

دكتور/ محمد محي الدين أحمد
قسم الفلسفة
كلية الآداب - جامعة المنيا

التصوف في فكر الإمام
محمد عبده

مقدمة

قل أن نجد في فكرنا العربي الحديث والمعاصر مفكرا يتميز بالتنوع والتجديد وروح النقد ، وقد كان محمد عبده من هذه القلة التي نفذت غبار التقليد ، وتميزت كتاباتها بالتنوع والتجديد ، فقد كتب في الفقه والسياسة ، علاوة على كتابته في الشريعة والتفسير ، كما كتب في التربية والإصلاح وتحديث المجتمع المصري والنهوض بالمرأة ودورها في المجتمع .

وإذا كان السائد في فكر محمد عبده هو دوره الإصلاحية في مجالات الدين والاجتماع والسياسة والتربية وتحديث المجتمع المصري ، إلا أن التصوف ومكانته في فكر الإمام في حاحه إلى النظر والدراسة وذلك لسببين :

الأول : أن أقلام الباحثين والدارسين لفكر الإمام خبطت كثيرا حول جوانب فكره المغنق والغزير في مختلف مناحيه ، فهناك من تناول الجوانب الإصلاحية والتربية والاجتماع كما أن هناك دراسات تناولت جوانب الفقه والتوحيد أو الكلام ، وهناك من تناول جوانب التحديث والنزعة النقدية إلى غير ذلك من الدراسات التي تناولت الفكر السياسي للإمام .

إلا أن جانب التصوف عند الإمام كان خفيا وبحاجة إلى من يكشف عنه النقاب من خلال كتاباته المتعددة وحواراته المتناثرة .

الثانى : أن محمد عبده يعد فى نظر الكثيرين امتداداً لفكر المعتزلة ،
ومتأثراً بالمنهج العقلى ، بل إن فكر المعتزلة فى كتاباته يبدو واضحاً جلياً حيناً
ويكاد يختفى ويلبس ثوب السلفية حيناً آخر ، فكيف يكون موقف عالم مستنير يهاجم
التقليد ويدعو إلى التجديد من التصوف ؟

هذا ما حاولنا الإجابة عليه من خلال صفحات هذا البحث المتواضع الذى
بدأ بمقدمة ثم تمهيد يتضمن أهم الدراسات التى دارت حول فكر الإمام فى جامعات
الغرب ، والتى لم تترجم بعد ، ولم تحظ بالقدر الكافى من عناية الباحثين ، ولا
تزال المكتبات العربية فى حاجة إلى هذا النوع من الدراسات الجادة .
ثم عرضنا لهذا البحث من خلال خمسة محاور رئيسة :

أما المحور الأول فكان عن النشأة الصوفية للإمام ، وكيف ارتقت هذه
النشأة بوجدانه ، وهذبت من نفسه ، وجملت أخلاقياته .

ثم انتقلنا إلى الحديث فى المحور الثانى عن مكانة الجانب الباطنى فى فكر
الإمام ، وكيف استطاع الإمام أن يجمع بين الظاهر والباطن ، ويطبق المنهج
الصوفى فى النظر إلى العبادات ، وأبرزنا انتقاده للفقهاء لاهتمامهم بظاهر العبادة
ورسومها الشكلية ، وذلك انطلاقاً من نزعتة التجديدية التى تدعو إلى فقه جديد
يتلائم مع روح العصر .

ثم حاولنا فى المحور الثالث الكشف عن مكانة التصوف والصوفية عند
الإمام محمد عبده ، وموقفه من أصحاب التصوف السنى والتصوف الفلسفى .

ثم تحدثنا في المحور الرابع عن نظرة الإمام للأخلاق الصوفية ، ومدى أهمية هذه الأخلاق في تطهير النفس ، والارتقاء بها في سلم الكمال الإنساني .

وأخيرا ، تناولنا في المحور الخامس انتقاد الإمام لبدع الصوفية وما تقضى بين جمهور العامة في مجتمعه – خاصة الصوفية منهم – من أمور تبتعد عن صحيح الدين مثل التواكل وانتشار الكرامات وضرورة الاعتقاد بها ، وزيارة الأضرحة والتوسل بأصحابها إلى غير ذلك من الأمور التي ساعدت على تقضى الكسل والجهل بين المسلمين .

وقد تناولنا هذا الموضوع من خلال عرض أفكار الإمام وتحليلها إلى عناصرها الأساسية التي تتكون منها ، كما تتبعنا آراء وأفكار الإمام محمد عبده من خلال الاعتماد على نصوصه ، وأحلنا بعض ما يحتاج إلى شرح وتوضيح إلى حاشية البحث حفاظاً على تماسك الموضوع وعدم تشعبه ، آمليين أن تكشف هذه المحاولة عن مكانة التصوف عند الإمام محمد عبده ، وبالله التوفيق .

تمهيد:

قبل أن نبدأ الحديث عن التصوف عند الإمام محمد عبده، نجد: بدأ أن نشير إلى الدراسات التي تناولت فكر الإمام محمد عبده في جامعات الغرب والتي استطعت الحصول عليها خلال فترة إقامتي بأوروبا، وبعضها تم الحصول عليه من خلال معاهد الدراسات الشرقية بفرانكفورت بألمانيا⁽¹⁾، والبعض الآخر من خلال جامعة لسربون بباريس⁽²⁾، وهذه الدراسات تعكس مدى اهتمام الدارسين والباحثين في جامعات الغرب بالإمام محمد عبده .

وكانت هذه الدراسات على النحو التالي:

(أ) الدراسة التي قام بها محمد البهي لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة سنة 1936م بجامعة "هامبورج" بألمانيا، وهي باللغة الألمانية بعنوان "محمد عبده، أفكاره في التربية والإصلاح ودوره في إيقاظ الوعي القومي في مصر".⁽³⁾

وتتناول الدراسة حياة محمد عبده ، والعوامل التي أثرت في تحديد معالم شخصيته ، وأفكاره الوطنية وكيف حاول تحقيقها ، وتصور محمد عبده لعلاقة الإسلام بالإنسان والحضارة، ومحاولة الإصلاح الديني من خلال إصلاح الأزهر وتحديث المناهج الدينية ، وتشتمل هذه الدراسة على ستة أبواب وتقع في 118 صفحة .

(ب) وهناك دراسة أخرى قام بها "مالكولن كير" (Malcoln, Kerr) في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1966م وهي بعنوان "الإصلاح الديني، النظريات السياسية والقانونية لإمام محمد عبده ورشيد رضا"⁽⁴⁾ وهي تتناول الأصالة والتجديد عند الإمام محمد عبده وموقفه من المنهج السلفي ومدى تأثيره في الشيخ رشيد رضا .

(ج) وفي عام 1977م، قام الباحث أحمد البساطي في جامعة باريس الخامسة – والتي يطلق عليها جامعة ديكرت – بدراسة تحت عنوان "تطور العلوم الدينية في الأزهر منذ زمن الشيخ محمد عبده"⁽⁵⁾

(د) ولم يكد العقد التاسع من القرن العشرين يبلغ عامه الثاني حتى عالجتها الباحثة منى السعيد موضوع "العلمنة لدي الإمام محمد عبده" وذلك من خلال

الدراسة التي تقدمت بها إلى جامعة باريس الأولى وهي بعنوان "الإسلام وإشكالية العلمنة لدي مفكر مصري في القرن التاسع عشر" محمد عبده⁽⁶⁾ وهي مسجلة برقم 14-6829.

(هـ) وفي عام 1944م، أتم الباحث محمد حداد رسالته بجامعة السربون - المعروفة بجامعة باريس الثالثة - وكانت حول محاولة نقد الفكر اللاهوتي "محمد عبده مثالا"⁽⁷⁾ وهي مسجلة برقم 14-18038 وتقع في جزئين.

(و) وهناك دراسة أخرى تناولت جوانب الإصلاح عند الإمام محمد عبده وهي الدراسة التي قام بها "تشارلز آدمز"⁽⁸⁾ وكانت حول حركة الإصلاح الحديثة في مصر وهي بعنوان "الإسلام وحركة التجديد في مصر"⁽⁹⁾، وقد طبعت بالولايات المتحدة مرتين، وكانت الطبعة الأولى عام 1933م، أما الثانية كانت في 1968م.

والدراسة تضم شخصيات ساهمت في حركة التجديد أمثال جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا.

(ز) ومن الدراسات التي تناولت الفكر المصري بوجه عام، وتطرق الحديث فيها عن محمد عبده كرائد ومفكر مصري رسالة أنور مغيث حول الماركسية بمصر⁽¹⁰⁾، قد تقدم بها الباحث إلى جامعة باريس العاشرة في سنة 1992م وهي مسجلة برقم 92/Pa/00/29.

(ح) وهناك أيضا رسالة تقدم بها مجدي عبد الحافظ إلى نفس الجامعة السابقة في عام 1991م، وكانت بعنوان "فكرة التطور في الفكر الإسلامي،

واتجاهات نظرية التطور في الفكر العربي المعاصر "حالة مصر".⁽¹¹⁾ وتحدث فيها عن دور محمد عبده في إصلاح وتطوير المجتمع المصري .

دراسات حول "رسالة التوحيد"

وكان لرسالة التوحيد للشيخ محمد عبده النصيب الأوفر من اهتمام الباحثين، فقد ترجمت إلى العديد من اللغات وقد قام الشيخ مصطفى عبد الرزاق بترجمتها إلى الفرنسية سنة 1925م ومهد للترجمة بمقدمة تشتمل على حياته وأفكاره⁽¹²⁾ وهي بالمكتبة الشرقية بباريس، ثم قام اسحق موسى بترجمتها إلى الإنجليزية وقام بنشر الترجمة في لندن عام 1965م⁽¹³⁾.

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا تلميذ الأستاذ محمد عبده عن رسالة التوحيد أنها قرأت درساً في الأزهر على أكثر من ألف أزهري من الطلاب والعلماء، وأعيد طبعها عدة مرات، وانتشرت في جميع أقطار الأرض ودقق النظر فيها كثيراً من العلماء الذين كانوا يحسدون مؤلفها ويتمنون له عشره ينتقدونها⁽¹⁴⁾.

ويعد الشيخ محمد رشيد رضا من أكثر تلاميذ الإمام التصاقا به وتأثراً، كما يعد جمال الدين الأفغاني من أكثر أستاذة الإمام الذين اثروا فيه وتركوا بصماتهم على توجهاته وأفكاره إلى الحد الذي جعل بعض الكتب والنصوص مختلطة النسبة بين جمال الدين وتلميذه محمد عبده، ومنها على سبيل المثال "التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية" وهو كتاب كبير قام الأفغاني بتدريسه في مصر، وموضوعه الإلهيات والعقيدة. كذلك "رسالة الواردات في سر التجليات" وهي رسالة

صغيرة وتقع في سبعة عشرة صفحة ، وقد قام كل من د. محمد عمارة ، ود. علي شلش بتحقيق نسبة هذه الكتب (15).

