّبِيَّ ﷺ فِي أَعْلَمِ الْأَهْيَانِ فِي الْهَدَايَا الَّتِي تُبَعَّثُ إِلَيْهِ وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي الْأَصْوَلِ الْقَرَائِيَّةِ وَالنَّبُوَيَّةِ فَمِنْ ذَلِكَ:﴾

١ - ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (وأهل الصفة أضياف الإسلام ، لا يأowون إلى أهل ولا مال ولا على أحد)^(٢) .

٢ - أنهم عاصروا فترة زمنية في المدينة توالت الوفود فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدحمت بأهلها وأثر العجز الاقتصادي في المدينة على الجميع ، ومن البديهي أن أهل الصفة هم الأكثر من غيرهم معاناة فهم أضياف الإسلام ، لا يأowون إلى أهل ولا مال ولا على أحد ، قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو واحد منهم : (الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع)^(٣) .

٣ - أنهم على الرغم من مرارة ما يعانون من شظف العيش إلا أنهم كانوا يتغفرون عن السؤال ، فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (ولقد قعدت

(١) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٤٠ / ١١)، بتصرف.

(٢) جزء من حديث صحيح ، أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرفاق برقم (٦٤٥٢) (٢٨٦ / ١١).

(٣) جزء من الحديث السابق.

يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سأله إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب ما سأله إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم عليه السلام فتبسم حين رأني وعرف ما في نفسي وما في وجهي^(١).

٤ - أن النبي صلوات الله عليه وسلم كان يشركهم الطعام، على الرغم من كثتهم وعلى نحو ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه : (إذا أتيه صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً، وإذا أتيه هدية أرسل إليهم وأصاب منها)^(٢).

٥ - أنهم سبب في إكراه الله للنبي صلوات الله عليه وسلم وبعض أصحابه بخوارق العادات وإظهار المعجزات والكرامات في تكثير القليل من المشروبات والمطعومات، فمن حديث أبي هريرة أيضاً أن النبي صلوات الله عليه وسلم أمره بدعوتهم على شراب قليل من اللبن ربما يكفي اثنين، فقال له: «يا أبا هر، قلت: ليك يا رسول الله، قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، فسأله ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيبح من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله عليه وسلم بد، فأتيتهم بدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت، قال: «يا أبا هر، قلت: ليك يا رسول الله، قال: خذ فأعطهم، قال: فأخذت القدر فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدر فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدر حتى انتهيت إلى النبي صلوات الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم، فأخذ القدر فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت: ليك يا رسول الله، قال: بقيت أنا وأنت، قلت: صدقت يا رسول الله، قال: اقعد فاشرب ، فقعدت

(١) جزء من الحديث السابق.

(٢) جزء من الحديث السابق.

فشربت، فقال: اشرب فشربت، فما زال يقول: اشرب حتى قلت: لا والذى بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً، قال: «فأرني فأعطيته القدر فحمد الله وسمى وشرب الفضلة»^(١).

ومن حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: (إن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء وإن النبي صلوات الله عليه وسلم قال: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس»، وأن أبي بكر جاء بثلاثة، وإنه تعشى عند النبي صلوات الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء، قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك، قال: أوما عشيتهم؟! قالت: أبوا حتى تجيء قد عرضوا فأبوا، قال عبد الرحمن: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غتر فجدع وسب، وقال: كلوا لا هنئاً، فقال: والله لا أطعمه أبداً وایم الله ما نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أختبني فراس ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر، وقال: إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلوات الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا اثنا عشر رجلاً، مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون)^(٢).

٦ - أن الفقر الذي لزم أهل الصفة كان فقراً اضطرارياً من أمور القدر على سبيل الابتلاء لمن هاجر إلى رسول الله صلوات الله عليه وسلم، وآثره على أهله وعشيرته، ولم يكن باختيارهم أو رغبتهما في أن يكونوا على تلك الحالة،

(١) جزء من الحديث السابق.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة برقم (٦٠٢) (٩٠/٢).

التصوف هل له أصل

فهم كانوا يكتسبون عند إمكان الاتساب ولذلك كان عليهما يراعي ضعف قوتهم وقلة حيلتهم، فيجيز من يقف أثناء صلاة الجماعة لينادي على النساء وهن خلف الرجال في الصفوف ألا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوساً، فربما تنكشف عورة أحدهم لقصر ملبيه.

فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزاراً وإما كساماً، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهيته أن ترى عورته)^(١)، وقال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في وصفه أهل الصفة: (كان رجال يصلون مع النبي عليهما السلام عادقياً أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال: للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً)^(٢).

وهذا وصف أهل الصفة كما ورد في «صحيح السنة»، قوم أاجاهم الإيمان بالله ورسوله إلى أن يتركوا رغد العيش في أوطنهم، ويهاجروا إلى المدينة ويصبروا على الفقر فيها بغية مرافقة النبي عليهما السلام في الدنيا والآخرة، ولم تكن لهم رغبة في أن يكونوا عالة على أحد أو يتواكلوا فيتفرغوا للعبادة تاركين الكسب والعمل مع تيسره، وهذه الصورة لا تتفق مع وصفهم عند مؤرخي الصوفية، فقد ذكر الهجوري أن أهل الصفة قوم صرفوا وجوههم إلى ربهم متعبدين ومهتمين بأمر آخرتهم عكفوا على العبادة ورياضة النفس، والتجدد عن أعراض الدنيا فانقطعوا في المسجد يأكلون من مال المسلمين، ويكرمون من أجل صلادهم وتقواهم^(٣).

