

مقرر

مدخل التصوف الاسلامي بنصوص فارسية

الفرقةالاولي قسم اللغة الفارسية

أستاذ المقرر

ا.م.د. / حمدي عبدالراضي علي.....

قسم اللغة الفارسية - كلية الآداب بقنا

العام الجامعي

٢٠٢١م / ٢٠٢٢

بيانات أساسية

الكلية: الآداب

الفرقة: الثانية

التخصص: اللغة الفارسية

عدد الصفحات: ١٥٨

القسم التابع له المقرر : قسم اللغة الفارسية وآدابها

بخش زبانهای خاوری

دانشگاه جنوب دره

رشته زبان وادبیات فارسی

مدخل الی التصوف الاسلامی بنوص فارسیة

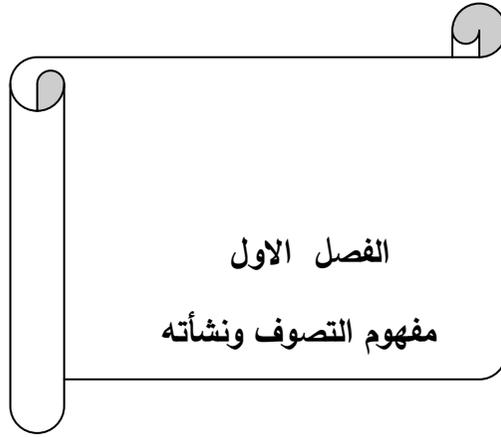
متطلب جامعة

به فراهم سازنده

ا.م. د / حمدي عبدالراضي علي

استاديار زبان وادبیات فارسی - تاجيكي

الصفحة	أولا : الموضوعات
	مندرجات:
ص ٥.....	الفصل الاول مفهوم التصوف ونشأته
ص ٨٦.....	الفصل الثاني :التصوف في ايران
ص ١٠٥.....	الفصل الثالث : مشاهير التصوف في ايران بنصوص فارسية
	ثالثا الفيديو
ص ٤٣	K-v٠ https://www.youtube.com/watch?v=-LANqX

مقدمة:

إنّ الدين الإسلامي الذي جاء به الرسول الأعظم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تضمّن ثلاثة أقسام رئيسيّة ، وكلّ قسم من هذه الأقسام يتناول بالبحث موضوعا معينا ، وهاته الأقسام الثلاثة تعني بمجموعها الكتاب والسنة ، وتفصيلها كآتي :

- أولاً : قسم يتعلّق بالعبادة والتوحيد :

ويشمل كلّ آية وحديث يتكلم في موضوع الإيمان وأركانه ، وهو الإيمان بالله والملائكة والكتب السماوية والرسول واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكلّ الغيبات ، وقد سميّ هذا العلم ب: علم العبادة أو علم التوحيد .

- ثانياً : قسم يتعلّق بأعمال المكلف :

ويشمل كلّ آية وحديث يتكلم في موضوع العبادات : كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ ، والمعاملات : كالبيع والشراء ... ، وكذا الحدود والجنايات والأحوال الشخصية والحكم والقضاء وغيرها . وقد سميّ هذا العلم ب: علم الفقه .

- ثالثاً : قسم يتعلّق بنفس المكلف :

ويشمل كلّ آية وحديث يتكلم عن الجانب الأخلاقي والآداب الإسلامية . قال عليه الصلاة والسلام : « إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » ، وقد سميّ هذا العلم ب: علم التصوّف .

وهذه الأقسام الثلاثة كلّها تتجلّى في حديث سيّدنا جبريل عليه السلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهيئة رجل ليُعَلِّم الصحابة دينهم ، فسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ، وكلّ واحد منها يُمثّل قسما من العلوم التي ذكرناها ، والشاهد في ذلك قوله

صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث : « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » ، رواه مسلم

فالإسلام طاعة وعبادة ، والإيمان نور وعقيدة ، والإحسان مقام مراقبة ومشاهدة : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

هذا ، وقد أشار بعض العلماء إلى أن مجموع آيات القرآن الكريم (٦٢٣٦) آية ، وأنها تنتظم تحت ثلاثة مواضيع رئيسية هي :

- التوحيد ، ومجموع آياته نحو ١٠٠٠ آية .

- التشريع ، ومجموع آياته نحو ٣٠٠ آية .

- التهذيب ، ومجموع آياته نحو ٥٠٠٠ آية .

وهذا أمر مُلفت للنظر ، ويدعو للتأمل . ثرى لماذا جعل الله تعالى أكثر آيات القرآن الكريم موجّهة لتهذيب النفس الإنسانية ؟ فالتصوّف إذن من أقسام الدين الذي أمرت به الأمة كلّها ، والذي ربط الله تعالى به الفلاح بقوله : **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا** سورة الشمس : ١٠/٠٩ .

وقد تعددت الأقوال في اشتقاق معنى التصوّف ولكن جميع هذه الأقوال تنصب في مفهوم واحد : هو الصفاء والنقاء . ومهما يكن من أمر ، فإن التصوّف أشهر من أن يحتاج في تعريفه إلى قياس لفظ ، واحتياج اشتقاق ، وإنكار بعض الناس على هذا اللفظ بأنه لم يُسمع في عهد الصحابة والتابعين مردود ، إذ كثير من الاصطلاحات أحدثت بعد زمان الصحابة ، واستعملت ولم تُنكر ، كالنحو والفقهاء والمنطق . وعلى كلّ فإننا لا نهتمّ بالتعابير والألفاظ بقدر اهتمامنا بالحقائق والأسس . وعندما نتحدّث عن التصوّف فإنما نقصد به تزكية النفوس ، وصفاء القلوب ، وإصلاح الأخلاق ، والوصول إلى مرتبة الإحسان ،

فَنَسَمِيّ ذَلِك تَصَوُّفًا ، وَإِنْ شئتَ فَسَمِيهِ الْجَانِبِ الرُّوحِيّ فِي الْإِسْلَامِ ، أَوِ الْجَانِبِ الْإِحْسَانِيّ ، أَوِ الْجَانِبِ الْأَخْلَاقِيّ ، أَوِ سَمِيهِ مَا شئتَ مِمَّا يَتَّفِقُ مَعَ حَقِيقَتِهِ وَجَوْهَرِهِ ؛ إِلَّا أَنَّ عُلَمَاءَ الْأُمَّةِ قَدْ تَوَارَثُوا اسْمَ التَّصَوُّفِ وَحَقِيقَتَهُ عَنِ أَسْلَافِهِمْ مِنَ الْمُرْشِدِينَ مِنْذُ صَدَرِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَوْمِنَا هَذَا ، فَصَارَ عُرْفًا فِيهِمْ ، وَلَا مَشَاحَّةَ فِي الْإِصْطِلَاحِ كَمَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ .

قال أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى :

تنازع الناس في الصوفيّ واختلفوا وظنّه البعض مشتقًا من الصوف

ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صَفًا فُصُوفِيّ حَتَّى سُمِّيَ الصُوفِيّ

وقد أورد العلماء تعريفات عديدة لمصطلح التصوّف ، وبالرغم من اختلاف التعاريف إلاّ أنّها كلّها تصبّ في معنى واحد ، وهو تزكية النفس . قال الإمام القشيري رضي الله عنه في رسالته القشيرية : (التصوّف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية) . وقال الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه في جواهر المعاني : (التصوّف هو امتثال الأمر واجتناب النهي في الظاهر والباطن من حيث يرضى الله لا من حيث ترضى) .

ولتقريب هذا العلم وحقيقته من الأذهان نقول : إنّ الله أمر بالصلاة فقال : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ . فإذا أردنا الصلاة نذهب إلى الفقهاء فننتعلم منهم أنّ للصلاة شروطاً وأركاناً وواجبات ، كالتطهارة من الحدثين واستقبال القبلة... إلخ . هذا العلم يسمّى " الفقه " . ولكن الله عزّ وجلّ يقول أيضاً قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ، سورة المؤمنون : ٢/١ ، فالخشوع أيضاً مطلوب في الصلاة كإقامة الصلاة ، ولكننا لو فتشنا وبحثنا في كتب الفقه فلن نجد لكيفية الخشوع أو لتحصيله جواباً . غير أنّ هناك علماء خاصّاً مستقلاً كالفقه تماماً يعنى بفقه القلوب فيبين السبيل الموصلة إلى الخشوع ، وهذا هو الفقه

المُسَمَّى " التَّصَوُّف " . والتَّصَوُّف لا يخرج مطلقاً عن حدود الشرع الشريف ، فتلبسه بالشرع الحنيف كتلبس الروح بالجسد . ويتمثل هدف التَّصَوُّف الأسمى في تركية النفس البشريَّة وتطهيرها من الأدناس والأرجاس قصد الوصول بها إلى حضرة الحقِّ تبارك وتعالى وتحقيق السعادة الأبدية .

فجملة التكاليف الشرعية التي أمر بها الإنسان في خاصَّة نفسه ترجع إلى قسمين : أحكام تتعلَّق بالأعمال الظاهرة ، وأحكام تتعلَّق بالأعمال الباطنة . أو بعبارة أخرى : أحكام تتعلَّق ببدن الإنسان وجسمه ، وأعمال تتعلَّق بقلبه .

فالأعمال الجسميَّة نوعان : أوامر ونواهٍ . فالأوامر الإلهية : كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ... ، وأمَّا النواهي : كالقتل والزنى والسرقه وشرب الخمر

وأما الأعمال القلبيَّة فهي أيضاً أوامر ونواهٍ . أمَّا الأوامر : فكالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ... ، وكالإخلاص والرضا والصدق والخشوع والتوكُّل وأمَّا النواهي : فكالكفر والنفاق والكبر والعجب والرياء والغرور والحقد والحسد . ونجد هذا في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

١ - قوله تعالى : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ، [الأعراف : ٣٣].

٢ - وقوله تعالى : وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ، [الأنعام : ١٥١].

والفواحش الباطنة كما قال المفسِّرون هي : الحقد والرياء والحسد والنفاق ... وغيرها .

٣ - قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا » .

٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يدخل الجنة مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة مِنْ كبر » [رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن ابن مسعود رضي الله عنه] .

وقد شهد للتصوّف أكابر العلماء الذين أجمعت الأمة الإسلاميّة على إمامتهم وجمالة قدرهم ، كالأئمّة الأربعة وغيرهم . وإليك بعض شهاداتهم على سبيل المثال لا الحصر :

١ - روي عن الإمام مالك - رحمه الله - أنّه قال : " من تفقّه ولم يتصوّف فقد تفسّق ، ومن تصوّف ولم يتفقّه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقّق " . (نقلاً عن حاشية العدوى على الزرقاني ١٩٥/٢ . وشرح عين العلم وزين الحلم للملا علي القاري ٣٣/١) .

٢ - وقال الإمام الشافعي - رحمه الله - : " حبّب إليّ من دنياكم ثلاث : ترك التكلّف ، وعشرة الخلق بالتلطّف ، والاعتداء بطريق أهل التصوّف . (نقلاً عن تأييد الحقيقة العليّة للسيوطي ص ١٥ ، وكشف الخفا للعجلوني ٤٠٨/١) .

٣ - أمّا الإمام أحمد - رحمه الله - فقد قال - بعد أن صحب أبا حمزة البغدادي - يوصي ولده عبد الله: " يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم ، فإنّهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلوّ الهمة " ، ويقول أيضاً : " لا أعلم أقواماً أفضل منهم " ، أي الصوفيّة .

كما نرى أيضاً بعض العلماء ينصحون الناس بالدخول مع الصوفيّة و صحبتهم ليتذوقوا معاني الصفاء القلبيّ والسموّ الخلقيّ ، وليتحقّقوا بالتعرّف على الله تعالى المعرفة اليقينيّة فيتحلّوا بحبّه ومراقبته ودوام ذكره .

قال حجّة الإسلام الإمام الغزالي ، بعد أن اختبر طريق التصوّف ولمس نتائجه وذاق ثمراته : " الدخول مع الصوفيّة فرض عين ، إذ لا يخلو أحد من عيب إلاّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) [النصرة النبويّة على هامش شرح الرائيّة للفاسي ص ٢٦] . وكلام الإمام الغزالي هنا يعتبر اجتهاداً فردياً مبنيّاً على التجربة الشخصيّة التي خاضها في منهج التصوّف .

هذا ، وقد اعتمد التصوّف على أصول ومرتكزات وقواعد انبنى عليها ، ويتمثل أصل التصوّف في الاعتماد على الكتاب والسنة علما وعملا وسلوكا . وهذا ما يظهر من خلال أقوال أهل التصوّف ، حيث يقول الإمام الجنيد - رحمه الله - : " مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة " . أما قواعد ومقاصد التصوّف فقد تناول الحديث عنها كلّ من الإمام النووي في كتابه مقاصد التصوّف والشيخ أحمد زروق في كتابه قواعد التصوّف ، ويستخلص من كلاهما أنّ أساس التصوّف هو تقوى الله تعالى ، ومقصده تحقيق العبوديّة لله سبحانه وتعالى .

ومن المعلوم عند أهل العلم أنّ لكلّ علم وفنّ عشرة مبادئ وهي : الحدّ والموضوع والواضع والاسم والاستمداد والحكم والمسائل والفضيلة والنسبة والثمرة .

قال الناظم :

إنّ مبادي كلّ فنّ عشره الحدّ والموضوع ثمّ الثمره
وفضله ونسبه والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا
وقد تحققت هذه المبادئ في التصوّف كالاتي :

- حدّ التصوّف : هو صدق التوجّه إلى الله تعالى . قال تعالى : وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [سورة البينة : الآية ٥٠] .

- موضوع التصوّف : هو النفوس والقلوب والأرواح لأنّه يبحث عن تصفيتها وتهذيبها .

قال تعالى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى [سورة الأعلى : ١٤] .

- واضع التصوّف : هو النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، علّمه الله تعالى له بالوحي والإلهام .
قال تعالى : هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [سورة الجمعة : الآية ٥٢] .

- إسم التصوّف : علم التصوّف ، ويطلق عليه أيضا بأسماء أخرى لها نفس المدلول
والمعنى مثل : علم السلوك - علم التزكية - علم الأخلاق

- إستماد التصوّف : يستمدّ التصوّف أصوله ومبادئه من الكتاب والسنة وإلهامات
الصالحين وفتوحات العارفين . قال تعالى : وَعَلَّمَآهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا [سورة الكهف : الآية
٦٥] .

، وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون . فإن يكن
في أمتي منهم أحد ، فإن عمر بن الخطاب منهم » .

- حكم التصوّف : وأما حكم الشارع فيه فهو فرض عين على كلّ مسلم ، فقد أرشد الله
تعالى عباده في القرآن الكريم إلى تزكية النفس وتهذيبها قصد الفوز والفلاح دنيا وأخرى .
قال تعالى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا سورة الشمس : ١٠/٩ .

- مسائل التصوّف : وأما تصوّر مسائله فهي معرفة اصطلاحاته والكلمات التي تداولت بين
القوم : كالإخلاص والصدق والتوكّل والزهد والورع والرضى والتسليم والمحبة والفناء والبقاء
، وكمعرفة حقيقة الحال والوارد والمقام وغير ذلك .

- فضيلة التصوّف : يظهر فضل التصوّف في ارتباطه وتعلّقه بالله تعالى ، أيّ توجيه القلب
نحو حضرة الحقّ تبارك وتعالى ، ولذا قال الجنيد : " لو نعلم أنّ تحت أديم السماء أشرف
من هذا العلم الذي نتكلّم فيه مع أصحابنا لسعيت إليه " . وقال العلامة الصقّي - رحمه
الله - في كتابه المسمّى أنوار القلوب في العلم الموهوب : " وكلّ من صدّق بهذا العلم فهو

من الخاصة . وكلّ مَنْ فهمه فهو من خاصة الخاصة . وكلّ من عبّر عنه وتكلّم فيه فهو النجم الذي لا يدرك ، والبحر الذي لا ينزف ."

- نسبة التصوّف : وأمّا نسبه من العلوم فهو كليّ لها ، وشرط فيها ، إذ لا علم ولا عمل إلاّ بصدق التوجّه إلى الله تعالى . فالإخلاص شرط في الجميع ، هذا باعتبار الصّحة الشرعية والجزاء والثواب . وأمّا باعتبار الوجود الخارجيّ ، فالعلوم توجد في الخارج بدون التصوّف لكنّها ناقصة أو ساقطة . ولذلك قال السيوطي -رحمه الله - : " نسبة التصوّف من العلوم كعلم البيان مع النحو ، يعني هو كمال فيها ومحسّن لها ."

- ثمرة التصوّف: وأمّا ثمرته وفائده فتهديب القلوب ومعرفة علامّ الغيوب ، أيّ سخاوة النفوس وسلامة الصدور وحسن الخلق مع كلّ مخلوق .

وبهذا يظهر أنّ التصوّف علم من علوم الدين الثلاثة (الإسلام أو علم الفقه - الإيمان أو علم التوحيد - الإحسان أو علم التصوّف) ، والذي يتمثّل في الإحسان " أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " .

ولقد أثبت علمية التصوف العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته فقال : " هذا العلم من العلوم الشرعيّة الحادثة في الملة ، وأصله أنّ طريقة هؤلاء القوم لم تنزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحقّ والهداية ، وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى ، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها ، والزهد فيما يُقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة . وكان ذلك عامّاً في الصحابة والسلف ، فلمّا فشأ الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده ، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا ، اختصّ المقبلون على العبادة باسم الصوفيّة "]

مقدّمة ابن خلدون ص ٣٢٨. وهو عبد الرحمن بن الشيخ أبي بكر محمد بن خلدون الحضرمي ولد عام ٧٣٢ هـ وتوفي سنة ٨٠٨ هـ .]

إنّ هذا الكلام الصادر من العلامة ابن خلدون وغيره من كلام العلماء من قبله ومن بعده ، يبيّن لنا بوضوح مدى أصالة انتماء التصوّف إلى حقل العلوم والمعارف الشرعيّة ، ومدى علميّة ما يطرحه هذا العلم من معرفة عن الله عزّ وجلّ ، ثمّ عن الكون والحياة والإنسان . وبهذا يتّضح جلياً أنّ التصوّف علم شرعيّ قائم بذاته ، له أصوله وقواعده ومصطلحاته ورجاله وكتبه ومصنّفاته ومناهجه ومقاصده .

وقد دخل علم التصوّف مجال البحث العلميّ في هذا العصر ، وأصبح محلّ اهتمام الكثير من الباحثين ، وتناولته العديد من الدراسات الجامعية بمختلف التخصصات ، وعقدت له الندوات والملتقيات والمؤتمرات ، وخصّصت له المخابر والورشات العلميّة لدراسته ، وهذا الملتقى العلميّ يعدّ نافذة من نوافذ البحث العلميّ في علم التصوّف .

وأخيرا ، فما ذكرناه في هذه المداخلة لا يزيد عن كونه ورقات ولففات تظهر مدى علميّة هذا العلم - أيّ علم التصوّف - وتنبّه إلى ضرورة دراسته والعناية به مثله في ذلك كمثل العلوم الأخرى ، وعليه أدعو من هذا المنبر العلميّ كافة الطلبة والباحثين والدارسين إلى توجيه الدراسات والأبحاث في علم التصوّف من أجل التعرّف على الإنتاج المعرفيّ لهذا العلم في حقل المعرفة الإسلاميّة ، وذلك قصد الاستفادة والانتفاع به في منظومة الحياة الإنسانيّة وتحقيق الأمن والسعادة البشريّة^١ .

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم .

من حيث اللغة

كثرت الأقوال في اشتقاق التصوف عند المسلمين على عدة أقوال، أشهرها:

أنه من الصوفة، لأن الصوفي مع الله كالصوفة المطروحة، لاستسلامه لله تعالى.

أنه من الصِّفة، إذ أن التصوف هو اتصاف بمحاسن الأخلاق والصفات، وترك المذموم منها.

أنه من الصُّفَّة، لأن صاحبه تابعٌ لأهل الصُّفَّة الذين هم الرعييل الأول من رجال التصوف (وهم مجموعة من المساكين الفقراء كانوا يقيمون في المسجد النبوي ويعطيهم رسول الله ﷺ من الصدقات والزكاة طعامهم ولباسهم).

أنه من الصف، فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث حضورهم مع الله؛ وتسابقهم في سائر الطاعات.

أنه من الصوف، لأنهم كانوا يؤثرون لبس الصوف الخشن للتكشف والاختيشان.

أنه من الصفاء، فلفظة "صوفي" على وزن "عوفي"، أي: عافاه الله فعوفي، وقال أبو الفتح البستي:

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقاً من الصوف

ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صفا فصوفي حتى سمي الصوفي

أنها في الأصل صفوي، ونقل ذلك الطوسي أبو نصر السراج، في كتابه الذي يعد أقدم مرجع صوفي، عن صوفي فقال: (كان في الأصل صفوي، فاستثقل ذلك، فقليل : صوفي - وبمثل ذلك نقل عن أبي الحسن الكناد : هو مأخوذ من الصفاء).

بينما أرجع البعض اسم "التصوف" إلى رجل زاهد متعبد في الجاهلية كان يلقب ب (صوفة) واسمه الغوث بن مر بن أد، كما أشار الزمخشري في أساس البلاغة والفيروز آبادي في قاموسه المحيط إلى أن قوماً في الجاهلية سمو بهذا الاسم وكانوا يلون إجازن الناس

بالحج في مكة ومن تشبه بهم سمي صوفي. ومنهم نشأت طبقة المتحنفين مثل ورقة بن نوفل.

المستشرقين يرون أن كلمة صوفي مأخوذة من (صوفيا) اليونانية بمعنى الحكمة وعندما فلسفت العرب عبادتهم حرفوا الكلمة وأطلقوها على رجال التعبد والفلسفة الروحية، أو مأخوذة من (ثيوصوفيا) بمعنى الإشراق أو محب الحكمة الإلهية. بسبب المشابهة الصوتية بين كلمة (صوفي) والكلمة اليونانية (صوفيا)، وكذلك لوجه الشبه الموجود بين كلمة (تصوف)، (ثيوصوفيا)، وأن كلمتي صوفي وتصوف أخذتا من الكلمتين اليونانيتين (سوفيا) و(ثيوسوفيا) وبهذا الرأي أخذ محمد لطفي جمعة إلا أن نولدكه أثبت خطأ هذا الزعم كما أيده في ذلك نيكلسون، وماسينيون، وبالإضافة إلى البراهين القوية الأخرى التي أقامها نولدكه، فإنه يدل على أن (س) اليونانية نقلت إلى العربية كما هي سينا، لا صاد كما أنه لا يوجد في اللغة الآرامية كلمة تعد واسطة لانتقال سوفيا إلى الصوفي).

فهذا هو الاختلاف الواقع في أصل لفظة التصوف واشتقاقها، ولذلك اضطر الصوفي القديم على الهجويري المتوفى سنة ٤٦٥ هـ إلى أن يقول : (إن اشتقاق هذا الاسم لا يصح من مقتضى اللغة في أي معنى، لأن هذا الاسم أعظم من أن يكون له جنس ليشتق منه). وبمثل ذلك قال القشيري في رسالته : (ليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق). كما أنه مما لا شك فيه أنه لا يصح ولا يستقيم اشتقاقه من حيث اللغة إلا من الصوف، ولو أنه هو اختيار الكثيرين من الصوفية وغيرهم كالطوسي، وأبي طالب المكي، والسهورودي وأبي المفاخر يحيى باخرزي، وابن تيمية، وابن خلدون من المتقدمين. وأرجح

الأقوال وأقربها إلى العقل مذهب القائلين بأن الصوفي نسبة إلى الصوف، وأن المتصوف مأخوذ منه أيضا، فيقال : تصوف إذا لبس الصوف).

من حيث الاصطلاح

كثرت الأقوال أيضا في تعريف التصوف تعريفا اصطلاحيا على آراء متقاربة، كل منها يشير إلى جانب رئيسي في التصوف، والتي منها:

قول الشيخ زكريا الأنصاري : التصوف علم تعرف به أحوال تركية النفوس، وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية.

قول الشيخ أحمد زروق: التصوف علم قصد لإصلاح القلوب وإفرادها لله تعالى عما سواه. والفقهاء لإصلاح العمل وحفظ النظام وظهور الحكمة بالأحكام. والأصول "علم التوحيد" لتحقيق المقدمات بالبراهين وتحلية الإيمان بالإيقان. وقال أيضا: وقد حُدَّ التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين، مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله، وإنما هي وجوه فيه.

قول الإمام الجنيد: التصوف استعمال كل خلق سني، وترك كل خلق دني.

قول الإمام أبو الحسن الشاذلي: التصوف تدريب النفس على العبودية، وردها لأحكام الربوبية.

قول الإمام ابن عجيبة: التصوف هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك، وتصفية البواطن من الرذائل، وتحليتها بأنواع الفضائل، وأوله علم، ووسطه عمل، وآخره موهبة.

جذور التصوف

هو كلمة تستخدم للدلالة على الله في الطرق الصوفية. تم العثور على هذا النقش في قبر
قديم يعود إلى فترة العصر العثماني

أصل التصوف

يدعي المتصوفة أن أصل التصوف يرجع كسلوك وتعبد وزهد في الدنيا وإقبال على العبادات
واجتناب المنهيات ومجاهدة للنفس وكثرة لذكر الله - إلى عهد رسول الله محمد وعهد
الصحابة، فيقول محمد سعيد الجمل: "وأن أول صوفي هو رسول الله محمد بن عبد الله ﷺ،
لأنه بحد ذاته أول من دخل الخلوة في غار حراء". وأن التصوف يستمد أصوله وفروعه من
تعاليم الدين الإسلامي المستمدة من القرآن والسنة النبوية. وكوجهة نظر أخرى، يرى بعض
الناس أن أصل التصوف هو الرهينة البوذية، والكهانة النصرانية، والشعوذة الهندية،
وأصول الديانة الفارسية التي ظهرت بخراسان. بينما يرفض الصوفية تلك النسبة ويقولون
بأن التصوف ما هو إلا التطبيق العملي للإسلام، وأنه ليس هناك إلا التصوف الإسلامي
فحسب.

وأول من بنى ديرة التصوف بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد من أصحاب الحسن البصري
رحمه الله. وقد تميز عباد البصرة آنذاك بالمبالغة في التبعّد، وظهرت فيهم مظاهر جديدة لم
تكن مألوفة من قبل، فكان منهم من يسقط مغشياً عليه عند سماع القرآن، ومنهم من يخر
ميتاً، فافترق الناس إزاء هذه الظاهرة بين منكر ومادح، وكان من المنكرين عليهم جمع من
الصحابة كأسماء بنت أبي بكر وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم، إذ لم تكن تلك المظاهر
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وهم الأعظم خوفاً والأشدّ وجلاً من الله
سبحانه. ورأى الإمام ابن تيمية أن حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من ضبط

نفوسهم عند سماع القرآن أكمل من حال من جاء بعدهم، ولكنه - رحمه الله - لا يذهب إلى الإنكار على من ظهر منه شيء من ذلك إذا كان لا يستطيع دفعه، فقال : " والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوباً عليه لم ينكر عليه وإن كان حال الثابت أكمل منه " .

بداية ظهور اسم الصوفية

يقول الإمام القشيري:

«اعلموا أن المسلمين بعد رسول الله ﷺ لم يتسمّ أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة الرسول ﷺ، إذ لا أفضلية فوقها، فقيل لهم الصحابة، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس . ممن لهم شدة عناية بأمر الدين . الزهاد والعُباد، ثم ظهرت البدعة، وحصل التداعي بين الفرق، فكل فريق ادعوا أن فيهم زهاداً، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله سبحانه وتعالى، الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف، واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة.»

ويقول محمد صديق الغماري:

«ويعضد ما ذكره ابن خلدون في تاريخ ظهور اسم التصوف ما ذكره الكندي . وكان من أهل القرن الرابع . في كتاب "ولاية مصر" في حوادث سنة المائتين: إنه ظهر بالإسكندرية طائفة يسمّون بالصوفية يأمرون بالمعروف . وكذلك ما ذكره المسعودي في "مروج الذهب" حاكياً عن يحيى بن أكرم فقال: إن المأمون يوماً لجالس، إذ دخل عليه علي بن صالح الحاجب، فقال: يا أمير المؤمنين! رجل واقفٌ بالباب، عليه ثياب بيض غلاظ، يطلب الدخول للمناظرة، فعلمت أنه بعض الصوفية. فهاتان الحكايتان تشهدان لكلام ابن خلدون في تاريخ

نشأة التصوف. وذكر في "كشف الظنون" أن أول من سمي بالصوفي أبو هاشم الصوفي المتوفى سنة خمسين ومئة (١٥٠ هـ).»

ظهور التصوف كعلم

بعد عهد الصحابة، والتابعين، دخل في دين الإسلام أمم شتى، وأجناس عديدة، واتسعت دائرة العلوم، وتقسمت وتوزعت بين أرباب الاختصاص؛ فقام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يُجيده أكثر من غيره، فنشأ . بعد تدوين النحو في الصدر الأول . علم الفقه، وعلم التوحيد، وعلوم الحديث، وأصول الدين، والتفسير، والمنطق، ومصطلح الحديث، وعلم الأصول، والفرائض "الميراث" وغيرها. وبعد هذه الفترة أن أخذ التأثير الروحي يتضاءل شيئاً فشيئاً، وأخذ الناس يتناسون ضرورة الإقبال على الله بالعبودية، وبالقلب والهمة، مما دعا أرباب الرياضة والزهد إلى أن يعملوا هُم من ناحيتهم أيضاً على تدوين علم التصوف، وإثبات شرفه وجلاله وفضله على سائر العلوم، من باب سد النقص، واستكمال حاجات الدين في جميع نواحي النشاط.

وكان من أوائل من كتب في التصوف من العلماء:

الحارث المحاسبي، المتوفى سنة ٢٤٣ هـ، ومن كتبه: بدء من أناب إلى الله، وآداب النفوس، ورسالة التوهم.

أبو سعيد الخراز، المتوفى سنة ٢٧٧ هـ، ومن كتبه: الطريق إلى الله.

أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي، المتوفى سنة ٣٧٨ هـ، وله كتاب: اللمع في التصوف.

أبو بكر الكلاباذي، المتوفى سنة ٣٨٠ هـ، وله كتاب: التعرف على مذهب أهل التصوف.

أبو طالب المكي، المتوفى سنة ٣٨٦ هـ، وله كتاب: قوت القلوب في معاملة المحبوب.

أبو قاسم القشيري، المتوفى سنة ٤٦٥ هـ، وله الرسالة القشيرية، وهي من أهم الكتب في التصوف.

أبو حامد الغزالي، المتوفى سنة ٥٠٥ هـ، ومن كتبه: إحياء علوم الدين، الأربعين في أصول الدين، منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين، بداية الهداية، وغيرها الكثير. ويعد كتاب إحياء علوم الدين من أشهر - إن لم يكن الأشهر - كتب التصوف ومن أجمعها.

ظهور التصوف كطرق ومدارس

يرجع أصل الطرق الصوفية إلى عهد رسول الله محمد بن عبد الله ﷺ عندما كان يخص كل من الصحابة بورد يتفق مع درجته وأحواله:

أما الصحابي علي بن أبي طالب، فقد أخذ من النبي الذكر بالنفى والإثبات وهو (لا إله إلا الله).

وأما الصحابي أبو بكر الصديق، فقد أخذ عنه الذكر بالاسم المفرد (الله).

ثم أخذ عنهما من التابعين هذه الأذكار وسميت الطريقتين: بالبكرية والعلوية. ثم نقلت الطريقتين حتى التقتا عند الإمام أبو القاسم الجنيد. ثم تفرعتا إلى الخلوتية، والنقشبندية. واستمر الحال كذلك حتى جاء الأقطاب الأربعة:

أحمد بن علي الرفاعي

عبد القادر الجيلاني

أحمد البدوي

إبراهيم الدسوقي

فشيدوا طرقهم الرئيسية الأربعة وأضافوا إليها أورادهم وأدعيتهم. وتوجد اليوم طرق عديدة جدًا في أنحاء العالم ولكنها كلها مستمدة من هذه الطرق الأربعة. إضافة إلى أوراد أبي

الحسن الشاذلي صاحب الطريقة الشاذلية والتي تعتبر أوراده جزءًا من أوراد أي طريقة صوفية موجودة اليوم.

تاريخ التصوف هذا علم من العلوم الشرعية وأصله أن طريقة هولاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريق الحق والهداية، وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الحياة وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة. وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف ولما نشأ الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبولون على الله باسم الصوفية. ابن خلدون -

المقدمة تاريخ التصوف

التصوف في جزيرة العرب

السعودية

كان إقليما الحجاز وتهامة في شبه الجزيرة العربية في عهد الدولة العثمانية ساحةً للتصوف، فبحكم مكانتهما الدينية بوجود الحرم المكي والحرم النبوي في الحجاز؛ فقد تنوعت الطرق الصوفية فيهما؛ فقد كان هناك طرق السنوسية، والطريقة الإدريسية، الختمية، والكيلانية، والأحمدية، والرفاعية، والبكداشية، والنقشبندية. وفي الوقت الحالي يتواجد التصوف في الاحساء شرق السعودية وفي الحجاز غرب السعودية، ومن رموز الصوفية في المجتمع السعودي، محمد عبده يماني وزير الإعلام السعودي السابق ومحمد علوي المالكي وعبد الله فدعق .

الكويت

الطريقة الرفاعية هي الطريقة التي أدخلت الصوفية إلى الكويت حسب بعض المصادر، ويستضيف في ديوانه حلقتين أسبوعياً، يلتقي فيها أتباعه لتلاوة الأوراد والأذكار، ويرى بعضهم أن الصوفية في الكويت هي سورية المنبع. لها أتباع في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت ووزارة الأوقاف، لكنهم يجنبون إظهار ذلك بشكل واضح خشية استهدافهم من جانب التيار السلفي، من أبرزهم الدكتور محمد عبد الغفار الشريف الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف وعميد كلية الشريعة سابقاً، والدكتور يوسف الشراح، والشيخ حمد سنان، والدكتور عبد الله المعنوق وزير الأوقاف السابق الذي كان ضحية التجاذب السلفي - الصوفي إذ تعرض إلى حملة انتقادات حادة من جانب البرلمانين السلفيين بذريعة أن وزارته كانت تستضيف أقطاب الصوفية في العالم الإسلامي لإلقاء محاضرات ودروس في الكويت، في الوقت الذي تمنع فيه كتب السلفيين كابن باز وابن عثيمين من معرض الكتاب الإسلامي، ولم تتوقف هذه الحملة إلا بعد الإطاحة بالمعتوق من الوزارة. يعد هاشم الرفاعي الأب الروحي للصوفيين، وأحد المنظرين لأفكارهم والمدافعين عن معتقداتهم. لصوفية الكويت جهود في مجال التقريب بين السنة والشيعة.

البحرين

ينتسب صوفية البحرين إلى عدة طرق، يكتسب الجنيد البغدادي مكانة خاصة، كما تأثروا بشيخهم في البحرين محمد بن علي الحجازي المتوفى في يوليو ١٩٩٦م والذي كان مجازاً على الطريقة النقشبندية والقادرية. لا تعاني الصوفية في البحرين من مضايقات من قبل الدولة بسبب هامش الحرية الكبير الذي تعيشه الطوائف في البحرين، ويشتكي أتباع المدرسة الصوفية، حسب قولهم، من الحملات المستمرة لتكفيرهم من قبل غلاة السلفية. كما يعد الشيخ: يوسف بن عبد العزيز بن عبد الله العبد العزيز، الرجل الثاني في البحرين

بالأخص بمدينة المحرق حيث كان من كبار المتصوفة انذاك حيث اشتهر بالعلم والتقوى
والزهد وتوفي سنة ١٩٩٠م.

اليمن

كانت بداية التصوف في اليمن بداية يشوبها التعميم والشمول فلا تستطيع أن تحصرها في
شخص واحد تسمه بصيغة التصوف وإنما هي في صفة جماعية يشترك فيها كثير من
القوم. وأغلب الذين عرفتهم اليمن من الصوفية عاشوا في تهامة حيث كانت هذه المنطقة
من البلاد المحببة لهم، فقد وجدوا فيها الأمن والهدوء مؤثرين العزلة والعبادة في سواحلها
وبعيدا عن ضجيج الحياة وقلقل الحكام. وإذا كان التصوف قد انتشر في المناطق السهلية
من اليمن فإنه قد قل في جباله حتى أصبح من الندرة بحيث يعد رجاله بالأصابع، ولا سبب
لذلك سوى أن بعض المذاهب التي عرفها اليمن لا ترحب بالتصوف على اعتبار أنه دخيل
على الإسلام. وأما في حضرموت فقد اشتهر التصوف عن طريق محمد بن علي باعلوي
الشهير بالفقيه المقدم الذي عاش في القرن السابع الهجري حيث أن أهل حضرموت كانوا
مشتغلين بالعلوم الفقهية وجمع الأحاديث النبوية ولم يكن فيهم من يعرف طريق الصوفية
فأظهر الفقيه المقدم علومها ونشر في تلك النواحي أعلامها فأخذ عنه الجم الغفير وتخرج
به العدد الكبير. وظل جيل الصوفية في حضرموت يتتابع حتى عصرنا الحديث.

التصوف في الأندلس

وجد التصوف طريقه إلى الأندلس منذ القرن الثاني للهجرة وذلك تحت تأثير الاتصال بحركة
التصوف عبر الشمال الإفريقي أو عن طريق الصلات المباشرة مع المشرق الإسلامي، إذ
كانت حركة العلماء لا تنقطع، فكان هناك من يغادر الشام للإقامة في الأندلس، كما كان

علماء الأندلس يقصدون شبه الجزيرة العربية لأداء فريضة الحج فيتصلون بالمتصوفة في مكة والمدينة، بل ويسافرون للتباحث مع علماء ومتصوفة العراق وبلاد الشام وبلاد فارس أيضاً. ازدهر التصوف في الأندلس بدخول القرن السابع الهجري وأصبح محيي الدين ابن عربي أحد رؤوس الصوفية حتى لقب بالشيخ الأكبر.

لاق التصوف ازدهارا واسعا، وهو ما تؤكدته عشرات الأسماء التي ورد ذكرها في المصادر التاريخية من أمثال موسى بن عمران الميرتلي وأبو الحجاج يوسف الشبربلي، وأبو عبد الله بن المجاهد، وأبو عبد الله قسم وأبو العباس العرياني ونونة فاطمة بنت أبي المدني القرطبية وأبو عبد الله الشرفي وأبو عبد الله محمد الخياط، وأحمد الحزاز وأبو علي حسن الشكاز وعبد الله المالقي.

من متصوفة الأندلس الأوائل الذين نالوا قدراً من الشهرة ابن سبعين، ابن عباد الرندي الذي كان صوفياً على الطريقة الشاذلية، قام بشرح كتاب الحكم لابن عطاء الله السكندري ويظهر أنه ترك أثراً واضحاً في المصطلحات التي استعملها الصوفي المسيحي المعروف بالقدّيس يوحنا الصليبي وأتباعه المسمون بأهل النور، ومن دلائل ذلك استعمال الشاذلية وأهل النور لفظي «البسط» و«القبض» بمعنى النور والظلام، وكذلك زهد الفريقين في الكرامات.

ترك متصوفة الأندلس أثراً لا يُحصى في تاريخ المسيحية في أوروبا وهو ما يظهر جلياً في كتابات رايموند ليليو الصوفي النصراني الميورقي، اعتمد على كُتّاب المسلمين، خصوصاً ابن عربي، وتتجلى في كتابات ليوليو رقة ظاهرة للمسلمين تولدت من دون شك من مداومته على قراءة الكتب العربية، فقد كان يرمي إلى أن ينقل إلى النصرانية طائفة مما جرى عليه المسلمون من تقاليد دينية، فدأب على استهلال رسائله باسم المسيح، لأن المسلمين يستهلون كتبهم باسم محمد، وقام بفصل الرجال عن النساء في الكنائس وهو

يمتدح في المسلمين إخلاصهم لدينهم وأراد أن تتلى أسماء الله في الكنائس كما يرتل المسلمون القرآن في المساجد وهو يؤكد في كتابه «بلا نكرنا» أنه ألف كتاب «الصديق والمحبوب» على طريقة الصوفية، ولا يبعد أن يكون ألف على نهج ترجمان الأشواق لابن عربي.

التصوف في المغرب الأقصى

زاوية النساك التي أسسها السلطان أبو عنان فارس سنة ١٣٥٦م في سلا.

إن تاريخ المغرب هو تاريخ سيادة التيار الصوفي بتعبيراته المختلفة، ولم يشكل هذا التيار محاضن للتربية الروحية فقط، بل محاضن للجهاد أيضا، فلقد كانت الممارسة الصوفية هي الشكل السائد للتدين في المجتمع المغربي وذلك من خلال الرعاية الرسمية للدولة. مر التصوف في بلاد المغرب الأقصى بمرحلتين : مرحلة التبعية؛ حيث تم إدخال التصوف ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي من قبل حجاج الأماكن المقدسة، ومن الصعب الحديث في هذه الفترة عن تصوف "مغربي"؛ لكون أهم الصوفية المغاربة -أمثال أبي يعزى يلنور، وابن عربي، وعلي بن حرزهم- كانوا شرقيي الصوفية. ومرحلة "مغربة" التصوف التي دشنها عبد السلام بن مشيش، الذي رغم أنه درس على يد أئمة الصوفية التابعين - كأبي مدين الغوث وعلي بن حرزهم- فإنه لم يسلك مسلكهم؛ بل سعى إلى التميز عنهم، وقد أكمل تلميذه أبو الحسن الشاذلي مرحلة "مغربة" التصوف لتصل ذروتها مع محمد بن سليمان الجزولي.

