

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جامعة الجزائر
قسم التاريخ

وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي

الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين 14-15 الميلاديين

أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الإسلامي الوسيط
(القسم الثاني)

إشراف:
الدكتور عبد العزيز فيلاي

إعداد الطالب:
الطاهر بونابي

السنة الدراسية: 1429 - 1430هـ / 2008 - 2009م

المقدمة

- أ- أهمية الموضوع وإشكاليته.
- ب- الصعوبات.
- ج- المنهجية.
- د- عرض وتحليل لأهم مصادر البحث.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

أ- أهمية الموضوع وإشكاليته

إن وحدة المجال الديني والفكري والثقافي للمغرب الإسلامي خلال القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين، قد فرضت تقاطع ملاحظات الباحثين المغاربة، حول قضايا دينية وفكرية وثقافية شتى من أبرزها ظاهرة التصوف التي تباينوا في الحكم عليها إلى فريقين لكل منهما منطلقاته وحججه، فبينما اعتبر الفريق الأول هذين القرنين مرحلة لذمور الفكر الصوفي وانحطاط طرقه الصوفية، ضمن حالة من الترهل الثقافي والفكري شملت المغرب الإسلامي برمته، مقتنعين في ذلك بتلازم السياسة والفكر الصوفي قوة وضعفا وازدهارا وانحطاطا، واعتبارهم الطرق الصوفية سلوكا فيه قليل من الاتزان يفيض شططا. (1)

عاكس الفريق الثاني الفريق الأول وأثبت في دراسات أكاديمية جادة أن هذه المرحلة من القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين، كانت حبلى بالفكر الصوفي وبتنوع طقوسه وبأشكال العمران الصوفي. وحججهم في ذلك كثيرة نذكر منها على سبيل الاستدلال: حجم المدونات الصوفية التي كتبها الصوفية المغاربة وتموقعهم ضمن مسلسلات أسانيد المعرفة الدينية وطقوس الطريقة واقتحامهم حقل الإصلاح الديني والاجتماعي بمصنفات في إصلاح المنظومة الصوفية، وفي إعادة صياغة فكرها ضمن المدرسة المالكية الأشعرية وطابعها الأصولي المقاصدي، والمحافظة على خط التلازم بين الشريعة والحقيقة ضمن التيارات الصوفية السنية والعرفانية السنية وطقوس الطريقة، فضلا على النسيج الاجتماعي المؤطر لهذه الظاهرة والذي كان من جميع شرائح المجتمع الحضري والقبلي، لم يشهد المغرب الإسلامي حجما مماثلا له من حيث عدد الأطر والأتباع.

ورغم أن أطاريح هذا الفريق قد أفحمت الفريق القائل بالذمور والانحطاط، وكشفت أهداف وأساليب المدرسة الكولونيالية في القرن 19م في التعامل مع ظاهرة التصوف المغربية، إلا أن هؤلاء لم يعتنوا برصد الحركة الصوفية الخاصة بالمغرب الأوسط ضمن أعمالهم، وكل ما ورد بشأنها جاء

(1) من هذه الدراسات المغربية:

- ابن تاويت الطنجي: الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى، جزءان، ط1، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 1981.

- عبد الله الجراري: الصوفية وحركاتهم في الإسلام، مجلة البحث العلمي، يصدرها المعهد الجامعي للبحث العلمي، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة (13) العدد (26)، رجب ذوا الحجة 1396هـ/ يونيو ديسمبر 1976.

هزيلا كالطيف، حيث تم من خلالها تهميش النماذج الصوفية بمدن المغرب الأوسط التابعة للحكم الحفصي مثل صوفية بونة وبجاية وقسنطينة في الدراسات الحفصية، وكذلك الأمر بالنسبة لرجال التصوف في المنطقة الشمالية الغربية في فترات الغزو المريني، ضمن الدراسات المرينية، وحتى عند المقارنة بين النماذج الصوفية وتياراتها فإن المقاربات عادة ما تقع بين النموذجين الحفصي ونظيره المريني ويستثنى من ذلك النموذج الزياني بالمغرب الأوسط ونفس الانطباع نسجته في التعامل مع الرصيد الصوفي المكتوب، إذ لم يتم استغلاله كمادة في الدراسة أو تقييمه على المستوى الفكري(1).

(1) من بين هذه الدراسات الأكاديمية الجادة:

- محمد مفتاح: التيار الصوفي والمجتمع في الأندلس والمغرب أثناء القرن 8هـ/14م، أسس وكيان، جزءان، أطروحة دكتوراه الدولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1980-1981.
 - عبد اللطيف الشاذلي: المجتمع المغربي في القرنين 15 و16 الملايين من خلال الآداب الصوفية، أطروحة دكتوراه الدولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1407هـ/1987؛ وكذلك كتابه: التصوف والمجتمع، منشورات جامعة الحسن الثاني سلا، المغرب، 1989.
 - محمد فتحة: النوازل الفقهية والمجتمع، أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن 6 إلى 9هـ/12-15م، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة الأطروحات والرسائل، جامعة الحسن الثاني، عين الشق المغربي، 1999.
 - محمد حسن: المدينة والبادية بإفريقيا في العهد الحفصي، جزءان، منشورات كلية العلوم الإنسانية، تونس، 1999.
 - نللي سلامة العامري: الولاية والمجتمع (مساهمة في التاريخ الديني والاجتماعي بإفريقية في العهد الحفصي)، منشورات كلية الآداب، جامعة منوبة، تونس، 2001.
 - حسن الشاهدي: الأدب الصوفي بالمغرب في القرن التاسع الهجري، موضوعاته وخصائصه، 3 أجزاء، أطروحة دكتوراه الدولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1421-1422هـ/2000-2001م.
 - إبراهيم حركات: المدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم، حتى القرن 9هـ/15م (خاص بالتصوف)، ج3، ط1، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 2000.
 - لطفي عيسى: مغرب المتصوفة الانعكاسات السياسية والحراك الاجتماعي، من القرن 10م إلى 17م، كلية الأدب والعلوم الإنسانية، تونس، 2005.
- من الدراسات المسجلة للبحث في هذا المضمار:
- أحمد بوزيدي: الفقهاء والشرفاء والمتصوفة في المجتمع والحياة السياسية بالمغرب والأندلس من منتصف القرن 7-9هـ/12-15م، كلية الآداب، فاس ظهر المهرارز 1983.
 - أنيس الحسيسن: الفكر الصوفي في المغرب والأندلس في القرن 9هـ/15م، كلية الآداب، جامعة عبد الملك السعدي مارتيل، تيطوان، 2002.

ولم يكن ذلك خاصاً بالدراسات الحفصية والمرينية فحسب، بل شمل كذلك الدراسات الموحدية في التصوف(1)، وكأن المغرب الأوسط بفضائه الواسع وجغرافيته في توسط المغرب الإسلامي، ووزنه الثقافي والفكري والعلمي الثقيل كان يعيش الفراغ.

فهل أن هذه الطروحات مؤسسة وواعية لأبعاد هذه المنهجية على أكثر من مستوى، خصوصاً في تغييب الظاهرة الصوفية للمغرب الأوسط كجزء لا يتجزأ من الظاهرة الثقافية والفكرية للمغرب الإسلامي لما لها من الامتداد والتأثير العميقين ما لا يمكن حجبته تحت أي ذريعة من الذرائع الممنهجة؟ أم أن لذلك علاقة بالانطباع الذي تركته المدرسة الكولونيالية الفرنسية على ظاهرة التصوف بالمغرب الأوسط؟

لقد كان من اهتمامات المدرسة الكولونيالية الفرنسية في الجزائر خلال القرن 19م والنصف الأول من القرن 20، العمل على فهم ظاهرة المرابطين في سياق بحثها عن الآليات الكفيلة لإخضاع المقاومة الوطنية المسلحة التي كان أغلب قادتها من شيوخ طرق المرابطين، ولذلك سعى الإثنوغرافيون والأنثروبولوجيون والسيوسولوجيون والمؤرخون الفرنسيون إلى البحث عن جذور

(1) من هذه الأعمال:

- عبد العزيز لحمات: التصوف المغربي في القرن السادس، دكتوراه دولة، كلية الآداب، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1988-1990.
- عبد السلام الغرميني: المدرسة الصوفية في القرن 6هـ/12م، جزءان، أطروحة دكتوراه دولة، كلية الآداب، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، 1991-1992.
- نور الهدى الشريف الكتاني: الأدب الصوفي في المغرب والأندلس في عصر الموحدين، دكتوراه دولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2000-2001.
- نور الهدى أزطيط: المناقب الصوفية (نموذج مناقب الصوفي أبي يعزي مقارنة تحليلية ظاهرية)، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 2000-2001.
- محمد المغراوي: العلماء والصلحاء والسلطة بالمغرب والأندلس عصر الموحدين، دكتوراه دولة، كلية الآداب، جامعة محمد الخامس، 2001-2002.
- محمد الشريف: التصوف والسلطة بالمغرب الموحد، ط1، منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية، الرباط، 2004.
- أحمد الشتيوي: مظاهر الحضارة من خلال رحلات المغاربة والأندلسيين وثقافتهم بين القرنين 6-13هـ/12-18م، دكتوراه دولة، كلية الآداب، جامعة تونس، 1988.
- عبد الرحيم علمي: الحركة الصوفية في المغرب والأندلس خلال القرن 8هـ/14م، مجلة المعرفة، العدد (396)، السنة (35)، سبتمبر، 1996، وزارة الثقافة، المغرب.

ظاهرة المرابطين وامتداداتها الدينية والفكرية التي انبثقت منها في العصر الوسيط(1)، لكن افتقارهم إلى المعارف القبلية عن ظاهرة التصوف وتاريخيته، والأطوار المذهبية والعقدية والفلسفية التي ترفل فيها، ومجمل عمليات التعديل والتكيف الفكري والتربوي والمنهجي والتنظيمي التي طرأت عليه في القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين، جعل إدراكهم للظاهرة في بعدها التاريخي غير موفق خصوصاً وأن عملهم ارتكز بالأساس على الملاحظات الاثنوغرافية الصرفة التي عاينوها من معاشتهم لظاهرة المرابطين، وبالتالي سحبوها على ظاهرة الحركة الصوفية في القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين على أكثر من مستوى.

فعلى مستوى المصطلح والمضمون سحبوا لفظ المرابط الذي عاينوه خلال القرن 19م والنصف الأول من القرن 20 على الفعاليات الصوفية لظاهرة التصوف في القرنين 8 و9 الهجريين كالفقهاء الصوفية والعلماء الصوفية والقضاة الصوفية والمرابطين السنة وشيوخ الطرق الصوفية، واستخدموا مصطلحات الأولياء والصلحاء أيضاً للدلالة على هذه الفعاليات ولم يفرقوا بين الطريقة الصوفية وطريقة المرابطين، بل صبوا عليها طقوس الخرافات التي عاينوها في تجربة طرق المرابطين، ناهيك على محاولاتهم في تفسير المنظومات الصوفية، حيث جاءت في صورة جزئية ضيقة غايتها تأكيد طابع القدسية الماحقة للإرادة والمضادة لكل تبصر والمقعدة عن النشاط في سلوك صوفية القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين.(2)

وفي مسعاهم لتحقيق وظيفة فك الارتباط بين التصوف والمنظومة الإسلامية كرسوا نظرية استمرار بقايا الديانة الوثنية في سلوك الإنسان البربري من خلال طبيعته التقديسية للقبور والأضرحة

(1) حول مضمون أهداف المدرسة الكولونيالية . انظر دراسة:

- Bel Alfred: *La Religion musulmane en Berbèrie, Equise d'histoire et Sociologie religieuses*, T1, 2, 3 librairie orientaliste Paul Genthner, Paris, 1938.

(2) حول هذا المستوى. انظر دراسات:

- Rinn Louis: *Marabouts Et Khauan, étude sur l'islam en Algérie*, librairie de l'académie Alger, 1884.

- Octove d'épont et xovier coppolon: *les confréries religieuses musulman*, librairie éditeur, Alger, 1897.

إدوارد دونوفو: الإخوان (دراسة إثنولوجية حول الجماعات الدينية عند مسلمي الجزائر)، ترجمة وتحقيق كمال فيلاي شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2003.

ألفريد بيل: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1987.

وفي ميله إلى جعل وسطاء بين الخالق والمخلوقين، ومن هنا حصروا دور الصوفي ومهمته داخل مجتمعه في تنظيم الغيب.

كما يظهر ميلهم الواضح إلى نفي كل صفة إبداعية في منظومة الصوفي بحجة أن صوفية هذه المرحلة لم يعودوا ينتمون إلى الأوساط المتعلمة، وبالتالي اختفاء أصحاب المنظومات الصوفية وسيادة نمط الصوفي والمرابط الأمي، وفيما يتعلق بمسألة تنميط تيارات الحركة وتنظيماتها، فقد خضع أيضاً إلى التمايز بين القبيلة والمدينة وتأثير الثقافة الدينية والاجتماعية والاقتصادية في صنع الظاهرة الصوفية، فاعتبروا الشرفاء والصوفية يتخرجون من القبيلة، والعلماء والصلحاء من المدينة، في حين أن مرحلة القرنين الثامن والتاسع الهجريين/ 14 و 15 الميلاديين هي مرحلة لتداخل أنماط المعيشة بين البيئتين، فنعثر بالمدينة على النمطين الحضري والبدوي في آن واحد، مما يخضع هذا التنميط إلى إعادة النظر في هيكله.

فضلا على أحكامهم بخصوص ربط التصوف بالعرق البربري وتفسير ذلك بخصوصية العقلية البربرية التي لا تقبل النقاش المجرد، وفي آن واحد استبعاد الظاهرة من وسط القبائل العربية -الهلالية- ووضعها في شرنقة الحراية دون تتبع الارتباط الوثيق بين ظاهرة استقرار هذه القبائل وانبثاق التصوف فيها.(1)

وإذا كان هذا موقف المدرسة الكولونيالية، فإن الرؤيا الشاملة لمدرسة الاستشراق قد اعتبرت التصوف الطرقي عاملا انتزع من العلماء والفقهاء وسيلة المحافظة على وحدة الجماعة الإسلامية وزج

(1) حول مجمل أفكار المدرسة الكولونيالية الفرنسية . انظر:

- Bel Alfred: Caractère Et Développement de L'islam en Berbérine et plus spécialement en Algérie "dans histoire et historiens de l'Algérie", 1830-1930, Alger .