ولا شك في أن محمد عبده أفاد كثيرا من أستاذه جمال الدين ، كما أفاد من اطلاعه على علوم الغرب وثقافته، وأيضا بمناقشاته ومراسلاته للمستشرقين الفرنسيين.

وهذا هو ما أشار إليه "تشارلز آدمز" وهو أحد المهتمين بحركة التجديد في مصر حين يقول "يمكن أن نلمس تأثير بعثة محمد عبده إلى الغرب في منهجه النقدي، وأحاطته بمناهج المؤرخين المسلمين، وأيضا نلمس هذا التأثير في معانجته لقضية الخلافة، ودعوته الجادة إلى التجديد، واستخدام الطرق والمناهج الحديثة والتي مهدت لظهور حركة التجديد التي مثلها طه حسين فيما بعد (16).

بل أن الشيخ علي عبد الرازق قد توارث النزعة الروحية والعقلية من الإمام محمد عبده، وهو وإن اختلف عن أخيه مصطفى في المنهج والرؤية إلا أنهما يمثلان معاً اتجاهاً حراً وبناءاً لحركة التجديد التي بدأها محمد عبده.

كما أن ما نجده عند أعضاء مدرسة التجديد التي بدأها محمد عبده من أهداف ومثل وبعد نظر إنما يدل على مدى الدين الذي يدينون به لمحمد عبده ومشروعه الإصلاحية الذي بدأ به وأتمه (17).

وبعد، فمن الواضح أن هذه الدراسات في مجملها لا تبرز بوضوح مكانة التصوف عند الإمام محمد عبده، ولعل هو الذي حدا بالدكتور أبو الوفا التفتازاني إلى القول بأن صلة الأستاذ الإمام بالتصوف في حاجة إلى المزيد من الدراسة

والاستقصاء سواء في حياته أو في آراءه الإصلاحية⁽¹⁸⁾، وهو ما سوف نحاول كشف النقاب عنه في هذه الدراسة المتواضعة ؛ وسنبداً أولاً بالحديث عن النشأة الصوفية للإمام .

أولاً : النشأة الصوفية للإمام محمد عبده

ينتمي الإمام محمد عبده إلى أبي الحسن الشاذلي وطريقته، يقول الإمام في حديث دار بينه وبين الشيخ محمد الدلاسي – وهو من المتصوفة – في يوليو عام 1904م "أنني احترم أبا الحسن الشاذلي، وأنا من أهل طريقته، لم أسلك غيرها"⁽¹⁹⁾.

ولكن كيف كانت نشأة محمد عبده، وما هي العوامل التي ساهمت في أن يقترب من التصوف والصوفية؟ هذا ما سوف نعرفه من خلال الحديث عن الأثر الصوفي في نشأته.

ومن المعروف أن الذي وجه نظر محمد عبده إلى التصوف رجل متصوف يدعي الشيخ درويش كان في خؤولة أبيه وهو الذي حد من جماح محمد عبده ونصح به بطلب العلم في طنطا، وأرشده إلى طريق التصوف، ثم ارتحل الإمام بعد ذلك إلى الأزهر فحضر دروس كبار العلماء في مختلف العلوم الأزهرية مع الاشتغال بالتصوف فألف رسالة الولادات⁽²⁰⁾.

ويذكر الأستاذ العقاد أن الشيخ درويش أعطى لمحمد عبده بعضاً من كلام الصوفية في آداب النفس وترويضها على مكارم الأخلاق وتطهيرها من دنس الرذائل وتزهيدها في الباطل من مظاهر الحياة الدنيا وشيئاً من المعارف الصوفية⁽²¹⁾

ويبدو أن تصوف الشيخ درويش كان تصوفاً سنياً قائماً على الكتاب والسنة بعيداً عن البدع السائدة وقتذاك.

يتضح هذا من أجوبة الشيخ درويش على أسئلة محمد عبده حينما سأله عن طريقتهم قال الإسلام، وعن وردهم قال القرآن، ويقول الإمام عن شيخه هذا "أنه أخرج من سجن الجهل إلى فضاء المعرفة ومن قيود التقليد إلى أخلاق التوحيد، ويرى الإمام أن هذا الشيخ كان مفتاح سعادته، إذ بين له ما غمض ، وكشف له ما خفي⁽²²⁾.

ويرجع فضل الشيخ درويش على محمد عبده إلى توجيهه الوجهة الصحيحة في صباه، فلولا له لأصبح محمد عبده في عداد المغمورين، وكان محمد عبده الذي لا يعرفه أحد.

فكيف كان هذا الشيخ الذي لعب دوراً كبيراً في تشكيل شخصية محمد عبده وأخذ بيده في خطواته الأولى؟

يقول أحمد أمين " أن الشيخ درويش شخصية لطيفة تظهر في بعض البيانات المصرية على قلتها، وهي شخصية متصوفة تمتاز بنور البصيرة أكثر مما تمتاز بسعة العلم⁽²³⁾، ويرسم أحمد أمين ملامح شخصية هذا الشيخ بأنه رجل زاهد يعمل في الدنيا كما يعمل أهلها ولكن في رفق وتسامح وميل إلى الخير وهي شخصية من أولئك الذين يرون الدنيا جسراً إلى الآخرة فلا بد أن يعبر الجسر في أمان، وبعد أن كانت الدنيا عند محمد عبده مال وجاه وزينه وتفاخر أصبحت بفضل توجيه الشيخ عمل صالح وحب وإخاء وإيثار⁽²⁴⁾.

كما يصف عثمان أمين شخصية الشيخ درويش بأنه رجل صوفي طيب القلب، زكي الفؤاد، استطاع في خمسة عشر يوماً أن يروض جماح الفتى – يقصد محمد عبده – وأن يوجهه إلى المعاني للقدسية والذات الروحية⁽²⁵⁾، فارتقت بوجدانه كما جملت نفسه ولهذا يقول مصطفى عبد الرزاق في تقديمه لرسالة "العروة الوثقى" أن الشيخ محمد عبده "كان صوفي الأخلاق، وقد هذبت من صوفيته تربية السيد جمال الدين الأفغاني"⁽²⁶⁾.

وقد تحدث محمد عبده عن ذلك الأثر الطيب الذي تلقاه في ريعان شبابه فيقول "هذا الشيخ هو مفتاح سعادتي، إن كانت لي سعادة في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ردّ لي ما كان غاب عني من غريزتي، وكشف لي ما كان خفياً مما أودع في فطرتي"⁽²⁷⁾.

بيد أن الإمام ظل على علاقة بالشيخ درويش حتى رحيل هذا الرجل، وكان يستشيريه في كل صعوبات الحياة، ولقد كانت نصائحه تصطبغ بالرشاد وروح عالية في التسامح والتي انطبعت في شخصية الإمام، وفي أثناء إقامة للشيخ محمد عبده بطناً تفرغ أكثر لمجالسة الصوفية وتنمية الجوانب الروحية وذهب إلى القاهرة وهو متشرب بروح التصوف.

وفي بداياته بالأزهر كان محمد عبده يتقابل مره كل عام مع الشيخ درويش وذلك خلال الإجازة من نصف شعبان إلى نصف شوال.

وقد علمه الشيخ درويش شيئين هاميين:-

أولهما: أن ينطلق من عزلته إلى الناس يعظهم ويذكرهم وأن يتحول بعلمه من النظر إلى العمل وهكذا فعل.

ثانيهما: بين له خطأ رؤية الأزهر تجاه العلوم بعدما كانت هناك علوم تعلم وعلوم لا تعلم، فبين للإمام أن كل العلوم يجب أن تعلم كالمنطق والفلسفة والرياضيات، وكلها واجبه ومهمة لحياة البشر⁽²⁸⁾.

ولعل هذا هو ما دفع محمد عبده فيما بعد كي ينهل من مختلف العلوم والمعارف وأن يطلع على كتب الفلسفة بعد أن كان الأزهر يعتبرها من الكفریات.

وقد أشار اسحق موسى في صدر ترجمته لرسالة التوحيد إلى الإنجليزية إلى هذا التأثير الصوفي الذي استمده الإمام من الشيخ درويش، فقد ترك هذا التأثير علامة واضحة في تقواه وورعه الفطري وسموه الروحي، كذلك أشار موسى إلى تأثير أستاذه الأفغاني من ناحية والتأثير الأوروبي وانفتاحه على الثقافة الفرنسية من ناحية أخرى، هذه الثقافة التي أنقذته من التقديس المعهود لعنات الأزهر، وحررتّه من أن يكون أسيراً للشروح والتفسيرات التقليدية للنصوص⁽²⁹⁾.

ولعل تحول الإمام من نزعة الزهد إلى الاهتمام بالحياة الاجتماعية والسياسية يرجع إلى دور أستاذه جمال الدين الأفغاني وحثه إياه على دراسة العلوم المختلفة والإقبال على الحياة العامة، فراح ينشئ المقالات ويتحرر من التقليد، وينهل من علوم العرب والعجم داعياً إلى التجديد⁽³⁰⁾.

وهذا التأثير الذي ساهم في تشكيل نشأة محمد عبده هو الذي أشار إليه العقاد حينما رأى أن الإمام تأثر في بدايته بطريقتين:-

الأول: طريق الحفظ والتلقين التي يأخذها من خلال دراسته في المسجد الاحمدي بطنطا.

الثاني: طريق الذهن والوجدان التي يتلقاها من قريبه الصوفي الحكيم الشيخ درويش⁽³¹⁾.

هذا الطريق — كما يري الأستاذ العقاد — هو الذي استطاع أن يجذب الثمنى نحو العلم ويصرفه عن اللهو لأنه خاطب فيه الذهن المتفتح والوجدان المتطلع إلى النور بعيداً عن تعقيدات دروس المسجد ومشايخه، ولعل ما تلقاه من شيخه درويش نخبه من حكم الصوفية وجوامع النواذر والأمثال ، ويستنتج العقاد أن تصوف الشيخ درويش الذي جذب إليه الإمام في مطلع الشباب شيء آخر غير التواكل والكسل والزهد في أعمال المعيشة، لأن أستاذه الشيخ درويش كان فلاحاً يعمل في الزراعة، وكان يحثه على تعلم الحساب والهندسة والمنطق وعلوم الحياة، وينهاه عن العزلة واجتتاب الناس، ويأخذ من بعضهم الهداية ويصاحب العقلاء⁽³²⁾.

ثانياً : العناية بالباطن وانتقاده الفقهاء

يبرز الجانب الصوفي في شخصية الإمام محمد عبده في اهتمامه بباطن الإنسان باعتباره جوهر الدين، فهو يجمع بين الظاهر والباطن، وعنايته بالباطن قدر عنايته بالظاهر، وهو يطبق منهج الصوفية في فلسفته تجاه العبادات، إذ يؤمن بأن الشريعة قول وعمل، عقيدة وسلوك، وأن الظاهر يكمل الباطن، وليس هناك عمل بلا روح.