انتشار التصوف في المغرب في البداية كانت تهدف أساسا إلى نشر الإسلام فيما وراء الحواضر؛ حيث بدأ منذ القرن الثالث عشر الميلادي يتوغل في الأرياف.

وبدءا من القرن الرابع عشر الميلادي انتقل التصوف من الإطار الدعوي إلى الإطار السياسي، وبدأت المعالم الأولى للطرق الصوفية تتشكل في العهد الموحي ليكتمل هذا التشكل مع أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي الذي يعتبر مؤسس أول طريقة صوفية في المغرب جراء التحولات التي طرأت على بنية المجتمع. ويمكن القول بأن الطرق الصوفية أصبحت ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادي مؤهلة لتزويد البلاد بنظام الحكم. وبلغت الزاوية أوج قوتها عند مبايعة شيخ الزاوية الدلائية سلطانا على المغرب. امتدت الصوفية المغربية إلى ما وراء الحدود، فتأسست بمختلف أقاليم الشمال الإفريقي. بل وحتى في مصر - زوايا تقبس من معين الطرق المغربية كالعيساوية والتيجانية والطيبية بتونس، كما أحدثت المغاربة أورادا خاصة لطرق خارجة عن المغرب مثل القادرية.

يتميز المشهد الصوفي المغربي حاليا بتنوع الطرق والزوايا التي تمتد على طول التراب المغربي، من الشمال إلى الجنوب، ومن أشهرها: الطريقة الكتانية، والعلوية، والبودشيشية، والزاوية الريسونية، ومجلس أهل الله، والطريقة البوعزاوية والطريقة المعينية ما يميز الزوايا الصوفية بالمغرب هو اتفاقها جميعا على ضرورة "الشيخ" في السلوك إلى الله تعالى، وهذا ما يثير تحفظات منتقدي الصوفية؛ لأن هناك مبالغات غير مقبولة في النظر للشيخ، والاعتماد عليه في الزاد الإيماني والمراقبة والمشاركة.

طبيعة التنشئة السياسية التي يتلقاها مريدو الزوايا والطرق الصوفية تتركس بشكل متزايد الثقافة السياسية القائمة على الانكفاء والانشغال بالدين بمفهومه الطقوسي والشعائري بعيدا عن الاهتمام والخوض في أمور الشأن العام، وبالتالي تكريس مزيد من السلبية السياسية التي تؤدي إلى تزايد عدد أعضاء التيار الديني الشعبي الموالي للسلطة السياسية، بالإضافة إلى أنها تشكل أحد الروافد الأساسية لجلب التأييد وإحياء الولاء الديني

والروحي لأمير المؤمنين. تموقع التصوف عنصراً أساسياً ضمن إستراتيجية إعادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب، وهي إستراتيجية جديدة، من ضمن أبعادها تفعيل التصوف كمحدد للسلوك، بهدف مواجهة التيار السلفي الوهابي بصيغته التقليدية والجديدة، حيث اعتبرت السلطات أن مصدر الخطر يكمن في الإيديولوجية السلفية.

أول مراكز الذكر

برزت زوايا أصبحت مراكز للتصوف وتلاوة الأحزاب وقراءة الأوراد والذكر. وكان أنشط هذه الزوايا:

زاوية حي المخفية بفاس وزاوية حي العيون بتطوان، وقد أسسهما معا الشيخ أبو المحاسن يوسف الفاسي المتوفي سنة ١٠١٣ هـ.

زاوية حي القلقلين بفاس التي أسسها عبد الرحمن بن محمد الفاسي المدعو بالعارف المتوفى سنة ١٠٤٥ هـ

زاوية تامكروت بدرعة جنوب المغرب التي أسسها عمر بن أحمد الأنصاري عام ٩٨٣ هـ
الزاوية الدلائية التي أسسها في أواخر القرن العاشر أبو بكر بن محمد الدلائي.

الزاوية المعينية التي أسسها الشيخ ماء العينين الملقب بشيخ الاقطاب

التصوف في المغرب الأوسط

في الجزائر أو ما يعرف قديماً بالمغرب الأوسط، فقد بدأ التصوف فيه تصوفاً نظرياً، ثم تحول ابتداء من القرن العاشر الهجري، واتجه إلى الناحية العملية الصرف، وأصبح يطلق عليه "تصوف الزوايا والطرق الصوفية". كان من أوائل وأحد أوتاد الطريقة الصوفية في الجزائر: الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسي، وقد عرفت طريقته المدينة شهرة واسعة وأتباعاً أكثر في مختلف أنحاء المغرب الإسلامي، وازدادت شهرة على يد تلميذه عبد

السلام بن مشيش (ت ٦٦٥ هـ = ١٢٢٨ م)، ثم ازدادت نشاطاً وأحياها من بعده شيخ الطريقة الشاذلية وتلميذ ابن مشيش أبو الحسن الشاذلي. وكان لتعاليم الشاذلي في الجزائر الأثر الأكبر بحيث يكاد يجزم أن معظم الطرق التي ظهرت بعد القرن الثامن تتصل بطريقة أو بأخرى بالطريقة الشاذلية.

ومن أبرز علماء الجزائر الذين شاع التصوف العملي وانتشر بسببهم عبد الرحمن الثعالبي ومحمد بن يوسف السنوسي، اللذان يعتبران من كبار العلماء والزهاد في القرن التاسع الهجري، فقد جمع كل منهما بين الإنتاج العلمي والسلوك الصوفي، وانتفع بكل منهما خلق كثير وكان لهما تأثير في المعاصرين وفي اللاحقين، وقد كانا كلاهما من أتباع الطريقة الشاذلية، وألفوا كتباً في أصولها وفي تراجم رجالها.

اتخذ التصوف في الجزائر منذ بداية ظهوره بها أبعاداً اجتماعية، وذلك بسبب الظروف التي كانت تعيشها البلاد في القرون السابع والثامن والتاسع الهجرية وانساق الناس ورائه لما وجدوا فيه من مساواة وعدل وإحساس بالوجود والأهمية، فقد كان شكلاً من أشكال التعبير عن الغضب الشعبي والتمييز الطبقي بين طبقة الأغنياء والمترفين وطبقة الفقراء والمعدمين.

مر التصوف في الجزائر بمرحلتين أساسيتين هما:

فترة التصوف النخبوي، وذلك خلال القرون السادس والسابع والثامن الهجرية: وهي الفترة التي بقي فيها التصوف يدرس في المدارس الخاصة، واقتصره على طبقة معينة من المتعلمين، وعدم انتشاره بين الطبقات الشعبية، وبقائه في الحواضر الكبرى: تلمسان، بجاية، وهران.

فترة التصوف الشعبي، أو ما تعرف بفترة الانتقال من التصوف الفكري إلى التصوف الشعبي، وقد وقع ذلك في القرن التاسع الهجري، وفيها انتقل التصوف من الجانب النظري إلى الجانب العملي، وهو الانتشار الكبير للزوايا والرباطات في الريف والمدن، وانضواء الآلاف من الناس تحت لوائه، والتركيز على الذكر والخلوة، وآداب الصحبة وما إليها من مظاهر التصوف الشعبي. وافتتح باب التصوف للعامة وأهل الريف، انتقل من النخبة إلى العامة، من المدينة إلى الريف، وظهرت الطرق الصوفية الكبرى وانتشرت في مختلف أرجاء القطر: كالقادرية، المدينة، الشاذلية.

حالياً تحظى برعاية خاصة من قبل السلطات، تجلت بالأساس في تنظيم الملتقيات الوطنية والإقليمية، وحتى الدولية التي تعرف بالدور التاريخي والحضاري لهذه الفرق فضلاً عن فتح وسائل الإعلام الثقيلة أمامها بغية الترويج لأفكارها وأدبياتها.

التصوف في مصر

اشتهرت بمصر عدّة طرق صوفية كانت في معظمها وافدة وليست من تأسيس المصريين، كانت تمثل مع بداية ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م نحو ٣ ملايين منتسب ينظمون في ٦٠ طريقة، أيدت جمال عبد الناصر بوضوح في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية من البداية فعلى سبيل المثال وقفت مشيخة الطرق الصوفية مع عبد الناصر في صراعه ضد الإخوان المسلمين. في ديسمبر ١٩٦٧م سار أكبر موكب صوفي رسمي في مصر تأييداً لعبد الناصر في أعقاب هزيمة ٥ يونيو ١٩٦٧. وما زالت الطرق الصوفية تسير على هذا النهج حتى الآن من تأييد الحاكم وعدم اتخاذ أي مواقف معارضة له، وعدم تأييد أي قوى معارضة. وهذا كله أضعف من إقبال الناشطين الإسلاميين عليها،

فلا يقبل عليها إلا راغبي الراحة النفسية والبعد عن مشكلات الواقع بكل تعقيداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من أهم الطرق الصوفية في مصر على مر التاريخ:

حلقات الذكر في مصر

الطريقة القادرية انتشرت طريقته في مصر، وأصبحت هذه الطريقة أصل الكثير من الطرق الصوفية بمصر والمغرب.

الطريقة الرفاعية أسست بالعراق، ثم انتقلت هذه الطريقة إلى مصر عبر أبي الفتح الواسطي أواخر القرن ١٢/هـ م، وأنشأ رباطاً له ولمريديه بالإسكندرية عرف برباط الواسطي، واستمر نشاط هذه الطريقة بمصر خلال عصر المماليك وانتسب إليها الكثير من أفراد المجتمع المصري.

الطريقة السهروردية انتشرت هذه الطريقة بمصر بشكل كبير، وأصبح أتباعها يؤسسون المدارس والربط الخاصة بهم لنشر تعاليم طريقتهم.

الطريقة الأحمدية: أسسها الشيخ أحمد البدوي، الذي ارتحل من المغرب إلى مكة ومنها إلى مصر. لما توفي خلفه في رئاسة الطريقة تلميذه عبد العال الأنصاري.

الطريقة البرهامية: أسسها الشيخ إبراهيم الدسوقي (ت: ٦٧٦هـ/١٢٧٨م)، وهو مصري الأصل والمولد، وانتشرت طريقته في مصر وبقية بلدان المشرق.

غير أن أشهر طريقة عمت مصر ومنها انتقلت إلى المغرب الأوسط وإن كان أصل مؤسسها مغربي هي:

الطريقة الشاذلية: وهي منسوبة لمؤسسها الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وهو صوفي بارز الاتجاه، وأصله من شاذلة ببلاد المغرب، ووفد إلى مصر مع جملة من تلاميذه، واستوطنوا مدينة الإسكندرية حوالي سنة ٦٤٢هـ/١٢٤٣م وكونوا بها مدرسة صوفية. وكان من أشهر

تلامذة أبي الحسن الشاذلي الشيخ أحمد أبي العباس المرسي الذي خلفه وتولى قيادة الطريقة الشاذلية حتى وفاته بالإسكندرية سنة ٦٨٦ هـ/١٢٨٤م، ثم خلفه تاج الدين بن عطاء الله السكندري المصري الذي ألف في مناقب شيوخه كتاب لطائف المنن.

شيخ مشايخ الطرق الصوفية بمصر حالياً هو عبد الهادي القصبي، وتأسست بمصر أول فضاءية عربية صوفية هي القناة الصوفية، لنشر ثقافة "الاعتدال" الصوفي بالمنطقة.

التصوف في الشام

التصوف في الأردن

يُعتبر التصوف في الأردن نمط حياة قديم ومتجذر لدى أغلب طوائف وطبقات المجتمع الأردني، وفيه العديد من الزوايا الصوفية وحلقات العلم والذكر، غير أن منتسبي التصوف في الأردن يعانون من اضطهاد بعض الحركات الفكرية الأخرى مما يحدّ من انتشار فكر التصوف الصحيح بين العوام. أما الطرق الصوفية في الأردن؛ فهناك الشاذلية، وتنتشر في كافة أنحاء المملكة والشاذلية البشروطية والطريقة القادرية والرفاعية والنقشبندية والخلوتية الرحمانية وممتدة في فلسطين والأردن. كما يوجد عدة مزارات وقبور لأعلام التصوف مثل الجنيد البغدادي والمشهور بين أهل التصوف بـ "إمام الطائفتين"، الذي تسمى بلدية "الجنيد" في عجلون باسمه. وأبو سليمان الداراني والمدفون في منطقة الشوبك.

كانت المسجد الأقصى خلوة وساحة علمية لسالكي طريق التصوف، فالإمام الغزالي معروف عنه أنه اتخذ المسجد الأقصى خلوة له، وكذلك كانت الأردن مقراً لكثير من العلماء نكهم التاريخ، بأسماء مدنهم وقراهم كالكركي والعجلوني والبلقاوي والأربدي والباعوني والباعونية. أما حديثاً، ومنذ قرن، لم يوجد عالم ولا قاض إلا كان من أتباع المذهب الحنفي أو الشافعي، أما المالكية فمن تتلمذ منهم على الشيخ الشنقيطي، فقط، وكلهم وبلا استثناء

كانوا صوفييين في مشاربهم وأخلاقهم ولهم بذلك سند طريقة. وكان سلوكهم في المجتمع صوفيا تربوية وسلوكاً وإرشاداً. فمن مشايخ التصوف المقيمين في الأردن:

نوح القضاة، مفتي الأردن سابقاً.

إسماعيل الكردي، شيخ الطريقة الشاذلية والمقيم في مدينة إربد.

حسني الشريف، شيخ الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية، والمقيم في مدينة عمان في حي الجنوديل، ولديهم زاوية "الأشراف المغاربة" تجمع ما بين حلقات الذكر ودروس العلم.

حازم أبو غزالة، شيخ الطريقة القادرية الشاذلية، والمقيم في مدينة عمان في حي نزال.

نوح كلر، أمريكي الأصل، وشيخ الطريقة الشاذلية، مقيم في مدينة عمان في حي الخرابشة، وله زاوية هناك.

معاذ سعيد حوى، سوري الأصل.

التصوف في فلسطين

يعتبر التصوف ظاهرة إسلامية كباقي الطوائف الأخرى حيث يقال ان نشاتها الأولى في فلسطين كانت على يد بعض الشيوخ في منطقة الخليل من عائلة القواسمي حيث كانت لهم علاقات قوية مع شيوخ الكوفة والبصرة في تلك الفترة فآخذوا منهم هذه المعتقدات ولهم عدة طرق ابرزها في فلسطين الطريقة (الخلوتية) وهناك أيضا الأحمدية والقادرية والشاذلية لكن ابرزها الطريقة الخلوتية.

التصوف في العراق

لقد بدأ التصوف بالظهور في العراق بعد ظهور عدد من الشيوخ والمؤسسين لطرق الصوفية في ارض العراق ما ادى إلى ظهور عدة طرق للتصوف ومن هذه الطرق التي ظهرت هي:

١.. الطريقة القادرية: وهي طريقة ظهرت في العراق وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني

٢.. الطريقة الرفاعية ظهرت في جنوب العراق وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الشيخ أحمد بن علي الرفاعي

التصوف في تركيا

كان للطرق الصوفية دور بارز في إدارة شئون الدولة وتأسيسها فكان شيوخ الطرق يعملون على نشر الإسلام وإعداد المسلمين للجهاد. وقد تقلد الصوفية مناصب كبيرة في الدولة، ومن أشهر الطرق التي كان لها دور بارز في الدولة العثمانية الطريقة النقشبندية والطريقة الرفاعية والطريقة المولوية والطريقة البكتاشية. وكان السلاطين العثمانيون مرتبطون بشيوخ الصوفية وبالطرق والتكايا، وكان لأهل التصوف دورهم في الدفاع عن الإسلام وكان لهم نفوذ على الهيئة الحاكمة في الدولة ورقابة سياساتها، وكان رجال التصوف يشتركون مع الجيش العثماني في فتوحاته وساهموا في تحقيق العديد من الانتصارات.

متصوفة في إسطنبول

الطريقة النقشبندية

Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: الطريقة النقشبندية

تعد الطريقة النقشبندية أكبر الطرق الصوفية في تركيا من حيث عدد المنتسبين إليها، وينتسب معظم أهلها إلى الفرع المعروف بـ"النقشبندية الخالدية" التي أخذت اسمها من خالد البغدادي الذي توفي في القرن الـ١٩، ومن أبرز الجماعات المندرجة ضمن هذه الطريقة من يحسب لها أدوار اجتماعية وثقافية وسياسية فاعلة:

السليمانيون

جماعة إسماعيل أغا

جماعة المنزل

جماعة أرانكوي

جماعة إسكندر باشا

الجماعة النورية

الطريقة النورية نسبة إلى مؤسسها بديع الزمان سعيد النورسي، فقد شكّلت نوعاً من جماعات التكامل والتضامن الاجتماعي، وهي من أكثر الجماعات الصوفية الإسلامية تأثيراً على الحياة السياسية التركية، وقد تأسست على يد بديع الزمان سعيد النورسي الذي اشتغل بالتدريس في فروع ومناخ علمية مختلفة، وسعى إلى إنشاء جامعة إسلامية في شرق الأناضول لخدمة الإسلام على غرار الجامع الأزهر، وتكون قادرة على تعليم الشباب العلوم الحديثة والعلوم القرآنية. ولكن مع انهيار الدولة العثمانية وقيام تركيا الحديثة على يد حكومة أتاتورك ثارت الأقاليم الشرقية في الأناضول عام ١٩٢٥ ضد حكومة أتاتورك وطلب من سعيد النورسي الحرب ضد الحكومة إلا أنه رفض إراقة دماء إخوانه في الإسلام، وشرع في كتابة رسائل النور التي تمحورت حول أبعاد خطر الفوضى الداخلية وتقوية أواصر المحبة بين تركيا والعالم الإسلامي، وإبعاد فكرة القومية والعنصرية.

التصوف في آسيا

شبه القارة الهندية وباكستان

Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: صوفية شبه القارة الهندية وباكستان

ماليزيا وأندونيسيا

لا يُعرف على وجه التحديد متى دخلت تعاليم التصوف إلى ما يعرف بماليزيا اليوم، ومع وجود اختلافات في تقدير ذلك فإن من المتفق عليه أن تاريخها يمتد لعدة قرون ماضية بفضل الدعاة المتقدمين الذين جاءوا إلى شبه جزيرة الملايو وأرخبيل (جزر ما يعرف بإندونيسيا وجوارها اليوم)، ومن أشهر هؤلاء: الشيخ عبد الله العارف الذي قدم من جزيرة العرب عام ١١٦٥م وغيره. وأبرز ٣ مصادر للتصوف في ماليزيا هي: مكة المكرمة، والهند، وإندونيسيا. فمكة كانت مقصد طلاب العلم الملايوين وخصوصا في الفترة ما بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر الميلاديين. والتصوف في ماليزيا تأثر بمراحل تغييره على امتداد العالم الإسلامي من عهد جيل التصوف السني الأول إلى عهد تيارات التصوف الفلسفي، وما عرف عنها من انحرافات، ثم التصوف الشعبي فيما بعد سقوط بغداد. نزعة التصوف لازمت الكثير من الدعاة العرب والهنود وغيرهم ممن جاء إلى هذه البلاد، ثم كان دور جيل العلماء الملايوين الذين تركوا لأحفادهم مؤلفات إسلامية صوفية كثيرة. مع مجيء الشيخ عبد الله العارف كان مجيء الشيخ إسماعيل ظفي الذي زار آتشيه بشمال سومطرة الإندونيسية، وعمل على الدعوة إلى الإسلام متلازما مع نشر طريقته القادرية، وكان هناك داعية عربي آخر هو عبد الله الذي زار ولاية قدح الماليزية الشمالية عام ٥٣١ هـ. ناشر الإسلام بين سكانها خلال ٥ سنوات فقط، وتقول الحكايات بأنه هو الذي سُمي

الولاية بهذه الاسم بعد أن صار ملك الولاية يطيع الشيخ فيما ينصحه به، وقبره معروف بالولاية.

ومن هؤلاء الدعاة الأوائل الشيخ أبو عبد الله مسعود بن عبد الله الجاوي الذي ذكره الشيخ يوسف النبهاني قائلاً بأن "الشيخ الجاوي عالم مشهور كان له تلاميذ كثيرون في عدن"، وقد توفي في سنة ٧٦٨ هـ، وكان معاصراً لابن بطوطة، وعاش في مملكة باساي الإسلامية الشهيرة بسومطرا، وهكذا جمع الجاوي بين تأثيره بين العرب والملايويين في آن واحد، لكن مؤلفاته اختفت اليوم. وفي القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) اشتهرت في جزيرة جاوا الإندونيسية الواقعة جنوب شبه جزيرة الملايو قصة الأولياء التسعة الذين كانوا من أوائل الدعاة الذين نشروا الإسلام بين أهالي الجزيرة وأخرجوا سكانها من الهندوسية والبوذية والوثنية، وكانوا يعملون كفريق دعوي، ويسمى رئيسهم الولي، وكان عندما يتوفى أحدهم يرشحون داعية آخر مكانه حتى يظل العدد هو ٩ دعاة.

برزت أسماء مشهورة في تاريخ مسلمي جنوب شرق آسيا مثل شمس الدين باساي الذي كان يتبع الجنيد البغدادي، وحمزة الفنصوري الذي يُعد أشهر علماء الصوفية في العالم الملايوي، ويتحدث عنه بإسهاب، فيما تركه من آثار ومؤلفات كثيرة؛ ولأنه كان في سومطرا الأقرب لما يعرف بماليزيا اليوم؛ فقد كان دوره واضحاً في نشر الصوفية في ماليزيا التي زارها في الفترة التي عاش بها بين عامي ١٥٨٩م و١٦٠٤م، وكان من تلامذته صوفيون ملايويون كبار مثل الشيخ شمس الدين السومطرائي، لكنه في نفس الوقت كان محل جدل واسع بين الدارسين المسلمين منهم والمستشرقين.

الجهاد والقعود

عملت الصوفية في أحسن ظروفها في مجال مجاهدة النفس، واعتزال صوارف الدنيا، والسعي إلى طريق الله، وكل ذلك يتم من خلال منظومة يقف على قمته شيخ الطريقة، كما توجد لهم مفاهيم بها قدر غير قليل من الإشكالات الشرعية، تتهم بأنها تدعو مرديها إلى القعود عن الجهاد، بل يصل الإتهام إلى وصفها بالتعاون مع الأعداء لنشر روح القعود والتخاذل بين الناس.

قاد مشايخ الطريقة حركة الجهاد في مناطق مختلفة، من بينهم المتصوف المجاهد العياشي التي تحول إلى اسطورة شعبية في بلاد المغرب لحملاته الجهادية ضد المستعمرين الإسبان والبرتغال والإنجليز. ومن أبرز الفرق التي عرفت بنشاطها الجهادي، الطريقة النقشبندية، منهم القاضي ملا محمد الغيمراوي النقشبندي الذي قاد المجاهدين في انتصارات متوالية على القوات الروسية في داغستان حتى أطلق عليه اسم الغازي محمد، حيث ظل يحقق انتصارات متوالية بين عامي ١٨٣٢م إلى ١٨٣٤م. وكان الشيخ منصور أشرمة أول قائد عسكري صوفي، بمنطقة الشيشان وداغستان وقاد هجمات ناجحة على قوات القيصرية الروسية، واستطاع أن يفني سرية روسية كاملة على نهر سونجا عام ١٧٨٥م، وقد أسره الروس في إحدى المعارك عام ١٧٩١م، وحكم عليه بالمؤبد. وتولى الشيخ خاس محمد أفندي الباراغاري النقشبندي قيادة حركة الجهاد.

كما شكلت الصوفية مقاومة شرسة ضد الجيوش الأوروبية في أفريقيا، منها ثورة أولاد سيدي الشيخ والطريقة التيجانية ضد الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي، والطريقة السنوسية ضد القوات الفرنسية في وسط أفريقيا، ثم مقاومتها للقوات الإيطالية في ليبيا والطريقة المعينية بقيادة الشيخ ماء العينين مؤسس الطريقة على القوات الفرنسية والإسباني في المغرب. تصنف حالياً تحليلات بعض المراكز البحثية الأمريكية الصوفية في

خانة "الإسلام المعتدل"، وتدعو الغرب إلى تشجيعها ورعايتها باعتبارها تنبذ العنف ولا تتبنى التطرف.

نشأة التصوف الإسلامي والعوامل التي أُنْتُرت فيه

يقول المرحوم الدكتور محمد إقبال في كتابه الصغير القيم «تطور الفلسفة الميتافيزيقية»

(في فارس) The Development of Metaphysics in Persia ص ٩٦):

ليس من الصواب أن نرجع كل ظاهرة في بيئة ما إلى عوامل خارجة عنها فنُهمل بذلك العوامل الداخلية، فإنه لا فكرة من الأفكار ذات قيمة يكون لها سلطان على نفوس الناس إلا إذا كانت تمتُّ إليهم بصِلَّة، فإذا جاء عامل خارجي أيقظها، ولكنه لا يخلقها خلقاً، وعندما بحث المُستشرقون في أصل التصوُّف، ذهبوا إلى أن مرده إلى هذا العامل الخارجي أو ذلك، ونسوا أن أيَّة ظاهرة عقلية أو تطوُّر عقلي في أمة، لا يكون لهما معنى ولا يفهمان إلا في ضوء الظروف العقلية والسياسية والدينية والاجتماعية التي عاشت فيها هذه الأمة قبل ظهور تلك الظاهرة.

في هذه العبارة الموجزة الرائعة لخصَّ إقبال النقد الأساسي الذي نريد أن نوجهه إلى المستشرقين في نظرياتهم في هذه المسألة؛ مسألة نشأة التصوف الإسلامي، وأشار إلى الطريق السوي في معالجتها: وهو النظر أولاً إلى البيئة العقلية والدينية والسياسية والاجتماعية التي نشأت فيها تلك الظاهرة الكبرى (التصوُّف) التي غيرت مجرى تاريخ الإسلام.

لا داعي إذن لأن نذهب إلى ما ذهب إليه بعض المستشرقين من أن أصل التصوُّف في الإسلام يرجع إلى هذا العامل الخارجي أو ذلك؛ إذ من الخطأ البين أن نقول إن كذا وحده هو العلة في وجود كذا الآخر، لا سيما إذا كانت العلة والمعلولات من الأمور الواقعة في

الميادين العقلية أو الروحية أو الاجتماعية؛ لأن الظواهر العقلية والروحية والاجتماعية لا تخضع لقوانين العلية البسيطة التي تخضع لها الظواهر الطبيعية.

التصوف من حيث هو — سواء أكان إسلامياً أو غير إسلامي — استبطان مُنظَّم للتجربة الدينية ولنتائج هذه التجربة في نفس الرجل الذي يُمارسها. فهو — بهذا الوصف — ظاهرة إنسانية ذات طابع رُوحِي لا تحدّه حدود مادية زمانية أو مكانية، وليس وقفاً على أمة بعينها، ولا على لغة أو جنس من الأجناس البشرية، وكذلك الحال في الفلسفة والفنون فإنها كلها وليدة تجارب روحية تعتلج في النفوس البشرية من حيث هي نفوس بشرية لا من حيث هي نفوس شرقية أو غربية، سامية أو آرية.

وقد يكون من العبث وضياح الوقت أن نَصرف مجهوداً كبيراً في تعقّب أصول فلسفة فلان أو تصوّفه أو فنه، ونحلّها إلى عناصر ونرجع تلك العناصر إلى مصادر خارجية، مع إغفال الدور الذي تقوم به عقلية فلان هذا ورُوحه في التفكير والهضم والتمثيل والتعبير بما يتلاءم مع تكوينه العقلي والرُوحِي؛ ولهذا لا نرى قيمة لإنكار وجود فلسفة إسلامية على أساس أن أصل الفلسفة الإسلامية هو الفلسفة اليونانية، ولا لإنكار تصوّف إسلامي على أساس أن التصوف الإسلامي في صميمه هندي أو فارسي أو أفلاطوني حديث، كما أنه لا معنى للقول بأن فلاناً من الفلاسفة أو الصوفية، أخذ فلسفته أو تصوّفه عن فلان لمجرد وجود الشبه بين الاثنين. بل يجب أن نُراعي دائماً الأمور الآتية:

- الأول: يجب ألا نتكلّم في مسألة التأثير والتأثر إلا إذا كانت هناك أدلة تاريخية أي اتصال تاريخي بين شخصٍ وشخص، أو أصحاب مذهب وأصحاب مذهب آخر. فلا يكفي مثلاً أن نقول كما قال الأستاذ آسين بلاثيوس أن دانتّي متأثر بآبن عربي في

الكوميديا الإلهية في وصفه للجحيم خاصةً، فإن مجرد وجود الشَّبَه بينهما لا يكفي في تقرير تأثر أحدهما بالآخر.

• الثاني: ألا نبالغ في مسألة التأثير والتأثر إلى حدِّ أن نُهمل شخصية الفرد وعمله العقلي والروحي.

• الثالث: يجب أن نَعترف بالمؤثِّرات الخارجية في صورها العامة لا في تفاصيلها. فمما لا شكَّ فيه أن الفلسفة الإسلامية والتصوف الإسلامي قد تأثَّرا بعوامل خارجية وتيارات فكرية وصلت إلى بيئات المسلمين من ثقافات غير إسلامية متعدِّدة، ولكن تفاصيل المذاهب الفلسفية الإسلامية والنظريات الصوفية الإسلامية من عمل المسلمين أنفسهم، والنتائج التي رتبوها على المذاهب التي استعاروها تختلف في جوهرها عن النتائج التي رتبها عليها أصحاب تلك المذاهب والنظريات أنفسهم. انظر كيف استغل المسلمون نظرية أفلاطون في المثل، ونظرية أرسطو في المحرِّك الأول، ونظرية أفلوطين في الفيوضات، وكيف استغل متصوفة الإسلام النظريات اليونانية والمسيحية في «الكلمة» Logos،¹ وكيف وصلوا إلى نتائج لم تخطر لأصحاب هذه النظريات ببال.

والذي أريد أن أقرّه هنا هو أن تاريخ التصوف في الإسلام جزء لا يتجزأ من تاريخ الإسلام نفسه ومظهر من مظاهر هذا الدين وما أحاط به من ظروف وما دخل فيه من شعوب، وليس شيئاً اجتلب من الخارج دون أن تكون له صلة بالدين الإسلامي ورُوحه وتعاليمه.

نعم؛ ليس الإسلام نفسه ديناً صوفياً، وما كان ليصير ديناً صوفياً لو أنه ظلَّ محصوراً في الجزيرة العربية؛ لأنه دين عقلي يُخاطب العقل أكثر مما يُخاطب الوجدان، ويدعو إلى النظر في خلق السموات والأرض ليستدلَّ الناظر بما يُشاهده وما يلاحظه في الكون وفي نفسه

على قدرة الله تعالى ووحدانيتها وعظمته وجلاله وقيامه بنفسه، لا ليؤديه تأمله في العالم وفي نفسه إلى إنكار ذاته وفنائه في الله والاتصال به عن طريق هذا الفناء كما يقول الصوفية. لم يكن الإسلام، وهو الدين المستند إلى عقيدة التوحيد البسيطة التي يقنع بها العقل بمحض فطرته، ليظهر عنه التصوف وما في التصوف من نظريات مُعقّدة لو لم يخرج من حدود البيئة الصحراوية التي نشأ فيها، وتمتزج تعاليمه بتعاليم وأديان الأمم التي نشر فيها ضوئه، تلك الأمم التي كانت على حظٍ كبيرٍ من الفلسفة والعلم والحياة الروحية العميقة، ولو لم يتصل بتلك الديانات القديمة الغنية بتقاليدها وطقوسها وأساليب عبادتها ومناهج رياضتها النفسية؛ ولهذا نقول: إن التصوف وليد تاريخ الإسلام الديني والسياسي والعقلي والغنصري ولم نقل أنه وليد الإسلام وحده، وتاريخ الإسلام الديني والسياسي والعقلي والغنصري هو تاريخ الأمم الإسلامية، وما كان لها من حضارات وثقافات مُزجت بالدين مزجًا.

ولم يلق الإسلام داخل الجزيرة العربية تأويلًا فلسفيًا ولا صوفيًا، ولكنّه لما أصبح الكتاب المقدس للفرس والمصريين والعراقيين وغيرهم من أهل الحضارات والديانات القديمة، تناولوه بالتفسير والتأويل وقرءوا فيه من معاني التصوف والفلسفة ما شاءت لهم ثقافتهم، وارتفعوا بهذه التأويلات والتفسيرات إلى مستوى البحوث النظرية العالمية في كثير من الأحيان. لكن الاتصال بين الإسلام والثقافات الأجنبية غير الإسلامية شيء، ونتائج هذا الاتصال شيء آخر، وما وصل إليه المسلمون في ميدان الفلسفة والتصوف كان مزيجًا من الإسلام وما اتصل به الإسلام من هذه التيارات الفكرية الخارجية، أو كان نتيجةً لازدواج هذين العنصرين، وكان أكبر عامل في هذا الازدواج محاولة المسلمين التوفيق بين دينهم والأفكار الأجنبية التي دخلت البيئات التي انتشر فيها. عن هذا الطريق نجح المسلمون في جعل

الإسلام ديناً صوفيّاً، اختلف من غير شك عن الإسلام في نشأته الأولى، ولذلك تلقّاه بعض أهل السنة بالقبول وتلقّاه غيرهم بالرفض؛ لأنه جرى على أساليب وأتى بأفكار لم تكن معهودة عند أهل السلف.

[.K-v.https://www.youtube.com/watch?v=-LANqX](https://www.youtube.com/watch?v=-LANqX)

تطور التصوف زمنياً

نشأة التصوف وتطوره سبق ان ذكرنا ان التصوف لم يظهر بهذا السملافي اواخر القرن الثاني من الهجرة ذلك ان الناس الذين عاشوا في زمن النبي صلي الله عليه وسلم كانوا يعرفون بين الناس باسم الصحابة وان الطبقة التي تلتهم عرفت باسم التابعين ثن تلتهم طبقة اخري عرفت باسم تابع التابعين وحوالي منتصف القرن الثاني الهجري تغيرت الحياة الاجتماعية في العالم السالمي تغير كبير فقد اتسعت رفعة الدولة السالمية وانضم اليها بالد كانت قد ضربت بسهم وافر من اسباب الحضارة والمدينة كالفرس والروم وظهر الغني علي الناس وبدأ كثير من الناس بل معظم الناس يميلون الي حياة الترف والدعي ومالوا عن طريق الأوائل الذين غلب عليهم الزهد والتقشف وأمعنوا في مخالطة ا آخرين لجئوا الي طريق آخر فزهّدوا في الدنيا وخلو بين انفسهم وشهواتهم ولكن قزما ومالوا الي التقشف وساروا في نفس الطريق الذي سار عليه الصحابة والتابعون وعرف هؤلاء بين الناس باسم الزهاد والعباد وكل ما كان يميزهم عن الناس زهدهم في الدنيا ومتاعها وخوفهم من معصية الله تعالي ومن موفقهم امام الله عز وجل يوم القيامة . في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ظهر اناس يحبون حياة خاصة اختلفت في مجملها عن حياة سائر الناس فاعتكف بعضهم في المغارات وهام بعضهم علي وجه في الصحاري والفلوات وكان البد ان يطلق علي هؤلاء اسما يميزهم عن غيرهم من الناس ولذلك سموا باسم صوفية وكانت هذه هي

المرّة الولي التي يطلق ا كبيرا في الزهد وبالغوا عن من سبقهم في ترك فيها هذا السم وقد قطع هؤلاء شوطا الدنيا غير انهم لم يكن أحد منهم مذهب خاص ولم يتكلموا في العناصر الساسية للتصوف وهي التي ظهرت بعد عصرهم من قبيل المحبة اللهية والفناء ووحدة الوجود ولكن بذور فكرة المحبة اللهية ما لبثت بعد ذلك ان ظهرت خاصة في اشعار رابعة العدوية التي توفت سنة ١٨٥ هـ ولذلك يقال ان اصول التصوف وضعت في زمن رابعة ١٧ار ولكنها لم تأتي ثمارها الا في القرن الثاني ومن اقوال رابعة في هذا الصدد قولها شع ا موجهه خطابها الي الحضرة اللهية والي الحق تعالي احبك حين حب الهوي وحب أنك اهل لذلك فأما الذي هو حب الهوي فشغلي بذكرك عن سواك وأما الذي انت اهل له فكشفك للحجب حتى اراك فال فضل في ذاوذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وفي ذلك وهذا يبين انها تحدثت في موضوع المحبة اللهية وإنما في شعورها بهذه المحبة ال ترجع الفضل الي نفسها وال الي مجاهدتها ورياضاتها وإنما ترجع الفضل في ذلك الي الله تعالي كما انها تتحدث في هذه الأشعار عن مسألة طالما حبرت الصوفية بعد ذلك وهي الرؤيا او رؤية الحق تعالي وقد بين لنا القرآن الكريم ان هذه الرؤيا ال تتاح في الدنيا فلقد سبق لموسي عليه السالم ان طلبها من الله عز وجل وهو نبي فما كثي ار في ا اتاحت له بينما كلمة الله تعالي وقال له " لن تراني " وهذه الفكرة سترد امامنا النصوص الفارسية وفي القرن الثالث والرابع الهجري اكتمل بفتح التصوف وأصبح بناء كامل وصرح شامخ له اصوله وعلومه ومناهجه فتلك المسائل والقضايا التي ظهرت اوال الأمر غامضة ساذجة عند الصوفية الأولين اخذت تتضح عند صوفية القرن الثالث والرابع وقد تبلورت الي حد بعيد فكرة المحبة اللهية عند هؤلاء الصوفية فلقد تمثل هؤلاء جميعا الهدف السمي الذي يسعى اليه الصوفي وتحدد هذا الهدف بأنه "فناء العهد عن نفسه وبقاؤه بريه ١٨ " والواقع ان فكرة

الفناء هذه اثارته ضد الصوفية .. الفقهاء الذين عدد كلمه نوعا من الاتحاد والحلول وهذه افكار تنطوي علي خطورة كبيرة بالنسبة للمجتمع ا الفناء السالمي مما ادي بالفقهاء الي اتهام الصوفية باختالف البدع تارة وبالفكر والالحاد تارة اخرى ومنذ ذلك الحين بدأ النزاع التقليدي بين الفقهاء والصوفية ومن مميزات هذه ا الفترة ايضا ان الصوفية بدأ ويجمعون في جماعات تتكون كل جماعة منها من مجموعة من المريدين يلتقون حول شيخ من الشيوخ بعلمهم اصول الطريق ويبصرهم بالعقبات التي تعترضهم فيه وفي هذه الفترة ايضا اولفت بعض الكتب اللبعل ابي نصر السراج الطوسي وكتاب قوت القلوب ألبى طالب المكي التعريف لمذهب اهل التصوف ألبى بكر الكالبادي ١٩ .المرحلة الثانية التصوف في القرن الثاني الهجري كان يري من بين المسلمين مجموعة من الناس في القرن الثاني الهجري وخاصة النصف الثاني كانت لهم حياة عجيبة وخاصة بمعنى ان سلوكهم وظواهر حالتهم ال تشبه سائر الناس علي الطالق كان يجب بالضرورة ان يطلق عليهم اسم مخصوص وهذا السم هو صوفي والسبب في ذلك هو ان هؤلاء الناس كان مالبسهم صوفية قروية بعضهم كانوا يبنون أنفسهم صوامع في اماكن بعيدة عن التجمعات ويعيشون فيها والبعض يعتزلون في مغارات ومجموعة تدور في الصحراء ومنهم *ابراهيم بن ادهم الذي كان معروف انه امير بلخ وصرف النظر عن منصبه وعن مكانته ويقول الشيخ فريد الدين العطار في تذكرة الولايا " عاش تسع سنوات في غار بالقرب من نيسابور وامضي اربع عشرة سنة في الصحاري وهذه المجموعة تقدمت في الرياضة والزهد وترك الدنيا مراحل أخرى عن زهاد العصر الاولونري من بينهم مثال *بشر الحافي وسيره حياته تذكرنا بدبوجانس اليوناني ويقولون له الحافي بسبب مسما ار لنعل حذائه وعندما شتمه ا انه ذات يوم ذهب الي اسكافي وطلب حيا لم يلبس حذاء حتى ال ا بعيدا وطالما كان ا الاسكافي فر

.. بشر الحذاء يحتاج الي الناس ويوصي معروف الكوفي في مرض موته ان يعطوا ..
الوحيد الحد الفقراء حتي يذهب من الدنيا بالشكل الذي جاء به اليها .السري القطي حال
الجنيد وذات ليلة كان يعلق اناء الماء الذي يملكه حتي يصير الماء ا بارد يذكر بواسطة
حلمه ان هذا المر ناشئ عن هوي النفسي فيكسر الناء ويبكي نشأة التصوف الإسلامي
والمراحل التي مر بها حتى عصر الهجويري ٢٠ :نشأ التصوف الإسلامي نشأة إسلامية،
فقد ظهرت بذوره الأولى في نزعات الزهد التي سادت العالم الإسلامي في القرن
الاولالهجري، وكان قوامه الأنصراف عن الدنيا ومتاعها، والعناية بأمر الدين، ومراعاة
أوامر الشريعة، وكانت غايته التي يتطلع إليها العباد والزهاد هي الظفر برضوان الله والنجاة
من عقابه .وكان زهد الزهاد والعباد في صدر الإسلام معتدال، بمعنى أنهم كانوا يشاركون
في الحياة الاجتماعية، ويسعون لكسب معاشهم، ويرعون أوامر الدين والشرع بكل طاقتهم،
ويحافظون عليها بأرواحهم .وفي النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ظهر بين الزهاد
أفراد يحيون حياة تخالف حياة الآخرين من حيث المبالغة في الزهد، وترك متاع الدنيا،
ورياضة النفس، فكان البد أن يتسموا باسم خاص، فأطلق عليهم اسم الصوفية. وكان
تصوف هؤلاء امتدادا لزهد ومسلك زهاد القرن الاولمع شئ من المبالغة، فقد قطعوا في
طريق الزهد مراحل أبعد من زهاد القرن الأول،الأن المتأمل في أقوالهم ال يجد فيها شيئا
من العناصر الأساسية للتصوف مثل المحبة والفناء ووحدة الوجود، والشخص الوحيد الذي
تحدث من بينهم عن المحبة الالهية هو "رابعة العدوية") (المتوفاه سنة ١٨٠هـ أو ١٨٥هـ.
وبظهور رابعة تطور مفهوم التصوف، فقد أصبح الزهد وسيلة من الوسائل التي يستعان بها
على مطالعة وجه الله ومشاهدة جماله ألزلي .وفي القرنين الثالث والرابع الهجريين وصل
التصوف إلى مرحلة النضج، وأخذت المسائل الصوفية التي ظهرت أول الأمر غامضة

