

مقام المحبة عند الصوفية

أبقلم الأستاذ
أبو الوفاء التفتازاني

مدرس الفلسفة الإسلامية والتصوف بكلية الآداب بجامعة القاهرة

قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه »

مقام المحبة من مقامات التصوف العالية ، ولا يصل إليه إلا قليل من
السالكين الذين يختصهم الله بعنايته .

ويستند هذا المقام أيضا كغيره من مقامات الصوفية إلى شواهد من الكتاب
والسنة ، فهو مستند إلى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » ، فهذه الآية يمكن أن تتخذ أساساً لنظرية
الصوفية في الحب الإلهي ، سواء أ كان حب الله للإنسان أم حب الإنسان لله .

وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « من أحب لقاء الله
أحب الله لقاءه ، ومن لم يحب لقاء الله لم يحب الله لقاءه » ، وورد في الحديث
القدس أن الله تعالى يقول : « .. ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ،
فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ... إلخ » ،

وقد كانت رابعة العدوية أسبق الصوفية الذين أشاعوا استعمال لفظ الحب
في الإسلام ، وكانت رابعة العدوية تعبد الله تعالى لا خوفاً من ناره ولا طمعاً في
ثوابه ، وإنما محبة لذاته ، واستمعاء بمطالعة جماله الأزلي على نحو ما يستفاد من
قرئها في مناجاتها : « إلهي إذا كنت أعبدك رهبة من النار فأحرقني بنار جهنم ،
وإذا كنت أعبدك رغبة في الجنة فأحرمينها ، وأما إذا كنت أعبدك من أجل

محبتك فلا تحرمنى يا إلهى من جمالك الأزل ، . وتقول رضى الله عنها كذلك :
 « ما عبدته خوفاً من ناره ولا حباً لجنّة فأكون كالأجير السوء ، بل عبدته
 حباً له وشوقاً إليه » .

ولرابعة العدوية أبيات فى الحب الإلهى مشهورة بينت فيها أقسام الحب ، على
 نحو ما يتبين من قولها مناجية الله سبحانه وتعالى :

أحبك حبين : حب الهوى	وحباً لأنك أهل لذا
فأما الذى هو حب الهوى	فشغلى بذكرك عمن سوا
وأما الذى أنت أهل له	فكشفكلى الحجب حتى أرا
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى	ولكن لك الحمد فى ذا وذا

وكان الحارث المحاسبى من الصوفية الأوائل الذين تكلموا فى المحبة ، فيشرح
 لنا المحبة من الناحية النفسية قائلاً : « المحبة ميلك إلى الشيء بكليتك ، ثم إثارة
 له على نفسك وروحك ومالك ، ثم موافقتك له سرّاً وجهراً ، ثم علمك
 بتقصيرك فى حبه » .

وأبرز شعراء الحب الإلهى فى تاريخ التصوف الشاعر الصوفى المصرى
 شرف الدين عمر بن الفارض الذى كانت حياته فياضة بالحب وخاضعة للوجد ،
 فاستمع إليه قائلاً :

إن الغرام هو الحياة فت به	صبا لحقك أن تموت وتعدرا
قل للذين تقدموا قبلى ومن	بعدى ومن أضحى لأشجائى يرى
عنى خذوا وبى اقتدوا ولى اسمعوا	وتحدثوا بصبايتى بين الورى
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا	سر أرق من النسيم إذا سرى
وأباح طرفى نظرة أملتـها	فغدوت معروفاً وكنت منكرا
فدهشت بين جماله وجلاله	وغدا لسان الحال عنى مخبرا
فأدر لحاظك فى محاسن وجهه	تلقى جميع الحسن فيه مصورا
لو أن كل الحسن يكمل صورة	ورآه كان مهلاً ومكبـرا

وعمر بن الفارض أيضاً هو الذى يقول :

فنسخت بحبى آية العشق من قلبى فأهل الهوى جندى وحكى على الكل

وكل قى هوى فاني امامه ولاني برى من قى سامع العذل
ولى فى الهوى علم تجمل صفاته ومن لم يفقه الهوى فهو فى جهل
وهو القائل ايضا :

كل من حماك يهواك لكن انا وحدى بكل من فى حماك
يحشر العاشقون تحت لوائى وجميع الملاح تحت لوائك
وحذر كثير من الصوفية فى السالك من الانطلاق فى المحبة مع هواه كما حذروه
من إساءة الأدب :

ذلك أن المحب لابد أن يعرف حدوده مع محبوبه فلا يتعداها ، ولا بد أن يرضى
عنه ، فلا يطلب منه دوام الوصلة ، لأن طلبه ذلك يعنى أنه لا يزال واقفاً مع حظ
نفسه ، والصوفى على التحقيق هو القاهر لنفسه ولحظوظها ، فهو فى مقام المحبة يرضى
بالجفاء كما يرضى بالوصال ، يقول يحيى بن معاذ فى هذا المعنى الذى أشرنا إليه :
« حقيقة المحبة مالا ينقص بالجفاء » ويقول أيضاً : « ليس بصادق من ادعى محبته
ولم يحفظ حدوده » .

