

شعر الصوفياء عن مشاعرهم (Terms of Sofis in their poetry)

الدكتور محمد فاروق*

الدكتور المفتح محمد سليم**

ABSTRACT

The article "Terms of Sofis in their poetry" bring to light that the human being is the combination of two elements (body and soul) soul is the eternal element is human being. Body of human is subordinate to disease and illness. Similarly soul can also get illness and inner disease. Human being visits doctors for care and getting better physical health of body, likewise for the care and cure of the soul of human needs to have spiritual attachment, which is called Tasawwuf. In Muslim society, it is believed that Sufis confined to four categories (Chains or Salasil) i.e. Naqashbandiya, Chishtiya, Soharwardiya and Qadariya. In the same context it is also accepted that some other names of different Salasil exist in different societies and books.

This article in an attempt to that the sufis achieve the knowledge of Shariah including the expertise of Arabic language, literature, grammar, linguistics and poetry etc. They presenting their presentiment in poetry and the publication of sofi literature will save above mentioned knowledge from various perspectives. This research study has proved that the poetry of the sufis has great significance in the Arabic literature, especially in sufis presentiment.

Keywords: sufi poetry, sufis poetry, sufi terms, tasawwuf terms, tasawwuf poetry.

إنما التصوف هو المنهاج العملي للإسلام من أوله إلى آخره فمن لم يتناوله تطبيقاً لم يفهم أي شيء منه بما أن التطبيقية هي استراتيجية الظاهرة ولو جسياتيه الباطنة. لذلك إنما الإقبال عليه يتطلب الخوض والاستغراق فيه عملياً، والقليل والقال لا يعتبر فيه أبداً لأن الإنسان إذا لزم صحبة الصوفي العارف بالله الذي يروضه بأعمال التصوف من الأذكار والأوراد وتالياً يميزه بالمجاهدات العنيفة لإخضاع نفسه لله تعالى ورسوله ﷺ وشريعته المطهرة وتحليلته بالأخلاق المحمودة والآداب الحميدة حتى انقطاعه الكلي إلى الله تعالى عما سواه بأسره طلعت عليه شمس المشاهد الإلهية والمكاشفة تنور قلبه بالعلوم الدنية وفتح تحت عليه الأسرار الكونية بالفيوضات الإلهية لا يمكن بيانها بلغة ولا يستطيع تعبير عنها لأن المشاهدة لم يقيد لها لفظ ولا يحددها تعبير، وهذا ما يحدث عمومياً وتشهد عليه تجربتنا اليومية الاعتبارية والمسلم أن التحديث ليس كالمعاينة مهما يبلغ الكمال، مما ينجلي بالوضوح أن التصوف هو المشاهدة من الأول إلى الآخر، واتصال النظرية به ليس إلا زائفاً عرضياً بما أن المرء إذا أراد دخوله في نظام لا بد له أن يطلع على مبادئه العامة وهذا الاطلاع ليس بتجربة ولا علم تطبيقي إلا أنه يشوقه إلى العمل بما قد اطلع عليه. كذلك جملة المعلومات والعلوم التي توجد منثورة في كتب الصوفية لم مخط حد الاطلاع إلا ما الذي هو بيان المشاهدة وليس المشاهدة نفسها، الذي هو تقرير عن التجربة وليس التجربة نفسها حقيقة لم تدرك إلا بالاقتحام فيه عملياً. وموضوعنا الشعر التي روى عن الصوفياء وفيها بيان مشاعرهم التي يحسّ الصوفي في باطنه عن الحقيقة فالتصوف ليس بالقليل والقال بل تجربة، ليس بنظرية، بل مشاهدة. من ثم لا يفهم الصوفي إلا الصوفي.

منه ينشأ أن التعبير عما يشاهده الصوفي أو يشعر في الباطن ويعاينه لم يكن كلياً بل جزئياً بقدر على فهمه من يغوص فيه لا غير. هذا ما يشترط لقارئ التصوف أن يحصل قبل كل شيء على الأهلية لدراسة الأدب الصوفي، وخصوصاً الشعر التي عقد والبيان مشاعرهم عن فيوض الباطنية وشروطها على ما يلي:

1- العلم بأن الصوفي يحمل اللفظ من المعاني أكثر مما يحتملها عرفياً لأنه يتطرق إلى إفصاح عما ليس للغة عهد ولا تعبير بها عنه، فالصوفي لم يفصح بالمفهوم الاعتيادي إلا أن بلّوَح به إلى ما يريد الإفصاح عنه.

*. الأستاذ المساعد بالكلية الحكومية، كوجرة، باكستان
**. موظف التحقيق بقسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الكلية الحكومية بفيصل آباد، باكستان