ساذجة تتضح وتدق، ذلك أن العناصر الغريبة التي بدأت تتسرب إلى الإسلام منذ القرن الثالث الهجري أخذت تنفذ إلى التصوف وتتفاعل معه. وكان من نتيجة هذا التفاعل أن تطور مفهوم التصوف وأصبح شيئاً جديداً ال يقف عند حد الرياضة والمجاهدة، وال يقنع فيه الإنسان بالمشاهدة، وإنما تجاوز هذا كله إلى غاية أسمى هي فناء الإنسان عن نفسه، وبقاؤه ٢١ بربه، واتحاده به. والمتأمل في أقوال صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين يلمس تحول فكرياً طراً على مفهوم التصوف، فقد ظهرت في أقوالهم أفكار جديدة، واصطالحت وتعبيرات خاصة، بعضها يتعلق بالجانب النظري للتصوف: من تحديد لمعالم الطريق، وترتيب للمقامات والأحوال. وكان من الرواد الأوائل في هذا المجال "ذو النون المصري ٢٤٥" (هـ) و"سري السقطي" (٢٥١هـ)، فيعزى إلى ذي النون أنه أول من تكلم في ، وإلى سري أنه أول من تكلم في بغداد في ترتيب (مصر في الأحوال والمقامات . وبعضها يتعلق بالجانب النفسي والوجداني الذي يرمي إلى) (المقامات وبسط الأحوال الفناء في الله، واتحاد المحب والمحبوب، ومحو الود المجازي في الوجود المطلق الحقيقي. ونشأ عن هذا، القول بوحدة الوجود، وأن الوجود الحقيقي هو الله، وأن ما سواه عدم محض . وكما كان الحب طالعنا للزهد الذي عرف عند رابعة في القرن الثاني الهجري فقد أصبح هذا الحب من أخص خصائص التصوف عند صوفية القرن الثالث، فأقوال "معروف" و"الجنيد" و"ذو النون" تشتمل على هذه الكلمة، وظهر في القرنين الثالث والرابع رجال عرفوا بنظريات في المحبة، منهم "المحاسبي" و"التستري" و"سمنون" و"الشلبي" وغيرهم، وبلغت فكرة الحب اللهي ذروتها عند أصحاب وحدة الوجود أمثال أبي يزيد البسطامي والحسين بن منصور الحلاج. ومن الموضوعات التي تطرقت إلى التصوف في هذه الفترة أن روح أحكام الشريعة وباطنها أهم من شكلها وصورتها الظاهرية، وأن النية مقدمة على العمل، وأن السنة خير

من الفرض، وأن الطاعة خير من العبادة. وقد أثارت هذه الأقوال انتباه الناس في ذلك الوقت واسترعت أنظارهم، وخصوصا طبقة الفقهاء الذين عدوا هذه الأقوال خطرا على المجتمع الإسلامي، واتهموا الصوفية باختلاق البدع تارة، وبالكفر . ٢٢ كما جرت عليهم أقوالهم في المحبة والتحاد والحلول سخط الفرق) (واللحاد تارة الإسلامية الأخرى . وبالنسبة للفقهاء ومواقفهم من الصوفية، قد شهد القرن الثالث الهجري بداية الصراع بين هاتين الطائفتين. ويرجع النزاع بينهما إلى أن أحكام الشريعة في أول عهد الإسلام كانت تؤخذ بالرواية، ال فرق بين عبادات واعتقادات أو معاملات، ثم لم يلبث المسلمون أن بدأوا يناقشون مسائل الدين ويتدارسونها، ويبحثون عن علل الأحكام على نمط علمي، ويدونون ما يتناقشون فيه. وهنا نشأ علم الفقه وأقبل الناس عليه يتناقشون في تدارسه والعمل بأحكامه، حتى أن كثيرا من المسلمين كانوا يظنون) (الأشتغال بهذا العلم والعمل به هو الغاية من الدين . ثم ظهر أمر الصوفية، وكان لهم رأيهم الخاص فيما يتعلق بالمسائل الدينية والأحكام الشرعية، فقد كانوا يرون أن الدين أصبح في عرف الفقهاء ملء من رسوم وأوضاع ال حياة ال روحانية فيها، وأن الكمال الديني يكمن في البحث في المعاني الباطنية للأحكام بالضافة إلى معانيها الظاهرية: ومن هنا ظهر علم التصوف، أو بمعنى آخر، أنقسم علم الشريعة إلى قسمين: ظاهر وباطن، واختص الفقهاء بالاهتمام بالظاهر، وعنى الصوفية بالباطن، وأصبح لكل من الطائفتين وجهة نظرهم الخاصة في) (ماهية الدين . وكان من الطبيعي أن يقع الصدام بين الطائفتين الختالف وجهتى نظرهما وما لبث الفقهاء أن أعلنوا عن عدائهم للصوفية، فتصدوا لبعضهم بالمعارضة، واتهموا البعض الآخر بالكفر والزندقة. وقد حفظت لنا الكتب المتقدمة اخبار سلسلة من الضطهادات التي القاهها الصوفية على أيدي الفقهاء، حتى أن مجموعات كبيرة من شيوخ الصوفية سيقوا إلى

المحاكمات وحكم عليهم بالموت، واستطاع بعضهم أن يفلت من العقوبة، وراح البعض الآخر ضحية لهذا التعصب ٢٣. وقد ظهر اضطهاد الفقهاء للصوفية على أشده فيما عرف بمحنة الصوفية، وهي المحنة التي فر على أثرها أبو سعيد الخراز إلى (بغداد، أو محنة غالم الخليل مصر، واتهم فيها نحو سبعين صوفيا بالزندقة، من بينهم الجنيد والنوري، وحكم عليهم. إلا أن هذا الاضطهاد بلغ ذروته) (بالموت، وكاد الحكم ينفذ في بعضهم، ثم أفرج عنهم في المأساة التي ذهب ضحيتها الحسين بن منصور الحالج، فسجن وعذب وقتل، وكان مقتله بافتاء من الفقهاء وإن بدأ بأمر الخليفة. وبالنسبة للفرق الإسماعيلية الأخرى التي أظهرت عداها للصوفية، فمنها: "المامية" في القرن الثالث، الذين أنكروا كل نزوع إلى التصوف لأنه يستحدث بين المؤمنين ضرباً من الحياة الشاذة. ومنها "الحشوية"، الذين أخذوا على التصوف أنه يغذي الفكر، ويصرف أصحابه عن ظاهرة العبادة، ويحملهم على طلب الخلعة مع الله، فيستبيحون أغفال الفرائض. و"المعتزلة"، الذين كانوا يستنكرون العشق اللهي لأنه) (يقوم من الناحية النظرية على التشبيه، ومن الناحية العلمية على المالمسة والحلول. وقد كان من نتيجة هذا التعصب أن أخذ كبار الصوفية يتشبثون أكثر من ذي قبل بالقرآن والحديث والأدلة العقلية، وانشغلوا بالتأليف والتصنيف، ونهضوا للدفاع عن. ولعل علم التصوف أصبح علماً مدوناً في هذه الفترة، فقد بدأ) (أنفسهم بسالحي الكتاب في القرن الرابع الهجري تأليف الكتب في مقامات الصوفية، وبيان أنواع المجاهدات وما ينشأ عنها من الأدواق والمواجيد، وألفت في هذه الفترة كتب قيمة مثل "اللمع" لأبي نصر السراج) (٣٧٨هـ)، و"التعرف لمذهب أهل التصوف" للكالباذي) (٣٨٠هـ)، و"قوت القلوب" لأبي طالب المكي) (٣٨٦هـ). وقد انتشر الصوفية في القرنين الثالث والرابع الهجريين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وأخذوا ينظمون أنفسهم في ماعات وفرق لها

طرقها الخاصة وشيوخها) (وسالكوها. وكانت هناك مدارس كثيرة للتصوف فى هذه الفترة، لكل منها طابع معين ٢٤. وقد عدد لنا الهجویری الفرق الصوفية أو -المدارس الصوفية بالتعبير الحديث- التى ودت فى هذه الفترة بأثنى عشر فرقة ونسب كل واحدة منها إلى شيخ من شیوخ القرنين الثالث والرابع الهجريين. والواقع أن القرنين الثالث والرابع قد حفال بكثیر من الشخصيات الصوفية الفذة والمذاهب الروحية النظرية والعلمية التى سوف نتعرف عليها من خال الباب الممتع) (الذى أفرده الهجویری فى كشف المحجوب للحديث عن الفرق الصوفية. وقصارى القول، أن الصرح المتكامل للتصوف الإسلامى الذى خلد على مر الزمان وبدا متین الأساس شامخ البنیان، قد أرسى أسسه وقواعده رجال عاشوا فى القرنين الثالث والرابع الهجريين، ووضع كل منهم لبنة فى هيكله حتى اكتمل البناء. وإذا كانت هناك تغييرات طرأت على التصوف بعد ذلك فإن أكثر هذه التغييرات يرجع إلى التعبيرات والاصطلاحات والظواهر والأشكال، أما الأسس فقد ظلت ثابتة حتى الآن.) ب.ب) (التصوف فى عهد الهجویری) (التصوف فى القرن الخامس الهجري): كان العالم الإسلامى فى القرن الخامس الهجرى تسوده الاضطرابات والمنازعات فى النواحي السياسية والدينية والعلمية، وفى الناحية السياسية كانت الخالفات مستمرة بين الخلفاء العباسيين فى بغداد ومن يوالونهم من الحكام السنيين كالفزنويين والسالجة فى إيران، وبين الفاطميين فى مصر واتباعهم من الشيعة والباطنية الذين انتشروا فى أنحاء كثيرة من العالم الإسلامى، وخصوصا فى إيران. وفى الناحية الدينية كانت الخالفات المذهبية على أشدها، وكثر النزاع المذهبي بين الفرق الإسلامى ولم يكن هذا النزاع مقصورا على السنة والشيعة بل تعدى ذلك إلى المذاهب السنية فيما بينها. أما الناحية العلمية فلم تكن أحسن حال، فقد سرت العداوة والبغضاء بين أهل العلم، واستحكم الخالف بين الفقهاء والفلاسفة بحيث انقرض

البحث الحر، وركد كل ما (كان مخالفا للدين والسياسة ٢٥ .وعلى الرغم مما أوجدته هذه الاضطرابات والقلاقل والمنازعات من أثر سيئ في شتى المجالات، إلا أنها أحدثت نتائج عكسية في مجالين، هما: المجال الصوفي، والمجال العلمي .ففي المجال الصوفي، ساعدت هذه الاضطرابات على انتشار التصوف انتشارا كبيرا، وليس تعليل ذلك بالأمر الصعب، فإن اضطراب الحياة السياسية، وتفرق الناس في مذاهبهم شيعا وأحزابا، وجنوح كل فريق إلى التعصب، أشاع في الناس اليأس والقنوط، ومأل نفوسهم بالخوف والقلق، فلم يجدوا لهم ملجأ غير التصوف .ومن ناحية أخرى فإن النشغال بالاضطرابات السياسية والمنازعات الدينية هيأت الفرصة للتصوف لترويج مبادئهم ونشر تعاليمهم . وكأن لبعدهم عن المجادلت المذهبية أثر كبير في احترام الناس وألمراء والسالطين لهم، مما أدى إلى انتشار .وقد ظهرت في هذا القرن جماعة من كبار شيوخ (التصوف وبرز طبقة المتصوفة الصوفية في العالم الإسلامي عامة، وفي إيران خاصة، فكان هناك في النصف الاوالم من القرن الخامس أمثال السلمي والخرقاني وأبي سعيد بن أبي الخير وأبي القاسم الجرجاني والقشيري وغيرهم ممن يرجع إليهم الفضل في تربية جيل من التالميذ والمريدين الذين صاروا أعالما في تاريخ الحياة الروحية في القرون التالية .على أن انتشار التصوف في هذه الفترة ساعد على أن أندس بين الصوفية كثير من الأدياء والصوفية المزيفين الذين انضموا إلى صفوف الصوفية اما لحماية أنفسهم، وإما طمعا فيما كان يتمتع به هؤلاء من احترام وتقدير . وقد قام هؤلاء الأدياء بترويج البدع والخرافات، وعا بعضهم إلى التحرر من التقاليد الإسلامية، واسقاط التكاليف الشرعية، وروج بعضهم العقائد الشيعية والإسماعيلية الباطنية، الأمر الذي أساء إلى الصوفية وألقى ظلالا قاتمة على التصوف .

أما المجال العلمي، فإنه بالرغم مما أحدثته هذه الاضطرابات من ظهور الفرقة ٢٦ بين

الطوائف المختلفة، قد كان لها أثر كبير فى إيجاد نهضة علمية واسعة، إذ نشطت كل فرقة للدفاع عن نفسها بسالح القلم، وظهرت كثير من المؤلفات التى ألفها المعتزلة (والإسماعيلية والصوفية وغيرهم من علماء الفرق المختلفة .وكانت علوم الصوفية الدينية أهم العلوم وأكثرها نجاحا، فقد كانت هى الحركة العلمية التى ضمت أعظم القوى الدينية فى ذلك الوقت، وتركزت هذه الحركة بصفة خاصة فى خراسان التى اصبحت أكبر مركز للتصوف فى العالم الإسلامى .وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن أقليم خراسان الفارسي كان مهد الكتابات الصوفية، ومواطن كبار العلماء الذين ألفوا فى التصوف الإسلامى مثل أبى نصر السراج الطوسى، وأبى عبد الرحمن السلمى النيسابورى، وأبى القاسم القشيري النيسابورى، وحجة الإسلام الإمام الغزالي الطوسى .ومن أهم الكتب الصوفية التى ألفت فى القرن الخامس الهجرى كتابان ألفا فى النصف الاولمنه، وهما: "الرسالة" و"كشف المحجوب". والرسالة ألفها بالعربية "أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري" وشرح فيها (الأسس الصوفية وأحوال المتصوفة. وآراؤه فيها مثل للتوسط والاعتدال .وكشف المحجوب ألفه بالفارسية "أبو الحسن على بن عثمان الهجویری" وسلك فيه مسلك معاصره القشيري فى الاعتدال، فهو يربط فى كتابه بين الشريعة والحقيقة، ويبين أن الشريعة بدون الحقيقة ليستالارياء، وأن الحقيقة بدون الشريعة ليستالا (نفاقا .و الواقع أن القشيري والهجویری كانا من الرواد الأوائل وكانت لهما جهودها التى ال تنكر فى سبيل إعادة التصوف إلى سيرته الأولى وتنقيته مما علق به من شوائب، فقد ألفا كتابيهما فى وقت كان التصوف فيه قد بلغ حدا عل الكثيرين يأخذون أنفسهم بألزوارا عنه، والنفور من أهله، وتوجيه المطاعن إليه، وألقاء الشبهات على تعاليمه، ٢٧فقد كان ينظر إلى التصوف وقتئذ على أنه زندقة وخروج على تعاليم الكتاب والسنة .ولم تكن هذه النظرة ناشئة عما كان

يدعو إليه بعض الصوفية من التعاليم المنطوية على التحرر من التقاليد، واسقاط التكاليف فحسب، وإنما كانت ناشئة أيضا عما كان هنالك من امتزاج بين بعض التعاليم والمذاهب الصوفية وبين بعض العقائد الشيعية (والسماعية الباطنية). وقد كان لهذه الحال أثرها العميق في نفوس المخلصين من مفكرى الصوفية أمثال القشيري والهجويري، وأن من يقرأ مقدمتى "الرسالة" و"كشف المحجوب" يقف على مدى أسف مؤلفيهما النهيار التصوف فى عصرهما، ولهفتهما على العودة به إلى سابق عهده، ويلمس الحرارة والأخالص فيما كتبه كل منهما، وألم الذى راودهما فى زوال النكسة التى حلت بالتصوف، هذا الأمل الذى دعاهما إلى تأليف كتابيهما. كما يقف فى نفس الوقت على مدى العلاقة الوثيقة بين هاتين المقدمتين، فقد عالج المؤلفان بعمق، نفس الموضوع، واتفقنا على التفاصيل، بل وفى استخدام نفس التعبيرات، وإن كانت المعالجة على أساس مختلف: فالقشيري يعالج الموضوع على أساس انقراض الممثلين الحقيقيين للتصوف، وإن كان ال ينكر وجود التصوف، فهو يقول: "اعملوا، رحمكم الله، أ، المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبق فى زماننا هذا من هذه الطائفة إلا أثرهم، كما قيل: أما الخيام فإنها كخيامهم * وأرى نساء الحي غير نساتها حصلت الفترة فى هذه الطريقة، ال بل اندرست الطريقة بالحقيقة. مضى الشيوخ الذين) (كان بهم اهتداء، وقل الشباب الذين لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء . " ويذكر القشيري أن هذا هو الشبب الذى دعاه ألن يؤلف رسالته ويضمنها سير الشيوخ السابقين، مبينا آدابهم وأخالقهم ومعاملتهم وعقائدهم ومواجيدهم، لتكون ٢٨ نبراسا لجيل جديد من المريدين الصادقين. يقول: "فعلقت هذه الرسالة إليكم، أكرمكم الله، وذكرت فيها بعض سير شيوخ هذه الطريقة فى آدابهم وأخالقهم ومعاملتهم، وعقائدهم بقلوبهم، وما أشاروا إليه من) (مواجيدهم وكيفية ترقيهم من بدايتهم إلى نهايتهم، لتكون لمريدى هذه

الطريقة قوة . "وأما الهجویری، فيعالج نفس الموضوع على أساس الأختفاء التام لعلم التصوف في زمنه، وخصوصا في المنطقة التي يعيش فيها، وأنه لم يبق منها الصورة مشوهة مخالفة لأصل . يقول: "أعلم أن هذا العلم قد اندرس في الحقيقة في زمننا، وبخاصة في هذه الديار حيث انشغل الخلق جميعا بأهوائهم، و أعرضوا عن طريق الرضا. وقد بدت لعلماء هذا العصر وادعياء هذا الوقت صورة لهذه الطريقة على خالف أصلها، فاستحضر همتك أمر قصرت عنه أيدي أهل هذا الزمان وأسرارهم باستثناء خواص حضرة الحق، وانقطع عنه مراد أهل الرادة، وانعزلت عن وجوده معرفة أهل المعرفة غير خواص حضرة الحق، ورضى خاصة الخلق وعامتهم من ذلك بالعبارة، واشتروا حجابهم عنه) (بالروح والقلب، وانقلب الأمر من التحقيق إلى التقليد . "فهذه الصورة المشوهة للتصوف هي التي دفعت الهجویری أن يرسم في كتابه صورة واضحة للتصوف يبين فيها أصوله النظرية والعلمية، ويؤيد كل أصل منها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ويقرن فيها بين الشريعة والحقيقة، ويوائم بين التكاليف الشرعية والمعاني الصوفية التي تنطوى عليها، ويتصدى آراء المنحرفين والأدعياء الذين أساءوا إلى التصوف والصوفية . وقد كان لهاتين المحاولتين من القشيري والهجویری أثرهما في تنبيه الأذهان إلى الخطر الذي حاق بالتصوف، والدعوى إلى تنقيته وتصفيته مما لحق به من شوائب. وقد قيض لهاتين المحاولتين الصادقتين أن تؤتيا أكلهما على يد الإمام الغزالي ٢٩ الذي جاء بعدهما وبذل جهده الدخال التصوف في صلب الإسلام السني، وأصبح كتابه "إحياء علوم الدين" الذي ألفه في أواخر القرن الخامس مصدرا للتصوف السني بغير) (جدال . وإذا كان الفضل يرجع للغزالي في إقامة التصوف الذي يعتبر أبلغ تعبير وأوضح ، فقد كانت للقشيري والهجویری جهودهما التي ال تفكر في) (تحديد للمذهب السني الدعوة إلى هذا الصالح

وتهيئة الجو له .ومن المميزات التي تميز بها التصوف في هذه الفترة أن نفوذ التصوف بدأ يظهر في الشعر الفارسي وأخذ هذا النفوذ يزداد قوة على مر الأيام، وأصبح للشعراء الصوفية في القرن الخامس لسان مرموز، فعلى الرغم من أنهم استعملوا نفس ألفاظ ومصطلحات القرن الرابع، إلا أنهم استعملوها على سبيل الكنايات والاستعارات، فاهل عندهم هو "الحبيب" و"المعشوق" و"المحبوب"، والوجد الحاصل من التفكير فيه: هو "الخمير" و"الخمير"، والظاهر والباطن منه عبارة عن "طلعت المنيرة" أو "طرته السوداء" (القائمة)، وما إلى ذلك من التعبيرات الرمزية الكثيرة .وكان أبو سعيد بن أبي الخير أول من استعمل هذا اللسان المرموز من شعراء الصوفية في إيران. ويعزى إليه أنه أول ما ابتدع الشعر الصوفي، ويعتبر في ذلك إماما لمن جاء بعده من شعراء الصوفية الكبار في إيران أمثال "السنائي" و"الطار" و"جال الدين الرومي". وقد استقر صوفية القرن الخامس في الخانقاهات التي بدأت في الأنتشار منذ القرن الرابع الهجري، وازداد انتشارها بشكل ملحوظ في أوائل القرن الخامس حتى عمت جميع أنحاء العالم الإسلامي. وكان هناك عدد كبير من هذه الخانقاهات في ، ووضعوا نظاما معيناً للحياة فيها) خراسان والعراق وفارس وأجزاء كثيرة من إيران وكان يقوم بإدارة كل واحدة منها شيخ من شيوخ الصوفية المعروفين في هذه الفترة ٣٠ .ونجد على رأس هؤلاء أبا سعيد بن أبي الخير الذي يعتبر أول من شرع نظام الحياة في الخانقاهات، وأدار عددا منها، واعتلى المنبر في نيسابور، وعقد المجالس، وتصدى لعلماء الظاهر وأئمة المذاهب وجادلهم وحاورهم مما عرض حياته للخطر في .وقد ظل أبو سعيد يعمل قرابة نصف قرن على نشر تعاليمه الصوفية) بعض الأحيان في خراسان، مستقرا في نيسابور وموطنه "ميهنه" تارة، ومنتقال ما بين "طوس" و"خرقان" و"مور" تارة أخرى، وتجمع حوله المريرون من كل مكان، ونال حظوة كبيرة عند العامة

والخاصة .والواقع أن أبا سعيد قاد حركة صوفية واسعة النطاق فى إقليم خراسان فى النصف الاولمن القرن الخامس الهجرى، وخصوصا بعد أنقضاء فترة الغزنويين الكبار وظهور أمر السالجة فى إيران، فقد فتح الميدان أمام المتصوفة فى هذه الفترة وراجت سوقهم فى العصر السلجوقى .بين () ولقاءات () ونجد فى "راحة الصدور" و"أسرار التوحيد" أشارات إلى زيارات أمراء السالجة وشيوخ الصوفية فى عصرهم .وقد تعاصر مع أبى سعيد عدد من شيوخ الصوفية المعروفين أمثال أبى عبدالرحمن السلمى (١٢هـ)، وأبى حسن الخرقانى (٢٥هـ)، وأبى العباس الشقانى، وأبى الفضل الختلى، وأبى القاسم الجرجانى(٤٥٠هـ)، وأبى القاسم القشيرى (٦٥هـ).وقام كل من هؤلاء بنشاط كبير فى نشر التعاليم الصوفية فى خراسان وأجزاء أخرى من إيران، وانشغل كل منهم بتربية عدد من المريدين الذين برزت منهم مجموعة بلغوا بدورهم مرتبة الشيوخ، وقاموا بتربية جيل آخر من المريدين، وأداروا الخانقاهات، وقاموا برحالت وايعة النطاق لنشر التعاليم الصوفية. ومن هؤلاء "أبو على الفارمدى" (٧٧هـ) شيخ حجة الإسلام الغزالى، فقد كان تلميذا ومريدا لكل من أبى القاسم القشيرى وأبى القاسم الجرجانى، وتلقى الخرقة على يد هذا الأخير () ٣١ وخلفه بعد وفاته، وأصبح شيخ شيوخ خراسان .و"أبو الفتح بن سالبة" (٧٣هـ) ابن شيخ الشيوخ أبى الحسن ابن سالبة البيضاوى، وكان تلميذا ومريدا ألبى مسلم الفارسى وخواجه على بن حسن الكرمانى، وصحب الشيخ أبا على الداстанى، و اتخذ باب كوار خانقاها خدم فيها ثلاثين سنة، وجاور عنده كثير من العلماء والصالحين .وتوفى سنة ٧٣هـ ودفن فى خانقاهاه .و"أبو الحسن على بن عثمان الهجوبرى" (٦٥هـ) الذى تتلمذ على يد أبى العباس الشقانى، وكان مريدا لكل من أبى الفضل الختلى وأبى القاسم الجرجانى، وألتقى بمعاصره القشيرى، وقام برحالت واسعة النطاق فى أنحاء العالم الإسلامى

ألتقى خالها بعدد كبير من شيوخ الصوفية الكبار والأئمة ورؤساء المذاهب، وجمع معلومات قيمة اضمنها كتابه كشف المحجوب .التصوف في القرن الخامس الهجري الحظنا في دراستنا للتاريخ ان القرن الخامس الهجري كان عصرا مليئا بالقالقل والاضطرابات كما شاعت فيه النزاعات والخالفات بين الفرق والمذاهب مما ادي بالصوفية الي ان ينهجوا نهج غيرهم فاخذوا يأفون الكتب والرسائل للدفاع عن مذهب التصوف شانهم في ذلك شأن مؤيدي الفرق الأخرى ولذلك نجد في هذا القرن كتابين من الكتب الهامة في فهم الطريقة وهما •الرسالة القشيرية لأمام ابي القاسم القشيري •كشف المحجوب باللغة الفارسية النبي عثمان الهجويري - ١ اسعاد عبد الهادي قنديل: بديع جمعة: كشف المحجوب دراسة وترجمة وتعليق، الجزء الأول،المشروع القومي للترجمة المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٧م ،ص٢٧:٣٨ ٣٢ . ١ ان الصوفية حاولوا من خالل كتبهم هذه ان يبينوا ان طريقتهم نابعة ونالحظ ايضا من الشرع وصادرة عنهم وإنما تستمد اصولها من الآليات القرآنية الشريفة والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية ومن اعمال الزهاد والصالحين وحاول مؤلفو الصوفية ان يبينوا ان هذه الطريقة ال تخرج عن اطار الكتاب والسنة ا ان الطرق الصوفية حرصت علي تكوين مراكز للممارسة السلوك ونالحظ ايضا سميت هذه المراكز بالخانقاه وهي التي يتجمع فيها المريدون تحت اشراف الشيخ وانتشرت هذه الخانقاهات في كل من خراسان و العراق وربما كان الشيخ ابو سعيد بن ابي الخير هو اول من انشأ الخانقاه ومن ثم راجت سوق الصوفية في العصر السلجوقي السیما زانهم كانوا حريصين علي ان يبتعدوا بأنفسهم عن المعارك التي تدور بين الفرق والمذاهب المختلفة ولم يكونوا يزجون بأنفسهم في المناضالت والمجادالت التي كانت تستعد بين مختلف الطوائف والفرق في ذلك الوقت فكان لبعدهم عن هذه الخالفات المذهبية اثر كبير في احترام الناس والحكام لهم . ولعلنا

نالحظ ان التصوف بدأ يدخل الشعر الفارسي منذ بداية القرن الخامس الهجري وما لبث هذا التصوف ان انداد سيطره علي الشعر واصبح لشعراء الصوفية لسان مرموز وقلما وجدنا شاعر من شعراء الفرس ابتداء من القرن الخامس الهجري وحتى عصرنا الحديث يخلو شعره من التصوف او يستخدم لغة الشعر الصوفي . ولعلنا الحظنا في دراستنا لألدب ان معظم الشعراء الفرس الكبار الذين يشار اليهم بالبنان في ألدب الفارسي وآلداب العالمية كلها هم من الصوفية فما كان سنائي ، العطار ، الشي ارزي ، سعد الشي ارزي ، حافظ الشي ارزي ، جالال الدين الروميالامن الشعراء وألدباء الصوفية وهذا يدلنا دالله قاطعة علي ما للتصوف من نفوذ في ألدب الفارسي ٣٣ . علي ان الفترة التي تبدأ من النصف الثاني من القرن الخامس الهجري وتمتد لتشمل القرنين السادس والسابع من اهم المراحل في تاريخ الحياة الصوفية في غارس وما حولها او في ايران وما حولها فلقد تميزت هذه الفترة بظهور عدد من شيوخ الصوفية الكبار ومؤسس الفرق الصوفية ففي النصف الثاني من القرن الخامس كان هناك في خراسان الشيخ عبد الله النصاري المعروف بشيخ السالم صاحب التواريخ الفارسية والعربية في التصوف والشيخ ابو علي الفارمدي الملقب بشيخ الشيوخ واليه ينسب الامام ابو حامد الغزالي غير ان المع شخصية ظهرت في اواخر القرن الخامس ومطلع القرن السادس الهجري هي شخصية ابي حامد محمد الغزالي الذي ولد في سنة ٤٥٠هـ في طوس وتوفي سنة ٥٠٥هـ واليه يرجع الفضل في ادخال كثير من تعاليم الصوفية واذواقهم الي علم التوحيد ولعلنا نذكر من اهم مؤلفاته العربية كتابه الكبير احياء علوم الدين وسيرته الذاتية التي كتب فيها جانب من تاريخ حياته المنقذ من الضالل وكتابه الفارسي كيميائي سعادت وهو الذي لخص فيه كتابه احياء العلوم الدين ولقد شهد القرن السادس الهجري تحول واضح في فبدالا من ان يكتب ألدب الصوفي بالانثر حل الشعر

بالتدرج محل النثر الأدب الصوفي ولقد ظهرت بظهور الشيخ سنائي الغزنوي اوائل المنظومات الفارسية الصوفية وهي منظومة حديقة الحقيقة بالضافة الي عدد اخر من المنظومات المشابهة نظمها سنائي . في اواخر القرن السادس واوائل القرن السابع ظهرت في ايران سلسلتان صوفيتان كبيرتان ينسب كل منهما عدد من شيوخ الصوفية المعروفين .الأولي سلسة الكبروية وهي تنسب الي الشيخ مجد الدين احمد بن عمر الخيوطي الملقب بالشيخ نجم الدين كبري والذي قتله المغول في سنة ٦١٨هـ والي هذه السلسلة ينتسب الشيخ بهاء الدين ولد ابو الشاعر المعروف جالال الدين الرومي كما ينتسب اليها الشيخ فريد الدين العطار .السلسلة الثانية هي السهرورديه نسبة الي الشيخ ابي حفص عمر السهروردي المتوفى سنة ٦٣٢هـ صاحب المؤلفات الهامة في التصوف مثل كتاب عوارف المعارف وينتسب الي هذه السلسلة الشاعر الكبير سعدي الشيرازي . وما ان وقعت غارة المغول علي ايران في اوائل القرن السابع حتى تغير وجه التصوف فقتل عدد كبير من الشيوخ كان الشيخ نجم الدين كبري ، فريد الدين العطار وقد عدد اخر ولجئوا الي البالد المجاوره لإيران وحاولوا في مقارهم الجديد (مهجرهم) ان ينشروا تعاليم الصوفية ويربوا المريدين ومن بين من فر من هذه الغارة الشيخ بهاء الدين ولد ، شمس الدين التبريزي شيخ جالال الدين الرومي وهؤلاء فروا الي اسيا الصغرى والشام اما من لجئ الي الهند فقد تجمعوا هناك وانشعوا الي سلسلتين كبيرتين من سائل الصوفية هما •الجشتية نسبة الي الشيخ معين الدين جشتي وكان من مواليد خراسان • . سهرورديه الملتان وتنسب الي الشيخ بهاء الدين ذكريا الملتاني وتعد الفرع الثاني لسهرورديه في القرنين الثامن والسابع تنازع التصوف في ايران اتجاهاين •التجاه القديم الذي ظل مستمرا وهو اتجاه اصحاب الوجد والحال •التجاه الجديد الذي غلب عليه الطابع العلمي والفلسفي كان

التصوف حتى اواخر القرن السادس وأول السابع يغلب عليه الحال والذوق ولكن ظهر من ذلك الحين سمات جعلته يبدو وكأنه علم من العلوم التي تدرس او كما يقول ٣٥ البعض انه تحول من الحال الي القا بحيث يمكن ان نسميه بالتصوف الفلسفيولقد غلبت مدرستان كبيرتان في تلك الفرقة اولهما •المولوية : نسبة الي جالال الدين الرومي المتوفى سنة ٦٧٢ وأساس طريقتهم تقوم علي الوجد والسماع اي سماع الشعار علي صوت الموسيقى والرقص وهو السماع الذي يثير في النفس الشوق والوجد والحال، •الثانية هي السهرورديه (ايران - :) التي ظلت منتشرة ومزدهرة وتقوم طريقتهم علي الزهد والعبادة والمجاهدة والمداومة علي الورد والسنن من الورد والأذكار والمحافظة علي الفرائض وكان السهرورديه يستمدون تعاليمهم من كتاب " عوارف المعارف " كما يتدارسون في مجالسهم كتابي الفتوحات الكية وخصوص الحكم للشيخ محي الدين بن عربي سنة ٦٣٨ هـ وكان تصوف هؤلاء يغلب عليه الطابع العلمي الفلسفي اما اتباع المولويه فكان في ايديهم حديقة الحقيقة للسنائي الغزنوي ومنطق الطير لفريد الدين العطار والمثنوي وديوان شمس تبريز لجالال الدين الرومي وكان يغلب علي تصوفهم طابع السماعي والوجد والحال وبعد القرن الثامن الهجري انتهت الحياة الزاهرة للتصوف وأصبح تقليد للقديم وبدأت الخرافات تتسرب اليه وتؤثر عليه وعلي اتباعه ٣٦ المححة عن الطرق الصوفية في العالم السالمي ذكرنا من قبل اسماء الطرق الصوفية في ايران والبالد المجاورة لها وآلن نحاول ان نذكر بعض الطرق المشهورة في الوقت الحالي في سائر ارجاء العالم السالمي ومن اهم هذه الطرق الطريقة •النقشبندية :- وهي منسوبة الي خواجه بهاء الدين نقشبند المتوفى سنة ١ بين ا في منطقة تركستان التي تقع حاليا ٧٩١ هـ وهذه الطريقة مزدهرة جدا دولتي التركستان الشرقية قد غزتها الصين الشعبية والتركستان الغربية غزاها الاتحاد السوفيتي . في اسيا

الصغري اشتهرت سلسلتان مهمتان المولوية والبكتاشية • المولوية :نسبة الي موالنا جالال الدين الرومي المتوفى سنة ٦٧٢هـ اما •البكتاشية : فهي منسوبة الي حاج بكتاش ولي الذي توفي سنة ٧٣٨هـ ويقال ان هذه البكتاشية بها سمات شيعية •القلندرية :- وقد راجت في وقت ما في بالذ الشام •المالينية :- ومن اقدم السالسل الصوفية •القادرية :- وتنسب الي الشيخ عبد القادر الجيالي (٤٧١-٥٦١) وقد راجت طريقته في كل من مصر والسودان وكان المهدي السوداني من اتباع هذه الطريقة وهناك سلسلة •الرفاعية :- المنسوبة الي ابي العباس احمد الرفاعي المتوفى سنة ٥٧٠هـ كما تنتشر في مصر ايضا السلسلة البدوية وهي تنسب الي سيدي احمد البدوي ٣٧ المتوفى سنة ٦٧٥هـ وكان السيد احمد البدوي رجل من اهل مراكشي غير انه تربى في مكة المكرمة وتلقي التصوف في العراق علي يد عدد من المشايخ ثم جاء الي مصر فانتشرت طريقته انتشارا واسع وانضم اليها السلطان الظاهر بيبرس وقد قام اتباع هذه الطريقة في الحملة الصليبية السابعة علي دمياط والمنصورة بتشجيع المحاربين علي القتال والمشاركة معهم غير ان هذه الطريقة ا بسبب ما عرف عن بعض اتباعها من ا فشيئا ما لبثت ان فقدت اتباعها شيئا بعد عن اداء الفرائض وارتكابهم لبعض المعاصي وشرب الخمر وهناك سلسلة اخري هامة للغاية ولها اتباع كثيرون في مصر والمغرب وسائر البلاد العربية وهي السلسلة الشاذلية •الشاذلية :- نسبة الي ابي الحسن الشاذلي المتوفى سنة ٦٦٥هـ وكان رجال صوفيا كفيف البصر يعيش في الاسكندرية كانت له كرامات كثيرة نجدها الآن بين الطرق الصوفية الموجودة في مصر وكان من اتباع هذه الطريقة المرجوم الدكتور عبد الحليم محمود الذي كان شيخ للجامع الزهر منذ نحوي عشر سنوات ٣٨ المصطلح الصوفي للصوفية مصطلحات تدل علي طريقتهم وقد وجدت هذه المصطلحات كثيرة في آدابهم وفي كتبهم ومن اهم هذه

المصطلحات • المرشد والسالك فالطريق الصوفي طريق طويل شائك تكتنفه الصعاب والهوال
والسير في هذه الطريق يستلزم وجود شيخ يأخذ بيد المرید " التلميذ " ويرشده الي ما فيه
صالح المر ويصل به الي الهدف الذي يتطلع اليه والبد من وجود الشيخ فال يستطيع
السالك بمفرده ان يسلك الطريق دون ارشاد الشيخ وهدايته البسطاني " ابو اليزيد البسطاني
("فمن لم يكن له استاذ فامامه الشيطان) وقد سئل ابو سعيد بن ابي الخير هل يستطيع
شخص ان يسلك الطريق بمفرده (شيخ را پرسیدند تواند؟ شيخ گفت : نتواند از انك كسي
بايد كه بدان راه رسیده تا او را بدان داللت كند وعيب وهنر اين راهب ا او گوید ، وهر
منزل ميگويد اين فالن منزل است اين جازيادات مقام بايد كرد واگر مهلكه جايي باشد
بگويد كه حذر يا بدتر واو را برفق دل ميدهد تا او بقوت دل آن راه ميرود تا بمقصود
رسيد) (سألو الشيخ لو يريد احد ان يذهب في الطريق بدون شيخ استطيع ؟ فقال الشيخ
ال يستطيع لأنه البد من شخص وصل الي ذلك الطريق حتى يدلّه عليه ويقول له عيب
وفضل هذا الطريق ار واذا كان مكان مهلك ويقول كل منزل هذه المنزلة الفالنية يجب
المقام ها هنا كئي ا يقول انه ينبغي الحذر ويعطيه برفق القلب حتى يقطع الطريق بقلب
قوي ويصل الي المقصود (ويصر الصوفية علي وجود الشيخ وبعضهم يري ان من لم يأخذ
ادبه من الشيخ او استاذ ال يجوز القتداء به ٣٩ ورتبه المشيخة من اعلي الرتب في
الطريقة الن الشيخ يسلك بالمرید طريق القتداء بالنبي) صلعم (وهي طريق التزكية يعني
التطهير النفسي من الكدر ومن التعلق بمظاهر الدنيا واذا .. النفس انجلت مرآة القلب وهم
يشبهون القلب بأنه مرآة اذا صفت انعكست فيها الوان العظمة اللهية وأصبحت قابلة لتلقي
.. الروحية والح فيها جمال التوحيد .ا والبد للسالك ان يطيع مرشده اطاعة مطلقة فالبد له
ان يفوض امره اليه تفويضا كامالا وعلي قدره خضوعه له يكون نجاحه وبقدر عبوديته له