(١) أخرجه البخاري في الصلاة (٤٤٢) (٦٣٨/١).

(٢) السابق (٣٦٢) (٥٦٣/١).

(٣) «كشف المحبوب» ص (١٠١)، وانظر «التصوف عند العرب» لجبور عبد النور، طبعة بيروت سنة ١٩٣٨ م ص (٧٥).

﴿ بل إنه حكى الإجماع على ذلك فقال في باب «الكشف عن أهل الصفة»: (اعلم أن المسلمين جميعاً قد اتفقوا على أن عدداً من الصحابة لجئوا إلى مسجد الرسول واستغلوا بالعبادة تاركين الدنيا زاهدين في البحث عن وسائل العيش) ^(١) ، واحتج لهم بأصل قرآن يوحى باللهم على النبي ﷺ لإنكاره عليهم الانقطاع للعبادة، فقال: (ولقد عاتب الله رسوله من أجلهم حين قال في سورة الأنعام: ﴿وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاءِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ مِّنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٢] ^(٢) .

ويقول غيره: وهم الذين نزلت فيهم الآية الثامنة والعشرون من سورة الكهف: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاءِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تَرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مِنْ أَغْفَلَنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فَرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨] ^(٣) .

وهذا الكلام لا يطابق حقيقة الأصول القرآنية والنبوية ولا يشهد للصوفية في ردهم التصوف لأهل الصفة، وبرهان ذلك هو أن آتيت الأنعام والكهف نزلتا بمكة، فالسورتان مكيتان، ومعلوم ما أورده الهجويري وغيره أن أهل الصفة لم يظهروا إلا في المدينة المنورة بعد وجود الصفة وبناء المسجد النبوي، فكيف عاتب الله نبيه في مكة على قوم لم يظهروا إلا في المدينة؟

أما الأصل الذي يمكن أن يرد إليه أهل الصفة من القرآن هو قوله تعالى: ﴿لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ﴾

(١) السابق ص (١٠١).

(٢) السابق ص (١٠١).

(٣) «مدخل إلى التصوف الإسلامي» للدكتور أبو الوفا التفتازاني ص (٥٤).

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَّا حَافَّاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ [البقرة: ٢٧٣].

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وشاركه مجاهد، ومحمد بن كعب القرطي: (هم أصحاب الصفة الفقراء) ^(١).

لله ع والآية واضحة الدلالة في كونهم يعجزون عن الكسب لا يستطيعون ضریاً في الأرض ومعلوم أن العجز إما لعنة عليهم من مرض أو غيره، أو لانعدام أسباب العمل التي يتكسبون منها بسبب ازدحام المدينة بالماهرين على أهلها وعجز الموارد في الدولة الإسلامية وقتها، وقد وصفهم الله بالتعفف وعدم السؤال البتة، لا سؤال إلحاح ولا سؤال غير إلحاح كما ذهب لذلك جمهور المفسرين ^(٢).

وقد سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تعففه عن السؤال مع شدة الجوع الذي كابده، والحجر الذي ربته على بطنه وإظهار نفسه لأبي بكر وعمر بمظاهر السائل عن الفقه في الدين، وكذلك من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عندما أبي ضيوف أبي بكر من أهل الصفة أن يأكلوا إلا بحضور صاحب الدار من شدة تعففهم، كل ذلك يتفق مع ما ورد في آية البقرة ويشهد لها، كما أن أهل الصفة لم يكتروا على حالهم بعد وجود الخير وانفتاح أبوابه فأغلبهم جاهد وقاتل، وتولى الإمارة وتفاعل مع الحياة على أنها وسيلة إلى الآخرة وعلى النحو المرضي لله عز وجل، ولو كان في مكثهم على حالهم خير ما بدلوه، وللزموا المسجد النبوى لا يفارقوه إلا بالموت.

لله ع وكما استدل السراج الطوسي لنسبة التصوف إلى الصوف على أنه

(١) «فتح القدير» (١/٢٩٢، ٢٩٣).

(٢) السابق (١/٢٩٣).

ملبس الأنبياء ودأب الأولياء بأحاديث ضعيفة أو موضوعة ليظهر التوافق بين الصوفية وسلوك الأنبياء في التزام الصوف دون غيره، روى الهجويري في أهل الصفة حديثاً لا أصل له عن ابن عباس رضي الله عنه فيه دعوة إلى تفضيل البقاء على حال أهل الصفة، وألا يرضى الصوفي عنه بديلاً لأن ذلك أصل التصوف فقال: (روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلوات الله عليه وسلم وقف على أهل الصفة فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم، فقال: «أبشروا يا أصحاب الصفة فمن بقي من أمتي على النعم الذي أنتم عليه راضياً بما هو فيه فإنه من رفقاء في الجنة») ^(١).