ولذلك كان مقام المحبة من شأن الكمل الذين لا يخشون على أنفسهم لأنهم
جاهدوها وتخلصوا من دواعيها ، ولا أدل على ذلك من هذه الرواية : كان بعض
الصوفية عند ذى النون المصرى فتذكروا المحبة فقال ذو النون المصرى لهم :
كفوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها ، ثم أنشأ يقول :

الخوف أولى بالمسى إذا تأله والحزن
والحب يحمل بالتقى وبالتقى من الدرن

وقد كان الشاذلية من الصوفية يفضلون مقام الرضا على مقام المحبة للأسباب
التي ذكرناها ، فالمحبة عند ابن عطاء الله السكندرى مثلاً ، وهو من أئمة الشاذلية ،
من أجل مقامات اليقين ولكنه لا يعتبرها أكمل المقامات التي يتحقق بها السالك فى
طريقه إلى الله إذ يفضل عليها مقام الرضا ، وذلك لأن الراضى متجرد عن حظوظ
نفسه وعن طلب هذه الحظوظ لها وتستوى عنده جميع الأحوال الواردة عليه من
الوصل والقطع أو القرب والبعد لرضاه عن الله فى جميعها ، ولا كذلك المحب فهو
يريد دوام الوصلة وشهود محبوبه ، فهو مع ما يريد لنفسه ، وبذلك يكون مقامه
دون مقام الرضا ، وفى هذا يقول ابن عطاء الله للسالك : « أعلم أن المحبة هى من
أجل مقامات اليقين حتى اختلف أهل الله أيهما أتم مقام المحبة أم مقام الرضا ،

وإن كان الذي تقول به أن مقام الرضا أتم لأن المحبة ربما حكم سلطانها على المحب وقوى عليه وجود الشغف فأداه ذلك إلى طلب ما يليق بمقامه ، ألا ترى أن المحب يريد دوام شهود الحبيب ، والراضى عن الله راض عنه أشهده أم حجه . المحب يحب دوام الوصلة والراضى عن الله راض عنه وصله أم قطعه . ليس هو مع ما يريد لنفسه بل إنما هو مع ما يريد الله له ، والمحب طالب لدوام مراسلة الحبيب ، والراضى لا طلب له ، ولنا في هذا المعنى شعر :

وكننت قديماً أطلب الوصل منهم . . . فلما أتاني العلم وارتفع الجهل
تيقنت أن العبد لا طلب له . . . فإن قربوا فضل وإن بعدوا عدل
وإن ظهروا لم يظهروا غير وصفهم . . . وإن ستروا فالستر من أجلهم يحلو
وابن عطاء الله حين يجعل مقام الرضا أكمل من مقام المحبة يخالف الغزالي الذي يجعل المحبة أكمل المقامات وأعلها شأنًا ويعتبر الرضا مجرد ثمرة من ثمراتها على نحو ما يستفاد من قوله في الإحياء : . . . المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات ، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع مع توابعها كالشوق والأنس والرضا وأخواتها ، ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالطوبى والصبر والزهد وغيرها .

وتفضيل ابن عطاء الله لمقام الرضا على مقام المحبة ليس إلا نتيجة لازمة عن فكرته الموجهة لمذهب الصوفي ونعني بها إسقاط الإرادة والتدبير (بمعنى عدم التفكير المتواصل فيما ستؤول إليه الأمور في المستقبل بشكل يورق النفس ويشغلها عن العمل المثمر) . فهو يرى أن مقام الرضا الذي يتحقق فيه السالك بالرضا عن الله في جميع أحكامه إيماناً منه بالقدر وبما يستتبعه هذا من إسقاط الإرادة والتدبير يكون أكمل من مقام المحبة الذي يكون فيه السالك واقفاً مع ما يريد لنفسه من الوصلة بالله أو غيرها من الحظوظ ، ولهذا نجد يشير أيضاً إلى أن من أخص معاني المحبة أن يكون المحب متحرراً عن طلب الأعواض أو الحظوظ لأن هذا مظهر لإرادته لنفسه وهو قبيح منه في السلوك بالقياس إلى ما ينبغي عليه من أن يكون مسقطاً لإرادته وحظوظها على الدوام ، وإلى هذا الإشارة بقوله في حكمة من حكمه المقترنة بالعمق والنفاذ :

د ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضاً أو يطلب منه غرضاً ، فإن المحب من يبذل لك ، ليس من المحب من تبذل له ، أبو الوفا الغنيمي التفتازاني

رئيس الجمعية الإسلامية ببريطانيا يقول :

- (١) الطرق الصوفية ، هى نواة الوحدة الإسلامية .
- (٢) التصوف هو الذى شكل الشخصية الإسلامية .
- (٣) فى حديقه هايد بارك بلندن منبر صوفى .
- (٤) الجامعات الأوروبية تدرس التصوف وتؤمن بأنه رسالة الغد ،

استقبلت دار المشيخة العامة للطرق الصوفية الدكتور محمد مكين أحد كبار رجال الفكر الإسلامى فى « سيلان » ورئيس الجمعية الإسلامية بجامعة لندن ، وقد طار سيادته من لندن إلى القاهرة ليقابل سماحة السيد محمد محمود علوان شيخ مشايخ الطرق الصوفية ليستعين بساحته على إعداد رسالته التى سيقدمها إلى جامعة لندن عن الطريقة الشاذلية وأثرها فى تطوير المجتمع الإسلامى وعاداته ، ومكانتها من القيادات الإسلامية التى كالت فى الاستعمار فى الشمال الأفريقى .

وقد استقبله سماحته شاكرآ له زيارته واهتمامه بالدراسات الإسلامية الصوفية . وجعلها جزءآ من التراث الفكرى العالمى الذى تعنى به الجامعات الكبرى .

وفى ندوة عليية صوفية مباركة تفرق الحديث وتشعب حول التصوف ورسالته ونهضته ، وما يستطيع أن يقدم لانهضة العربية من أفق مثالى ، وخلق إيمانى ، وزاد فكري .

ثم أدلى سيادته الينا بالحديث القيم التالى ، رداً على الأسئلة التى وجهت إليه من تحرير المجلة :

لماذا اخترتم لرسالتكم الطريقة الشاذلية بالذات ؟

لقد كونت لنفسى منهجآ فى دراسة التاريخ الإسلامى ، وقوام هذا المنهج ،

إننا نستطيع أن ندرك انتفاضات الشعوب الإسلامية ، وانفعالاتها التاريخية ، وعاداتها وتقاليدها وروحها ، عن طريق دراستنا للتصوف .

إننا يجب أن نصور التاريخ ، تصويراً صوفياً حتى نفهم نفسية الشعوب ، وخطوط حياتها العريضة .

ولقد لعبت الطريقة الشاذلية دوراً إيجابياً حاسماً في تاريخ الشمال الأفريقي . فشكلت عاداته وأخلاقه ، وشئون حياته ، ولعبت دورها الكبير أيضاً ، في الانتفاضات القومية ، ضد الغزو الفكري والحربي لهذه المنطقة .

لهذا قصدت أن أدرس البيئة الصوفية ، وأن أؤرخ لهذه الشعوب العربية ، عن طريق دراستي للطريقة الشاذلية .

ما هي الطرق الصوفية في سيلان ، وما هي مكاتها ؟

لقد انتشر الإسلام في آسيا عن طريق التصوف ، ولهذا انطبعت الحياة العامة في تلك البلاد بطابعه .

وفي سيلان مثلاً كل مسلم لأبد وأن ينتسب إلى طريق صوفي ، وفي كل بلد من سيلان ، زاوية صوفية ، وهناك في العاصمة زاوية تسمى — أم الزوايا — من خمس طوابق ، وهي مركز القيادة الروحية الصوفية .

والأولاد هناك يتربون تربية صوفية فيذهبون إلى الزوايا كل صباح . وفي سيلان طرق صوفية متعددة ، أشهرها الشاذلية والقادرية والعلوية .

هل يوجد عرب في سيلان ، وما مقام المسلمين هناك ؟

المسلمون في سيلان ينتسبون إلى أصليين كبيرين ، أصل عربي وقد قدموا من حضرموت واليمن ، وتكتسب لغتهم بالعربية .

والفريق الثاني وفد إلينا من الملايو ، والمسلمون في سيلان جميعاً شافعية ، ولهم مكاتهم الكبرى ، في حياة البلاد ونهضتها ، وهم جميعاً يتطلعون إلى العالم العربي عامة ، والجمهورية العربية خاصة ، كمركز لقيادتهم الروحية والفكرية .