- 2- لزوم صحبة العارف بالله الكامل والمجالسة والمحاورة معه للتعارف على الدقائق الباطنية والحقائق الروحانية كما هي بالذاكرة والتفاهم ، والرجوع الفوري إليه عند اعتراء المشكلة خلال المطالعة.
 - 3- الإلمام بقدر من المصطلحات الصوفية لإدراك عموم المرادات الصوفية ، و بالمدلولات التي قد ألقى الصوفي على المؤلفات من الألفاظ والصور قد اتخذوا من الأدب التقليدي واستخدموها تشبيهات و مجازات واستعارات و كنايةات عن الحقائق الكونية والأسرار الإلهية.
 - 4- المشاركة الوجدانية والتعاطف الأدبية مع الأدباء الصوفية لكي يفهم ما يريده الأديب ، لا ما قد اصطنعه القارئ قبلا عن التصوف و قرّره في ذهنه من تعصب ما.
 - 5- تسلح الدارس ”بالإيمان القوي وتحصين نفسه عقديا حتى لا يتأثر بما يسمونه بالشطح.“⁽¹⁾
 - 6- دراسة الأدب الصوفي العميقة بالرزانة والوعي لأن القراءة الخاطئة له ”غير مجدية ، و ربما تكون مملة فلا بد للقارئ من أن يقدر زناد فكره ويغوص وراء المعاني غير مكتف بظاهر اللفظ حتى يتوصل إلى المعاني المقصودة والمرامي المستهدفة فهو أدب من لون خاص ولناس بأعيانهم.“⁽²⁾
 - 7- النأي عن القدر في الصوفية وعفة اللسان حيث أنه ” لا يتناولهم إلا بما يليق بهم ، فهم من طراز فريد و نوع خاص ذلك الذي ترك الدنيا وأقبل على الآخرة بغية الوصال والكشف والمشاهدة.“⁽³⁾
 - 8- الإحساس بأن كلّ فكرة قبل ظهورها في لباس اللغة قد مرت عليها العديد من مراحل التأثرية وللتأثرية أوجه للفهم واتجاهات للتعبير كما أن التجربة لا تتخثر على تعبير واحد ولا وجه واحد.
 - 9- الشعور بالعوائق الباطنية والعقبات الظاهرية صادفها الصوفي إذا حاول التعبير عما ورد عليه بالانهلال القلبي والإفاضة الغيبية.
 - 10- التقدم في المطالعة إلى الإمام بالإيقان بما يأتي إليه من الأديب الصوفي والثقة والاعتماد على النفس لأن الهداية لم تترك أثرها المطلوب إن لم تقبل بالإيمان والثقة.
 - 11- العرفان بأن التصوف رحيق الألباب وروح الإسلام يسرى في قلبه كلّ بدون تعيين كما أن الروح هو سار في البدن كله ولم يقدر أحد على تعيين محله أو تحديد مقامه في البدن برغم ذلك ، علينا أن نوقن بوجوده لأن قيام بدننا نفسه يشهد على حقيقة الروح ، والمسلم أن الروح من أمر الله وأمر الله لا يقيد لغة ولا يحدده بيان بيد أن فهمه يستطاع بطريق التصور والتجربة ، فكذلك شأن ما ينهل على قلوب الصوفية و يفيض الله تعالى عليهم من الغيوبات والكشوفات ، وما يعبر عنها الصوفية مقبلين بقيود اللغة الحسية والألفاظ الطبيعية.
- هذه من بعض شروط الأهلية لدراسة الأدب الصوفي خصوصا الشعر في بيان مشاهداتهم ومشاعرهم فإذا ملكها الدارس أو القارئ عائق النجاح والفيض الفائض باليقين ، وإن يفقدها فله تحكمه وتحيزه ، لا شيء من الفن المنشود.
- بين الأدب الصوفي وغيره:**
- إنما استقصاء الأدب الصوفي والموازنة بينه وبين غير الأدب الصوفي يوضح جليا ما يقاومه الصوفي من الإعاقات عند التعبير عن تجاربه ومشاهداته وما يستقل به. وهذه الإعاقات والاستقلالات هي التي قد تمثلت في الفروق بين الأدب الصوفي وغيره وأفرزت إمكانات التعبير للصوفي والمشاكل فيه و حددت كيفية استكشافه عن إمكانية اللفظ والتركيب و بالتالي بينت العملية التي قد اختارها الصوفي في هذا المحيط. أن يذكر عن الأدب اختصاراً:
- الأول:** أن الأدب الصوفي يجسد الانهلال القلبي والإفاضة الغيبية ويستطلع قصديا بإمكانات اللفظ والتعبير فالصوفي الأديب يناضل مستمرا ما لديه من الوسائل اللغوية ليحل المشاكل ويتسلق العوائق يصادفها في طريقه إلى إظهار مراده. هذا المناخ المتأرجح بالكيفيات القلبية والمكاشفات الغيبية قد ألجأت الصوفية إلى تمييزهم ” بين طريقتين من طرائق التعبير ، طريقة الإشارة وطريقة العبارة ، أو طريقة التلويح وطريقة التصريح ، والإشارة عندهم تعني التلويح هو الرمز الذي يومي ولا يصرح ويشير إلى ما لا يستطيع التحليل الموضوعي أن يتناوله بدرجة كافية لإيغاله في أعماق الذات أو لتشيئته بما هو فوق الواقع ، فعن طريقة أي الرمز يمكننا أن نصور اللامنتهي والأزلي ونجسده ، ويمكننا أن نشير إلى المتناقضات ، إذ إنه ما من سبيل إلى التعبير عن التجربة الصوفية التي تنتظم أحوالاً وجودية عالية ، كالفناء والحب و الاتحاد إلا باستخدام لغة مرموقة شبيهة بلغة الشفرة التي تحمل طابع الأسرار.“⁽⁴⁾ ذلك أن اللغة كما هي في شكلها الموضوعي تكفي ” تحليل الظواهر الفزيائية التي تخضع للإدراك الحسي والتجربة المادية المباشرة ، وأما الظواهر النفسية والحيوية وهي ما تعني به التجربة الصوفية فإنها أحوج إلى لغة أخرى هي لغة

الرمز.، (5) بما أن الوضعية المادية لا تسع الوضعية الروحية لكونها تتجاوز نطاق العقل. هذه النكتة يحللها الدكتور عاطف جودة نصر بالتفصيل ناجحا إلى حد ما بقوله:

والرمز الصوفي عالم خاص لكي ندخله لا بد أن نتجاوز العقل لأنه إنما يعمل وفقاً لمبدء الذاتية وعم التناقض ، والرمز على العكس من ذلك يحتضن الأطراف المتناقضة ، وهو لا ينكشف لنا عن طريق التصورات المجردة وإنما يكشفه الحدس الذي يمس باطن الذات فيجلب لها حقائق تجل عن الفهم لو أردنا أن نتناولها بعدة المنطق التقليدي والمعرفة العقلية ، ومعنى هذا أن التجربة الصوفية ينبغي أن تفسر بمنطق آخر عاطفي وجداني ، لأننا بعد لسنا في مجال فزيائي يعتمد على المعطيات الحسية. هذا المنطق المفسر للتجربة الصوفية بما فيها من وضعية روحية و ما فيها من أذواق وتلويحات وظواهر نفسية و وجودية يحرص على إثبات التمزق والوحدة المتواترة التي تستقطب الأطراف المتقابلة.

وتوضيح ذلك أن الصوفي إنما ينشد خلاصة ويحقق علوه وهو مغروس في طينة هذا العالم الذي يبدو موقفاً نهائياً مفروضاً ، لكنه في ارتباط بالعالم لكنه يرتفع في بحبوحة ما يزهد فيه و يرغب عنه ، وهو يفي فناء لوجود ، ويغيب غيبة لحضور ، ويكشف عن الوحدة في الكثرة ، وعن اللامحدود واللامتناهي ، وهكذا تنمو النزعة الصوفية تحت تأثير دياكتيك وجداني يتسم بالتواتر الجامع بين الأطراف.

وها هنا ينبغي أن نميز بين لغة موضوعية ولغة رمزية وفقاً للتمييز بين ما هو فزيائي و ما هو نفسي حيوي ، ومن البدهي أن التجربة الصوفية لا يجدي في تناولها اللغة الأولى لأنها تجربة ذات طابع نفسي حيوي ، ولذا نجدها لغة مرموزة تواءم ما تعبر عنه من أحوال نفسية و وجودية عالية ، كما نجد التجربة الصوفية تستضيء بالحدس. (6) هذه التجربة تفصل جزئياً المشكلة تطرحها البيئة التي يعمل فيها الصوفي ، وأضيف إليها دقة الأفكار نفسها يكشف الصوفية عنها فإن المسئلة لا تقتصر على العقدات الحدسية محضاً لأن الصوفية لا يلبسون الألفاظ والعبارات أحاسيسهم وعواطفهم ومشاعرهم بل أيضا أفكارهم المنشئة من تجاربهم المحسوسة ، وهذه الأفكار بنفسها تنطوي على المعضلات التي تنفرع من عسارة الفهم على الناس حتى العلماء. فإنما دقة الأفكار العسيرة الفهم و رقة الأحاسيس و العواطف تجتمع لتكوين شخصية الصوفي الأدبية والعلمية و ترتيب أسلوبه شعرا ونثر بحيث أن فقد إحداها يكون فقد الأخرى. وقد أشار إليه لسان الدين ابن الخطيب : ” أن لطائف التوحيد أرق و ألطف من أن تخرج بكشف العبارة.، (7) وتشهد عليه العسارة تظهر في هذه الأبيات لأبي محمد الهروي:

ما وَّحد الواحد من واحد	إذ كلَّ من وَّحد جاحد
توحيد من ينطق عن نعته	عارية أطلها الواحد
توحيد إياه توحيد	و نعت من يتعته لاحد (8)

هذه الظاهرة لا يقابلها أحد من الأدباء غير الصوفية فإنهم يعملون في البيئات الفزيائية يتسنى لهم الكلّ مما هم فيه وهم له و هو لهم.

الثاني: أن الأدب الصوفي يتجاوز حيز الحس بينما غيره لم يتخطاه لأن الدوافع لكليهما مختلفة جداً. فالأدب المعهود العام ينشأ من الحس ، يبقى متورطاً في الحس ، يرجع إلى الحس ، لطافته ملموسة بالحس و حد دقته الحدس فيكمله يدور على الحس و معطياته ؛ حينما الأدب الصوفي منشأ ما وراء الحس ، لا يزال متذوقاً في هذه الماورائية ، يرجع إلى عالم الحس بالضرورة لنفس الإفادة لا غير ، لا يفهم دقائقه ولطائفها إلا من صحب الصوفية أو هو نفسه صوفي ، ولو استطاعت العامة والعلماء يتذوقه إلى حد الفهم المحمود.

الثالث: أن الأدب يستهدف الستر والخفاء لأنه ينطوي على الأسرار الإلهية والمغيبات الربانية التي إفشاءها يحث المحجوبين أن يرموا الصوفية بالكفر والحلول وغيرهما. فإنهم يستخدمون الألفاظ المعهودة والعبارات المألوفة إشارات وتلويحات إلى الحقائق العليا والدفائن المكنونة الكونية فيدركه من يحظي بالمعرفة بالله تعالى ، ويحرم منه من كان محروماً. وعكسها له ههنا الأدب المعهود لا حظ له من كل هذا ، لا بقدر و لا مقدار.

الرابع: أن الأدب الصوفي هو أدب الوهب ، يمثل الوهبة الخالصة لأنه يحتوي على العلوم التي لا تأتي بطريق الدراسة والكتساب بل بطريق الفيضان الإلهي وصدر النبي ﷺ ، فيها حتمية و شمولية ، بينما الأدب العهدي يدور على الدراسة والاكْتساب ويرتفع في الأفكار المقتبسة منهما.

