

الطريقة الصوفية مفاهيمها وملاحظها

ط. عاشوري أحمد

جامعة تلمسان

الملخص:

بعد أن كان التصوف نظريا، وجد نفسه ممثلا في مؤسسة تدعى الطرق الصوفية وكذلك الزوايا، غير أن الطرق الصوفية شكلت أيضا منحى منفلت من إيسار المؤسسة الدينية، وكان القرن العاشر هجري لدى أغلب الباحثين هو تاريخ انبثاقها وظهورها، كما أنها تمثل في الوقت ذاته أهم حلقة في التاريخ الثقافي الديني.

Résumé :

Après cela, il était théoriquement se trouvait représenté par l'institution appelée les ordres soufis et aussi (zaouïa),mais les soufis également formé , résumé incontinent à la gauche de l'establishment religieux et était le dixième siècle hégire parmi la plupart des rechercher et d'émaner et représente en même temps l'histoire culturelle le plus importante de épisode religieuse.

تمهيد:

تتباين وتختلف الظاهرة الطرقية في الإسلام منذ تاريخ نشأتها سواء عند القدماء أوالمحدثين، رغم عدم تبلور أركانها النظرية والعلمية خاصة في مرحلة تاريخية معينة، أغلب الظن أنها قبل سنة 450 للهجرة، حيث يعد ما بعد التاريخ المشار إليه وبالتحديد بين سنتي 450هـ و650هـ تاريخ اكتمال الظاهرة وانتشارها، الذي لم يكن في تصور الباحثين بالنشأة اليسيرة والخالية من العوائق والصعوبات، وهي بهذا تكاد تكون بطبيعتها التاريخية منحى منفلت من إيسار المؤسسة الدينية، إنه بحق بالنسبة للظاهرة بمثابة المخاض الثقافي والاجتماعي العسير.

ولذا يمكن أن نعتبر الأوضاع الثقافية والاجتماعية في عصر من عصور التاريخ أحد أهم توالد الظواهر، والتي قد تكون متشابهة ومتماثلة أحيانا، ومختلفة أحيانا أخرى، والذي يكون سبب الاختلاف فيها الأفراد والجماعات المنتمة لمثل هذه الظواهر.

لقد ولى عهد الاهتمام بالظاهرة الطرقية منذ زمن بعيد عند بعض المؤرخين لاسيما عند المجتمعات المغاربية لصلتها الوثيقة بمقومات حياة هذه المجتمعات التي تتسم بالتعدد والتشابه والخصوصية كذلك، يكمن هذا على الأقل في حقلها الدلالي السوسولوجي كمفاهيم "السلطة" و"القبيلة" و"الزاوية" أو غيرها من المفاهيم التي تخصها وحدها.

ولعل أهم صبغة تكمن في صبغته الدينية الحساسة التي تتطلب بالتأكيد سعة اطلاع وقدرة على مختلف جوانبها¹، فهذه الجماعات الدينية تستحق التنويه والاهتمام على الأقل لصياغة معتقدها الخاص بها².

نتفق مع الأستاذ التليلي العجيلي حينما يقول بأن الطرق الصوفية من حيث وجودها وتنظيمها سابقة لظهور الأحزاب السياسية في المجتمعات المغاربية، لا لشيء إلا لأنها ضاربة في جذورها بعمق في مثل هذه المجتمعات التي لم تكن تعرف آنذاك حتى معنى كلمة "سياسي".

إن الرابطة الروحية بما تمثله من لحمية بين الأفراد والجماعة، جعل لهذه الظاهرة تفسيراً وتعليلاً، بالرغم من ضبابية المفهوم إلا أننا يمكن أن نعتبر على سبيل المثال الصلوات والتراتيل باعتبارها طقس منظم، إحدى أشكال الوثائق بين أفراد هذه الجماعة التي توطد بها أوأصرها خاصة عندما تؤدي هذه الطقوس جماعة، وتكون بالتالي الرابطة الروحية المنشودة من قبل هذه الفئات الاجتماعية

مهما كان منشأها حتى ولو كان من خلال أزمة روحية أو تهيمش ثقافي أو أي سبب آخر، لتزيد في تعزيز تلك الرابطة الاجتماعية الجديدة بحكم التفاعل فقط.

كما أنها تدعم تلك الرابطة الروحية من خلال طقوس أخرى تخلقها هذه الجماعة التي تنتمي إلى طريق صوفية ما، كالأذكار الخاصة بها، والمدائح الدينية التي تكون في إبداعاتها وحتى وإن كان في مثل سلوكها ورموزها ما تعترض عليه الشريعة، فهي في النهاية تريد أن تحفظ ما يعرف سوسولوجيا بـ"الولاءات التحتية" هذه الولاءات التي تأتي في الأغلب قبل الولاء للأمة أو الدولة.

هناك من الباحثين والمؤرخين من يعتبرون أن القرن العاشر الهجري هو الذي بدأ يظهر فيه ما يسمى الطرق الصوفية، التي قامت على مبدأ تحزيب - إن صح هذا التعبير - الأتباع وإعطائهم العهد والمواثيق للشيخ، والالتزام بطاعة الله أولاً ثم طاعة الشيخ، وحتى نستطيع أن نلم بجوانب هذه الظاهرة، فسندهب بالتدرج في محاولة معرفتها ومعرفة خصائصها ومميزتها، وما تحتويه من معطيات ومعلومات وكذلك تساؤلات، لذا سيكون لزاماً علينا أولاً إعطاء تعريف وتحديد مفهوم الطريقة.

