

الاسس الاسلامية للحياة الروحية

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمي

الأستاذ في كلية الآداب - جامعة القاهرة

نص المحاضرة القيمة التي ألقاها الدكتور
حلمي بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة
الأزهرية :
واستقبلتها الأوساط العلمية بالتقدير والإعجاب

أيها السادة :

للإنسان حياتان : حياته المادية التي يحياها إنسانا عاديا مقبلا على ما في الحياة من متاع وجاه وزخرف ، وحياته الروحية التي يحياها فيما بينه وبين نفسه يصفها وينقيها ، ويسمو بها عن هذا الدرك المادى الذى يغرق فيه الإنسان العادى ، والحياة بهذا المعنى الروحى هى - من غير شك - المثل الأعلى لما ينبغى أن يحياها فيما بينه وبين نفسه ، بل فيما بينه وبين ربه أولا ، ثم فيما بينه وبين أشباهه بعد ذلك فإذا خلصت له الحياة بهذا المعنى ، فقد خلص هو إلى الحياة التى ينبغى أن يحياها ، والتي يتحقق بها المثل الأعلى فى الحق إذ يقول أو يفعل ، وفى الخير إذ يعايش أو يعاشر ، وفى الجمال إذ يدرك ويتذوق . والحياة الروحية بهذا المعنى أيضا كانت حياة السلف الصالح من المسلمين ؛ فقد أشرق على العالم ضوء الحياة الروحية المحمدية على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، وما فتئت أنوارها يمتد ضاؤها وتنتشر ظلالها منذ ذلك الحين على أيدي طبقات من الصحابة والتابعين ، ومن تبع التابعين من الزهاد ، والعباد ، والنساك ، والفقراء ، والصوفية ومن جاء بعدهم هؤلاء وأولئك من الذين فلسفوا التصوف . حتى جاء على الحياة الروحية حين من الدهر

غلبت عليها فيه الفلسفة ، فإذا بفريق من الباحثين يزعم لنفسه ويزعم للناس ، أن حياة روحية قوامها هذا التصوف قد دخلت على الإسلام وهي ليست منه في شيء . وقد استمدت عناصرها الأولى والأخيرة من منابع أجنبية عن الإسلام : ذهب بعضهم إلى أنها فارسية ، وذهب بعضهم الآخر إلى أنها هندية ، وزعم فريق أنها يونانية فلسفية أو نصرانية إلى غير ذلك من الآراء والمزاعم الكثيرة التي ذهب إليها ونادى بها فريق من المستشرقين ، وجاراهم فيها طائفة من الباحثين الشرقيين . والواقع أننا إذا تصفحنا تاريخ الحياة الروحية الإسلامية ، وتأملنا العناصر الرئيسية التي انبثت فيها ، والمعاني الحقيقية التي انطوت عليها ألقيناها إسلامية خالصة وألقينا إسلامية في عناصرها العلمية والعملية جميعا بل وفيما اصطبغت به من الألوان الفلسفية التي يزعم الزاعمون فيها أنها أجنبية عن الإسلام ، والواقع أنها ليست كذلك ،

ولكي يتضح هنا الذي أعنيه ، لنرجع معا إلى تاريخ الحياة الروحية الإسلامية . أو بعبارة أدق ، إلى الحياة الروحية المحمدية التي هي في رأي المنبع الأول الذي فاض منه أدق الحقائق وأرق الدقائق ، ومنه استمد الصوفية والزهاد تصوفهم وزهدهم . وإليه يرد الباحثون المنصفون ما أخذوه أولئك وهؤلاء من رياضات ومجاهدات ، وما فتح به على أولئك وهؤلاء من مشاهدات ومكاشفات . فإذا وقفنا عند حياة محمد بن عبد الله عليه صلوات الله فيما كان يأخذ به نفسه من تحنث في غار حراء قبل البعثة ، وما كان يأخذ به نفسه من تصفية ، وقلبه من تنقية ، وفيما كان يعكف عليه من تدبر وروية وتأمل في ملكوت السموات والأرض ، وفي بدیع السموات والأرض ، وفيما خلق الله للناس من شيء ، وفيما انتهى إليه من هذا كله ، من صفاء البصيرة ، ونقاء السيرة ، حتى أصبح أهلا لأن يرى الرؤيا الصادقة ، وأنه ما كان يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح . وما فتى كذلك حتى تهيأت نفسه ودق حسه ورق قلبه وأصبح قابلا لأن يقبل عليه ربه فنزل عليه ملكه . هنالك أصبح محمد أهلا لأن ينزل عليه جبريل ، وأن يقرئه أول ما قرأ من آيات القرآن الكريم فإذا هو يقرأ باسم ربه الذي خلق ؛ خلق الإنسان من علق ، وإذا هو يقرأ باسم ربه الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . هنالك تلقى محمد هذا العلم من لدن الله ، وهنالك قرأ محمد هذه الآيات البينات