يتضح هذا من الحديث الذي دار بين الإمام وتلميذه الشيخ رشيد رضا في منزل الأول بالعباسية سنة 1903م، إذ يري الإمام أن المسلمين ضيعوا السدين

واشتغلوا بالألفاظ، وتركوا كل ما فيه من المحاسن والفضائل ولم يبق عندهم شيء. (33)

وتكمن العناية بالباطن عند الإمام في جانبين:

الأول اهتمامه بالجانب الباطني للعبادات وهو نظرة صوفية،

الثاني في نقده للفقهاء لاهتمامهم بظاهر العبادات .

أ – النظرة الصوفية للعبادات

نظر الأمام إلى العبادات نظرة صوفية ، وتوضح عناية الأمام بالجانب الباطني للعبادات في رفضه الاهتمام بظاهر العبادات على حساب الباطن ، وهو ما يتسق تماماً مع أمر به الشارع الذي جمع بين الظاهر والباطن ، وسوف نسوق بعضاً من هذه العبادات التي انتقد فيها الأمام بعض المسلمين الذين قصروا النظر على شكل العبادات دون التركيز على مضامينها الأخلاقية ومعناها الروحي . ومنها على سبيل المثال:

الصلاة : ينتقد الإمام حال المسلمين في الصلاة التي يصلونها فانه لا ينظر إليها ولا يقبل منها ركعة واحدة. (34)

ويصف الإمام هذه الصلاة بأنها مجرد حركات وألفاظ لا يعقلون معناها ولا يخطر ببال أحدهم أنه يخاطب الله تعالى ويناجيه بكلامه، ويسبح بحمده ويعترف بربوبيته، وأنه يطلب الهداية والمعونة منه دون غيره، والإمام ينتقد الفقهاء – كما فعل الكثير من الصوفية – في اهتمامهم بظاهر العبادة، ففي نظرهم للصلاة يتعجب الإمام من فقهاء المذاهب الأربعة المعروفين الذين رأوا أن الصلاة بلا حضور ولا

خشوع يحصل بها أداء الفريضة. هذه الرؤية للصلاة ينتقدها الإمام لأنه يعني
بإثنية، ومن المعروف أن تصحيح النية هو أول اهتمام السالكين، فالنية – كما يري
الإمام – عند أداء الصلاة ضرورة لصحة الصلاة، لأن النية هي قصد المرء
وغرضه من فعله، فإذا كانت الصلاة لوجه الله وابتغاه مرضاته صحت، وإذا كانت
النية خلاف ذلك فهو الرياء. (35)

ويخرج الإمام على جمود الفقهاء الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة إلى
الحد الذي جعله يقرر أن صلاة "المستر براون" (36) خير عنده من صلاة بعض
المسلمين.

ومن الواضح أن الإمام ينظر إلى الصلاة نظرة صوفية، فالصلاة ركوع
وسجود وحركة وسكون ودعاة وتضرع وتسبيح وتعظيم، وهي فوق ذلك كله تصدر
عن شعور بالسلطان الإلهي الذي يغمر القوة البشرية، ويستغرق الحول والقوة
فتخضع له القلوب، ويستحوذ على النفس، وليس في العبادات شيئاً يعلو على متناول
العقل إلا نحو تحديد عدد الركعات، أو رمي الجمرات، على أنه مما يسهل التسليم
فيه لحكمة العلي الخبير. (37)

فالإمام يعترف بأن هناك من العبادات ما لا يعرف انتكمة منه عقلاً، فإذا
كان العقل يحتل مكانة كبرى عند الإمام، إلا أنه يري أن هذا العقل قاصر عن فهم
الفائدة لبعض العبادات كعدد الركعات، وطقوس الحج، وضروب الزهد، فكل هذه
الأمر لا تعرف إلا من طريق الشرع المنزل عن طريق الرسل. (38)

وهذا يتطلب التسليم والإزعان للأمر الإلهي، والإيمان العميق، والثقة بعلم الله وحكمته أقوي وأكمل من كل ثقة بغيره من طبيب أو صيدلي وسواهما، ويرى الإمام أن المريض إذا كان عادة لا يسأل عن تركيب الدواء ومقاديره ثقة منه في الطبيب والصيدلي، وإلا قد يموت إذا رفض أن يتناوله قبل أن يعرف كل تركيباته وجزئياته، فذلك الأمر في التسليم والإزعان لأوامر خالقه، ولا شك أن للعبادات من صلاة وصوم وحج وغيرها فائدة في تطهير النفس من الشرور، وبما تنهي عنه من الفحشاء والمنكر.

الصوم: كذلك نظر الإمام إلى الصوم؛ فإنه ليس حرماناً من الطعام والشراب فقط، وإنما هو حرمان يعظم به أمر الله في النفس، وتعرف به مقادير النعم عند فقدها، ومكانة الإحسان الإلهي في التفضل بها. (39)

الزكاة: وهو ما فرضه الإسلام للفقراء في أموال الأغنياء حقاً معلوماً يفيض به الغني على الفقير سداً لحاجة المعتم، وتفرجاً لكربة الغارم، وتحريراً لرقاب المستعبدين، وتسييراً للأبناء السبيل، ولم يحدث على شيء حقه على الأنفاق من الأموال في سبيل الخير، وكثيراً ما جعل عنوان الإيمان، ودليل الاهتداء إلى الصراط المستقيم.

وللزكاة جانب باطني في تطهير نفوس أهل الفاقة من الأحقاد على من فضلهم الله عليهم في الرزق، وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء، وساق الرحمة في قلوب الأغنياء على البائسين والضعفاء فاستقرت بذلك الطمأنينة في نفوس الناس أجمعين. (40)

الحج: وأما أعمال الحج فتذكير للإنسان بأوليات حاجاته، وتعهده له بتمثيل المساواة بين أفرادها ولو مرة في العمر يرتفع فيها الامتياز بين الغني والفقير، والصلوك والأمير، ويظهر الجميع في معرض واحد مكشوفى الرؤوس، متجردين عن المخيط، وحدت بينهم العبودية لله رب العالمين، كل ذلك مع استيفائهم في الطواف والسعي والمواقف ولمس الحجر ذكرى إبراهيم. (41) ويتضح من هذا أن فهم الإمام للعبادات يجمع بين رسوم الفقه وروح التصوف.

ب - نقده للفقهاء

ومما يأخذ الإمام على الفقهاء أنهم لم ينفذوا غبار التقليد، وأقاموا الحجب التي تحول بينهم وبين النظر في آيات القرآن ومتون الحديث. (42)

بل يرى الإمام في حديث دار بينه وبين الشيخ رشيد رضا أن الفقهاء تبعدهم عن التصوف الذي هو الدين "جهلوا سياسة وقتهم وحاله، ولجهلهم بالسياسة لم يعرفوا كيف يمكن تنفيذ الأحكام الشرعية". (43)

ويأخذ الإمام على الفقهاء طبيعة الجمود، واضطراب الفهم، والإحجام عن إبداء الرأي فيما يجهلون، وقلب الحقائق، وترديد النصوص دون أعمال العقل، ولعن مرجع ذلك هو تزمتهم في فهم النصوص الدينية، وتشبثهم بحرفيتها وظاهرها دون الالتفات إلى روحها.

أما نقده للفقهاء في مسألة الوضوء فهو قولهم "أن ماء الزهر والسورد لا يصح للوضوء به". (44)

بينما يرى الإمام أن هذا الماء ليس فيه زيادة عن الماء إلا شيء من الطيب الذي هو من مقاصد الشرعية، كما يرفض الإمام قول بعض الفقهاء بنجاسة الماء الذي داخله مادة انكحول، إذ يرى الإمام أن مادة الكحول طاهرة بل تستخدم كمطهر ولا تقصد الوضوء، ويرى الإمام أن الاستدلال الذي استدل به الفقهاء على نجاسته استدلال ضعيف. (45)

ومن الواضح أن الإمام لا يرفض الفقه في مجمله، ولكنه يرفض بعض آراء الفقهاء الجامدة، وهو يرى أن المسلمين بحاجة إلى فقه جديد يتلائم مع ظروف العصر وتحدياته، وهذا يتفق مع نزعة للتجديدية، فما يستجد من وقائع تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة لا تفي الكتب الفقهية القديمة بالإجابة عليها، فهناك الكثير من المسائل والإشكاليات التي جددت في حياة المسلمين.

ولعل هجوم الإمام على الفقهاء مرجعه إلى أن الفقهاء فسروا الدين تفسيراً غريباً فحصروا الإسلام في العبادات والمعاملات والشعائر الخارجية، وظنوا أن ذلك ضماناً لرضي الله وسعادة الدارين.

من أجل هذا نهض الإمام محمد عبده معارضاً ميول الفقهاء وإسرافهم في تقدير الظاهر وإهمالهم لتعناية بالسر والباطن، وكما يرى د. "عثمان أمين" أن فكر الإمام في هذا الصدد كان قريباً من فكر قدماء الصوفية بما كان لديه من ازدياد للنزعة للصورية في الدين والتي تحصر الحياة الأخلاقية والدينية في مراعاة الرسوم الخارجية للدين وإهمال الجوانب الباطنية التي هي جوهر العقيدة. (46)

كذلك لم يسلم من هذا الهجوم علماء الأزهر الذين صاب عليهم الإمام
الاهتمام بالحواشي والثقافة المدرسية التي قد تنمي الذهن دون أن تقوي الشخصية،
وتدفع إلى البذل دون أن تدفع إلى العمل، علاوة على عدم اكتراثهم بما يجد من
أمر متعلق بالدين والدنيا. (47)

ولعل اختلاف محمد عبده مع الفقهاء هو اختلاف منهجي، فبينما يبحث
الفقيه في النصوص لتأييد فتواه وهو في ذلك يعتمد على النص في المقام الأول،
نجد الإمام يعتمد على العقل ويؤول النصوص الدينية تأويلاً معبراً عن الاجتهاد،
وسعه الاطلاع والرغبة في اكتشاف الحقيقة، علاوة على أنه يقوم بتوظيف الأفكار
الدينية بحيث لا تكون أفكاراً مجردة معزولة عن مجتمعنا بفهم متفتح للدين تقف
ضد ما هو جامد وتحارب التقليد الأعمى للسابقين. (48)

وعلى هذا فقد نظر الإمام إلى المسائل الفقهية بشكل أكثر عمقاً بما لها من
أبعاد روحية ودلالة أخلاقية، فنبت أسلوب الفقهاء العتيق واهتمامهم بالنظرة الشكلية
للأمر الدينية لأن هذا يتعارض مع دعوته إلى استقلالية الفكر ونزعه إلى التطوير
والتحديث والتي تتطلبها المصلحة العامة وحاجة الناس إلى التجديد وهو ما يتفق مع
الروح الحقيقية للإسلام. (49)