1- تعريف الطريقة:

جاء في لسان العرب لابن منظور أن الطريقة في اللغة تطلق على السيرة والمذهب والحال³، يقال هو على طريقة حسنة أو طريقة سيئة.

واصطلاحاً هي اسم لمنهج أحد العارفين في التزكية والتربية والأذكار والأوراد أخذ بها نفسه حتى وصل إلى معرفة الله، يقول الله تعالى "وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً" (سورة الجن الآية 15 - 16).

وحيث نتكلم عن الطريقة الصوفية بالتحديد فنحن نقصد بذلك تلك المدرسة التي يتم فيها التطهير النفسي والتقويم السلوكي للمريد - الطالب

أوالتلميذ- عن طريق الشيخ وهو القيم أي بمثابة الأستاذ الذي يقوم بذلك الجهد التربوي، في تلقينهم الأذكار بأسلوب يراه مناسباً هو لمنهج وطريقته ووفق المذهب الفقهي أو العقائدي المنتمي إليه أو المتأثر به.

لقد مثلت الطرق الصوفية أحد أهم مظاهر التواصل الروحي في مجتمعاتها وساهمت كذلك بدور فعال في توطيد العلاقات بين دول الجوار كالعلاقات الجزائرية التونسية أو الجزائرية المغربية أو الجزائرية الليبية، من خلال شيوخها الذين كانوا كثيرون التردد على هذه الدول سواء بهدف الاستزادة العلمية أو توطيد أو اصر المحبة مع إخوانهم، بغية تعزيز وحدة "الانتماء الديني".

إن الحديث عن الطريقة يفضي بنا إلى تتبع معناها الاصطلاحي المتعدد، ففي الأدبيات قد نجد لها مبرر في الفلسفة الصوفية حيث يقول محمود عبد الحليم "أن الطريقة هي الخط الذاهب من محيط الدائرة إلى المركز، وكل نقطة على محيط الدائرة هي مبدأ الخط، وهذه الخطوط - التي لا تحصى وتنتهي كلها إلى المركز - هي طريقة مختلفة، ومهما اختلفت هذه الطرق فالهدف واحد، لأنه لا وجود إلا للمركز واحد وحقيقة واحدة⁴.

فالطريق إذا هو عهد بين المريد والشيخ يحاول أن يجسد فيها توبتهما من المعاصي وترك الكبائر، والبحث في الذات النفسية عن الطهارة الداخلية والارتقاء الروحي والكثير من الصفاء الداخلي، ولذلك عدت بالعموم مجموعة أفراد من الصوفية يتبعون شيخ الطريقة ويخضعون لنظام دقيق في السلوك الروحي، ويحيون حياة جماعية يتخللها اجتماعات دورية في مناسبات معينة ويعقدون المجالس في الزوايا والرباط بصورة تكون منتظمة، ويعددها البعض ملجأ عاماً للجماهير، بينما تمثل للمريد المنهج الذي عليه أن يتبعه لتحقيق الكمال الديني الذي هو ثمرة من ثمار الجانب الأخلاقي في الإنسان.

2- ملامح الطرق الصوفية :

اختصت هذه الظاهرة أو تميزت كما تتميز كل ظاهرة بخصائص معينة ، لما شكلته من حلقة هامة في تاريخنا الثقافي ، وشهدت هذه التجربة الجماعية أوجها بالخصوص في المجتمعات البدوية أو القبلية التي ليست رهينة التقليد الآلي ، بل كذلك هي مجتمعات تتصرف وفق قواعد تواصلية معتمدة في ذلك على التاريخ والذاكرة والحوار.

أثناء ما مر به التصوف في مراحل متعددة ، شأنه في ذلك شأن الحركات الدينية التي انتشرت في المجتمعات الإسلامية ، كان عليه أن ينتج مفاهيمه ويبدأ في مأسسة نفسه ويوجد شكلا لإسلامه "إسلاما طريقيا" وهو ما عرف به في ما بعد ، جاعلا من ذلك الطريقة الصوفية جسما اجتماعيا له ، هذه الأخير نقصد الطريقة الصوفية تتميز بأسماء شيوخها وهي سمة مميزة للكثير من الطرق الصوفية ليس الجزائرية فحسب بل حتى المغاربية والمشرقية.

لاشك أن أهم الفاعلين في الطرق الصوفية ، هما الشيخ والمريد ، بل أن استمرارها وديمومتها يرجع لهذين الفاعلين ، واستمرار الفكر الخاص بها داخل هذه الجماعات لا يرد فقط إلى دينامية الفكرة نفسها ، مهما كانت قدرة النسق الإبيستيمولوجي الذي تتأسس عليه ، إذ لا بد للفكرة من أكتاف تحملها ومن هيئة اجتماعية تسيغها⁵.

يعتقد الصوفي اعتقادا جازما بأن هناك عالما روحيا غير محسوس يتجاوز عالم الحس والعقل معا ، عالم غير مرئي مليء بالرموز والإشارات والرؤى ، يمكن الاقتراب منه عن طريق المعرفة القلبية أو الإلهام الروحي ، حيث يضع المتصوف نفسه في أعلى درجات الإيمان ، لأن ما يؤسسه التصوف هو طريقة معرفة الحقيقة الدينية التي هي حقيقة ذوقية⁶.