ما هي رسالة الجمعية الإسلامية بجامعة لندن ؟

كون هذه الجمعية الطلبة المسلمون في جامعات بريطانيا ، ويبلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف طالب ، من شتى بقاع العالم الإسلامى .

وهدف هذه الجمعية ، رعاية الطلبة المسلمين والعناية بهم روحاً ومادة ، وتزويدهم
بحقائق دينهم .

وأحب أن أقول : إن للتصوف بين أعضاء هذه الجمعية المقام الأكبر ،
فقد اعتصموا بأخلاقه ، حيال عالم الغرب المادى .

وفى بريطانيا جماعة تسمى « جماعة الباحثين » وهم صوفية ، ويصدرون مجلة
للدراسات الصوفية .

هل فعلت الجمعية شيئاً لتعريف أوروبا بالإسلام ؟

فى أوروبا رغبة شديدة لفهم الإسلام ، وفى لندن مثلاً فى — هايد بارك —
تتعد ندوات صوفية ، وهناك منبر إسلامى صوفى دائم يتكلم من فوقه مسلم صوفى
بريطانى ، وينادى فى هذا المحاضر بأن مشاكل العالم لا تحل إلا بواسطة الإسلام ،
ويحضره جمع كبير من الأوليين .

وأوروبا فى حاجة إلى أن تعرف الإسلام معرفة صحيحة ، ولو تيسرت لها هذه
المعرفة ، لتغير وجه أوروبا وتاريخها وعقائدها .

ولكن المسلمين لا يحسنون الدعوة لدينهم ، ولا يفهمون الأسلوب الذى
يستوى أوروبا .

فثلاً أوروبا تهتم بحرية الفرد وتقديسها ، ويظنون وهم على خطأ ، أن الإسلام
يهدرها ، ولا يعترف بها ، فلورفعنا عن أعينهم هذه الغشاوة ، لاثمرت الدعوة
الإسلامية ثمراً طيباً .

إن أحد عمدها الجامعات فى بريطانيا ، ألقى محاضرة قال فيها : « إنه يجب حرية
الفرد الكاملة ، فى التصوف الإسلامى ، كما يجب فيه حرية التفكير ، والانسانية العالمية » ،
وفى اليوم التالى ، كانت صفوة من الأساتذة والطلاب يطلبون كتب التصوف
الإسلامى ويعكفون على دراستها

هل يدرس التصوف الإسلامى فى جامعات أوروبا ؟

يدرس فى أكسفورد ، وكبريدج ، وجامعات أوروبا كافة ، كما أنه المادة
الرئيسية فى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن .

وإنى لأرجو أن تهتم الجامعات العربية والإسلامية بدراسة التصوف ، بل
يجب أن يدرس أيضاً في جميع المعاهد والمدارس .

فثقافة الإسلام الحقيقية ثقافة صوفية ، وفي التصوف فضائل الإسلام كافة .

ماهى رسالة التصوف ، فى العصر الحاضر ؟

أحب أن أقول : إن التصوف يجب أن يفهم أولاً على حقائقه العليا ، وأن
يجرد من كل دخيل غريب فيه ، حتى يتبلور فى عقول الناس كمنهج تربوى
وأخلاقى وثقافى ، وكقوة بانية للحضارة .

وإن من أخطر ما أصاب التصوف أن بعض الباحثين يكتبون عن التصوف
ويدرسونه ، وهم لا يؤمنون به ، إذ لا بد من الإيمان أولاً .

فإذا تم هذا ، فالصوفى ، أقدر الناس على حمل رسالة الإسلام ، وأقدر الناس
على الدعوة إليه .

والتصوف هو نواة الوحدة الإسلامية ، فالطرق الصوفية توجد فى العالم
كافة ، فى سيلان مثلاً ، الطريقة الشاذلية ، وتجدها فى مصر والسودان والمغرب
والهند وأندونيسيا وهكذا .

فلو عقدنا ندوات ، أو مؤتمرات صوفية عالمية لاستطعنا أن نوجد روابط
قوية بين البلاد الإسلامية .

وفى هذه المؤتمرات يمكن أن نحدد المنهج الإسلامى ، ونضع الهيكل الثقافى للنهضة
والقاهرة هى مركز الإشعاع للعالم الإسلامى ، وإليها تتجه الأنظار ،
وعليها تعقد الآمال .

وسوف أقترح إن شاء الله فى مؤتمر الجمعيات الإسلامية ، عقد مؤتمر عالمى
صوفى ، كما سأقترح أن تكون القاهرة هى مقره الدائم ..