فقول الهجويري: فمن بقي من أمتي على النعم الذي أنتم عليه راضياً بما هو فيه، إنما يعبر عن الرغبة في إيجاد أصل مقبول للتصوف ورده إلى أهل الصفة، وقد سبق في وصف أبي هريرة لأهل الصفة أنهم إنما كانوا أضياف الإسلام، والضييف له إكرام لا يتعدى وقتاً معلوماً، فإن تخطاه أصبح عالة على غيره وعبداً ثقلاً على المجتمع، وكيف يرضى رسول الله صلوات الله عليه وسلم أن يكون أهل الصفة عالة على غيرهم ويقرهم على ذلك وهو القائل: «لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحترط فيبيع فيأكل ويصدق خير له من أن يسأل الناس» ^(٢).

وقد ورد في الحض على الكسب وتحريم المسألة لغير حاجة أحاديث كثيرة يضيق الكلام عن ذكرها، وتدل في جملتها على منافاة هذا الحديث ومعارضته، ومن ثم فإن أهل الصفة لو وجدوا من أسباب الحياة ما يغنيهم كسائر الصحابة ما كانوا أهل الصفة، فهم لم يخروا فاختاروا، ولكن اضطروا فسلموا وصاروا مؤمنين بالقدر، وعلى ذلك فإن قياس حال الصوفية

(١) «كشف المحجوب» ص (١٠١)، وقد بذلت جهداً كبيراً في تتبع هذا الحديث في كتب السنة فلم أجده سواء الأحاديث المتصلة أو المقطعة عن ابن عباس أو غيره.

(٢) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الزكاة برقم (١٣٨٦) (٣/٢٩٥).

على حال أهل الصفة قياس مع الفارق، ولذا جأ بعضهم إلى نسبة أخرى فنسب التصوف إلى الصف الأول.

* رابعاً : هل نسبة التصوف إلى الصف الأول يعتبر أصلاً صحيحاً؟

يقول الكلببادي : (وقال قوم: إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع هممهم إليه وإنقاذهم عليه، ووقفهم بسرائرهم بين يديه) ^(١).

له من جهة اللغة لا يصح نسبة التصوف إلى الصف الأول، لأنه لو صح لقليل: صَفَّيْ كما لا يصح من جهة الوصف، فالصوفية ليس كما ذكر الكلببادي أنهم بين يدي الله عز وجل في الصف الأول هممهم مرتفعة إليه، وإنقاذهم متزايد عليه واقفون بسرائرهم بين يديه، بل الواقع يخالف ذلك وأدلة البحث تؤيده، فالسراج الطوسي صاحب أقدم المراجع الصوفية وأكبرها وأوثقها وأغزرها مادة وأنقاها جوهراً ولفظاً، ومن مادته الخصبة اقتبس كافة من أرخ للتصوف ^(٢) يصرح بلا لبس أو غموض أن الصوفية ليس من آدابهم المحافظة على الصف الأول كما هو مذكور عند الكلببادي، فيقول السراج الطوسي في وصف آدابهم في الصلاة: (ومن آدابهم أيضاً أنهم يكرهون الإمامة والصلاحة في الصف الأول بمكة وغيرها، ويكرهون التطويل، أما الإمامة فلو أن أحدهم يحفظ القرآن فإنهم يختارون الصلاحة خلف من يحسن أن يقرأ الحمد وسورة أخرى، وأما ترك الصلاحة في الصف الأول فإنهم يريدون بذلك إلا يزاحموا الناس ويضيقوا عليهم، لأن الناس يزدحمن ويطلبون الصف الأول) ^(٣).

(١) «التعرف» ص (٢٩).

(٢) انظر مقدمة «اللمع» للدكتور عبد الحليم محمود ص (١٠).

(٣) «اللمع» ص (٢٠٨).

وعلة ذلك أن الناس إنما يزدحمون على الصف الأول بداعف الرغبة في تحصيل الأجر الذي أعده الله للمصلين، عملاً بقوله ﷺ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو علمنا ما في التهجير لاستبقو إلينه ولو علمنا ما في العتمة والصبح لأنوهما ولو حبوا»^(١).

لقد تقدم أن أغلب الصوفية في عبادتهم أحرار من التجارة وانتظار العوض والبديل، وقد سبق قول أبي يزيد البسطامي: (الجنة لا خطر لها عند أهل المحبة وأهل المحبة محظوظون بمحبتهم)^(٢)، وهذا الكلام شاع بين الصوفية قبل السراج الطوسي بقرنين تقريباً، عندما اشتهر بينهم قول رابعة العدوية من نساء الصوفية (ت: ١٨٥هـ): (ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك ولكن حباً لذاتك)^(٣).

لقد ثبت في السنة أن رسول الله ﷺ بين العاية من محصول أفعاله، وأنها تدور حول طلب الجنة والنجاة من عذاب النار، دل على ذلك ما ذكره معاذ بن رفاعة الأنصاري رضي الله عنه عن رجل من بنى سلمة يقال له: سليم أتى رسول الله ﷺ فقال: «يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلة فنخرج إليه فيطول علينا، فقال رسول الله ﷺ: «يا معاذ بن جبل لا تكن فتاناً إما أن تصلي معي وإما أن تخف على قومك، ثم قال: يا سليم ماذا معك من القرآن؟» قال: إني أسألك الله الجنة وأعوذ به من النار، والله ما أحسنْ دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال رسول الله ﷺ: وهل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من

(١) صحيح: أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الأذان برقم (٥٨٠) (٦٨/٢).

(٢) «طبقات الصوفية» ص(٤٨٩)، و«التعرف لمذهب أهل التصوف» ص(١٦١، ١٨٤).

(٣) «صفة الصفوة» (٢٤٩) (٢/٢).