وأن نتعرض لمسألة الطرق الصوفية دون أن ننبه للوظيفة الداخلية الموجه المباشر لأعضائها من خلال التبادل المعرفي أو التلقين الذي يتولاه الشيخ من جهة والاستعداد الكامل الذي يبيده المريد من جهة أخرى، هذا المريد الذي يكون قد انتسب إلى الطريقة طواعية، والتي ستكون في نهاية الأمر بمثابة "عائلته"، التي ستسمح له بتكوين شبكة من العلاقات الاجتماعية يحقق بها أهدافه الروحية المنشودة وكذلك الدنيوية المتوخاة.

2-1 - شيخ الطريقة (المركز):

إن قاعدة "من لا شيخ له فشيخه الشيطان"، هي قاعدة كل طريقة صوفية، التي لا تخلو من شيخ -مركز- يمثل صمام الأمان بالنسبة لها وأهم دعائمها، وبدونه لا يستقيم أمر المريد ولا الطريقة، ولا يمكن أن تقتصر مهمة الشيخ في أدوار تلقينية بل هناك أدوار اجتماعية نذكر منها معاونة المحتاجين ومعالجة المرضى، ناهيك عن التنشئة الاجتماعية للمريدين أوحى الأتباع من خلال تعليمهم أمور دينهم وديناهم، فهو بمثابة الملقن والناصح والمرشد، والأستاذ لدرائته بالحاجات النفسية التي يحتاجها المريد، قال ابن عطاء الله السكندري "من لم يكن له شيخ يوصله إلى سلسلة المتابعة فهو في الطريق لقيط لا أب له، وفي المعرفة دعي لا نسب له7.

حتى يستطيع الشيخ أن يكون القيم والأستاذ الذي يقوم بعمله مع الطلبة والمريدين، لا بد من توفر شروط ومواصفات، يحدثنا عنها الإمام الجنيد بوضوح ويقول "لا يستحق شيخا حتى يأخذ حظه من كل علم شرعي، وأن يتورع عن جميع المحارم، وأن يزهد في الدنيا، وألا يشرع في مداواة غيره إلا بعد فراغه من مداواة نفسه، وحتى يكون على علم يهدي به العباد فإذا مرض مريده بسبب شبهة في علم التوحيد داواه، وإذا تحير في مسألة من مسائل الفقه أفتاه، ويشترط

أن يكون لديه القناعة بالغنى عن الناس، وأن يخاف ويخشى من المعاصي والأدناس وأن يلازم العمل بالكتاب والسنة، يزن أقواله وأفعاله بميزان الشريعة والطريقة فإن رأيت فيه شيئاً مخالفاً للشرع فاتركه حتى وإن كان ذا حال صحيح، فما عليك في رده بحكم الشرع من بأس ولا تتخذة مرشداً.

فشيخ الطريقة يسمى أيضاً خليفة الورد، ومولى الطريقة، وهو يمثل رئيس في إطار هذه المؤسسة من خلال الإشراف عليها والإخلاص كذلك لها، وهي تعطيه بالمقابل سلطة دينية وروحية مقدسة، يضمن بها أومن خلالها "الشرعية" أمام الأتباع والمريدين، وحتى أمام الطرق الصوفية الأخرى، فالشيخ هو الذي يشرف على التعاليم في الطريقة أو الزاوية وتصدر منه كل المعارف والقرارات، هو قطب الرحي في الحقل الطرقي بل ويعتبر شرط ضروري في هذا الجسم الاجتماعي، من خلال دوره المتمثل في الضبط، فإذا كان على المستوى الاجتماعي يمثل علاقة طالب علم بشيخه، فانه على المستوى الإيديولوجي تختلف هذه العلاقة، وتصبح علاقة تابع بزعيم على الشاكلة الحزبية أو الطائفية.

نشير هنا أيضاً إلى المفهوم الفيبري الكاريزما الذي يجب أن تتوفر في من يقود هذه الطريقة، حيث يجب أن يمتلك أو أن يكون ذو كاريزما، فهي ضرورية لتلتف الجماعة حوله، وهي خاصية لا تكون فقط في مؤسسات الطريقة بل حتى في مؤسسات أخرى، هذه السلطة الكاريزماتية لا تستمد مشروعيتها في أثناء التأسيس من المعايير القرابية المتوارثة، بل من الخصائص الإنسانية الخارقة للعادة التي يعتقد الناس أنها متوافرة لدى شخص معين كما تلاكه قدرات روحية وفكرية خاصة⁸، مثلاً البركة التي يسميها كليفوردي غيرترب الكهرياء الروحية، وقدرته على منحها لمريديه وخدامه وأتباعه، في حين تعترف جل الطرق الصوفية

بالسلطة الروحية للشيخ، بل يعد أصلا ثابتا من جملة أصولها كونه يمثل دور الوسيط بين الله وعباده.

ويكفي أن تذوب هويتها الجماعية ضمن هوية فردية، ما يحقق له مجدا شخصيا خاصة إذا ظهر وأنه يمتلك كرامات، ناهيك على أن الشيخ في حد ذاته ضرورة دينية من جهة وضرورة تربوية أخلاقية بها يحدد آداب المريد والأخلاق التي يجب أن يكون عليها، من جهة أخرى هي ضرورة لزومية في الطريقة الصوفية التي هي في النهاية مجموعة من المريدين يبايعون شيخا يعتبرونه المرشد الروحي لهم.