يكون تكون حريته يقول فريد الدين العطار " ان السالك الذي ال يحل بالتراب الذي يمر
 عليه الشيخ اليفلح "والمبالغة في احترام المريدين لشييوخهم امر معروف ومشهور عند
 الصوفية فلقد تحدث مؤلفوا الصوفية عن الشيخ والمريد احاديث كثيرة وبينوا العلاقة بينهم
 والشروط التي ينبغي توافرها في كل منهما وافرد بعضهم لهذا المر ابواب كاملة في
 مؤلفاتهم حول هذا الموضوع ونجد في مثنوي جالال الدين الرومي ومنطق الطير للعطار
 وعوارف المعارف وغيرها مثل هذه الشروط غير ان الشيخ ابي سعيد بن ابي الخير حمل
 هذه الشروط في عشرة اقسام ينبغي توافرها في كل من الشيخ والمريد (شيخ را پرسيدند كه
 پيرى محقق كدام است ومريدى مصدق كدام است ؟ گفتم، نشانهء پيرى محقق آن است كه
 اين ده خصلت در وى باز يابند تا در پيرى درست باشد • نخستين مراد ديده باشد تا مريد
 تواند داشت • دوم راه سپرده باشد تا اراه تواند نمود • سيم مهذب مؤدب گشته باشد تا
 مؤدب بود • چهارم بيحظر سخي باشد تا مال فداى مريد تواند كرد • • پنجم از مال مريد
 آزاد باشد تا در راه خوش بكار نبايد داشت • ششم تا باشارات پند تواند داد بعبارت نه دهد
 • هفت متا برفق تأديب تواند كرد بعنف وخشم نكند • هشتم آنچ فرمايد نخست بجای آورده
 باشد • نهم هر چيزى كه از آتش باز دارد نخست او باز ايستاده باشد • دهم مريد را كه
 نجدای فرا پذيدد .. رد نكند چون چنين باشد وپيرى بدین اخالق آراسته بود مريد جز
 مصدق وراه رو نباش دكه آنچ بد مريد پديد آيد آن صفت پيدااست كه برمريد ظاهر ميشود
 اما مريد مصدق را كمترين چيزى دروى ده چيز باشد تا مريدى راش ايد • - اول زيرك بايد
 كه باشد ايشارت پير بداند • دوم مطيع بود تا فرمان بردار پير بود • سيم تيز گوش تا سخن
 پير اندر يابد • چهارم رو ستندل باشد تا بزرگى پير ببيند • پنجم ارستگوى باشد تا هر چه
 خبر دهد راست دهد • ششم درست عهد بود تا هر چه گويد ونا كند • هفتم آزاد مرد بود تا

آنچه دارد بتواند گذشت • هشتم راز دار بود تا راز پیر نگاه تواند داشت • ۱ • ۴ • نهم پند پذیرد تا نصیحت پیر فر پذیرد • دهم عیار بود تا جان عزیز در این راه فدا تواند کرد مرید بدین اخالق آراسته باید ت اراه بروی سیکتر ... سألوا الشيخ ايهما يكون الشيخ المحقق ؟ وايهما يكون المرید المصدق ا في المشيخة عالمة الشيخ المحقق ان يجد فيه هذه الخصال العشرة حتي يكون سليما الاولان يري المراد حتى يستطيع ان يملكه المرید الثاني ان يكون قد سلك الطريق حتي يستطيع ان يبين الطريق ا الثالث ان يصبح مؤدب مهذب حتي يكون مؤدبا الرابع ان يكون سخي دون اصراف حتي يستطيع ان يجعل المال فداء للمريد الخامس ان يكون متحرر عن مال المرید حتي ال يتقيد باي امر في طريقه السادس طالما يستطيع ان يعطي النصيحة بالشارة ال يعطيها بالعبارة السابع طالما يستطيع ان يؤدب برفق ال يستخدم العنف والخطف الثامن كل ما يأمر به البد عليه اول ان ينفذه التاسع كل شئ يمنعه عنه ينبغي عليه اول ان يتوقف عنه العاشر لو قبل مرید هلال ال يرفضه لخلقه فاذا كان الأمر كذلك ويكون الشيخ مزدان بهذه الأخالق فال يكون المرید المصدق وسالك الن كل ما يظهر علي المرید انما هو صفة الشيخ ۲ • اما المرید المصدق فيكون اقل شئ فيه عشرة اشياء حتي يليق بالمريدية الاول يجب ان يكون نكي حتي يكون الثق بان يعرف اشارات الشيخ منفاذا المر الشيخ ا الثاني يكون كطيع حتي يكون الثالث يكون حاد السمع حتي يدرك كالم الشيخ الرابع ان يكون مضى القلب حتي يري عظمة الشيخ الخامس يكون صادق القول حتي يخبر ما يخبر به بصدق السادس ان يكون صادق العهد حتي يفي بكل ما يقول ا حتي يستطيع ان يترك كل ما يملكه السابع ان يكون رجالا جدا الثامن ان يكون كاتم للسر حتي يستطيع ان يحفظ سر الشيخ التاسع ان يكون قابل للنصيحة حتي يقبل نصيحة الشيخ العاشر يكون فدائي حتي يستطيع ان يقدم روحه العزيزة في هذا الطريق

يجب ان يكون المرید مزدان بهذه الخالق حتي يكون الطريق اخف عليه • المجاهدة والسفر او المعراج يعتقد الصوفية ان الوصول الي الله ال يتأتي للنفس النسانية الا اذا تحررت من قيود البشرية وتطهرت من الشوائب والكدوره المادية ولذلك يقولون ان المعراج الروحي يعني ارتقاء النفس والتقاء الروح الي اعلي ال يتمالا بالتطهير وال يكون التطهير وتصفيه النفسا لالمجاهدة والرياضة النفسية وحمل النفس علي ترك ما تحب وللمجاهدة جانبيين جانب بدني وجانب نفسي • ٣٠ و يتمثل الجانب البدني في تأدية العبادات كالصوم والصلاة والذكر والدعاء • بينما يتمثل الجانب النفسي في كف النفس عن المعاصي والصفات المزمومه ويبدوا ان المجاهدة الصوفية مجاهدة نفسية في المقام الاول ولكن هناك بعض الصوفية بالغواض الأخذ بالجانب البدني مثل ابي سعيد بن ابي الخير الذي اراد ان يطهر نفسه من الكبر والفخر فعكف علي خدمة الدراو يش والفقراء مده طويلة وكان يسأل الناس ويأخذ ما يعطونه اليه ويوزعه كله علي الفقراء والمساكين الذين ال يستطيعون السؤال بل انه عمل في وقت من الوقوات ولمده طويلة من الزمن عمد الي المساجد التي يرتادها هؤلاء الفقراء وكان ينظف الماكن التي يقضون فيها حاجاتهم وينظف ايضا المنطقة التي يتوضأن فيها ا بعد ذلك شئ من الكبر ا وذلك لكي ال يشعر ا بدا ويحمل الفضالت ويلقبها بعيدا والعجب والفخر فهذه المشاعر عندهم تبعد بالنفس والروح عن طريق الله عز وجل وهي امراض خلقية ينبغي علي السالك ان يصون نفسه عنها ويعالج نفسه منها يقول الشيخ ابو سعيد "بخدمت درويشان مشغول شديد وجايگاه نشست ومبرز ومتوضای ايشان پاك ميداشتم وز نبيل بر گرفتيم وبدین مهمت قيام مينموديم وخاك وخاشاك بدان ز نبيل بيرون ميبرديم . چون مدتی بدین مواظبت كرديم واين ملكه گشت ازج هت درويشان بسؤال مشغول شديد كه هيچ چيز سخنتر از اين نديديم بر نفس ، هرکه ما را ميدي دبا اعتناء

دينار ميداد چون مدتی برآمد کمتر باشد تا بدانکه غار آمد و خروتر میآمدت ابیک جوز باز آمد تا چنان شد که این قدر نیز نمیدادند . بس روزی جمعی بودند بر هیچ گشاده نمیشود ما دستار که در سر گشتیم بر راه ایشان نهادیم وبعد از این کفش فروختیم پس استرجبه فروختیم " ۴۴ " انشغلنا بخدمة الفقراء وكنا ننظف اماکن جلوسهم ومتوضئهم ونحملها في الزنبيل وكنا نقوم بهذه المهمات ومنا نخرج الفضالت في الزنبيل فلما واطبنا مدة علي هذا واصبحت ملكه واشتغلنا بالسؤال من اجل الفقراء فلم نري شئ قط اشد علي النفس من هذا ولكن كل من كان يرانا يعطينا دينارا وكلما مضي الوقت علي ذلك يكون اقل حتي تراجعتي الي ميلم وبدأ يقل حتي تراجعتي الي جوزه حتي وصلت الي انهم ال يعطون هذا القدر ايضا وذات يوم كان هناك جماعة فلم يفتح بشئ فوضعنا العمامة التي لفناها في رؤسنا علي طريقهم وبعد ذلك بعنا الحذاء ثم بعنا البطانة " كانت غاية الصوفية من المجاهدة تطهير النفس وتبديل صفتها وتحطيم الشرور فيها ذلك انهم عدو النفس هي منبع كل شر وقاعدة كل سوء وانها سبب الخالق الدنيئة والفعال الذميمة وان ذلك كله ال يمكن ان يزول عن النفس بالرياضة الروحية وقسموا الفعال والخالق الذميمة الي قسمين يقول الهجويري في كشف المحجوب " اخالق وافعال نفس برد وقسمت است يكي معاصي وديگر اخالق سوء چون کبر وحسد وبخل وخشم وحقد وآنچه بدین ماند از معانی راسخ بوده باستوده اندر شرع وعقل بس بیامد این اوصاف را از خود دفع تواند کرد چنانک بتوبه معصیت را که معاصی از اوصاف ظاهر بود وتوبه از اوصاف باطن وریاضیت از افعال ظاهر بود واین اخالق از اوصاف باطن آنچه اندر باطن پدیدار آید از اوصاف دنی باوصاف شی ظاهر پاک شود وآنچه بر ظاهر پدیدار آید باوصاف باطن پاک شود " افعال وأخالق النفس تنقسم الي قسمين الاول المعاصي والثاني اخالق السوء كالكبر والحسد والبخل

والغضب والحقد وكل ما يشبه ذلك من معاني ثابتة غير محمودة في الشرع فيمكن بالرياضة دفع هذه الوصاف عن النفس مثلما ندفع ٤٥ المعصية بالتوبة ان المعاصي من الوصاف ال الظاهرة وهذه الخالق من اوصاف الباطن والرياضة من افعال الظاهر والتوبة من اوصاف الباطن وكل ما يظهر في الباطن من الوصاف الدنيئة يتطهر بألوصاف الشبة الظاهرة وما يظهر علي الظاهر يتطهر بألوصاف الباطنة " وأوجب الصوفية علي المريدين الرياضة الروحية طالما انها في الوسيلة الوحيدة التي توصلهم الي الله عز وجل وبينوا ان الطريق البد وان يبدأ بهذه المجاهدة يقول القشيري " من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من الطريق الشمة " وقد وجه الشيوخ مريديهم الي وسائل مختلفة وأساليب متنوعة في مجاهدة النفس الظاهرة والباطنة ومن ذلك ان الجنيد البغدادي عندما ذهب اليه الشبلي لينضم الي مريديه امره بالسؤال مدة من الزمن حتى انتهى به المر الي انه لم يجد شيئاً يعطيه للفقراء والمساكين بعدما زهد الناس في اعطاء شيئاً فعمد الي عمامته وحثائه وبطانة عبايته فباعها من اجل الفقراء وهكذا نالحظ ان الرياضة والمجاهدة تعد من اوجب الواجبات وأول المسلمات لمن يريد ان يسير في الطريق الصوفي . المقامات والأحوال يشبه الصوفية الطريق الي الله عز وجل برحله او سفر يقطع السائر فيه الطريق علي مراحل تسمى هذه المراحل بالمقامات فالمقامات اذا هي مراحل الطريق التي ينتقل السالك فيها من مرحلة الي مرحلة ومن مقام الي مقام ويختلف عدد المقامات وأوصافها باختالف الصوفية فالسراج الطوسي يذكر ان عدد المقامات سبع هي • التوبة • الورع • ٦ • الزهد • الفقر • الصبر • الرضا • التوكل وفي منطق الطير لفريد الدين العطار يرمز بالمقامات الي الودية السبعة التي قطعتها الطيور في طريقها الي العنقاء ولكن العطار يعطي لهذه المقامات اسماء اخري غير السماء التي ذكرها السراج اما الهجويري في كشف المحجوب فقد عد المقامات ثمانية

وجعل لكل مقام منها نبي من النبياء يدل المقام عليه وعلي نوع تعبدته هلل تعالي وهي
 علي النحو التالي • - : التوبة مقام آدم عليه السالم • الزهد مقام نوح عليه السالم • التسليم
 مقام ابراهيم عليه السالم • النابة مقام موسي عليه السالم • الحزن مقام داود عليه السالم
 • الرجاء مقام عيسي عليه السالم • الخوف مقام يحيي عليه السالم • الذكر مقام محمد عليه
 السالم ٤٧ ومن الصوفية من يجعلها تسع مقامات بل ان عبد الله النصاري اوصلها في
 كتابيه منازل السائرين ، وصد ميدان الي مائة مقام، والسالك يتعين عليه ان يعبد هذه
 المقامات وال يجوز له ان ينتقل من مقام الي اخر دون ان يقضي حق المقام الاول فمن
 شرط المقامات لا ينتقل السالك من مقام الي اخري ما لم يستوفي حق ذلك المقام . اما الحوال
 فهي الأمور الروحية التي تعرض للسالك في طريق الحق تعالي وهي امور البد للسالك فيها
 وتأتي له بغير مجهود يبذله وإنما هي كفضل من الله تعالي عليه وقد وصف السراج الحوال
 بأنها " ما يحل بالقلوب من صفاء الذكار " وعرفها الهجويري كما جاء في الأحوال: جمع
 الحال، والحال عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم وال اجتالب وال اكتساب
 لهم من طرب أو حزن أو قبض أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتياج. فألحوال مواهب
 والمقامات مكاسب. والأحوال تأتي من غير الوجود والمقامات تحصل ببذل المجهود،
 وصاحب المقام ممكن في مقامه وصاحب الحال مترق عن حاله . وسئل ذو النون المصري
 عن العارف فقال كان ههنا فذهب وقال بعض المشايخ :الأحوال كالبروق فإن بقي الحديث
 نفس وقالوا الأحوال كإسمها يعني أنها كما تحل بالقلب تزول في الوقت وأنشدوا :لو لم تحل
 ما سميت حال وكل ما حال فقد زال أنظر إلى الفئ إذا ما انتهى يأخذ في النقص إذا طال
 وقد سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنه
 ليغان على قلبي حتى استغفر الله تعالى في اليوم سبعين مرة أنه كان صلى الله ٤٨ عليه

وسلم أبدا في الترقى من أحواله فإذا ارتقى من حالة إلى حالة أعلى مما كان فيها فربما حصل له ملاحظة إلى ما ارتقى عنها، فأبدا كانت أحواله في التزايد اومقدورات الحق سبحانه من اللطاف ال نهاية لها . بأنها معان ترد علي القلب من غير تعمد وال اجتالب وال اكتساب ومن هنا اشتهر قول الصوفية الأحوال تأتي من عين الجود والمقامات تحدث ببذل المجهود . ا الأحوال مواهب والمقامات مكاسب ويقول ايضا والأحوال كما ذكرها السراج عشرة هي المراقبة ، القرب ، المحبة ، الخوف ، الرجاء الشوق ، النسي ، الطمأنينة ، المشاهدة ، اليقين . اما القشيري فقد ذكر من الأحوال معاني متضادة وأشياء متناقضة مثل الطرب والحزن ، البسط والقبض ، الهيبة والنسي ، الجمع والفرق ، الفناء والبقاء ، الصحو والسكر ، المحو والإثبات ، الستر والتخفي وقد حاول الصوفية ذكر بعض الفروق للتمييز بين الحال والمقام يقول الهجويري : مقام عبات بود از راه طالب وقدم گاه وى اندر محل اجتهاد ودرخت وى بمقدار آكتسابش اندر حضرت حق تعالي وحال عبات بود از فضل خداوند تعالي ولطف وى بدل بنده بي تعلق مجاهدت وى بدان ، از آنچه مقام از جمله اعمال بود وحال از جمله افضال . المقام عبارة عن طريق الطالب وموضع قدمه في محل الاجتهاد ، ودرجته بمقدار اكتسابه في حضرة الحق تعالي والحال عبارة عن فضل الله تعالي ولطفه بقلب العبد دون تعلق مجاهدته بذلك اذ ان المقام من جملة الاعمال والحال من جملة الفضال(-). القشيري: الرسالة القشيرية، ص ٥٤ . ١) ٤٩ ان اهم الأحوال علي الطالق هي حال المشاهدة فإذا كانت التوبة بداية الطريق فان المشاهدة غايتها ان السالك اذ ما اجتاز جميع المقامات وتمرس بالأحوال فانه يصل الي هذه المرتبة الروحية العليا التي هي هدف كل صوفي فينعم بالمشاهدة . التعريف بالمقامات مقام التوبة - : وهو اول المقامات والتوبة في اللغة معناها الرجوع فيقال تاب اي رجع وهو نفس المعني الذي فهمه

الصوفية من التوبة يقول القشيري "التوبة الرجوع عما كان مذموماً في الشرع الي ما هو محمود فيه " ويقول أحد الصوفية" التوبة الرجوع عن كل شئ ذمه العلم الي ما مدحه العلم ويجعلون للتوبة شروط ثلاثة حتي تصبح صحيحة وهي •السف علي المخالفة •ترك المعصية في الحال •العزم علي عدم العودة الي المعصية الاوهناك بعض الشيوخ يتشددون في شروط التوبة وفي صحتها فيشترطون ايضاً دائماً حتى تصح توبته ان الحصرة علي العمال ا ينسي ذنبه ويجب عليه ان يتذكره السيئة مقدمة لإعمال الصالحة والتوبة مقام من المقامات الرئيسية في التصوف فالذنب مهما عظم ال يمنع من التوبة والله عز وجل جعل باب التوبة مفتوح الي يوم القيامة كما ذكر النبي صلي الله عليه وسلم اذ يقول ما معناه باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من المغرب وفي هذا المعني يقول الشاعر جال الدين الرومي عن التوبة ما يلي . •توبه را از جانب مغرب درى باز باشد تا قيامت پروى تا ز مغرب برزند سر آفتاب باز باشد آن درى از وى سرمتاب هست جنت را ز رحمت هشت در يك در توبه است ز آن هشت اى پسر اين همه گه باز باشد گه فراز آن در توبه نباشد جز كه باز هين غنيمت دار در باز است زود رخت آن جاكش بكورى حسود ويرى الصوفية ان التوبة منحة وهبة من الله للعبد تقول رابعة العدوية وهي ترد علي رجل سألتها يا رابعة اني اكثر من الذنوب فلو تبت فهل يتوب الله علي فقالت له بل لو اوالا للتوبة وال تكون تاب الله عليك لتبت وهذا يعني ان الله هو الذي يهدي النسان بادرة التوبة من جانب النسان • . مقام الورع - : عرفه القشيري بانه ترك الشبهات ومحاسبة النفس في كل لحظة وكل طرفه عين وهم مقسمون الورع الي ثلاثة اقسام ورع العامة ، ورع اهل القلوب وورع العارفين ويقول الصوفية بالورع بمعني الابتعاد عن الشبهات ان الشريعة بينت الحدود بين الحلال والحرام ولكن توجد بين الثنين شبهات كثيرة تكون صعبة وتخفي

علي النسان ويخشى الصوفي ان يقع في الحرام بسببها ولذلك يتورعون عنها ويتعدون عن الوقوع ا جهة معينة فسقط سوطه فيها يقال ان احد الصوفية استأجر دابة ومضي بها قاصدا ا واخذ من يده والدابة تجري فاوقف الدابة بعد مسافة ونزل عنها وربطها ثم رجع ماشيا السوط فقبل له لو حولت الدابة الي الموضع الذي سقط فيه السوط فاخذته كان اسهل لك فقال انما استأجرتها المضي هكذا ويشيرون بذلك الي ما كان يفعله الخليفة الزاهد او يضى مصباح كبير في عمر بن عبد العزيز الذي كان يضى بعض الشموع ليالا الليل لينظر في مظالم الناس في هدوء حتي يستطيع في الصباح ان يقضي فيها فكان ٥١ اذا جاءه احد افراد اسرته وهو جالس في عمله وبدأ يكلمه في امر من الامور السرية الخاصة به اطفئ المصباح اذا كان يري انه ال يصح ان يستهلك الزيت الذي يدفع بيت المال ثمنه ويضى المصباح في امور شخصية ال تمت الي المصلحة العامة بصلة وهذا عندهم هو الورع . مقام الزهد :- المقام الثالث من المقامات هو مقام الزهد وهو تابع لمقام الورع والزهد في اللغة معناه الترك فيقال زهد فيه او زهد عنه بمعنى رغب عنه او تركه والزهد في الشرع هو اخذ قدر الضرورة من الحائل المتبق اما الزهد عند الصوفية فهو بعض الدنيا والعراض عنها قال بعضهم الزهد ان تترك الدنيا ثم ال تبالي بمن اخذها .ويقول بعضهم الزهد ترك من يشغل القلب عن الله تعالى . وقد اختلفوا في الزهد هل يكون الزهد في الحرام ام في الحائل فمنهم من قال الزهد في الحرام الن الحائل مباح ومنهم من قال الزهد في الحرام واجب وفي الحائل فضيلة ا - الزهد الي ثلاثة اقسام وقد قسم الامام احمد بن حنبل وكان في حياته ازهدا • زهد العوام : وهو ترك الحرام • زهد الخواص : وهو ترك الفضول من الحائل • زهد العارفين وهو ترك ما يشغل العبد عن الله تعالى • الفقر - : يري بعض الصوفية ان الفقر مقام من المقامات بينما يري اخرون انه ليس مقام فحسب بل هو التصوف كله

وتري فئة انه شرط للدخول في الطريق الصوفي بمعنى ان يترك كل ما يملكه ويتخلي ويبتعد عن كل ان من يدخل الطريق الصوفي عليه اولا ٥٢ ما يشغله عن السير في الطريق ولذلك يقول السهروردي في "عوارف المعارف" ان اهل الشام ال يفرقون بين التصوف والفقر ويفسرون قوله تعالى " للفقراء الذين احصروا في سبيل الله " بانهم وصف للصوفية وان الله تعالى سماهم الفقراء . ويفاضل السهروردي بين الفقراء والتصوف علي اساس ان كل واحد منهما حقيقة منفصلة عن الخري ويقول بان الفقر اساس التصوف ولكنه يفرق بين الصوفي في منزله اعلي ويرجع ذلك الي سببين . ان الفقير في فقره متمسك به يؤثر علي الغني انه يتطلع الي ان الله سيعوضه عن هذا الفقر لكن الصوفية يتركوا الشياء ال تطلع الي عوض بل تمتع بالحال الموجود عليه الصوفي . ان ترك الفقير الحظ العاجل واغتنامه الفقر اختيار منه واراده اما الصوفي فليس له اختيار في ذلك وانما هي اراده الله . والفقر بالمعني المادي هو فقدان المال والفقير هو الذي ال يملك ما يملكه الغني من اسباب الدنيا كالمال والعقار وغيرهما وقد تكلم الزهاد الوائل عن الفقر بهذا وشرطا للدخول ا المعني فلم يتجاوزوا التصوير المادي للفقر وجعلوه اساسا لطريقهم فيه وتخلوا عن طيب خاطر عن كل ما يملكون واحبوا ان يكونوا فقراء بالمعني المادي للفقر . جاء رجل الي ابراهيم بن ادهم بعشره الف درهم فرفضهما وقال له اتريد ان تمحوا اسمي من ديوان الفقراء بعشرة الف درهم ؟ ال اقبل ولقد شاع اسم الفقير في وقت مبكر من تاريخ التصوف واستعملت الكلمة الفارسية درويش بمعني الفقير لتدل علي الصوفي نفسه لكن الفقر لم يلبث ان تطور مفهومه عند الصوفية فلم يعد الفقير بالمعني منذ القرن الثالث الهجري فاصبح للفقر فلسفة خاصة الصلة لها بالمال ٥٣ ومقاييس ال علاقة لها بما يملك الناس من متاع الدنيا وانما كل صلتها بالنفس الانسانية وهواجسها ورغباتها وعالتها باهلل عز

وجل وتحول المعني ليصبح بذلك اساس من السس التي تقوم عليها العلاقة بين النسان وربه واصبح الفقير الحقيقي هو الذي يفتقد في وجوده الي الله الذي يمنح الوجود وما يتقوم به هذا الوجود . ا بانعدامها ان من طبيعة وهو ال يصبح غني بوجود السباب وال يصير محتاجا شيئا او ال يملك قال الشبلي " الفقير ال ا المخلوق الفتقار الي الخالق سواء كان يملك يستغني شئ دون الحق . " وقد دار خالف بين الصوفية منذ اول مراحل التصوف حول الفقر والغني وايهما افضل فقدمت جماعة منهم الفقر علي الغني بينما قدمت طائفة اخري الغني علي الفقر وأبدت كل جماعة رأياها ببعض الدلة وقد تطور مفهوم الفقر عند بعض المصلحين المحدثين مثل الشاعر والفيلسوف محمد اقبال الذي يري ان اساس الفقر ليس مرتبط بالمال ا بقلب العبد فال ينبغي للنسان والمتاع او الحاجة وعدم الحاجة . وانما يرتبطا اساسا ان يشغل قلبه بشئ من متاع الدنيا وان يخلى قلبه من كل محبة وارتباطا لمحبة الله ا علي الله وحده دون سواه وان يسير علي طريق والرتباط به وان يجعل قلبه وقفا الاستغناء وعدم ربط القلب باعراض الحياة المادية فالقلب هو الداه التي تتلقي اللهجمات الربانية والتي ينبغي علي النسان ان يصونها عن ان تتلوث بالشوائب المادية وانما يجب ان تكون مفردة الداء مهمتها لكي نرقي بالنسان وتعلو به علي شوائب الماديات وتربطه بخالقه . مقام الصبر :- الصبر مقام من اعظم المقامات واشرفها عند الصوفية وقد استشهدوا بآيات من القران الكريم اوصي الله فيها النسان بالصبر ومدح الصابرين ٥٤ . وسأل الجنيد عن الصبر فقال هو " حمل المؤمن هلل تعالي حتي تنقضي اوقات المكروه " وقال سهل بن عبد الله : (الصبر انتظار الفرج من الله تعالي) وخالفه بعضهم فقالوا بل ان الصبر هو " ان يصير في الصبر " بمعنى ان ال تطالع فيه فرج والواقع ان هذا تشدد مبالغ فيه وذلك عمل يقول النبي (صلعم) " الصبر مفتاح الفرج " كان الشبلي

اذا سئل عن الصبر يتمثل بهذه البيات عبرات خططنا في الخد سطرًا * * قد قراها من ليس
 يحسن يقرأ ان صوت المحب من ألم الشوق * * وخوف الفراق يورث ضرا ار صابر الصبر
 فأستغاث به الصبر * * فصاح المحب بالصبر صب ا * مقام التوكل سأل بعض الصوفية
 عن التوكل فقال - : لو أن السباع والفاعي عن يمينك وعن يسارك ما تحرك لذلك سرك
 وقال احدهم - : التوكل هو الكتفاء باهلل تعالي مع الاعتماد عليه وقد قسم بعضهم
 المتوكلين الي اقسام ومراتب هي • : ان يثق المتوكل بالوكيل ثقة كاملة ويطمئن اليه وان
 يفوضه في كل شئ • . ان يكون المتوكل بالنسبة هلل تعالي مسلم اليه امره ليس له اختيار
 دون اختياره • . وهي اعلي درجات التوكل وهي ان يكون المتوكل بمثابة الميت في يد الغاسل
 فال يكون له تدبير او اختيار علي الطالق حتي مجرد الدعاء والسؤال . عندنا حكايتان
 فيهما ما يوضع لنا فيهم بعض الصوفية لمعني التوكل الحكاية الولي ه ه وهي البي
 يعقوب القطع البصري قال : جعت مرة بالحرم عشرة ايام فوجدت ا ا يسكن ضعفي فرأيت "
 ضعفا فحدثت نفسي فخرجت من الوادي لعلي اجد شيئاً سلجمة "مطروحة فأخذتها فوجدت
 في قلبي منها وحشة وكأن قائل يقول لي جعت عشرة ايام وأخرها يكون جفك " سلجمة "
 متغيرة فرميت بها ودخلت المسجد وقعدت فاذا انا برجل اعجمي جلس بين يدي ووضع
 قمطرة وقال هذه لك فقلت ؛ كيف خصصتني بها فقال كنا في البحر منذ عشرة ايام واشرقت
 السفينة علي الغرق فنذر كل منا ان خلصه الله تعالي ان يتصدق بشئ ونذرت انا ان
 اتصدق بهذه علي اول من يقع عليه بصري في الحرم وانت اول من لقيته . فقلت افتحها
 فاذا بها كعك وسكر ولوز فقبضت من كل قبضة وقلت له رد الباقي الي صبيانك وهو هدية
 مني لهم ثم قلت لنفسي رزقك يسير اليك من عشرة ايام وانت تطلبه من الوادي؟ الحكاية
 الثانية يقول فيها ابو حمزه الخراساني حجت سنة من السنين فبينما انا امشي في الطريق

اذ وقعت في بئر فنازعني نفسي ان استغيث فقلت ال وهل ال استغيث ، فما اطمئنت الي هذا خاطر حتي مر برأسي البئر رجالن فقال احدهما لأخر تعال فسد رأسي هذا البئر لنال يقع فيه احد فطموا البئر فهمت ان اصيح فقلت لنفسي اصيح لمن هو اقرب منهما وسكت وبعد ساعة جاء شئ وكشف عن رأسي البئر وادلي برجله وكأنه يقول لي تعلق بي فتعلقت بهو اخر جني فنظرت فاذا هو سبع فنظر الي وانصرف وهتف بي هاتف يا ابا حمزه اليس هذا احسن نجيناك من التلف بالتلف ار . فمضيت واخذت اقول شع ا ٦٥ ولقد الحظنا في فهم هذه الطائفة من الصوفية لمعني التوكل انه ليس توكل بل هو تواكل وانه ينطوي علي كثير من السلبية وعلي عدم استنفاد السباب المتاحة لالنسان ولكن الحال ليس كذلك بالنسبة لجميع الصوفية فهناك بعضهم كانوا ايجابين في فهمهم لمعني التوكل ودعوا الناس الي السعي والكسب والي استنفاد اولا ثم بعد ذلك علي معونة الخالق عز و جل فالبد اذا من بذل المكاتات البشرية الجهد والمعاناة ولقد صور لنا موالنا جالال الدين الرومي في كتابه المثنوي نظرة الفريقيين الي التوكل في قصة الرنب والسد . القصة الرنب - : جمله گفتند اي حكيم با خبر الحذر دع ، ليس يغنى عن قدر در حذر شوریدن . شور و شراست رو توکل کن توکل بهتر است با قضا پنجه مزن ای تند وتیز نا نگیرد هم قضا بات و ستیز مرده باید بود پیش حکم حق تا نیابد زخم از رب الفلق من قول الأسد گفت ای گر توکل رهبر است ٥٧ این سبب هم سنت پیغمبر است گفت پیغمبر باواز بلند با توکل از نوبی اشتر بیند رمز الکاسب حبیب الله شنو از توکل گر سبب کاهل مشو ألرانب قوم گفتند شکه کسب از ضعف خلق لقمهء نزو بردان بر قدر خلق نیست کسب از توکل خوبتر چیست از تسلیم خود محبوبتر بس گریزند از بال سوی بال بس جهند از مار سوی ازدها حيله کرد انسان وحيله اشی دام بود انک جان پنداشت خزن شان بود در ببست و دشمن اندر خانه

بود حيلهء فرعون ازین افسانه بود صد هزاران طفل كشت آن كینه كش ۵۸ انك او
 میجست اندر خانه اشى ما عیال حضرتیم وشیر خواه گفت الخلق عیال لالله انك اواز
 اسمان باران دهد هم تواند كو ز رحمت تان زهد السد گفت شیر آری ، ولی باید سوی بام
 هست جبری بودن اینجا طمع خام پا یداری چون كنى خود را تو لنگ دست داری چون كنى
 پنهان تو چنگ خواجه چون تیری بدست بنده داد نیز بان معلوم شد او را مراد گر توكل
 میكنی در كان كن كشت كن ، پس تکیه بر جبار كن - ۷ مقام الرضا :- عرف الجنید
 البغدادي الرضا بانه ترك الاختيار وعرفه ذو النون المصري بانه سرور القلب بمر القضاء
 وقال الله عز وجل وهو يذكر الرضا ۵۹ : ۱ " رضي الله عنهم ورضوا عنه" وقال ايضا "
 ورضوان من الله اكبر " بمعني ان رضا الله عز وجل عن عباده اكبر واعظم من رضاهم
 عنه ويقول السراج الطوسي " ان مقام الرضا ينقسم عند اهل الطريق الي ثلاثة اقسام القسم
 الاول : اهل عز وجل فيما يجري فمنهم من عمل في اسقاط الجزع حتي يكون قلبه مستويا
 عليه من حكم الله من المكاره والشدائد ومن المنع والعطاء . القسم الثاني منهم من ذهب
 عن معاينة رضا نفسه الي معاينة رضا الله تعال بحيث يفضل رضا الله علي رضا نفسه .
 القسم الثالث ومنهم من جاوز هذا وزهد عن رؤية رضا الله عنهم) عنه (لما سبق الي الله
 تعالي لخلقه من الرضا . واختلف الع ارقيون والخ ارسانيون في الرضا هل هو من جملة
 الحوال ام من جملة المقامات فقال اهل خراسان " . الرضا من جملة المقامات وهو نهاية
 التوكل ويتوصل اليه بالكتساب وقال الع ارقيون : " انه من جملة الحوال وليس مما
 يكتسب بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الحوال " وهناك رأي يوفق هذين الرأيين وهو ان
 بداية الرضا مقام ونهايته من الحوال وقد صور جالال الدين الرومي الرضا في المثنوي علي
 النحو التالي ۶۰ بشنو اكون قصه آن را هر وان كه ندارند اعتراض در جهان زاوليا

اهلي دعا خود ديگرند گه همي دوزند وگاهي ميدرند قوم ديگر مي شناسم زاوليا كه دهانشان بسته باشد از دعا از رضا كه هست رام آن گرام جستن دفع قضاشان شد حرام در قضا ذوقي همه بينند خاصي كفرشان آيد طلب كردن خالص حسن ظن بر دل ايشان گشود كه بنوشند از غمي جامه كبود هر چه آيد پيش ايشان خوشي بود آب حيوان گردد از آتش بود ز هر در حلقومشان شكر بود سنگ اندر راهشان گوهر بود جملگي يكسان بودشان خوب و بد ٦١ از چه باش دايين ؟ از حسن ظن خود كفر باشد نزد شان كردن دعا كه اى اله از ما بگردان اين قضا وفي هذا الجزء من المثنوي يتحدث جالال الدين الرومي كما الحظنا عن نوعين من الولياء في مقام الرضا بعضهم من اهل الدعاء اي اذا وقع عليهم قضاء ومكروه فانهم يتوجهون الي الله تعالى طالبين رد هذا القضاء وهو النوع السائد والمعروف ولكن هناك نوع اخر من الولياء ال يلجأ الي الدعاء اذا وقع القضاء انه يستمتع بقضاء الله عليه ويتذوقه تذوق رحباني خاص وتري هذه الطائفة ان الدعاء برد القضاء ليس حرام فحسب بل هو كفر انه خروج عن دائرة حسن الظن بالناس ودائرة حسن الظن هي الفيصل بين المؤمنين باهمل والكافرين به وحسن الظن يعني تصديق ما جاء عن الله من الامور الغيبية والعمل بما امر الله به والبعد عن ما امالا وحسن الظن فيه وترقب للدخول في جنته . نهي عنه ولكن الرومي في النهاية يفضل اهل الدعاء علي الطائفة الثانية باعتبار ان الدعاء فح العبادة كما ورد في الثر وان الله تعالى امر عباده بدعوته وقال " وقال ربكم ادعوني استجب لكم " فهذا امر النهي ال ينبغي .. منه فاذا لم يتغير القضاء بعد الدعاء حصل الرضا فالدعاء عند بعض الصوفية شرط الحصول علي الرضا وهكذا انتقلنا من المقامات ومنتقل آلن الي الحوال ٦٢ . الأحوال :اختلف الصوفية في الأحوال وفي اعدادها فبعضهم يذكر انها تزيد علي عشرين ا بان الأحوال لست مرتبة حاله

ومعظمهم متفق علي انها عشر أحوال منها علما كالمقامات يتبع بعضها بعض وانما ترد علي قلب السالك دون ترتيب . حال المراقبة رجع الصوفية في هذا الحال الي القرن الكريم حيث يقولون ان هذا الحال مستمد من قوله تعالي " وكان الله علي كل شئ رقيب " وايضا " ما يلفظ من قولالالديه رقيب عتيد " كما يرجعون الي حديث طويل للنبي صلي الله عليه وسلم عندما سئل عن الحسن فقال (الحسن ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك) فالصوفية يرون ان حال المراقبة هو معرفة العبد باطالع الرب تعالي عليه واستمرار وعي الصوفي بهذه المراقبة يسمي عندهم بحال المراقبة ويقول القشيري ان العبد ال يعمل الي هذه المرتبةالابعد فراغه من المحاسبة فاذا حاسب نفسه علي ما سلف منه وحفظ مع الله تعالي انفاسه وراقب الله تعالي في عموم احواله فيعلم انه تعالي رقيب عليه يسمع اقواله ويرى افعاله ويعلم احواله وقال بعض الصوفية المراقبة مراعاة السر لمالحظه نظر الحق له مع كل خطوه حال القرب ٦٣ يرتبط حال القرب بحال المراقبة ارتباط وثيق . والقرب هو قرب العبد من الله تعالي ا ولكنه قرب معنوي ولقد اعتمد الصوفية في تفسيرهم لهذا وهو ليس قرب مكانيا الحال علي عدد من الآليات القرآنية مثل قول الله عز وجل " . واذا سألك عبادي عني فاني قريب " ا " ونحن اقرب اليه من حبل الوريد " وقوله تعالي ايضا والمتقربون علي ثلاثة احوال المتقربون الي الله بانواع الطاعات لعهم بمعرفة الله تعالي باحوالهم وقربه منهم وقدرته عليهم .منهم من تحقق بالقرب فال ينظر الي شئالاويري الله تعالي اقرب اليه منه .ومنهم الذين وصلوا الي اعلي درجات القرب من غابوا بالقرب عن الرؤية بمعنى انهم يتقنوا قديهم الي الله تعالي وقرب الله تعالي منهم- ٣ .حال المحبة تعد هذه الحال من اهم احوال الصوفية ولهم فيها اقوال وشروح كثيرة ولذلك سنؤخر الحديث عنها الي ما بعد الانتهاء من شرح سائر الاحوال- ٤- ٦٤ . الخوف الخوف معناه يتعلق بالمستقبل كتوقع

حدوث مكروه او قوات شئ محبوب وهذا ال يحدث لافي المستقبل . وقد فرض الله تعالى علي عباده ان يخافون فقال " وخافون ان كنتم مؤمنين " فجعل الخوف من شروط اليمان وهم يقسمون الخوف الي ثالث مراتب ١ - الخوف ٢ - الخشية ٣ - الهيبة ومن اقوالهم في الخوف قول ابي عمر الدمشقي الخائف من يخاف من نفسه اكثر مما يخاف الشيطان وقول صوفي في اخر من خاف من شئ هرب منه ومن خاف من الله تعالى هرب اليه. وهم يربطون بين حالين حال الخوف وحال الرجاء الذي سنشرحه فيما بعد - حال الرجاء الرجاء في اللغة هو المل وفي مصطلح اهل التصوف تعلق القلب بحصول امد محبوب في المستقبل فهو شأنه شأن الخوف فانه يحدث للمستقبل والرجاء حال ا "شريف اشار اليه تعالى في قوله " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالا صالحا ا " يرجون رحمته ويخافون عذابه "وقال ايضا فربط بين الرجاء والخوف وقد اثر عن النبي انه قال " لو وزن خوف المؤمن ورجاءه العتدال ٦٥ "وقد شبه بعض الصوفية الخوف والرجاء بجناحي الطير اذا استوي الطير وتم طيارانه البد للجناحين ان يكون متوازيين اما اذا انخفض احدهما اختل التوازن وتعرض الطائر للهلك ويقسم السراج الطوسي الرجاء الي ثلاثة اقسام الرجاء في الله،الرجاء في سعة رحمة الله،رجاء في ثواب الله ولقد اخبر الحق تعالى عن سعة رحمته فقال " :ورحمتي وسعة كل شئ"ومنع عباده من ان يقنطوا ويأسوا فقال " : يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم ال تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذوب جميعا" " در اخبار آمله است ك هبه روزگار بني اسرائيل از جمله مفسدان ا وگناهاران يكي پيش زاهد رفت واحوال خویش شرح داد گفت اکنون حال عاقبت من چون خواهد بود ؟ گفت از جمله دوزخیان خواهی بود . پیغمبر آن روزگار را می آم دکه آن زاهد را بگو که بندگان ما را از رحمت ما چرا نا امید میکنی ؟ تو چه دانی که من چه کنم وچه خواهم کرد ؟ ودر اخبار

امده است كه حق تعالي بموسي عيله اسالم وحي فرستا دكه دشمن ترين بندگان مرا از
 من نا اميد گرداند .وبزرگان گفته اند : نوميدي كفر است پس بنده مؤمن بايد كه بين
 خوف ورجا باشد بر برزخي ايستاده وهميشه بديده رجاء در بهشت رحمت ميگرد وبديده
 خوف در دورخ قهر ميگرد - ٦٦ حال الشوق ٦٦ الشوق عبارة عن تحرك القلوب الي لقاء
 المحبوب وعلي قدر المحبة يكون الشوق .وهناك اصطلاح اخر يسمي الشتيق وهو اشد
 من الشوق الن الشوق يسكن باللقاء ، اما الشتيق فهو مستمر دائم ال يزول به والمحبة
 اعلي منهما الن الشوق في الواقع ال يتولدا لاعنها واهل الشوق علي ثالثة احوال ،فمنهم
 من اشتاق الي ما وعد الله اولياءه من الثواب والكرامة والفضل والرضوان . ومنهم من
 اشتاق الي المحبوب من شدة المحبة شوق الي اللقاء ومنهم من استقر في قلبه انه قريب
 من المحبوب وان المحبوب حاضر ال يغيب فينعم قلبه بذكره- ٧ .حال النس قال بعض
 الصوفية عن النس انه ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة ومعني ارتفاع الحشمة ان يكون
 الرجاء اغلب عليه من الخوف وسأل ذو النون المصري عن ايضا ادني مقام النس ان
 يلقي ا النس فقال هو انبساط المحب الي المحبوب وقال في النار قال يغيبه ذلك عن من
 انس به ولهم في ذلك قصص وحكايات كثيرة تدل علي ان المحب اذا دخل في حال النس
 فانه يغيب عن الدنيا وما فيها ولن نعرض حرضا علي الوقت . ا لهذه القصص - ٨
 الطمأنينة من الحوال التي تولدت عند الصوفية من قول الله عز وجل "الابذكر الله تطمئن
 القلوب " وقوله تعالي " يا ايها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية- ٩ ٦٧ " .
 المشاهدة المشاهدة في مصطلحهم هي رؤية العين قلب فالقلب يري بنور اليقين الحقيقة
 التي خفيت في عالم الغيب ومن هنا قال النبي صلي الله عليه وسلم " اتقي فراسة المؤمن
 فانه يري جنود الله " ونور اليقين هو شعاع من نور الله اودعه قلب العارف لييري به الجال

اللهي ويرى الهجويري ان المشاهدة علي نوعين الولي ثمرة لاليمان والثانية ثمرة للمحبة .
وصاحب النوع الاوليشاهد اثار الله ظاهرة في الخلق بواسطة اليمان الصادق وصاحب النوع
الثاني يري الكل الله بسبب غلبة المحبة عليه .والطريق الاول:- طريق استدالي اذ يستدل
بالثار علي خالق هذه الأثار ومبدعها اما الطريق الثاني فهو طريق كشفي ذوقي ينهج
منهج الكشف والذوق ويرى الصوفية ان المجاهدة هي السبيل الي المشاهدة فالذي يحرص
كل الحرص علي تجنب الشهوات والرذائل بالمجاهدة يري الحق بعين السر وكل " ومن زادت
مجاهدته صدقت مشاهدته " واهل المشاهدة يحسبون عمرهم بالوقت الذي يستغرقون فيه
في المشاهدة اما الوقت الذي يمر عندهم يغير مشاهدة او كما يقولون في مصطلحهم
بالمغايبة فانهم ال يعدونه جزء من حياتهم ومن عمرهم بل هو عمر ضائع ال قيمة له سئل
ا ابو زيد البسطامي : كم عمرك؟ قال اربعة اعوام قالوا كيف قال : سبعون عاما وانا في
حجاب الدنيا ولكني لم ارها لامنذ اربعة اعوام ولست اعد زمن الحجاب من عمري والواقع ان
الصوفية يمسون عن الحديث عن الحال المشاهدة ويتخرجون عن الخوض في هذا الحال
ويرون ان الصمت اولي به فهو حال يجلب عن الوصف ٦٨ بل ان العبادات المجازية التي
تطلق علي هذا المعني الدقيق ربما تخلع عليه ثوب كثيف من المادية هو ابعد ما يكون
عنها ولذلك يمتنعون عن وصف ذلك الحال . ويعد حال المشاهدة من اهم الحوال الصوفية
فاذا كانت التوبة هي بداية الطريق وبداية المقامات فان المشاهدة هي غاية الطرية ونهاية
الحوال فالسالك اذا ما اجتاز جميع المقامات وتمرس بالحوال فانه يصل الي هذه المرتبة
الروحية العليا التي هي هدف كل صوفي فينعم بالمشاهدة ويتمتع بها. ولكن المشاهدة كما
نعرف ال تتاح للنسان او للعارف الا اذا كان قد تخلص من شوائب المادة وكدرها حتي النبي
موسي عليه السالم سئل ربه المشاهدة ال بعين القلب وانما بالعين الحسية فرد عليه تعالي

بقوله " لن تراني ولكن انظر الي الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ، فلما تجلي ربه بالجبل جعله دكا وخر موسي صاعقا " فعين الحس ليست هي التي تشاهد وانما هي عين السر او عين اليقين " . هر كه بدرجاء شهود رسد عقل در دل او نور قربت یافته باشد وحسی او در معنی لطاقت حکم عقل گرفت باشد . رؤیت خداوند تعالی در عالم کون بحدقه ونظر بصیرت نیست که " ال تدركه البصار " واین نظر وبصرالابر هیأت ونقرشی والوان واشکال مطلع نشود ورؤیت حق بنظر وبصر وحدقه هرگز نگردد . پس رؤیت پادشاه شهود دل است وحضور صفت که در آینه صافی نشاید دیدن . وآنجا که سید علیه الصال ه والسالم اشارت بدین شهود صفت است . وفایده شهود خالص است از عوایق وجود ، وهر که بمرتب شهود رسید میان مردم شهید وشاهد گردد ، چنانکه سید عالم علیه الصاله والسالم این مرتبت یافت ار "ار ونذی ا ا ومبش ا شاهد عالمیان شد که " انا ارسلناک شاهدا ایزد تعالی دلهای ما بنور معرفت مشاهده ارسته گرداناد ۶۹ . وفائدة الشهود هي الخالص من العوائق الوجود وكل من وصل الین رتبة الشهود یصبح بین الناس شهیدا وشاهدا ولما وجد سید العالم علیه الصالة والسالم هذه المرتبة اصبح شاهد للعالمین لقوله تعالی " انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا " فلیزین الله تعالی قلوبنا بنور معرفة المشاهدة - ۱۰ الیقین یقول السراج الطوسی الیقین اصل جمیع الحوال والیه تنتهی جمیع الحوال وهو اخر الحوال وباطن جمیع الحوال وبداية الیقین تحقیق التصدیق بالغیب بازالة كل شك وریب ونهاية الیقین الاستبشار وحالوة المناجاة وصفاء النظر الي الله عز وجل . وقد ذکر الله تعالی فی مواضع من کتابه الکریم علی ثالثة اوجه • علم الیقین • عین الیقین • حق الیقین واهل الیقین علی ثالثة احوال الحال الاول: - الصاغر وهم المریدون والعوام وصفة هؤلاء انهم یقنون بما فی یدی الله تعالی ویأسون مما فی یدی الناس .