روبير برونشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13 إلى نهاية القرن 15، جزءان، ترجمة حمادي الساطي، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988.

- Jaques Berque: - L'intérieur du Magreb XV, XIV siècles ed Gallimard, 1978.

- Edmand Douuté: magie et religion en Afrique du nord, Maisonneuve. P-Geuthner. S.A. Paris, 1984,

- Henri Bosset: Le Culte Des Grottes ou Maroc, Alger, Ancienne maison Bostide, jourdan jules carbonnel, 1920.

- Emile Dermenghem: Le Culte des Saints dans l'islam maghrébin Gallimard, Paris, 1954.

بالمجتمع في بؤرة الإقليمية الضيقة، وانحدر بالفكر الصوفي لدى المريرين إلى الأسفل، مما سمح لهم بإدراج عاداتهم وتقاليدهم في السلوك الطريقي.(1)

ورغم ذلك تبقى هذه الآراء عاملاً مشجعاً على البحث وملفتة إلى الانتباه في جوانب القضايا الانثروبولوجية والسوسولوجية والاقتصادية المتصلة بالتصوف.

وإذا كانت مساهمة كبار الباحثين الجزائريين في الموضوع قد سلطت الضوء على المعالم الكبرى في هذه الظاهرة الدينية وفتحت منافذ متعددة لمعالجة الجوانب المنسية في الموضوع.(2)

فإنّ هناك دراسات أخرى تناول أصحابها هذه الظاهرة من زوايا مختلفة فبينما ركز بعض الباحثين على دراسة مشاهير الصوفية ومنحاهم في التصوف(3)، وضع آخرون الحركة الصوفية في

(1) حول هذه الرؤيا الشاملة للمدرسة الاستشراقية . انظر

- شاخت وبوزورث: تراث الإسلام، ج2، ط2، ترجمة، حسين مؤنس، مجلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 12، السنة، رمضان 1408هـ-مايو 1988.

(2) من بين هذه الأعمال:

- أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري (16-20م)، ج1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981.

- عبد الحميد حاجيات: مساهمة المغرب العربي في ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، مجلة دراسات تاريخية العدد (7)، ربيع الأول 1402هـ، كانون الثاني يناير، 1982، نشر لجنة تاريخ العرب، جامعة دمشق.

- فيلاي عبد العزيز: تلمسان في العهد الزياني (دراسة سياسية، عمرانية، اجتماعية وثقافية)، أطروحة دكتوراه دولة، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، 1416-1995؛ وكذلك كتابه مدينة قسنطينة (تاريخ، معالم، حضارة)، دار الهدى للطباعة والنشر، ميله، 2007.

(3) من هذه الدراسات:

- عبد الرزاق قسوم: عبد الرحمن الثعالبي والتصوف، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر. 1978.

- أسعيان عليوان: محمد بن يوسف السنوسي: وشرحه لمختصره في المنطق، دراسة وتحقيق (ماجستير)، معهد الفلسفة، جامعة الجزائر، 1981-1987.

- عبد الحميد حاجيات: سيدي محمد بن عمر الهواري شخصيته وتصوفه مجلة الثقافة، السنة (15) العدد (88) وزارة الثقافة والسياحة، شوال ذو القعدة 1405هـ- يوليو أغسطس 1985.

- أحمد ساهي: أحمد بن إدريس الأيلولي ودور زاوية في التراث العربي، مجلة الدراسات التاريخية، العدد (7)، نشر معهد التاريخ، جامعة الجزائر، 1414هـ- 1993م.

- العيد مسعود: المرابطون والطرق الصوفية بالجزائر خلال العهد العثماني، مجلة سيرتا، السنة (6)، العدد (10)، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة قسنطينة، رمضان 1405هـ- أفريل 1988م

شرنقة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وراهنوا عليها كأكبر عامل فعال في انتشار التصوف وتفعيل تياراته، مع أن ما يحصل خلال الأزمات هو تفعيل للفعل الاجتماعي بزيادة المتصوفة، والذي اعتدناه ينشط في ظروف الأزمات، وليس ازدهاراً على مستوى بنية الحركة الصوفية أو صعوداً للفكر الصوفي، ثم أن ما كان يتولد عن الأزمة هو إفرازها لعناصر سلبية تتمثل في المشعوذين وأدعياء التصوف، وهي عناصر تقوم بدورها بمزاحمة الفعاليات الصوفية داخل البنى الاجتماعية الحضرية والقبلية، فضلاً على عدم لجوء أصحاب هذه الأبحاث إلى استئثار النص الصوفي الكاشف لأطاريح صوفية القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين وعدم التعمق في دلالاته النظرية والتجريدية، قد جعلهم يخطئون في تنميط الفعاليات الصوفية في الوسطين الحضري والقبلي، وفي ضبط طبيعة العلاقة بين الصوفية والفقهاء والصوفية والسلطة.(1)

ومن هذه الطروحات الصادرة عن هذه الدراسات ارتأيت فتح الموضوع للبحث بناءً على جملة من الاعتبارات هي:

أولاً: أن القرنين الثامن والتاسع الهجريين/ 14 و15 الميلاديين هما مرحلة تغيرت فيها بنية الحركة الصوفية عما كانت عليه منذ القرن الرابع الهجري/ 10م، بعد أن استقطب حقل التصوف الفعاليات الدينية بالقبيلة والمدينة، فقد انظم إليه من القبيلة أصناف من المرابطين وبالمدينة شمل

= المهددي البوعبدلي: عبد الرحمن الأخضرري وأطوار السلفية في الجزائر، مجلة الأصالة، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، السنة السابعة، صفر محرم، 1398هـ/ جانفي 1978م ؛ وكذلك مقاله، الحياة الفكرية ببجاية، على عهد الدولتين الحفصية والتركية، مجلة الأصالة، العدد 19، السنة 1394هـ/1974م، قسنطينة.

- ناصر الدين سعيدوني وآخرون: الجزائر في التاريخ (العهد العثماني)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1984.
- عبيد بوداود: ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين/ 13 و15 الميلاديين، في التاريخ السوسيوثقافي، ط1، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع. 2003.
(1) من بين هذه الأبحاث:

- صابرة خطيف: فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية الجهاز الديني والتعليمي 633-791هـ/1235-1388م، مذكرة ماجستير في التاريخ الإسلامي، قسم التاريخ، كلية الآداب العلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. قسنطينة 1424-1425هـ/ 2003-2004م.

- أمال لدرع: الحركة الصوفية في بلاد المغرب الأوسط خلال العصر الزياني 633-962هـ/1236-1555م، مذكرة ماجستير في التاريخ الإسلامي، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة 1426-1427هـ/2005-2006م.

- سهام دحماني: المرأة والتصوف في المغرب الإسلامي من القرن 6هـ إلى القرن 9هـ/12م-15م، مذكرة ماجستير في التاريخ الاجتماعي لدول المغرب العربي، كلية الآداب، قسم التاريخ، جامعة قسنطينة، 2006-2007.

كلاً من العلماء والفقهاء والقضاة والشرفاء وتسرب إلى البيوتات العريقة، التي أضحت الحقل الخصب للتصوف النسائي، وزاد من حجم هذه البنية، إفراس الوظيفة الطقوسية داخل الطريقة الصوفية لأشكال من المشيخة الصوفية وأصناف من المريدين والأتباع داخل جهاز الطريقة، مما جعل الظاهرة الصوفية تسقط بظلالها على المشهد الديني والاجتماعي والثقافي في هذه المرحلة.

ثانياً: ارتكاز الحركة الصوفية في هذه المرحلة على الموروث الصوفي المستسقى من تجربة شيوخ الحركة الصوفية في القرنين 6 و7 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين خصوصاً في قضايا: المجاهدات لتطهير القلب والتوفيق بين الحقيقة والشريعة والزهد في المواهب والعطايا الإلهية وإنارة العقل بأصول الدين والأفكار الشرعية وفي التوحيد ضمن فكرة المعرفة الرسمية لأسماء الله الحسنى المفضية إلى الإخلاص في سائر الأعمال الربوبية، بالإضافة إلى استمرار ارتدادات بعض القضايا الساخنة فيما يتعلق بمسألة وجوب الشيخ وعدم وجوبه وسنية إحياء علوم الدين للغزالي.

ثالثاً: أن اقتحام صنف العلماء والفقهاء والقضاة للتصوف في القرنين 8 و9 الهجريين سمح لهم بتوجيه مسار الفكر الصوفي وإخضاعه لطبيعة الواقع الثقافي والفكري السائد، وفق خطة عمل تمثلت في وضع شروح ومختصرات استهدفت تبسيط وشرح مدونات التصوف المشرقي والأندلسي، وإنجاز مدونات صوفية غزيرة في الفكر الصوفي وفي طقوس الطريقة عكست الوجه البارز في محصلة الحركة الصوفية على مستوى النص، مما أجاز لنا وصفها بمرحلة الكتابة الصوفية.

رابعاً: يعتبر القرن الثامن الهجري/ 14 الميلادي مرحلة حسمت فيها الاختيارات وضبطت فيها المعالم الكبرى للحركة الصوفية على يد صنف الفقهاء الصوفية والعلماء الصوفية ففي مدينة تلمسان تم على مستوى منظومة التصوف الفلسفي، إجراء عمليات جراحية وتحويله إلى تصوف عرفاني سني وتحسينه بآليات استشعار الحقيقة الإلهية المتألفة من التوحيد والعبودية والربوبية وصولاً إلى مرتبة الجمع والفرق على نهج الجنيدية، ومزج نظرية الاتصال بعالم الشهادة بواسطة التأمل العقلي للفارابي تـ339هـ/950م بتجربة تلقي الأنوار والفيض الإلهي على نهج ابن سينا تـ428هـ/1998م في بوتقة التوفيق بين العلم والإيمان وفق فلسفة أبي الوليد بن رشد الحفيد تـ595هـ/1198م، أي إضافة علم الباطن إلى العلوم الشرعية والعلوم العقلية في قالب اصطلاح على تسميته بالرشدية الجديدة.

وفي مدينة بجاية حسم الفقهاء الصوفية أيضاً اختيارهم في نهج التلازم بين الحقيقة والشريعة عبر الجمع بين فقه العبادات وفق المذهب المالكي وأسرار أحكامها، والتي تم تغذيتها بالجوانب

الروحية المغذية للقلب والعقل لتحقيق كمال الإنسان الأخلاقي، ومنه إدماج التصوف في المنظومة المالكية الأشعرية.

كما تم من قبل هؤلاء الفقهاء الصوفية أيضا دراسة وفرز أدبيات الطرق الصوفية واختيار ما يلائم المنطلقات العرفانية السنية والعقلانية الأصولية والمالكية الأشعرية لهاتين المدرستين -تلمسان وبجاية- ومراعاة ما تتطلبه الخصوصية الحضارية لجغرافيا انتشارها في نطاق الشمال حيث مجتمع المدينة المتحضر.

وفي هذا القرن كذلك وقع فصل منهجي في مفاهيم البنية المشكلة للحركة الصوفية أي بين مفهوم الولي والصوفي والصالح والمرابط، من قبل النخبة الكاتبة العالمية مثل: يحيى بن خلدون وأخيه عبد الرحمان وابن مرزوق الخطيب وأبي عبد الله محمد المقري وابن القنفذ القسنطيني، والإقرار في ضمن ذلك بجهاز الطريقة الصوفية ودوره في التربية والطقوس وإعالة الفقراء، ونفي المراتب الصوفية لعلاقتها بالفكر الشيعي الإسماعيلي، وفي الوقت ذاته معالجة كل القضايا المتعلقة بالتصوف وفق منظور مبدأ المحافظة على مصلحة الجماعة.

أما على المستوى القبلي فهو عصر اندماج القبائل الهلالية في المنظومة الدينية عبر بوابة التصوف بعد أن فشلت دول العصبية البربرية من عهد الموحيين إلى حكم الزيانيين والحفصيين والمرينيين في ترويض هذه القبائل، وبالتالي لم يعد التصوف وقفاً على صنهاجة وزناتة كمادة أساسية للتصوف كما كان في العهد الصنهاجي والموحي، بل اكتفت كذلك القبائل العربية وأضحى بحث القبائل عن الصوفي وإقراره في مضاربها، أحد أوجه البديل لتعويضها عن ضعف عصبيتها.

خامساً: تعد هذه المرحلة على صعيد العمران الصوفي من أخصب مراحل تنوع مؤسسات العمران الصوفي وتعدد وظائفه، فقد صار تشييدها همماً شعبياً ورسمياً، صاحبها جهاز مسير ومنظم خاضع لمركزية السلطة ومراقبتها.

سادساً: انتفاء مظاهر الصراع في هذه المرحلة بين الصوفية والفقهاء والصوفية والسلطة بفعل تأثير الأَطاريح التوفيقية التي قدمها صنف الفقهاء الصوفية وبالتالي تسليم فقهاء الفروع للصوفية في كثير من القضايا كاستحسان مجالس الذكر وجواز حدوث الكرامة ومجالس السماع وغيرها، وبخصوص صلة الصوفية بالسلطة فقد هيمن مبدأ المحافظة على مصلحة الجماعة في بقاء السلطان وطاعته على مجمل مظاهر العلاقة، مع تسجيل الصوفية لمواقفهم وقناعاتهم من السلطان، والتي هي ترجمة لأَطاريحهم في الفكر الصوفي لا يمكن التنازل عليها أو تجاوزها.

سابعاً: استحوذ الصوفية في هذه المرحلة أيضاً على مقومات السيطرة في المجتمع نتيجة شيوع ظاهرة الاعتقاد في الصوفية والتبرك بهم من السلطان إلى السقاء وتوظيفهم لثنائية الفعل

الاجتماعي والحلول الغيبية في المحافظة على مركزهم الاجتماعي الذي جلب لهم احترام السلطان.