الشيخ ضروري للمريد ليس فقط كمعلم بل أيضا كقائد تجب طاعته بشكل مطلق، طاعة ظاهرة بالجوارح وطاعة باطنة في القلب، حيث إرادة الشيخ الحرة هي التي تملي على المريد القواعد الخاصة التي يجب عليه إتباعها، فضلا عن تقرير مبادئ الطريقة وتعاليمها وطقوسها ناهيك عن المسؤولية المباشرة التي يملكها في تسير الطريقة أو الزاوية، فهو باختصار شديد صاحب الحل والربط فيها⁹.

وأن يكون ذومكانة مرموقة لدى الأتباع، ويحتل منزلة عالية في وسط مجتمعه ويحاط بهالة قدسية، وينسج حوله القصص والأساطير، فهو عرضة لكثير من الإغراءات والأخطاء التي قد تبقى وصمة عار لا به بل حتى لأقاربه وعشيرته، فنحن -مهما كان- لم نخرج بعد من تفكير أوفكر القبيلة، وقولنا هذا نابع مما حدث لبعض شيوخ الطرق الصوفية إبان الحقبة الاستعمارية، أين عمل الاستعمار على توظيفهم لمصالحه الخاصة، فهو كان يعلم طبعا بالاعتماد على الدراسات الأنثروبولوجية الميدانية التي اقتحمت جل مناطق المغرب العربي لاسيما منها التي اهتمت على وجه الخصوص بالحياة الدينية لهذه الشعوب

والقبائل المتفرقة على هذه البلدان أين كانت فيها سلطة شيخ الطريقة أو الزاوية مطلقة على المريدين تملئها عليهم القيم والتعاليم والمبادئ الصوفية، إذ أن عمدة الأدب مع الشيخ هي المحبة له، فمن لا يبالي في محبة شيخه - بحيث يؤثره على جميع شهوراته - لا يفلح في الطريق، وهي محبة تقتضي منه أيضا أن يحب الأشياء من أجله، ويكرهها من أجله، لذلك عرف الاستعمار معنى هذه السلطة عند أتباع الطرق الصوفية ومدى تأثيرها حتى على القبيلة، ما جعل الأمر يبدو في غاية السهولة لدى المستعمر، عندما عمد إلى استغلالها، وجعلها في خدمة مصالحه نظير امتيازات كثيرة، ولكن - وهذا للأمانة فقط - لم تستطع أن تنال مرادها وغايتها من كل الطرق الصوفية، التي كانت سدا منيعا في وجهه، بفضل شيوخها أولا، الذين كانوا يؤمنون بأن هذا المستعمر كافر يجب الجهاد فيه، من منطلق ديني محض بعيدا عن تلك المزايدات الوطنية والإيديولوجية، فالمتدين ينظر إلى اللامتدين - في المجتمع الواحد - بعين الريبة، فما بالك إذا كان هذا اللامتدين - طبعا من وجهة الدين الذي هو عند المتدين - من خارج مجتمعه وغازيا لبلده¹⁰.

إن ورع الشيخ وسمعته الطيبة والقوية، لها كل الفضل في البقاء على الطريقة متماسكة ولأن له تأثير كبير على مريده، فهذا لا يمنعه من المزيد من التقوى، الذي يتمثل سلوكيا في التواضع لهم برفع الكلفة بينه وبينهم، مع أخذ بعض المساحة بينه وبينهم كذلك مثل عدم النوم معهم ولا حتى الأكل، حيث يكون أحد المريدين خادمه الخاص، يقوم بإحضار الطعام له ويرقد بالقرب من الخلوة وراء الباب، إذ قد يحتاج إلى خدمته، فالشيخ يقوم مقام الله في توجيه المريدين....

وشيخ الطريقة أومولى الطريقة يكون في الأغلب حامل للبركة التي يقول فيها بعضهم بأنها ليست مفهوما دينيا وإنما عقيدة دينية بأكملها، فالشيخ هووريث شرعي لإمام الطريقة أوالمؤسس، كما قد يكون الشيخ وليا صالحا أوعلما مشهورا كالشيخ عبد الرحمان الثعالبي في الجزائر وأبي مدين في تلمسان وغيرهم¹¹.

يذهب ابن عباد الرندي، وهو متصوف وصاحب مؤلفات في هذا الحقل المعرفي ك" شرح الحكم" لابن عطاء الله السكندري والرسائل الكبرى في التوحيد والتصوف وغيره، بعد أن استقر به المقام بعد طول تطواف إماما وخطيبا بالقرويين بفاس وبها توفي، حينما وافق القائلين بضرورة الشيخ في سلوك طريق التصوف، حيث يقول"الذي أراه أن الشيخ في سلوك طريق التصوف على الجملة أمر لازم لا يسع أحد إنكاره، وكان هذا من الأمور الضرورية"، بيد أنه يتكلم على نوعين من الشيوخ يواصل فيقول " لكن الشيخ شيخان، شيخ تعليم وتربية وشيخ تعليم بلا تربية (وربما هو يكون السائد في وقتنا الحاضر)، فشيخ التربية ليس بضروري لكل سالك، وإنما يحتاج إليه من فيه بلاذة ذهن، واستعصاء نفس، وأما من كان وافر العقل منقاد النفس فليس بلازم في حقه، وتقيد به من باب أولى، وأضاف، أما شيخ التعليم فهو لازم لكل سالك، وكتب أهل التصوف مرجعها إلى شيخ التعليم، فالشيخ إذن لا بد منه على كل حال، لأن الشيخ دليل على طريق الله تعالى بمنزلة الدليل على الطريق المحسوسة، فاعتماد الشيخ المريبي كذلك هو طريقة الأئمة المتأخرين من الصوفية¹².