الحال الثاني : - الوسط و يقينهم ما زالت فيه المعارضات علي دوام الوقات الحال الثالث :

- الكابر و يقينهم في جملته الثبات هلل عز وجل بكل صفاته ٧٠ مصطلح المحبة من اهم الموضوعات التي يهتم بها الصوفية و يتكلمون عنها موضوع المحبة وهو ما يسمى عند صوفية الفرس باسم العشق او محبت و يقال ان المحبة بمعناها الصطالحي هذا ظهرت اول ما ظهرت في اشعار رابعة العدوية التي توفيت سنة ١٨٥ هـ وربما كانت هي اول من تكلم عن الحب اللهي وان كانت مسألة الحب اللهي قد وردت في القرآن الكريم لقوله عز وجل " فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه " كما وردت في احاديث كثيرة عن النبي صلي الله عليه وسلم وقالت رابعة العدوية مشيرة الي هذا المعني في ابياتها التي سبق لنا ان ذكرناها وهي تناجي ربها احبك حين حب الهوي وحب النك اهل لذاكا اما الذي هو حب الهوي فشغلي بذكرك عن سواكا واما الذي انت اهل له فكشفك لي الحبي حتي اراك فال الحمد في ذاوذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك والواقع اننا نجد اراء وشروح كثيرة لبعض الصوفية افرطت في وصف المحبة ولكننا ينبغي ان تصرف النظر عن هذه التفسيرات .. ونحاول ان ننقل الي اراء الصوفية المعتدلين في شرحهم لهذا المصطلح ولكننا البد ان نشير الي ان بعض الصوفية قد از مخفيا فاحببت ان ذكروا ان الحديث القدسي الذي يقول فيه الله عز وجل كنت كن ا اعرف فخلقت الخلق ، حتي عرفوني يري هؤلاء الصوفية في تفسيرهم لهذا الحديث ان الحب اللهي هو السر الذي من اجله خلق الله العالم وللحالج اراء متطرفة للغاية في هذا المجال وهو يري ان جوهر الذات اللهية انما هي الحب وان الحق احب ذاته قبل الخلق في وحدته المطلقة ، وبالحب تجلي لنفسه في نفسه ، فلما احب ان يري ذلك بعيدا عن الغيرية الثنوية اخرج من العدم صوره من ذاته لها جميع صفاته فكانت ا الحب ٧١ هذه الصورة اللهية ادم الذي تجلي الحق فيه وبه اشاره الي الحديث النبوي

القائل " ان الله خلق ادم علي صورته " ونحن نعرف ان الحالج انتهى به القول في اواخر حياته الي انه كان يسير في شوارع المدينة ويقول قولته المعروفة انا الحق وهي الكلمة التي ادت الي ثورة الناس عليه واحراقه في النهاية ويرى الشاعر الكبير جلال الدين الرومي ان المحبة او العشق هي التي تحل محل الشرور في العالم الي محاسن والي الخير المحض وقد اورد البيات التالية في كتابه المثنوي از محبت تلخ ها شيرين شود از محبت مسهازين شود از محبت دردها صافي شود وز محبت دردها شافي شود از محبت پيش نوشي مي شود وز محب تشير موشي مي شود برق خندد ، برکه مي خندد ، بگو بر کس که دل نهد بر مهد او نورهای برق ببديده پی اسب آن چو ال شرقی وال غربی کی است تصبح الشياء المرة حلوة من المحبة ويصير النحاس ذهب من المحبة وتصير الثمالة صافية بسبب المحبة ومن المحبة تشفي آلم فأرا يصير الوخذ من المحبة عسل ويصير السد من المحبة ا بالمحبة ا بالمحبة ويصير الملك عبدا ويصير الميت حيا ٧٢ البرق يضحك علي من يضحك قل علي الشخص الذي يضع القلب علي حبه البرق غير موصولة السباب اين يكون ذلك الذي هو مثل ال شرقية وال غربية ويصف الهجويري المحبة من جانب الله تعالى عبده وعصمته اياها وشغله قلبه به وحده اما محبة العبد هلل . فيعرفها الهجويري بانها صفة تظهر في قلب العبد المطيع في شكل التعظيم والجالل للحق تعالى وتظهر اثار هذه الصفة علي العبد بانه يفقد صبره شوقا لرؤية الحق ويحرم علي نفسه الراحة وينفر من الاستقرار ويخضع لسطان المحبة ويعرف الحق تعالى بصفات الكمال . علي ان المحبة عند الصوفية انما هي من المواهب اللهية ال من مكاسب العبد فشأنها اذا شأن الحوال ال شأن المقامات وليس للتكلف سبيل لجلبها او نفعها ولو اجتمع اهل العلم ليجلبوا المحبة لشخص يريدونها لما استطاعوا واذا ارادوا ان يرفعوها عن من هو اهل لها

الخفقوا ، ان المحبة سر من اسرار الله . قيل لمعروف الكرخي اخبرنا عن المحبة اي شئ هي قال ليست المحبة من تعليم الناس المحبة هبة وفضل والمحبة من تعليم الحبيب وقد اختلف الصوفية فيما بينهم حول جواز وعدم جواز بوصفهم لكلمه المحبة بكلمة العشق فقال بعضهم يجوز وصفها بالعشق وقال اخرون ال يجوز وجماعة الصوفية المعتدلون تجمع علي ارتباط المحبة بالطاعة اذ يرون ان اسا المحبة انما هي طاعة الله وهي ثمرة تابعة للحب فالبد للمحب ان يطيع من احب يقول احدهم "الحب معانقة الطاعات ومباينة المخالفات " ويقول يحي بن معاذ ليس يصادق من ادعي محبته ولم يحفظ حدوده . وبعض الصوفية المعتدلين ايضا يقرن بين المحبة واليمان انطلقا من قوله تعالى ا " والذين امنوا اشد حبا هلل ٧٣ " وقول النبي صلي الله عليه وسلم " ان الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن ال يحب وال يعطي اليمانالامن احبه " وقد غالى بعض الصوفية في المحبة وخاصة بعض طوائف الصوفية التي تعيش بيننا في العصور الحديثة اذ يري بعضهم ان العبد يصل في المحبة الي درجة ترتفع فيها عنه التكاليف فال يصوم وال يصلي ويرفع عنه الحج والزكاة والجهاد ولكن المحققين من اهل التصوف وقفوا في وجه هذا الاتجاه ووصفوهم بالالحاد والزندقة واحبوا ان تكون المحبة قرينة اليمان والطاعة كما ذكرنا بل ان هؤلاء الصوفية المستترين يرون انه كلما زاد العبد من الطاعات كلما حظي بمزيد من المحبة الالهية ويرون ايضا لألم والمتاعب التي يبذلها العبد قيمة ايجابية كبيرة في تذكية النفس وتحقيق قربها من الحق تعالى . مصطلح الفناء والبقاء ار لصعوبة الخوض ار عند الصوفية واصحاب الطريق ونظ ا وهذا المصطلح متناول كئي ا فيه فسوف نحياكم علي المختصر الذي اعطاه لكم الزميل الدكتور بديع في هذا المصطلح ومصطلح احد هو الاتحاد

، ووحده الوجود ووحدة الديان عند الصوفية ويبقى امامنا الن ان ندرس موضوع جديد
بعنوان مميزات التصوف عند الفرس

يتناول التصوف السالمي في ايران وسائر ارجاء العالم الاسلامي وان كنا سنعتني
عناية خاصة بالتصوف الفارسي وباهم مميزاته وملامحه.وقد يقول قائل وما علاقتنا
بالتصوف وما السبب الذي يجعلنا نعني به كل هذه العناية ؟ والاجابة علي هذا السؤال
واضحة جدا لان الادب الفارسي في اغلبه قد اصطبغ بصبغة التصوف منذ العصر الغزنوي
وربما حتى العصر الحديث فليس هناك شاعر او اديب من شعراء الفرس وآدابهم في كل
من ايران وأفغانستان وغيرهما من المناطق التي كانت ناطقة بهذه اللغة الا تتطرق في
آثارهم وأشعارهم الي موضوع التصوف بل ان هناك شعراء وأدباء كثيرين من الفرس ما
عرفوا إلا بالتصوف ورغم لهؤلاء من اهمية ومكانة عالمية في الادب فأنهم كانوا صوفيين
جملة وتفصيلا وكان ادبهم برمته ادب صوفي ونذكر من هؤلاء علي سبيل المثال سنائي
الغزنوي ، فريد الدين العطار ، سعدي الشيرازي ، جلال الدين الرومي ، حافظ الشيرازي وكل
واحد من هؤلاء العمالقة اتخذ التصوف مذهب وانعكس مذهب علي شعره وعلي انتاجه
الأدبي وقد حدا حدوا هؤلاء الشعراء الكبار .مجموعة أخرى من الشعراء والأدباء وساروا
علي نهجهم حتى ان شعراء المديح اللذين كانت حرفتهم نظم القصائد في مدح الأمراء
والسالمين كانوا يتركون احيانا شعر الأنوري ، المديح جانبا وينظمون أشعارا ذات طابع
صوفي وأخالقي ومن هؤلاء مثلا ظهير الدين الفارابي ، وكمال الدين الأصفهاني وغيرهم .
كل هذا ينتهي بنا الي نتيجة منطقية واحدة وهي ان فهم الأدب الفارسي وتذوقه والتعمق
في معانيه وإلحساس بنواحي الجمال فيه ال تيسر الا اذا درسنا التصوف،ذلك ٣ العلم الذي
راجت مصطلحاته وأفكاره في الشعر الفارسي كله تقريبا وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفعنا
الي دراسة التصوف ونحن ندرس هنا كعلم من العلوم وال نعني دراستنا له اننا نبشر بهذا
المذهب وندعو الناس اليه ان الصوفية رغم ما عرف عنهم من زهد ومن تعال علي

الماديات ورغم ما حظوا به من مكانه مرموقة في نفوس الناس لان مذهبهم في رأينا ال يصلح صالحية كاملة لعصرنا الحاضر فالصوفي مهتم بنفسه ال هم لها لان يقطع اوقاته في الخلوة بعيدا عن الناس وال شأن له بغيره وال يعنيه في شيء ان يسلك الناس سلوكا حسنا او يسلكون سلوك رديئا وال شأن له بالدعوة الي طريق الله وال نشر مكارم الخالق بين الناس بل ان هناك طائفة منهم تحرص علي ان تظهر امام الناس بمظهر من يرتكب المحارم ويعتدي علي الناس ال لشيء الا لكي يلومهم الناس ويعتبرونهم جاحدين للدين والخالق وهؤلاء يسمون باسم المال منيه . فمذهب معظم الصوفية في العصر الحديث يتجه الي النعزال وعدم مواجهه مصاعب الحياة وعدم الاندماج في مواجهة قضايا الة والزهد الشديد والعراض عن ان يجعلوا من انفسهم نموذج يحتذ به الناس العاديون . وهكذا نالحظ ان دراستنا للتصوف ستقوم علي اعتبار واحد وهو انه علم له اصوله وقواعده وله تاريخه وتطوره وله رجاله وتالميذه كما ان من انتقده من العلماء والفقهاء علي وجه الخصوص وسنحاول ان نعرض ألراء الصوفيه في بعض القضايا كما نعرض ألراء من ينتقدونهم فيها ومصادرنا في دراسة هذا الموضوع كثيرة متنوعة اولها الكتب العربية او المصادر الصوفيه العربية . اللمع : ألبى نصر السراج الطوسي المتوفى سنة ٣٧٨ هـ ويعد هذا الكتاب اقدم الكتب التي تناولت التصوف . ٤ . التعريف بمذهب التصوف : ألبى بكر محمد بن اسحاق العالباني المتوفى سنة ٣٨٠ هـ . طبقات الصوفية : ألبى عبد الرحمن السلمي المتوفى سنة ٤١٢ هـ . الرسالة القشرية : البى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري المتوفى سنة ٤٦٥ هـ . مؤلفات الإمام ابى حامد محمد الغزالي المتوفى سنة ٥١٥ هـ وعلي رأسها كتابه الكبير احياء علوم الدين ، المنقذ من الضالل . مؤلفات ابى الجوزي ومن اهم هذه المؤلفات كتابه الذي انتقد فيه الصوفية انتقادا الذع تلبس ابليس . كتاب

عوارف المعارف للشيخ بهاء الدين ابي حفص عمر الهرودي المتوفى سنة ٦٣٢ هـ • هذا الي جانب مؤلفات الشيخ محي الدين ابن عربي ومنها كتابه فصوص الحكم ، قصائد ابن الفارض ثانيا المصادر الفارسية • : كشف المحجوب: للهجويه الغزنوي المتوفى سنة ٤٦٥ هـ وهو يعد اقدم مؤلف فارسي في التصوف • اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد : لمحمد ابن المنور وهو احد احفاد الشيخ العارف ابي سعيد ابن ابي الخير المتوفى سنة ٤٤٠ هـ • حديقة الحقيقة : وهي مثنوية صوفية للشيخ ابي المجد مجدود ابن أدام المعروف بسنائي الغزنوي المتوفى بين سنة ٥٢٥ و ٥٤٥ • تذكرة الأولياء : لفريد الدين العطار المتوفى حوالي سنة ٦٢٧ هـ • منطق الطير : للعطار ايضا وهو مثنوية صوفية • مرصاد العباد من المبدأ الي المعاد : لنجم الدين ال ارزي المتوفى سنة ٦٥٤ هـ • المثنوي : لجالل الدين الرومي المتوفى سنة ٦٧٢ هـ وهو من اهم المنظومات الصوفية • نفحات الألس : لعبد الرحمن الجامي المتوفى سنة ٧٩٨ هـ وهو من كتب التراجم • ولدنا كتاب فارسي حديث للدكتور قاسم غني بعنوان تاريخ تصوف در اسالم وقد تناول فيه تاريخ التصوف منذ نشأته حتى عصر حافظ الشي ارزي

ويبدو من تعريف التصوف كلمة تصوف قد راجت منذ القرن الثاني من الهجرة ورغم هذه المدة الطويلة التي استخدمت فيها هذه الكلمة الا ان هناك خالف كبير بين الدراسيين حول الأصل المشتق لهذه الكلمة ولقد ذكرنا في المقدمة ان اول من كتبوا في التصوف رجل يقال له ابو نصر السراج الطوسي ذكر في كتابه المعروف باسم اللمع في التصوف قال " : ان سأل سائل فقال لم نسمع بذكر الصوفية في اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وال في من كان بعده .. وما قيل ألد من اصحاب الرسول بصوفي ، فنقول الصحبة مع

رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حرمة وتخصيص من شمله ذلك فال ٦ يجوز ان يعلق عليه اسم علي انه اشرف من الصحبة .. وأما قول القائل انه اسمٌ ث محد احدثه البغداديون فمحال الن في وقت الحسن البصري كان يعرف هذا الاسم "ومعني هذا ان السراج يرجع هذا الأسم الي زمن الحسن البصري المتوفى سنة ١١٠ هـ ان لم يكن قد عرف قبل ذلك . ويقول القشيري ان هذا الاسم يرجع الي ما قبلي المائتين من الهجرة ذلك انه " بعد زمن الصحابه والتابعين وتابع التابعين اختلف الناس وبنا بين المراتب فقليل الخواص الناس فمن لهم شدة عنة بأمر الدين الزهاد والعباد ثم ظهرت البدع وحصل التذاع بين الفرق فكل فريق ادعوا ان فيهم زهاد فنفرج خواص اهل السنة الم ارعون انفسهم هلل تعالي الحافظون قدومهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الكابر قبل المائتين من الهجرة "هذه مجمل لآراء التي ذكرت في بداية اطلاق هذا الاسم علي جماعة من الناس وهناك مؤيدون ومعارضون لهذا الاراء ونحن ال نريد ان ندخل في عرض شامل لها حرص علي الوقت . اما الأصل الاشتقاقي لهذه الكلمة فيقال انه علي وجهين الاول•الصوفي من حيث كونه لفظ اشتق من لفظ آخر او نسب الي لفظ آخر وهناك شبه اجماع بين المؤرخين علي نسبه لفظ الصوفي الي الصوف واشتقاق لفظ المتصوف من المصدر تصوف اي لبس الصوف علي نحو ما يقال تقمص اذا لبس القميص . ا مأخوذ من معني من المعاني او •الوجه الثاني الصوفي من حيث كونه اسما منسوب الي هذا المعني وهناك اختلافات كثيرة في هذا المجال اذ يقول البعض ان المعني الذي يأخذ منه اسم صوفي هو الصفاء النهم يصفون نفوسهم من ٧ الكدر ويبتعدون ما امكنهم عن شوائب الدنيا ويقول البعض انه مأخوذ من الصف النهم في الصف الاولمن حيث المحاضرة من الله تعالي ويقول آخرون انه منسوب الي بني صوفه وهم قد عرفوا بالزهد في الجاهلية او الي

اهل الصفة وهم الفقراء الذين كانوا يجاورون مسجد الرسول صلي الله عليه وسلم في المدينة ، وقد عرف الصوفية الي جانب هذا السم بأسماء كثيرة نذكر من بين هذه الأسماء ما يلي خاصة وان هذه الأسماء تتردد في الأدب الفارسي كثي ار ولقد ذكر الكالبادي ان من تسميتهم ا ا • غرباء :- وذلك لخروجهم عن الأوطان وسموا ايضا • سياحين :- لكثرة اسفارهم وسموا • شيكفتيه :- وذلك أنهم في البداري ويلجئون الي الكهوف عند الضرورة وكلمة شيكفت معناها الغار او الكهف • جوعيه :- نسبة الي الجوع وأهل الشام سموهم جوعيه أنهم انما ينالون من الطعام ما يقيمون به صلبهم فقط • فقراء :- وذلك لتخليهم عن كل ما يملك ويقابلها في الفارسية دراويش (درويشها) وهي تستعمل بكثرة في كلتا اللغتين ويسمون ايضا بالفارسية (صاحب دالن) أنهم يعتبرون القلب مصدر كل معرفة • مردان خدا :- ان هدفهم السمي ومقصدهم الأعلى هو الوصول الي الله او ايضا عارفان ا السير في طريق الله عز وجل ويطلقون عليهم • مردان راه :- اي رجال الطريق ويمز هنا بالطريق الي الرياضة الروحية التي يسلكها السالك بمجاهدة نفسه وحملها علي التخلص عن متع الحياة والانتقال بها من منزل الي آخر في الطريق الروحي

• بشمينه بوشي :- الذي يرتدي الصوف ا للنظم • رند :- عريبي وهو لفظ يطلق علي جماعة من الصوفية ال يقيمون وزنا والتقاليد المرعية بين الناس • طالب : وهو الذي يرغب في سلوك الطريق • المرید او السالك :- وهو التلميذ الذي يسير في طريق التصوف بإرشاد الشيخ • شيخ ، مرشد ، بير :- وكلها بمعنى واحد وتدل علي الصوفي الكامل الذي قطع المقامات ومارس الأحوال ثم نال خلعه او ايجازه من شيخ كبير وبلغ درجة تؤهله لتربية المریدين وإرشادهم وتقييم الصوفية بحسب درجاتهم في الطريق الي اقسام فالمتصوف وهو الطالب او المرید الذي لم ينته بعد من قطع طريق التصوف الصوفي هو

الشيخ الذي اكمل درجات التصوف الغوث (القطب) وهي اعلي رتبة يطلبها الصوفي الإبدال (ألوتاد) وغير ذلك من الأسماء وإذا كنا حددنا تاريخ اطلاق التصوف الاولمره في العالم الإسلامي وإذ كنا ذكرنا الأسماء التي يسمي بها هؤلاء الناس فان ما ينبغي علينا بعد ذلك ان ننتقل الي تعريف التصوف .تعريف التصوف البد لنا ان نذكر في البداية ان التصوف تجربة روحية البد للإنسان ان يمارسها حتى يشعر بها ويعبر عنها ويقال ان الطريق الي الله بعدد انفاس الخائق وهذا يعني ٩ ان لكل انسان طريقه الخاص به الي الله عز وجل ورياضيته الروحية ومعاناته في سبيل القرب من الله شيء خاص به يشعر به وحده ويعبر عنه بنفسه وهو ما يسمي عند الصوفية بالذوق ان كل انسان تذوق خاص به ال يشاركه فيه غيره .وليس معني هذا البتعاد عن فرائض الدين التي فرضها الله علي عباده وإنما هذه التجربة الروحية ال تيسرالأبداء مزيد من العبادات والنوافل فوق هذه الفرائض يقول السهروردي " وأقوال المشايخ تتنوع في معانيها ان أشاروا فيها الي احوال في اوقات دون اوقات " ولقد جمع الصوفية علي ان ما يجدونه من تجارب روحية شيء يعلو علي الوصف ويسمو علي التعبير وال تستطيع اللغة المتداولة بين الناس ان تصف هذه الأحوال وتلك المواجيب ولذلك قال الإمام الغزالي في وصف هذا الموقف ار وال تسأل عن الخبر فكان فما كان مما لست اذكره ... فظن خي ا وقد حاول البعض ان يصف بعض الأحوال التي وقعت له يقول القشيري " تكلم الناس في التصوف ما معناه ؟ وفي الصوفي من هو ؟ فكل عبر بما وقع له ؟" ولذلك تختلف التعريفات حول التصوف وسوف ندرس ذلك بالتفصيل .ينقسم الصوفية في تعريفاتهم للتصوف الي اربع اقسام ونحن نعرف ان الحالة التي يكون عليها الصوفي يصعب عليه ان يشرحها او يفها بالكالم ان اللغة ال تستطيع مهما كانت قوية ان تعبر عن الحالة المعنوية التي يتعرض لها الصوفي فيجد نفسه عاج از في النهاية عن

شرحها وتوضيحها للناس وتعريفهم بها ونستطيع ان نجمل هذه ا التعريفات التي قالها الصوفية وحاولوا من خاللها تعريف الطريق الذي يسيرون فيه بأربع تعريفات ١٠ .

•التعريف الاولان بعض الصوفية ذكر التصوف علي انه صفاء النفس و صفاء القلب و صفاء السر صفاء النفس :- تصفيتها من الصفات البشرية والافات النفسية والاخلاق الطبيعية صفاء القلب :- بمعني انقطاعه عن الاغيار وفراغه عن كل ما سوي الله صفاء السر :- بمعني تنقيته من مخالفة الحق يقول فريد الدين العطار في كتابه الاولياء " صوفيان آن قوم اند كه جان ايشان از قدورت بشریت آزاد كشته است واز آفت نفس صافي شده واز هوى خالص يافته تا در صف اول ودرجهء اعلي باحق بيار آمده اند " ويقول ابو سهم التستري المتوفى عام ٢٨٣هـ "الصوفي من صفي من الكدر وامتأل من الفكر وانقطع الي الله واستوي عنده الذهب والمدد (الحجر • ")التعريف الثاني عرف بعض الصوفية التصوف بأنه حسن الخلق يقول احد الصوفية ا " ليس التصوف ا ولكنه اخالق " رسوما وال علوما ١١ويقول احد الصوفية الفرس " تصوف نه رسوم است ونه علوم وليكن اخالقي است يعني آكر رسم بودي مجاهدت بدست آمده وآكر علم بودي بتعلم حاصل شدي بابلك اخالقي است • " التعريف الثالث :- هو ان بعضهم عرفه بالزهد في الدنيا والتمسك بأهداب الفقر يقول الجنيد البغدادي المتوفى سنة ٢٩٧هـ " ما أخذنا التصوف من القيل والقال ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنيات " ا " ا وال يملك شيئا ويقول صوفي آخر " التصوف ال يملك شيئا ويقول فريد الدين العطار "تصوف دشمني دنيا است ودوستي مولی " ويقول صوفي فارسي آخر " تصوف اندك خوردن است وبا خدای آرام گرفتن واز خلق كريختن • " التعريف الرابع هو ما ذكره بعض الصوفية من ان التصوف علاقةبين الإنسان وربّه وهو استسالّم كامل ألوامر الله ونواهيه والخضوع ارادته وعدم

الاعتراض عليها بل ان بعض هؤلاء الصوفية كان اذا انتابه مرض او ألم به اذى يمتنع عن الدعاء لكي ال يظن في نفسه ايضا فيما بعد للصوفي جالل الدين ا انه معترض علي إرادة الله عز وجل وسأخذ الرومي حول هذا الموضوع يقول بعض الصوفية " التصوف طرق النفس في العبودية والخروج من البشرية والنظر الي الحق بالكلية ١٢ " ويقول ابو سعيد بن ابي الخير "تصوف آنچه در سر داري بنهي و آنچه در كف داري بدهي و آنچه برتو آيد نجهي " " ان تتخلي عما في رأسك وتعطي ما في كفك وال تفر فما يأتي عليك " ويمكننا ان نعتبر هذه التعريفات كلها تعني التصوف تعريفات أخرى للتصوف :مأخوذ من ٢ وأصل التصوف ١ أعلم أن أصل الصوفي مشتق من الصفوة الصوف، والصوف لباس بعيد عن الرعونة، وهو لباس الزهاد كما كان لباس الأنبياء الذين كانوا أفضل الخلق وكانوا قانعين بالقليل من طعام الدنيا ولباسها، فكانوا يقاتون بالقليل من حبات الشعير ويتخذون ملبسهم من شعر الحيوانات، فلم يمتعوا أنفسهم بنعيم الدنيا ألن التنعم في الدنيا هو حال الغافلين والجهال. وقد أوصى المصطفى عليه ٣ الصلاة والسلام معاذ بن جبل ٤:قال: "إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بمتنعمين . "وقد أخبر سيد الخلق عليه السلام أن ارتداء الصوف يزيل الرعونة ويولد القوة والهمة ، ألنه حين تغلب الرعونة يصير الرجل ضعيف الطبع والذهن ٥ والشجاعة من القلب - ١ يقول الكاشاني أن الصفوة هم المتحققون بالصفاء عن كدر الغيرية. الكاشاني: اصطلاحات الصوفية، ص ١٥٠ - ٢ . ويقول البعض عن الصفوة ألهم هم الصوفية المتحققون بالصفات ألهم متحررون من كدورات الخبائث. سجادي :فرهنگ عرفاني، ص ٣٠٦ - ٣ .ويقول البعض عن الصفوة ألهم هم الصوفية المتحققون بالصفات ألهم متحررون من كدورات الخبائث. سجادي :فرهنگ عرفاني، ص ٣٠٦ - ٤ .واننا نرى أن المعنى بالصفات هنا -كما عند سجادي- ألها صفات الجال

والجمال الإلهية التي يتمسك بها كل من يسير على درب التوحيد والتصوف .وكذلك فإننا نعتقد أن كلمة الصفة هذه مأخوذة من الصفاء الذي هو التطهر من الأدران والخبائث الدنيوية وقطع الصلة بالغبار والأغراض الدنيوية، أى أنها التخلية عن كل خبائث الدنيا والتخلية بكل صفات الكمال والجمال والجالل (.دكتور على أحمد اسماعيل: التصوف بين الشريعة والحقيقة قطب الدين العبادي، ترجمة ودراسة، ١٩٩٣م، ص ٥ - يقول الكاشاني أن الصفة هم المتحققون بالصفاء عن كدر الغيرية. الكاشاني: اصطلاحات الصوفية، ص ١٥٠ ١ ١٣ .فيخاف من ضعف القلب، وحينئذ يصير جانا وعاجزا وضعيفا. وحين تزول الرعونة تظهر تجليات قوة القلب ويتمرد الإنسان على متابعة الهوى، وتظهر عليه آثار الرجولية؛ فاهل تعالى يحب الرجال ذوي الطبع الرجولي الذين يحطمون رغبتهم، ويقنعون بارتداء الصوف وما على شاكلته حيث قد نالوا الصفاء ٢ واكتسبوه بارتداء ٣ الصوف .والصفاء هو إزالة الغبار والكدورة عن الخاطر والبصيرة والسريرة، فحينما يزال الغش عن الذهب المصهورة فإنه يسمى صافيا، وإذا أزيل الغبار و الشوائب عن الماء الراكد فيقال أنه صاف كذلك. وهكذا الحال بالنسبة لقلب الإنسان فإنه حين يخلو من الهواجس البشرية والوساوس الشيطانية ويزال عنه غبار الشهوة ونهمها والشرك والشك فإنه يسمى بالقلب الصافي أيضا، ويسمى الحق ذلك القلب باسم الصوفي. وما لم يحصل هذا الصفاء فإنه يكون إسما مجردا ولن تجني أية فائدة من إسم بال معنى؛ ولكن حين يلزم أن يرتبط اسم بشخص ما فيجب أن تدرك حقيقة ذلك الاسم في صفة - ١ويقول البعض عن الصفة أنهم هم الصوفية المتحققون بالصفات أنهم متحررون من كدورات الخبائث. سجادي :فرهنگ عرفاني، ص ٣٠٦ - ٢ . واننا نرى أن المعنى بالصفات هنا -كما عند سجادي- أنها صفات الجالل والجمال الإلهية التي يتمسك بها كل من يسير على درب

التوحيد والتصوف .وكذلك فإننا نعتقد أن كلمة الصفة هذه مأخوذة من الصفاء الذي هو التطهر من الأدران والخبائث الدنيوية وقطع الصلة بالأغبار والأغراض الدنيوية، أي أنها التخلية عن كل خبائث الدنيا والتخلية بكل صفات الكمال والجمال والجالل) .دكتور على أحمد اسماعيل: التصوف بين الشريعة والحقيقة قطب الدين العبادي، ترجمة ودراسة، ١٩٩٣م، ص - ٣ يقول الشيخ زكريا الأنصاري أن التصوف هو ترك الختیار . ويقال هو حفظ حواسك ومراعاة أنفاسك . ويقال هو الجد في السلوك إلى ملك الملوك . ويقال هو الإكباب على العمل والعراض عن الملل ويقال غير ذلك الكثير، وهو ممدوح ومطلوب أنه مأخوذ من الصفاء . أما عن مفهوم التصوف فيرى القشيري أنه ليس يشهد لهذا اللفظ من حيث العربية قياس، والاشتقاق والأظهر فيه أنه كاللقب، فأما قول من قال أنه من الصوف: وتصوف إذا لبس الصوف كما يقال تقمص إذا لبس القميص فذلك وجه، ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف، ومن قال إنهم منسوبون إلى صفة ال تجئ على نحو الصوفي، ومن قال إنه من الصفاء فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة وقول من قال إن مشتق من الصف فكأنهم في الصف الأول بلقبهم من حيث المحاضرة من الله تعالى صحيح ولكن اللغة تقتضي هذه النسبة إلى الصف. ثم إن هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج في تعيينهم إلى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق. وتكلم الناس في التصوف ما معناه وفي الصوفي من هو فكل عبر بما وقع له. واستقصاء جميعهم يخرجنا عن المقصود من الإيجاز. القشيري: الرسالة القشيرية، هامش ٢١٧ ، ٢١٦ ص ٤ ذلك الشخص حتى يكون جديرا بذلك المسمى. فكل من يدعي لنفسه اسما وهو جاهل بحقيقة ذلك الاسم فإنه يقع في الغرور على الفور ويصيبه الخسران والخزي يوم القيامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المتشبع بما ال يملك كاللبس ثوبي ازور . "

وعلى هذا فإن شرط التصوف هو أن يزيل الشخص الرعونة من باطنه قدر المكان، ويكتفي بالضرورات من أمور دنياه، ويقنع باليسير من الكثير، والبالغ كثيرا بالتكلف في ظواهر هذا السم بل يجتهد في تصفية الباطن حتى ينقى ذهب عقيدته من شوائب الغش والشبهة والشرك و التكبر والرياء والغفلة والتردد وبكاء الأطلال والنظر لألغيار، ويظهر نبع ماء المعرفة القلبية من الشوائب والخبائث وأدران المعصية واتباع الهوى -بعلم التحيد- حيث قوله عليه السالم أن أعالها شهادة أن ال إلهالالله ٢وأدناها إمطة الأذى عن الطريق . وبهذا تحدث له تصفية خاطر هذه من نار الرعونة والتكبر والتجبر والتمرد والغضب والشهوة ويأمن قلبه من الحترق بهذه النيران، وحينئذ ينزل نور في ذلك القلب من نور قوله تعالى: "تار الله الموقدة"، حيث تتبدل الظلمات بذلك النور فتحمى كدورات الخبائث بذلك الصفاء ويسلك طريقه في زاوية الوالية لقوله تعالى: "الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور" (١٣). ومثلما يقنع الشخص في الظاهر بلباس الصوفية، فيجب كذلك أن يعرض بالقلب والنفس عن الرغائب وآمال والشهوات حتى يحصل الصفاء وحتى تظهر أية فائدة أو أية أهمية - وللמיד عن التصوف والصوفية راجع: عزالدين الكاشاني: مصباح الهداية ومفتاح الكفاية، ص ٦٣: ٩١. زرین كوب: آرزش میراث صوفية، ص ١٥١: ١٧٨، ١٨٧، ١٩٤. نيكلسون: في التصوف الإسلامي وتاريخه (الترجمة العربية)، ص ٦٦: ٧٢. قاسم غني: تاريخ تصوف در إسلام، ص ٣٧: ٤٦. السلمي) (ألمام عبد الرحمن): أصول المالمتمية وغلطات الصوفية، تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور عبد الفتاح أحمد القاوي، القاهرة، ١٤٠٥ هـ (١٩٨٥ م)، ٢٠: ٤١. ص - ٢ كان معاذ بن جبل من صحابة الرسول عليه السالم ومن المحبين إليه من أهل الأنصار، وكان فقيها كبيرا. وقد أوفد الرسول إلى بالد اليمن لدعوة أهلها لإلسالم. وكذلك شارك معاذ في

حروب كثيرة إلى أن توفي بمرض الطاعون عام ١٨ هـ. قطب الدين العبادي: صوفي نامه، ص ٢٧٠ ١٥. الهتمام النفس بارتداء الملابس الصوفي. وهكذا أيضا الشخص الذي يدعي السالم في الظاهر وهو يبطن دعوة الجاهلية في قلبه، فهذا مثال الشخص المنافق. والنفاق موضعه الدرك الأسفل من جهنم لقوله تعالى: "إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار". والنفاق في الطريقة أسوأ من النفاق في الشريعة. وعلى هذا فيجب أوّل تصفية الباطن، وعندئذ يكون لباس أهل الصفاء -الذي هو من الصوف- حتى ينال صفة الأختيار بارتدائه نظرا لقوله عليه السالم: "من تشبه بقوم فهم منهم"، وهذا التشبه ليس بالرداء ولكنه بالأخلاق والأحوال، لأنه إذا كان يلزم التشبه بالرداء فإنه يكون مثل كافر اكتسى برداء السالم، ويسري عليه أحكام المسلمين. وهذا الحال على خالف ذلك الحال. وبهذا إذا كانت التصفية في الباطن أوّلا فحينئذ يكون التصوف في الظاهر، وعندئذ فإن الرجل يصل إلى منزلة الانفعال عن طريق التفاعل فيصير صوفيا بال تكلف ونفاق ويتجلى بشعار الشرع وأخلاق الحق لقوله تعالى: "إن الصفا والمروة من شعائر الله". وحينما يتجلى الصفاء في الباطن تعظم مكانة التصوف في القواد ويصير الرجل صاحب طريقة وتصبح صفته هي المواظبة والسنقامة على نهج الطريقة ويظهر أثر نور صفاء الباطن على رداءه كما يتجلى في أحواله وأعماله فيتشبه بالقوم ويؤثر فيه أحوال وأقوال الصوفية؛ وبالتدرج يتجلى على قلبه حل مصاعب الطريقة ويتجه إلى ارتقاء منازل الدرجات، ويصير من جملة المقبولين ويتحرر من زمرة المبعوثين طبقا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استوى يوماه فهو مبعوث، ومن كان....يوما شرا من أمسه فهو ملعون."