ثامناً: تميز هذه المرحلة على مستوى المثاقفة الصوفية بتوسعها مع المغرب الأقصى وإفريقية يعكسها تأثير ابن البناء المراكشي وعبد الرحمان الهزميري وابن عباد الرندي في النخب الصوفية بالمغرب الأوسط، وانتقال الجماعات الصوفية المغربية نحو المغرب الأوسط خصوصاً إلى العباد بتلمسان، وتواصل شيوخ التصوف وتبادلهم للمعارف الصوفية واشتراكهم في طقوس الانتساب إلى الطريقة عبر مسلسلات السند في أخذ العهد ولباس الخرقة والمصافحة، فضلاً على الإجازات والمراسلات والمكاتبات السنوية والتفاعل مع النوازل المطروحة خصوصاً المتعلقة مواضعها بظاهرة المرابطين والطقوس ومؤسسات العمران الصوفي ما جعل وحدة المجال الثقافي والفكري للمغرب الإسلامي تتحقق في هذه المرحلة.

تاسعاً: لم يعد المغرب الأوسط في القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين مجرد جهاز مستقبل لثقافة الشرق الصوفية وأفكار التصوف الأندلسي التجريدية كما كان من ذي قبل، بل لقد قدم صوفيته في هذه المرحلة إلى حقل التصوف بالمشرق تصوفهم العملي ومجاهداتهم القاسية في القاهر والإسكندرية والحجاز وبيت المقدس، وطرحوا بحلقات الدرس والمنظرات بمدن المغرب الأوسط مؤلفات المحاسبي والغزالي، وابن عطاء الله، موضع النقد والتقييم والمناقشة من حيث سنيته وصلاحية أفكارها بالنسبة لأوضاعهم الفكرية والثقافية والاجتماعية السائدة، وتخلوا عن أفكار التصوف التجريدي الأندلسي في الوحدة والحلول والاتحاد، والعقل الفعال في الوصول إلى الحضرة الإلهية، ولم يتشبثوا من الفكر الصوفي الأندلسي، سوى بنظرية الزهد في المواهب والعطايا الإلهية لابن العريف وفي إنارة العقل بعلم أصول الدين والأفكار الشرعية وفق منحى ابن رشد الحفيد وابن دهاق، كمؤشر على تراجع المؤثر الأندلسي.

عاشراً: أن القرن التاسع الهجري/15م حدثت فيه تطورات تخص الفكر الصوفي ومنظومة الطريقة وطقوسها، فعلى مستوى الفكر الصوفي تم عضد التصوف العرفاني السني بنظريتين هما: المعرفة الرسمية أي معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته الجلالية والجمالية وأبعاد معانيها بواسطة العقل والمعرفة الذوقية لأسماء الله الحسنى بواسطة الذكر ليرز في صورته النظرية الكاملة.

كما تبلورت فيه أفكار الإصلاح الديني والاجتماعي كرد فعل على مظاهر البدع والانحرافات التي شملت حلقات الذكر والسماع ما جعل الطرق الصوفية طرقاً للحقيقة والشرعية، انفردت بتنظيم دقيق أهملت الدراسات التي سبقتنا إلى الموضوع نظامه التراتبي وعناصره الفاعلة إذ عادة ما كان

يسلط الضوء على قمة هرم التنظيم أي الشيخ، في حين ظل المقدم والمريد وال خادم والمنشد مهمشين ووظائفهم غير واضحة وعلاقتهم ضمن النظام التراتبي غير مصرح بها، لذلك عمل البحث على إبرازها.

وفي ذات الوقت يمثل القرن 9هـ/15م أيضاً نهاية مرحلة تمركز الطريقة الصوفية في الحواضر والمناطق الشمالية من المغرب الأوسط ونزوحها بعد ذلك صوب الجنوب بداية من القرن 10هـ/16م، حيث تتفاعل في هذا المجال مع صنف المرابطين بالقبائل وهنا تتداخل عناصر الطريقة مع الظاهرة المرابطية لتنتج صنفاً طريقياً جديداً، يمكن وصفه بطريقة المرابطين كمؤشر على نهاية عهد الطريقة الصوفية، وما تبع ذلك من استعارة أفكار الإصلاح الديني والاجتماعي ومشاريع التسنين والتععيد الخاصة بالقرن 9هـ/15م من قبل رواد حركة الإصلاح السلفي مثل محمد بن علي الخروبي والصغير بن محمد الأخضرى ومن بعده ابنه عبد الرحمن الأخضرى، في مواجهة انحراف طرق المرابطين

ب- لم تكن مراحل جمع مادة البحث من المكتبات بالجزائر وقسنطينة وزاوية طولقة وزاوية الهامل، وكذا من خزائن المخطوطات ومكتبات المغرب بالخزانة الحسنية والخزانة العامة بالرباط والخزانة الصباحية بسلا وخزانة القرويين بفاس وخزانة علي بن يوسف بمراكش وخزانة دار المحفوظات والوثائق بتيطوان وخزانة عبد الله الكنون بطنجة، ومكتبات جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ودار الكتب والمخطوطات بتونس، إلا واجباً علمياً شكل بالنسبة لي لذة هذا البحث ومكنني من الاطلاع على النفائس التي تخص تاريخ المغرب الأوسط الثقافي والفكري في العصر الوسيط، ووفرت لي فرصة اللقاء والاحتكاك بأساتذة الجامعات المغربية الذين تباحثت معهم في خطوات الموضوع وخباياه.(1)

(1) أتوجه بجزيل الشكر للدكتور حسن الشاهدي من جامعة محمد الخامس كلية الآداب على تشرفي بلقاء جمعني به في 22/ جانفي 2004، بالخزانة الحسينية وأرشدني خلالها إلى جملة من قضايا الفكر الصوفي في القرن 9هـ/15م، نختزل جوانبها في:

التكامل بين النص الفقهي والصوفي- مشاريع التسنين والتععيد المغربية ودورها في إضعاف ارتباط صوفية المغرب الإسلامي بثقافة الشرق الصوفية- الإشعاع الفكري والطقوسي والمنحى الإصلاحى للطرق الصوفية في القرن 9هـ/15م، على طرق القرن 10هـ/16م- موقع المرأة في التصوف على مستوى الرواية والممارسة وضعف إنتاجها في التأليف- خصائص الأذكار والأوراد والأحزاب وطبيعة وظائفها التعبدية والاجتماعية.

وإلى جانب ذلك الشكر موصول إلى كل من : الدكتور عبد الإله بن المليح من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على مساعدته لي في الاطلاع على مخطوطات خزانة القرويين والدراسات الأكاديمية بمكتبة جامعة سيدي محمد بن =

إلا أن الصعوبات التي واجهتني تكمن في طبيعة النصوص وذاتية التجاوب مع الموضوع من طرفي أجمالها فيما يلي:

- ورود النص الصوفي في سياقات مختلفة ومستويات متباينة، فهو غير واضح في سياق التراجم بسبب منهجه الاختزالي. ومغلف بالكرامة والشحنة الدينية العاطفية في القالب المناقبي ومضبوط بالخصوصية المذهبية في النوازل الفقهية وبالذواغ السياسية في النص التاريخي، وهذا ما طرح لدينا صعوبة التتميط والتصنيف للتيارات وأشكال التنظيمات الصوفية، وحتى عند الصوفي الواحد بسبب مشاركته في عدد من العلوم واقتباسه لألوان من الفكر الصوفي وأشكال من طقوس الطرق المختلفة، مما يبدو الصوفي الواحد مشاركا في أكثر من تيار وطريقة.

- قلة الدراسات المتعلقة بأدب التصوف وفلسفته بالمغرب الأوسط في القرنين 8 و 9 الهجريين/ 14 و 15 الميلاديين، أو ما يعرف بالأدب المغربي القديم، إذ أن وفرة هذا النوع من الدراسات على مستوى الجامعات المغربية الأخرى قد سهل للباحثين في حقل التاريخ الصوفي الاستفادة من النص الأدبي والفلسفي وكفاهم مؤونة التتميط والتصنيف.

- صعوبة المحافظة على المسافة الموضوعية لقضايا البحث بواسطة أدوات التنقيب والنقد التي اعتمدها وبين ما يفترضه التجاوب الذاتي مع الموضوع.

ج- وفي دراستي هذه اتبعت منهجاً يقوم على:

- التركيز على استخراج النص من المصادر وتوظيفه في البحث .
- الحرص على التوثيق رعايا للأمانة العلمية.
- المقاربة بين النص المناقبي والصوفي والفقهية والتراجمي في عمليات التوظيف.
- استخدام أنماط من النصوص النظرية والشعرية والمنظومة في الإثبات وتعزيز الدليل.
- دراسة الحركة الصوفية من الداخل أي من حيث أفكارها وفي جوانبها التاريخية وراعى في ذلك متطلبات التحليل والاستنباط والنقد.
- الميل إلى السياق الجدلي في معالجة القضايا وخصوصاً في موضوعات المقاربة.

=عبد الله بفاس والأستاذة الفاضلة: دلال لواتي من جامعة الجزائر، على إمدادي بمصادر ثمينة تخص موضوع البحث. فجزاهما الله خيراً.

وقد استهلكت الموضوع بمقدمة استعرضت فيها أهمية الموضوع وإشكاليته والمنهج الذي اتبعته، وأتبع ذلك بعرض وتحليل أهم المصادر التي اعتمدت عليها، وقسمت الموضوع إلى أربعة أبواب، كل باب يتضمن ثلاثة فصول:

درست في الباب الأول: «الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط جذورها ومجالها وبنيتها حتى نهاية القرن 9هـ».

ناقشت في الفصل الأول منه «ماهية التصوف وجذوره ومدارسه بالمغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م»، وقصدت من ذلك:

بيان ماهية التصوف ومسار تطوره عند المسلمين من الطابع السني الأخلاقي إلى تلونه بالفلسفات القديمة كالإمبادوقليسية اليونانية، والنرفانا الهندية، والفلسفة الفيضانية، وتأثير ذلك في تلون التصوف الإسلامي، والغاية من ذلك، توضيح المنظومات السنية والفلسفية لهذا التصوف الذي صارت جل أفكاره حاضرة بحقل التصوف بالمغرب الأوسط حتى نهاية القرن 9هـ/15م، وتأثيرها في صقل تياراته ومدارسه في مرحلة ما قبل القرن 8هـ/14م، ثم بعد ذلك في توجيه أفكاره وفعاليته وطرقه الصوفية في القرنين 8 و9 الهجريين، كما حددت فيه «جذور الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط» فأعدت تحقيب التصوف من خلال تتبع بداياته الجينية منذ القرن 2هـ/8م وسمات خطابه وسلوكاته الزهدية والتعبدية عند الإباضية والمالكية، ودور المثاقفة الصوفية مع المشرق وأفريقية والمغرب الأقصى وقوة المؤثر الأندلسي قبل القرن 8هـ/14م في ظهور التيارات الصوفية وتنوع مشاربها الفكرية والفلسفية، والتي انتظمت في مدارس صوفية كبرى تمثلت في مدرسة المجاهدات العملية ذات القاعدة العريضة من الصوفية والمدرسة الغزالية وسليتها المدرسة المدينية ومدرسة التصوف الفلسفي الأندلسي باتجاهاتها الأربعة: الباطنية والإشراق والوحدة المطلقة ووحدة الوجود، والغاية من ذلك تتبع ما حصل من تغير وتطور في هذه المدارس خلال القرنين 8 و9 الهجريين على مستوى منظومتها الفكرية وهيكلها وطقوسها، ليتبين للقارئ ما اندرس من منظومات فكرية أو ما انكمش تحت طائلة ظروف تحول المدرسة إلى طريقة، أو ما تم استبعاده في سياق التخلي عن الطابع الفلسفي في الفكر الصوفي التجريدي، وما تم ترقيته على مستوى طقوس الطريقة وإيجاد المسوغ الشرعي له.

وتطرقت في الفصل الثاني إلى: «المجال الجغرافي والإطار الثقافي والفكري للحركة الصوفية

خلال القرنين 8 و9 الهجريين 14 و15 الميلاديين»

حددت في ضمنه الإطار الجغرافي للمغرب الأوسط بمفهوم الجزائر الحالية تقريبًا، والإطار الثقافي والفكري وفق مظاهره الكبرى المتمثلة في الكم الكبير من أعداد الفقهاء والعلماء والصوفية والطلبة والمريدين والمؤسسات الدينية (مدارس، رُبُط، زوايا)، وكيف تلونت الحياة الثقافية والفكرية بطابع الجمود في شكل كتب مختصرة في العلوم النقلية والعلوم اللسانية والعلوم العقلية،

وتتبع ما نجم عن ذلك من مضاعفات على مستوى الحياة العلمية من حيث المواضيع والمناهج التربوية، وفي طابع التجديد بينت جهود الفقهاء والعلماء والصوفية في فتح باب الاجتهاد والاهتمام بالأصول والمقاصد، بمعنى أن الحركة الصوفية قد تلونت بتلون الحياة الثقافية والفكرية.

وفي الفصل الثالث: تعرضت لـ: «بنية الحركة الصوفية خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين». وبينت، أنها وردت في صورة عشوائية ضمن المصادر العربية والكتابات الفرنسية حيث وظفت مصطلحات: الصوفي والولي والصالح والعارف والمرابط والطريقة توظيفاً يصعب على ضوئه تنميط الحركة الصوفية، ومن هنا جنحت إلى رسم بنية الحركة الصوفية في هذه المرحلة بالاعتماد على منظور النخبة العالمية والكاتبة، التي امتازت في هذا المضمار بمناهجها في الضبط ومعرفة المدلول الديني والصوفي للمصطلح، وناقشت في ضمن ذلك إقرار هذه النخبة بالطريقة الصوفية و جهازها ورفضها للمراتب الصوفية.