لا يكتفي الشيخ بالتعليم والتلقين، بل السهر بكل جوارحه على تقلبات المريد خوفا من أن تنزلق به القدم نحو العجب بالنفس، فبقوة تمرسه بالمجاهدة يكون الشيخ على قدر من العزم من أن يجعل المريد دائما مستعدا لتعلم طرائق

الصوفية، أهل التحقق في التوحيد الذوقي والمعرفة الوجدانية، وهذا ما نلمسه عند ابن خلدون عندما يبارك شيوخ الصوفية، ويدعو من أراد أن يحصل على المعرفة الحقيقية أو الحققة من أن يصاحب أرباب الصوفية، يقول "ولن يتوصل إلى هذا الحد من التطور الروحاني إلا من صاحب في هذه الحياة أرباب القلوب وطلاب الآخرة، الشيوخ الصوفية إذ هم للمريد وقاية ولطالب السلوك قوة وهداية13.

2 - 2 - علاقة الشيخ بالمريد:

نادرا ما نرى في العلاقات الإنسانية، علاقة جد وثيقة، كالتى تكون بين الشيخ ومريديه وهي علاقة متبادلة مبنية على الاحترام والتقدير، بيتدئها الشيخ بأن يمتنع من كل رفع للكلفة في حدود ما تسمح به التقاليد الصوفية، فهو معلمهم الذي يجب عليه احترامه، وأن يلتزموا بالتنظيم الدقيق، التى يمكن أن تلخص روحه على نحو رائع هي أنه إذا سافر الشيخ كان على المريدين أن يذهبوا يوميا إلى خلوته ليحيوها كما لو كان حاضرا14، ويزداد حرص الشيخ على مريديه، بأن لا يجعلهم عرضة للفراغ ولا الهوى وكأننا به يتماهى مع حرص الشيخ عبد القادر الجيلاني على أن يتعد مريدوه عن كل ما من شأنه أن ينزل من مكانتهم الاجتماعية كالبطالة وسؤال الناس لذلك كان يحثهم على الاشتغال بالكسب والتجارة بشرط أن يراعوا الشرع وبمجملة القول أن من العلامات الرئيسية للتدين الإيجابي هي زوال امتداد شبح الفراغ في الحياة اليومية والالتقاء التوأمي بين الهدفين الدنيوي والديني، تجسيدا لقول علي كرم الله وجهه "اعمل لدينك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا".

لابد إذن للمريد من شيخ يعلمه طرائق الصوفية "أهل التحقق في التوحيد الذوقي والمعرفة الوجدانية، وذلك يكون في البداية إما بالاعتماد على كتب

الهداية الوافية بشروط النهاية والبداية كالإحياء والرعاية أويكتفي بالشيخ الذي يميز للمريد عند اشتباه الواردات والأحوال ومسائل تلك الطرق ومسالكها، فيكون له بمنزلة الطبيب للمريض ومنه تكتسي إحدى العلاقة الصحية العلاجية الوقائية، فكما يبدي الطبيب نصحه للمريض ويحرم عليه بعض الأكل والحاجات الدنيوية بغرض شفائه، فكذلك الشيخ يمنعه من الوقوع في المعاصي والمحاذير لنقاء نفسه، فالشيخ بقوة تمرسه بالمجاهدة قادر على أن يجعل هذا المريد مستعداً لاحتمال المطلاع، جديراً بتميز السنن في الأحوال من البدع¹⁵.

لعلنا نكرر أحيانا غير أننا نبغي وراء هذه التكرارات الاضطرارية وضع استقلالية لكل عنصر عن الآخر، استقلالية لا تحد من ترابط الأفكار عن بعضها تباعاً، كما هو الشأن في علاقة الشيخ بالمريد وهي علاقة متعددة ومتغيرة ففي مراحل يكون الشيخ ساهراً بكل جوارحه على تقلبات المريد خوفاً من أن تنزلق به القدم نحو العجب بالنفس ويسلك طرق الإباحة أو التصريح بما لا يجوز التصريح به وفي مراحل أخرى أين يكون فيها الشيخ قد ذاق المقامات المختلفة يكون أكثر قدرة على أن يهياً المريد لتلقي ذلك النور الذي يقذفه الله في الصدر على حد تعبير الغزالي¹⁶.

2- 3- المريد:

يطلق هذا الاسم "المريد" على كل متأدب بأداب الصوفية، ولا يجوز له أن ينتسب لغير مذهب التصوف، يقول القشيري في وصيته للمريدين "يقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب من ليس في هذه الطريقة¹⁷، وإذا تم وقبل المريد في الجماعة خضع لسلطة الشيخ المطلقة، ولا تختلف غاية المريد وهدفه عن شيخه بشكل عام ولا حتى عن أي جماعة صوفية رغم ما تبديه من أفعال ذات أهداف دنيوية كما يعتقد البعض إلا أنها في حقيقتها تكمن في الهدف الثابت الذي

لا يتغير وهو معرفة الله، ولا يزال المرید يترقى من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة التي هي النهاية المطلوبة للسعادة¹⁸.