فكانت قراءته لها نهاية عهد وفاتحة عهد : نهاية عهد حياة مادية وثنية ، كان يفرق فيها العرب مع الأصنام في عبادة ما أنزل الله بها من سلطان ، ثم إذا بهذه العبادة الوثنية تستحيل على يد محمد ، عبادة لله ، الواحد ، الأحد ، الفرد الصمد ، الذي لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد . هنالك عندما قرأ محمد هذه الآيات تغيرت الحياة وتغير معها كل شيء . في قلوب العرب ؛ فإذا هم يستمدون من هذا المعين الفياض أصدق الآيات وأسنى المعاني ، ويحققون على يديه أرفع المثل .

• • •

ثم بعد أن هبط الوحي على محمد ماذا كان يفعل ؟ وبماذا كان يأخذ نفسه ؟ وعلى أى لون من ألوان الرياضة والمجاهدة كان يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ؟ .

لقد أصبح محمد صلى الله عليه وسلم نبياً بعد أن كان متحنثاً وكان يأخذ نفسه بألوان من الرياضة وضروب من المجاهدة ، وكان يقوم الليل حتى تنفطر قدماه ، وكانت عائشة رضى الله عنها تقول له : « لم تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر » ؟ فكان يجيب عليه الصلاة والسلام : « أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً » ؟ هذا الشكر الذى كان يعمد في تحقيقه نحو ربه ، وذلك الجهاد الذى كان يأخذ نفسه فيه بالرياضة والمجاهدة ، وغير هذا وذلك من تلك المعاني الروحية الصادقة من ذكر وشكر وصبر وقناعة وزهد ، ورضى بكل ما يبتلى به في سبيل الدعوة إلى الله . كل أولئك كانت معاني أخذ بها محمد نفسه ، ثم إذا هو يصبح فيها كقدوة حسنة ، وأسوة صالحة لكل من لبي دعوته واستجاب لدينه .

والذى يعينى من هذه المقدمات ، هو أن الحياة الروحية المحمدية سواء في تحث محمد عليه الصلاة والسلام أوفى حياته بعد البعثة نبياً ، كانت المصدر الأول للحياة . الروحية الإسلامية ممثلة في الزهاد حيناً ، وفي العباد والنساک والفقراء والصوفية أحياناً ، وليس من شك في أن الصبر والشكر والرضى وما إلى هذا كله من المعاني التى حققها محمد عليه الصلاة والسلام في نفسه ؛ هى هى بعينها التى استحالت

على أيدي الصوفية مقامات وأحوالا ، فالصوفية قد رسموا طريقا كله مراحل ومراتب : مراحل يسلكها السالك في سبيله إلى الله ، وفي هذه المراحل يتلقى ألوانا من التهذيب وضروبا من الترهيب والترغيب يأخذ نفسه بها تارة ويأخذه بها شيخه أو مدبر أمره من الناحية الروحية من ناحية أخرى على هذا المعنى الذي أخذ به الصوفية أنفسهم من رياضات ومجاهدات ، وعلى هذا المعنى الذي يحقق لهم فيه أروع المكاشفات وأمتع المشاهدات ، ينبغى أن تفهم الحياة الروحية الإسلامية منظرته على أيدي الزهاد ، وأخذت تتطور بعد ذلك على أيدي الصوفية . ثم نحن لانجد المصدر الإسلامى للتصوف والحياة الصوفية الروحية في حياة محمد حبيب ، وإنما نحن واجدوه أيضاً في أحاديثه وفي أدعيته وفيما كان يقول في مناسبات تختلف باختلاف الظروف . فهو قد دعا إلى الحب وإلى الإخاء وإلى التسامح . وهو عليه الصلاة والسلام قد دعا إلى الاستقامة في الخلق ، والسلامة في القول . والرجاحة في العقل ؛ والوفاء بالعهد ، وعدم الإخلاف في الوعد إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة التي ينبغى أن يتحلى بها المسلم وهو بعد هذا كله قد ناجى ربه فأصبح صفيه ونجييه بعد أن أصبح خليله ونييه . وهو في مناجاته لربه كان يقوم الليل وكان يعتكف على نفسه دائماً على تصفيته وتنقيتها ؛ وهو في كل مسالكة ومناهجه وفي كل ما كان يصدر عنه أو ينسب إليه كان مثلاً أعلى للسلم الذي ينبغى أن يحيى حياة روحية إلى جانب ما يحيا من حياة عملية يؤدي فيها ما عليه من واجب نحو أشباهه بقدر ما يؤدي ما عليه من ذلك الواجب نحو ربه في حياته الروحية الخالصة ثم ليس الأمر في المصادر الإسلامية واقفا عند هذا الحد ؛ وإنما هو يتجاوزها إلى القرآن نفسه : فالقرآن هو المنبع الأصنى ؛ والمنهل الأشفى الذى سلك إليه الصوفية أول ما سلكوا طريق الاستسقاء والاهتداء . استقوا منه واهتدوا به بقدر ما استقوا من الحياة الروحية المحمدية واهتدوا بها ؛ ولم يهتدوا بالقرآن أو يستقوا منه من الناحيتين العملية والعملية حاسب ، وإنما كان ذلك أيضاً من الناحية الذوقية النفسية ، فهم عندما يذهبون مذاهبهم في الحب مثلاً — في الحب الإلهى الذى يعد عندهم المحور الرئيسى الذى تدور عليه أفكارهم وأذواقهم — تراهم يلتمسون