وفي الباب الثاني عالجت فيه: «انتشار الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين»، من حيث العوامل والأدوات وأثبت أن هناك عوامل ثقافية وفكرية ودينية، فخصصت الفصل الأول منه لـ: «التواصل الصوفي مع المشرق والمغرب الإسلاميين» من حيث دور صوفية المغرب الأوسط بمدن الإسكندرية والقاهرة والمدينة ومكة وبيت المقدس أين قدموا للمشرق تصوفهم العملي القائم على المجاهدات أثناء مكوثهم واستقرارهم في خواقفه وربطه، وعند مجاورتهم بمكة والمدينة، وهي الصورة التي تعكس لأول مرة تأثير المغرب الأوسط في المشرق. لكن هناك من صوفية المغرب الأوسط من عاد بعد رحلة تكوين بالمشرق، وأخذ في بث ثقافة الشرق الصوفية وطقوسها على مستوى تليخيص المدونات الصوفية وتدريسها على الطلبة وإقامة مؤسسات للعمران الصوفي على غرار التي شاهدها في الشرق وقلدها من حيث الوظائف ونقل تأثيرها في جوانب الطقوس، وفي ضمنها أيضا عكست «دور المثاقفة الصوفية بين المغربيين الأوسط والأقصى» في هذا الانتشار من حيث احتكاك النخب الصوفية من البلدين ببعضها البعض في أشكال متنوعة من التواصل - حلقات الدرس، المراسلات، الرحلة، الجماعات الصوفية، الحج - مثمرة: تلون التصوف بالعلوم القديمة، وإنبثاث في التصوف الطريقي، وانتشار الإصلاح الديني والاجتماعي في البلدين.

وتعكس «منازل المؤلفات الصوفية المشرقية والأندلسية» من حيث تطورها في المغرب الأوسط في هذه المرحلة، أهمية في تحديد طبيعة البنية الفكرية للحركة الصوفية حيث وقع تدريس وشرح إحياء الغزالي ومؤلفات ابن عطاء الله وأحزاب أبي الحسن الشاذلي، فضلا على تراث الطريقة القادرية، بينما لوحظ انكماش في تدريس «المؤلفات الصوفية الفلسفية المشرقية والأندلسية» نظراً لحملة الإنكار والتشهير التي نجح فيها الفقهاء والنخبة الكاتبة العالمية في جر السلطة إلى نبذ التصوف

الفلسفي وافتتاحها بنقاطه مع دعوات الرفضة والشيعية.

وأفردت في الفصل الثاني إبراز «رصيد صوفية المغرب الأوسط من المؤلفات والتراث الصوفي الشفوي»، كوجه يعكس مرحلة الكتابة الصوفية لدى صوفية المغرب الأوسط، والتي تمت في جوانب التأليف في: «التوحيد والمقامات العرفانية» وفي مصنفات «الحقيقة والشريعة» و «ضبط التصوف ونقد البدعة» ومجمل «قصائد الشعر والنظم والأراجيز والشروح» وكلها طبعت أيضا الحركة بطابع أفكارها، وفي ذات السياق شملت أدوات «أدب المناقب» و «الدعاية الصوفية» و «مجالس الحقائق والرقائق» و «حلقات الذكر الجماعي»، دوراً في الترويج للحركة الصوفية ونشر أفكارها وطقوسها .

وفي الفصل الثالث من هذا الباب رصدت مجمل التجارب السياسية ضمن: «دور السلطة الزيانية» وطبيعة «التجربة المرينية» و «المساهمة الحفصية» خلال هذه المرحلة في تفعيل الحركة الصوفية على مستوى الاهتمام بالصوفية وتشبيد مؤسسات العمران الصوفي في مسعاها لإحقاق التوازن بين الصوفية وباقي الفعاليات الدينية الأخرى، كالفقهاء والشرفاء والمرابطين وفي ضبط مسار الحركة الصوفية وفق ما يخدم سياستها على ضوء معادلة تقريب الصوفية لضمان سكون المجتمع.

أما الباب الثالث فتناولت فيه: «التغلغل الصوفي في البنية القبلية والفعاليات الاجتماعية والدينية والفكرية» تتبعت في الفصل الأول منه «التصوف في البنية القبلية» من حيث ظهور «بواكير ظاهرة المرابطين في السهول الداخلية» وعلاقة ذلك باستقرار القبائل الهلالية وممارستها للزراعة وكيفية تنامي هذه الظاهرة بحكم احتكاك أبنائها بمحيط المدينة والمدرسة المدنية، الأمر الذي جعلهم يقبلون على التوبة والرباط.

حيث تمثل «حركة المرابطين السنة في الزاب» بزيادة سعادة الرياحي وشيوخ رياح من بعده بين 703هـ و 740هـ / 1303-1339م نموذجاً بارزاً جمع بين التصوف والرباط والعمل على تغيير الأوضاع القائمة تحت الحكم الحفصي في الزاب، وفق شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينت أطوارها وكيف انتهت في يد المحافظين على مصلحة الجماعة من أهل السنة.

ونشير بالذكر إلى أن محيط القبيلة قد اختص أيضا في «أصناف من المرابطين في القرنين الثامن والتاسع الهجريين» مثل المرابطين: «مستخلصي الزكاة» و «المرابطين المقعدين» و «مرابطي الذكر والسماح والرقص والشطح» و «مرابطي الكرامات وأنواع الحيل» و «مرابطي الطقوس»، عرضت لهم بالدراسة، كما ناقشت في ضمن ذلك «عوائق التوبة» التي كانت تقف في وجه أفراد القبائل الهلالية وركزت فيها على طبيعة الفتاوي الفقهية المالكية الحادة. وفي عنصر «القبيلة الصوفية» من هذا الفصل بينت أن هناك ثلاثة نماذج من القبائل هي: القبيلة التي تبنت الولي تداركا لضعف عصبيتها والقبيلة الصوفية التي تكون من صنع الولي والقبيلة المتميزة بهامشيتها السياسية

والعسكرية وكثرة صوفيتها.

وفي الفصل الثاني من الباب الثاني رصدت ظاهرة: «التصوف في الفعاليات الاجتماعية والدينية والفكرية» المتألفة من «الشرفاء الصوفية» و«البيوتات الصوفية» و «التصوف النسائي» و «النخبة الصوفية» وبيئت في ضمنها أن النسب الشريف عند صوفية المغرب الأوسط تجاوز في القرنين الثامن والتاسع الهجريين أطره السلالية، إلى مفهوم واسع يميل إلى التقوى والأحوال والمقامات والقطبانية، بينما البيوتات الصوفية عكست حالة من تكيف صوفيتها مع منظومة الغزالي وأبي مدين وأبي الحسن الشاذلي وفق ما يلائم مكانتها الاجتماعية وطبيعتها ووظائفها المخزنية ونشاطها الحرفي والفلاحي، كما أنها أضحت الفضاء المناسب لانبثاق التصوف النسائي الذي تلتون بلون البيوتات واتجاهاتها الفكرية ومنحاهما في الطريقة، وكشفت في سياق ذلك عن أصناف النساء المتصوفات ودورهن في تفعيل الحركة الصوفية من خلال زهدهن ونزوعهن إلى الكشف والعرفان وإشاعة كرامات الصوفية وخوارقهم وحكاياتهم.

وفي سياق النخبة الصوفية من «الفقهاء الصوفية» و «العلماء الصوفية» و «القضاة الصوفية» درست عوامل تصوف هذه النخبة وعرجت على أطاريحها النظرية في الحقيقة والشريعة بالنسبة للفقهاء الصوفية والرشدية الجديدة فيما يخص علماء الصوفية وأطاريح العرفان من خلال جهود أبي عبد الله محمد المقري ومحمد بن يوسف السنوسي وابن سعد التلمساني، وفي استمرار أطروحة الغزالي في نشاط عبد الرحمان الثعالبي وموقف الفقهاء والصوفية منها، في سياق تشريحهم لأطاريح التصوف المشرقي.

ويظهر الفصل الثالث من الباب الثالث: «موقف النخبة من قضايا التصوف البدعي» حيث حددت فيه «قضايا التصوف البدعي» وإفرازاته على الحياة الدينية بصفة عامة وجهاز الطريقة بصفة خاصة، وما تبعها من نشاط إصلاحي أطلقت عليه «النخبة ووتيرة الإصلاح» أوضحت فيه عجز السلطة والفقهاء عن تطوير البدعة ومجمل «دعوات الإصلاح ومحاربة البدعة» التي اضطلعت بها النخبة، والتي جاءت ممنهجة في أسلوبين هما:

- أسلوب فحص الظاهرة البدعية وتوضيح أضرارها، وتقرير الفتوى المناسبة فيها أو الحد منها.
- وأسلوب طابعه نقدي وزجري غايته فضح المبتدعين، وبيئت أن هذه الأساليب كانت معالجاتها غير مجدية وغير كافية، نظرا لإهمالها للمناخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والفكري الذي انبثقت منه البدعة.

غير ان «مشاريع التأصيل والتفعيد» التي أنجزتها النخبة أيضاً لتثبيت الطقوس الجماعية في المنظومة الصوفية قد راعى فيها أصحابها المحيط الثقافي والفكري والاجتماعي السائد وسندها في الشريعة، ومن أبرز الأعمال لفتا للانتباه عمل أحمد بن زاغو تـ845 هـ/1441م وقاسم بن سعيد

العقباني وابن القنفذ القسنطيني وإبراهيم التازي وموسى بن عيسى بن عمران المازوني، تعرضت لها بالتفسير والمناقشة.

وفي السياق ذلك طرحت: «الإخفاق والمبررات في نشاط النخبة الصوفية» من حيث حدود النجاح في هذه الدعوات والإخفاق الذي آلت إليه هذه المشاريع الإصلاحية تحت طائلة ظروف المغرب الأوسط الصحية والاقتصادية وانعكاسات ذلك في ميل النخبة إلى «الانقباض والعزلة» والفرار إلى فضاء اللاوعي واللاشعور حيث «المرائي الصوفية عند النخبة» تعكس هذه الظاهرة.

وأكملت الدراسة في الباب الرابع، فدرست فيه «أشكال التنظيمات الصوفية وعلاقتها بالمجتمع والفقهاء»، فخصصت الفصل الأول منه لـ: «التنظيم الصوفي بين الحقيقة والطريقة»، بينت فيه تركيز الطرق الصوفية في شمال المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9 الهجريين والعوامل المتحكمة في ذلك وركزت على خاصية جمع الطريقة الصوفية في هذه المرحلة بين الحقيقة والطقوس، ثم تعرضت في ضمن ذلك إلى الطرق الصوفية التي تكونت في هذه المرحلة كالمدينية والشاذلية والتازية والزروقية والراشدية والقادرية والرفاعية وتجربة التصوف الطائفي، فحددت المنظومة الفكرية والطقوسية لكل طريقة وبينت صوفيتها وحجم أتباعها وتطور أفكارها وطقوسها والعوامل المتحكمة في ذلك.

كما تطرقت في ضمن ذلك إلى: «هيكل الطريقة والجهاز الصوفي» فوجدته يتألف من «أصناف المشيخة الصوفية» والمتمثلة في «شيخ الطريقة» و«شيخ التعليم» و«شيخ التربية» و«شيخ التعليم والتربية» و«شيخ الصحبة» و«شيخ الخرقه» وفصلت في درجة كل شيخ ومقامه في التصوف وطبيعة وظيفته وظروف انكماش أصناف من المشيخة دون أخرى، أما باقي عناصر جهاز الطريقة فتتألف من «المريد» و«المقدم» و«المنشد» و«الخادم»، حيث يختلف المریدون عن بعضهم البعض بحسب المنظومة الصوفية والطقوسية التي ينتمون إليها ويظهرون في رافدين كبيرين: هما: «مريد السلوك» و«المريد العارف»، وفي سياق ذلك رصدت كيفية «انتماء المرید إلى الطريقة الصوفية» وفق خصوصية كل طريقة وأسلوب طقوسها، وأوضحت «علاقة المرید بالشيخ» من خلال أشكال من التعامل الصارم والمرن وعرجت على دور المرید في اختيار شيخه خصوصاً في ظل تقمص أدياء التصوف لصفة الشيخ.

كما تتبعت دور المقدم في الزاوية مع شيخه وعند وفاة هذا الأخير وكيفية وراثته لسر الشيخ وطريقته وكذلك يظهر دور المنشد في كونه ذوق الطريقة وحسها، في حين نذر الخادم حياته لخدمة الشيخ رغبة في الارتقاء وقيامه بوظائف بوأته مع طول المعاشرة والتموقع في مسلسل سند الطريقة ولباس الخرقه والسبحة ورواية أخبار الشيخ.

وفي عنصر «الممارسات الطقوسية في الطريقة الصوفية»، تناولت: «الأذكار والأوراد» و

«الوظائف» و «السماع» و «الأحزاب والأدعية» التي كان شيوخ الطرق الصوفية يلزمون بها المريدين، وهي وان وردت نصوصها مختلفة حسب منظومة كل طريقة فقد وقع الاتفاق حول سنيتهها، وفصلت في تباينها حيث تعكس حالة من الانضباط، وسمو الروح في أوساط الممارسين لها.

وفي ذات السياق أفردت بالدراسة لـ: «الطقوس المشتركة» بين الطرق الصوفية فيما يخص «اللباس والخرق» و «المصافحة والمشابكة» و «السبحة» و «التلقيم والضيافة»

وخصصت الفصل الثاني منه لـ: «العمران الصوفي ووظائفه» درست فيه أصناف الرباط التي شهدها القرنان 8 و 9 الهجريين ممثلة في «رباط القصر» و «ورباط المريد» و «رباط الذكر والسماع» و «ورباط الإغاثة» وفصلت في دورها ووظيفتها الجهادية والاجتماعية.

وفيما يخص «الأضرحة والقبور»، فقد صنفتها أيضا إلى ثلاث أنواع: «الضريح المجمع» و «الضريح الروضة» و «قبور المدن والوادي والسواحل»، وبينت كيف تحولت إلى فضاءات للممارسة طقوس العبادة والانقطاع، ومقدسا يحرم عنده كل أشكال الظلم والقهر الاجتماعي.

