

حقيقة التجربة الصوفية

للدكتور محمد على أبو ريان

أستاذ الفلسفة والتصوف بجامعة الاسكندرية

- ١ -

إذا

كانت الفلسفة تطبق منهج الاستدلال العقلي لاستشفاف جوانب الحقيقة ، والعلم يستعمل المنهج التجريبي الذى يقوم أساسا على الإدراك الحسى ، فإن التصوف يستعمل أسلوبا فريدا آخر غايته استجلاء الحقيقة بكاملها عن طريق المنهج التجريبي ووسيلته الذوق أو الحدس الصوفى . والممارسون لهذا الأسلوب المعرفى يستهدفون المشاهدة العينية الذوقية للحقائق فى نبضاتها الحية وتشخصها الروحاني الكامل وذلك خلال أروصادهم الروحية .

والتصوف يعد - فى الغالب - استبطانا للتجربة الدينية أو هو كما سنرى فيما بعد - الوجه الروحى المشرق للدين الذى يقوم أساسا على تجاوز الرسوم الظاهرة فى علاقة العبد بالرب ، وإحلال علاقة الحب والرجاء محل الخوف وطلب المثوبة ، واستجلاء صفات الجمال والبهاء والجلال ، والانغمار فى بحر النور والتعلق بمشارف العزة فى رحاب الحضرة الإلهية حتى تحترق الذات من قبسات سباحات الحق . ومنذ اللحظة التى يتوكل فيها السالك السيار على أن يبدأ الرحلة الى جناب الحق فهو قد امتاز عن كثرة الخلق وعامة المؤمنين الذين يقفون عند منطوق الفقهاء وظاهر الأمر والنهى ، فيولى المريد وجهه نحو « الشيخ » صاحب الخرقه ، ومؤتمن « السر وحجة التعليم » .

وقد تساءل كثير من العلماء والفلاسفة عن محك التجربة الصوفية ؟ وما هو الأساس الذى تقوم عليه صحتها ؟ ان الفلاسفة يستعملون المنطق الذى يقوم على قوانين الفكر الانسانية ، والتجريبيون الحسيون يستندون الى شهادة الحس أى الى الواقع الخارجى المحسوس بينما الصوفية يمارسون تجارب روحية فريدة لا يمكن وصفها أو نقلها للغير فما دليلهم على صحة هذه التجارب ؟ وللجواب على هذا التساؤل سنحاول أن نستعمل المنهج المقارن فاذا كان التصوف ظاهرة أثبتت وجودها لدى المؤمنين عند سائر الأديان سواء أكانت سماوية أم وثنية فهى دون شك ظاهرة انسانية لا تتعلق بدين بعينه أو بشعب أو بجنس بعينه ، وبالتالي فإن الاستقراء التاريخى لظاهرة التصوف يثبت انها لاحقة لظهور الدين متعلقة به ومتأخرة

عن فترة الصدر الاول لهذا الدين ، وهذا يعنى أن التصوف فى حقيقة أمره تعميق روحى للحياة الدينية وترجمة تجريبية عن مضامين المذهب الدينى أو الاسرار اللاهوتية . هذه هى المقدمة الاولى فى دليلنا على صحة التجربة الصوفية ، فوجودها عند كافة الشعوب والاجناس وارتباطها بالدين فى فترة معينة كل هذا يقوم حجة لدحض دعاوى الخصوم والمبطلين .

ويتعين علينا بعد ذلك استكمالاً لأسباب الرد وإثبات هذا الأمر أن نتناول معطيات التجارب الروحية بالمقارنة ، فرغم اختلاف الصوفية فى التعبير الرمزي عن معطيات التجارب الروحية إلا أننا نلاحظ أن ثمت توافقاً بل تطابقاً بينهم فى المنهج وفى الموضوعات التى يعالجونها بل ان أوصافهم لعالم القدس تكاد تتفق ، وكذلك فإن السلم الصوفى يكاد يكون واحداً ، وإذا كان ثمت اختلاف بينهم فى فهمهم لمعنى الفناء والمحو فإنها أمور يستحيل استعمال الدقة فى التعبير عنها فثمتان ما بين المشاهدة فى حالة الوجد وسكر الطبيعة وبين ما يعبر به عنها من لغة ابتدعت أصلاً للإشارة الى المحسوسات وكما يقول ابن خلدون انه يستحيل أن نزن الذهب بميزان التراب وليس ثمت مقياس واحد ينطبق على موجودات عالمنا هذا والذوات التى تعمر المملكة الروحانية .

