

## الحاسة الصوفية

للدكتور أحمد فؤاد الأهواني

استاذ الفلسفة بجامعة القاهرة

يدرك الانسان الاشياء بطريق الحواس ، وهي الخمس المعروفة منذ قديم الزمان ، وهي : البصر والسمع والشم والذوق واللمس ، وقد قيل ان من فقد حسا ما فقد ما يقابله من علم ، ألم ترى الى الطفل الذى قال لأمه :

يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر ؟ .

لأنه كان طفلا ولد أعمى فلا يمكن له أن يعرف ما الأشكال وما الألوان وفى الانسان خلاف هذه الحواس التى بها يعرف الاشياء المحسوسة ، وهى الطريق الى المعرفة الحسية ، العقل الذى به يدرك ان المعقولات والناس بوجه عام فى حياتهم اليومية العادية ، وفى أمور معاشهم ، وفى سلوكهم انما يعتمدون على هذين الطريقين ، وهما الطريق الحسى ، والطريق العقلى وانهما عامان فى جميع البشر .

وينبغى أن نلاحظ ان الحيوان أيضا يسلك فى حياته معتمدا على حواسه . . . وقد دلت الابحاث الحديثة فى علم النفس على أن بعض الحيوانات الراقية موهوبة بشيء من العقل والذكاء ، لا كما كان يعتقد فى الزمن القديم من انها لا عقل لها ، وليس هذا هو موضوع كلامنا ، وانما الذى نريد أن نستخلصه ، وأن ننبه عليه ، هو ان العلم بالاشياء انما يكون عند وجود الطرق الملائمة لها ، فاذا فقدت هذه الطرق ، لم يتيسر هذا العلم ، كما ذكرنا من أن الأعمى الذى فقد بصره فلن يعرف الأشكال والالوان كما أن هناك فى هذا العالم أشياء كثيرة جدا حواسنا قاصرة عن العلم بها وقد ابتدخ العلم الحديث طرقا توصل الى معرفتها ، مثل « الرادار » أى العيون الصناعية والآذان الصناعية ، التى تدرك من الأصوات ، ومن أطياف الضوء ما لا تدركه عين الانسان الطبيعية أو أذنيه .

فاذا كان الامر كذلك ، ففى هذا العالم أمور لا تدرك بهذه الحواس الظاهرة ولا بما يتبعها من معرفة عقلية وانما تدرك بطريق آخر ، بحاسة اخرى ، هى تلك التى نسميها « الحاسة الصوفية » .

وقبل أن نوضح ما هذه الحاسة وما طبيعتها وما الموضوع الذى تدركه،  
نحب أن نشير الى مباحث مماثلة فى علم النفس الحديث أثبتت وجود ما  
يسمى « بالحاسة السادسة » فى الانسان والحيوان على حد سواء ، انها  
حاسة غامضة تدرك الاشياء الغامضة مثل : الخطر الداهم الذى يقبل على  
الحيوان أو الانسان . تجد حيوانا يبتعد عن منطقة معينة ويأبى أن يقبل  
عليها لأنه يحس بهذا الاحساس الغامض بأن هناك خطرا سوف يحسق  
به ، وكذلك فى الانسان قد تجد تاجرا يقبل على صفقة وينفر من أخرى  
ولا يخيب حسه ، فكيف عرف ذلك ؟ . . . وكيف خرق حجب المستقبل  
البعيد ؟ . . . انها « الحاسة السادسة » وهذه أيضا لن نخوض فى أمرها  
لأنها ليست موضوع كلامنا ، وانما أشرنا اليها تمهيدا للقول فى « الحاسة  
الصوفية » .

موضوع الحاسة الصوفية ، هو ادراك هذه الحقيقة الغيبية التى تجل عن  
الوصف ، التى نسميها « الله » وليس الله من قبيل الاجسام المحسوسة  
حتى يدرك بالبصر ، أو السمع ، وقد قال جل شأنه فى الكتاب العزيز :  
« لا تدركه الابصار » وقال تعالى : « ليس كمثله شئ » فانه موجود ،  
ويمكن ادراكه بطرق كثيرة فى هذه الحياة الدنيا ليس منها الطريق الحسى  
بطبيعة الحال ، ولكن قد يكون منها الطريق العقلى من قبيل الاستدلال  
البرهانى من وجود هذه الكائنات على وجود الصانع ، ولذلك أمرنا الله فى  
القرآن الكريم أن نتدبر فى خلقه كى نتأدى من هذا النظر والاعتبار الى  
وجود الخالق الأعظم ، وهذا الطريق ملائم لكافة البشر .

ولكن هناك طريق آخر ، أقرب وأوثق ، يصل بنا مباشرة الى ادراك هذه  
الحقيقة الالهية المهمة على جميع الكائنات والقريبة من كل انسان ، كما  
جاء فى الكتاب الكريم : « واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة  
الداع اذا دعان » هذا الطريق هو الطريق الصوفى ، وهذا هو منشأ  
الطرق الصوفية ، نعنى الطريق الذى يوصلنا الى معرفة الله ، وهو خلاف  
الطريق الحسى وخلاف الطريق العقلى ، اذ يعتمد على هذه الحاسة الباطنة  
التي نسميها « بالحاسة الصوفية » وموضوعها : ادراك الله سبحانه ، أى  
هذه الحقيقة الالهية السارية فى هذا الكون الذى خلقه الله ، ولا يزال يمد  
بعونه ورحمته ولطفه .