الخامس: أن الأدب الصوفي تتمثل فيه طهارة النفس وصفاء القلب وسمو المشاعر وعلو العواطف و رهافة الإحاسيس لا يتصورها غيره أبد لأن مادته تختلف عما لغيره بالإضافة إلى الجولان الثنائي في الأدب الصوفي يجول في العوالم و الأكوان لا تخيل إلى غيره و تاليا شمولية الأدب الصوفي حتمي ثابت ، لأن الجسدية لم تبق إلا مرتكزا في المادة مهما تحلقت ، والماورائية لم تزل متعاليا عن المادة مهما تسقطت . هذا هو ما ينجلي إذا قرن الأدب الصوفي

بغيره في مضامين الحبّ حيث إن كليهما يتضمنان المضامين من البذل والتضحية والألم والافتضاح والتهتك والفرق والوصل وحدة اللفه وشدة الولوع ، ولكن الحق أنه شتان بين ما يتطرق إليه الصوفي في تناولها وما يسرع إليه غير الصوفي في قبوله حتى أن الضعف البدني يقضي على معظم حب العذري بينما الهزل الجسدي يعجل حب الصوفي كما أن زوال القوى بالهرم في العذري يستولى على حبه ، والهرم في الصوفي يعلي حبه و يصعده. وهكذا يخاف العذري افتضاح نفس حبه حينما خوف الصوفي من الافتضاح ليس بالنسبة إلى نفس الحب ، بل بالنسبة إلى الأسرار الإلهية والمعارف الربانية تفيض عليه من حبه لله كما أن الحب في الصوفي يقربه إلى محبوبه قربا حتى يملك و يتصرف في كل ما هو لمحبوبه بينما الحب في العذري يدفعه قربا وبعدا إلى الطينة المادية و يتركه بأيدي خالية.

أخيلة الصوفية ومشاعرهم والتعبير عنها في الشعر:

نظرا إلى ما سبق ليتسهل لنا تقدير كيفية تعبير الصوفية عن أخيلتهم ومشاعرهم و أفكارهم الرئيسية وأغراضهم المهمة وأوجهه على سبيل المثال كما يأتي:

معرفة الله تعالى:

1- صلة العبد بربه هي أعظم من أفكار الصوفية وأخيلتهم فتجعل أهم الأغراض يستطلعها في نثرهم وشعرهم وكل فكرة ما سواه تدور على هذا الرئيس. هذه الصلة لم نستكشف إن لم ينطو الإنسان على نفسه ، مصداقال: ” من عرفه نفسه عرف ربه“ كما يوضح هذا الرأس إمام الأولياء على بن أبي طالب رضي الله عنه:

دواؤك فيك ما تبصر	و دواؤك منك و ما تشعر
أترجم أنك جرم صغير	و فيك انطوى العالم الأكبر
فأنت كتاب المبین الذي	بأحرفه يظهر المضمّر
و ما حاجة لك من خارج	و فكرك فيك و ما تصدر ⁽⁹⁾

هذه الخطوط الجليّة التي قد رسمها سيدنا على رضي الله تعالى عنه لفهم رباط الإنسان بالله و به مع الكون ، ولتعيين مكانته العليا في ما يحيط به من كل صوب ، ولم يزل الصوفية يجرون عليها ويبينونها عبر العصور بما أنها تتضمن جميع المسائل المتعلقة بالوجود المطلق و ظهوره في الكثرة بالتجليات وشهوده في كل شيء كما هو و ترابطه الوحيد مع الإنسان.

الجهد للمعرفة:

2- يتشعب من هذه الصلة جهاد الإنسان للمعرفة بالله تعالى والأدب الصوفي بالحق يرتكز في المعرفة بالله من أوله إلى آخره لأن الصوفي يبذل كل المجهود للحصول على المعرفة لأنها على حد قول مالك ابن دينار رضي الله عنه:

إن عرفان ذي الجلال لعزّ	و ضياء و بهجة و سرور
وعلى العارفين أيضا بهاء	و عليهم من الجلالة نور
فهنيئاً لمن عرفك إلهي	هو والله دهره و مسرور ⁽¹⁰⁾

استغراق في محبة الله:

3- استكشاف الصوفي للصلة بالله ومحاولته للمعرفة به ينجمان من حبه لله تعالى و يرجعان إليه لأن الحب الإلهي هو قوام جملة الصلة والمعرفة ، والله تعالى وحده ليستحقه بالحق. ذلك الوجه أن الحب في الصوفي لا يعرف حدّا ولا فصلا لأن محبوبه ليس له حدّ و لا عدّ فهو الله الواحد القهار الواجب الوجود لا يقابله شيء ولا يماثله أحد ، لا يقيد مكان ولا بحدده زمان فإنه الحقيقة الماورائية لا يدرك كنهها أحد. لأجل ذلك إنما الحبّ في الصوفي شديد إلى مدى حتى تتكشف إليه فكرات الصوفية في الفناء والبقاء كما قد نسجها فيه أبو الحسن الصباغ رضي الله عنه في الأبيات الآتية:

بقائي فناء في بقائي من الهوى	فياويح قلب في فناء بقاؤه
وجودي فناء في فناء فاننى	مع الأنس يأتيني هنيئاً بلاؤه
فيا من دعا المحبوب سرّاً بسرّه	أتاك المعنى يوماً أتاك فناؤه ⁽¹¹⁾
كما أن الولهان والتهاب الحب يظهر في البسطامي رضي الله عنه حين أنشد :	
سقانى شربة أحيا فؤادى	بكأس الحب من بحر الوداد
فلولا الله يحفظ عارفيه	لهام العارفون بكل وادى ⁽¹²⁾