نماذج من نصوص فارسية

مثله من كتاب كشف المحجوب باب اثبات العلم به جمال همی آید که اندر بصره رئیسی بود، به باغی از آن خود رفته بود، چشمش گفتا: "همه". گفت: "درها دریند زن برزگر افتاد. مرد را به شغلی بفرستاد و زن را گفت: "آن" گفت: "کدام در است آن؟". درها بستم، الايك در که آن نمی توانم دربست پشیمان شد و استغفار کرد. در که میان ما ومیان خداوند است، جل جلاله". مرد (ص. ۱۳ من النص الفارسي، ص ۲۰۶ من الترجمة العربية گفت، رضی الله عنه: "چهار علم اختیار کردم، از همه عالم برستم". حاتم الصم گفتند: "کدام است آن؟" گفت: "یکی آن بدانستم خدای را تعالی بر من حقی است که جز من نتواند گزارد کسی آن را، به ادای آن مشغول گشتم. م ی د آن که بدانستم که مرا رزقی است مقسوم که به حرص من زیادت نشود، از طلب زیادتی بر آسودم. سیم آن که بدانستم که مرا طالبی است یعنی مرگ که ازوی نتوانم گریخت، او را بساختم. چهار آن که بدانستم که مرا خدای است جل جلاله مطلع بر من از وی شرم داشتم ونا کردنی را دست بداشتم؛ که چون بنده عالم بود که خداوند تعالی بدو ناظر است من النص الفارسي، ص ۲۰۶ من ص ۱۳. (چیزی نکند که به قیامت شرم دارد) الترجمة العربية محمد بن الفضل البلخی گوید، رحمه الله: "العلوم ثالثة: علم من الله، وعلم مع الله، وعلم باهله بدو دانسته اند و تا تعریف و تعرف علم باهله علم معرفت است که همه اولیای او، او را او نبود ایشان وی را ندانستند؛ از آنچه همه اسباب اکتساب مطلق از حق تعالی منقطع است و علم بنده مر معرفت حق را علت نگردد؛ که علت معرفت وی تعالی و علم من الله علم شریعت بود که آن از وی به ما. و تقدیس هم هدایت و اعالم وی بود ۷۵ و علم مع الله علم مقامات طریق حق و بیان درجت اولیا بود. پس. فرمان و تکلیف است. معرفت بی پذیرفت شریعت درست نیاید و برزش شریعت بی اظهار مقامات راست

نیاید) من النص الفارسی، ص ۲۱۰، ۲۱۱ من الترجمة العربية ص ۱۵) (تُت ابو یزید بسطامی رحمة الله علیه گوید: "لُتَمَّ ة ثالِثین سن اة، فما وجد د ه ع فی المجاته ای من العلم عَلَ شینا اُش د عَ تابُ سی سال مجاهدت کردم بر من هیچ چیز سخت . وم . تر از علم ومتابعت آن نیامد ودر جمله قدم بر آتش نهادن بر طبع آسان تر از آن که بر موافقت علم رفتن، وبر صراط هزار بار گذشتن بر دل جاهل آسان تر از آن آید که یک مسأله از علم آموختن، واندر آن کمال طلبیدن وکمال علم بنده جهل بود به علم خداوند، عز اسمه . باید که چندان بدانی که بدانی که ندانی. واین آن معنی بود که بنده جز علم بندگی :ننواند دانست وبندگی حجاب اعظم است از خداوندی؛ تا یکی اندر این معنی گوید ن العُزُف فی طُرُق الخیار إشراک ع درک الإدراک والوق آن که نیاموزد وبر جهل مصر باشد مشرک بود، وآن که بیاموزد واندر کمال علم خود منفی گردد، پندار علمش بر خیزد وبداند که علم وی بجز عجز اندر علم عاقبت من تسمیات را اندر حق معانی تأثیری نباشد. والله اعلم. (ص ۱۶ وی نیست؛ که) (النص الفارسی، ص ۲۱۳ من الترجمة العربية باب الفقر گفت: "من .گفت: "حاجتی بخواه همی آید که درویشی را با ملکی مالقات افتاد. ملك گفت: "مرا دو بنده "چگونه باشد؟ گفت: "این . از بندهء بندگان خود حاجت نخواهم اند که هر دو خداوندان تواند: یکی حرص ودیگر امل".

(ص ۱۷ من النص)الفارسی، ص ۲۱۶ من الترجمة العربية ۷۶ چون درست شد که :گویم که چنین من که علی بن عثمان الجالبی ام وفقنی الله غنای بر حقیقت بر بقای صفت درست نیاید که بقای صفت محل علت بود به دالیل مذکور وموجب آفت وفنای صفت خود غنا نباشد؛ زیرا که هر چه به خود باقی نباشد پس غنا را فنا صفت بود و چون صفت فانی شد محل اسم ساقط آن را نامی ننهند گشت بر این کس نه اسم فقر

افتد ونه اسم غنا. (ص ۱۸ من النص الفارسي، ص ۲۲۰) من الترجمة العربية باز جملهء مشايخ وبیشتری از عوام فضل نهند فقر را بر غنا از آن که کتاب وسنت .به فضل آن ناطق است وبیشتری از امت بر آن مجتمع اند واندر حکایات یافتم که: روزی جنید وابن عطا رحمهما الله را در این مسأله سخن همی رفت. ابن عطا دلیل آورد بر آن که: "اغنيا فاضل ترند که با ایشان به قیامت حساب کنند وحساب شنوایندن کالم بی واسطه باشد اندر محل عتاب، وعتاب از دوست به دوست باشد". جنید گفت: "اگر با اغنيا حساب کنند از درویشان عذر خواهند وعذر. فاضل تر از عتاب حساب". واینجا لطیفه ای عجب است گویم که: اندر تحقیق محبت عذر بیگانگی باشد وعتاب مخالفت ودوستان اندر محلی باشند که این هر دو اندر احوال ایشان آفت نماید از آن که عذر بر موجب تقصیری بود که اندر حق دوست کرده باشد. چون دوست حق خود از وی طلب کند او از وی عذر خواهد وعتاب بر موجب تقصیری که رفته باشد اندر فرمان دوست .آنگاه دوست بدان تقصیر وی را عتاب کند واین هر دو نیز محال باشد ودر جمله طالبُ م باشند فقرا به صبر واغنيا به شکر، واندر تحقیق دوستی نه دوست چیزی طلبد ونه دوست فرمان دوست ضایع کند. (ص ۱۹ من النص الفارسي،) (ص ۲۲۰ من الترجمة العربية "شلبی گوید، رحمة الله عليه: "الفقير ال يستغني بشئ دون الله ۷۷ درویش دون حق به هیچ آرام نیابد از آنچه جز وی مراد وکامشان نباشد وظاهر لفظ آن است که جز بدو توانگری گشتی و چون تو از راه بر خیزی توانگر که باشد؟ واین معنی سخت غامض ولطیف است به نزدیک اهل این معنی وحقیقت معنی این .آن بود که: "الفقر ال يستغني عنه". یعنی فقر آن بود که هر گز مر آن را غنا نباشد واین آن معنی است که آن پیر گفت رضی الله عنه که: "اندوه ما ابدی است نه هر گز ما نیست گردد اندر دنیا وآخرت": از آنچه یافتن همت

ما مقصود را بیابد و نه کلیت چیزی را مجانست باید و وی جنس نه واعراض از حدیث وی را غفلت باید و درویش (ص ۲۰ من النص الفارسی، ص ۲۲۲، ۲۲۳ من الترجمة العربیة). غافل نه باب التصوف گوید: "التصوف رؤية الكون بعین النقص، بل غض ابو عمرو دمشقی رحمة الله علیه الطرف عن الكون". تصوف آن بود که اندر کون ننگری جز به عین نقص، و این چشم فرزانگی از کون و این دلیل فنای صفت بود از دلیل بقای صفت بود، بل که چون کون نماند نظر هم نماند و غض طرف از کون بقای آنچه نظر از کون باشد گردد؛ از آنچه کون بصیرت ربانی بود، یعنی هر که به خود نا بینا شود به حق بینا طالب هم طالب بود و کار وی از وی به وی باشد، وی را از خود بیرون راهی نباشد چشم از خود فراکند و نبیند و آن که می پس یکی خود را بیند ولیکن ناقص بیند و یکی چه ناقص بیند دیده وی حجاب است و آن که می نبیند بینایی حجاب نیاید. بیند اگر (ص ۲۶ من النص الفارسی، ص ۲۳۳ من الترجمة العربیة". حصری رحمة الله علیه گوید: "التصوف صفاء السر من کدورات المخالفات تصوف صفای سر بود از کدورات مخالفت و معنی این آن بود که سر را از مخالفت حق نگاه دارد: از آنچه دوستی موافقت بود و موافقت ضد مخالفت باشد. و دوست را اندر همه عالم بجز حفظ فرمان دوست نباشد، و چون مراد یکی باشد خالفت از کجا ۷۸ صورت گیرد؟ محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عنه گوید: "التصوف"، من زاد عليك في الخلق، زاد عليك في التصوف خُلِق تصوف نیکو خوبی باشد، هر که نیکو خوتر، و صوفی تر، و خوی نیکو بر دو گونه باشد: یکی با خلق و دیگر با حق. نیکو خوبی با حق رضا باشد به قضا وی و نیکو خوبی با خلق حمل ثقل صحبت ایشان برای حق و این هر دو خود به طالب آن باز گردد. حق را تعالی صفت استغناست از رضای طالب و سخط طالب و این هر دو صفت اندر نظارهء وحدانیت

وی بسته است. (ص ۲۶ من النص الفارسی، و ص ۲۳۴). من الترجمة العربية جنید
رحمة الله عليه گوید: "التصوف مبنى على ثمان خصال: السخاء، والرضا، والصبر
والإشارة والغربة، و لبس الصوف والسياسة والفقر. اما السخاء فالإبراهيم واما الرضاء
فالسحق واما الصبر فأليوب، واما الإشارة فلزكريا واما الغربة فليحيى، واما لبس الصوف
فلموسى، واما السياحة فلعيسى واما الفقر فلمحمد صلوات الله عليهم ". اجمعين گفت: بنای
تصوف بر هشت خلصت است اقتدا به هشت پیغمبر، عليهم السالم: به سخاوت به
ابراهيم وآن چندان بود که پسر فدا کرد و به رضا به اسحاق که وی سر فدا کرد و به ترك
جان عزيز خود بگفت و به صبر به ايوب که اندر بالی کرمان صبر کرد و به اشارت به
زكريا که خداوند گفت: "اذ نادى ربه ا خفيا" (مریم: ۳)، و به ا نداء غربت به يحيى که
اندر وطن خود غريب بود و اندر میان خویشان از ایشان بیگانه بود که جز کاسه ای
وشانه و به سياحت به عيسى که اندر سياحت خود چنان مجرد ای نداشت چون بدید که
کسی به دو مشت آب می خورد کاسه بینداخت و چون بدید که به انگشتان تخلیل می
کرد شانه بینداخت و به لبس صوف به موسی که همه ۷۹ جامه های وی پشمین بود، و به
فقر به محمد عليهم السالم که خدای عز وجل کلید همه گنجهای روی زمین بدو فرستاد و
گفت: "محنت بر خود منه واز این گنجها خود را تجمل ساز". گفت: "تخوادم. بار خدایا مرا
يك روز سیردار ویک روز گرسنه". و این اصول اندر معاملات سخت نیکوست. (ص ۲۶
، ۲۷ من النص الفارسی، ص ۲۳۵ من) الترجمة العربية ". محمد بن احمد المقرئ رحمة الله
عليه گوید: "التصوف استقامة الأحوال مع الحق تصوف استقامت احوال است با حق یعنی
احوال مر سر صوفی را از حال نگرداند و به اعوجاج اندر نیفکند از آنچه کسی را که دل

صيد محول احوال باشد احوال او را از درجهء استقامت بنیفکند و از حق تعالی بازندارد.

(ص ۲۷ من النص الفارسي، (وص ۲۳۶، ۲۳۷ من الترجمة العربية

الفصل الثالث

مشاهير التصوف في إيران

اولا تأثیر تصوف

در ادبیات تصوف در تمام شئون ادبی تأثیر کرده است زیرا تصوف با فکر ودل کار دار و ادبیات هم از احساسات سر حشمة می گیرد شعرانی که صوفی بودند لطافت فکر و ذوقشان بیشتر از کسانی است که مشرب تصوف ندارند. تأثیر تصوف در ادبیات ، بحدی است که هاز قرن ششم بعد شاعر معروف نیست که از بادهء عرفان کم و بیش سر نباشد مهمترین تأثیر تصوف در ادبیات بد بقرار است. تصوف نظر شعرا را عالی کرد و غزل را سد و صورتی داده است . شك نیست که عشق در غزل عرفانی ، مایهء کمال است . تصوف در بقاء شعر مؤثر بوده و صوفیه بشعرا همیت فوق العاده می دادند . ابو سعید بن ابی الخیر بجای دعا شعر می خواند . بعد از رواج تصوف قصاید مدحی از رونق افتاد ، و غزل جانیش آن گردید . زیرا غزل به ممدوح احتیاج ندارد . و غزل کامل مولود تصوف است . از زمانی که حماسه سرائی منسوخ شده مهمترین مثنوی را صوفیه برای بیان حقایق عرفان بصورت حکایات ساخته اند مانند : حدیقه الحقیقه سنائی و منطق الطیر العطار و مثنوی جلال الدین رومی علیترین رباعی را نیز صوفیه بوجود آورده اند و نوان گفت که تصوف اقسام شعر فارسی را کمال بخشیده است . در اشعار شعرای صوفی دامنهء معانی الفاظ وسعت می یابد ، و لهجاء خاص ا درد ورهائی که صوفیه آزادی در گفتار و تعبیرات پدیدار می شود . مخصوصا گفتار نداشتند و مورد مزاحمت مدعیان بودند ناگزیر با رمز و ابهام و کنایه سخن ۹۳ گفته اند و صنایع لفظی و معنوی را پایه و اساس شعر قرار داده و الفاظ را در معانی محازی و گاهی مجاز بسیار دور - بکار برده اند . شعرای صوفیه از استعمال الفاظ مخصوص مثل بنده دور شده اند و بجای آن از لغات مثل من ، ما - برای بیان کرامت نوع انسانی استفاده کرده اند (بعد رواج التصوف

سقطت قصائد المدح من الاعتبار وحل الغزل محلها ان الغزل ال يحتاج للممدوح) تأثير التصوف في الأدب ا أثر التصوف في كل شئون الأدب ان التصوف له شأن بالفكر والقلب وآداب ايضا تنبع من المشاعر والشعراء الذين كانوا صوفية لطافة فكر هم وذوقهم اكثر من اولئك الذين ليس لديهم اتجاه صوفي .تأثير التصوف في الأدب بلغ لحد انه منذ القرن السادس وما بعده لم يكن هناك شاعر عرف بانه لم يكن ثمل بخمر التصوف مع التفاوت بينهم في هذا المر واهم انواع تأثير التصوف علي الأدب علي النحو التالي • : اعلي التصوف من رأي الشعراء واعطي للغزل شكال محددنا وال شك ان العشق في الغزل الصوفي دليل علي غاية الكمال . ا ار في بقاء الشعر وكان الصوفية يعطوا للشعر اهتمام بالغا •كان التصوف مؤث ا وكان ابو سعيد بن ابي الخير ينشد الشعر بدال من الدعا)فقدت رونقها•) بعد رواج التصوف سقطت قصائد المدح من الاعتبار وحل الغزل محلها ان الغزل ال يحتاج للممدوح والغزل الكامل هو نتاج للتصوف ومنذ ان شح الشعر الحماسي انشاء الصوفية اهم مثنويات لبيان الحقائق الصوفية في شكل حكايات ٩٤ مثل حديقة الحقيقية لسنائي ومنطق الطير للطار والمثنوي لجالل الدين امتيا از ويمكن القول ان التصوف ا ايضا اكثر الرباعيات ا الرومي واوجد الصوفية قد اعطي اقسام الشعر الفارسي الكمال • . وفي اشعار شعراء الصوفية تتسع حدود المعاني واللفاظ وتظهر لهجة خاصة في القول والتعبير وخاصة في العصور التي لم يكن الصوفية يتمتعون فيها بحرية الرأي وكانوا موضع مضايقة المدعين فال جرم انهم قالوا الشعر بالرمز والبهام والكنائية وجعلوا الصناعات اللفظية والمعنوية اساس ومنطلق للشعر واستخدموا اللفاظ في جدا.ا المعاني المجازية واحيانا في المجاز البعيد •ولقد ابتعد الشعراء الصوفية عن استعمال الفاظ معينة مثل بنده وبدل منها استخدموا مفردات مثل انا ، نحن لبيان كرامة النوع الانساني

فرق الصوفية في ايران :

فرق الصوفية: وهذه الفرق هي •: المحاسبية: وتنسب إلى أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى، وأساس مذهبه يقوم على الرضا. وقد تكلم المؤلف فى الأمور الآتية •: الرضا وهل هو من المقامات أم الأحوال •. فصل: فيما قيل بشأن ذلك •. الفرق بين المقام والحال .

•القصارية: وتنسب إلى أبى صالح حمدون بن أحمد بن عماره القصار، وأساس مذهبه على المألمة. تحدث المؤلف فى إيجاز عن المألمة وأهل القارئ إلى الباب السادس من الكتاب حيث تناول هذه المسألة بالتفصيل •. الطيفورية: و تنسب إلى أبى يزيد طيفور بن عيسى البسطامى، وأساس مذهبه يقوم على السكر. وقد تكلم المؤلف عن السكر والصحو .

•الجنيدية: وتنسب إلى أبى القاسم الجنيد بن محمد، وأساس مذهبه يقوم على الصحو على عكس الطيفورية • ٩٨. النورية: وتنسب إلى أبى الحسن أحمد بن محمد النورى، وأساس مذهبه يقوم على اليثار •. السهلية: وتنسب إلى سهل بن عبد الله التستري، وأساس مذهبه يقوم على الرياضة والمجاهدة. وقد تناول المؤلف المسائل التالية •: الكالم فى حقيقة النفس •. فصل: فى أقوال المشايخ فى النفس •. الكالم فى مجاهدة النفس •. الكالم فى حقيقة الهوى •. الحكيمية: وتنسب إلى أبى عبد الله بن على الحكيم الترمذى، وأساس مذهبه يقوم على الوالية. وتحدث المؤلف فى •: اثبات الوالية •. فصل: فى الرد على المعتزلة والحشوية ممن ينكرون تخصيص الأولياء •. فصل: فى رموز المشايخ عن الوالية) (د) الكالم فى اثبات الكرامات) (هـ) الفرق بين المعجزات والكرامات) (و) اظهار جنس المعجزة على يد من يدعى اللوهية) (ز) تفضيل الأنبياء على الأولياء) (ح) تفضيل الأنبياء والأولياء على المائكة - ٨. الخرازية: وتنسب إلى أبى سعيد الخراز، وأساس مذهبه يقوم على الفناء والبقاء •. الكالم والفناء والبقاء •. فصل: فى أقوال المشايخ ورموزهم فيما يتعلق بالفناء

والبقاء - ٩. الخفيفية: وتنسب إلى إبي عبد الله محمد بن خفيف، وأساس مذهبه يقوم على الغيبة والحضور. • السيارية: وتنسب إلى أبي العباس السيارى، وأساس مذهبه يقوم على الجمع والتفرقة. • الحلولية: و هم طائفتان الاولي: تنسب إلى أبي حلمان الدمشقى . والثانية: تنسب إلى فارس. • الكلام فى الروح

ثانيا مشاهير التصوف في ايران:

تأثير التصوف على النثر الفارسى الشيخ ابوسعيد ابو الخير أبو سعيد بن أبي الخير فضل الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ني ه ه ي الم من أشهر علماء النيسابور بين العارف المتصوف ، يعتبر أول من وضع أسس التصوف وأنشأ فكرة المدارس والخانقاهات (جمع خانقاه وهي مكان ينقطع فيه المتصوفة وأهل الخير إلى العبادة) والرتب الصوفية. ثم جاء ابنه أبو سعيد الفضل بن أبي الخير الميهني المتصوف (ت ٤٤٠ هـ) والملقب بشيخ الوقت صاحب الكرامات الباهرات أقام في نيسابور وتوفي كوالده في ميهنة . وكان مقدم شيوخ الصوفية في عصره، صحيح الاعتقاد حسن الطريقة، أحواله تبهر العقول اهتدى به فرق من الناس وجالس أبا عبد الرحمن السلمي. تكلم في صحة اعتقاده بغير حق كل من ابن حزم وتبعه الذهبي ومدحه ابن السمعاني وقصاب الآملي والجويني والسرخسي وغيرهم كثير. وبينه وبين ابن سينا صداقة ومراسلات معروفة. وقد ذكر ابن العديم في تاريخه عن الساوي بأن الفضل الميهني كان قد أخبر بأنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام وقال له : يا أبا سعيد بك يختم التصوف كما ختمت بي النبوة . حكايت صوفية عن أبي سعيد :گفتند روزى شيخ ابوسعيد در بازار نسابور ميرفت. نزديك نخاس خانه رسيد و آواز چنگ بشنيد. بنگر يست. كنيزك ترك مطربه چنگ ميزد و اين بيت ميگفت : امروز درين شهر چو من يارى نى آورده ببازار و خر يدارى نى آنكس كه خر يدار بدو رايم

نی و آنکس که بدو رای خر یدارم نی شیخ همانجا سجاده بپفکند و بنشست و فرمود که این کنیزک را بیار یت. رد حال آوردند فرمود: بیت بازگو ی. باز گفت، شیخ فرمود خصم کنیزک کجاست؟ گفتند حاضرست. آواز دادند، آمد. فرمود بچند میفروشی؟ گفت: یک هزار دینار. فرمود که خر یدم. خصم گفت که فروختم. کنیزک را فرمود که رایت بکیست؟ گفت: بفالن. فرمود که حاضر کنیت. حاضر کردند کنیزک را آزد کرد و بزنی بدان خصم داد. فروشنده فر یاد برآورد که بهای کنیزک. فرمود که برسانم. از مر یدان یکی میگذشت، شیخ آواز داد و فرمود که هزار دینار از واجبات بدین خصم کنیزک ده. قبول کرد و در ساعت ابرفت. «حکایت: در بغداد روز ی مستی افتاده بود و طاقت رفتن نبودش از مستی. شیخ جنید بر گذشت. چشم آن مست بر شیخ افتاد و شیخ را نیز بر و ی افتاد. مست شرم داشت گفت: یا شیخ! چنین که هستم مینمایم تو چنانک مینمایی هستی؟ گر یه بر شیخ ۲ افتاد. بسبب این صدق حق تعالی آن مست را توبه داد. «حکایت: روز ی شیخ را گفتند: «یا شیخ! فالن مر یدت بر فالن راه افتادست، مست خراب. «فرمود:» بحمدالله که بر راه افتاده است از راه نیفتاده است - «گفتند گریه ای بود بر در خانقاه مهذب برآمده و از و ی تطاولی هرگز پدید نیامده بود. خادم خانقاه یک روز پیش شیخ آمد و شکایت نمود که:» این گریه درازدستی کرد در مطبخ». شیخ فرمود تا گریه را حاضر آوردند نماز پیشین بعد از جماعت تا - بازخواست کند که چندین گاه خارجی نکرده بود اکنون موجب خارجی و درازدستی چیست. همچنان کردند. بعد از نماز پیشین گریه را حاضر آوردند و بازخواست کردند که چرا کردی؟ گریه از میان جمع اهل صّفه برخاست و بیرون رفت و بچگکی به دهان گرفته پیش شیخ آورد و اهل صّفه جمله مشاهده کردند نعره و گر یستن از هر سو یی برخاست - گو یند شیخ ابو سعید ابوالخیر

چند درهم اندوخته بود تا به ز یارت کعبه رود. با کاروانی همراه شد و چون توانایی پرداخت برای مرکبی نداشت، پیاده سفر کرده و خدمت دیگران می کرد. تا در منزلی فرود آمدند و شیخ برای جمع آوری هیزم به اطراف رفت. زیر درختی، مرد ژنده پوشی با حالی پریشان دید و از احوال وی جو یا شد. در یافت که از خجالت اهل و عیال در عدم کسب روزی به اینجا پناه آورده است و هفته ای است که خود و خانواده اش در گرسنگی به سر برده اند. شیخ چند درهم اندوخته خود را به وی داد و گفت برو. مرد بینوا گفت: مرا رضایت نیست تو در سفر حج در حرج باشی تا من برای فرزندانم توشه ای ببرم. شیخ گفت حج من، تو بودی و اگر هفت بار گرد تو طواف کنم به ز آنکه هفتاد بار ز یارت آن بنا کنم - شیخ را گفتند: «فالن کس بر روی آب می رود.» گفت: «سهل است، بزغی و صعوه ای نیز برود.» گفتند: «فالن کس در هوا پرد.» گفت: «مگس و زغن ها می پرند.» گفتند: «فالن کس در یک لحظه از شهری به شهری می شود.» شیخ گفت: «شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می شود. این چنین چیزها را بس قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار در میان خلق ستد و داد کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه، به دل، از خدای غافل نباشد - «حکایات* ۱۰۳: گفته اند که پدر شیخ ما، بابوالخیر، سلطان محمود را عظیم دوست داشتی و او را در میهنه سرایی بکرد و بر دو دیوار سقف های آن بنا، نام سلطان محمود و ذکر حشم و خدم و پیالن و مراکب او نقش فرمود. و شیخ کودک بود. پدر را گفت: «مرا درین سرا، یک خانه بنا کن چنانکه آن خانه خاصه من باشد و هیچ کس را در آن هیچ تصرف نباشد.» پدر او را خانه ی بنا کرد در بالای سرای، که صومعه شیخ آن است. چون خانه تمام شد و در گل گرفتند، شیخ فرمود تا بر در و

دیوار و سقف آن بنوشتند که «الله الله الله» پدرش گفت: «یا پسر این چیست؟» شیخ گفت: «هر کسی بر دیوار خانه ی خویش نام امیر خویش نو یسند.» پدرش را وقت خوش گشت و از آن چه کرده بود پشیمان شد و بفرمود که تا آن همه که نبشته بودند از سرای او دور کردند و از آن ساعت باز در شیخ به چشم دیگر نگر یست و دل بر کار شیخ نهاد. شیخ ما گفت که روز ی پیش بلقسم بشر یاسین بودیم، ما را گفت: «ای پسر! خواهی که با خدای سخن گوئی؟» گفتیم: «خواهیم، چرا نخو اهیم؟» گفت: «هر وقت که در خلوت باشی این گو ی و بیش از این مگو ی.» بی تو جانا قرار نتوانم کرد / احسان تو را شمار نتوانم کرد گر بر تن من زبان شود هر مو یی / یک شکر تو از هزار نتوانم کرد ما همه وقت این همی گفتیم تا به برکه ی این در کودکی، راه حق بر ما گشاده گشت استاد عبدالرحمان گفت که مقر ی شیخ ما بود، که روز ی شیخ ما در نیشابور مجلس می گفت. علو یی بود در مجلس شیخ. مگر بر دل علو ی بگذشت که نسب ما دار یم و عزت و دولت، شیخ دارد. در حال شیخ رو ی بدان علو ی کرد و گفت: «بهتر از این باید و بهتر از این باید.» آنگه رو ی به جمع کرد و گفت: «می دانید که این سید چه می گو ید؟ می گو ید: نسبت ما دار یم و عزت و دولت آنجاست. بدانک محمد صلوات الله علیه آنچه یافت از نسبت یافت نه از نسب که بوجهل و بولهب هم از آن ۱۰۴ نسب بودند. شما به نسب از آن مهتر قناعت کرده اید و ما همگی خویش در نسبت بدان مهتر در باخته ایم و هنوز قناعت نمی کنیم. الجرم از آن دولت و عزت که آن مهتر داشت ما را نصیب کرد و بنمود که راه به حضرت ما به نسبت است نه به نسب.» حکایت: روز ی درو یشی به میهنه رسید و هم چنان با پای افزار پیش شیخ ما آمد و گفت: «ای شیخ بسیار سفر کردم و قدم فرسودم. نه بیاسودم و نه آسودهای را

دیدم. « شیخ گفت: «هیچ عجب نیست. سفر تو کردی و مراد خود جستی. اگر تو درین سفر نبودی، و یک دم به ترک خود بگفتی هم تو بیاسودی و هم دیگران به تو بیاسودندی. زندان مرد، بود مرد است. چون قدم از زندان بیرون نهاد به مراد رسید.»

۱ ...سعدی الشی آرزی یقول الفراتی أنه بالمكان استخالص تاریخ حياة الشی آرزی من دواوینه الشعرية الكلستان والبوستان. ولد سعدي في مدينة شیراز سنة ٦٠٦ و من نثره، خصوصا ه على القول الأشهر وقيل ٥٨٩ ه وقيل غير ذلك. رحل إلى بغداد قبل سنة . ودرس الفقه الشافعي في المدرسة النظامية، وأخذ عن عدد من علماء بغداد منهم عمر بن محمد السهروردي . بسبب هجمات المغول آثر الشی آرزی الرحیل والسیاحة فذهب إلى دمشق والقدس ومكة وشمالی أفريقية . ويذكر أنه حين فارق بالذ الشام نحو سنة ٦٣٤ ه وقع أسيرا في يد الفرنجة، ففرضوا عليه أن يعمل في جبل الطين ونقل الحجارة، إلى أن لقيه أحد رؤساء حلب فافتداه . ثم عاد إلى مسقط رأسه شیراز سنة ٦٥٤ ه، وتوفي فيها بين سنة ٦٩٠ و ٦٩٤ ه سفینهء محشو از غرائب وعجائب بوقلمون در او صد هزار اباکار افکار که امهات بالغت وآباء برائة اند متوطن در خفایای زوایای مهوشان فواید وتنک جشمان فرائد طوطیان طوبی ارواح وبلبالن قفس اشباح از خرمن حال بمنقار قال آورند متمکن، واللی که مشاط فصحا وبلغا بحلی وحل فصاحت وبالغت از عرایس/ ص ١٥ /وعوانی اسماع واطباع واکابر واکارم وافاضل وفواضل بیاریند از لطایف انشاء وانشاد صبحی وصبوح بهاری از طراوت الفاظ ومعانی جون یاقوت رمانی وجواهر عمانی هم مشام ارواح از روایح آن معطر وهم مسامع قلوب بترقب نفحات آن معنبر، مضامین ضماین در او مضمیر وسواتر سرایر در او مستتر منظوماتش جون جمال معشوقان دلربا ومنثوراتش جون حال عاشقان انکشت نما، در اوغوث وثمانین با هم در کمین وجد وهزل با

هم همنشین، عرب وعجم با هم آمیخته، ترك دهند در هم آمیخته حبشی وقرشی از يك خانه شده وهمه با هم چون انار یکدانه کشته قلم بر صفحات او رقاضی کرده ومالح فکر در بحور آن غواصی نموده کاه فهم او سباح، وکاه وهم در او مالح، جهره امید ز عکس آن کلشن و دیده آرزو از ضیاء آن روشن در سفر قرین ودر حضر همنشین وخیر جلیس فی الزمان کتاب اگر همچین عنان بیان بادهان قلم سبرده آید کرد حصول این فصول ودقایق این حقایق بر نیاید و اگر چه از نیز تازی چون قلم بسر در آید لم یبق فی اللرض قرطاس وال قلم وال مداد وال شيء من الورق ۱۰۶ بس همان بهتر که خیر الکالم ما قل ودل ولم یمل بر خوانیم وآتش از روزی این مقالت باب تامل فرونشانیم که اگر دریاهاى عالم مداد گردد ودرختان قلم شود وزمین قرطاس ونیسونده شوند جمله الناس از اول دنیا تا باخر عقبی شرح صفات تامل ال یقال در ما بقى آن نتواند نوشت .از مجلس اول از مجالس پنج گانه :آورده اند که در باغی بلبلی بر شاخ درختی آشیانه داشت اتفاقاً موری ضعیف در زیر آن درخت وطن ساخته و از بهر چند روزه مقام ومسکنی پرداخته بلبل ورز کرد گلستان در پرواز آده وباشواق نغمات دلفریب در ساز آورده مور بجمع نفقات لیل ونهار مشغول گشته، وهزار دستان در چمن باغ باآواز خویش غره شده بلبل با گا رمزی میگفت وباد صبا در میان غمزی میکرد، چون آن مور ضعیف نیاز گل وناز بلبل مشاهده میکرد، بزبان حال میگفت از این قیل وقال چه گشاید، کل در وقت دی گر پدید آید .چون فصل بهار برفت وموسم خزان در آمد، خارجای گل بگرفت وزاغ در مقام بلبل نزول کرد، باد خزان دروزیدن آمد، وبرگ از درختان ریزیدن گرفت رخساره برگ زرد شد، ونفس هوا سرد گشت، از کلهء ابر در مریخت واز غربال هوا کافور میبیخت ناگاه بلبل در باغ آمد نه رنگ گل دید ونه بوی سنبل شنید، زبانش با هزار دستان الل بماند، نه گل که

جمال او بیند ونه سبز که در کمال او نکرد، از بی برکی طاقت او طاق شد، واز بینوائی از نوا باز ماند فرومانده با یادش آمد که آخر نه روزی موری در زیر این درخت خانه داشت ودانه جمع میکرد، امروز حاجت پدر او برم وبسبب قرب دارو حق جوار چیزه ی طلبم . بلبل گرسنهء ده روزه بیش مور بدریوزه رفت، گفت ای عزیز سخاوت نشان بختیارست و سرمایه کامکاری، من عمر عزیز بغفلت می گذاشتم، تو زیرکی می کردی و ذخیره میاندوختی، چه شود اگر امروز نصیبی از آن مرا کرامت کنی، مور گفت تو ۱۰۷ شب وروز در قال بودی ومن در حال، تو لحظه ای بطراوت کل مشغول بودی ودمی بنظاره /ص ۱۹ /بهار مغرور، نمیدانستی که هر بهاری را خزانی وهر راهی را پایانی باشد ... (الکلیات ص ۱۸، ۱۹) (از گلستان سعدی: حکایت/ فی ص ۱۱۰ /الباب الثاني فی أخلق الدراویش دزدی بخانهء بارسائی در آمد چندانکه جست چیزی نیافت دل تنك شد پارسا خبر شد کلیمی که بر آن خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود :شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردند تنگ ترا کی میسر شود این مقام که با دوستانت خالفست وجنگ مودت اهل صفا چه در روی وجه در قفا نه جنان کز بیت عیب گیرند وبیشت میرند .در برابر کو گوسپند سلیم در قفا همچو گرگ مردم خوار هر که عیب دگران پیش تو آورد وشمرد بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد بود حکایت / در ص ۱۳۵ /الباب الثالث فی فضیلة القناعة دو درویش خراسانی مالزم صحبت یکدیگر سفر کردند یکی ضعیف بود که هر بدو شب افطار کردی و دیگری قوی که روزی سه بار خوردی قضا را بر در شهری بتهمت جاسوسی گرفتار آمدند هر دو را بخانهء کردند و در بکل بر آوردند بعد از دو هفته معلوم شد که بی گناهند قوی را دیدنه مرده وضعیف جان بسالمت برده درین عجب ماندند. حکیمی گفت این عجب بودی آن یکی بسیار خوار طاقت بینوائی نیاورد

بسختی هالك شد وين د گر خويشتن دار بود الجرم بر عادت خويشتن صبر کرد وبسالمت بماند ۱۰۸ :چو کم خوردن طبيعت شد کسی را چو سختی پيشش آيد سهل گیرد و گرتن پرور است اندر فراخی چو تنگی از سختی بميرد حکايت /در ص ۱۶۳، ۱۶۴ /من الباب الثالث باب العشق والشباب طوطی را با زاغی در قفس کردند و از قبح مشاهده او مجاهده ميبرد وميگفت اين چه طلعت مکروهست وهيات ممقوت ومنظر ملعون وشمایل نا موزون، يا غراب البين يل لیت بيني وبينك بعد المشرقين .على الصباح بروی تو هر که بر خيز د صباح روز سالمت بر او مسا باشد بد اختری چو تو در صحبت تو بایستی ولی چنین که توئی در جیان کجا باشد عجب آنکه غراب از مجاورت طوطی هم بجان آمده بود وملول شده ال حول کنان او گردش کیتی هم نالید ودستهای تغابن بر یکدیگر همی مالید که این چه بخت نکونسن وطالع دون وایام بوقلمون اليق قدر من انستی که با زاغی بدیوار باغی بر حرامان همی رفتمی .پارسا را بس این قدر زندان که بود هم طویلهء زندان تا چه گنه کردم روزگارم بعقوبت آن در سلك صحبت ابلهی خود رای نا جنس خیره درای بچنین بند بال مبتال گردانیده است .کسی نیاید بپای دیواری که بر آن صورت نگار کنند گر ترا در بهشت باشد جای دیگران دوزخ اختیار کنند حکايت یکی از وزرا معزول شد و به حلقه ي درو یشان درآمد.اثر برکت صحبت ایشان در او ۱۰۹سرایتکرد و جمعیتخاطرشدستداد.ملك بار دیگر بر او دل خوشکرد وعمل فرمود قبولشنيامد و گفت : معزو لي به نزد خردمندان بهتر که مشغولي .آنان که کنجعافيتبنشستند دندان سگ و دهان مردمبستند کاغذبدر يندد و قلمبشکستند وز دست و ز بان حرف گیران پرستند ملکگفتا: هر آینه ما را خردمندیکافیبايدکه تدبير مملکتراشايد.گفت:ایملکنشان خردمندان کافي جز آن نیست که به چنین کار ها تن ندهد .همای بر همه مرغان از آن شرف دارد

که استخوان خورد و جانور نیازارد حکایت سیه گوش راگفتند تو را مالز مت صحبت شیر به چه و چه اختیار افتاد؟گفت: تافضله ی صیدش می خورم و ازشر دشمنان در پناهصولتاو ز ندگانی می کنم.گفتندش اکنون که به ظل حمایتشدرآمدیو بهشکر نعمتشاعترافکردیچران زدیکتر نیایی تابهلحقهیخاصان درآرد و از بندگان مخلصت شمارد؟ گفت : همچنان از بطش او ایمن نیستم .اگر صد سال گبر آتش فر وزد اگر يك دمدر او افتدبسوزد افتد که ندیم حضرت سلطان را زر بیاید و باشد که سر برود و حما گفته اند از تلون ۱۱۰ طبع پادشاهان برحذر بایدبودکه و قتی به سالمی برنجند و دیگر و قتبه دشنامی خلعت دهند و آورده اند که ظرافت بسیار کردن هنر ندیمان است و عیب حکیمان .حکایت یکی از بزرگان گفت : پار سایی را چه گویی در حق فالن عابد که دیگران در حق وی بطعنه سخنها گفته اند ؟ گفت بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم . هر که را، جامه پار سا بینی پار سا دان و نیک مرد انگار ور ندانی که در نهانش چیست محتسب را درون خانه چکار؟ حکایت درو یشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی مالید و می گفت : یا غفور و یا رحیم - تو دانی که ازظلوم و جهول چه آید؟ عذر قصیر خدمت آوردم که ندارمبه طاعتاستظهار عاصیان از گناه توبه کنند عرفان ازعبادتاستغفار عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت. من بنده امیدآوردهامنه طاعت بدر یوزه آمده ام نه بتجارت . اصنع بی ما انت اهله

بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت و می گریستی خوش

من نگویم که طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناهم کش حکایت عبدالقادر گیلانی را ر حمه الله علیه ، در حرم کعبه روی بر حصبا نهاده همی گفت : خدایا! ببخشای ، و گر هر آینه مستوجب عقوبتم در روز قیامت نابینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم . وبر

خاکعجز مگویم هر سحرگه که باد مآید اکهرگز فراموشتکنم هیچت از بنده یاد می آید؟
حکایت دزدی به خانه ی پار سایي درآمد. چندان که جست چیزی نیافت . دلتنگ شد .
پار سا خبر شد ، گلیمی که بر آن خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود . شنیدم
که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ تو را کی میسرشود این مقام که با دو ستانت
خالفت و جنگ مودتاهلصفا چه در رویو چه در قفانه چنان کز پستعیگیرند و
پیشتبیش ۱۱۲ میرند . هر که عیب دگران پیشتو آورد و شمرد بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد بر
حکایت تنیچنداز رو ندگان متفقس یا حتبوند و شریک ر نج و راحت . خواستما مرافقتکنم
موافقت نکردند . ایناز کرماخالقبرز گانبدیع استرو یاز مصاحبتمسکینانافتنو فایده و برکت
در یغ داشتن که من در نفس خویش این قدرت و سرعت می شناسم که در خدمت مردان
یار شاطر باشم نه بار خاطر . یکی زان میان گفت : از این سخن که شنیدی دل تنگ
مدار که در این روز ها دزدی بصورت درو یشان برآمده ، خود را در سلك صحبت
مامنظم کرد . چه دانند مردان که در خانه کیست ؟ نویسنده داند که در نامه چیست ؟ از
آنجا که سالمتحال درو یشان ، استگمانفصولش نبردند و به یاریقبولش کردند . صورتحال عار
فان دلق است این قدر بس که روی در خلق است در عمل کوشو هر چه خواهپوش تاج
بر سر نه و علم بر دوش در قزاکند مرد باید بود بر مخنث صالح جنگ چه سود؟
روزیتابشبر فته بودیم و شبانگه به پایحصارخفته که دزدبیتوفیقابریقر فیک ۱۱۳ برداشت
که به طهارت می رود و به غارت می ر فت . پار سا بین که خرقة در بر کرد جامه کعبه
را جل خر کرد چندانکه از نظر درو یشان غایبشده برجیر فتو در جیبزدید . تا روزرو
شنشد آن تار يك مبلغیره ر فته بود و ر فیقانبیگنا هخفته . بامدادانهمه رابه قلعه درآوردند
و بزدند و به ز ندان کردند . از آن تار یخ ترك صحبت گفتیم و طریق عزلت گرفتیم و