نستطيع أن نقول كذلك أن المرید هو تلميذ نجيب في رحاب المدرسة الصوفية والطريقة لأنه يتقيد بنظامها الداخلي وضوابطها بطوعية تامة، ومرد ذلك في حقيقة الأمر إلى تكوينه الديني داخل مجتمع أقل ما يقال عنه أنه يمتاز بعمق ديني، هذا ما أقره أيضا الفكر الاجتماعي المعاصر حينما قال بحضور الدين كظاهرة عميقة الجذور داخل الذات الفردية والاجتماع العام، وبكونها غير مرشحة للتلاشي في المستقبل القريب أو المنظور، أضف إلى ذلك ما يمثله الدين - في أغلب مستوياته - ثقافة كاملة لشعب أو أمة أو حضارة.

وبغض النظر عن المنهج الذي يأخذه المرید عن شيخه وطريقة تلقيه للعلوم الدينية بالخصوص، والتي هي في الغالب تتشابه إذ يغلب عليها التلقين والحفظ ولكن الأهم في هذه المرحلة التعليمية ضرورة الصحبة أي مصاحبة شيخ مرشد أو مرب مأذون بالإرشاد من الشيخ لإتباعه والاستسلام التام لإرشاده ووصاياه، للتمكن من قطع مراحل السير إلى الله عز وجل، فالسالك لا يستطيع السير وحده، هذا ما تلخصه كذلك مقولة من لا شيخ له فشيخه الشيطان، فالشيخ كذلك يرشد المرید إلى طرق تخلصه من رعونته النفسية وأمراضه القلبية.

لا يقتصر الأمر عند المریدين في تلقي العلوم الدينية وتعاليم الطريقة التي ينتمون إليها فحسب، بل تتعداه إلى أمور أخرى كتهيئتهم لأن يصبحوا قادة أو شيوخ من خلال تنشئتهم على كل القيم التي تؤهلهم لذلك كالمجاهدة والصبر والاجتهاد وغيرها من القيم، هذا الدور الذي تقوم به التنشئة الاجتماعية من شأنه أن يساعد المرید على التكيف مع البيئة أو المجتمع الذي أصبح يعيش فيه، من خلال ترويضه وتعليمه آداب السلوك الاجتماعي لتواءم مع نظام الطريقة

الصوفية كما أشرنا أنفاً، فالجماعة الصوفية التي ظهرت عبر التاريخ الإنساني ترى أن الاتفاق في الاعتقاد والأفكار هو حجر الزاوية، وهو الذي يفضي إلى الشعور النفسي العام بالانسجام.

يركز المريد في التصوف العملي على بعض الممارسات الفردية والجماعية مثل حلقات الذكر والإنشاد والمدح وغيرها، بل في حرصه على هذه الممارسات يثبت لشيخه ولأصحابه مدى تمسكه بالزاوية أو الطريقة التي ينتمي إليها، هذا الولاء والانتماء لا يمكن النظر إليه على أنه أمر عادي و فقط، بل إنه يعطي الاستمرارية والإشعاع لهذه الطريقة، خاصة ذلك الجهد الذي يبذله المريدون في مواسمها الاحتفالية، أين يجتمع فيها شرائح دينية وثقافية واسعة، ولئن كان السؤال لماذا يتعب المريد نفسه في هكذا أمور دون غاية محددة؟ يبدو محيراً لصاحبه خاصة إذا لم يكن ينتمي إلى زاوية أو طريقة ما، فهو بالنسبة للمريد يعد اللاسؤال أو مجرد ترهة، ذلك أن قناعته تكمن - على الأقل عنده - في أن ما يحركه ويجعله يقوم بوظائفه تجاه جماعته هو الطاقة الروحية التي يعطيها له المقدس الإسلامي في صورته العليا ومستوياته القصوى بما يحتويه كذلك في النظام الصوفي، علم المجاهدة الأولى¹⁹.

بقي إلى أن نشير إلى نقطة في غاية الأهمية وهم "الطلبة" - بفتح الطاء - الذين يرغبون في الالتحاق بالطريقة، لا يتحولون إلى مريدين بمعنى الكلمة إلا القليل منهم كون رغبتهم وهدفهم هو التعلم حيث يشترط فيه قبل ذلك السيرة الحسنة وحفظ شيء من القرآن الكريم ثم يجتمع الطلبة بطلب من المقدم وبحضور شيخ الطريقة فيقرأون الفاتحة للطلاب الجديد ويدعون له بالخير والنجاح، طبعاً بعد أن يقبل كطالب علم في الطريقة، هذا القبول يعتبر بمثابة بطاقة الانخراط

أو انتماء إلى الطريقة أو الزاوية، ومن ثم يصبح من طلابها ويعرف باسمه أو ينسب إلى بلدته أو مكان ميلاده أو قبيلته أو قريته.