أما «الزوايا» التي كانت تمثل أكبر مؤسسات العمران الصوفي فقد تتبعت تطورها وصنفتها حسب الوظائف الدينية والاجتماعية والعلمية إلى: «الزوايا الصوفية» «الزوايا الفقهية» «الزوايا المدرسة» «الزوايا الريفية» «الزوايا الضريح»، وعرجت إلى شكلها الهندسي وأجهزتها الخاضعة في أكثرها إلى مركزية السلطة، وأردفت ذلك بدراسة «مداخل الزوايا» من «الأحباس» و «هبات السلاطين والدراراتهم»، وما كان يدره «النشاط الزراعي في الزوايا الريفية» و «الفتوح والنذور» ودورها في استمرار وظائف الزوايا وتفعيلها على المستوى الديني والعلمي والاجتماعي، وأوليت في ذلك عناية بـ «وظيفة الحرم في العمران الصوفي» والقناعات المتفاوتة إزاءه عند عمال السلطان وطبقات المجتمع.

وفي ختامه تطرقت إلى «أزمة العمران الصوفي» في مستويات متعددة شملت عمرانته وموارده ووظائفه ونوعية عنصره البشري وما انتاب ذلك من فوضى في العمران الصوفي وانحراف مجالس الذكر فيه نحو التطريب والتحنين وابتزاز مداخله من طرف السلطة والعامّة على حد سواء.

وتطرقت في الفصل الثالث إلى: «مجتمع الصوفية وعلاقته بالفقهاء والسلطة» تتبعت وناقشت فيه مجتمع الصوفية من حيث «المسلك التقشفي في المنظومة الصوفية والقناعات الذاتية» و «جدلية التقشف والتنعيم في المأكل والملبس والمسكن» و «الزهد في الميراث والمال» و «حرفة الصوفية ورمزية القوت الحلال» و «أخلاق الصوفية» و «مجتمع الصوفية» من حيث الحياة الاجتماعية الخاصة في تكوين الأسرة والتواصل مع بعضهم البعض وأصناف الأمراض التي كانت تصيبهم من جنس العمل التعبدية الذي كانوا مواظبين عليه.

كما عالجت دورهم الاجتماعي ضمن «ثنائية الفعل الاجتماعي والحلول الغيبية» ففصلت الفعل الحسي عن الحلول الغيبية، وجسدت الفعل الحسي في أشكال المساعدات والنشاط الاجتماعي المتمثل في النذور والصدقات والإيواء والإطعام وافتداء الأسرى وغيرها، وفي دورهم «كوسيط اجتماعي» بين الطبقات الاجتماعية وفي فري الخصومات والإصلاح، وتعكس «الخاصية الحضرية» التي اتصفوا بها مدى مساهمتهم في الإنجازات العمرانية الدينية وغير الدينية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، تعرضت لها بالتتويه والبحث.

وفيما يخص الحلول الغيبية فقد عالجتها من خلال وسائل الهيمنة التي كان يمتلكها الصوفية وأعني بذلك: الكرامة والمكاشفة والخرق، ناقشت في ضمنها تموقع «الكرامة في منظور الفعاليات الدينية والاجتماعية» كسلوك شرعي وقناعة راسخة في ذهنية العلماء والفقهاء، وتهافت الفعاليات الاجتماعية في تغذية الكرامة ودفعها إلى الاستمرار كخطاب اجتماعي تعبوي يخدم مصالحها من خلال «ظاهرة الاعتقاد والتبرك»، وبينت «وظائف الكرامة» وما تتضمنه من خطاب على أكثر من مستوى عالجتها ضمن عناصر «العنف السياسي في الكرامة» و «الوظيفة الاجتماعية للكرامة» و «معالم القوة والتمائل» التي صنعتها للصوفي.

وفي ضمن العلاقة بين الصوفية والفقهاء والصوفية والسلطة، جسدت ظاهرة انتفاء الصراع بين الصوفية والفقهاء وكيف تحول إلى سجال أكاديمي وعلمي تحت تأثير «أطاريح التقارب»، التي أنجزها صنف الفقهاء الصوفية، والقضاة الصوفية، والعلماء الصوفية على مستوى الفكر الفلسفي الصوفي، وفي علوم الظاهر وفي الإصلاح الديني والاجتماعي وتسنيين وتقعيد طقوس الطريقة، وفي إيجاد مسوغ شرعي للكرامة والخرق، ولم أغفل في ذلك، «القضايا العالقة» بين الطرفين والتي تتعلق أصلا بالمسافة بين الظاهر والباطن، تعرضت لها بالتفصيل، كما عرجت في سياق ذلك على ظاهرة «تصدع جبهة الفقهاء الصوفية» على مستوى مدينة تلمسان بسبب الاختلاف في مسائل تخص الطقوس، بينت في صورتها طبيعة التفاوت بين أقطابها في فهم هذه القضايا من زوايا الأصول والمقاصد.

أما «صلة الصوفية بالسلطة»، فعالجتها من زوايا المواقف التي اتخذها الصوفية إزاء السلطة، والمؤثرات الصوفية المتحكمة فيها، وأشرت إلى أن الصوفية لم يكن لهم مشروع سياسي واضح المعالم يستهدفون به إقامة الدولة أو إزاحة السلطان، بعكس السلطة التي كانت سياستها اتجاه الصوفية محسوبة بعناية تستهدف احتوائهم والتقرب إليهم كسبا للقاعدة الاجتماعية التي يتوفرون عليها، مما جعل مظاهر التصادم المباشر بين الصوفية والسلطة غائبة من مشهد الرواية التاريخية.

أما الخاتمة: فقد ضمنتها مجمل النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، وأتبعتها بملاحق تسند القضايا المطروحة في البحث، اقتبسها من مصادر لا تزال في هيئتها المخطوطة وفي الختام يعود الفضل في ظهور هذا البحث إلى جهود أستاذي الدكتور فيلاي عبد العزيز، فقد استمدت منه، روح البحث وعزم المواصلة والجدية والانضباط في التعامل مع القضايا العلمية واستنرت بتوجيهاته العلمية الثاقبة، في تذليل عقبات القضايا المنهجية سيما في كيفية التعامل مع النصوص وتوظيفها، وأفدت كثيرا من تجربته الطويلة في البحث، خصوصا في توجيهي إلى المكتبات وخزائن المخطوطات التي تتوفر فيها مصادر البحث ومادته فكفاني بذلك مؤونة السؤال عنها.

ولم يدخر جهدا في التعامل معي على حساب وقته الثمين، يستقبلني كلما طلبت ذلك في بيته وفي جامعة منتوري وجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، ما يعكس نبل كرمه وسعة صدره وحبه الشديد للعلم، فجزاه الله عني وعن أجيال الجزائر خير جزاء.

وقد حَمَلْتَنِي شُكْرًا طَوِيلًا تَقِيْلًا لَا أُطِيقُ بِهِ حَرَكَاتَا

المتنبي

فمن الله التوفيق وهو نعم المولى ونعم النصير

د- عرض وتحليل لأهم مصادر البحث:

اعتمدت في إنجاز هذا البحث على أصناف من المصادر المطبوعة والمخطوطة منها: الصوفية والمناقبية والتاريخية وكتب النوازل، والرحلة والتراجم واستفدت من المراجع العربية والمعرّبة والأجنبية، وسأقتصر على أهمها مراعيًا مجالات الاستفادة منها.

- كتب المناقب:

عرف القرنان الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين، تطورًا في الكتابة المناقبية وهي جنس من الكتابة الأدبية والتاريخية، اعتنى فيها أصحابها برصد سيرة الصوفية والصلحاء والعلماء والمرابطين، وتصويرهم في قالب يستمد منه الموعظة والمثال، وربط سلاسل أنسابهم وأسائدهم في الطريقة وطقوسها إلى النبي (ص) وآل بيته، لإثبات المشروعية الدينية والترويج للنسب الشريف كمركب أساسي في جلب الأتباع، ويظهر أيضًا تركيزها على الموقع الاجتماعي للصوفية وفي إبراز أدوارهم وقدراتهم من خلال فعلهم الاجتماعي وكرامتهم وخوارقهم ومكاشفاتهم، ورغم وعينا بطرافتها ومنهجها الكاريزماتي في التركيز على مثالية الصوفي أو الولي أو المرابط وفي تغييب الطرف المعارض في النص، فإنها تختزن مادة تاريخية ثمينة حول المجتمع والعمران والسياسة والعلاقة بين هذه الفعاليات الدينية والمجتمع والسلطة، استفاد البحث من مضمونها وأهمها:

ابن مرزوق أبو عبد الله محمد الخطيب تـ781هـ/1379م

امتاز ابن مرزوق الخطيب بالميل إلى التأليف، حيث بلغ عدد مؤلفاته ستة وعشرين مؤلفًا استفاد البحث منها في ثلاثة مؤلفات هي: «الديوان أو المجموع»(1)، وكتاب «المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن»(2)، و «عجالة المستوفي المستجاز في ذكر من سمع من المشائخ دون من أجاز من أئمة المغرب والشام والحجاز».(3)

فأما المجموع أو الديوان فهو عبارة عن مخطوط في خمسين ورقة مكتوبة بخط مجوهر جميل وبسيط، نسخة من الأصل، الشيخ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الهبري للشيخ أبي عبد الله بن

(1) نسخة مصورة عن مخطوط ضمن مجموع، بالخرزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 919، قطعة رقم 20، تحصلت عليها من أستاذي الدكتور فيلالي عبد العزيز، فجزاه الله خيرا، غير أن ظهور هذا المخطوط في هيئته المطبوعة والمحققة كان بعد أن وظفت معلومات النسخة المخطوط في البحث، ولدى مقابلتها تبين أن النسخة الثانية التي عثرت عليها الباحثة سلوى الزاهري، وقامت بتحقيقها، فيها إضافات، مما جعلني أعتد عليها لإضافة المعلومات الغير متوفرة في النسخة الأولى.

(2) تحقيق ماريّا خيسوس بيغيرا، تحقيق محمود بوعباد، ط1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1401هـ/1981 م.

(3) مخطوط الخزانة الحسنية، الرباط، رقم 7579.

أحمد بن أبي غالب بن أبي مرزوق سنة 870هـ/1465م وعليها وضع محمد بن العصار الفاسي حواشيه في شكل تعليقات وملاحظات، وجمع عناوين مؤلفات ابن مرزوق الخطيب كاملة، وذيل بها هذا المخطوط، ورغم جودة هذه النسخة إلا أنها ناقصة مما جعلني أستعين بالنسخة المحققة بعنوان: «المناقب المرزوقية»⁽¹⁾، وفيما رصد ابن مرزوق مناقب أسرته -أي بيت المرازقة- منذ وجودهم بتلمسان خلال العهد المرابطي وتحديد أواخر القرن 5هـ/11م إلى سنة 763هـ/1361م تاريخ انتهاء ابن مرزوق من تأليف المجموع، وقد ركز بشكل لافت على جده محمد بن أبي بكر تـ681هـ/1282م ووالده أبي العباس أحمد تـ741هـ/1340م، وترجم لشيوخهما وأصحابيهما ونشاطهم وإسهاماتهم في حقل التصوف.

ورغم أن ابن مرزوق قد ألف هذا الكتاب في ظروف نكبة سنة 763هـ/1361م، إثر مقتل السلطان أبي سالم المريني وإيداعه السجن وفيها كان يفتقد إلى الكتب ليعزز بها تراجم الشيوخ الذين كتب عنهم إلا أنه سلك سبيل الاختصار والاختصار على المهم وعدم المغالاة في وصف الكرامة والخارق والميل إلى المكاشفة، حيث جاء الكتاب غني بالمعطيات التاريخية المتعلقة بالمجتمع التلمساني وسلطته الزبانية في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية والفكرية والثقافية، كانت فيها ظاهرة التصوف حاضرة بقوة، لذلك شكل المصدر الأساس لبحثنا فيما يتعلق بموضوعات القرن 8هـ/14م، واستفاد منه البحث في تتبع ظاهرة تكيف بيت المرازقة للمنظومات الصوفية، الغزالية والمدينية، وفي إدراج طقوس الذكر الجماعي والسماع ضمن الممارسة الصوفية، والوقوف على مقروءات التلمسانيين ومدوناتهم في حقل التصوف، ونشاطهم التعليمي والتربوي بالزوايا والمدارس، وفي تتبع نشاطهم بمصر والحجاز، خصوصا في نقل مظاهر المجاورة بمكة والمدينة وما نتج عن ذلك من أشكال المتأقفة الصوفية بينهم وبين نظرائهم من صوفية المشرق خصها البحث بالرصد.

وفي مضمون الكتاب أيضا مادة غزيرة عن تحول تلمسان ومنطقة العباد إلى مكان مقدس تهوي إليه أفئدة الصوفية المغاربة والمشاركة على حد سواء وما نتج عن ذلك من تعزيز التلمسانيين لمسلسلات أسانيدهم في أخذ العلوم والتصوف وأشكال الطقوس التي تخص لباس الخرقة والمصافحة والتلقيم والضيافة.

وكذلك في رصد ظاهرة البيوتات الصوفية ومنظوماتها في التصوف وأشكال تواصلها وعلاقتها بالسلطة وفي معالجة ظاهرتي التصوف النسائي والشرفاء.

(1) تحقيق سلوى الزاهري، ط1، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المملكة المغربية، 2008.

كما وردت نصوص الكتاب حبلى بالواقع الاجتماعي للصوفية من حيث الأكل واللباس والحرفة والخصوصية الحضرية و الأمراض وموقع الصوفية في المجتمع وإسهاماتهم في إيجاد الحلول لقضايا مجتمعهم عن طريق الفعل الاجتماعي والغبيي، وما نتج عنه من تجاوب اجتماعي واسع يعكس ظاهرة الاعتقاد في الصوفية وكراماتهم، فضلا على المعلومات الثمينة فيما يخص العمران الصوفي ومداخيله ووظائفه المتنوعة، وفي رسم أطاريح التقارب بين الصوفية والفقهاء والصوفية والسلطة..