ورابعة العدوية (ت 185هـ) رضى الله عنها تفصح عن فكرتها فى الحب المصحب بالإيمان الكامل بالله تعالى فإنها غنت في معنى المحبة:

و حبا لأنك أهل لذاكا
فشغلي بذكرك عن سواكا
فكشفك لى الحجب حتى أراكا
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا⁽¹³⁾

أحبك حبين : حب الهوى
فأما الذى هو حب الهوى
وأما الذى أنت أهل له
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى

الرابعة الشامية تنشد شهود المحبوب كل لحظة إلى حدّ الفناء:

حبيب ليس يعدله حبيب
و ما لسواه فى قلبى نصيب
حبيب غاب بصري و شخي
ولكن عن فؤادى لا يغيب⁽¹⁴⁾

وللسري الإسقطى (ت 253هـ) رضى الله عنه من لم يكن الحب فى قلبه لم يعرف سر الحياة كما هي:

من لم يبت والحب حشو فؤاده
لم يدر كيف تفتت الأكباد⁽¹⁵⁾

فقد من الله على من له حرقة المحبة كما أنشد رضى الله عنه فيه:

القلب محترق والدمع مستبق
والكرب مجتمع ، والبصر مفترق
كيف القرار على من لا قرار له
مما جناه الهوى والشوق والقلق

يا رب إن كان شئى فيه لي فرج فامنن عليّ به ما دام بى رمق⁽¹⁶⁾

هكذا جل الأدب الصوفي يدور على الحب الإلهي وثمراته والجدير بالذكر أن تطرق الصوفية إلى الحب الإلهي ليس بيبس بل هو أخضر من كل ما سواه كما ينظر فيما مرّ أن الأشعار تترقّق بالعدوبة والتصاوير الفنية والموسيقى اللطيفة والعواطف الرائقة تسري إلى القلوب و تنزه النفوس حتى قد أصبح التكلم فى المجرّدات نوعيا للتجسّمات.

المشاهدة:

إنما الحب الإلهي يثمر العلوم الإلهية والأسرار الكونية والمعارف اللدنية قد عبر عنها الصوفية بألوان الأسلوب. وأهم منها التوحيد الإلهي وأسرار التي هي أرقّ الألباب و أدقّ الأفكار قد عبر عنها الصوفية باللغة المحاطة بالحسيات ظاهرا وباطنا بأنهم ألبسوها باب الظاهر لمعاني الباطن و فطن إليها من حظ مما لهم . و من ليس له الحظ حمل عباراتهم على ما لم يعرفوه فرماهم تارة بالإلحاد وتارة بالكفر ، حيناً بالحلول وحيناً بالزندقة ، هم يربنون مما تقول عليهم. فانظر على سبيل المثال في هذين البيتين للحلاج رضى الله عنه:

مزجت روحك فى روحي كما
تمزج الخمرة بالماء الزلال
فإذا مسك شيء مسني
فإذا أنت أنا في كل حال⁽¹³⁾

و نسي الناقد أن اللفظ كالمزاج والخمرة والماء الزلال و تصوير المسّ مشفوعة بالحال و لغلغل الضميرين المخاطب والمتكلم – بنفسها تقيم التمييز المنشود بين المحب و محبوبه ، العبد و ربه. فمن أين الاتحاد أو الحلول؟ الحق أن الصوفي العارف الكامل بالله يمر عليه وقت إذ يشاهد حقيقة الوجود الحق والمعية الحقيقية الحاصلة للخلق بالله تعالى. هذه المشاهدة تؤدي إلى الاستنتاج أن الوجود فى الحقيقة واحد وهو الله تعالى هو واجب الوجود ، فليس ثابتا بالذات لغيره عزوجل ، منه ينجم أن الوجود لما سواه تعالى ليس إلا بظهور التجليات الوجودية تصح للمعية الجامعة الشمولية. فوجود الشئ بوجود الحق ، وإلا لا شيء ولا وجود له. هذه الظاهرة قد سمّاها الصوفية وحدة الوجود يرتكز في كشف أسرارها وغوامضها معظم مصنّفات الصوفية ورسائلهم وشعرهم. والحق أنهم قد أدوا ما لهم من الإسهام فى التعبير عن هذه الدقائق والحقائق الكونية بأدقّ الأساليب وأحسن الطرق المعنوي لم يسبق له مثيل ، كما قد اصطنع ابن الفارض (ت 236هـ) قدس سره فى أسلوبه الشامخ.

وصرّح بإطلاق الجمال ولا تقل
فكلّ مليح حسنه من جمالها
بها قيس لبني هام ، بل كلّ عاشق
فكلّ صبا منهم إلى وصف لبسها
وما ذاك إلا بدت بمظاهر
فطنوا سواها و هي فيهم تجلّت

بدت باحتجاب ، واختفت بمظاهر
على صبغ التلوين فى كلّ برزة⁽¹⁴⁾

فالإنسان إذا وفق بفضل الله تعالى رفعت له الستائر وانكشفت الحقائق الكونية وانجلت وحدة الوجود بأصلها كما يفصله ابن الفارض رحمه الله:

فطيف خيال الظلّ يهدي إليك في
تري صور الأشياء تُجلي عليك من
تجمعت الأضداد فيها لحكمة
كما أن ابن عربي (ت 836هـ) رضى الله عنه يحاول بأسلوبه السامي الحلّ من عقدات الوجود فيما يلي:
إن الوجود لعين الحكم والذات
وحكمها صور بالذات ظاهرة
نقول : ذا فلك ، نقول : ذا ملك
فالصور مختلف والعين واحدة
وهو الذى ينتفى إن كنت تعقله
فما ترى صوراً فى العين قائمة
إنّ الأمور لتيجري نحو غايتها
الأمر كالدور أو كالخط ليس له
بالفرض كانت له الغايات إن نظرت عقولنا ليس هذا فيه بالذات
إن الوجود لدار أنت ساكنها
وما هنالك أبيات لذي نظر
إنّ الذى أوجد الأعيان في نظري لصانع صنعه بغير آلات
لولم يكن صنعه لم يدر ذو نظر بأنه صانع جميع ما يأتى
و إنّها صور للحسن ظاهرة