ولم ينكر القدماء ولا المحدثون وجود هذه الموهبة أو القوة ، أو الملكة ، ولكنهم قالوا : انها ليست عامة في كافة البشر ، يمتاز بها قلة قليلة من أولياء الله الصالحين ، الذين وهبهم الله ، أو اختصاصهم بهذه الحاسة ، وهي فطرية في هذا النوع من الناس لا تكتسب ولا توجد في كل حين ، فقد تفتتج هذه الحاسة فيحدث ما يسمى بالتجلي ، وقد تضمر أو تموت فلا يعود صاحبها يستفيد منها ، ولكن جلاء هذه الحاسة هو اتباع طرق في الحياة أساسها أمارة الشهوات ، من الصوم والزهد ، والابتعاد عن الملذات الدنيوية الحسية الشهوانية ، حتى تصفو النفس ، وتستعد لقبول - ان صح هذا التعبير - هذه الإشعاعات الالهية ، وقد قلنا ان القدماء من الفلاسفة لم ينكروا هذا الطريق الصوفي ونحن ننقل اليك عن ابن الرشيد الفيلسوف الذي عارض الصوفية معارضة شديدة ، وكان من أتباع أرسطو المخلصين ، ما قاله في كتابه « الكشف عن مناهج الأدلة » قال :

« وأما الصوفية فطرقتهم في النظر ليست طرقا نظرية ، أعنى مركبة من مقدمات وأقيسة ، وانما يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية واقبالها بالفكرة على المطلوب ، ويحتجون لتصحيح هذا بطواهر من الشرع كثيرة مثل قوله تعالى : « **واتقوا الله ويعلمكم الله** » ومثل قوله تعالى : « **والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا** » ومثل قوله : « **ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا** » الى أشباه ذلك كثيرة يظن انها عاضدة لهذا المعنى ، ونحن نقول : ان هذه الطريقة ، وان سلمنا وجودها فانها ليست عامة للناس » .

فهذا رأى أحد القدماء ، الذي سلم بوجود هذه الطريقة أو هذا الطريق ، ولم ينكره ، الا أنه ليس عاما في كافة البشر ، وهذا صحيح اذ الواقع المشاهد هو أن الصوفي على الحقيقة أو الصوفي الحق نادر ولذلك نشأت الطرق الصوفية من هذا السبيل حين يعرف عن شخص انه موهوب بهذه الهبة ، يلتفت حوله جماعة آخرون قد يبلغون الآلاف يتصلون به لتسرى هذه المعرفة التي وصلت اليه عن هذه الحاسة الصوفية فيهم ، كما يسرى المغناطيس في كل حديد يلمسه .

ولكن الجديد في الموضوع هو اخضاع هذا الفريق من الناس للبحث العلمي ، أي للمساعدة الدقيقة التي تنطبق عليها الشروط العلمية ، وهذا

شيء مع الأسف الشديد لم يتجه إليه أحد ما فى الشرق ، ولو أن كثيرين من علماء الغرب شرعوا يبحثون هذه الظاهرة النفسية بحثا علميا فيما يسمونه « علم النفس الدينى » .

ولعلك تعرف هذه المباحث المنتشرة فى أوروبا والتي تسمى « بالمباحث الروحية » فليس هذا هو بالضبط ما نعنيه بالحاسة الصوفية ولكنه شيء شبيهه بذلك ، لأن أولئك الذين يزعمون أنهم يحضرون الأرواح يتصلون كما يقولون بالأرواح السابحة فى الفضاء وعن طريقها يستطلعون كثيرا من الغيب ، ولا أود أن أخوض فى أمر تحضير الأرواح لأننى لم أحضر أى جلسة من جلساتها ولا أؤمن بشيء الا اذا شاهدته شخصا ، ولكنى أحسب انه ان صح ما يزعمونه فهؤلاء الوسطاء انما هم قوم قد وهبوا هذه الحاسة الغيبية ، ولكنهم بدلا من أن يتجهوا بها الاتجاه السليم ، نعننى الى المعرفة المباشرة بالله ، التمسوا الأرواح وسطاء الى تلك الحقيقة العليا مع ان الله سبحانه وتعالى لم يبخل على عباده الصالحين باستجابة دعائهم اذا دعوه بالطريق المرسوم فى الشرع والمبين فى الكتاب العزيز ، نعننى طريق التقوى والصلاح والذكر ، قال تعالى : « ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » وقال أيضا : « الا بذكر الله تطمئن القلوب » .

وذكر الله ، الذكر الصحيح ، يكون باتجاه القلب وشفاء النفس وفتح هذه الحاسة لاستقبال هذا الشعور الكونى الالهى .

أحمد فؤاد الاهوانى