

الأحد 30-09-2007

30- الصوفية والفطرية والتركيبة البشري

كتبت مرارا أنني تعلمت وأتعلم من المبدعين، وخاصة من مبدعى القص والرواية، ماهية النفس البشرية، أكثر مما أتعلمه من كتب التخصص، كما أتعلم من المرضى ما يرجح هذا الرأى كل يوم أكثر فأكثر، وقد وصل بي الأمر أن أحدث عما أسميته "التفسير الأدبي للنفس" في مقابل المفهوم الشائع "التفسير النفسى للأدب"، وقد صدر لى هذا العام كتاب "تبادل الأفتنة" عن قصور الثقافة ليفيد هذا المعنى تفصيلا.

اليوم، -هنا- أتقدم خطوة إلى نوع آخر من الإبداع، وهو إبداع الذات فى خبرات التصوف، إذ يبدو أنى سوف أكتشف فيه أكثر وأكثر ما يهديننا إلى طبيعة "ما هو نحن"، حالة كوننا نسعى إلى ما هو "هو".

أشرت كثيرا، لست متأكدا إن كانت الإشارة أيضا قد وردت فى هذه اليومية أم لا، إلى ذلك السفر الضخم الذى قامت بتأليفه تلك الألبانية الرائعة "أنا ماري شيمل" بعنوان "الأبعاد الصوفية فى الإسلام، وتاريخ التصوف" (منشورات الجمل: كولونيا بغداد 2006، ترجمة محمد إسماعيل السيد، رضا حامد قطب 2006)، والذى يربو عن خمسمائة صفحة من القطع الكبير. لقد فوجئت بهذه الثروة الموثقة، بقدر ما فوجئت بروعة الموضوعية والحب الذى كتبت به الكتاب هذه المتصوفة (حتى لو تكن تدرى أنها كذلك).

(تحذير مبدئى: أعلم مدى الغموض الذى يمكن أن تتصف به كلمة اليوم، ليس فقط لأننى أهتم كثيرا بالغموض ولكن لأن لغة التصوف والمتصوفة هى غامضة بالضرورة، فمن لا يريد أن يعرض نفسه لهذا العنت، أو يعرضنى لهذا الاتهام، فليكتف بقراءة الأغنية للأطفال فى شكل ديالوج بين طفل وأخيه وقد رأوا الله من خلال الحفاظ على الدهشة، وكأنها الخيرة الأولى التى يناميها المتصوفة حتى بعد نهاية العمر، ونشوها نحن بكل ما نستطيع، بما فى ذلك بسوء فهمنا لرسالة الدين وسوء تفسيرنا للوحى الإلهى)

... حول المنهج

أرفض التفسير العلمى للنصوص المقدسة جملة وتفصيلا،

مع أنى كثيرا ما أربط بين بعض هذا وبعض ذلك، لكن بالمعنى الذى أحب أن أسميه "المعرفة الموازية المتضفرة" أى المعرفة التى تضىء نفس المنطقة من زوايا مختلفة، كل بلغته وأدواته، بحيث لا تكون أية منظومة هى مرجع المنظومة الأخرى، وإنما تساهم فى الإنارة، كما تقوم بالكشف، بالتكامل معاً، ليقولوا نفس الحقيقة "تقريباً"، فتجتمع الرؤى ويتسع الوعى، وتتمد البصيرة.

... حين قرأت بعض مواقف النفري، قراءة منهجية تقليدية، اعترض ابني محمد (الذى يجب النفري ومواقفه حتى يكاد يحفظها، أو حتى يعيشها) على منهجى هذا، وعند حق، لكننى حين قرأ إبنى (ليس من ظهري) د. إيهاب الخراط بعض "مواقف النفري بين التفسير استلهاماً"، فقرأت نفس المواقف (قراءة على قراءة) ونشرناها معاً، كانت المحاولة أنجح لأنه وأنا تجاوزنا أية مرجعية علمية ثرر ما استلهمناه من مولانا النفري، على اختلاف ديننا، فإبنى هذا مسيحي إنجيلي قس، وطبيب نفسى.

فليضع القارئ كل ذلك فى الاعتبار من البداية (لو سمح)

ماذا أفعل هنا الآن؟

انا أقتطف من هذا السفر الضخم، كتاب مارى شميل ما يبين لنا حقائق أعمق وأهم مما فرضها علينا علم النفس التقليدى، والتحليل النفسى، والطب النفسى التقليدى أيضاً (الهم إلا بعض ما ذهب إليه كارل جوستاف يونج، وبعض اتجاهات ما يسمى علم النفس التجاوزى، أو علم النفس عبر الذات (Transactional Psychology))

برغم كل هذا التحذير أشعر أن القارئ، خصوصاً قارئ هذه اليومية قد يتلقى ما أسميه استلهاماً لبعض النصوص الصوفية التى وردت فى كتاب "شيمل" على أنى أفسر رؤية صوفية بلغة علمنفسية. إنى مهما نفيت هذا التوجه، فإننى لا أعرف سبيلاً لتجنبه على أية حال، إلا تكرار مثل هذا التنبيه.