النار»^(١).

﴿ وَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ الصَّوْفِيَّةِ أَنَّهُمْ لَا يَطْمَعُونَ فِي ثَوَابِ الصَّفَّ ﴾
الأُولُّ، فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهُمْ سَمَّوُا صَوْفِيَّةً لِأَنَّهُمْ فِي الصَّفَّ الْأُولَّ بَيْنَ يَدِيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّ هَذِهِ النِّسْبَةِ يَكِنُّ أَنْ تَصْحُّ إِذَا بَلَغَ مِنْ حَرْصِ الصَّوْفِيِّ مَثْلًاً أَنْ يَهَادِيَ بَهِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفَّ كَمَا هُوَ شَأنُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنه أَوْ كَمَا ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْعُودَ رضي الله عنه: (وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يَهَادِيَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفَّ) ^(٢) .

وقد كان رسول الله ﷺ يسأل عن المتخلفين عن الصلاة في جماعة، وكيف تركوا الصف الأول دون شهوده، فقال أبي بن كعب رضي الله عنه : (صلى بنا رسول الله ﷺ يوماً الصبح فقال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لا، قال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لا، قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لا تيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لا بدرقوه»⁽³⁾ .

فكيف يتفق هذا مع قول السراج الطوسي: (ومن آدابهم أنهم يكرهون الصلاة في الصف الأول بمكة وغيرها) أو يصح قول أبي بكر الكلابازمي في تبرير بعضهم لنسبة التصوف: (إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل) فالمسألة في رد التصوف إلى الصوف أو الصفاء والصفوة، أو أهل الصفة أو الصف الأول تفتقر إلى وجه صريح وتبرير صحيح يعتمد على الأصول القرآنية والنبوية، ومن ثم لجأ كثير من

(١) صحيح: أخرجه ابن ماجه في كتاب الإقامة برقم (٤١٠)، وقال الشيخ الألباني: صحيح (١/٢٩٥)، وأحمد في «المسندي» برقم (٢٠١٧٦) واللفظ له.

(٢) صحيح: أخر جه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (٦٥٤) (٤٥٣/١).

(٣) آخر جه النسائي في كتاب الإمامة برقم (٨٤٣)، وحسنه الشيخ الألباني (٢/١٠٤).

المحقين إلى جعل النسبة عَلَمًا بلا استيقاظ معروف، واعتبروه اسمًا بلا وصف أو عَلَمًا على ذات التصوف دون البحث عن مضمون الاسم أو محتواه وهؤلاء عندي أقرب إلى الصواب، يقول القشيري (ت: ٤٦٥ هـ): (ثم هذه التسمية غلت على هذه الطائفة فيقال: رجل صوفي وللجماعة صوفية، ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متتصوف وللجماعة متتصوفة) ^(١).

﴿ثُمَّ عَلِلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَشَهِدُ لِتَسْمِيَةِ مِنْ حِيثِ الْعَرَبِيَّةِ قِيَاسًا وَلَا اشْتِقَاقًا فَالْأَظَهَرُ أَنَّهُ كَالْلَّقْبِ، فَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهُ مِنَ الصَّوْفَ وَلِبِسِهِ فَذَلِكَ وَجْهٌ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَخْتَصُّونَ بِلِبِسِ الصَّوْفِ، وَالَّذِينَ قَالُوا: يَرُدُّ إِلَى الصَّفَةِ الَّتِي فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَالنِّسْبَةُ إِلَى الصَّفَةِ لَا تَجِيءُ عَلَى نَحْوِ الصَّوْفِيِّ وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ مِنَ الصَّفَّ الْأَوَّلِ بَعْدِ أَيْضًا فِي مَقْتَضَى الْلُّغَةِ ^(٢)، وَقَدْ أَفْرَدَ السَّرَّاجُ الطَّوْسِيُّ بِابًا سَمَاهُ «الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّوْفِيَّ قَوْمٌ جَهْلَةٌ وَلَيْسَ لِعِلْمِ التَّصَوُّفِ دَلَالَةٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالْأَثَرِ» ^(٣).

﴿وَلَكِنَّهُ لَمْ يَوْرُدْ دَلِيلًا وَاحِدًا فِي مَسْتَوِيِّ أَدَلَّةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفَقِهِ وَعِلْمِ الْقُرْآنِ وَالْتَّوْحِيدِ فِي اسْتِدْلَالِهِمْ عَلَى نِسْبَةِ عِلْمِهِمْ بِالْأَصْوَلِ الْقُرْآنِيَّةِ أَوِ النَّبُوَّةِ، بَلْ مَا ذَكَرَهُ لَا يَمْيِيزُ الصَّوْفِيَّةَ بِشَيْءٍ يَنْفَرِدُونَ بِهِ عَنْ أَصْحَابِ الطَّوَافَاتِ الْأُخْرَى، صَحِيحٌ كَمَا ذَكَرَ السَّرَّاجُ الطَّوْسِيُّ أَنَّهُ لَا خَلَافٌ بَيْنَ أَئَمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَكْرُهُ فِي كِتَابِهِ الصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ، وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ، وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ، وَالْمُوقِنِينَ وَالْمُخْلَصِينَ وَالْخَائِفِينَ، وَالرَّاجِينَ وَالْوَجَلِينَ، وَالْعَابِدِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالرَّاضِينَ، وَالْمُتَوَكِّلِينَ وَالْمُخْبِتِينَ وَالْأُولَى، وَالْمُتَقِّنِينَ وَالْمُصْطَفَيِّينَ وَالْأَبْرَارِ وَالْمُقْرِبِينَ ^(٤).