مصدرهم من القرآن « يأيتها الذين آمنوا من يرتد منكم عند دينه فسوف يأتي الله
 بقوم يحبهم ويحبونه ، هذا الحب المتبادل بين الله وبين العبد ، وبين العبد وبين
 الله . وهو قوام الحب الإلهي في التصوف الإسلامي ، وهو ذلك الذي وجه قلوبهم
 وسيطر على عقولهم ، وجعلهم يصدرون فيما صدر عنهم من شعر ونثر ، عن أدق
 المعارف ، وألطف اللطائف ، ذلك لأنهم صدروا عن أقوم السكتب كما صدروا
 عن أكرم الخلق . ونحن إذا تأملنا ما خلفه الصوفية من آثار في الحب وما تفرع
 على هذا الحب من مذاهب في وحدة الشهود ، أو في التجلي أو في معرفة الحقائق
 والدقائق ألفينا هذا كله مردودا إلى أصله في كتاب الله بقدر ما هو مردود إلى سنة
 وسوله من الناحية العملية .

فتحن نعرف مثلاً أن زعيم الحب الإلهي وإمام العاشقين ، هو شرف الدين
 عمر بن الفارض . لقد أغرق هذا الشاعر الصوفي في الحب الإلهي ، وأغرق إلى
 الحد الذي جعل منه سلطانا للعاشقين ، وإماما للحببيين على حد ما تفهم من معنى
 قوله :

نسخت آية العشق من قبلي فأهل الهوى جندي وحكي على الكل ،
 وكل فتى يهوى فإنني إسماءه وإني برىء من فتى سامع العزل

وعلى ما تفهم من قوله مخاطبا ربه عز وجل :

كل من في حماك يهواك لكن أنا وحدي بكل من في حماك
 يحشر العاشقون تحت لوائى وجميع الملاح تحت لوائكا

ونحن نعرف أيضاً أبيات رابعة العدوية التي سبقت فيها ابن الفارض في مضمار
 الحب الإلهي ، وهي تلك التي تنال فيها ربهنا فنقول :

أحبك حبين حب الهوى وحباً لأنك أهل لذاك
 فأما الذي هو حب الهوى فنشغل بذكرك عن سواك

وأما الذى أنت أهـل له فكشفك للحجب حتى أراكا
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذا كا

ونحن نعرف بعد هذا كله أبيات محى الدين بن عربى التى يتحدث فيها عن
الحب ، وينتهى إلى أن الإسلام بمعناه الحقيقى إنما هو دين الحب الذى أدين به
لله ، والذى كان محمد عليه الصلاة والسلام إمامه :

أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب دينى وإيمسانى

وليس الحب أو ليس الدين الذى أقيم على الحب هنا شيئا آخر غير دين الإسلام
على حد ما يفسره ابن عربى نفسه فى (ترجمان الأشواق) الذى ضمنه أشعاره ،
وشرحه لهذه الأشعار . هذا كله نعرفه ، ولو أردنا أن نرده إلى أصوله الإسلامية
لوجدنا أنه يمكن أن نلتمس له مصادر فى القرآن الكريم ، وفى الحديث الشريف
وفى أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم من أقوال وأحوال . فالقرآن الكريم بما
حوى من دعوة إلى الحب المتبادل بين الله والناس ، وفى قر من أن الله هو
المصدر الحقيقى لكل ما يمتلى به الكون من آيات وجود ، ولكل ما يصدر عن
الناس من أعمال ، وأن الله نور السموات والأرض ، وأنتا أينما نولى فتم وجه
الله ، وبما يدعو إليه من أن يسلك الناس فيما بينهم وبين أنفسهم مسالك الحق
والخير والجمال ، وفى بينهم وبين أشباههم مسالك الحب والإخاء والمساواة . كل
أوائك إنما نجده أصلا لكل ما قاله الصوفية من أقوال وما ذهبوا إليه من مذاهب
فى التجلى : تجلى الله فى الكون ، تجلى أفعاله وتجلى أسمائه وتجلى ذاته على أوجه
مختلفة من التجلى . كل أولئك يرده الصوفية ويرده العقل المحقق إلى مصدره الإسلامى
فى قوله عز وجل : « الله نور السموات والأرض ، وفى قوله تبارك وتعالى :
« فأينما تولوا فثم وجه الله » . ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد ، وإنما هو
يتجاوز إلى إثبات أن الله هو الفاعل الحقيقى ، وأن الإنسان من الله إنما هو
بمثابة القلم فى يد الكاتب يحركه كيفما شاء ويديره ويجرى عليه أيما شاء ، حتى
إذا صدر عن الإنسان فعل زعم لنفسه ، وزعم له الناس أنه صادر من إرادته ،
والحقيقة أنه صادر عن مشيئة الله ، وذلك فيما يخرججه الصوفية من قول الله تعالى

إذ خاطب نبيه بقوله : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ، فالآية في ظاهرها تدل على أن الله قد نصر المسلمين وأعز جندهم ، وأعزهم بنبيهم ، وأعز نبيهم بهم ولكن الصوفية بما أوتوا من براعة في التأويل ، استطاعوا أن يردوا إليها ما يرمون إليه من إثبات أن الله هو كل شيء وأن ما عداه ليس شيئاً وأنه عز وجل هو الذى يفعل ؛ وهو الذى يدبر . وأن ما يفعله وما يدبره هو الذى يظهر على أيدي الناس ؛ فيظنون أنه عنهم ؛ والحقيقة أنه عن الله ومن الله وبالله ، فإذا كان ذلك كذلك فقد تبيننا إذن إلى أى حد ؛ وعلى أى وجه يمكن أن يقال : إن مصدر الحياة الروحية الإسلامية إسلامى خالص .

صحيح ، أن المسلمين اتصلوا بغيرهم من الأمم وأخذوا عنهم وتأثروا بهم ؛ أخذوا عن اليونان بعض الفلسفة ، وأخذوا عن الهند والفرس أشياء أخرى ، ولكن ليس من شأن ما أخذوه عن أولئك وهؤلاء أن يجعل مصدر الحياة الروحية الإسلامية أجنبياً عن الإسلام . الحق الذى لا شك فيه ، أن القرآن والحديث وحياة نبي الإسلام متحشاً أولاً ، ثم نبياً مرسلًا بعد ذلك .

هى المنابع الصافية الإسلامية الخالصة التى صدرت عنها الحياة الروحية على أيدي الزهاد والعباد أولاً ، ثم على أيدي الصوفية ومفلسفي الصوفية بعد ذلك . فإذا صح هذا كله فما أمعن المستشرقين في الخطأ وما أمعن المقلدين لهم في الضلال والزلل ! وما أجدر أولئك وهؤلاء أن يخلصوا من التعصب والتعسف والتكلف أن يخلصوا إلى دراسة الحياة الروحية الإسلامية دراسة مبرأة عن الهوى والغرض لأنهم إن فعلوا فقد وصلوا إلى معرفة الحقيقة على الوجه الذى ينبغي أن تعرف عليه وهو أن المثل الأعلى في الحياة الروحية إنما كان إسلامياً ، وأن المورد الأصلي الذى ورده الصوفية إنما كان إسلامياً فاضت أسرارها ، وأشرقت أنوارها أول ما أشرقت من غار حراء ، ثم امتدت هذه الأنوار وشاعت تلك الأسرار ، فإذا هي تملأ الأرض العربية نوراً ، وإذا هي تفيض على قلوب المسلمين نوراً .