سوف أكتفى هذه المرة بفقرة عابرة (مع أنى أعد أن أعدود إلى الكتاب كثيراً، ففيه منهل بلا نهاية لما أود توصيله من خلال هذه النافذة)

المقتطف ص 219

"..وإن رأى الجنيد.. إثبات ذات الله من خلال العدم أفضل من إثباتها من خلال الوجود يجعل ماسينيون يستنتج أن العقيدة الإسلامية تميل بشكل عام إلى إثبات ذات الله من خلال الهدم أكثر من إثباتها من خلال البناء" - النفس يجب أن تنكسر، والجسد يجب أن ينكسر، والقلب يجب أن ينكسر، كل شيء فيه يجب أن يحطم حتى يبني الله فيه سكناً جديداً له .."

وتستشهد المؤلفة بالعطار أيضاً: فى كتابه "اشرنامة"

"... إن لاعب العرائس يكسر الدمى التي استخدمها،
يردها إلى صندوق الوحدة.."

نتوقف هنا لنأمل هذه "العملية" البالغة الدقة
والمخاطرة

في تفسيرى للدور الإيجابي لغريزة العدوان في الإبداع، قلت إن أى إبداع يبدأ بتحطيم الجمود القائم، وأن هذا التحطيم يحتاج طاقة اقتحامية مغامرة حتى يحقق تفكيك الأمان الساكنة، وأن ذلك يتبعه أن يجمع المبدع من الشظايا والبقايا ما يؤلف به أجدية جديدة، وأدوات جديدة، ليقيم تشكيلا على غير مثال ما كان، **فالهدم** هنا مستمد من الجانب الإيجابي لغريزة العدوان، وبالتالي نفهم معنى الكسر الذى يقول به الجنيد أو العطار بمعنى غير العدم الذى يفاجئنا به ماسينيون صادما.

إن مرحلة الكسر إذا توقفت عند الهدم أو التحطيم، فهو التناثر الجنونى، أو القتل، أو العدم، أما إذا ما تمادت إلى مرحلة التشكيل اللاحقة: بالعلاج ذى التوجه النمائى (في حالة المرض)، أو بالإنتاج الإبداعى (في حالة أى مبدع يخرج إبداعه ناتجا بلغة العلم أو اللون أو الحكى أو والشعر أو تشكيل الزمن: الموسيقى أو غير ذلك) فإن الناتج يكون ما أبدع،

هنا في حالة الصوفى يتم ذلك بكسر ما سك نفيه وبه، سعيا إلى وحدة أكبر، ويظل الكسر يتمادى في كل الثوابت "**النفس والقلب والجسد**" فهي إذا ما ثبتت أعقت الحركة إليه، لكن الكدح المتواصل لابد أن "**يرد الدمى إلى بعضها في صندوق الوحدة**"، وهو ليس صندوقا مغلقا وحيدا، لكنه هو ذاته صندوق جاهز للكسر ليعاود انضمامه إلى وحدة أكبر وأكبر، وهكذا بلا توقف ولا نهاية.

هذا التوجه المتواصل الحيوى النابض، يعيد تخليق الذات إلى ما تعد به فطرته دون أن تتحقق أبدا، طالما نحن على قيد الحياة.

ربما هذا ما يشير إليه الجنيد في قوله "**.. إثبات ذات الله من خلال العدم أفضل من إثباتها من خال الوجود**"، العدم هنا ليس العدم السلبي الذى نعرفه، لكنه العدم يعنى أنه إعدامنا للثابت الذى يحول دون حركية المعرفة المتواصلة، هو العدم الذى يتخلق منه ضده ليصبح وحدة أكبر فعندما أنشط، وهكذا، هذا الامتداد المتصل هو أقرب عندي لقراءة معنى "**..الإيمان بالغيب، لا الانعدام في الغيبوبة**"، ومن ثم مواصلة السعى إليه.."

أما الجزء الثانى من استشهداد ماسينيون بالعطار .. كل شيء فيه يجب أن يحطم حتى يبني الله فيه سكننا جديدا له .." فعلينا أن نتأمل "كيف يبني الله فينا سكننا جديدا، وذلك حين نتذكر معنى الحديث القدسي "**..حتى صرت سمعه الذى يسمع به،**

وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها " أنا لم أقرأ
 يبنى الله فيه سكنا جديدا" بمعنى "فى القلب، وهو آخر ما
 ينكسر"، وإنما قرأته بمعنى تخليق الواحدية المتنامية (الوعى
 الفائق دائم الاتساع) وهو ما وصلنى من الحديث القدسى.