(١) «الرسالة القشيرية» (٢/٥٥٠).

(٢) السابق (٢/٥٥٠، ٥٥١).

(٣) «اللمع» ص (٣٤).

(٤) السابق ص (٣٤).

ولكن ذلك عام في المسلمين أصحاب الدرجات العليا من التقوى، والقول بأن الصوفية ينفردون بهذه الأوصاف دون غيرهم تنفيص لشأن الآخرين، فهذه الأوصاف أولى بها ^{الخلص} من المحدثين والفقهاء، وأهل التوحيد والتفسير وعلوم القرآن وغير ذلك من أصناف المسلمين القائمين على خدمة دينهم الداعين إلى الله عز وجل، أو على الأقل يشاركون الصوفية في ذلك والظن أن أغلبهم على ذلك.

* * *

الخاتمة

كيف يمكن تحصيل التصوف عند الصوفية؟

اعلم أن تحصيل التصوف عند أغلب الصوفية لا يكون بكثره صلاة أو زكاة أو صوم، ولكنه كما ذكر أبو حامد الغزالى يكون بتخلص النفس من النظر إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس، فإن الملتفت إلى نفسه عندهم سواء كان في صلاة أو عبادة محجوب عن الله تعالى ليس من أهل التصوف في شيء^(١).

ويحكي أبو حامد الغزالى هذه الحقيقة ويقررها بما ذكره عن شاهد عظيم القدر من أعيان بسطام كان لا يفارق مجلس أبي يزيد البسطامي، فقال له يوماً: أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر ولا أفطر، وأقوم الليل ولا أنام، ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكره شيئاً - يعني علوم الصوفية - وأنا أصدق به وأحبه، فقال أبو يزيد: (ولو صمت ثلاثمائة سنة، وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة، قال: ولم؟ قال: لأنك محجوب بنفسك قال: فلهذا دواء؟ قال: نعم، قال: قل لي حتى أعمله، قال: لا تقبله، قال: فاذكره لي حتى أعمل، قال: اذهب الساعة إلى المزین فاحلق رأسك وحيتك وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة، وعلق في عنقك مخلة مملؤة جوزاً، واجمع الصبيان حولك، وقل: كل من صفعني صفعة أعطيته جوزة، وادخل السوق وطف الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك، فقال الرجل:

(١) «إحياء علوم الدين» (٤/٣٧٧).

سبحان الله! تقول لي مثل هذا؟! فقال أبو يزيد: قولك سبحان الله شرك، قال: وكيف؟ قال: لأنك عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك، فقال: هذا لا أفعله ولكن دلني على غيره، فقال: ابتدأ بهذا قبل كل شيء، فقال: لا أطيقه، قال: قد قلت لك إنك لا تقبل^(١)، ويعقب الغزالى بقوله: (فهذا ليس له دواء سوى هذا وأمثاله)^(٢).

الملائكة فالمسألة في رد التصوف إلى الصوف أو أهل الصفة أو الصفاء والصفوة، أو الصف الأول هي مجرد تبريرات لإثبات الذات وتتوارد الشخصية الصوفية بين أصحاب العلم النافع، وقد تقدم أنه لا يوجد وجه مقبول لذلك.

الملائكة ولو كان التصوف اسمًا علّمًا على علم الأخلاق والبحث في أدلتها من الكتاب والسنة، وأثار الصحابة التابعين لكان الأمر مقبولاً من جهة الشرع، فعلم الأخلاق له أصل قرآن في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ {القلم: ٤}.

فالباحث عنخلق العظيم علم شريف حض عليه الشرع، وقد تقدم حديث ابن أفلح عندما سأله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (يا أم المؤمنين أتبيني عن خلق رسول الله عليه السلام؟ قال: ألسنت تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قالت: فإن خلقنبي الله عليه السلام كان القرآن، قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحداً عن شيء حتى أموت)^(٣).

ففي قول ابن أفلح: (فهممت أن أقوم ولا أسأل أحداً عن شيء حتى

(١) السابق (٢/٥٥٠، ٥٥١).

(٢) «اللمع» (٣٤).

(٣) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (٧٤٦).

أموت) إضمار عزم وتبينت نية على مواصلة البحث عن أخلاق النبي ﷺ في القرآن حتى يحصلها علمًا وعملاً، فالدعوة إلى علم الأخلاق دعوة لا غبار عليها، ولكن هل يرضى الصوفية أن يكون جهدهم مقصوراً على خدمة الإسلام في هذا الجانب؟

لقد حاول بعض الأوائل أن يرضى بذلك ويقنع به، كأبي الحسين النوري (ت: ٢٩٥هـ)، وأبي محمد المرتعش (ت: ٣٢٨هـ)، وأبي بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني (ت: ٣٢٢هـ) وغيرهم^(١)، فعرفوا التصوف بأنه دعوة إلى الأخلاق الفاضلة ولكن هؤلاء أنفسهم رأوا عدم كفاية الأخلاق لإشباع التصوف وامتلاء جوفه، فذكروا للتصوف تعاريف أخرى لا تدل على ارتباطه بالأخلاق أو الدعوة إلى تحصيلها.