وبعد انقضاء فترة تعلمه قد يصبح هذا الطالب مريدا في هذه الطريقة ويحاول التدرج في سلمها حتى يستطيع أن يصبح يوما ما أحد مقدميها ولما لا شيخها، أو يعود إلى بلدته ليعمل بها، بما حصله من علم ديني في إحدى مساجدها أو جوامعها وفي الأغلب يشتغل كمعلم قرآن أو إمام للصلاة، لكن هذا لا يعني انفصاله أو انقطاعه عن الطريقة التي أهله لهذا بل على العكس يبقى يكن لها عاطفة ومحبة لا تنقضي بصروف الدهر، حيث يعمد لزيارتها في بعض الأوقات ومنها يزور مشايخه ويتودد إليهم بالمحبة وأحيانا حتى بالهدايا، كما أنه لا يمكنه أن يتغيب عن مواسمها الاحتفالية، خاصة إذا كانت ممن تقوم بالاحتفالات الدينية، شأنه في ذلك شأن طلبة الجامعة والمدارس الكبرى، حيث يكون كل الاحترام لأساتذتهم ولجامعتهم غير أنهم لا يستطيعون إظهار ذلك لأنهم يفتقدون إلى ذلك الرابط الوجداني الروحي الخارجي والمادي أيضا، ولأن هذه المدارس والجامعات لا تقيم مواسم احتفالية أو احتفائية محددة بمناسبة معينة أو أشخاص معينين، أي أنها تفتقد لذلك التقليد الذي تمتلكه الطريقة الصوفية بفضل فاعليها، ناقلي المعرفة الدينية شيوخها الذين يكونون في الغالب من ذوي النسب الواحد أو القبيلة أو السلالة، والذين يكونون محملين برسالة تربوية صوفية²⁰.

وليكن، لا يطلب من المرید في رحاب زاويته أو طريقتة وحضرة شيخه إلا الطاعة العمياء، بمعنى أن يكون مستسلما منقادا راضيا بتصرفات شيخه، وأن يوقره ويعظمه ظاهرا وباطنا، ولا يعترض على فعله، وإن بداله - نقصد فعله - ظاهره حرام فهو بهذه الصورة قد يشبه النبي، حتى أنه قيل "الشيخ في

قومه كالنبي في أمته " ، كما لا يطلب من المرید شيئاً مادياً مقابل تعلمه وأكله وإيوائه ، فالزاوية هي التي تتكفل بجميع النفقات ماعدا كسوته ، ومثل هذه التربية إيجابية وهي أنه تعود على خشونة العيش "اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم كما قال عمر بن الخطاب ، والاعتماد على النفس والصبر والحلم ، إلا أن لها سلبياتها والتي تكمن في الأساس عدم تشكيل رأي والوقوع أسير دوغمائية الفكر الصوفي (الزاوية) ، والإحساس التفكير بنفسه ولنفسه بل يفكر له بحيث يصبح كالآلة.

عندما تكلم أصحاب التصوف عن المرید الطالب وصفوه في الدرجة الأولى واعتبروها أولى الخطوات في التصوف عن المرید ، وصاحبها صاحب وقت مجد في العبادة لطلب مراده ومقامه المجاهدات وتذرع المرات ، حتى أنه يلقب -
نقصد المرید - بالمتجرد من ذاته ، لذلك نرى كثيراً من الصوفية يصرون على اصطحاب مرديهم أينما حلوا وارتحلوا ، حتى يظهر المرید وكأنه ظل الصوفي ، هذا الأخير الذي يريد من خلال الاصطحاب أن يكتشف سره أو كرامته رغم أن كل ما يكتبه أو يقوله ألغاز وإيماءات ورموز فقط ، فهو يدرك جيداً أن السر لا يوجد لكي يعرف وهو لا يظهر لوعيه إلا بوصفه لغزاً فقط ، غير أن هذا اللغز لا يتطلب منا أن نعرفه بل أن نشارك فيه ، وبالتالي ففضح المرید لأسرار شيخه على الخصوص ، وسره الصوفي وحكاية الكرامة ليس مجرد أمر عادي ، لأنه يشعر هذا المرید الماكر بامتلاك سر خفي يمنحه امتيازاً عن باقي المریدين الآخرين ، ويحظى بامتياز نفسه عند عامة الناس الذين يتداولون الخبر في كل مكان مع إسناده إليه ، لكن هذه الشهرة والحظوة سرعان ما تنقلب على المرید فتفضح أسرار شيخه.... ، لتبقى الحكاية الصوفية هي الوحيدة التي تعيش ، إن المرید الابن تمرد على الشيخ الأب وفي تمرده سجل موته ، إذ لا حياة له خارج الدائرة الأبوية ، خارج دائرة ما هو قدسي ، إنه مكر الحكاية ويا له من مكر 21.

2- 4- الإجازة:

ويقصد بها الشهادة التي يسلمها الشيخ إلى الطالب عندما يتلقى عنه لفترة طويلة كل المعارف الدينية من فقه وأصول وسنة، وهي بمثابة تزكية علمية، وتسمى إجازة لأنها تميز لهذا الطالب أن يلقن نفس المعارف التي تلقاها عن شيخه، ونظام الإجازة معروف في الأنظمة الإسلامية منذ أمد بعيد، وهي على أنواع، منها الإجازة المفصلة المسلمة للخليفة أو النائب عند بعض الطرق، وقد تكون بالمراسلة وتأخذ أحيانا طابع الوصية، فالشيخ يكتب ويوصي ويشهد بأن خليفته فلان، وأنه قد منحه بركته وأورثه إياها، وأن هذا الخليفة هو محل ثقته وهو مكلف من قبله في إعطاء الإجازة لغيره، وكذلك إعطاء الأوراد وإدخال المريدين في الطريقة يكون بتزكيته²².