كرى الله ما عنه الستائر شقت
وراء حجاب اللبس فى كل خلعة
فأشكالها تبدو على كل هيئة (15)
تحقيق الآمى والذاتى
للعين فى الحال لا ماض ولا آتى
فى أي كون من أرض و سموات
و إنّ فيه لما يدري لآيات
و حكم أعياننا عين الدلالات
إلا بوجهين من نفي و إثبات
وعزّة الحقّ ما أدري بغايات
فى الامتداد انتهاء كالكميات
بالوهم فى عين ما يحوي من أبيات
وإنها صور أواد عللات
لصانع صنعه بغير آلات
بأنه صانع جميع ما يأتى
لكنها بين أحياء و أموات (16)

وحدة الشهود:

كما أن الوجود لله الواحد تعالى كذا لك الفعل له عز وجل بحثاً فالأشياء جميعها مظهر للفعل الإلهي فانظر كيف
يصور ابن عربي قدس الله سره العالي هذه الظاهرة فى الأبيات الآتية المصلصلة بالموسيقى الكونية المنسجمة من
فعالية الأسماء الحسنى ، وتبصر فى أروع التصاویر على المستوى الفنى:

الحمد لله الذى صبرا
لو أنّنا نعلم أرواحنا
كما علمنا بالجسوم التي
كنابه نعلم أعياننا
من ظلمة الطبع وأخلاقه
والبس الأنجم أنوارها
حين رمت بالرجم أرواح من
انظر إلى الأرض وخيراتها
لا بدّ أن يصبح عمرانها
عروشها خاوية حين لم
عمّ بلاء الله سكانها
بذا أتنا النصّ من عنده

وجودنا لفعله مظهرا
بالوجه فى الصبح إذا أسفر
عينها الليل إذا أدبر
لكن جهلناها لأمر طرا
فاعتم الليل وما أقمر
لما رأى عسكرها شمرا
يسترق السمع كما أخبر
وما بها الرحمن قد أظهر
كمثل ما أصبح وادى القرى
يغير الناس بها المنكرا
فأهلك المقبل والمدبرا
فى محكم الذكر كذا سطرا

وبعد ذا ترجع أفكارها
لا فعل فى العالم إلا له
فحكمه ذلك عينه
به وإن شئت بأعياننا

.....
إلى أمام ماله من ورا
فإن ما سميتّه منكرا
فلتعتبر قولى حتى ترى
لتشهد الأسماء والمحضرا

لولا كتاب سابق فيكم
ما شرع الرحمن أذكاره
لأنها أعصم ما يتقى
تعوذوا منه به أسوة

.....
نبذتم لفعلكم بالعرا
إلا لى تعصمكم كالعري
لما بدا الرحمن قد قدرا
بسيد يعلم ما قررا

من يعرف الحقّ و أسرارہ
من لم يرى الحقّ بأنوارہ
العمى لا تدرك أبصارنا
وليس يدري بالذي قلته
فالغيب لا يدركه غائب
أوضحت أمرا ليس يدري

يكن لما جئت به مظهرا
يكن لما أذكره منكرا
إلا ظلماً وهي شيء يرى
إلا الذي في غيبه قدى سرى
إلا الذي في غيبه قدى أحضرا
إلا الذي في شأنه قد جرى

.....
ما هو كالخنس في سيرها
أظهر عين الشمس في ذاته
بل هو كالبدن الذي أزهر
وهو على ما لمن أبصرا (17)

هذا الاقتباس الطويل من شعر ابن عربي رضى الله عنه لم يرسم التصاویر الفنية الرائقة للفعل الإلهي في التكوين فقط ، بل يبرز أيضا دقة نفس الأفكار الصوفية و رقة الحقائق الكونية عسيرة الفهم على الناس حتى العلماء. على الرغم من هذه العسارة إنما الصوفية لم يزلوا يبينون الدقائق الكونية والحقائق التكوينية بأبلغ التعبيرات وأروع الفنون لرفع ستار الجهل ولغفلة عن العيون وترسيخ التوحيد الإلهية البحتة في القلوب ، كما اختار النابلسي (ت 1173هـ) رضى الله عنه في هذه الأبيات أسلوبا مختلفا أسهل بقدر من ابن العربي قدس الله سره ولكن بدون أن يترك طنين الموسيقى العذب طريقها المباشر إلى نفس القلب هو محط العلوم الدنيوية والأسرار الإلهية.