ويري الإمام أن هجوم الفقهاء على الصوفية أدى إلى ضعف هذه الطبقة
وسبب ذلك - كما يري - هو ما ألم بهم من تحامل الفقهاء عليهم، وأخذ الأمراء
بقول الفقهاء فيهم، فتعرض بعض الصوفية للتكيد والتعذيب والقتل، كما كفر
الفقهاء البعض الآخر، فأدى إلى اختفاء الكثير منهم ولجوء أصحاب الوجد إلى
الرمز والإشارة. (50)

ونستطيع القول أن هذا الموقف تجاه الفقهاء ينطلق من نزعة الإمام التجديدية التي تدعو العقل إلى أن يتحرر من التقليد وينطلق إلى الاجتهاد القائم على الفهم والاستنتاج والاستبطاء، ذلك الاجتهاد الذي يحاول صياغة فقه جديد يتلاءم مع تطور الحياة الإسلامية، وما يجد فيها من مشكلات وتحديات مع التأكيد على عدم فرض مذهب فقهي بعينه دون الحجر على مختلف العقول الواعية في حق الاجتهاد والاختلاف وبحضاً لأحادية الفكر والرأي، والبعد عن التعصب والتطرف والتمسك بروح الإسلام للسمحة. (51)

ثالثاً : مكانة التصوف والصوفية عند الإمام

نظر الإمام إلى التصوف نظرة موضوعية⁽⁵²⁾، فالإمام لا يرفض التصوف كلية، وفي نفس الوقت لا ينكر ما علق به من شوائب وخزعلات، ولعل النزعة العقلية عند الإمام هي التي جعلته ينظر إلى التصوف بشفاافية الروح ومنطق العقل في آن واحد، مستنداً في ذلك إلى ما تقره الشريعة الغرة، فهو يعطي التصوف حقه، ويشيد بدوره في تربية النفوس وتصحيح الباطن فيقول "كل ما أنا فيه من نعمة في ديني - أحمد الله تعالى - فسببها التصوف، فغرض الصوفية تربية المريدين بالعلم والعمل من أجل فعل الصالح من العمل، وهذا هو جوهر الدين"⁽⁵³⁾

ولكن ما موقف الإمام من الصوفية؟

يقف الإمام موقفاً منصفاً من أصحاب التصوف السني، فحين يتحدث عن أبي حامد الغزالي يضعه موضعه ولا يغمطه حقه، ويشيد بدوره في العالم الإسلامي ويستنكر ما حدث من اعتداء على مؤلفاته ومصنفاته، فقد حملت كتب الغزالي إلى غرناطة بعدما انتفع بها المسلمون أزماناً ثم هاج الجهل بأهل تلك المدينة وانطلقت

أسنة البربر بتفسيره وتضليله، فجمعت تلك الكتب خاصة نسخ "إحياء علوم الدين" ووضعت في الشارع العام في المدينة وأحرقت. (54)

وفي حوار دار بينه وبين الشيخ محمد الدلاسي — وهو من المتصوفة — حول التصوف والولاية، وكان في يوليو سنة 1904م، يقول الإمام للدلاسي "خذ على الرسول وأصحابه والتابعون، والأئمة الأربعة وقدماء الصوفية كالخراز والجنيد رئيس الطائفة، وسائر أهل القرنين الأول والثاني" (55)

أما حين يتحدث الإمام عن أصحاب مذاهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود فنظر إلى هذه الأحوال التي تلم بالصوفية على أنها حالات غير طبيعية، بمعنى أنها خارجة عن الطبيعة والنواميس الطبيعية العادية نتيجة الذوق الخاص أو العلم الوجداني. (56)

وما صدر عن الصوفية من كلام يخالف ظاهر الشرع فما كان ينبغي أن يظهر أو يكتب، ولا ينكر الإمام ما للصوفية من أذواق خاصة وعلم وجداني، ولكنه يريد أن يجعله خاصاً بصاحبه، ولا يصح أن ينقله لغيره ولا أن يكتبه ويدونه علماً.

فما اختص به الصوفية من مكاشفات ومواهب ظاهرة وباطنة أمر لا ينكره الإمام كما يقول "قالعبادة على قسمين قسم مكسوب يمكن بذله، وقسم ليس في استطاعة البشر بذله، كالإيمان والمعارف الوجدانية، وهو ما يسميه الصوفية بالأسرار، فلا يصح أن تطلب ولا أن توهب" (57)

أما ما نجده عند الصوفية من رمزية في التعبير، فإن الإمام يري مرد ذلك إلى تكفير الفقهاء للصوفية — كما سبق أن أشرنا — ومناصرة الحكام للفقهاء مما

حدا بالبعض إلى الكتمان ووضع رموز لعقائدهم واصطلاحاتهم، وبالغوا في التستر كما هو الشأن في الجمعيات السرية، وما يتفوقون عليه في الباطن يسعون إلى تحقيقه في الظاهر بطرائق شتى. (58)

ولا يعني هذا أن الإمام يقبل ما جاء عن بعض الصوفية من عبارات ورموز واصطلاحات لا يعرفها إلا أهلها، فمن أخذ بظاهرها ضل ، لأنها مخالفة للشريعة، ويرى الإمام أن هذا الظاهر غير مراد ولا يحل النظر في هذه الكتب إلا لأهلها.

فالإمام يرى أن الغلو إذا انتشر بين العامة أفسد نظامها واضطرب أمنها، كما كان من آراء الحلاج وأمثاله، فتضطر السياسة للدخول في الأمر لحفظ أمن العامة فتأخذ صاحب الفكر، لا لأنه تفكر ولكن لأنه لم يرد أن يقصر حق الحرية على شخصه ، بل أراد أن يقيد غيره بما رآه من الحرية لنفسه، مع أن غيره في غنى عما يراه هو حقا له. (59)

والذي نستطيع أن نستخلصه حول رأي الإمام في بعض الصوفية الذين تقوهوا بعبارات تخرج في ظاهرها عن صحيح الشرع ، هو أن هذه الأحوال تخص أصحابها ولا يمكن أن تكون معياراً لغيرهم، ولا يجوز أن نكتب أو تكون، وإن ما جاء عن الصوفية أو متأخريهم وتلامنتهم من أمور تخالف الشرع لا يقاس عليها أقوال وأفعال وسلوك عامة المسلمين، فالمعيار عند الإمام في كل ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال ومناقب وحركات هو كتاب الله وسنة نبيه وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم.

ويرجح الإمام أن البعض قد دس على الصوفية وحشي كتبهم بالفساد من القول وما يخالف الشرع وقد ضرب الإمام مثلاً بذلك بالإمام الشعراني الذي يري أن كتبه مليئة بالدسائس، كذلك ينكر ما نسبته بعض متأخري الصوفية لأبي الحسن الشاذلي من أمور لا أثر لها في الشرع المنزل قرآناً وسنة.⁽⁶⁰⁾

ولكن ما هو موقف الإمام من ضرورة وجود شيخ للمريد يسترشد به ويطلب منه العون؟

يري الإمام أن فرائض الدين ومعرفة حاله وحرمله أمر ووضح ، والفضائل والردائل معروفة للنفس بالفطرة ومما جاءت فيه الكتب والرسائل ولا تحتاج لشيخ أو مرشد والله هو المرشد والمعين وهو يهدي سواء السبيل، وينصح الإمام السالكين بالاعتماد على الله ، لأن المرشد الحق قليل في هذا الزمن.

ولا يفوت الإمام أن بعض الناس قد يلتبس عليهم شيء في أمور دينهم وديانهم ويحتاجون إلى من يعينهم ويهديهم سواء السبيل، هنا يشترط الإمام شرطين:

الأول: أن يكون المرشد أفضل في العلم والعمل وحسن الخلق.

الثاني: ألا يقبل على إرشاده أجراً ولا يمد يده لأحد، وعلى حد تعبير الإمام "ألا يجعل دينه دكانه"⁽⁶¹⁾، أي لا يتاجر بالدين.

رابعاً : أخلاق الصوفية.

يشتي الإمام على أخلاق الصوفية، ويشيد بعلمهم وآدابهم بقوله "أنه لم يوجد في أمة من الأمم من يضاهي الصوفية في علم الأخلاق وتربية النفوس".⁽⁶²⁾

ويذهب الإمام إلى ما هو أبعد من ذلك حين يري أن الطريق إلى إصلاح الأزهر هو تربية طلابه وتنشئتهم على طريق أهل التصوف بما يتطلبه من مجاهدة وتربية وتهذيب وذلك إذا أردنا إصلاحه وأعماره.⁽⁶³⁾

وفي موضع آخر ينصح الإمام بتدريس الأخلاق والآداب الدينية لطبقة المعلمين والمرشدين في خطوة نحو إصلاح الأزهر وذلك بتفصيل تام وإحاطة كاملة على نحو ما سلك الإمام الغزالي في "الإحياء" مع تطبيق تلك القواعد الأدبية الشرعية على الأصول المشهورة.⁽⁶⁴⁾

ويدعو الإمام إلى تطهير النفس في مسيرتها نحو بلوغ الكمال الأخلاقي وذلك بتخليتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل.

فلإنسان كمال مفروض عليه أن يسعى إلى تحقيقه وهو في استيفاء ما يمكنه من الفضائل، وهو أيضا عرضه لنقص يجب عليه الترفع عنه.

والفضائل عند الإمام سجايا للنفس تألف وتوفق بين أهلها كالسخاء والعفة والحياة ونحوها، فالسخيان لا يتشاحان، ولا يتتازعان في التعامل، وسخية كل منهما للبدل في الحق والمنع إذا اقتضاه الحق، فكل يعرف حده فيقف عنده.⁽⁶⁵⁾

وبهذا يري الإمام أن الناس الذين يتفقون في السجاياء تميل نفوسهم إلى الاتحاد والائتام في الأعمال والمقاصد، فالفضائل إذا اجتمعت أو غلبت في بعض الأشخاص مالت نفوسهم إلى الاتحاد والائتام، وكل يميل إلى من يشاكله، فتتوحد الإرادة والهدف.

وكما يعرض الإمام لبعض الفضائل التي يجب على المسلم التحلي بها كالتعقل والتروي والتفكر والهمة والصبر والحلم والشجاعة والإيثار إلى غير ذلك من الفضائل التي عرضها في "العروة الوثقى"، فقد عرض أيضاً للذائل التي ينصح المسلم بالتخلي عنها نحو القحة، والبذاءة، والسفه والطيش والتهور والجبن والدناءة والحقد والحسد والكبرياء والكذب والنفاق إلى غير ذلك من الرذائل.⁽⁶⁶⁾

والإنسان مجبول بالطبع على النفور من هذه الآفات، وهي تفرق بين الناس ولا تجمع بينهم، فلا يمكن لشخصين شرهين حاقدين حاسدين أن يجتمعا في مقصد أو غاية، فهي أخلاق التناؤد.