كما تأخذ معنى آخر عندما تصبح كعبارة عن تصريح كتابي يتيح لحامله الإطلاع والدراسة في الكتب والمخطوطات والرسائل المتعلقة بشؤون التصوف، ولا يقتصر فيها على الانتفاع بدورها العلمي فقط، بل يتعدى الانتفاع بها بأمر أخرى، وكل شيخ لا يملك سندا أو إسنادا صريحا من الشيخ الذي قبله بوصية أو شهود مشكوك في مشيخته²³، ولأهمية رتبة المشيخة التي هي أعلى رتبة في الطريق الصوفي، وأصل ثابت من أصول الانتماء لأنها أصل معرفي إيديولوجي ومؤسساتي عليه تبنى مؤسسة الزاوية، وجب كشرط ضروري على من يريد لها أو أن يخلف شيخه، بعد الجهد الديني والدينيوي من إجازة شيخه.

أصبحت تعرف بشكل الإجازة بعدما انتهت الطريقة لأن تصبح دالة على الرعاية الإسلامية من خلال المعاشرة وعلى سلسلة من الوصايا الخاصة، يصبح الإنسان مريدا وبعدها يتلقى المرید البيعة أو التقليد أو الشد أمام طائفة من الشهود ذوي المراتب من شيخ السجادة والمرشد والمقدم والنقيب والخليفة²⁴، ومهما

اختلفت الأساليب عند معظم الطرق الصوفية، إلا أنها تتفق على الإجازة للمريدين وإعطائهم الحق في مواصلة السير إلى الله تعالى، سير تزكى فيه الأنفس والجوارح، وإذا اعتبرنا الإجازة بمثابة الاعتراف بمقدرة المجاز فهوفي نفس الوقت أسر المجاز لاعتراف آخر، وهو الاعتراف بفضل المجيز، ولعل قوتها تكمن أكثر من الشهادة الورقية في أنها تعطى من علماء ثقة، فعدا أنهم رجال علم فهم قبل هذا رجال ذو أخلاق عالية وتربية.

الخاتمة :

فهل الحاجة باتت -اليوم- تتطلب الاستنجد بالتصوف والزوايا، لأنها تقوم على الوسطية والاعتدال والبساطة وثقافة التسامح الذي بدأ يفقدها المجتمع، ولننظر إلى معدل الجريمة كمؤشر قوي، ناهيك عن مظاهر العنف الأخرى المتعددة والتي يكون في الغالب سببها تافه كما يحدث في الملاعب الرياضية وغيرها، حاجة إذن هدفها السعي من أجل التلاقي والاتلاف ونبد الخلاف....

الهوامش والمراجع :

- 1- العجيلي التليبي الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية (1881- 1939) منشورات كلية الآداب بمنوبة تونس 1992 ص13.
- 2- السواح فراس دين الإنسان - بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني - منشورات علاء الدين سوريا ط1 1996 ص53.
- 3- ابن منظور لسان العرب ج10 دار الفكر بيروت ط1 1410هـ ص221.
- 4- محمود عبد الحلیم المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي دار مصر للطباعة القاهرة ص324- 325.
- 5- حسن مرزوقي الإسلام الطريقي ومستويات التأصيل دراسة مجلة عمران المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بيروت ديسمبر 2012 ص17.
- 6- حسن مرزوقي نفس المرجع ص19- 20.
- 7- النجار عامر الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها وروادها دار المعارف

- 8- عبد الوهاب ولد محفوظ القبيلة في موريتانيا التأصيل التاريخي والتحليل السوسيولوجي مجلة إضافات العدد 14 مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 2011 ص146.
- 9- الجابري محمد عابد العقل الأخلاقي العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، ط2 فبراير 2006 ص449- 453.
- 10- التليلي العجيلي نفس المرجع ص32.
- 11- عبد المنعم القاسمي الحسني أعلام التصوف في الجزائر منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية الأولى دار الخليل الجزائر ط1 2005 ص194.
- 12- مخلوفي محمد التصوف دراسة تحليلية نقدية دار الأخوين سليكي طنجة ط1 أبريل 2013 ص252.
- 13- خليل شرف الدين ابن خلدون منشورات دار الهلال بيروت 2007 ص161.
- 14- الجابري محمد عابد نفس المرجع ص454.
- 15- خليل شرف الدين نفس المرجع ص161.
- 16- خليل شرف الدين نفس المرجع ص164- 165.
- 17- الجابري محمد عابد نفس المرجع ص450- 453.
- 18- سعد الله أبو القاسم تاريخ الجزائر الثقافي الجزء الرابع دار البصائر الجزائر 2007 ص08.
- 19- محمد مخلوفي نفس المرجع ص253.
- 20- محمد مخلوفي نفس المرجع ص259.
- 21- منصف عبد الحق أبعاد التجربة الصوفية إفريقيا الشرق المغرب 2007 ص302- 303.
- 22- أبو القاسم سعد الله نفس المرجع ص12.
- 23- حسن مرزوقي نفس المرجع ص23- 24.
- 24- عامر النجار نفس المرجع ص20.