ظهر الوجود بسائر الأشياء
ولكل فيه هالك قد قال إلا
واعلم بأنه لا ترى منه سوى
إذ أنت شيء هالك في نوره
إن الوجود عن البصائر غائب
لا تدرك الأبصار منه سوى السوى
إن الوجود الحقّ عنك ممنوع
وعلمت رتبته وأنت لذاته
إذ لم تكن تعلم به من حيث ما
ولقد أتى هو ظاهر هو باطن

متجليا جهرا بغير خفاء
وجهه الباقي عظيم بقاء
ما أنت رائي من الأشياء
والنور يحرق حلّة الظلماء
من حيث ما هو ظاهر للرأي
وهي الحوادث جملة الأفياء
في عزّة و ترفع و علاء
راء وتكر أنت أنك رأي
هو في تدان للورى وتناء
فافطن له في محكم الأنباء (18)

موسيقى الفعالية الإلهية تنقطر مهلا مهلا في تضاعيف الكون مظهرا مظهرا ، تدوي بها الأشياء درجة درجة حتى تغني بها الأكوان علنا جلوة جلوة.
الحقيقة المحمدية:

إنما الحقيقة المحمدية على صاحبها الصلوات والتسليمات هي حقيقة الموجودات أصلها النور من نور الله تعالى وقد مر سابقا أن اكتشافات العلمية العصرية قد أثبتت بالتجارب الطبيعية العلمية أن العالم قد تكوّن من النور ، وعند المسلمين أجمعين. هذا النور هو الحقيقة المحمدية منه تدفق كل الظهور كما يشهد عليه نص الحديث. هذه الفكرة الأساسية أن مصنفات الصوفية التي تركز في كشف القناع عن الحقائق الكونية قد ألفت الأضواء الواسعة عليها حيث أن كل حقيقة من الحقائق الكونية ترجع إلى هذه الحقيقة الجوهرية – الحقيقة المحمدية. طبقا له إن ”الفصل المحمدي“ في ”فصوص الحکم“ و الأبواب الأخيرة من أبواب ”الإنسان الكامل“ تدور على هذه الحقيقة العليا كما قد تمثلت في هذه الأبيات الأنيقة للنابلسي رضى الله عنه:

نور طه المصطفى منه جميع الكائنات وبه كان الترقّي في رفيع الدرجات
كفه غيث لقلوب المتقين
كل روح هي من نور سناه ظهرت كل جسم هو منه ظاهر بالحركات
وصلاتي وسلامي للذي أنواره
وعلى آل وصحب بهما ما عبد الغنى بدل الله له سوى الخطأ بالحسنات (19)

فالحقيقة كونها كما في حديث النور الصحيح لأجله لقد ركز الصوفية عليها تركيزا إنها قد أشعل الحب لرسول الله ﷺ فيهم بما أن حبه ﷺ حب الله ذاته كما تشهد عليه الوفرة النصوص أنهم قد طوره في فنّ عظيم لم يهمله ناقد أدبي ذو بصيرة أدبية. و ممن برع في المديح النبوي هو الإمام البوصيري (ت 696هـ) رضى الله تعالى . فانظر كيف في قصيدته البردية الميمية المشهورة في العالم يضمن جملة الخيوط في نسيج الحقائق التكوينية المتعلقة بنور رسول الله ﷺ

وبشرف كونه ضامنا لجود الله وفضله ونعيمه تعالى وبه تعالى متصرفا فعلا في العوالم ، بدون أن يفقد أي خيط من الأدبية الكاملة الشاملة والروعة البالغة والسمونسيج وحده:

وكيف تدعوا إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم
محَمَّد سيد الكونين والثقلين
هو الحبيب الذي تُرجى شفاعته
دعا إلى الله فالمُستمسكون به
فاق النَّبِينَ في خلق وفي خلق
وكلهم من رسول الله ملتمس
منزّه عن شريك في محاسنه
دَع ما ادّعته النصارى في نبينهم
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف
فإن فضل رسول الله ليس له
كالشمس تظهر للعينين من بعد
وكيف يدك في الدنيا حقيقته
فمبلغ العلم فيه أنّه بشر
يا أكرم الرُّسل ما لي من ألؤذبه
ولن يضيق رسول الله جاهك بي
فإن جودك الدنيا وضرتها

ن والفريقين من غُرب و من عَجَم
لكلّ هولٍ من الأهوال مقتحم
مستمسكون بحبلٍ غير مُنفصم
ولم يدانوه في علم ولا كرم
غرفا من البحر أو رشفاً من الديم
فجواهر الحُسن فيه غير منقسم
واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم
وانسب إلى قدره ما شئت من عظم
حدّ فيعرب عنه ناطقٌ بَقَم
صغيرة و تكلّ الطّرف من أمم
قومٌ نيام تسلّوا عنه بالخُلُم
وأثّه خير خلق الله كلهم
سواك عند خُلول الحادث العمم
إذا الكريم تحلّى باسم منتقم
ومن علومك علم اللّوح والقلم (20)

كما أن يثني عليه ﷺ مجدد الألف الثاني السرهندي (ت 1034هـ) رحمه الله بأسلوبه الساذج المتدفق من العواطف اللطيفة والأحاسيس الرائقة والأفكار الناضجة بقوله:

”إن الحقيقة المحمدية ظهور أول و حقيقة الحقائق ، بمعنى أن سائر الحقائق سواء كانت حقائق الأنبياء الكرام ، أو حقائق الملائكة العظام عليهم السلام كالظلال لها وأنها أصل جميع الحقائق قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام : أول ما خلق الله نوري. وقال ﷺ : خلقت من نور الله ، والمؤمنون من نوري. فبالضرورة تكون تلك الحقيقة بين سائر الحقائق و بين الحق جل وعلا ، ويكون وصول أحد إلى المطلوب بلاثسوطه ﷺ محالاً ، فهو نبي الأنبياء والمرسلين ، وإرسال رحمة للعالمين“ (21)

فإن جلّ الأفكار الصوفية تستغرقها الحقيقة المحمدية ومذائح النبي ﷺ وكل ما يتعلق بها يعبر عنها الصوفية بالأساليب المناسبة لها ، الموافقة معها.