هذه الرذائل إذا نقشت في أمة نقضت بناءها ونثرت أعضائها، فتسطو عليهم الأمم وتتكالب، وهذه الصفات الدنيئة إذا نقشت في قوم صار بأسهم بينهم شديداً، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى تراهم أعزة بعضهم على بعض، أذلة للأجنبي، وكان الإمام محمد عبده يشير في مرارة إلى ما لاقاه من هجوم عليه خاصة من علماء عصره حين يتحدث عما نقشي بين الناس من جحود وإنكار بقوله "يرون كل حسن من أبناء جنسهم قبيحاً، وكل جليل منهم حقيراً، إذا نطق الأجنبي بما يدور على ألسنة صبيانهم عدوه من جوامع الكلم، ينكرون أن يكون من بينهم عالم أو خبير، ويرتابون في نصح الناصح ويسخرون بالوعظ، ويبذلون جهودهم لخبية من يسعى لإعلاء شأنهم وجمع كلمتهم"⁽⁶⁷⁾

وقبول الإمام لما يتحلى به الصوفية من أخلاق مؤسس على الدين الذي يجب غرسه في النشء، فهي صفحات بيضاء مغطاة على أصول الدين وذلك يكون بمعرفة الأوامر والنواهي وتثبيتها في العقول والدعوة إلى العمل بها. (68)

ويتضح من ذلك أن النزعة العقلية لا تفارق الإمام حتى في مجال الأخلاق فهو يري أن التمييز بين الخير والشر أمر طبيعي يدركه الناس جميعاً من غير حاجة إلى شرع أو عرف، فالتمييز بين الخير والشر في نظر محمد عبده هو شأن من شؤون العقل دون معونة من العقيدة، وأن في وسع العقل أن يتوصل إلى معرفة الخالق وقوانين الوجود وخلود النفس، وهذه النظرة العقلية للإمام دفعت البعض ومن بينهم د. "عثمان أمين" إلى القول بأن الإمام كان يرمي إلى إحياء المذهب العقلي الذي قال به المعتزلة. (69)

لكن هل يكفي العقل وحده لهداية البشر دون حاجة إلى الرسل؟

يرى الإمام أن التمييز بين ما هو نافع وبين ما هو ضار يسير على أهل النظر الصحيح والمزاج المعتدل، ولما كان الناس لا حد لرغباتهم، وليس جميعهم اختصوا بنور البصيرة فكانوا محتاجين إلى هداية أوثق من هداية العقل وهي الهداية النبوية. (70)

ولعل عناية الإمام بتطهير النفس والسمو بها كان رد فعل لتيار المادية الذي كان سبباً في ذهاب الأخلاق وتقهقر الدين وتضاؤل الحق وعبادة القوة، وهو الذي طمس نور الروحانية، والإنسانية اليوم بحاجة إلى ما يجلي عنها ذلك الصدا حتى تعود إلى فطرتها السوية التي يتوازن فيها جانب الروح مع جانب المادة.

وهذا هو هدف التصوف الذي هو في جوهره عناية بالباطن ومحاولة الترقى الأخلاقي من أجل معرفة الله معرفة لا يشوبها شك، والسمو بالروح باعتبار أن لذة الروح أفضل من لذات الجسد، ولا شك أن إدراك هذه اللذة الروحانية، كان موضع اهتمام الإمام محمد عبده فهو يفرق بين لذة ما يفني ومنفعة ما يبقى، ويرى أن أعمال الإنسان منها ما يحضر لذته وتُسوء عاقبته، وهو ما يجب اجتنابه ومنها ما قد يشق احتماله ولكن تسر مغبته، وهو ما يجب الأخذ به.⁽⁷¹⁾

خامساً : انتقاد الإمام لبدع الصوفية

عارض الإمام محمد عبده الكثير من البدع التي انتشرت بين صوفية عصره ولا يزال بعضها قائماً إلى يومنا هذا، فهو لا يغض الطرف عما ألم بمناخري الصوفية من بدع وابتعاد عن صحيح الدين، بل ويحمل هؤلاء الصوفية مسئولية نقشي الجهل والكسل بين المسلمين.⁽⁷²⁾

وسوف نناقش بعض المثالب التي يأخذها الإمام على هؤلاء ومنها : الفهم الخاطئ للتوكل ، ونقشي التواكل ، وانتشار الكرامات بين العامة ، وزيارة الأضرحة والتوسل بأصحابها.

(أ) الفهم الخاطئ للتوكل ونقشي التواكل بين جمهور المتصوفة.

يتعرض الإمام إلى مسألة في غاية الأهمية نقشت بين المسلمين خاصة الصوفية منهم ، وهي الفهم الخاطئ لمفهوم التوكل، فراح يعرض لمفهوم التوكل مبيناً حقيقته، ومفرقاً بينه وبين التواكل⁽⁷³⁾، ومستدلاً بما كان عليه النبي ﷺ

والسلف الصالح في سلوكهم ومعاشهم، ويرى الإمام أن الفهم الخاطئ للتوكل هو الذي أحال بعض المسلمين إلى الكسل والقعود عن العمل وهو الذي جعل أكثر الصوفية يستسلمون إلى الحوادث تصرفهم حيث تهب ريحها، وترتب على ذلك أن شاعت بين المسلمين آفات التردد وقتور الهمة وضعف العزيمة وفساد العمل، وهذا المفهوم الخاطئ للتوكل — كما يرى — يبتدأ من البيت وينتهي إلى الأمة، ويمر في كل طبقة ويجول في دوائر الحكومة. (74)

إن هذا الفهم الخاطئ لمعنى التوكل هو الذي يجعل المسلم يرى أن الحالة الحاضرة هي ما قدر الله له، ولا حيلة له فيها، فإذا خطر بذهنه داعي العمل سرعان ما يكسل ويقعد وينزع إلى البطالة والكسل ويظن أن هذه الوسواس من العقيدة، والدين برئ من أمثال هذه الاعتقادات. (75)

ويثنى الإمام محمد عبده على أحد أعلام التصوف وهو الإمام أبو حامد الغزالي في فهمه للتوكل، ويرى أن الأمة في حاجة إلى أمثاله ممن يذكرون العامة بسنن السلف ويظهرون الشريعة مما طرأ عليها من لواحق البدع، وينشرون بينهم أن التواكل والركون إلى القضاء إنما طلبه الشرع منا في العمل لا في البطالة والكسل، وما أمرنا الله أن نهمل فروضنا، ونبتذ ما أوجب علينا بتدبير التوكل عليه فتلك حجة المارقين عن الدين الحائدين عن الصراط المستقيم. (76)

هذا الفهم لحقيقة التوكل يدفع الإمام إلى نبذ عقائد الجبرية وبعض العامة الذين ينكرون حرية الإنسان واختياره في أفعاله، ويرون أنه مجبر فيما يصدر عنه جبراً محضاً، فهذا الفهم الخاطئ ربما يدعو الإنسان إلى ترك الفرائض واقتصراف المعاصي. (77)

بيد أن فهم الإمام لمعنى التوكل كان نتيجة طبيعية لظرفته السلمية التي تؤمن بأن هناك شيء وراء القشور وسر وراء الكلمات، وكما يقول الأستاذ العقاد "إن هذا الفطرة هي التي رفضت أباطيل اللصقاء بالصوفية، فهي لا تتخضع بما يدعون إليه من تواكل وكسل، وإذا كانت أسرة الشيخ الإمام تعتقد في الأولياء وأبناء الطريق إلى الله، لكن هذا الاعتقاد لم يمنع أحدهم من إهمال حقله أو إلقاء فأسه والتخلي عن كفاحه للعيش". (78)

إن التوكل كما يفهمه الإمام هو الثقة بالله والخضوع التام لإرادته مع استعمال الجهد والإرادة لبلوغ المقاصد، وليس هو التوكل الذي يعني الجمود والقعود عن السعي والعمل. (79)

(ب) تفشى الكرامات وموقف الإمام منها

إذا كان الإمام يرفض تفشى الكرامات بين العامة وضرورة الاعتقاد بها ، إلا أنه لا يرفض الكرامات التي تقع عن بعض الأولياء والصالحين.

ويدرج الإمام الكرامات تحت علم التصوف، لأنها تدخل في همم النفس البشرية وعلاقتها بالكون الكبير، وفي مكان الأعمال الصالحة، والارتقاء بالنفوس في مقامات الكمال من العناية الإلهية وهو ما يختص به علم التصوف.

ويري الإمام بجواز وقوع الكرامات وخوارق العادات عن غير الرسل والأنبياء والقول بأن ذلك يوقع الشبه في المعجزات غير صحيح، لأن المعجزة مقرونة بالتحدي ودعوة الرسالة والتبليغ عن الله تعالى، ولا بد أن تكتفها حوادث تميزها عن سواها. (80)

وصدور خوارق العادات من غير الأنبياء أمر لا يختلف عليه العقلاء وليس موضع نزاع بينهم، إلا أن الإمام يرى أن لكل مسلم الحق في أن ينكر صدور أي كرامة كانت من أي ولي كان، ولا يكون بإنكاره هذا مخالفاً لشيء من أصول الدين، ولا مائلاً عن السنة الصحيحة، ولا منحرفاً عن الصراط المستقيم. (81)

هنا يوجه الإمام الأنظار إلى حقيقة مهمة للرد على نقشي الهزيان بالكرامات وخوارق العادات بين العامة من الناس، والذين انتشروا في عصر الإمام، حتى أصبح ذلك ضرباً من ضروب الصناعات التي يتنافس فيها الأولياء وتتفاخر بها هم الأصفياء. (82)

والأمر الخارق للعادة هو الأمر الذي يصدر مخالفاً لشرائع الكون ونواميسه. (83)

والمعجزة مقرونة بالتحدي عند دعوة النبي، وهي برهان من الله لتأييد النبوة لكي يميز الناس بين صادق الدعوة ومدعيها.