أما كتابه «المسند الصحيح الحسن» فقد ورد في مناقب السلطان أبي الحسن المريني، وانتفع منه البحث في حقيقة التجربة المرينية بالمغرب الأوسط في دفع التصوف للانتشار، وفي الوقوف على ظاهرة العمران الصوفي وقضايا الشرفاء وأشكال السياسة المرينية اتجاه الصوفية والمجتمع بتلمسان.

في حين حاولت قدر الإمكان الاستفادة من مخطوط «عجالة المستوفي» نظرا لحالته الرديئة. واقتصرت فقط على بعض شيوخ الصوفية الذين أخذ عنهم ابن مرزوق الخطيب.

ابن القنفذ أبو العباس أحمد بن الحسن القسنطيني تـ810هـ/1407م.

لم يكن تأليف ابن القنفذ لكتابه «أنس الفقير وعز الحقير» (1) مجرد فكرة مرتبطة بسياحته الطويلة بالمغرب الأقصى بين 749-778هـ/1357-1376م، والتي استزاد فيها في علم الباطن وطقوسه عن كبار صوفية القرن 8هـ/14م، وتواصل مع أهم الطرق الصوفية كالأشاذلية والهزميرية فحسب، لكنها تعبير عن تراكم لتقافة صوفية اكتسبها في محيط أسرته وفي أحضان والديه الحسن بن علي وأمه الصالحة ابنة يوسف ابن يعقوب الملاري، وفي تأثره بمناخ التصوف على الطريقة المدينية في زاوية جده لأمه بملارة.

وهو ما جعل كتابه «أنس الفقير وعز الحقير» ثريا بالمعطيات التاريخية عن حياة الصوفية وأفكارهم وطقوسهم وأشكال المواقفة الصوفية ومشاريع الإصلاح ضمن بوتقة المنظومة المالكية الأشعرية في قالب من التصوف.

وإدراكا منه لأهمية تأثير الطريقة المدينية في التصوف المغربي عموما حتى القرن 8هـ/14م جعل كتابه للصوفي أبي مدين شعيب تـ594هـ/1198م ومدرسته، ومن هنا جاء الكتاب إلى جانب رصده لنشاط شيوخ الطريقة المدينية، تسجيلا لمشاهداته في أثناء رحلته بالمغرب الأقصى، أفادت موضوعات البحث في جوانب تحديد المصطلح الصوفي وضبطه وفي الوقوف على رأي مالكية القرن 8هـ/14م، في الطريقة الصوفية وشرعيتها، وفي تثبيت موقع جده يعقوب بن عمران البويوسي في

(1) تحقيق محمد الفاسي، وأودولف فور، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 1965.

مسلسل سند الأخذ عن أبي مدين شعيب بواسطة تلامذته وفي تأكيد انتماء الزاوية المالرية للطريقة المدنية، وفي الوقوف على منهج التربية الصوفية المتبع بالزاوية المالرية، وعلاقتها بالسلطة الحفصية، وفي رسم الواقع الصوفي بمدينة قسنطينة من خلال نشاط صوفية مغاربة وأندلسيين تربطهم بالزاوية المالرية علاقة الأخوة في الطريقة، كما أنه يعد المصدر الأساس في الوقوف على العمران الصوفي بمدينة قسنطينة وتلمسان وفي رصد مداخله ووجوه إنفاقه، وفي الكشف عن الموقع الاجتماعي للصوفية من حيث دورهم الاجتماعي وأسلوب حياتهم في المأكل واللباس والسكن وفي التأصيل لظاهرة الزهد والاعتقاد في الصوفية والتي تكشف عمق التأثير بالصوفية عند ابن القنفذ والإيمان بكراماتهم، بالإضافة إلى رسم ظاهرة المثاقفة الصوفية بين صوفية المغربين الأقصى والأوسط في أخصب مراحل الحركة الصوفية إنتاجاً للفكر الصوفي في قالبه المالكي الأشعري والأصولي المقاصدي.

إلا أن ذلك لا يخفي دلالات الوظيفة التي سعى ابن القنفذ إلى تحقيقها في أنسه والمتمثلة في تثبيت الزاوية المالرية في موقع روحي وأدبي ضمن نسيج الزوايا والطرق الصوفية المغربية وإضفاء وظيفة الحرم على المنتسبين إليها رعيًا للمصلحة والمكانة الاجتماعية والسياسية.

وإلى جانب ذلك أفاد البحث أيضا من مؤلفاته في التاريخ والتراجم، حيث تضمن كتابه «الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» (1) معلومات ثمينة عن الزاوية المالرية وعلاقة المالريين بالسلطة الحفصية وإسهامات هذه الأخيرة في دعم الزاوية والاعتقاد في صوفيتها، في حين احتوى كتابه «الوفيات» (2)، و «شرف الطالب في أسني المطالب» (3) على مادة دقيقة ومضبوطة تخص الإنتاج الفكري والفقه للصوفية، وظروف وفاتهم خصوصا في الكشف عن دور الأمراض في انقراض النخبة العالمية وتأثير هذا الفراغ على الحياة الثقافية والفكرية وخصوصا في حقل التصوف.

المازوني أبو عمران موسى بن عيسى بن يحيى تـ833هـ/1429م.

فقيه وقاضي مالكي عاش بمازونة واهتم بتدوين حركة التصوف والمرابطين بوادي الشلف في المرحلة الممتدة من القرن 6هـ/12م إلى العقد الثالث من القرن 9هـ/15م، في مخطوطه الموسوم بـ «صلحاء وادي الشلف» (4)، وهو ملخص من كتابه «ديباجة الافتخار في مناقب أولياء الله الأخيار»، وقد نسخه محمد بن أبي القاسم بن محمد بن حميميد المغربي الشريف الحسني الجزائري

(1) تقديم محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي، الدار التونسية للنشر، تونس، 1986.

(2) تحقيق عادل نويهض، ط1، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1970.

(3) تحقيق محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتأليف، الرباط، 1976.

(4) مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 2343/ك.

المسيلي، بتونس أواخر 1082هـ بخط مغربي واضح، لكنه مبتور في ترجمات عديدة. ورغم أن المازوني جعله في التعريف بالصوفي أبي البيان واضح الشلفي وكراماته إلا أنه تخطاه: إلى ذكر الصوفية والمرابطين من وادي الشلف حتى العقد الثالث من القرن 9هـ/15م، وعالج في ضمنه قضايا شتى تخص ظاهرة التصوف والمرابطين.

وقد اتبع فيه منهجا تبريريا يقوم على عضد سلوك الصوفية وطقوسهم بالأحاديث النبوية وشمائل الصحابة والتابعين وكبار الصوفية، فضلا على توظيفه لنصوص صوفية من مصادر مشرقية ومغربية فاعتمد على رسالة القشيري وإحياء الغزالي وتشوف التادلي، ويبدو تأثره بهذه المصادر من خلال اعتماده على أطروحة الغزالي في المجاهدات والخلوة لتطهير القلب نحو الكشف واكتساب المواهب الربانية، وفي استعارة الصور الكرامية من تشوف التادلي وإسقاطها على صلحاء وادي الشلف في منحاه لتحقيق التماهي مع النموذج المثالي.

ولم يكن المازوني مجرد ناقل فقد بذل جهده في تسنين وتقعيد مجالس الذكر الجماعي وطقوسها إذ أنه فرق بين مجالس الذكر عند الصوفية وبين اجتماع المرابطين في البوادي للذكر والنياحة واعتبر أن المسار الصوفي الصحيح لصلحاء وادي الشلف هو في المجاهدات والميل إلى مجالس الذكر والسماح المحمود.

كما يظهر اعتقاده في الصوفية والمرابطين والصلحاء، في تخصيصه لخمسين ورقة، دعي فيها إلى التصديق بكرامات الصوفية وعدم إنكارها، مما يعكس منزلة الكرامة في البنية العقلية لإنسان وادي الشلف في هذه المرحلة، ومن هنا استفاد البحث من نصوصه في: الوقوف عند ظاهرة الصوفية الجوالدة -السفارة- وتحديد ظاهرة أولياء التصوف والرباط في حياة الناس خصوصا في أثناء الأزمات الاجتماعية كالمجاعات والأوبئة والجفاف والظلم والتعدي، التي يكون فيها الناس في أمس الحاجة إلى كرامة الصوفي وفعله الاجتماعي لتخليصهم من واقعهم المزري.

ومن كتابه: «الرائق في تهذيب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق»(1)، استفاد البحث منه في إبراز موقف الفقهاء المالكية من ظاهرة الحراية عند القبائل الهلالية وسبل التخلص منها وعوائق التوبة ومضاعفاتها في الوسط القبلي الهلالي.

(1) نسخة مصورة عن مخطوط ملك بولصباغ عبد الهادي، متحف سيرتا الوطني، قسنطينة، 1997، رقم 14

ابن سعد محمد بن سعيد التلمساني تـ901هـ/1496:

عاش ابن سعد في وسط صوفي، فأبوه كان خادما للصوفي الحسن أبركان، ولما صار شيخا من شيوخ المدرسة اليعقوبية، برع في تفسير القرآن الكريم وتدرّس الفقه، وسمح له احتكاكه بكبار صوفيتها العرفانيين من أن يكتسب ثقافت صوفية توحيدية عرفانية عالية، أهله لأن يعكس ذلك في انجازه الكبير والمتمثل في: «النجم الثاقب في ما لأولياء الله من مفاخر المناقب» (1) ومختصره «روضة النسر في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين» (2) وفي هذا الانجاز أظهر موسوعية كبيرة في ترجمته لصوفية المشرق والمغرب الإسلاميين، وكان اعتناؤه أكثر بصوفية المغرب الأوسط من القرن السادس إلى القرن التاسع الهجري، خصوصا المعاصرين له، وسلك في ذلك منهجية توثيقية مكثفة فيعرف بداية بالشخصية الصوفية ثم يبرر سلوكها الصوفي وكراماتها ومنطلقاتها الفكرية بأمتة نموذجية متنوعة بحسب الغرض، فقهية وتاريخية وأدبية وحكايات، ومواعظ ورقائق، وقصده من ذلك إضفاء المشروعية على سلوك الصوفية، ومن هنا اتسم عمله بالتوثيق من المصادر التاريخية والفقهية وكتب التفسير والمناقب والطبقات، لكن في قالب من الفوضى المنهجية، ورغم ذلك شكلت مادته التاريخية والفكرية أهمية بالغة للبحث واستفدت منه في جوانب:

تحديد نظرية ابن سعد في التوحيد العرفاني، وفي الوقوف على شيوخ المقامات والتوحيد العرفاني بتلمسان وأنماط المرابطين في البادية، وفي ضبط طقوس الطريقة التازية ومبادئها والعمراني الصوفي وأشكاله، وفي إبراز المسلك التقشفي للصوفية ودورهم الاجتماعي في مساعدة الفقراء وإعالتهم، وكوسيط اجتماعي مهم بين المجتمع والسلطة، فضلا على تحديد طبيعة العلاقة بين السلطة والصوفية، وفي إبراز الكرامة الصوفية كمكسب اجتماعي لها ووظيفتها السياسية والاجتماعية. كما اعتمدت نظرة ابن سعد النقدية لأوضاع عصره، خصوصا المتعلقة بعلماء الدنيا وأدعياء التصوف والمنتسبين للشرفاء وفي إبراز مظاهر الانتساب إلى حقل التصوف والشرف بغير أهلية.

محمد بن عمر الملاي (10هـ/16م).

كتب الملاي مخطوطه «المواهب القدسية في المناقب السنوسية» (3)، في فضائل وتصوف شيخه محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م وجعله في مقدمة وعشرة أبواب تعرض فيها إلى ذكر شيوخ شيخه السنوسي وعلمه وزهده وورعه وشمائله وطريقته في التصوف، وتأليفه ومقتطفات

(1) يتألف من ثمانية أجزاء يوجد منه الجزء الأول والرابع والثامن، ضمن مخطوط الخزانة العامة للوثائق

والمخطوطات، الرباط، 1910/د؛ ونسخة ثانية بالخزانة الحسنية، الرباط، 2491.

(2) تحقيق يحيى بوعزيز، منشورات، ANEP، الجزائر، 2002.

(3) مخطوط دار الكتب التونسية، رقم 15354.

تفسيره للقرآن وما أشكل وصعب على أهل التصوف وما قاله من الشعر العرفاني السني وما حصل له في أيام مرضه.