اسالمة فی الوحده . چو از قومی، یکسبدانشکرد نه که را منزلت ماندنه مه را شنیدستی که گاوی در علف خوار بیالید همه گاوان ده را گفتم سپاس و منت خدای را عزو جل که از برکت درو یشان محروم نماندم . گرچه بصورت از صحبت و حید افتادم. بدین حکایت که گفتمی مستفید گشتم و امثال مرا همه عمر اطن نصیحتبه کار آید . به یک ناتراشیده در مجلسی برنجددل هوشمندانبسی اگر برکه اسپر کننداز غالب سگی در وبافتد، کند منجالب حکایت ۱۴ ازهدی مهمان پادشاه شد، چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او تا ظن صالحیت در حق او ز یادت کنند . ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی کاین رهکه تو می رویبه ترکستان است چون به مقام خویش آمد سفره خواست تا تناو لی کند. پسری صاحب فراست داشت گفت: ای پدر باریبه مجلسسلطاندرطعامنخوردی؟گفت: در نظر ایشانچیزی نخوردمکه بکار آید. گفت : نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که بکار آید . ای هنرها گرفته بر کف دست عیباها برگرفته ز یر بغل تا چه خواهی گرفتن امغرور روز در ماندگبیهسیمدغل حکایت یاددارمکه ایام طفولیت، بسیارعبادتکردم وشبراباعبادتبهسر مآوردم. در ز هد و پرهیز جدیدداشتم یک شبردر محضر پدر منشته بودم و همه شبرا بیدار بوده و قرآن می خواندم ، و لی گروهی در کنار ما خوابیده بودند، حتی بامداد برای نماز صبح برنخواستند . به پدرم گفتم: از این خفتگانیک نفر برخاستتادور ر کعتنماز بجاآورد، به گونه اندر خواب غفلت فرو ر فته اند که گویی خوابیده اند بلکه مرده اند. پدرم به من گفت : عزیزم ! تو نیز اگر خواب باشی بهتر از آن است که به نکوهش مردم ز بان گشایی و به غیبت و ذکر عیب آنها پردازی . نبیند مدعی جز خویشان را ۱۵ که داردپردهپندار در پیش گرت چشم خدا بینی ببخشند نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش ۱۶ احکایت یکی

از بزرگان را به محفلی اندر همی ستودند و در او صاف جمیلش مبالغه می کردند .
 سربرآوردو گفت : من آنم که من دانم .شخصمبهبچشمعالمیانخوبمنظر است وز خبث باطنم
 سر خجالت فتاده پیش طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق تحسین کنند و او خجل
 از پای ز شت خویش حکایت یکانزصلحایلبنانکه مقاماتاومیانعریبه مشهور
 ،بهجامعدمشقدرآمد،برکه حوض کالسه ر فطهارتهمیساخت،ناگاهپایشلغزید و به داخل
 آبافتاد و با رنج بسیار از آب نجات یافت . مشغول نماز شد، پس از نماز یکی از
 اصحاب نزدش آمد و گفت : مشکلی دارم ،اجازت دهی .مرد صالح گفت: آن چیست؟ او
 گفت: به یاددارمکهشیخ بر رویدر یاروم راه ر فتو قدمش تر نشد، و لی برایتو در
 حوض کوچک حالتی پیش آمد؟ نزدیک بود به هالکت برسی ؟ مرد صالح پس از فکر و
 تامل بسیار به او گفت : آیا نشنیده ای که خواجه عالم ، سرور جهانر سول خدا صلی
 الله علیه و آله فرمود :لی مع الله و قت ال یسعی فیه ملک مقرب و ال نبی مرسل : مرا با
 خدا و قتی هست که در آن و قت آن چنان یگانگی و جود دارد که فرشته و یژه و
 پیامبرمرسل در آن نگنجد .و لی نگفت علی الدوام همیشه بلکه فرمود: و قتی از او قات
 . آن حضرت در یک و قت چنین ۱۷ فرمود که جبرئیل و میکائیل به حالت او راه ندار
 ند و لی در و قت دیگر با همسران خود حفصه و زینب ، دمساز شده ، خوش می
 گفت: و می شنید .مشاهدهالبرار بینالتجلی و الستار :مشاهده و دیدار نیکان ، بین
 آشکاری و پوشیدگی است . مشاهده البرار بین التجلی و الستار . می نماید و می ر
 بایند .دیدار مینمایو پرهیز میکنی بازارخویشو آتشماتیز میکنی اشاهد من اهوی بغیر و
 سیله فیلحقنی شان اضل طریقا حکایت یکی پرسید: از آن گم کرده فرز ند که ای روشن
 گهر پیر خردمند ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی ؟ بگفت :

احوال ما برق جهان استچرا در چاه کنعانش ندیدی ؟ گهی بر ظارم اعلی نشینیم گهی بر پشت پای خود نبینیم اگر درو یش در حالی بماندی سر و دست از دو عالم بر فشانندی حکایت ۱۱۸ در ج امع بعلبک بودم . یک روز چند کلمه به عنوان پند و اندرز برای ج ماعتی که در آنجا بودند، می گفتم ، و لی آن جماعت را پژمرده دل و دل مرده و بی بصیرت یافتم که آن چنان در امور مادی فرو رفته بودند که در و جود آنها راهی به جهان معنویت نبود . دیدم که سخنم در آنها بی فایده است و آتش سوز دلم ، هیزم تر آنها را نمی سوزاند . تربیت و پرورش آدم نماهای حیوان صفت و آینه گردانی در کوی کور های بی بصیرت ، برایم ، دشوار شد، و لی همچنان به سخنادامه می دادم و در معنویت باز بودم . سخن از این آیه به میان آمد که خداوند می فرماید : و نحن اقرب الیه من حبل الورد : و ما از رگ گردن ، به انسان نزدیکتریم . دو ستندیکتر از من به مناست و ین عجیتر که من از ویدورم چه کنم با که توان گفت که دو ست در کنار من و من مهجورم من از شراباینسخن مستو فضاله قدحدر دستکه رو ندهایبیرکنار مجلسگذر کرد و دور آخر در او اثر کرد و نعرهایزدهکه دیگرانبه موافقتاو در خروشآمدند و خامان مجلس بجوش . گفتم : ای سبحان الله ! دوران باخبر، در حضور و نزدیکان بی بصر، درو ! فهم سخن چون نکند مستمع قوتطبعا زمتکلم مجوی فسحتمیدان ارادتبیار تا بزند مردسخنگویگوی ۱۱۹ حکایت شبی در بیابان مکه از بی خوابی پای ر فتنم نماند . سربنهادم و شتربان را گفتم : دست بدار از . من پای مسکین پیاده چند رود؟ کز تحمل ستوده شدبختی تا شود جسمفریبهی الغر الغری مرده باشد از سختی سار بان گفت : ای برادر ! حرم در پیش است و حرامی در پس . اگر ر فتی ، بردی و گر خفتی مردی . خوشاستز یر مغانان به راهبادیه خفت شب ر حیل ، و لی ترك جان ببايد گفت حکایت

پاساییرادیدمبر کنار در یاکه ز خمپلنگداشتو به هیچدارو به نمیشد.مدتهادر آن ر نجور بود و شکر خدای عز و جل علی الدوام گفتی . پرسیدندش که شکر چه می گویی ؟ گفت : شکرآنکه به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی .اگر مرا زار به کشتن دهدآن یار عزیز تا نگوئی که در آن دم ، غم جانم باشد گویم از بنده مسکین چه گنه صادر شد کو دل آزرده شد از من غم آنم باشد .۱۲۰ حکایت درویشی را ضرورتی پیش آمد، گلیمی را از خانه یکی از پاک مردان دزدید. قاضی فرمود تادستش بدر کنند .صاحب گلیم شفاعت کرد که من او را بجل کردم .قاضی گفت : به شفاعت تو حد شرع فرو نگذارم .صاحب گلیم گفت : اموال من و قف فقیران است ، هر فقیری که از مال و قف به خودش بردارد از مال خودش برداشته ، پس قطع دست او الزم نیست . قاضی از جاری نمودن حد دزدی منصرف شد، و لی دزد را مورد سرزنش قرار داد و به او گفت :آیا جهان بر تو تنگ آمده بود که فقط از خانه چنین پاک مردی دزدی کنی؟! دزد گفت : ای حاکم ! مگر نشنیده ای که گویند: خانه دو ستان بروب و لی حلقه در دشمنان مکوب . چون به سختی در بمانی تن بهعجز اندر مده دشمنانراپوستبر کن،دو ستانراپوستین حکایت پادشاهی پار سایی را دید ، گفت : هیچت از ما یاد آید؟ گفت : بلی، و قتی که خدا را فراموش می کنم .هر سو دود آن کس ز بر خویش براند و آنرا که بخواند به در کس نداواند .۱۲۱ حکایت یکی از جمله یی صالحان بخواب دید مر پادشاهی را در بهشت است و پار سایی در دوزخ ،پرسید: موجب این در جات چیست و سبب آن در کات؟که مردم بر خالف این اعتقاد داشتند؟! ندایی آمد که : این پادشاه به خاطر دو ستی با پار سایان به بهشت رفت و آن پار سا به خاطر تقرب به شاه ، به دوزخ رفت . دلقت به چکار آید و مسحی و مرقع خود را ز عملهای نکوهیده بری دار حاجت به کاله برکی داشتنت نیست

درویش صفت باش و کاله تتری دار حکایت پیاده ای سر و پا برهنه با کارو نان حجاز از کوفه بدر آمد و همراه ما شد و معلومی نداشت. خرامان همی رفت و می گفت: نه بر اشترسوارم، نه چو خر به زیر بارم نه خداوند رعیت، نه غالم شهریارم غم موجود و پریشانی معدوم ندارم نفسی می ز نم آسوده و عمری به سر آرم اشترسوار میگفتش: ایدرویشکجا میروی؟ برگردکه بسختی بمیری. نشنید و قدمدر بیابان نهاد و اشتر سوار میگفتش: ای درویش کجا می روی؟ برگردکه بسختی بمیری ۱۲۲. نشنید و قدم در بیابان نهاد و برفت. چونبه نجله محموددر رسیدیم، توانگر را اجل فرار سید. درویشبه بالینش فراز آمد و گفت: شخصی همه شب بر سر بیمار گریست چون روز آمد بمرد و بیمار بزیست ای بسا اسب تیزرو که بماند خرنک لنگ، جان به منزل برد بس که در خاک تندرستان را دفن کردیم و زخم خورد ه نمرد حکایت پادشاهی پارسایی را دید، گفت: هیجت از ما یاد آید؟ گفت: بلی حوقتی که خدا فراموش میکنم. آنکه چون پسته دیدمش همه مغز پوست بر پوست بود همچوپایز پارسایان رویدر مخلوق پشتر قبله می کنند نماز چونبنده خدا خویشخواند باید که به جز خدا نداند ۱۲۳ سنائی الغزنوی اسمه الکامل: أبوالمجد بن مجدود بن آدم سنائی الغزنوی (ويعتبر أول الشعراء المتصوفين الثالثة العظام ممن كتبوا المثنويات في إيران، وأما ثانيهم فهو الشيخ فريد الدين العطار، وأما ثالثهم فهو جلال الدين الرومي:). و آثاره باللغة الفارسية تشتمل علي سبع مثنويات وديوان. فأما المثنويات فهي حديقة الحقيقة: وهي المثنوية التي اشتهرت من بين مثنوياته. أهدي سنائي هذا المثنوي إلي بهرامشاه سلطان غزنه، وهو عبارة عن مثنوية تتصل بألخالق أكثر مما تتصل بالتصوف الخاص، ويبلغ عدد أبياتها أحد عشر ألف بيتا. وقد نظم الشاعر هذه المثنوية في بحر من بحور الشعر وهو وزن الخفيف المسدس المشعث المقصور. طريق التحقيق

• غربینامه • سیرالعباد • کارنامه • عشق نامه • عقل نامه و دیوانه :قد طبع علی الحجر فی طهران سنة ۱۲۶۴ هـ.ق. وهذه النسخة المطبوعة بینا علی التقریب. ا تشمل علی ۲۷۱ صحیفة، کل صحیفة منها تشمل علی ۴۵ بحیث یبلغ مجموع الألیات التي یتضمنها الدیوان اثنی عشر ألف بیت من الشعر، موزعة بین القصائد والترجیعات والترکیبات والغزلیات والمسمطات والرباعیات . حکایت ثور ی از بایز ید بسطامی از پی طاعت و نکونامی ۱۲۴ گفت پیرا بگو که ظالم کیست کرد نیکو سؤالی و بگر یست پیر و ی مر ورا جواب بداد شربت و ی هم از کتاب بداد گفت ظالم کسیست بدروز ی که یکی لحظه در شبانروز ی کند از غافلی فراموشش دَ نبو بنده حلقه در گوشش گر فراموش کردیش نفسی ظالمی هرزه نیست چون تو کسی ور بو ی حاضر و بر ی نامش نیست کردی ز جرم احکامش آنچنان یاد کن که از دل و جان بشوی غایب از زمین و زمان فی ل التوک پی منه با نفاق بر درگاه به توکل روند مردان راه توک ترا بروست همی خود بدانی که رزق از اوست همی گر ل توک آور رخت بعد از آنت پذیره آید بخت پس به کو ی ل توک یکی سخن بشنو تا نمایی به دست دیو گرو در ل اندر آموز شرطه ز زنی که ازو گشت خوار الف زنی فی توکل العجوز حاتم آنکه که کرد عزم حرم آنکه خوانی ورا همی به اصم کرد عزم حجاز و بیت حرام سو ی قبر نبی علیه سالم مانده بر جای یک گره ز عیال بی قلیل و کثیر و بی اموال زن به تنها به خانه در بگذاشت نفقت هیچ نی و ره برداشت مر ورا فرد و ممتحن بگذاشت بود و نابود او یکی پنداشت رز خویش آگه بود توک ز نیش رهبر بود که ز اق بر ل در پ س پرده داشت انبازی که ورا بود با خدا رازی ۱۲۵ جمع گشتند مردمان بر زن شاد رفتند جمله تا در زن حال و ی سر به سر بپرسیدند چون ورا فرد و ممتحن دیدند در ره پند و نصحت آموز ی جمله گفتند

بهر دل سوزی شوهرت چون برفت ز ی عرفات هیچ بگذاشت مر ترا نفقات گفت
 بگذاشت راضیم ز خدای آنچه رزق منست ماند به جای باز گفتند رزق تو چندست که دلت
 قانع است و خرسندست گفت چندانک عمر ماندستم رزق من کرد جمله در دستم این یکی
 گفت می ندانی تو او چه داند ز زندگانی تو دهمی داند تا د گفت روزی هم و ب
 روح رزق نستاند باز گفتند بی سبب ندهد هرگز از بی ن د ب رطب ندهد نیست دنیا ترا
 به هیچ سبیل نفرستد ز آسمان زنبیل گفت کای رایتان شده تیره چند گو یید هرزه بر
 خیره حاجت آنرا د و ب سو ی زنبیل کش نباشد زمین کثیر و قلیل آسمان و زمین به
 جمله و راست هرچه خود خواستست حکم او راست برساند چنانکه خود خواهد گه بیفزاید و
 گهی کاهد از ل ن تو چند زنی مرد نامی و لیک کم ز زنی توک فس چون نه ای راهرو
 تو چون مردان رو بیاموز رهروی ز زنان کاهلی پیشه کردی ای تن زن وای آن مرد کو
 کمست از زنی دل نگهدار و نفس دست بدار کین چو باز است و آن چو بوتیمار تا
 بدانجا که ما و تو داند چون همه سوخت او و او ماند عقل کاندر جهان چنو نرسد برسد
 در خود و دور نرسد گوش سر دو است و گوش عشق یکیست بهره این و آن ز بهر
 شکست بی شمار ار چه گوش سر شنود گوش درد از یکی خبر شنود ۱۲۶ بر دو سو
 ی سر آن دو گوش چو نیو چه کنی از پی خروش و غریو کودکی رو ز دیو چشم
 بپوش تا بنهد سرت میان دو گوش التمثیل : فی شأن من کان فی هذه اعمی فهو فی
 الآخرة اعمی جماعة العمیان و احوال الفیل بود شهری بزرگ در حد غور واندر آن شهر
 مردمان همه کور پادشاهی در آن مکان بگذشت لشکر آورد و خیمه زد بر دشت داشت
 پیلی بزرگ با هیبت از پی جاه و حشمت و صولت مردمان را ز بهر دیدن پیل آرزو
 خاست زانچنان تهو یل چند کور از میان آن کوران بر پیل آمدند از آن عوران تا بدانند

شکل و هیأت پیل هر یکی تاز یان در آن تعجیل آمدند و به دست م یسودند زانکه از چشم بی بصر بودند هر یکی را به لمس بر عضو ی اطالع اوفتاد بر جزو ی هر یکی صورت محالی بست دل و جان در پی خیالی بست چون بر اهل شهر باز شدند برشان دیگران فراز شدند آرزو کرد هر یکی ز یشان آنچنان گمرهان و بدکیشان صورت و شکل پیل پرسیدند و آنچه گفتند جمله بشنیدند آنکه دستش بسو ی گوش رسید دیگر ی حال پیل ازو پرسید گفت شکلیست سهمناک عظیم پهن و صعب و فراخ همچو گلیم وانکه دستش رسیدی ز ی خرطوم م گفت گشتست مر مرا معلوم راست چون ناودان میانه تهیست سهمناکست و مایهء تبهیست وانکه را د ب ز پیل ملموشش دست و پای سطر پر بوشش^{۱۲۷} گفت شکلش چنانکه مضبوط است راست همچون عمود مخروط است هر یکی دیده جزو ی از اجزا همگان را فتاده ظن خطا هیچ دل را ز کلی آگه نی علم با هیچ کور همره نی جملگی را خیالهای محال کرده مانند غتفره به جوال از خدایی خالیق آگه نیست عقال را در این سخن ره نیست

فرید الدین العطار - ۱۱ فرید الدین العطار . اسمہ) أبو طالب (أو) أبو حامد (محمد بن أبي بكر إبراهيم النيسابوري ، اشتهر باسم فرید الدین ، ولقبه العطار ، ولد بقرية (كدكن) بنيسابور . اختلف العلماء في تحديد تاريخ ميلاده ، ويقال إنه من رجال القرن السادس الهجري وأوائل القرن السابع ، اشتغل العطار بالطب ، كما كانت لديه صيدلية يعالج بها المرضى ، ثم ترك مهنته هذه وتزهد . ا كان للعطار عشرة أبناء ووقعوا في أسر قطاع الطرق ، وأخذوا يضربون أعناقهم ا واحد تلو الآخر ، وكان العطار في كل مرة يرفع عينيه إلى السماء وهو يبتسم ، وعندما جاء دور ابنه العاشر و الأخير قال ابنه " : ما أ قسى ذلك ألب الذي يبتسم وهو يرى أوالده يموتون تلك الميتة . " فرد عليه العطار وقال : " يا

ابني العزيز ال حول لنا وال قوة أمام من يأمر بهذا - أي الله " ، وعندما سمع اللصوص هذا الكالم أطلقوا سراح البن العاشر ، وطلبوا من العطار المغفرة وتابوا وأصبحوا من مريديه . يذكر البعض أن مؤلفاته تساوي عدد سور القرآن الكريم ، وجميع مؤلفاته منظومات شعرية ماعدا كتاب تذكرة الأولياء ، ومن هذه المنظومات مثنويات " اسرار نامه " ، " الهي نامه " ، " مصيبت نامه " ، " منطق الطير " ، " بلبل نامه " ، " شتر نامه " ، " خسرو نامه " ، " مظهر العجائب " ، " لسان الغيب " ، " مفتاح الفتوح " ، " پند نامه " ، وديوان أشعار يحتوي علي حوالي عشرة آلاف بيت من الشعر ، معظمها غزليات في الزهد والتصوف وبعضها قصائد ورباعيات . قرأ العطار القرآن الكريم وسمع الحديث ، كما تعلم الفقه وعلم الكالم وما يتعلق به من فلسفة وتاريخ ، كما درس الأدب ا وتوسع في دراسته ، وتعلم الطب والصيدلة فقد كان ا با ، ويقال أنه تعلم الطب من الشيخ مجد الدين ا صيدالني وطبي البغادي الذي كان ا ا طبيب لسultan خوارزم ، ويقول العطار عن نفسه إنه قد ألم بكل العلوم المعروفة في عصره ، وكان يرى أن العلوم الدينية فقط هي الجديرة بالنظر والتعلم ، وكان يذم من يشتغل بغيرها ، ورأيه هذا كان نتيجة لتجاربه في ا هذا المجال ، فقد نال العطار من كل العلوم ا نصيب ا ا وافر لم يلجأ العطار في آثاره إلي مدح الحكام أو إلى الغزل والهجاء بل كان الغرض ألهم في آثاره توجيه المجتمع وهداية الناس والدعوة إلى التوحيد وهنا تتضح خصوصيته ، إذ أنه أول شاعر لم يبدأ عمله من ديوان أو بالطبل بدأه من صيدليته ومن بين عامة الناس ١٢٩ . تذكرة الأولياء ذكر ابراهيم بن ادهم رحمة الله عليه أن سلطان دنيا ودين، آن سيمرغ قاف يقين، آن گنج عالم عزلت، آن خزينه سراى دولت، آن شاه اقليم اعظم، آن پرورده لطف و كرم، بيروقت ابراهيم بن ادهم رحمة الله كما كان القتباس من مضامين ومعاني آيات القرآن الكريم وألحاديث النبوية والقصص والروايات الدينية من

خصائص أي في أشعاره من هذه الآليات القرآنية والحديث اض الشعر في الفترة التي عاش فيها العطار ، وقد استفاد العطار ا والروايات. وكان في عقيدته أن العلم النافع هو علم الفقه والحديث والتفسير وما دون ذلك ال فائدة منه للإنسان وال يوصله إلى حد النجاة ، كما توضح قصص العطار الخاصة بأخبار الملوك والسالطين مثل محمود الغزنوي وسنجر ، أنه كان على علم كبير بالتاريخ ، كما كان على معرفة بعلم بالفلسفة وعلم الكالم وذلك علي الرغم من معارضته للفلسفة .يتحدث العطار عن شعره ، ومقدرته على النظم في مواضع كثيرة من منظوماته ، ويقول في منظومة منطوق الطير : " لقد نثرت على العالم يا عطار نوافج الأسرار ، مائة ألف كل لحظة ، فامتألت منك آفاق العالم ا ا عطر ، وعشاقه ا ا هيام ا ا وهتر ، لقد كان شعرك ا مدد للعشاق ، وزينة في الآفاق ، وقد ختم عليك كما تجلى على الشمس النور ، منطوق الطير ومقامات الطيور . إن أهل الصور غرقى أقوالي وأهل المعنى أهل أسرار ي ، وقد زان الدهر هذا الكتاب العجيب للخاصة والعامة منه نصيب . " ا طريق المعرفة عند العطار : ال يثق العطار بالعقل ا كثير وذلك لأن الصوفي يكون مقصده ما وراء العقل ، وللصوفية أقوال كثيرة في القياس بين العقل والعشق ، فالعقل عند الصوفية ضيق جبان عاجز ال يجرؤ على الإقدام إلى الحقائق الخفية ، وال يمكنه إدراكها ، فهو يتقلب في المحسوسات وينصرف في الجزئيات ، ويعجز عن الحقيقة الكبرى ، وقد سار على هذا كبار الصوفية في العصر الحاضر حتى " محمد إقبال " ، وقال العطار في هذا : " ذهبنا وراء عالم العقل والفهم ، العقل ال يجدي عليك ، وإنما يأتي إليك بما يأتي به غربال من بئر ، إنما يحاول العقل أن يدرك في هذا العالم ، ولكن ذلك العقل الذي يفقد نفسه بجرعة من الخمر ال يقوى على المعرفة الإلهية ، العقل أجبن من أن يرفع الحجاب ويسير ا ا قدم إلى الحبيب ، إنه أول الخلق ولكنه لم ير وجه الحبيب قط ، إنه ال

يعرف صورة نفسه ، وإنه عرف الآفا من الأسرار وال علم له بالجوهر الذي ال يحد ، أنه
ضل عن نفسه " . رسالة ماجستير اسماء خلف ۱۳۰ عليه، متقی وقت بود، و صديق
دولت بود، و حجت و برهان روزگار بود، و در انواع معاملات ملت و اصناف حقایق حظی
تمام داشت، و مقبول همه بود و بسی مشایخ را دیده بود و با امام ابوحنیفه صحبت
داشته بود، و جنید گفت :رضی الله عنه مفاتیح العلوم ابراهیم .کلید علمهای این طریقت
ابراهیم است .و یک روز پیش ابوحنیفه رضی الله عنه درآمد .اصحاب ابوحنیفه و ی را به
چشم تقصیر نگریستند، بوحنیفه گفت :سیدنا ابراهیم !اصحاب گفتند :این سیادت به چه
یافت؟ گفت :بدانکه دایم به خدمت خداوند مشغول بود و ما به خدمت تن های خود
مشغول .و ابتدای حال او آن بود که او پادشاه بلخ بود و عالمی زیر فرمان داشت، و
چهل شمشیر زرین، و چهل گرز زرین در پیش و پس او م بیردند .یک شب بر تخت
خفته بود .نیم شب سقف خانه بجنبید، چنانکه کسی بر بام می رود .آواز داد که
:کیست؟ گفت :آشناست .اشتری گم کرده ام بر این بام طلب م یکنم .گفت :ای جاهل
!اشتر بر بام م یجویی؟ گفت :ای غافل !تو خدایرا در جامه اطلس خفته بر تخته زرین
می طلبی؟ از این سخن هیبتی به دل او آمد و آتش در دلش افتاد تا روز نیارست خفت
چون روز برآید بصفه شد و برتخت نشست متفکر و متحیر و اندوهگین .ارکان دولت
هریکی برجایگاه خویش ایستادند .غالمان صف کشیدند، و بارعام دادند .ناگاه مردی با
هیبت از در درآمد .چنانکه هیچ کس را از حشم و خدم زهره نبود که گوید تو کیستی؟
جمله را زبانها به گلو فروشد همچنان می آمد تا پیش تخت ابراهیم .گفت :چه م یخواهی؟
گفت :در این رباط فرو م یآیم .گفت :این رباط نیست .سرای من است!تو دیوانه ای .
۱۳۱گفت :این سرای پیش از این از آن که بود؟ گفت :از آن پدرم .گفت :پیش از آن؟

گفت: از آن پدر پدرم. گفت: پیش از آن؟ گفت: از آن فالن کس. گفت: پیش از آن؟ گفت: از آن پدر فالن کس. گفت: همه کجا شدند؟ گفت: برفتند و بمردند. گفت: پس نه رباط این بود که یکی می آید و یکی م یگذرد؟ این بگفت و ناپدید شد، واو خضر بود علیه السلام. سوز و آتش جان ابراهیم زیاده شد و دردش بر درد بیفزود تا این چه حال است و آن حال یکی صد شد که دید روز با شنید شب جمع شد، و ندانست که از چه شنید، و نشناخت که امروز چه دید. گفت: اسب زین کنید که به شکار می روم که مرا امروز چیزی رسیده است. نمی دانم چیست. خداوندا! این حال به کجا خواهد رسید؟ اسب زین کردند. روی به شکار نهاد. سراسیمه در صحرایم یگشت. چنانکه نمی دانست که چه می کند. در آن سرگشتگی از لشکر جدا افتاد. در راه آوازی شنید که: انتبه بیدار گرد. ناشنیده کرد و برفت. دوم بار همین آواز آمد. هم به گوش درنیامورد. سوم بار همان شنود. خویشتن را از آن دور افگند. چهارم بار آواز شنود که: انتبه قبل ان تنبه بیدار گرد، پیش از آن کت بیدار کنند ۱۳۲. اینجا یکبارگی از دست شد. ناگاه آهویی پدید آمد. خویشتن را مشغول بدو کرد. آهو بدو به سخن آمد که مرا به صید تو فرستاده اند. تو مرا صید نتوانی کرد. الهذا خلقت او بهذا امرت تو را از برای این کار آفریده اند که می کنی. هیچ کار دیگری نداری. ابراهیم گفت: آیا این چه حالی است؟ روی از آهو بگردانید. همان سخن که از آهو شنیده بود از قریوس زین آواز آمد. فزعی و خوفی درو پدید آمد و کشف زیادت گشت. چون حق تعالی خواست کار تمام کند، سدیگر بار از گوی گریبان همان آواز آمد. آن کشف اینجا به اتمام رسید، و ملکوت برو گشاده گشت. فروآمد، و یقین حاصل شد، و جمله جامه و اسب از آب چشمش آغشته گشت. توبه ای کرد نصوح، و روی از راه یکسو نهاد. شبانی را دیدمندی پوشیده، و کالهی از نم بر

سرنهاده، گوسفندان در پیش کرده .بنگریست .غالم و ی بود .قبای زر کشیده و کاله
معرق بدو داد، و گوسفندان بدو بخشید، و نمذ از او بستد و درپوشید، و کاله نمذ بر
سر نهاد و جمله ملکوت به نظاره او بایستادند که زهی سلطنت، که روی نمذ پسر ادهم
نهاد .جامه نجس دنیا بینداخت و خلعت فقر درپوشید . پس همچنان پیاده در کوهها و
بیابانهای بی سر و بن می گشت و بر گناهان خود نوحه می کرد تا به مرور رسید
آنجا پلی است .مردی را دید که از آن پل درافتاد، و اگر آبش ببردی در حال هالک شدی
از دور بانگ کرد :اللهم احفظه .مرد معلق در هوا بماند، تا برسیدند و او را برکشیدند، و
در ابراهیم خیره بماندند تا این چه مردی است .پس از آنجا به نیشابور افتاد .گوشه ای
خالی می جست که به طاعت مشغول شود تا بدان غار افتاد، که مشهور است نه سال
ساکن غار شد .در هر خانه ای سه سال و که دانست که او در شبها و روزها در آنجا
در چه کار بود که مردی عظیم و سرمایه ای شگرف م بیاید تا کسی به شب تنها در آنجا
بتواند بود .روز پنج شنبه به بالای غار بر رفتی و پشته ۱۳۳ هیزم گرد کردی و صبحگاه
روی به نیشابور کردی، و آن را بفروختی، و نماز جمعه بگزاردی، بدان سیم نان خریدی،
و نیمه ای به درویش دادی و نیمه ای به کار بردی و بدان روزه گشادی، و تا دگر هفته
باز ساختی .نقل است که در زمستان شبی در آن خانه بود، و به غایت سرد بود، و او
یخ فروشکسته بود و غسلی کرده .چون همه شب سرما بود، و تا سحرگاه در نماز بود .
وقت سحر بیم بود که از سرما هالک گردد، مگر خاطرش آتشی طلب کرد .پوستینی دید،
در پشت او فتاده، و در خواب شد .چون از خواب درآمد روز روشن شده بود، و او گرم
گشته بود، بنگریست .آن پوستین ازدهایی بود با دو چشم .چون دو سکره خون .عظیم
هراسی د راو پدید آمد .گفت :خداوندا! تو این را در صورت لطف به من فرستادی، کنون

در صورت قهرش می بینم. طاقت نمی دارم. در حال اژدها برفت و دو سه بار پیش او روی در زمین مالید و ناپدید گشت. نقل است که چون مردمان از کار او آگاه شدند از غار بگریخت و روی به مکه نهاد و آن وقت که شیخ بوسعید رحمة الله علیه به زیارت آن غار رفته بود گفت: سبحان الله! اگر این غار پرمشک بودی چندین بوی ندادی که جوانمردی به صدق روزی چند اینجا بوده است، این همه روح و راحت گذاشته. پس ابراهیم از بیم شهرت روی در بادیه نهاد. یکی از اکابر دین در بادیه بدو رسید. نام مهین خداوند بدو آموخت و برفت. او بدان نام مهین خدایرا بخواند. در حال حضر را دید علیه السالم. گفت: ای ابراهیم! آن برادر من بود داود که نام مهین در تو آموخت. پس میان خضر و او بسی سخن برفت، و پیر او خضر بود علیه السالم که او را در این آر درکشیده بود به اذن الله تعالی و در بادیه که می رفت ۱۳۴. گفت: به ذات العرق رسیدم. هفتاد مرقع پوش را دیدم جان بداده، و خون از بینی و گوش ایشان رو ان شده، گرد آن قوم برآمدم. یکی را رمقی هنوز مانده بود. پرسیدم که: ای جوانمرد! این چه حالت است؟ گفت: ای پسر ادهم علیک بالماء و المحراب! دور دور مرو که مهجور گردی، و نزدیک نزدیک میاکه رنجور گردی. کس مبادا که بر بساط سالتین گستاخی کند. بترس از دوستی که حاجیان را چون کافران روم م یکشد و با حاجیان غزا م یکند بدانکه ما قومی بودیم صوفی، قدم به توکل در بادیه نهادیم، و عزم کردیم که سخن نگویم. و جز از خداوند اندیشه نکنیم، و حرکت و سکون از بهر او کنیم، و به غیر ی التفات ننماییم، چون بادیه گذاره کردیم و به احرام گاه رسیدیم، خضر علیه السالم به ما رسید. سالم کردیم و او سالم را جواب داد. شاد شدیم. گفتیم: الحمدلله که سفر برومند آمد و طالب به مطلوب پیوست، که چنین شخصی به استقبال ما آمد. حالی به جانهای ما ندا کردند

که ای کذابان و مدعیان! قولتان و عهدتان این بود؟ مرا فراموش کردید و به غیر من مشغول گشتید؟ بروید که تا من به غرامت، جان شما به غارت نبرم و به تیغ غیرت خون شما نریزم، با شما صلح نکنم. این جوانمردان را که می بینی همه سوختگان این بازخواست اند. هال، ای ابراهیم! تو نیز سر این داری پای در نه، و آل دور شو. ابراهیم حیران و سرگردان آن سخن شد. گفت: گفتم تو را چرا رها کردند. گفت: گفتند ایشان پخته اند، تو هنوز خامی. ساعتی جان کن تا تو نیز پخته شوی، چون پخته شوی، چون پخته شدی تو نیز از پی درآیی. این بگفت و او نیز جان بداد. نقل است که چهار ده سال در قطع بادیه کرد که همه راه در نماز و تضرع بودتا به نزدیک مکه رسید ۱۳۵. پیران حرم خبر یافتند. همه به استقبال او بیرون آمدند. او خویش در پیش قافله انداخت تا کسی او را نشناسد. خادمان از پیش برفتند. ابراهیم را بدیدند، در پیش قافله می آمد. او را ندیده بودند، ندانستند. چون بدو رسیدند گفتند: ابراهیم ادهم نزدیک رسیده است که مشایخ حرم به استقبال او بیرون آمده اند؟ ابراهیم گفت: چه می خواهید از آن زندیق؟ ایشان در حال سیلی در او بستند. گفتند: مشایخ مکه به استقبال او می شوند، تو او را زندیق م یگویی؟ گفت: من می گویم زندیق اوست. چون از او درگذشتند، ابراهیم روی به خود کرد و گفت: هان! می خواستی که مشایخ به استقبال تو آیند باری سیلی چند بخوردی. الحمدلله که به کام خودت بدیدم. پس در مکه ساکن شد، رفیقانش پدید آمدند و او از کسب دست خود خوردی. و درودگری کردی. نقل است که چون از بلخ برفت او را پسر ی ماند بشیر. چون بزرگ شد، پدر خویش را از مادر طلب کرد. مادر حال بگفت که پدر تو گم شد. به بلخ منادی فرمود که هرکه را آرزوی حج است بیاید. چهار هزار کس بیامدند. همه را نفقه داد و اشتر خویش داد و به حج برد، به امید آنکه خدای دیدار

پدرش روزی کند. چون به مکه درآمدند، به در مسجد حرام مرقع داران بودند. پرسید ایشان را که: ابراهیم ادهم را شناسید؟ گفتند: یار ماست. ما را میزبانی کرده است و به طلب طعام رفته. نشان و ی بخواست. بر اثر وی برفت. به بطحاء مکه بیرون آمدند. پدر را دید پای برهنه و با پشته ای هیزم همی آمد. گریه براو افتاد، و خود را نگاه داشت. پس پی او گرفت و به بازار آمد و بانگ میکرد ۱۳۶. من یشتری الطیب بالطیب. حاللی به حاللی که خرد. نانوائی خواندش و هیزم بستد و نانوش بداد. نان به سوی اصحاب خود برد و پیش ایشان نهاد. پس ترسید که اگر گویم من کیم از او بگریزد. برفت تا با مادر تدبیر کند تا طریق چیست؟ او را با دست آوردن مادرش به صبر فرمود. گفت: صبر کن تا حج بگزاریم. چون پسر رفت ابراهیم با یاران نشسته بود. وصیت کرد یاران را که امروز در این حج زنان باشند و کودکان. چشم نگه دارید. همه قبول کردند. چون حاجیان در مکه آمدند و خانه را طواف کردند. ابراهیم با یاران در طواف بود. پسر ی صاحب جمال در پیش آمد. ابراهیم تیز بدو نگریست. یاران آن بدیدند. از او عجب داشتند. چون از طواف فارغ شدند، گفتند: رحمک الله! ما را فرمودی که به هیچ زن و کودک نگاه مکنید و تو خود به غالمی نیکورو ی نگاه کردی. گفت: شما دیدیت؟ گفتند: دیدیم. گفت: چون از بلخ بیامدم پسر ی شیرخواره رها کردم. چنین دانم که این غالم آن پسر است. روز دیگر یاری از پیش ابراهیم بیرون شد، و قافله بلخ را طلب کرد، و به میان قافله درآمد. به میان، خیمه ای دید از دیبا زده، و کرسی در میان خیمه نهاده، و آن پسر بر کرسی نشسته، و قرآن می خواند و میگریست. آن یار ابراهیم بار خواست و گفت: تو از کجایی؟ گفت: من از بلخم. گفت: پسر کیستی؟ ۱۳۷ پسر دست بر روی نهاد، و گریه بر او افتاد و مصحف از دست بنهاد. گفت: من پدر را نادیده ام مگر دیروز. نمی دانم که او

هست یا نه و می ترسم که اگر گویم. بگریزد که او از ما گریخته است. پدر من ابراهیم ادهم است. ملک بلخ. آن مرد او را برگرفت تا سوی ابراهیم آورد. مادرش با او به هم برخاست و آمد تا نزدیک ابراهیم؛ و ابراهیم با یاران پیش رکن یمانی نشسته بودند. از دور نگاه کرد. آن یار خود را دید، با آن کودک و مادرش. چون آن زن او را بدید، بخروشید و صبرش نماند. گفت: اینک پدرت رستخیزی پدید آمد که صفت نتوان کرد. جمله خلق و یاران یکبار در گریه آمدند. چون پسر به خود بازآمد بر پدر سالم کرد. ابراهیم جواب داد و در کنارش گرفت و گفت: بر کدام دینی؟ گفت: بر دین اسالم. گفت: الحمدلله. دیگر پرسید آه: قرآن می دانی؟ گفت: دانم. گفت: الحمدلله. گفت: علم آموخته ای؟ گفت: آموخته ام. گفت: الحمدلله. پس ابراهیم خواست تا برود. پسر البته دست از او رها نمی کرد و مادرش فریاد در بسته بود. ابراهیم روی سوی آسمان کرد. گفت: الهی اغثنی. پس اندر کنار او جان بداد. یاران گفتند: یا ابراهیم چه افتاد؟ گفت: چون او را در کنار گرفتم، مهر او در دلم بجنید. ندا آمد که ای ابراهیم! تدعی محبتنا و تحب معنا غیرنا. دعوی دوستی ما کنی، و با ما به هم دیگری دوست داری، و به دیگری مشغول شوی، و دوستی به انبازی کنی، و یاران را وصیت کنی که به هیچ زن ۱۳۸ بیگانه و کودک نگاه نکنید؟ و تو بدان زن و کودک دل آویزیدی؟ چون این ندا بشنیدم دعا کردم که یا رب العزة! مرا فریاد رس. اگر محبت او مرا از محبت تو مشغول خواهد کرد، یا جان او بردار یا جان من. دعا در حق او اجابت افتاد. اگر کسی را از این حال عجب آید گویم که ابراهیم، پسر قربان کرد. عجب نیست. نقل است که ابراهیم گفت: شبها فرصت می جستم تا کعبه را خالی یابم از طواف، و حاجتی خواهم. هیچ فرصت نمی یافتم، تا شبی بارانی عظیم م یآمد. برفتم و فرصت را غنیمت شمردم، تا چنان شد که کعبه ماند و

من . طو افی کردم، و دست در حلقه زدم، و عصمت خواستم از گناه ندایی شنیدم که
عصمت می خواهی از تو گناه ! همه خلق از من همین می خواهند . اگر همه را عصمت
دهم دریا‌های غفار ی وغفور ی و رحمانی و رحیمی من کجا شود . پس گفتم : اللهم
اغفرلی ذنوبی . ندایی شنودم که : از همه جهان با ما سخن گو ی و سخن خود مگویی
! آن به سخن تو دیگران گویند . در مناجات گفته است : الهی تو می دانی که هشت بهشت
در جنب اکرامی که با من کرده ای اندک است، و در جنب محبت خویش و در جنب انس
دادن مرا به ذکر خویش، و در جنب فراغتی که مرا داده ای، در وقت تفکر کردن من در
عظمت تو . و دیگر مناجات او این بود : یا رب! مرا از ذل معصیت به عز طاعت آور . می
گفتی : الهی ! آه، من عرفک فلم یعرفک فکیف حال من لم یعرفک . آه ! آنکه تو را م
یداند نمی داند، پس چگونه باشد حال کسی که تو را نداند . نقل است که گفت : پانزده
سال سختی و مشقت کشیدم تا ندایی شنیدم که کن عبدا فاسترحت . برو بنده باش، و در
راحت افتادی . یعنی فاستقم کما امرت . نقل است که از او پرسیدند : آه تو را چه رسید که
آن مملکت را بماندی؟ گفت : روزی بر تخت نشسته بودم، آئینه ای در پیش من داشتند
در آن آئینه نگاه کردم . منزل خود گور دیدم، و در آن مونسی نه؛ سفری دراز دیدم در
پیش و مرا زادی نه؛ قاضی یی عادل دیدم، و مرا حجت نه؛ ملک بر دلم سرد شد ۱۳۹ .
گفتند : چرا از خراسان بگریختی؟ گفت : آنجا بسی می شنیدم که دوش چون بودی و
امروز چگونه؟ گفتند : چرا زنی نمی خواهی؟ گفت : هیچ زن شویی کند تا شوهر گرسنه و
برهنه داردش؟ گفتند : نه . گفت : من از آن زن نم یکنم که هر زنی که من کنم گرسنه و
برهنه ماند . اگر توانمی خود را طالق دهمی ! دیگری بر فتراک با خویشتن غره چون کنم؟
پس از درویشی که حاضر بود پرسید : زن دار ی؟ گفت : نی . گفت : نیک نیک است .