ويحاول الإمام تفسير ما يحدث عن خوارق العادات بأنه من الممكن أن يكون لخوارق العادات نواميس خاصة وضعها الله وهو الذي وضع الناموس المعروف لنا ولكن لا نعرفها، بل يمكن أن نري أثرها على يد من اختصه الله بفضل من عنده. (84)

وعلى هذا فالإمام لا ينكر المعجزة أو الكرامة فهي ليست من نوع المستحيل عقلاً، وإنما هي لا تخضع لقانون السببية، وهو ما لم يقم الدليل على استحالته، وإن كان لها ناموس خاص بخوارق العادات. (85)

ويرى الإمام أن الذين أجازوا وقوع الكرامات استدلوا عليها مما جاء في القرآن الكريم حول قصة مريم عليها السلام، وحضور الرزق عندها، وقصة أصحاب الكهف، وقصة نقل عرش بلقيس. (86)

وإذا كان الإمام يقبل خوارق العادات من المعجزات والكرامات، فإنه يوجه اعنف النقد إلى البدع المذمومة والمنتشرة بين المسلمين في عصره التي تدخل تحت زعم الكرامات مثل بدعة الدوسة، وهي عبارة عن أن ينطرح الناس على الأرض ثم يعلو أحد المشايخ على ظهورهم بحصان يدوسهم واحداً تلو الآخر بدعوى أنها من الكرامات. (87)

(ج) زيارة الأضرحة والتوسل بأصحابها

وهي من الأفعال التي يقوم بها أديعاء التصوف وجهاله، ويرى الإمام أن هذا العمل يأباه الإسلام، وأنه يخالف عقيدة التوحيد، خاصة إذا كان الزائر يهدف إلى قضاء حاجة من صاحب الضريح، بل إن الفاتحة التي يقرأها الزائر إنما تنهاه عن فعل ذلك لقوله مخاطباً الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين "الفاتحة آية 4".

فلا ينبغي أن نطلب قضاء الحاجة ممن لا يملكها (88)، وينكر الإمام أنه نهي أحد الوجهاء عند زيارة ضريح السيدة زينب أثناء الاحتفال بمولدها.

ويتضح من ذلك أن الإمام ينكر زيارة الأضرحة إذا كانت بهدف طلب العون والحاجة من صاحب الضريح، ولكن إذا كانت بقصد زيارة صاحب القبر والدعاء له أو تذكر أعماله الصالحة والافتداء به فليس في الأثر الصحيح ما ينهي عن ذلك. (89)

ويقول الإمام في مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء "بأن الأساس الذي بنيت عليه رسالة النبي محمد ﷺ هو التوحيد كما قال الله لنبيه قل هو الله أحد الله الصمد" الإخلاص آية 1، 2".

والصمد هو الذي يقصد في الحاجات، ويتوجه إليه المرءيون في معونتهم على ما يطلبون وإمداده بالقوة فيما تضعف عنه قواهم، والإتيان بالخبر على هذه الصورة يفيد الحصر، كما هو معروف عند أهل اللغة، فلا صمد إلا هو.

ويستشهد الإمام برأي شيخ الصوفية ابن عربي في "فتوحات" حول هذه الآية بأن الله تعالى لم يترك لغيره حجة عليه، بل لله الحجة البالغة، فلا يتوسل إليه بغيره، فإن التوسل إنما هو طلب القرب منه وقد أخبرنا الله أنه قريب، وخبره صدق.⁽⁹⁰⁾

وعلى هذا وقد حمل الإمام حملة شعواء على تكديس الأولياء والتضرع إليهم وسؤالهم قضاء الحاجات وشيوع التواكل، ورأى أن التوكل الصحيح هو الاعتماد على الله واتباع السنة في الطلب والأخذ بالأسباب⁽⁹¹⁾

ويقرر الإمام أن التوسل بالأنبياء والأولياء بدعة لم تكن موجودة في صدر الإسلام والقرون الثلاثة الأولى، وتشهد بذلك كتب السنة والسيرة، وهو سوء ظن بالأنبياء والأولياء من قبل العامة الذين غشيت أبصارهم ظلمات الجهل.⁽⁹²⁾

ويتضح من هذا أن الإمام يهاجم أدعياء التصوف بما أحدثوه من انحراف عن مساره الصحيح، وما نقشى بينهم من أمور لا تتفق مع الدين الحنيف.

تعقيب

اتضح مما تقدم عناية الإمام محمد عبده بالإنسان جسداً وروحاً ، عقلاً ووجداناً من منطلق دعوة الإمام إلى تكامل الذات الإنسانية روحاً ومادة ، ظاهراً وباطناً، من أجل أن يرتقى بشخصية المسلم في أطوار الكمال الإنساني .

ولعل أثر التربية الصوفية في حياة الإمام هي التي نشأت في صباه وهو مأخوذ بسحر التصوف ، شغوفاً بحياة السر والباطن .

إن اهتمام محمد عبده بالإنسان لا يقف عند حد الظاهر بل يتعداه إلى الجوانب الروحية ، وهذا واضح من انتقاده للفقهاء لاهتمامهم بظاهر العبادات وأشكالها، مما دعاه إلى التركيز على الجانب الباطني في العبادة ، وبيان أهميته في تنمية الجوانب الروحية والأخلاقية للمسلم .

وهذه النظرة التي نظر بها محمد عبده إلى العبادات هي عين النظرة التي نظر بها الصوفية إلى العبادة ، وقد ركز الإمام - كما تبين - على النية قبل السلوك ، وعنى بالباطن قبل عنايته بالظاهر؛ إذ أن تهذيب الروح عند محمد عبده هي الخطوة الأولى لاستكمال الفضائل .

لقد اتضح أن محمد عبده لم يكن قط من أهل الظاهر الذين يأخذون بالحرف ويدينون بالتقليد ، ولذلك حاول صياغة فقه جديد يتلائم مع تطور الحياة الإسلامية ، وما يجد فيها من تحديات ومشكلات تفرض نفسها على الواقع الإسلامي .

وعلى الرغم من النزعة العقليّة المسيطرة على فكر الإمام ، فإن ذلك لم يحل بينه وبين التصوف ، بل كان التصوف واضحاً كل الوضوح فى وجدانه وأخلاقه وسلوكه ، وإذا كان محمد عبده قد نشأ فى أحضان التصوف إلا أنه لم يبتعد عنه حتى أواخر حياته .

وفى نظرته إلى التصوف فرق الإمام بين التصوف السنى الذى يؤسس على قواعد الشرع، وبين التصوف الفلسفى الذى ينبغى أن يضمن به على غير أهله ، ولذلك وجدناه متحفظاً على هذا النوع من التصوف ومشايخه . فقد رأى الإمام أن التصوف نوق وجدانى، وللصوفية أدواقهم الخاصة ولا يجوز أن يدين بها غيرهم ، ولأن الإمام يتميز بالتسامح وسعة الصدر والعقل، فهو لا يكفر ولا يفسق أى مسلم ما دام مكثبياً بالأصول الاعتقادية ويجتهد فى الفروع ، فالاختلاف فى الفروع لا يخرج المرء عن كونه مؤمناً .

بل إن الإمام يتفق مع الصوفية فى رياضاتهم للنفسية والفكرية ، وأشار إلى فضل الصوفية فى إدراك الأثر الأخلاقى للدين ، والجمع بين للظاهر والباطن فى النفس البشرية ، وإسهامهم فى الإرتقاء بوجدان المسلم ، وإيقاظ باطنه ، موضحاً أن المقصد الأول للتصوف هو تهذيب أخلاق العامة وتقويم عاداتهم وترويض نفوسهم.

وقد عمل الإمام على إيقاظ الوعي فى المجتمع الإسلامى من خلال تفرقة بين للتوكل والتواكل فدعا المسلم إلى العسل الجاد حتى لا يسير فى تيار للمتواكلين والمتقاعددين؛ إذ بين الإمام أن الإسلام لا يعرف للدعة والتواكل الذى هو حجة المحتالين المخادعين .

كما أوضح الإمام أن الصوفى لا ينزوى عن العالم وعلية أن يوفق بين عمله وعقيدته ، ورفض تواكل بعض المنتسبين إلى التصوف وعدم مشاركتهم فى بناء مجتمعاتهم ، فالحياة الروحية لا تعنى إهمال الواجبات الاجتماعية أو الفروض الدينية .

ولقد أقر الأمام حقيقة مهمة حينما فرق بين التصوف فى طبيعته وما يدعو إليه من سمو فى النفس وتهذيبها وبين ممن ينسبون أنفسهم إلى التصوف ، وأدخلوا فيه بعض البدع ، فالعيب ليس فى التصوف، وإنما فى بعض مشايخه، وما كان عليه عوام الصوفية المتأخرين من جهل وتفريط فى الفرائض والسنن . وهذه رؤية فاحصة من مفكر دأب على مهاجمة التقليد وأقر بحق المفكر فى الإستقلال والنظر، مادام ذلك لا يتعارض مع أصول الاعتقاد ، فما اتفق مع العقيدة السمحة قبله ، وما خرج عنها رفضه ، ولذلك وجدناه يرفض ما صدر عن بعض الصوفية المتأخرين من بدع وعادات لا تتفق وصحيح الدين ونسئ إلى التصوف والصوفية مثل نفشى الكرامات بين شيوخ التصوف وتشجيع العامة على الإعتقاد بها مبينا أن إنكارها لا يخرج المسلم عن إيمانه وعقيدته ، كما رفض الإمام زيارة الأضرحة إذا كانت بغرض طلب العون والتوسل بأصحابها، مبينا أن ذلك مخالفا لعقيدة التوحيد ، وقد سعى الإمام إلى تطهير العقيدة من غلو بعض مشايخ التصوف ، وما أحدثوه فيه من أمور تخالف ما كان عليه النبى والسلف الصالح، فالدين الملى بالخرافات لا يستقيم والعقل المستنير .

ومما يحسب للإمام أنه دعا إلى البحث في علوم الدين والدنيا على حد سواء ، والولوج في كل أبواب العلم ، وهذا هو السبيل إلى رفعة الأمة وتبؤ مكانتها في الرقى والتقدم بين الأمم .

إن التصوف عند الإمام محمد عبده ذوق وفعل ، وجدان وسلوك ، وتنمية للروح، ومشاركة في بناء المجتمع في الوقت ذاته ، أما الذين لم يأخذوا من التصوف إلا اسمه ، ومن التعبد إلا رسمه، فهذا هو ما رفضه الإمام محمد عبده .

المراجع والإحالات

(1) أخص بالشكر الأستاذ الدكتور/ هانز ديبر Hans Diaber أستاذ الفلسفة الإسلامية، ومدير معهد الدراسات الشرقية بفرانكفورت الذي ساعدني في استعارة وتصوير المصادر والمراجع والمخطوطات التي أفادتنني كثيراً في هذه الدراسة وفي غيرها من الدراسات.

كما اشكر الأستاذ الدكتور/ فؤاد سزكين مدير معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بفرانكفورت الذي أمدني بمختلف المراجع والدوريات العلمية من خلال مكتبة المعهد الزاخرة بالكثير من الكتب النادرة والتي تعد بحق منارة للعلوم العربية والإسلامية في مدينة فرانكفورت.

(2) أتقدم بالشكر أيضاً للزميل الدكتور/ خلف عبد العزيز الباحث في الأدب الفرنسي بجامعة السربون والذي ساعدني كثيراً في الحصول على بعض الدراسات الخاصة بالإمام محمد عبده أثناء زيارتي لمكتبة الجامعة بباريس، كما ساعدني في ترجمة بعض ما احتاج إليه من هذه الدراسات إلى العربية.