ومما تجدر الإشارة اليه أيضاً أن نشاطنا العقلى يتأثر فى الغالب بتجاربنا الحسية وانه مهما بذلنا من جهد فى عمليات التجريد فإن آثار الإدراكات الحسية لا تنفك تلون أكثر معطياتنا العقلية ايغالا فى التجريد، وحتى اذا أفلحنا فى تعرية أفكارنا من ردائها الحسى إلا أننا مضطرون الى أن نضع هذه الأفكار فى صيغ لغوية لكى نتعامل بها مع الغير ، واللغة هى فى حقيقة الأمر انعكاس اجتماعى لإدراكنا الحسى فهى لا تتعدى التجربة الواقعية ، ولهذا فإنها لا تصلح مطلقاً للتعبير عن المجالات الروحية العالية ذلك لان التجربة الصوفية هى فى حقيقتها دعوة لتجاوز حدود التجربة الواقعية .

ومعنى هذا أن ما نلاحظه من اختلاف فى التعبير عن مضمون التجربة الصوفية عند أساطين الحياة الروحية لا يهدم دعوانا فى القول بوحدة « المضمون » و « الهدف » للتجربة الصوفية عند كافة « الواصلين » .

ومما يؤيد دعوانا هذه ما نجده فى كتابات الصوفية من جميع الأديان من اتفاق على بعض المبادئ الهامة .

فنحن نستشف من انتاجهم أن هناك شبه اجماع على أن ثمت صنفين من التجارب الصوفية ، صنف يكون محتوى التجربة فيه موضوعات روحية وصنف آخر يكون محتوى التجربة فيه ذاتياً محضاً .

والنوع الاول من التجارب الصوفية يتناول انبات متيافيزيقية خالصة

الروحانية كالانوار القاهرة والملائكة عساكر الحضرة الالهية وغيرها من الذوات الملكوتية مما يشاهده الربانيون عيانا في عالم القدس وتعجز اللغة أنشد عن مطاوعة حقيقة الرصد فيكتفى الصوفي بالرمز كناية عن عجزه عن النقل .

أما النوع الثاني من التجارب الصوفية أعني تلك التجارب ذات الطبيعة الذاتية المحضة فهي تتضمن الشعور بالرفع التدريجي للحدود وللصفات الشخصية المميزة للنفس حتى تنحسر عنها شواغل الحس وتنجاب عنها السمات التي تربطها بالواقع الملموس ، فتعود الى الانغماس في بحر اللانهاية وبلغا التصوف الهندي تقنى في الترفانا ، وبلغا التصوف الاسلامي يحصل بها ما يسمى بحالة « المحو » وهذه حالة من حالات الوجد السلبية .

ولكن هذين النوعين من التجربة الصوفية لا يتفصل أحدهما عن الآخر بل يكملان بعضهما بعضا ، فكل يستطيع الوصول أن يرصد وقائع العالم الروحاني الا بعد أن يكون قد استكمل عدته من مستلزمات الطريق أى بعد أن يكون قد اجتاز مراسم الرياضة الروحية التي تنصب على الذات وسيصل المريد في النهاية الى هدفه بتفضل من جناب الحق حيث الثبات والديمومة والسكون المطلق وذلك بعد رفع سمات الانائية والهوية .

غير أن بعض مؤرخي التصوف يرون أن مشاهدة الذوات الروحانية قد تعطل السير الحثيث للسالكين الى هدفهم الاسمى ، وذلك لان الوصول لا يستطيع أن يتخلف من شائبة الحس أثناء مشاهدته لها ولهذا فهم على ما يبدو يميزون بين هذين النوعين من التجربة الصوفية فالتجربة الشخصية البحتة قد تحمل السالك الى هدفه بسرعة أما التجربة الموضوعية فقصده تعطل سيره الحثيث الى هذا الهدف ، ولكننا نرى بين هذين النوعين من التجارب الصوفية ترابطا واضحا لا انفصام له ، أما دعوى تدخل شوائب الحس أثناء الرصد الروحاني فهي دعوى لا دليل على صحتها فتلك حالة من حالات الوجد الفائقة للطبيعة التي لا يمكن مقارنتها بواقعة الشعور والتي يستحيل أثناءها « الوصول » الى « انية روحية » لا تربطها بعالمنا هذا أية وشائج ملموسة .

هذه فكرة أولية عن وحدة المنهج في التجربة الصوفية عند سائر المتصوفة وفيها ما يشجب أدلة النافين لحقيقة هذه الظاهرة الانسانية أى التصوف والتي تمثل أرفع مراتب السمو البشري . وسنتناول في مقالنا القادم ان شاء الله موضوعات هذه التجربة الروحية القريدة .