درویش گفت: چگونه؟ گفت: آن درویش که زن کرد در کشتی نشست و چون فرزند آمد غرق شد؟ نقل است که یک روز درویشی را دید که می نالید. گفت: پنداریم که درویشی را رایگان خریده ای. گفت: درویشی را خریدم؟ گفت: باری من به ملک بلخ خریدم، هنوز به ارزد. نقل است که کسی ابراهیم را هزار دینار آورد که: بگیر! گفت: من از درویشان نستادم. گفت: من توانگرم. گفت: از آنکه داری زیادت بایدت؟ گفت: باید. گفت: برگیر که سر همه درویشان تویی. خود این درویشی نم یبود. گدایی بود ۱۴۰. سخن اوست که گفت: سخت ترین حالی که مرا پیش آید آن بود که جایی برسم که مرا بشناسند؛ که درآمدنی خلق، و مرا بشناختندی، و مرا مشغول کردند. آنگاه مرا از آنجا باید گریخت. ندانم که کدام صعبر است: به وقت ناشناختن دل کشیدن، یا به وقت شناختن از عز گریختن؟ و گفت: ما درویشی جستیم توانگری پیش آمد، مردمان دیگر توانگری جستند ایشان را درویشی پیش آمد. مردی ده هزار درم پیش او برد، نپذیرفت. گفت: می خواهی که نام من از میان درویشان پاک کنی به این قدر سیم؟ نقل است که چون واردی از غیب برو فروآمدی، گفتم: کجا اند ملوک دنیا تا ببینند که این چه کار و بارست تا از ملک خودشان ننگ آید. و گفت: صادق نیست هر که شهوت طلب کند. و گفت: اخالص، صدق نیت است با خدای تعالی. و گفت: هر که دل خود را حاضر نیابد در سه موضع، نشان آن است که در بر او بسته اند: یکی در وقت خواندن قرآن؛ دوم در وقت ذکر گفتن؛ سوم در وقت نماز کردن. و گفت: عالمت عارف آن بود که بیشتر خاطر او در تفکر بود و درعبرت، و بیشتر سخن او ثنا بود و مدحت حق، و بیشتر عمل او طاعت، و بیشتر نظر او در لطایف صنع بود، و قدرت. و گفت: سنگی دیدم در راهی افکنده و بر روی نبشته که، اقلب و اقرأ. برگردان و برخوان. برگردانیدم و برخواندم. بدان سنگ نوشته

بود: آه چون تو عمل نکنی بدانچه م‌یدانی چگونه می‌طلبی آنچه نم‌یدانی؟ ۱۴۱ و
گفت: در این طریق هیچ چیز بر من سخت تر از مفارقت کتاب نبود؛ که فرمودند .
مطالعه نکن . و گفت: گرانترین اعمال در ترازو آن خواهد بود فردا که امروز بر تو گرانتر
است . و گفت: سه حجاب باید که از پیش دل سالک برخیزد تا در دولت برو گشاده گردد
یکی آنکه اگر مملکت هر دو عالم به عطای ابدی بدو دهند، شاد نگردد از برای آنکه
به موجود شاد گردد، و هنوز مردی حریص است و الحریص محروم؛ دوم حجاب آن است
که اگر مملکت هر دو عالم او را بود و از او بستانند به افالس اندوهگین نگردد، از برای
آنکه این نشان سخط بود و الساخط معذب؛ سوم آنکه به هیچ مدح و نواخت فریفته
نگردد که هر که بنواخت فریفته گردد، حقیر همت بود، و حقیر همت محبوب بود . عالی
همت باید که بود . نقل است که یکی را گفت: خواهی که از اولیا باشی؟ گفت: بلی . گفت:
به یک ذره دنیا و آخرت رغبت مکن، و روی به خدای آر به کلیت، و خویشان از
ماسوی الله فارغ گردان، و طعام حائل خور بر تو نه صیام روز است و نه قیام شب . و
گفت: هیچکس در نیافت پایگاه مردان، به نماز و روزه و غزو و حج مگر بدانکه
بدانست که در حلق خویش چه درم یآورد . گفتند: جوانی است صاحب وجد، و حالتی دارد،
و ریاضتی شگرف می‌کند . ابراهیم گفت: مرا آنجا برید تا او را ببینم . ببردند . جوان گفت:
مهمان من باش . سه روز آنجا باشید و مراقبت حال آن جوان کرد، زیادت از آن بود که
گفته بودند، جمله شب بی‌خواب و بی‌قرار بود . یک لحظه نمی‌آسود و نمی‌خفت
. ابراهیم را غیرتی آمد . گفت: ما چنین فسرده و وی جمله شب بی‌خواب و بی‌قرار؟
۱۴۲ گفت: بیا تا بحث حال او کنیم تا هیچ از شیطان در این حالت راه یافته است یا
همه خالص است چنانکه می‌باید . پس با خود گفت: آنچه اساس کار است تفحص باید

کرد. پس اساس کار و اصل کار لقمه است. بحث لقمه او کرد نه بروجه حال بود. گفت:

الله اکبر! شیطانی است. پس جوان را گفت: من سه روز مهمان تو بودم، باز تو بیا و

چهل روز مهمان من باش. جوان گفت: چنان کنم. ابراهیم از مزدوری لقمه خوردی. پس

جوان را بیاورد و لقمه خویش می داد. جوان را حالتش گم شد و شوقش نماند و عشقش

ناپدید گشت. آن گرمی و بی قراری و بی خوابی و گریه و بی پاک برفت. ابراهیم را گفت:

آخر تو با من چه کردی؟ گفت: آری لقمه تو به وجه نبود. شیطان با آن همه در تو

می رفت و می آمد. چون لقمه حالل به باطن تو فروشد آنچه تو را می نمود، چون همه

نمود شیطانی بود. به لقمه حالل که اصل کار است پدید آمد تا بدانی که اساس این

حدیث لقمه حالل بود. نقل است که سفیان را گفت: هر که شناسد آنچه می طلبد خوار

گردد در چشم او، آنچه بذل باید کرد. و سفیان را گفت: تو محتاجی به اندک یقین، اگر

چه علم بسیار داری. نقل است که یک روز ابراهیم و شقیق هر دو به هم بودند. شقیق

گفت: چرا از خلق می گریزی؟ گفت: دین خویش در کنار گرفته ام و از این شهر بدان

شهر و از این سر کوه بدان سر کوه می گریزم. هر که مرا ببیند پندارد که حمالی ام یا

وسواس دارم، تا مگر دین از دست ابلیس نگاه دارم، و به سلامت ایمان از دروازه مرگ

بیرون برم ۱۴۳. نقل است که در رمضان به روز گیاه درودی و آنچه بدادندی به

درویشان دادی و همه شب نماز کردی و هیچ نخفتی. گفتند: چرا خواب با دیده تو آشنا

نشود. گفت: زیرا که یک ساعت از گریستن نم یاسایم، چون بدین صفت باشم خواب مرا

چگونه جایز بود؟ چون نماز بگزاردی دست به روی خود باز نهادی. گفتم: می ترسم

که نباید که به رویم باز زنند. نقل است که یک روز هیچ نیافت. گفت: الهی اگر هیچ

ندهی به شکرانه چهارصد رکعت نماز زیادت کنم. سه شب دیگر هیچ نیافت. همچنین

چهارصد رکعت نماز کرد، تا شب هفتمین رسید . ضعفی در وی پدید آمد .گفت :الهی !اگرم بدهی شاید .در حال جوانی بیامد .گفتش به قوتی حاجت هست؟ گفت :هست .او را به خانه برد .چون در روی او نگریست نعره بزد .گفتند :چه بود؟ من غالم توام و هرچه دارم از آن توست .گفت :آزادت کردم و هرچه در دست تو است به تو بخشیدم .مرا دستوری ده تا بروم .و بعد از این گفت :عهد کردم الهی به جز از تو هیچ نخواهم که از کسی نان خواستم، دنیا را پیش من آوردی .نقل است که سه تن همراه او شدند .یک شب در مسجدی خراب عبادت می کردند .چون بختند و وی بر در ایستاد تا صبح .او را گفتند :چرا چنین کردی؟ گفت :هوا عظیم سرد بود و باد سرد .خویشتن را به جای درکردم تا شما را رنج کمتر بود .نقل است که عطاء سلمی آورده است به اسناد عبدالله مبارک که ابراهیم در سفری بود و زادهش نماند ۱۴۴ .چهل روز صبر کرد و گل خورد و با کس نگفت تا رنجی از وی به برادران وی نرسد .نقل است که سهل بن ابراهیم گوید :با ابراهیم ادهم سفر کردم .من بیمار شدم آنچه داشت بفر وخت و برمن نفقه کرد .آرزویی از وی خواستم .خری داشت، بفروخت و بر من نفقه کرد .چون بهتر شدم گفتم :خر کجاست؟ گفت :بفروختم .گفتم :بر کجانشینم .گفت :یا برادر بر گردن من نشین .سه منزل مرا بر گردن نهاد و ببرد .نقل است که عطاء سلمی گفت :یکبار ابراهیم را نفقه نماند .پانزده روز ریگ خورد . گفت :از میوه مکه چهل سال است تا نخورده ام و اگر نه در حال نزع بودمی خبر نکردمی .و از بهر آن نخورد که لشکریان بعضی از آن زمینهای مکه خریده بودند .نقل است که چندین حج پیاده بکرد از چاه زمزم آب برنکشید .گفت :زیرا که دلو و رسن آن از مال سلطان خریده بودند .نقل است که هر روزی به مزدوری رفتی و تا شب کار کردی و هر چه بستدی در وجه یاران خرج کردی .اما تا نماز شام

بگزاردی و چیزی بخیریدی و بر یاران آمدی شب در شکسته بودی. یک شب یاران گفتند: او دیر می آید. بیایید تا ما نان بخوریم و بخسبیم تا او بعد از این پگاهتر آید، او دیر می آید و ما را دربند ندارد. چنان کردند. چون ابراهیم بیامد ایشان را دید، خفته. پنداشت که هیچ نخورده بودند وگرسنه خفته اند. در حال آتش درگیرانید و پاره ای آرد آورده بود. خمیر کرد تا ایشان را چیزی سازد تا چون بیدار شوند بخورند تا ۴۵ روز روزه توانند داشت. یاران از خواب درآمدند. او را دیدند، محاسن برخاک نهاده، و در آتش پف پف می کرد، و آب از چشم او می رفت، و دود گرد بر گرد او گرفته، گفتند: چه می کنی؟ گفت: شما را خفته دیدم. گفتم: مگر چیزی نیافته اید و گرسنه بخفته اید. از جهت شما چیزی می سازم تا چون بیدار شوید تناول کنید. ایشان گفتند: بنگرید که او با ما در چه اندیشه است و ما با او در چه اندیشه بودیم. نقل است که هر که با او صحبت خواستی کرد، شرط بکردی. گفتی: اول من خدمت کنم و بانگ نماز بگویم و هر فتوحی که باشد دنیایی هر دو برابر باشیم. وقتی مردی گفت: من طاقت این ندارم. ابراهیم گفت: من در عجبم از صدق تو. نقل است که مردی مدتی در صحبت ابراهیم بود. مفارقت خواست کرد. گفت: یا خواجه! عیبی که در من دیده ای مرا خبر کن. گفت: در تو هیچ عیبی ندیده ام زیرا که در تو به چشم دوستی نگریسته ام. الجرم هرچه از تو دیده ام مرا خوش آمده است. نقل است که عیال داری بود. نماز شام می رفت و هیچ چیز نداشت از طعام، و گرسنه بود، و دلتنگ که به اطفال و عیال چه گویم که دست تهی می روم. در دردی عظیم می رفت. ابراهیم را دید ساکن نشسته. گفت: یا ابراهیم! مرا از تو غیرت می آید که تو چنین ساکن و فارغ نشسته ای و من چنین سرگردان و عاجز. ابراهیم گفت: هرچه ما کرده ایم از حجاها و عبادت‌های مقبول و خیرات مبرور این جمله را به تو دادیم. تو یک

ساعت اندوه خود را به ما دادی. نقل است که معتصم پرسید از ابراهیم که چه پیشه دار
ی؟ ۱۴۶ گفت: دنیا را به طالبان دنیا مانده ام و عقبی را به طالبان عقبی رها کرده ام و
بگزیدم. در جهان ذکر خدای و در آن جهان نقای خدای. دیگری از او پرسید: پیشه
تو چیست؟ گفت: تو ندانسته ای که کارکنان خدای را به پیشه حاجت نیست. نقل است که
یکی ابراهیم را گفت: ای بخیل! گفت: من در والدت بلخ مانده ام و ترک ملکی گرفتم، من
بخیل باشم؟ تا روزی مزینی موی او راست م یکرد. مریدی از آن او آنجا بگذشت
گفت: چیزی داری؟ همیانی زر آنجا بنهاد. وی به مزین داد. سالی برسد، از مزین
چیزی بخواست. مزین گفت: برگیر! ابراهیم گفت: در همیان زر است. گفت: می دانم ای
بخیل! الغنا غنی القلب ال غنی المال. گفت: زر است. گفت: ای بطل! به آنکس م بدهم
که می داند که چیست. ابراهیم گفت: هرگز آن شرم را با هیچ مقابله نتوانم کرد، و نفس را
به مراد خویش آنجا دیدم. وی را گفتند: تا در این راه آمدی، هیچ شادی به تو رسیده
است؟ گفت: چند بار! به کشتی در بودم و مرا کشتی بان نمی شناخت. جامه خلق داشتم
و مویی دراز، و بر حالی بودم که از آن اهل کشتی جمله غافل بودند، و بر من می
خندیدند، و افسوس م یکردند، و در کشتی مسخره ای بود. هر ساعتی بیامدی، موی
سر من بگرفتی و برکندی، و سیلی بر گردن من زدی. من خود را به مراد خود یافتمی، و
بدان خواری نفس خود شاد می شدمی - که ناگاه موجی عظیم یکی از اینها را در دریا
می باید انداخت تا کشتی سبک: « برخاست، و ۱۴۷ بیم هالک پدید آمد. مالچ گفت
شود، مرا گرفتند تا در دریا بیندازند. موج بنشست و کشتی آرام گرفت. آن وقت که گوشم
گرفته بودند. تا در آب اندازند نفسی را به مراد دیدم و شاد شدم. یکبار دیگر به
مسجدی رفتم تا بخسبم. رها نمی آردند و من از ضعف ماندگی چنان بودم آه برنمی

توانستم خاست پایم گرفتند و می کشیدند و مسجد را سه پایگاه بود. سرم بر هر پایه ای که بیامدی بشکستی، و خون روان شدی. نفس خود را به مراد خویش دیدم و چون مرا بر این سه پایگاه برانداختندی بر هرپایگاهی سر اقلیمی بر من کشف شد. گفت: کاشکی پایه مسجد زیادت بودی تا سبب دولت زیادت بودی. یکبار دیگر آن بود که در حالی گرفتار آمدم، مسخره ای بر من بول کرد؛ آنجا نیز شاد شدم. یکبار دیگر پوستینی داشتم، جنبنده ای بسیار در آن افتاده بود، و مرا می خوردند، ناگاه از آن جامه ها که در خزینه نهاده بودم یادم آمد، نفس فریاد برآورد که آخر این چه رنج است؟ آنجا نیز نفس به مراد دیدم. نقل است که یکبار در بادیه بر توکل بودم. چند روز چیزی نیافتم. دوستی داشتم. گفتم: اگر بر و ی روم توکلم باطل شود در مسجد شدم و بر زبان براندم که توکلت علی الحی الذی الیموت ال الهالاهو. هاتفی آواز داد که سبحان آن خدایی که پاک گردانیده است روی زمین را، از متوکلان. گفتم: چرا؟ گفت: متوکل که بود؟ آنکه برای لقمه ای که دوستی مجازی به و ی دهد راهی دراز در پیش گیرد و آنگاه گوید توکلت علی الحی الذی الیموت، دروغی را توکل نام کرده ای. و گفت: وقتی زاهدی متوکل را دیدم پرسیدم که تو از کجا خوری؟ گفت: این علم به نزدیک من نیست. از روزی دهنده پرس مرا با این چه کار؟ و گفت: وقتی غالمی خریدم. گفتم: چه نامی؟ گفت: تا چه خوانی؟ ۱۴۸ گفتم: چه خوری؟ گفت: تا چه دهی؟ گفتم: چه پوشی؟ گفت: تا چه پوشانی؟ گفتم: چه می کنی؟ گفت: تا چه فرمایی. گفتم: چه خواهی؟ گفت: بنده را با خواست چه کار. پس با خود گفتم: ای مسکین! تو در همه عمر خدای را همچنین بنده بوده ای؟ بندگی باری بیاموز. چندانی بگریستم که هوش از من زایل شد. و هرگز او را کسی ندید - مربع نشسته - او را پرسیدند: چرا هرگز مربع نشینی؟ گفت: یک روز چنین

نشسته، آوازی شنیدم از هوا که: ای پسر ادهم! بندگان در پیش خداوندان چنین نشینند؟ راست بنشستم و توبه کردم. نقل است که وقتی از او پرسیدند که بنده کیستی؟ بر خود بلرزید و بیفتاد و در خاک گشتن گرفت. آنگاه برخاست و این آیت برخواند: ان کل من فی السموات و الرضالاتی الرحمن عبدا. او را گفتند: چرا اول جواب ندادی؟ گفت: ترسیدم که اگر گویم بنده اویم، او حق بندگی از من طلب کند. گوید حق بندگی ما چون بگزار ی؟ و اگر گویم، نتوانم هرگز این خود کسی گفت. نقل است که از او پرسیدند: روزگار چون م یگذار ی؟ ۴۹ گفت: چهار مرکب دارم بازداشته. چون نعمتی پدید آید بر مرکب شکر نشینم و پیش او باز روم؛ و چون معصیتی پدید آید بر مرکب توبه نشینم و پیش و ی باز روم؛ و چون محنتی پدید آید بر مرکب صبر نشینم و پیش و ی باز روم، و چون طاعتی پدید آید بر مرکب اخالص نشینم و پیش و ی باز روم. و گفت: تا عیال خود را چون بیوگان نکنی، و فرزندان خود را چون یتیمان نکنی، و در شب در خاکدان سگان نخسی، طمع مدار که در صف مردان را ه دهندت. و در این حرف که گفت آن محتشم درست آمد که پادشاهی بگذاشت تا بدین جای رسید. نقل است که روزی جماعتی از مشایخ نشسته بودند. ابراهیم قصد صحبت ایشان کرد. گفتند: برو که هنوز از تو گنبد پادشاهی می آید. با آن کردار او را این گویند، تا دیگران را چه گویند. نقل است که از او پرسیدند: چرا دلها از حق محجوب است؟ گفت: زیرا که دوست دار ی، آنچه حق دشمن داشته است به درستی این گلخن فانی، که سرای لعب و لهو است، مشغول شده ای و ترک سرای جنات نعیم مقیم گفته ای، ملکی و حیاتی و لذتی و لذتی که آن را نه نقصانی بود و نه انقطاع. نقل است که یکی گفت: مرا وصیتی بکن

گفت: خداوند را یاد دار و خلق را بگذار. دیگری را وصیت کرد. گفت: بسته بگشای و گشاده ببند. گفت: مرا این معلوم نمی شود. گفت: کیسه بسته بگشای و زبان گشاده ببند. و احمد خضرویه گفت: ابراهیم مردی را در طواف گفت: درجه صالحان نیابی تا از شش عقبه نگذری. یکی آنکه در نعمت بر خود ببندی و در محنت بر خود بگشایی؛ و در عز بربندی و در ذل بگشایی، و در خواب بربندی و در بیداری بگشایی، و در توانگری ۱۵۰ ببندی و در درویشی بگشایی، و در امل ببندی و در اجل و در آراسته بودن و در ساختگی کردن مرگ بگشایی. نقل است که ابراهیم نشسته بود. مردی نزدیک او آمد، گفت: ای شیخ! من بر خود بسی ظلم کرده ام. مرا سخنی بگو تا آن را امام خود سازم. ابراهیم گفت: اگر قبول کنی از من، شش خصلت نگاه داری، بعد از آن هرچه کنی زیان ندارد. اول آن است که چون معصیتی خواهی که بکنی روزی و ی مخور. گفت: هرچه در عالم است رزق اوست، من از کجا خورم. ابراهیم گفت: نیکو بود که رزق او خوری و در وی عاصی شوی؛ دوم چون خواهی که معصیتی کنی، جایی کن که ملک او نبود. گفت: این سخن مشکلتر بود، که از مشرق تا به مغرب بالاد الله است. من کجا روم؟ گفت: نیکو نبود که ساکن ملک او باشی و در وی عاصی شوی؛ سوم چون خواهی که معصیتی کنی، جایی کن که او تو را نبیند. گفت: این چگونه تواند بود؟ او عالم السرار است و داننده ضمائر است. ابراهیم گفت: نیک باشد که رزق او خوری، و ساکن بالاد او باشی، و در نظر او معصیتی کنی. در جایی که تو را ببند. چهارم گفت: چون ملک الموت به نزدیک تو آید بگو می مهلتم ده تا توبه کنم. گفت: او این سخن از من قبول نکند. ابراهیم گفت: پس قادر نیی که ملک الموت را از خود دفع کنی، تواند بود که پیش از آنکه بیاید توبه کنی، و آن این ساعت را دان و توبه کن. پنجم چون منکر و

نکیر بر تو آیند هر دو را از خویشتن دفع کن .گفت :نتوانم ۱۵۱ .گفت :پس کار جواب ایشان آماده کن، ششم آن است که فردای قیامت گناه کاران را فرمایند که به دوزخ برید، تو بگو که من نم یروم .گفت :تمام است آنچه تو بگفتی .و در حال توبه کرد و بر توبه بود شش سال تا از دنیا رحلت کرد .نقل است که از ابراهیم پرسیدند :آه سبب چیست که خداوند را می خوانیم و اجابت نم یآید؟ گفت :از بهر آنکه خدای را می دانید و طاعتش نمی دارید، و رسول را م بدانید و طاعتش نمی دارید، و متابعت سنت و ی نمی کنید و قرآن می خوانید و بدان عمل نمی کنید، و نعمت خدای می خورید و شکر نمی کنید و می دانید که بهشت آراسته است برای مطیعان و طلب نمی کنید، و می شناسید که دوزخ ساخته است باغالل آتشین برای عاصیان، و از آن نم یگریزید و م بدانید که مرگ هست و ساز مرگ نمی سازید، و مادر و پدر و فرزندان را در خاک می کنید و از آن عبرت نم یگیرید، و می دانید که شیطان دشمن است .با او عداوت نمی کنید، بل که با او م یسازید، و از عیب خود دست نم یدارید، و به عیب دیگران مشغول می شوید .کسی که چنین بود دعای او چگونه مستجاب باشد؟ نقل است که پرسیدند :مرد را چون گرسنه شود و چیزی ندارد چه کند؟ گفت :صبر کنید، یک روز و دو روز و سه روز .گفتند :تا ده روز صبر کرد چه کند؟ گفت :ماهی برآید .گفتند :آخر هیچ نخواهد .گفت :صبر کند .گفتند :تا کی؟ گفت :تا بمیرد، که دیت برکشنده بود

نقل است که گفتند گوشت گران است .گفت :ما ارزان کنیم .گفتند :چگونه؟ گفت :نخریم و نخوریم .نقل است که یک روزش به دعوتی خوانده بودند .مگر منتظر کسی بودند .دیر می آمد .یکی از جمع گفت :او مردی تیزرو بود .گفت :ای شکم تا مرا از تو چه م یباید دید؟ پس گفت :نزدیک ما گوشت پس از نان خورند .شما نخست گوشت خورید .در حال

برخواست که غیبت کردن گوشت مردمان خودن است. نقل است که قصد حمامی کرد و جامه خلق داشت، راه ندادش. حلتی بر او پدید آمد. گفت: با دست تهی به خانه دیو راه نمی دهند، بی طاعت در خانه رحمان چون راه دهند؟ نقل است که گفت: وقتی در بادیه متوکل م یرفتم، سه روز چیزی نیافتم. ابلیس بیامد و گفت: پادشاهی و آن چندان نعمت بگذاشتی تا گرسنه به حج م یروی؟ با تجمل به حج هم توان شد که چندین رنج به تو نرسد. گفت: چون این سخن از و ی بشنودم به سربالایی برفتم. گفتم: الهی! دشمن را بر دوست گمار ی تا مرا بسوزاند؟ مرا فریاد رس که من این بادیه را به مدد تو قطع توانم کرد. آو از آمد که: یا ابراهیم! آنچه در جیب داری بیرون انداز تا آنچه در غیب است ما بیرون آوریم. دست در جیب کردم. چهار دانگ نقره بود که فراموش مانده بود چون بینداختم ابلیس از من برمید و قوتی از غیب پدید آمد. نقل است که گفت: وقتی چند روز گرسنه بودم، به خوشه چینی رفتم. هر بار ی که دامن پر از خوشه کردم، مرا بزدندی و بستاندندی. تا چهل بار چنین کردند. چهل و یکم چنین ۱۵۳ کردم و هیچ نگفتند. آواز ی شنیدم که این چهل بار در مقابله آن چهل سپر زرین است که در پیش تو می بردند. نقل است که گفت: وقتی باغی به من دادند تا نگاه دارم. خداوند باغ آمد و گفت: انار شیرین بیار! بیاوردم، ترش بود. گفت: انار شیرین بیار! طبقی دیگر بیاوردم، باز هم ترش بود. گفت: ای سبحان الله! چندین گاه در باغی باشی، انار شیرین ندانی؟ گفت: من باغ تو را نگاه دارم طعم انار ندانم که نچشیده ام. مرد گفت: بدین زاهدی که تویی گمان برم که ابراهیم ادهمی. چون این بشنیدم از آنجا برفتم. نقل است که گفت: یک شب جبرئیل به خواب دیدم که از آسمان به زمین آمد، صحیفه ای در دست، پرسیدم، آه تو چه می خواهی؟ گفت: نام دوستان حق می نویسم. گفتم: نام من بنویس. گفت: از ایشان نیی.

گفتم: دوست دوستان حقم. ساعتی اندیشه کرد. پس گفت: فرمان رسید که اول نام ابراهیم ثبت کن که امید در این راه از نومییدی پدید آید. نقل است که گفت: شبی در مسجد بیت المقدس خویش را در میان بوریایی پنهان کردم که خادمان می گذاشتند تا کسی در مسجد باشد. چون پاره ای از شب بگذشت در مسجد گشاده شد. پیری درآمد، پالسی پوشیده بود و چهل تن در قفای او هر یک پالسی پوشیده. آن پیر در محراب شد، و دو رکعت نماز گزارد، و پشت به محراب باز نهاد. یکی از ایشان گفت: امشب یکی در این مسجد است که نه ازماست ۱۵۴. آن پیر تبسم کرد و گفت: پسر ادهم است. چهل روز است تا حالت عبادت نم ییابد. چون این بشنودم بیرون آمدم و گفتم: چون نشان م یدهی به خدای بر تو که بگو ی به چه سبب است. گفت: فالن روز در بصره خرما خریدی. خرمایی افتاده بود. پنداشتی که از آن توست. برداشتی و در خرمای خود بنهادی. چون این بشنودم، به بر خرما فروش رفتم و از او بعلی خواستم. خرما فروش را بجل کرد و گفت: چون کار بدین باریکی است، من ترک خرما فروختن گفتم از آن کار توبه کرد و دکان برانداخت و از جمله ابدال گشت. نقل است که ابراهیم روزی به صحرا رفته بود. لشکر ی پیش آمد. گفت: تو چه کسی؟ گفت: بنده ای. گفت: آبادانی از کدام طرف است؟ اشارت به گورستان کرد. آن مرد گفت: بر من استخفاف می کنی؟ و تازیانه ای چند بر سر او زد، و سر او بشکست، و خون روان شد، و رسنی در گردن او کرد و می آورد. مردم شهر پیش آمدند. چون چنان دیدند گفتند: ای نادان! این ابراهیم ادهم است. ولی خدای آن مرد در پای او افتاد، و از او عذر خواست، و بعلی م یخواست، و گفت: مرا گفتمی من بنده ام؟ گفت: کیست که او بنده نیست؟ گفت: من سر تو بشکستم، تو مرا دعایی کردی. گفت: آن معامله تو با من کردی تو را دعای نیک م یکردمی. نصیب من

از این معاملات که تو کردی بهشت بود. نخواستم که نصیب تو دوزخ بود. گفت: چرا اشارت به گورستان کردی و من آبادانی خواستم؟ گفت: از آنکه هر روز گورستان معمورتر است و شهر خرابتر ۱۵۵. یکی از اولیای حق گفت بهشتیان را به خواب دیدم، هر یکی دامنی پر کرده. گفتم: این چه حالت است. گفتند: ابراهیم ادهم را نادانی سر بشکسته است. او را چون در بهشت آرند فرماید که تا گوهرها برسر او نثار کنند، این دامنها و آستینها پر از آن است. نقل است که وقتی به مستی برگذشت دهانش آلوده بود. آب آورد، و دهان آن مست بشست، و می گفت: دهنی که زکر حق بر آن دهان رفته باشد آلوده بگذاردی بی حرمتی بود. چون این مرد بیدار شد او را گفتند: زاهد خراسان دهانت را بشست

جالل الدین الرومی - ۱ عالوة علی «المثنوی» نظم الرومی دیوان «شمس تبریز» الذی یشمل غزلیات صوفیة، والتزم فیہ ا ببحور العروض، وهو یحوی ۳۶۰۲۳، بیت إضافة إلى الرباعیات، وهی منظومة أحصاها العالم الیرانی ا، وثمة «المجالس السبعة»، ا المعاصر بدیع الزمان فوزانفر فوجد أنها تبلغ ۱۶۵۹، رباعیا ای ۳۳۱۸ بیتا الذی یشتمل علی سبع مواعظ دینیة وخطب ألقاها الرومی أثناء اشتغاله بالتدیس، عالوة علی مجموعة ۱۷۳هـ محمد بن محمد بن الحسین بن أحمد بن قاسم بن مسیب بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبی بکر الصدیق، عرف نفسه بالبلخی، وُلقب بالقونوی نسبةً ل الرومی نسبةً إلى بلد الروم، إلى قونیة التي سكنها وتوفی فیها، كذلك قب وكانت قونیة، فی وسط تركيا الراهنة، فی عهده إحدى أعظم مدن الإسلام فی الروم، فأصبح عرفُ ی بالبلخی القونوی الرومی. عالما بفقہ الحنفیة ومختلف أنواع العلوم التي جادت بها قرائح المسلمین، ا بدأ متصوفا بعدما ترك الدنيا والتصنيف، ولجأ إلى الشعر یبث فیہ فلسفته ا ثم انتهى

رسائله، وفيها تلك التي وجهها إلى شيخه شمس الدين تبريزي، وتصور العلاقة الروحية السامية التي ربطت بينهما. بان في شعر الرومي أن الأخير مستقل عن المذاهب كافة، وهي مسألة يعكسها بجالء قوله: «تعال وكلمنى وال يهم من أنت وال إلى أى طريقة تنتمى وال من هو أستاذك، تعال لنتكلم عن الله». قالت الشاعرة الكرواتية ومترجمة الرومي فيسنا كريمبو تيتش: «تعبّر أشعار الرومي بجالء وجمال عن حب الإنسان هلل سبحانه وتعالى». ومركزية قيمة الحب فى تجربة الرومي، جعلته يتجاوز حدود المعتاد، ويقبل المشارب والأطيفاف كافة، ا ما لم ينفتح أفقه على الخلق كله، ويقول بوحدة الحب والأديان، بل إن العاشق فى نظره ال يكون صادقاً وتعود فيوضات المحبة فى شعر الرومي وفلسفته الإنسانية إلى الحب الجارف الذى كان يكتنف روحه، فالحب لديه لهيب محرقة، وفى بحر السماع ماء معين ترتوى منه الروح ما تريد وكيفما تشاء. فهو عندما يتحدث عن قيمة السماع والمجاهدة والإرادة فى مكابدة النفس والوجود، كأنه يجسد فعل المحبة الشاملة، والقيم كافة التى دارت حولها تجربة جالل الدين الرومي الروحية، تصب فى فلسفة الحب التى جعلها أساس الوجود الإنسانى، وحول المرأة التى ينعكس فيها كل شىء. ف عرف الرومي الحب قائلاً: «يعنى أن تميل بكلك إلى المحبوب، ثم تؤثره على نفسك وروحك ومالك ثم ا ثم تعترف بتقصيرك فى حبه». وكان يعتقد أن الحب، هو «هتك الأستار وكشف ا توافقه سرا وجهرا الأسرار». وطاقة الحب لديه هى «النار المشتعلة فى القلب والتى تحرق كل شىء عدا مراد المحبوب»، و«استقال الكثير من نفسك واستكثار القليل من محبوبك، فالحب يسقط شروط الأدب»، وهى كذلك ا: «الحب أوله ختل وآخره قتل» «كالغصن، حين يغرس فى القلب فيثمر على قدر العقل»، وكان يقول دوماً

١٧٤. <https://www.goodreads.com/quotes/٦٧٥٦٧٨> جميعاً والدعاية إلى

المحبة والسالم، القائمة على وحدة الوجود، وصحة الأديان ، وقد أدى بيانه الفياض، والقيم العميقة الرحبة المتسامحة، التي تنطوى عليها ا بين الشرق ار متينا فلسفته، وتكمن فى أبيات قصائده إلى أن صار آلن جس ا والغرب .ولد فى فارس عام ٦٠٤هـ ١٢٠٧م أسرة ينتهى نسبها، على الأرجح، إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه، وتحظى بمصاهرة البيت الحاكم فى خوارزم، أما أمه فكانت ابنة خوارزم شاه عالء الدين محمد .وما إن بلغ الرومى الثالثة حتى انتقل مع أبيه إلى بغداد إثر خالفه مع الوالى محمد قطب الدين خوارزم شاه، وفى بغداد نزل أبوه فى المدرسة المستنصرية، طويالا إذ قام برحلة واسعة زار خالها دمشق ومكة لكنه لم يستقر فيها ، وملسطينية وأرزبخان والرند. وفى دمشق التقى الرومى أستاذه الاولبرهان الدين، ودرس مع نخبة من أعظم العقول الفقهية والعلمية آنذاك، ما مكّنه فى النهاية من اكتساب علم متين فى الفقه والتصوف، ولما أدرك سيد برهان أنه أكمل مسؤولياته تجاه تلميذه أراد تمضية البقية من عمره فى عزلة، فانقطع عنه تلميذه .مشمولا بحماية الأمير استقر والد الرومى آخر الأمر فى قونية عام ٦٣٢هـ، السلجوقى عالء الدين قبقباز ورعايته، وقد اختير الألب للتدريس فى أربع مدارس فى قونية حتى وافته المنية عام ٦٢٨هـ، فخلفه ابنه جالال الدين فى المهنة، لكن الابن فاق الألب فى الإلمام بالفقه وغيره من العلوم الإسامية .يروى البعض أن الرومى حين توجه بصحبة والده إلى مكة ألداء فريضة الحج، التقى فى نيسابور الشاعر الصوفى المشهور فريد الدين العطار، الذى أهده له: «اعتنى بهذا الولد، كتابه «أسرار نامة»، وأوصى العطار الوالد بابنه قائلا ا « مشتعلا . وظل هذا اللقاء العابر فإنه عما قريب سينفت فى هذا العالم نفسا ١١٧٥: «لقد اجتاز العطار مدن الحب ا محفو ار فى عقل الرومى وقلبه، وكان يردد دوما السبع بينما ال أزال أنا فى الزاوية من ممر ضيق». ثم عبر عن هذه اللحظة المهمة فى حياته بشعر أنشد فيه:

«وفجأة أشرق فى صدرى نجم المع، واختفت فى ضوء ذلك النجم كل شمس السماء». لكن نقطة التحول فى حياة الرومى كانت حين التقى الصوفى الألمى المشهور شمس الدين التبريزى، الملقب بشمس المغربى، الذى ترك فيه بصمات قوية انطبعت على عقله وذوقه وبيانه، وتعلق الرومى بأستاذه الجديد بشدة، وصار للتبريزى سلطان قوى عليه، فودع حياة التدريس، وانقطع للعبادة، ونظم الشعر، وأسس طريقة صوفية ال تزال تحيا بين ظهرانينا وهى «المولوية»، التى عنيت فى تربية مرديها بالرياضة الروحية، وسماع الموسيقى، على الخالف من الطرق الصوفية الأخرى.

بعد عامين من هذه العلاقة المكثفة ارتحل شمس تبريز عن الدنيا الفانية ولقى ا فى شكل الرقص الدائرى ربه، وشعر الرومى بمعاناة شديدة عبر عنها حركيا الذى أصبح عالمة على طريقته الصوفية، كان يدور ويدور حتى يصل إلى حالة ا وجه ربه، ثم بدأ فى نظم شعر يعبر فيه عن من الذهول ويبكى وينتحب مبتغيا آلم الفراق والنفصال عن أستاذه ومعلمه، وأخذ يكتب عن الحب والفراق ا واللوعة والتطلع للقاء الحبيب. وكان تأثير شمس تبريز على الرومى عظيما وعميقا حتى إنه وَقَع الشعر الذى نظمه بعد وفاة شمس باسم الأخير وليس ا باسمه. فى مطلع الخمسينيات من عمره راح الرومى يملى على تلميذه حسام الدين ديوانه الشعرى الصوفى {المثنوى}، أكبر ديوان صوفى فى التاريخ الإنسانى، ومؤلف من سبعة وعشرين ألف بيت، وينطوى على مناحى الشخصية الإنسانية كافة، وتفاصيل دقيقة فى عالم الطبيعة والتاريخ والجغرافيا ١٧٦. ّ نظم الرومى ديوانه ل ليشك ا ا بيان ا ا وشرح لمعانى القرآن الكريم، ومقاصد الشريعة، ا ويكون ذلك هدافا إلى تربية الشخصية الإسلامية وبنائها، ا و ازد له فى صراعه مع وعون له على مقاومة شهوات النفس والتحكم فى ا قوى الشر والجبروت، ا أهوائها. وكشف الديوان عن ثقافة صاحبه الموسوعية، التى عبر عنها

بروح إنسانية سامية، استخدم فيها ببراعة فن الحكاية، وهي في حركتها وتطورها و حوارات شخصياتها ال تقل روعة عن بعض القصص المعاصرة، إذ تتميز بالثراء والتنوع في تساميتها وعجزها ونفاقها وريائها، وحيرتها بين الأرض وما يربطها بها، وبين السماء وما يشدها إليها، ذلك كله في تدفق وانسياب غامر، وعرض مشوق، وأسلوب جذاب أ خاذ، ولغة متميزة. يبدأ الديوان بأبيات تحكى شوق الروح الإنسانية إلى خالقها، تحت غطاء رمزي، حنينا إلى منبته، بقوله : ا يتمثل في ناى يئن

بشنو از نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند

کز نیستان تا مرا ببر یده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی از ظن خود شد یار من از دورن من نجست اسرار من سر من از ناله ی من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست آتش است این بانگ ناى و نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد آتش عشقت کاندن فتاد جوشش عشق است کاندن می فتادنی حریف هر که از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید همچو نی زهری و تریاکی که دید؟ همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟ نی حدیث راه پرخون می کند قصه های عشق مجنون می کند محرم این هوش جز بیهوش نیست مر زبان را مشتری جز گوش نیست در غم ما روزها بیگانه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گرفتار گو: رو پاک نیست تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد هرکه بی روز نیست روزش دیر شد درنیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید والسلام بند بگسل باش

آزاد ای پسر چند باشی بند سیم و بند زر گر بر یزی بحر را در کوزه‌های چند گنجد
قسمت یک روزهای کوزه چشم حر یصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر دُر نشد هر که
را جامه ز عشقی چاک شد او ز حرص و عیب کلی پاک شد شاد باش ای عشق خوش
سودای ما ای طبیب جمله علت‌های ما.