الصعوبة تكمن فى تلك الأجدية التى يستعملها المتصوفة،
 فمن ناحية نرى أن نفس اللفظ:

(1) لا يعنى نفس المعنى عند مختلف المتصوفة (خذ مثلا لفظ:
 النفس أو القلب)

(2) ومن ناحية أخرى فإن نفس اللفظ ليس له -
 بالضرورة- نفس المعنى الموجود فى المعاجم .

(3) ومن ناحية ثالثة فإنه ليس له نفس المعنى (بل قد
 يكون له عكس المعنى) إذا استعمل فى مجال العلم التقليدى،
 أو حتى العلم الأحدث، أو الفلسفة .

فإذا أضيفت إلى كل ذلك إشكالة الترجمة (هنا من الألمانية
 إلى العربية) فخذ عندك (مع أن المترجمين الفاضلين قد اجتهدا
 بشكل رائع فى الرجوع إلى النصوص الأصلية ما أمكن ذلك).

لماذا أكتب كل هذا فى يومية تصدر للناس كل يوم فى موقع عام؟

لكن من قال إنه موقع عام، هو موقع متاح لأى أحد،

لا أعرف هل هو ميخائيل نعيمة الذى قال ما سوف أستشهد
 به حالا أم غيره، قال: "كرمى على درب، فيه العذب وفيه
 الحصرم، فما أعجبه منه فكله، وما لم يعجبك فدعه"

إن التصوف، مثل الدين والفن، كوسيلة للمعرفة قد يكون
 أقرب إلى وعى عامة الناس من تقعر العلم وأرقام المعلومات،

أن "تعرف" غير أن "تتعلم" غير أن "تحصل على المعلومات"
 غير "أن تحفظها" غير أن "تسمّعها"، فما بالك إذا كانت وظيفة
 مناهج التربية والتعليم المعاصرة، وخاصة عندنا، هى أن
 تلغى كل قنوات المعرفة الأخرى لتجعلها حكرا على جزء من
 العقل الذى لا يحدم إلا القتل والاستهلاك والمدنية الشكلية،
 دون الحضارة والتكامل والتطور؟

العلاقة بين الصفة والعامة

المبدع صاحب الناتج الإبداعي، و المتصوف صاحب اللغة
 الخاصة، والخبرة الخاصة، والطريقة الخاصة، والرؤية الخاصة، التى
 لا يصرح للكثير منهم بالحديث عنها للعامة هم من الصفة بلا
 شك، أو على الأقل من خاصة الخاصة. أليس كذلك؟

هل معنى ذلك أنه لا يعرف الله سبحانه، هكذا، ولا يبدع
 ذاته بهذا الكسر فالإتساع فالسكن، ولا يكشف المعرفة الأعمق
 إلا الصفة؟ طبعا لا، إذن ما الحكاية؟

هؤلاء العارفون من الصفة لا يبتدعون جديدا فى النفس

وعلاقتها بالكون إلى وجه الله، هم لا يأتون مجديد من عندهم، إنهم - فقط- قد وهبوا القدرة على أن يمارسوا قوانين الفطرة بعمق أرسخ، وخبرة أعمق، ثم تمكن بعضهم بما تيسر له من لغة في المساحة التي سمح لنفسه أو سمح له أن يعبر عنها أن يوصل بعض خبرته .

الطفل والفطرة والإيقاع الحيوى

يولد الطفل وعنده كل هذه الآليات: "للكسر" و"إعادة البناء" و"التسكين" طول الوقت، يحدث هذا بقوانين نمائية وبيولوجية أهمها قوانين الإيقاع الحيوى المجدد والمتجدد، نحن حين ننام، ونحلم (الحلم الحقيقى، لا الحلم الحكى) لا نفضل إلى أن نهدم لنبتى، نموت لنحيا، نخطم لنسكن، ونلم الناتج في صندوق اليقظة المتجدد، إن دعاءى النوم واليقظة في دينى لا يقول شيئاً غير ذلك، المسلم حين يضع جنبه لينام يقول (المفروض يعنى) " .. بآسك ربى، وضعت جنبى، وبك أرفعه، اللهم إن قبضت نفسى، فاغفر لها، وإن أرسلتها، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين". هذا التوجه إلى وعى النوم هو محو (كسر) لوعى اليقظة من ناحية، واستسلام مجهول هو أحد ذراعى الإيقاع الحيوى من جهة أخرى، حيث يتواصل الإيقاع الحيوى أثناء النوم بتواصل نشاط الحلم (عشرون دقيقة كل تسعين دقيقة بانتظام نوبى محكم)، أثناء هذا النشاط المسمى حلما يتم التكتسير وإعادة الترتيب في صندوق وحدات أكبر، حتى يصبح النائم شخسا آخر وهو يقول دعاء الاستيقاظ "الحمد لله الذى أحيانى بعد ما أمتنى وإليه النشور"، ياه!!! إلى هذه الدرجة تتجلى علميات العدم والتخلق في وعى المؤمن إن صدق مع خبرته، وهى هى ما يتجدد بوعى منتج عند المبدع، وهى ما هى ما يعيد تشكيل ذات/ذوات المتصوف فيعرف ويواصل.