(3) M.El-Bahay, *Muhammed Abduh, Eine untersuchung Seiner erziehungsmethode zum nationalbewuptsein und zur nationalen Erhebung in Agypten*, Hamburg, 1936.

(4) M.Kerr, *Islamic Reform, the political and legal theories of Muhammed-Abdouh and Rashid Rida*, los, Angoles, 1966.

(5). Ahmed, Al Bessaty, *Le développement des sciences religieuses à Al. Azhar depuis le cheikh Muhammed Abduh*, Université de Paris V. 1979.

وقد أشار إلى هذه الدراسة دكتور/ محمد عمارة في تقديمه للأعمال الكاملة للإمام محمد عبده وقد ذكرها بعنوان "تطور الفكر الديني في القرن العشرين وأثرها في المجتمع المصري".

أنظر مقدمة الجزء الأول للأعمال الكاملة، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1972 م. وإن كان هذا العنوان لا يمثل الترجمة الدقيقة لعنوان الرسالة، فالترجمة الصحيحة للعنوان الذي جاء على غلاف الدراسة التي حصلنا عليها للباحث احمد البساطي هي ما ذكرناه في المتن، وتوجد نسخة منها بجامعة السربون وهي =

مسجلة برقم 168-1979w.4 وهي دراسة ضخمة تقع في ألف وسبع وأربعين صفحة وهي في مجلدين.

(6) Mona, El Saed, *L'islam et la problématique de la sécularisation chez un penseur égyptien du siècle : Muhammed Abduh*, Paris, 1981.

(7) Mohammed, Haddad, *Essai critique de la raison théologique : l'exemple de Muhammed Abduh*. Sorbonne, Paris III.

(8) كان يعمل أستاذًا بقسم الدراسات الشرقية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

(9) Charles, Adams, *Islam and Modernism in Egypte*, New York, 1968

(10) Anwar, Moghith, *Le Marxisme en Egypte*, Université de Paris X, 1992.

(11) Magdi, Abdel-Hafez, *L'idée de l'évolution dans la pensée islamique et les tendances de la théories de l'évolution dans la pensée arabe contemporaine : la cas de l'Egypte*, Paris x, 1991.

(12) Muhammed Abduh, *Rissalat Altawhid*, traduit en français par Moustapha Abdel Razik, Librairie Orientaliste, Paris, 1925.

(13) Muhammed Abduh, *The Theology of unity*, Translated from the Arabic by Ishaq-Musa-London, George Allen, ltd, 1966.

(14) انظر فتاوى الإمام محمد رشيد رضا، الجزء الثالث جمع وتحقيق د. صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، ط1، 1970م، ص902.

(15) انظر الأعمال الكاملة، تحقيق وتقديم د. محمد عمارة ج 1 ص 206 و 207.

وانظر أيضا : سلسلة الأعمال المجهولة لجمال الدين الأفغاني، تحقيق وتقديم د. على شلش، رياض الريس للنشر، لندن، 1986م، ص13.

(16) Charles Adams, *Islam and Modernism in Egypt*, New York, 1968, p.120.

(17) Ibid. p.120.

- (18) انظر الطريقة الأكبرية، بحث نشر في الكتاب التذكاري عن ابن عربي، القاهرة، 1969م،
 نقلا عن مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، العدد الرابع، السنة الرابعة، ص302، عدد
 خاص عن المرحوم الدكتور/ أبو الوفا النفتازاني
- (19) محمد عبده ، الأعمال الكاملة ، تحقيق د . محمد عمارة ، ج3 ، المؤسسة العربية للدراسات
 والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1972 م . ص 521.
- (20) جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، العروة الوثقى، المقدمة، دار الكتاب العربي ، بيروت ،
 1983 م ص 31
- (21) عباس العقاد ، عبقرى الإصلاح والتعليم، دار الكتاب العربي ، القاهرة، 1971 م . ص 70
- (22) الأعمال الكاملة ج3 ص 72
- (23) أحمد أمين ، من زعماء الإصلاح ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مكتبة الأسرة ص 72
- (24) أحمد أمين ، من زعماء الإصلاح ، ص 72
- (25) د . عثمان أمين ، رائد الفكر المصرى محمد عبده ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ،
 الطبعة الثانية ، 1965 م . ص 34
- (26) جمال الدين الأفغاني ، محمد عبده ، العروة الوثقى، (المقدمة) ، دار الكتاب اللبناني
 1983م ص 35
- (27) انظر رشيد رضا ، تاريخ الأستاذ الإمام ، ج 1 ، ص 23
- (28) أحمد أمين ، من زعماء الإصلاح ، ص 81
- (29) Muhammed Abdou, *Rissalt Altawhid*, Trans.by Ishaq Musa, George
 Allen, London ,1969 .pp. 10-11.
- (30) د . عثمان أمين ، رائد الفكر المصرى ، ص 34
- (31) عباس العقاد، عبقرى الإصلاح والتعليم، دار الكتاب العربي، القاهرة ، 1971 م . ص 70
- (32) المرجع نفسه ص 78 .

(33) الأعمال الكاملة ج 3 ص 194 .

(34) نفس المصدر والصفحة

(35) نفس المصدر والصفحة

(36) هو رجل إنجليزي عنى بدراسة الإسلام ، ورأى ترجمة القرآن فأسلم .

(37) رسالة التوحيد ، تقديم رشيد رضا ، ص 174

(38) الأعمال الكاملة ج3 ص 397 .

وهذا الرأي يتفق مع قول الإمام القاسم الرسى ، فيذكر أن هناك ثلاث عبادات من ثلاث حجج احتج بها المعبود على العباد ، وهى العقل ، والكتاب ، والرسول ، فجاءت حجة العقل بمعرفة المعبود ، وجاءت حجة الكتاب بمعرفة التعبد ، وجاءت حجة الرسول بمعرفة العبادة ، وان كان الإمام الرسى يرى أن العقل أصل الحجبتين لانهما عرفا به ولم يعرف بهما .

انظر رسائل العدل والتوحيد ، دراسة وتحقيق د . محمد عمارة ، ج 1 ، دار الشروق ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1988 م . ص 124 ، 125 .

(39) محمد عبده ، رسالة التوحيد ، تقديم رشيد رضا ، ص 175 .

(40) رسالة التوحيد، تقديم رشيد رضا ص181. وانظر أيضا الأعمال الكاملة ج3، ص 465

(41) نفس المصدر ص 175

(42) الأعمال الكاملة ج 3 ص 314

(43) الأعمال الكاملة ، ج3 ، ص 525

وهذا الحديث مستخلص من حوار دار بين الإمام والشيخ رشيد رضا يوم الخميس الموافق 6 شعبان سنة 1315 هجريا الموافق 1898 م .

(44) فرق الفقهاء بين الماء الطهور والماء الطاهر ، والماء الطهور هو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض ، ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، وهو اللون أو الطعم أو الرائحة ،

وهو صالح للعبادات كالوضوء والغسل ، أما إذا خالطه شيء من الأشياء التسي تسلب ظهورته كماء الورد أو نحوه فإنه يصبح طاهراً وليس طهوراً ، أى يصلح استخدامه فى الأمور العادية كالشرب والطبخ ، وهذا قول المالكية ، أما الحنفية فتتخفظ فى ذلك ، فقد يتغير لون الماء لو طعمه أو رائحته ومع ذلك يبقى طهوراً يصح استعماله فى العبادات ولكن ذلك مشروط بعدم الضرر أى لا يضر أى عضو من أعضاء الجسم .

انظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، جمع د . عبد الرحمن الجزيرى ، ج 1 ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، بدون تاريخ . ص 31 ، 33 .

(45) الأعمال الكاملة ج 3 ص 196 .

وإذا كانت مذاهب الفقهاء تدور فى مجال العبادات والمعاملات وهى أمور يدخل فيها الخلاف ، إلا أنه من الواجب ألا نجعل من هذه الأمور أسباب للفرقة بين المسلمين بحيث تصرفهم عن الأخذ بإصلاح المشكلات الكبرى ، وتضعفهم عن الإصلاح الحقيقى للمجتمع ، وكما يرى د . عبد الحلیم محمود ، أن ضيق الأفق عند بعض المتأخرين هو الذى جعلهم يقيمون من هذه الآراء (مذاهب) منفصلة الاتباع ، ينتصر كل منهم لمذهبه .

انظر الإسلام والعقل ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 1988 م . ص 155

(46) د . عثمان أمين ، رائد الفكر المصرى ، ص 20

(47) د . عثمان أمين ، أعلام الفكر الإسلامى المعاصر ، ص 61 . وانظر أيضا رائد الفكر المصرى للمؤلف نفسه ص 100 .

(48) انظر: محمد عبده الإسلام دين العلم والمدنية ، تحقيق ودراسة د . عاطف العراقى ، دار ابن سينا للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ص 12 ، 13

(49) *The Encyclopaedia of Islam*, C. E. Bosworth. Volume V 11. Leiden, Newyork, Ev, Brill, 1993 .p.H.G.

(50) انظر الأعمال الكاملة ، ج 3 ، ص 525 .

= والصراع بين الصوفية والفقهاء معروف وقديم قدم الفريقين ، وقد أشار إلى هذا الصراع حديثا أحد المستشرقين وهو " ميشيل سد ويك " فى دراسة له عن التصوف فى كل من مصر وسوريا خاصة فى العصر المملوكى الذى أخذ التصوف فيه شكلا آخر تمثل فى العديد من الطرق الصوفية والشيوخ والأقطاب ، ويرى " سدويك " أن التصوف قد حظى فى ذلك الوقت باعتراف واسع بين جمهور المسلمين خاصة فى كل من بلاد الشام ومصر ، ومع ذلك فقد ظل الخلاف بين الصوفية والعلماء المتقيدين بالحرف " النص " مستمرا مما أدى إلى اتساع الهوة بين الصوفية والفقهاء . أنظر :

Michel Chodokiewicz, *Le Soufisme en Egypte et en Syrie Sous les derniers Mamelouk et les premiers Ottomans*, Damas , 1995 ,p.587 .

وقد نشرت هذه الدراسة بالمعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق وتقع فى 590 صفحة .

(51) د . محمد صالح ، إعادة بناء علم التوحيد عند الأستاذ الإمام محمد عبده ، دار قباء للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1988 ، ص 9 ، 10 .