وقد اعترف الملالي بأنه كتب ذلك حبا في شيخه مما جعل المخطوط خال من الصفة النقدية، وقد سلك في سرد خصوصيات شيخه العلمية والاجتماعية والدينية سبيل التبرير بنصوص القرآن والحديث وحكايات الصالحين ومآثر الصحابة والتابعين ومناقبهم، معتمدا على بيبليوغرافيا صوفية ومناقبه، دلت على تمكنه في منظومة التوحيد العرفاني والمنظومة الغزالية وفي استعارته للنموذج الكرامي من نصوص التشوف للتادلي في واستفاد منه البحث في:

- الكشف عن شيوخ التصوف من التلمسانيين الذين أخذ عنهم السنوسي، ومنحاهم في التصوف خصوصا وان ترجمات بعضهم غير متوفرة في كتب التراجم.
- تصويره لمظاهر التواصل الصوفي والمثاقفة بين صوفية وهران وتلمسان.
- احتواء المخطوط على مضامين ثمينة عن تصوف إبراهيم التازي وطقوس طريقته التازية وأشعاره العاكسة لخطوات الطريقة الشاذلية في ثوبها الفكري.
- مناقشته للكرامة الصوفية والتفصيل في جانبها الحسي والمعنوي.
- انفراده بعرض المحاورات بين التلمسانيين في القرن 9هـ/15م حول سنية إحياء علوم الدين وفي تركيزه على البعد الاجتماعي للسنوسي في التربية والتعليم والاستشفاء والاستسقاء.
- التفصيل في منحى التوحيد العرفاني السني الذي انتهجه السنوسي، ومرتكزاته في المعرفة الرسمية والمعرفة الذوقية، والتأصيل له بالإشارة إلى توافر بذوره في كتابات ابن دهاق منذ القرن 6هـ/12م بتلمسان، كما أمد البحث أيضا بمعلومات ثمينة حول أصناف المشيخة الصوفية وأوضاع المريدين وعلاقة محمد بن يوسف السنوسي بالسلطة، وأشكال الطقوس فيما يخص السبحة والتلقيم والضيافة والأوراد والأذكار، ناهيك على ما يتضمنه من معطيات تخص حقل التعليم والعلم والمؤسسات الدينية والتعليمية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

الصباغ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي -حي 962هـ/1555م-

ألف الصباغ كتابه «بستان العارفين الأزهار في مناقب رمز الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب الدار» (1)، ولم يتمكن فيه من الفصل في منحى شيخه الراشدي بسبب عدم امتلاكه لناصية توظيف المصطلح الصوفي الدال على العرفان الفلسفي كالفناء والإشراف والشهود والغيبة والسكر والجدب وغيرها، حيث وظفها توظيفا عشوائيا، ولم يشحن نصه بيبليوغرافيا

(1) مخطوط الخزنة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 243/ك

كما فعل المازوني وابن سعد والملالي، ومن هنا استدعى العمل رمرمة نصه المناقبي بما ورد في كتب التراجم والفهارس، ولا يعني ذلك أن الصباغ لم يوفق في إبراز منظومة شيخه الصوفية والطوسية كاملة حيث تم الاستفادة من نصوصه الواضحة في الكشف عن مضمرات الحقيقة والشريعة في نظرية الزهد في المواهب والعطايا وفي استخلاص منحى الإصلاح الديني والاجتماعي في تجربة الراشدي.

كتب التصوف:

وهي تعكس ظاهرة الكتابة الصوفية التي سادت في وسط النخبة الصوفية، خلال القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و15 الميلاديين، وتتضمن منظورهم الصوفي في تكييف المنظومات الصوفية الكبرى الغزالية والشاذلية والمدينية والعرفان الفلسفي وفي تععيد وتسنين طقوس الطريقة وصبغها بالشريعة ومن أهمها:

المقري أبو عبد الله محمد تـ759هـ/ 1356م:

سلك في كتابه «الحقائق والرقائق» (1)، منهجيا بسيطا وأسلوبا مختصرا، فيذكر الرقيقة ثم بردفها بحقيقة مطابقة لها في المعنى، ظاهرا وباطنا، وهي وانعكست تجربة المقري في تكييف أفكار الغزالي وأبي مدين شعيب وأبي الحسن الشاذلي، في بوتقة العرفان السني، فإنها صارت منشورا لأطروحة التوحيد العرفاني بتلمسان في القرن 8هـ/14م ويكتمل هذا الجهد عند إضافة إليه قصيدة «لمحة العارض لتكملة ألفيه ابن الفارض» (2)، التي أكمل فيها المقري ما نقص في قصيدة ابن الفارض، في نحو مائة وسبع وسبعين بيتا تضمنت التجارب الصوفية في التأمل والفيض والوحدة المطلقة التي خاضها المقري، وقناعته بفساده وركونه إلى التوحيد العرفاني السني، حيث فصل في خطواته ومصطلحاته.

وفيهما بين الطريقة التي تم بواسطتها التحلي عن المنازع الفلسفية في العرفان والجنوح إلى المنازع العرفانية السنية الجنيدية، وقد استفاد منه البحث في تغطية المنطلقات الفكرية لمدرسة التوحيد العرفاني بتلمسان وفي بيان تجربة المقري العرفانية السنية وأثرها على مدرسة التوحيد العرفاني بتلمسان خلال القرن 9هـ/15م.

(1) حققه عمرو سيد شوكت، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1426هـ/2005م.

(2) اعتنى لسان الدين بن الخطيب بتدوين هذه القصيدة في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة، ج2، تحقيق يوسف على طویل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2002.

أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زاغو تـ845هـ/1441.

عُرف ابن زاغو بمنزلته في التفسير والفقه المالكي والحديث والأصول وتميز في حقل التصوف بباعه الطويل في المجاهدات والأولاد والأذكار وبتقافته الزهدية والصوفية الواسعة، مما أهله للكتابة في تعويد وتسنين مجالس الذكر وطقوسها من خلال كتابه «جلاء الظلام عن طريق الأولياء الكرام ومن شاركهم في شيء من أعمالهم من الخواص والعوام»(1)، وقد ظل هذا المخطوط منسباً إلى أن وفقني الله إلى استكشافه، ضمن مخطوط مجموع بالخزانة الحسنية، ويعود تاريخ نسخه إلى سنة 1021هـ/1612م من طرف احمد بن عاشر بن عبد الرحمن الحافي ويتألف من ثلاثة وثلاثين ورقة مكتوب بخط مغربي واضح.

وفيه سجل ابن زاغو موقفه من الذكر الجماعي وطقوسه في مرحلة احتدم فيها السجال بين النخب التلمسانية خلال النصف الأول من القرن 9هـ/15م، حول شرعية طقوس الذكر الجماعي. وهي القضية الشائعة عندنا في التاريخ الديني خلال القرن 9هـ/15م باسم الصراع بين الصوفية والسلفية، والذي كتب فيه كل من ابن مرزوق الحفيد وقاسم العقباني وابن زكري وابن زاغو الذي ظلت مشاركته غفلاً حتى لحظة استكشافه.

ونلمس في مضمونه موسوعية ابن زاغو في التعويد والتسنين بنص القرآن والحديث ومقررات النوازل والمواعظ والقصص والتجارب الزهدية والصوفية المشرقية والمغربية والأندلسية، رافقها ببيليوغرافيا واسعة، إلا أنه يميل إلى الترجيح برسالة القشيري وإحياء الغزالي وحلية أبي النعيم، وفيه كشف أيضاً عن منحاه الشاذلي في الطريقة الصوفية فضلاً على نقله لأوضاع شتى من عصره على المستوى الفكري والثقافي والاجتماعي وكل ذلك شكل مادة تاريخية هامة استفاد منها البحث في تصوير طبيعة حلقات الذكر الجماعي، وفي تكوين فكرة واسعة عن طقوسها وشرعيتها التي اكتسبها ونمطها التربوي، فقد كانت فضاء رحباً لتعليم وتربية العامة تعبئتها بالمواعظ والرقائق خصوصاً وأن الغرض من تسنينها وتعبيدها كان من أجل ضبط سلوكها الصوفي حتى لا تنزع إلى حقل الشعوذة والخرافة، فضلاً على الاستفادة من شهادات ابن زاغو القيمة حول أوضاع عصره في جوانب: طبيعية الدراسات الدينية وفي وتيرة الإقبال على العلم ومعضلة غياب معايير تصنيف الشيوخ والتوثب على المناصب بغير أهلية ودعوته إلى الفقهاء والصوفية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالمشيخة الصوفية والعلمية والفقهية.

(1) مخطوط ضمن مجموع، قطعة (4)، الخزانة الحسنية، الرباط، رقم 12343.

بالإضافة إلى مصادر صوفية أخرى أفادت البحث مثل: كتابي «قواعد التصوف» (1)، و«عدة المرید الصادق» (2)، لأبي العباس أحمد زروق تـ899هـ/1493م، خريج معهد تامقرة الإصلاحی، حیث شكّل كتابه قواعد التصوف قراءة للفكر الصوفي وطقوسه بالمغرب الإسلامي من القرن 7هـ/13م إلى القرن 9هـ/15م وسقطت قواعده بضلالها على واقع الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط من حیث الكشف عن ظروف تراجع التصوف العرفاني الفلسفي، وانكماش حجم أطروحة الغزالي، وفي التأصيل لطقوس الذكر والسبحة والاعتقاد في الصوفية وكرامتهم، في حين ورد كتابه «عدة المرید الصادق» في التوفيق بين الحقيقة والشريعة والحقيقة والطريقة وتنظيم العلاقات داخل التنظيم الصوفي وإضفاء المشروعية على أشكال الطقوس، وفي تفسير الدواعي الأنثروبولوجية لتمرکز الطريقة الصوفية بحواضر الشمال دون الجنوب فضلا على وظيفة الكتابين في عملية تسنين وتقعيد التصوف في مرحلة شهدت صعود ظاهرة أدياء التصوف والذين شملهم نص الكتابين أيضا بالنقد والتجريح.

كتب التراجم:

تميزت نصوص كتب التراجم التي ألفها الفقهاء والقضاة والكتاب المالكية بالضبط والدقة والابتعاد عن المغالاة في الوصف والاقتصار على المطلوب ومصادرة الغيبي والخارق في تراجم الصوفية، لذلك تم الاستفادة من نصوصها عموما في ضبط سند الصوفية في تلقي علم الظاهر وعلم الباطن، ورصيدهم الفقهي والصوفي من المؤلفات ورحلاتهم وإجازاتهم وأشكال المثاقفة الصوفية وهي سهلة من حیث لغتها وأسلوبها في عرض المضمون وأهمها:

يحيى بن خلدون تـ780هـ/1378م:

نشأ يحيى بن خلدون في كنف والده الزاهد محمد بن أبي بكر - وعمل في بلاط أبي حمو موسى الزياني 769-772هـ/1367-1370م وهي من أخصب مراحل العهد الزياني اعتناءً بالصوفية والعلماء والفقهاء، وألف بين 774/775هـ/1372-1373م كتابه «بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» (3)، وبصرف النظر عن مغالاته في مدح بني عبد الواد فإن ما كتبه حول علماء وفقهاء وصوفية تلمسان من الفتح إلى تاريخ تأليفه للبغية، يكتسى أهمية بالغة بالنسبة للحركة الصوفية في المغرب الأوسط، استفاد البحث منه في جوانب:

(1) تحقيق عبد المجيد خيالي، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2005.

(2) تحقيق إدريس عزوزي، ط1، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، 1998.

(3) الجزء الأول تحقيق عبد الحميد حاحيات، المكتبة الوطنية، الجزائر، 1980. والجزء الثاني تحقيق ألفريد بل،

مطبعة ببيرفنتانا، الجزائر، 1903م-1910م.

ضبط المصطلح الصوفي والوقوف على تاريخ البيوتات الصوفية العريقة بتلمسان وفي رصد النخبة الصوفية من العلماء الصوفية والفقهاء الصوفية والقضاة الصوفية والإشارة إلى حضور الطريقة بتلمسان، وفي تجسيد نهاية مرحلة العرفان الفلسفي مع نهاية القرن 7هـ/13م وسيادة العرفان السنني بعد ذلك في القرن 8هـ/14م، فضلا على نتف المعلومات الثمينة الخاصة بالعرمان الصوفي والموقع الاجتماعي للصوفية وإسهاماتهم وعلاقاتهم بالسلطة، إلا أن هذا المصدر الثمين يخلوا من الإشارة إلى نشاط صوفية تلمسان بالمشرق والمغرب الإسلاميين.

التنبكتي أحمد بابا بن أحمد تـ1036هـ/1631م.

نشأ التنبكتي في أسرة علم وصلاح، فقد كان جل أفرادها أئمة ورجال دعوة وقضاة وارتشف من المناخ الثقافي والفكري في تنبكت على عهد آل أسكيا ملوك سغي حيث شجعوا حركة استتساخ الكتب مما يفيد توفر التنبكتي وأفراد عائلته على مكتبات غنية بالفنائس، ولما نُقل إلى مراكش من طرف منصور الذهبي، استفاد في الفترة بين 1002-1016هـ/ 1593-1607م، من خزانات جامع الأشراف وجامع ابن يوسف والحرم العباسي، ثم عاد إلى بلاده حيث توفي بها.

وقد ألف ما ينيف عن ستين كتابًا في الفقه والحديث والسيرة والعقائد والتصوف والتراجم والتوحيد والأصول والنحو واللغة والتراجم منها سنة 1005هـ/1596م كتابه «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» (1) و «كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» (2)، وفيهما ترجم التنبكتي لعدد كبير من فقهاء وصوفية وعلماء من مدن: تلمسان وبجاية ومازونة وندرومة ومشدالة وزواوة ومليانة وقسنطينة ومن قبائل زناتة والعرب الهلالية، منهم مائة وواحد وعشرين ينتمون إلى القرنين 8 و9 الهجريين أغلبهم من الفقهاء الصوفية والعلماء الصوفية والقضاة الصوفية، مما يؤكد الحضور القوي للجوانب الثقافية والفكرية والدينية لهذه المرحلة في ذهن التنبكتي وخُلدته، وليس من تفسير لهذه الظاهرة سوى أن صلة تلمسان بتمبكتو عبر قوافل تجارة الذهب والرقيق في القرنين الثامن والتاسع الهجريين، قد انتقل معها المصنفات العلمية النقلية والعقلية إلى تمبكتو والتي استمرت حاضرةً إلى القرن الحادي عشر الهجري، يعكسه المعلومات الثمينة التي أوردها التنبكتي عن صوفية المغرب الأوسط.

فقد رصد اتجاهاتهم الصوفية ومؤلفاتهم ومقروءاتهم في حلقات الدرس بالمساجد والزوايا والربط والمدارس وطرق تعليم عندهم وأساليب التربية الصوفية والمنظومات الصوفية الأكثر تأثيرًا في نفوسهم. وصور لنا خصوصيات حياتهم في المأكل والمسكن والحرف وفي علاقتهم بالسلطان وموقعهم ضمن النسيج الاجتماعي.

(1) جزآن تحقيق علي عمر، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2004.

(2) تحقيق أبو يحيى عبد الله الكندري، ط1، دار ابن حزم للطباعة والنشر، لبنان، 1422هـ/2002م.