لا فرق بين ما يحدث عند الشخص العادى، وبين ما يحدث عند هؤلاء الخاصة، إلا درجة ونوع الوعى بها، وطرق التعبير عنها. الشخص العادى لا يعيها إلا ناتجا وتسليما بسيطا بوجود الله الذى لو حاولت أن تثبته له كما يفعل الكلاميون لرفضك بفطرته ربما حتى العنف. هل هذا هو إيمان العجائز؟ يجوز، وهو أقرب إلى إيمان الأطفال، لكن لا إيمان العجائز ولا إيمان الأطفال هو ما يميز الإنسان بروعة ما وصل إليه من "الوعى والوعى بالوعى"،

إننا نتعلم من الصوفية، كما نتعلم من المبدعين، أضعاف ما نتعلم من المتكلمين، والمنطقين، في هذه المناطق الوجودية التى هى فى النهاية ما يميز الإنسان ممثلا لله، ومعمرا أرضه، وساعيا إلى وجهه فردا وجماعة ونوعا.

آسف

ولكن ماذا أفعل؟

أحيانا أشعر أن هذا الكلام شديد البساطة - أى والله- فأنسى نفسى وكأني لا أعلم ما آلت إليه أفعال العقول التى

أغلقت بمنظومات علمية سطحية، أو دينية مؤسساتية، فأرجع للأطفال أخاطبهم، فأجد خطابهم أسهل، وأنا واثق أن إدراكهم أبسط وأعمق معاً

نقرأ معاً هذا الديالوج بين طفل وأخيه بعد ما فرحوا أنهم جفأظهم على حقهم في الدهشة، عرفوه بشكل تلقائي وهم يسخرون من الكبار، لعل فيه ما يغفر لي عند القارئ الذي لا بد وأنه لعني وهو يتهمني بالغموض إن كان قد صبر حتى قرأ الموضوع إلى نهايته.

الدهشة:

طريق إلى الله!

* شفت بابني اليرتقانة

- شفتها

* بس دي مش يرتقانة

- أيوه عارف.

* تبقى إيه؟

- تبقى هيه اليرتقانة

* يعني إيه؟

- يعني هيه زي دكهه، بس لأ: مش زي دكهه.

* ما أنا عارف، بس قول لي: يعني إيه؟

- يعني تشككت.

* طب سكتت.

- أنت ساكت وانت عارف! ولأ خايف إنني شايف؟

* ما انت عارف إن خوفنا مالجديد، هوأ بيقرّب لنا

الحاجة البعيد

- قوم تشوفها ازاي بقي؟

* قوم أشوفها جواً مني، بس برضه بره عنى.

- يعني إيه؟

* يعني أشوفها كل مرة زي ما أكون باختراعها

- يعني إيه؟

* جرى إيه!!! هوأ أنا "بابا" قُصادك؟

- هوأ بابا بيعمل إيه؟

* بابا بيجابو علياً قبل ما اسأل أى حاجة.

- يعني إيه؟

* لسه برضه تقوللي تاني "يعني إيه"!!

- تيجي يابني نقول لبابا "يندهش" كدا زينا

* لأ يا عم

- لأه ليه؟

* بابا لو إنه "اندهش" حايطب "ساكت"

- بانهار اسود

* لأ، ولسه...

- لسه إيه؟

* لأ،.. خلاش.

- ما خلاش لسه.

* أيوه فعلاً، طول ما إحنا "بندهش" "ما خلاش لسه"،

- يا حلاوة.

- * يا حلاوة لو بقوا كدا زينا !!
- هما مين؟
- * هما كل الخوافين
- يعنى مين؟
- * إلى "بيجاوبوا" يذال ما يشوفوا إحنا شفنا إيه
- وانت عايز منهم إيه؟
- * يعنى لو سمحوا كدا كام حبة نونو، كنا نكبر زى خلقه ربنا
- آه صحيح، يبقى ممكن إننا... ولا بلاش
- * خفت ليه؟
- أصل انا كنت حاقول : كنا ممكن إننا نشوف ربنا، قصدى يعنى تحبه جدا.
- * يعنى إيه؟
- إلى يعرف يندش يوصله فعلا
- * لما يبقى حر جداً، مش كده؟
- حرتانى!!!!؟
- * قصدى يعنى زى ما قلنا هناك
- قول يارب
- * بس حاسب يسمعونا
- طب خلاش