(52) تقترب هذه النظرة من موقف ابن خلدون من التصوف ، إذ يرى أن طريقة هؤلاء القوم - يقصد الصوفية - لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريق الحق والهداية ، وأصلها العكوف على العبادة والإنقطاع إلى الله تعالى ، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها ، والزهد عن الخلق فى الخلوة والعبادة ، وكان ذلك عاما فى الصحابة والخلف ، كما يرى ابن خلدون ان الكلام فى المجاهدات والمقامات وما يحصن من الأنواق والمواجد فى نتائجها ، ومحاسبة النفس على التقصير فى أسبابها أمر لا مدفع فيه لاحد ، وأذواقهم فيها صحيحة ، والتحقق بها عين السعادة ، وأما الكلام فى الكرامات والإخبار بالمغيبات وتصرفهم فى الكائنات فأمر صحيح غير منكر، وإن مال بعض العلماء إلى إنكاره ، أما مذاهب الطول والاتحاد ووحدة الوجود فينكر ابن خلدون على من تكلم بها وهو حاضر حاله .
انظر: المقدمة ، ج 1 ، صفحات 391 ، 392 ، 395 .

(53) هذا الحديث للأستاذ الإمام جاء فى حوار دار بينه وبين الشيخ محمد رشيد رضا فى شعبان سنة 1315 هـ الموافق سنة 1898 م . انظر الأعمال الكاملة ج3 ص 526 .

(54) الأعمال الكاملة ج3 ص 341 .

وقد حدثت هذه الواقعة التى أشار إليها الإمام محمد عبده فى عهد المرابطين (1090 - 1147م) حينما ساد فكر الفقهاء على فكر الصوفية والفلاسفة .

(55) الأعمال الكاملة ج3 ص 521 .

(56) الأعمال الكاملة ج3 ص 526 .

(57) الأعمال الكاملة ج3 ص 520 .

(58) الأعمال الكاملة ج3 ص 518 .

(59) الأعمال الكاملة ج3 ص 310 .

(60) الأعمال الكاملة ج3 ص 521 ، 522 .

(61) الأعمال الكاملة ج3 ص 522 ، 524 .

وهذا رأى الذى انتقد فيه الإمام طوائف الصوفية فى جعلهم الشيخ أو المرشد ضرورة للمريد، سبقه إليه الحكيم الترمذى فى القرن الثالث الهجرى حين رد على شخص يسأله عن شيخ يرشده ويأخذ بيده بعدما مر بفترة من الحيرة والقلق ، فأجاب الحكيم بأن السالك لا يحتاج إلى شيخ يهديه ويعاونه ، فذلك كمن يطلب الخالق بالمخلوق ، فالمقياس الوحيد للوصول هو الاستعداد النفسى ، والرياضة الصادقة ، والمجاهدة الدائبة ، حتى يمكن التغلب على النفس وشهواتها .

أنظر للحكيم الترمذى ، جواب كتاب من الرى ، مخطوط بمعهد إحياء المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية ، برقم 119 تصوف ، ورقه 43 .

(62) الأعمال الكاملة ج3 ص 525 .

(63) الأعمال الكاملة ج3 ص 526 ، 532 .

(64) الأعمال الكاملة ج3 ص 81 .

(65) العروة الوثقى ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1983 م . ص 99 .

(66) العروة الوثقى ص 102 .

(67) نفس المصدر ص 104 .

(68) نفس المصدر والصفحة .

(69) انظر د . عثمان أمين ، رائد الفكر المصري ص 142 .

(70) رسالة التوحيد ص 84 .

(71) الأعمال الكاملة ج3 ، ص 411 .

(72) الأعمال الكاملة ج3 ، ص 211 .

(73) سبق أن فرق الكثير من رواد التصوف الإسلامي بين التوكل والتواكل ، ودعوا إلى

السعي وطلب الرزق ، وبرأوا التصوف من التهم اللصيقة به من أنه دعوى إلى التواكل

والقعود ، فقد بين الحكيم الترمذى أن السعى بدأ بأبينا آدم عليه السلام ، وأن الله طالب

العباد بالسعى والكسب وطلب الرزق رحمة بهم حتى تسكن نفوسهم ولا تضطرب بما

فيها من شراهة وحرص وطمع ، وتعلق الأرزاق بسعى الخلق فيه مصلحة لهم ، حتى

إذا فشل المرء فى تحصيله كان ذلك معلقا بسعيه لا بسعي غيره ، وقد لا يوافق تقدير

الله للرزق رغبة النفس وشهواتها ، فلو لم يعلق الرزق بالتماس الأسباب لأصبحت

النفس عرضة لان تسخط على المقدر .

ويفرق الترمذى بين التوكل والإتكالية ، فالتوكل أن يتخذ العبد ربه وكيفا ، أما الاتكال

أن يقعد كسلا طلب للراحة ، ويزعم أن ما قدر له آتية وهو مخطئ؛ لأنه لا يدري أن

ما قدر له بسعيه لا بسعي غيره . انظر مخطوط الفروق ومنع الترادف ، مصور عن

معهد إحياء المخطوطات العربية ، ورقة 30 .

وانظر أيضا "آداب المريدين وبيان الكسب" ، تحقيق عبد الفتاح بركة ، مطبعة السعادة

بدون تاريخ ، ص 142 .

ويوضح الشوكاني ذلك في " قطر الولي " بأن الله قدر الأسباب بالمسببات ، كما قدر الشيع والرى بالأكل والشرب ، وقدر حصول الزرع بالبذر ، ولو قال قائل أنا لا أكل ولا أشرب، بل انتظر القضاء ، فإن قدر الله لي ذلك كان ، وإن لم يقدره لم يكن ، أليس هذا القائل قد خالف ما جاء في كتب الله سبحانه ، وما جاءت به رسله ، وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وسائر علماء الأمة والاطلاع على كتاب الله وفهمه يبين ما اشتمل عليه من ترتيب حصول المسببات على حصول أسبابها -

= انظر الشوكاني قطر الولي على حديث الولي تحقيق وتقديم ابراهيم هلال ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، 1979 م . ص 510 .

(74) الأعمال الكاملة ج3 ، ص 329 ، وانظر أيضا عثمان أمين ، أعلام الفكر الإسلامي المعاصر ص62 وأيضا رائد الفكر المصري " محمد عبده " ص 102 .

(75) الأعمال الكاملة ج3 ، ص 329 .

(76) جمال الدين الافغانى ، محمد عبده ، العروة الوثقى ص 96 .

(77) عثمان أمين أعلام الفكر الإسلامي ، ص 63 .

(78) العقاد ، عبقرى الإصلاح والتعليم ، ص 79 .

(79) عثمان أمين ، رائد الفكر المصري " محمد عبده " ص 125 .

(80) الأعمال الكاملة ج3 ، ص 473 .

(81) رسالة التوحيد ، تقديم السيد رشيد رضا ، ص 207 .

(82) يرى الإمام ابن تيمية أن المعيار في خوارق العادات يرجع إلى الكتاب والسنة ؛ أى مدى المطابقة للشرع المنزل ، فالرجل لو طار فى الهواء أو مشى على الماء ، لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لإمره ونهيه . فإذا رأيت رجلاً يطير فى الهواء أو يمشى على الماء فانظر إلى عمله ، فإذا وجدته مطابقاً =

سألثريعة فاعلم انه ولي من أولياء الله ، وإذا وجدته مخالفا لها فاعلم انه ولي من أولياء الشيطان .

(83) الأعمال الكاملة ج 3 ، ص 260 .

(84) الأعمال الكاملة ج 3 ، ص 401 .

(85) يدل الشوكلي على كرامات الأولياء بالحديث الشريف " اتقوا قراسة المؤمن فإنه يرى

بنور الله " وبما جاء على أيدي بعض رواد الزهاد والصوفية ، ويستدل على جواز علم الغيب لمن أراد الله من الرسل والأنبياء بقوله تعالى " عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول " " سورة الجن آية 26 ، 27 .

يقول الشوكلي " وفيه دلالة على جواز اطلاع الولي على المغيبات بإطلاع الله تعالى إياه ، وكلمة رسول ليست قاصرة على الرسل ، فلا يمنع من دخول بعض أتباعه معه بالتبعية . انظر قطر الولي على حديث الولي تحقيق وتقديم إبراهيم هلال . ص 520 .

كذلك يدافع ابن خلدون عن وقوع الكرامات ، ويرى إن المجاهدة والخلة والذكر يتبعها غالبا كشف حجاب الحس والإطلاع على عوالم من أمر الله ليس لصاحب الحس إدارك شئ منها ، فالروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الحس الباطن ضعفت أحوال الحس وقويت أحوال الروح وغلب سلطانه ، فيتعرض الإدراك إلى كثير من المواهب الربانية والعلوم اللدنية والفتوحات الإلهية ، ويستدل ابن خلدون بوقوع الكرامات بما كان للصحابة من فضل وحظ في ذلك كما جاء في مناقب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة . انظر المقدمة ج 1 ص 392 .

(86) الأعمال الكاملة ج 3 ، ص 21 .

أما الآية التي تدور حول رزق مريم قوله تعالى " كلما دخل عليها منكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أتى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب " " آل عمران " آية 37 .

قال المفسرون كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكية الصيف في الشتاء . =

«أما ما جاء فى أصحاب الكهف قوله تعالى " أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجا " ثم يقول تعالى فى نفس السورة " فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا " الكهف آيه 9 ، وآية 12 "

والرقيم هو الوادى الذى فيه الكهف ، وقيل الرقيم لوح من حجارة كتب فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضع على بابيه .

أما الآية التى تدور حول نقل عرش بلقيس فى طرفة عين قوله تعالى " قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيتك به قبل أن يرثك إليك طرفك " النمل آيه 40 "

قال بعض المفسرين أنه أصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم دعى به فجاء بكرسى بلقيس فى طرفة عين . انظر تفسير الجلائن ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان 1402 م . ص 409 ، 427 . وأيضا المنتخب فى تفسير القرآن الكريم ، صادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ، طبعة 18 ، 1965 م ، ص 567 .

(87) رشيد رضا ، تاريخ الأستاذ الإمام ، ج 2 ص 136 ، 142 .

(88) الأعمال الكاملة ج 3 ، ص 528 .

(89) جاء فى صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة " رواه احمد ومسلم وأصحاب السنن

وكان النبي يزور القبور بالدعاء لإهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم أما التمسح بالأضرحة والتقبيل والطواف حولها فهو من البدع المنكرة ، انظر للسيد سابق ، فقه السنة ، ج 2 دار الريان للتراث ، القاهرة ، ط 2 ، 1990 م . ص 382 .

(90) انظر الفتوحات المكية ج 4 ، طبعة بولاق ، 1274 هـ ، ص 226 .

(91) د . عبد الله شحاتة ، الإمام محمد عبده بين المنهج الدينى والمنهج الاجتماعى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 2000 م . ص 75 .

(92) انظر فتاوى الإمام محمد رشيد رضا ، المجلد الأول ، جمع وتحقيق د . صلاح الدين المنجد ، يوسف خورى ، ص 218 ، 219 .