الكشف:

العلوم للدنية والأسرار الإلهية يسجلها الصوفية لا تفيض على قلوبهم إلا بالمشاهدة والمكاشفة والمعانية ، لذلك إنّما الصوفي يفصح عن فكراتهم فيها كما يوضحها إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه في الأبيات التالية:

وتجلّى لي المحبوب في كلّ وجهة
وخاطبني مني بكشف سرائري
فأنت منائي بل أنت دائماً
فقال: كذاك الأمر لكنه إذا

فشاهدته في كلّ معنى وصورة
فقال أتدري من أنا قلت: منّي
إذا كنت أنت اليوم عين حقيقتي
تعينت الأشياء كنت كنسختي (22)

مما ينجم أن المشاهدة والمكاشفة هي غاية المتصوف لأن بها ترفع الحجب وتشاهد الطلعة الإلهية وتفيض العلوم والمعارف على القلوب.

وسيلة النجاح:

النجاح في المشاهدة والمكاشفة لم يأت إلا أن يكون السالك متمسكا للشرعية المطهرة ، متجليا بالأخلاق النبوية. فبالتالي إنّما أفكار الصوفية لم تزل دائرة على اتباع الشريعة والتأكيد على محاربة النفس والمجاهدة والصبر ومعاناة المصائب والآلام في الطريق إلى المعرفة بالله والتجمل بالأخلاق العالية والآداب الحميدة. هذه التفكيريات قد عبر عنها الصوفية في جميع كتبهم و رسائلهم شعرا ونثرا ، تمثل روائع الأسلوب الأدبي وقمم البلاغة والفصاحة.

هذا هو ما خلاصة الأفكار العالية والأخيلة السامية بالاختصار قد برع الصوفية في تسجيلها بأروع التعبيرات و أرق الأساليب حتى قد نصبوا بالصراحة معالم الأدب الإسلامي العالمي. وهذه الظاهرة تشير بالوضوح إلى الحقيقة أن

التحريك لتجديد الأدب الإسلامى بميزاته المخصوصة لم يمر بمراحل النجاح الكامل إن لم يشرب من مناهل الإسلام الأصلية هي في الأدب الصوفي والتصوف ، كما أن تاريخنا السالف أكبر شاهد عدل على أن الأدب الإسلامى قد عرفه أدبا إسلاميا على المستوى العالمى حينما سقى من معادن التصوف شعوريا أو لا شعوريا ، فالمتنبى كما نعرفه هو الذي هو بعد ما روي من هذه المعادن وكذا شأن الآخرين من كبار الأدباء طارت صيتهم في أرجاء العالم.

الهوامش

- 1- على الخطيب ، الدكتور ، إتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن العربي ، دارالمعارف القاهرة مصر ، 1404هـ ، ص 486
- 2- المصدر السابق ، ص 487 ، 488
- 3- المصدر السابق ، ص 488
- 4- عاطف جودة نصر ، الدكتور ، شعر عمر ابن الفارض – دراسة في فنّ الشعر الصوفى ، دارالأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان ، بدون السنة ، 144
- 5- المصدر السابق
- 6- المصدر السابق ، ص 145
- 7- محمد بن عبدالله المعروف بلسان الدين ابن الخطيب ، روضة التعريف بالحب الشريف ، دارالكتب العلمية ، لبنان ، 1424هـ ، ص 347
- 8- المصدر السابق
- 9- ديوان الإمام على (جمعه الأستاذ نعيم زرزور) ، دارالكتب العلمية ، لبنان ، 1424هـ ، ص 86
- 10- ابي طالب المكي محمد بن على بن عطية الحارثى ، الامام الشيخ ، علم القلوب ، باب وصف العارفين ، دارالكتب العلمية ، لبنان ، 1424هـ ، ص 128
- 11- بهجة الأسرار ، ذكر احترام المشائخ والعلماء له وثنائهم عليه الشيخ أبو الحسن على بن أحمد المعروف بابن الصباغ ، ص 416
- 12- التصوف الإسلامى ، ص 76
- 13- احياء العلوم ، كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ، 4 / 369
- 14- عفيف الدين عبدالله الياقنى ، روض الرياحين في حكايات الصالحين ، دارالكتب العلمية لبنان ، 1421هـ ، ص 191
- 15- صفة الصفوة ، 2 / 537
- 16- المصدر السابق
- 17- ديوان الحلاج (وضع حواشيه وعلق محمد باسل عيون السود) ، دارالكتب العلمية ، لبنان ، 1423هـ ، ص 152
- 18- كشف الوجوه الغرّ لمعانى نظم الدرّ بشرح تانية ابن الفارض للإمام القاشانى ، ص 264
- 19- المصدر السابق ، ص 277
- 20- ابن عربى ، الشيخ الأكبر أبى بكر محى الدين بن على بن محمد الطائى الحاتمى ، ديوان ابن عربى ، دارالكتب العلمية ، لبنان ، 1422هـ ، ص 99 - 100
- 21- المصدر السابق ، ص 103 - 105
- 22- عبدالغنى بن اسماعيل النابلسى ، الامام الشيخ ، ديوان الحقائق ومجموع الدقائق للنابلسى ، دارالكتب العلمية ، لبنان ، 1424هـ ، ص 25
- 23- المصدر السابق ، ص 100
- 24- يوسف بن اسماعيل النبهانى ، المجموعة النبهانية في المدائح النبوية ، دارالكتب العلمية ، لبنان ، 1417هـ ، ص 7-8 ، 10
- 25- جواهر البحار في فضائل النبى المختار (جمعه عبدالسلام العمرانى) ، دارالكتب العلمية ، لبنان ، 1418هـ ، 2 / 255
- 26- ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ص 257