يقول الدكتور عبد الحليم محمود مصوّراً هذه الحقيقة: (يتجه الكثيرون من الناس في تعريف التصوف إلى الجانب الأخلاقي وهذا الاتجاه شائع عند الصوفية أنفسهم وعند غيرهم من الباحثين في التصوف والمؤرخين له، وهذا الاتجاه لا يعبر عن التصوف تعبيراً دقيقاً، فالذين ذكروا التعريف الأخلاقي للتصوف ذكروا هم أنفسهم تعاريف أخرى، وذلك على الأقل يدل دلالة لا ليس فيها على أنهم لم يروا كفاية الجانب الأخلاقي في تحديد التصوف وتعريفه)^(٢).

فتارة يقول أبو الحسين النوري في «تعريف التصوف»: (التصوف هو الحرية والفتوة وترك التكلف والسخاء وبذل الدنيا)^(٣)، وأخرى يقول علي بن

(١) «كشف المحجوب» ص(٤٨، ٥٢)، و«الرسالة» (٤٩٥/٢)، أبو الحسين النوري (ت: ٢٩٥هـ)، «طبقات الصوفية» ص(١٦٧).

(٢) «قضية التصوف المنقد من الضلال» للدكتور عبد الحليم محمود، الطبعة الثانية، دار المعارف سنة ١٩٨٥م، ص(٣٨، ٣٩).

(٣) «كشف المحجوب» ص(٥٣).

التصوف هل له أصل

بندر الصيرفي النيسابوري (ت: ٢٦٦هـ) : (التصوف إسقاط الرؤية للحق ظاهراً وباطناً)^(١) ، وثالثة: (التصوف حال تض محل فيها معلم الإنسانية)^(٢) ، ورابعة: (التصوف إسقاط الجاه وسود الوجه في الدنيا والآخرة)^(٣) .

﴿كُلُّهُمْ لَا تدري من ذلك معنى جامعاً للتصوف تستقر حوله الأذهان وتألفه القلوب، حتى يصدم المرء بقول أبي بكر الشبلي (ت: ٣٣٤هـ) : (التصوف شرك)^(٤) ، جملة واحدة. .

﴿كُلُّهُمْ ويفقول الهجويري معقباً: (لأنه صيانة القلب من رؤية الغير ولا غير)^(٥) وحتى يفجع بقول واحد من أصحاب وحدة الوجود هو شيخ الصوفية عبدالكريم الجيلاني (ت: ٨٢٩هـ) : (الصوفي هو الله)^(٦) ، ثم ينسب ذلك إلى النبي ﷺ فيقول ما نصه: (ولقد روى لي من أثق بروايته عن النبي ﷺ أنه قال: (الصوفي هو الله)^(٧) .

* * *

(١) السابق ص(٥١).

(٢) «الرسالة» (٥٥٦/٢).

(٣) السابق (٥٥٦/٢).

(٤) «كشف المحجوب» ص(٤٨).

(٥) السابق ص(٤٨).

(٦) «المناظر الإلهية» لعبد الكريم الجيلاني ، تحقيق الدكتور نجاح محمود الغنيمي ، طبعة دار المدار سنة ١٩٨٧ م ص(١٧١).

(٧) السابق ص(١٧١).

أهم المصادر والمراجع

- ١ - «ابن تيمية وفلسفه التصوف» للدكتور محمد سليمان داود، ط٢، القاهرة سنة ١٩٨٣ م.
- ٢ - «ابن سبعين وفلسفته الصوفية» للدكتور أبي الوفا التفتازاني، طبعة دار الكتاب اللبناني، بيروت سنة ١٩٧٣ م.
- ٣ - «ابن الفارض والحب الإلهي» للدكتور محمد مصطفى حلمي، الطبعة الثانية، طبعة دار المعارف، القاهرة سنة ١٩٧١ م.
- ٤ - «إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد الغزالى، طبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة سنة ١٣٧٧ هـ، سنة ١٩٥٧ م.
- ٥ - «أخبار الخلاج» جمع الأستاذين: لويس ماسينيون، وبيول كراوس، باريس سنة ١٩٣٦ م.
- ٦ - «الاستقامة» لابن تيمية نشر جامعة الإمام، المدينة المنورة ١٤٠٣ هـ، تحقيق د. محمد رشاد سالم.
- ٧ - «الإسلام والتصوف» تأليف لويس ماسينيون، ومصطفى عبد الرازق، طبعة دار الشعب، بالقاهرة سنة ١٣٩٩ هـ، ١٩٧٩ م.
- ٨ - «الإمام القشيري سيرته آثاره مذهبة في التصوف» للدكتور إبراهيم بسيوني، طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة ١٩٧٢ م.
- ٩ - «إنشاء الدوائر» لمحي الدين بن عربي، نشر ليدن، طبعة مكتبة المثنى بغداد سنة ١٣٦٣ هـ.
- ١٠ - «تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني»

- للدكتور عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت سنة ١٩٧٥ م.
- ١١ - «تاریخ التصوف فی الإسلام» تأليف قاسم غني، ترجمة عن الفارسية صادق نشأت، طبعة النهضة المصرية، القاهرة سنة ١٣٩٠ هـ، ١٩٧٠ م.
- ١٢ - «تذكرة الأولياء» لفريد الدين العطار، القاهرة بدون تاريخ.
- ١٣ - «ترجمان الأسواق» لابن عربي، طبعة دار صادر، بيروت سنة ١٩٦٦ م.
- ١٤ - «التصوف الإسلامي» لزكي مبارك، طبعة الاعتماد، القاهرة سنة ١٩٣٧ م.
- ١٥ - «التصوف طریقاً وتحریبة ومذهبًا» تأليف الدكتور محمد كمال إبراهيم جعفر، طبعة دار الكتب الجامعية، القاهرة سنة ١٣٩٠ هـ، ١٩٧٠ م.
- ١٦ - «التصوف عند العرب» لجبور عبد النور، طبعة بيروت، لبنان سنة ١٩٣٨ م.
- ١٧ - «التصوف في الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه» للدكتور عبد اللطيف محمد العبد، طبعة دار الثقافة العربية سنة ١٤٠٧ هـ، ١٩٨٦ م.
- ١٨ - «التعرف لمذهب أهل التصوف» لأبي بكر محمد الكلبازى، تحقيق محمود أمين النواوى، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة سنة ١٤٠٠ هـ، ١٩٨٠ م.
- ١٩ - «الجامع الصحيح» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، مع «فتح الباري»، طبعة دار الريان للتراث، القاهرة سنة ١٤٠٧ هـ، ١٩٨٦ م.
- ٢٠ - «الجامع الصحيح» للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة المكتبة السلفية، القاهرة بدون تاريخ.

- ٢١ - «الجواب الكافي لمن سأله عن الدواء الشافي» لابن القيم، ط دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٢ - «حال الفنان في التصوف الإسلامي» إعداد إبراهيم إبراهيم محمد ياسين، رسالة ماجستير، بمكتبة كلية الآداب جامعة القاهرة سنة ١٩٨٠ م.
- ٢٣ - «الحب الإلهي عند صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين» إعداد صبري متولي منصور الشرقاوي، رسالة ماجستير بمكتبة كلية الآداب جامعة القاهرة سنة ١٩٨٦ م.
- ٢٤ - «الحب الإلهي في التصوف بين الإسلام والنصرانية» إعداد دين محمد ميرا صاحب، رسالة دكتوراه بمكتبة كلية أصول الدين، جامعة الأزهر الشريف، القاهرة سنة ١٩٩١ م.
- ٢٥ - «الحكيم الترمذى ونظريته في الولاية» لدكتور عبد الفتاح عبدالله بركة، طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، القاهرة سنة ١٤٣٩هـ، ١٩٧١ م.
- ٢٦ - «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، طبعة مطبعة السعادة، القاهرة سنة ١٣٥١هـ.
- ٢٧ - «الحياة الروحية في الإسلام» تأليف الدكتور محمد مصطفى حلمي، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة سنة ١٩٨٤ م.
- ٢٨ - «الدر الثمين والمورد المعين» لمحمد بن محمد المالكي، طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٩٥٤ م.
- ٢٩ - «الرسالة القشيرية» للإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود، ومحمود بن الشريف، طبعة دار الكتب الحديثة، القاهرة سنة ١٩٧٤ م.

- ٣٠ - «السلوك عند الحكيم الترمذى ومصادره من السنة» إعداد أحمد عبد الرحيم السايع، رسالة دكتوراه بمكتبة كلية أصول الدين، جامعة الأزهر الشريف، القاهرة سنة ١٩٨٦.
- ٣١ - «سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، دار الفكر.
- ٣٢ - «سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة عيسى الحلبي، القاهرة سنة ١٣٧٢هـ، ١٩٥٢م.
- ٣٣ - «سنن الترمذى» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذى، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، طبعة مطبعة المدنى، القاهرة سنة ١٣٨٤هـ، ١٩٦٤م.
- ٣٤ - «سنن النسائي» شرح السيوطي لأبي عبد الرحمن بن شعيب بن علي النسائي، طبعة المطبعة المصرية مصطفى الحلبي، القاهرة سنة ١٣٨٣هـ، ١٩٦٤م.
- ٣٥ - «سيرة الشيخ الكبير أبي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي» تأليف أبي الحسن علي بن محمد الديلمي، تحقيق الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا، طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، القاهرة سنة ١٣٩٧هـ، ١٩٧٧م.
- ٣٦ - «الصوفية في الإسلام» رينولد نيكلسون، ترجمة نور الدين شريبة، القاهرة سنة ١٩٤٧م.
- ٣٧ - «الصوفية والفقراء» لشيخ الإسلام ابن تيمية، تقديم الدكتور محمد جميل غاري، طبعة مكتبة المدنى، جدة، السعودية بدون تاريخ.

- ٣٨ - «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي، تحقيق نور الدين شريبة، طبعة مكتبة الخانجي، القاهرة سنة ١٣٧٢ هـ.
- ٣٩ - «الطواسين» لأبي المغيث الحسين بن منصور الخلاج، طبعة باريس سنة ١٩١٣، ونصوص أخرى عن أخبار الخلاج شاركه في جمعها المستشرق بول كراوس، وطبعت في باريس سنة ١٩٣٦ م.
- ٤٠ - «عقلة المستوفز» لابن عربي، تصوير مكتبة المشنى ببغداد، عن طبعة بربيل سنة ١٣٣٦ هـ.
- ٤١ - «عوارف المعارف» للإمام شهاب الدين أبي حفص بن عمر السهوردي، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود، والدكتور محمود بن الشريف، طبعة مطبعة السعادة، القاهرة سنة ١٩٧١.
- ٤٢ - «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار الريان للتراث، القاهرة سنة ١٤٠٧ هـ، ١٩٨٦ م.
- ٤٣ - «فتح القيدير الجامع بين فني الرواية والدرایة من علم التفسير» للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، طبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة سنة ١٣٨٣ هـ.
- ٤٤ - «الفتوحات المكية» لأبي بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الشهير بابن عربي، تصوير دار صادر بيروت عن طبعة بولاق، القاهرة سنة ١٢٩٣ هـ، وطبعة أخرى نشرة عثمان يحيى طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ٤٥ - «فصول الحكم» لابن عربي نشر أبو العلا عفيفي، طبعة دار الكتاب العربي بدون تاريخ.

- ٤٦ - «في التصوف الإسلامي وتاريخه»، لرينولد نكلسون، ترجمة الدكتور أبي العلا عفيفي، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر.
- ٤٧ - «قضية التصوف المندى من الضلال» للدكتور عبد الحليم محمود، طبعة دار المعارف، الطبعة الثانية، القاهرة سنة ١٩٨٥ م.
- ٤٨ - «كتاب الفناء» لأبي القاسم الجنيد بن محمد نشره الدكتور محمد كمال جعفر في كتابه «التصوف طريقاً وتجربة ومذهبًا».
- ٤٩ - «كشف المحجوب» لأبي الحسن علي بن عثمان الهجويري، تحقيق الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا، طبعة دار التراث العربي، القاهرة سنة ١٣٩٤هـ، ١٩٧٤ م.
- ٥٠ - «الكلمات الإلهية في الصفات المحمدية» لعبد الكريم الجيلي، تحقيق وتقديم سعيد عبد الفتاح نشر مكتبة عالم الفكر، القاهرة سنة ١٩٩٧ م.
- ٥١ - «السان العربي» لابن منظور الإفريقي، طبعة دار المعارف، القاهرة سنة ١٣٠٧هـ.
- ٥٢ - «اللمع في التصوف» لأبي نصر السراج الطوسي، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود، وطه عبد الباقي سرور، طبعة دار الكتب الحديثة، القاهرة سنة ١٩٦٠ م.
- ٥٣ - «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، طبعة دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية، الرياض سنة ١٣٨١هـ.
- ٥٤ - «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، نشر دار الكتاب العربي، بيروت سنة ١٩٧٣، الطبعة الثانية، تحقيق محمد حامد الفقي.

- ٥٥ - «مدخل إلى التصوف الإسلامي» تأليف الدكتور أبو الوفا التفتازاني، طبعة دار الثقافة، القاهرة سنة ١٩٨٣ م.
- ٥٦ - «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري طبعة حيدر آباد، الهند سنة ١٣٤٢ هـ.
- ٥٧ - «المسنّد» للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، طبعة دار المعارف القاهرة، سنة ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م.
- ٥٨ - «مقدمة ابن خلدون» تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي، ط١ سنة ١٩٦٠ م.
- ٥٩ - «من قضايا التصوف في ضوء الكتاب» للدكتور محمد السيد الجليند، طبعة مطبعة التقدم، القاهرة سنة ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م.
- ٦٠ - «المناظر الإلهية» لعبد الكريم الجيلي، تحقيق الدكتور نجاح محمود الغنيمي، طبعة دار المنار القاهرة سنة ١٤٠٧ هـ، ١٩٨٧ م.
- ٦١ - «المنحى الشخصي لحياة الحلاج» ترجمة عبد الرحمن بدوي دار النهضة المصرية سنة ١٩٦٤ م.
- ٦٢ - «موقف الصوفية من التكاليف الشرعية» إعداد أحمد علي عجيبة رسالة ماجستير بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة سنة ١٩٨٧ م.

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٣	* مقدمة.....
٥	* المبحث الأول: حقيقة الصوفية.....
٥	* المرحلة الأولى في تاريخ التصوف.....
١٢	* المرحلة الثانية في تاريخ التصوف.....
١٤	* المرحلة الثالثة في تاريخ التصوف.....
٢١	* المرحلة الرابعة في تاريخ التصوف.....
٢٦	* منهج ابن عربي في صياغة مصطلحاته الفلسفية.....
٢٩	* المبحث الثاني: أصول العلوم الإسلامية ، وكيف ظهرت
٤٣	أصول التصوف عند الصوفية؟.....
٤٩	* كيف ظهرت نسبة التصوف إلى الصوف؟.....
٤٩	* المبحث الثالث: هل يصح نسبة التصوف إلى الأصول
٥٦	التي ذكرها الصوفية؟.....
٥٦	* أولاً: نسبة التصوف إلى الصوف.....
٦٤	* ثانياً: نسبة التصوف إلى الصفاء.....
٦٤	* ثالثاً: هل نسبة التصوف إلى أهل الصفة يعتبر أصلاً
صحيحاً؟.....	صحيحاً؟.....
٧٧	* رابعاً: هل نسبة التصوف إلى الصف الأول يعتبر أصلاً
صحيحاً؟.....	صحيحاً؟.....
٨١	* الخاتمة: كيف يمكن تحصيل التصوف عند الصوفية؟.....
* أهم المصادر والمراجع.....	* أهم المصادر والمراجع.....
٨٨	* فهرس الموضوعات.....