معتمداً في ذلك على منهجية الضبط والتوثيق من المصادر المتنوعة التي سبقته مثل ديباج ابن فرحون وبغية يحيى ابن خلدون ومؤلفات ابن القنفذ، والونشريسي ونوازل مازونة ورحلة القلصادي وغيرها، وأضفي على ذلك مسحة مناقبية جعلت موقفه النقدي غائباً. فلم يسترسل في سرد الكرامات ولم يذكرها رغم اعتقاده في الصوفية، حيث دلت ومضات من حياته الخاصة، وزيارته الدائمة مدة إقامته في مراكش لقبر أبي العباس السبتي وتردده على قبر أبي زيد عبد الرحمن الهزميري بأغمات وقبر علي بن حرزهم بضاحية فاس، وخص الصوفي محمد بن يوسف السنوسي بشرح عقيدته الصغرى واختصاره لكتابه المواهب القدسية للملاي في مؤلفه «اللآلئ السندسية في الفضائل السنوسية»⁽¹⁾، ضمّن فيه منحى السنوسي في التوحيد العرفاني السني وشيوخه وتلامذته وأخلاقه وفضائله ومؤلفاته وكراماته ومواقفه من السلطة، وموقعه الاجتماعي، فضلاً على جوانب من الحياة الثقافية والفكرية تخص تلمسان ووهران ومازونة، واستفدت منها واستثمرتها في مراحل البحث وخطواته.

ولما كان التتبكي عارفاً بخبايا التصوف فقد قدم في كتابه «تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء»⁽²⁾ مفهوماً واسعاً لعلاقة العلم بالتصوف وكيف يكون الإقبال على العلم طريقاً إلى الزهد والتصوف وسبيلاً إلى الكشف واكتساب المواهب والعطايا الإلهية، فشكل ذلك بالنسبة للبحث فضاءً في تحديد هوية العلماء الصوفية وأصنافهم وجهودهم العقلانية وصلتهم بالشرعية والتصوف.

ابن مريم أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني تـ 1014هـ/1605م:

ألف ابن مريم اثنا عشر كتاباً في موضوعات العقائد والحديث والأذكار وحكايات الصالحين مما أهله لانجاز كتابه «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان»⁽³⁾، في أواخر عمره سنة 1011هـ/1601م، ضمن فيه ترجمة لمائة واثنين وثمانين من الأولياء والعلماء الذي عاشوا بتلمسان، وقد أطل في ترجمة صوفية التوحيد العرفاني والطريقة الشاذلية التي كان هو نفسه ينتمي إليها، فقد نفذ في عمق الأفكار الصوفية الخاصة بالفكر الشاذلي في القرن 9هـ/15م، وتعامل مع نصوصها بالشرح والدراسة مثل شرحه لقصائد «الدالية» و «اللامية» و «المرادية» لإبراهيم التازي، ومن وظائفه «وظيفة الحسام» و «النصح التام للخاص والعام»، استفاد منه البحث في إثبات أطروحة الطريقة التازية وفي تتبعه لإسهامات الصوفية في حقل الكتابة الصوفية وسائر العلوم النقلية والعقلية،

(1) مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 471/د.

(2) تحقيق سعيد سامي، ط1، منشورات جامعة محمد الخامس، معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 1413هـ/1992م.

(3) نشر محمد بن أبي شنب، تقديم عبد الرحمن طالب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1986.

وفي دراسة طقوس الطريقة الصوفية خصوصاً الشاذلية، التي جاءت نصوص أجزائها ووظائفها كاملة في البستان.

ورغم أن الفعل الغيبي قد غلب على ابن مريم في إبراز البعد الاجتماعي للصوفية حيث طغى الخيال واللامعقول في رواياته، إلا أنه لم يهمل الفعل الاجتماعي الحسي، وكل ذلك تعاملت معه وفق ثنائية الحلول الغيبية والفعل الاجتماعي وتزداد أهمية نصوص البستان في الوقوف عند ظاهرتي التقشف والتنعم عند الصوفية في المأكل واللباس والمسكن وفي ضبط طبيعة العلاقات مع الفقهاء والسلطة وفي وصف العمران الصوفي ووظائفه.

ابن القاضي أحمد بن محمد المكناسي تـ960هـ/1012م:

يمثل كتاب «جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فارس» (1) لابن القاضي أحمد بن محمد تـ1025هـ/1611م أحد أهم مصادر التراجم التي اهتم صاحبها برصد الداخلين من صوفية المغرب الأوسط إلى فاس، حيث ترجم لتسعة وعشرين، بين فقيه وصوفي وعالم، عكس نشاطهم ظاهرة المثاقفة الواسعة بين فاس ومدن تلمسان وقسنطينة وبجاية، كان حظ التصوف فيها وفير، واستفاد منها البحث في انتقال أفكار مدرسة ابن البنا المراكشي والفكر الصوفي في التوحيد العرفاني بين هذه البيئات، وفي رصد السياسة المرينية في عهد أبي الحسن وابنه أبي عنان تجاه صوفية التوحيد العرفاني التلمسانيين.

بالإضافة إلى كتب التراجم المشرقية الكبرى، مثل «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»، (2) و «أنباء الغمر وأبناء العمر» (3) لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي تـ852هـ/1448م و «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (4)، و «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» (5) للسخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن تـ920هـ/1514م، والتي أتاحت لنا في مجموعها تشكيل صورة عن دور صوفية المغرب الأوسط في مصر والشام والحجاز.

(1) جزعان، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1974م.

(2) تحقيق سيد جاد عبد الحق، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 1385هـ/1966م.

(3) ج3، تحقيق حسن حبشي، إصدار محمد عويضة، القاهرة، 1342هـ/1972م.

(4) سبعة أجزاء، القاهرة، بدون تاريخ.

(5) ثلاثة أجزاء، تحقيق أسعد طرابزونى الحسيني، مطبعة دار الثقافة، القاهرة، 1399هـ/1979م.

أما مثيلتها من كتب الفهارس والتراجم المغربية مثل كتاب «دوحة الناشر من كان بالمغرب من مشائخ القرن العاشر» (1) لابن عسكر -محمد الحسيني تـ996هـ/1578م- و«فهرست» (2)، الرصاع أبو عبد الله محمد بن قاسم تـ894هـ/1489م، فقد تم الاعتماد عليها في رسم طبيعة الثقافة الصوفية بين صوفية المغرب الأوسط والمغرب الأقصى في حين مثل «ثبت» الوادي أشي أبو جعفر أحمد بن علي البلوي تـ938هـ/1532م (3)، وبرنامج الماجري لأبي عبد الله محمد المجاري تـ862هـ/1457م (4)، مصدران أساسيان في دراسة الطريقة التازية وطقوسها وأفكارها، وبيت المرازقة ونشاط صوفيته وإنتاجهم في العلوم النقلية والعقلية، وشملا بالدراسة طائفة من صوفية تلمسان عاشوا في القرن 9هـ/15م.

كتب النوازل:

شكل سؤال النازلة الفقهية والإجابة عليها إطاراً عاكساً لأوضاع تاريخية شتى دينية واجتماعية واقتصادية وسياسية وعمرانية، تخص أطراً جغرافية وشرائح اجتماعية معينة تارة وأحياناً تعكس فضاء المغرب الإسلامي جملة، وقضايا مجتمعه القبلي والحضري، وبصرف النظر عن مستوى الفتاوى كالأشعرية والأصول والمقاصد، فإن مادتها المتنوعة قد سمحت لنا بطرح إشكالات وفتح منافذ في البحث ومعالجتها ومن أهم مصادرها:

البرزلي أبو القاسم نـ844/1440م

يظم كتابه «جامع مسائل الأحكام لما نزل بالقضايا من المفتيين والأحكام» (5)، قضايا صوفية متنوعة تخص المغرب الأوسط، استفاد منها البحث في بيان، إقبال شريحة الفقهاء الصوفية في بجاية على دراسة إحياء الغزالي وفي الوقوف على أصناف المرابطين في القبيلة الهلالية وفي الانتفاع من شهادته حول علماء بسكرة وانتقاداته لتيار العرفان الفلسفي ومعلوماته الثمينة من أزمة العمران الصوفي من حيث العنصر والموارد.

(1) تحقيق محمد حجي، ط1، منشورات مركز التراث الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1379هـ/1977م

(2) تحقيق محمد العنابي، المكتبة العتيقة، تونس، 1967م .

(3) تحقيق عبد الله العمراني، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983.

(4) تحقيق محمد أبو الأجنان، ط، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1982.

(5) الجزء الرابع والخامس، تحقيق محمد حبيب الهيلة، دار المغرب الإسلامي، بيروت، 2000.

المازوني يحيى بن أبي عمران موسى بن عيسى تـ883هـ/1478م

فقيه مالكي مثل والده موسى بن عيسى، درس بتلمسان وأخذ عن كبار الفقهاء والصوفية فيها مثل قاسم العقبائي وابن زاغو وابن العباس الكفيف وألف «الدرر المكنونة في نوازل مازونة» (1) وفيه لم يقتصر على القضايا الفقهية الخاصة بمدينة مازونة ومحيطها، بل شمل حواضر المغرب الأوسط الأخرى وبواديها، مما يعني أن العنوان ضيق بالنسبة للمحتوى، ومن هنا تكتسي نوازله أهمية بالغة في الدراسات الاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية والسياسية، أفادت البحث في تصوير أصناف المرابطين في البادية ودقائق أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وأشكال الطقوس الصوفية التي كانوا يمارسونها في مستوى حلقات الذكر الجماعي والرباط، والمصادر التي كانوا يتعلمون منها والتركيز بشكل ملفت على ظاهرة طقوس النياحة والرقص، ومدى تجاوب الناس والتفاعل معها. ومن هنا تم تصويرها كمركب أساسي في البنية العقلية لإنسان المغرب الأوسط، ناهيك على أنها قدمت للبحث صوراً عن بدايات اندماج القبائل الهلالية في منظومة التصوف والتفافها حول المعلم الديني المسمى بالمدشر أو الرباط- وعكست موقف شريحة الفقهاء الصوفية في تلمسان وبجاية من صعود ظاهرة المرابطين. ورغم ذلك فإن الفراغ يبدو واضحاً في تهميش المازوني لقضايا العمران الصوفي وعمران مازونة بصفة خاصة .

الونشريسي أبو العباس أحمد بن أحمد بن يحيى تـ919هـ/1511 :

جمع الونشريسي في كتابه «المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء أفريقية والأندلس» (2)، فتاوي المتقدمين والمتأخرين من فقهاء المالكية في المغرب الإسلامي وانتهى من تأليفه سنة 901هـ/1495م وظل ينقح ويضيف حتى سنة 911هـ/1505م، وفيه لم يكن الونشريسي مجرد جامع للفتاوى من كتب النوازل التي سبقته بل مشاركاً وناقداً يقبل ويرفض ويرجح ويضعف وبالتالي فهو المصدر الشامل لفتاوى المغرب الأوسط في مستوياتها الثلاث مستوى الخطاب المتأثر بنص الموطأ في بعده التأصيلي ومستوي الخطاب المتماهي مع المدرسة القيروانية العتيقة، ومستوى الخطاب النهضوي ضمن منظومة المدرسة المالكية في ثوبها الأشعري والأصولي والمقاصدي والصوفي من القرن 7هـ/13م إلى نهاية القرن 9هـ/15م، وهي الأطر التي ورد في ضمنها معطيات تاريخية متنوعة، كان حظ الظاهرة الصوفية فيها وحضورها قويا في نصوصه ومن هنا رافقت نصوص المعيار وملاحظات الونشريسي مسار البحث، وأسندته بنصوص شاهدة نخترل أهميتها في:

(1) مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، القسم الأول رقم 1335 و القسم الثاني رقم 1336.

(2) الأجزاء: الأول والثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر واثنى عشر، تحقيق محمد حجي وآخرون، مطبوعات دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1981.

- تصوير ظاهرة المرابطين في القبائل العربية والزناتية من حيث طقوسها في مجال الذكر الجماعي، وحلقات التطريب والتغيير والنياحة، وأشكال العمران الصوفي السائدة في وسطهم والمداخل التي يتعولون منها، وفي ذات المسار كشفت عن موقف الفقهاء الصوفية منها.
- ويظهر الونشريسي كذلك مستوعباً لعدد من الأطاريح والمنظومات الصوفية، أنارت للبحث دروب وإشكاليات: ذمور الفكر الصوفي الفلسفي وفي تقلص حجم المنظومة الغزالية والطرق المتحكمة في ذلك.

وفي جانب الطقوس عكست نصوصه مشاريع التأصيل والتسنين التي مارسها الفقهاء الصوفية وشيوخ الطرق الصوفية من أجل ضبط أسلوب المريدين وإدراج الطقوس داخل الشريعة وفي ضمنها لم يتوان الونشريسي في تسجيل الخلافات بين شريحة العلماء الصوفية.

وفي ضمن نصوصه أيضاً مادةً خصبة ساعدت في الوقوف على إسهامات النساء في الحركة الصوفية وفي تفعيل طقوسها، وفي الكشف عن ظاهرة المشعوذين وأدعياء التصوف في البداية والمنتحلين لأسرار الحروف وكتب الشعوذة بالمدينة، فضلاً ما تختزنه من صور عاكسة لأشكال العمران الصوفي ووظائفه ومداخله.

كتب الرحلة:

يعد القرنان الثامن والتاسع الهجريين عصر الرحلة المغربية داخل المغرب الإسلامي وخارجه نحو المشرق الإسلامي والعالم، رافقها في اتجاه عكسي واستمرار الرحلة المشرقية إلى بلاد المغرب الإسلامي لاستكشاف أوضاعه، وهذه الرحلات تختلف عن رحلات ما قبل القرن 8هـ/14م، فإذا كانت الأولى قد امتازت بتركيز أصحابها على الحقائق الجغرافية والطرق التجارية ووصف المدن وحالة الزراعة والصناعة في قالب غايته الوصف، فإن الرحلة بعد ذلك في القرنين 8 و9 الهجريين صارت فناً ولوناً أدبياً وردت في قالب من النثر والشعر، وازدادت خصوبة كون أصحابها نقلوا لنا من خلالها تجاربهم العلمية في لقاء الشيوخ والانتفاع منهم وزيارة معاهد العلم والفكر والاستزادة منها، وفي خدمتهم للسلطان ومرافقته في حركته لتحقيق مآربه وأهمها:

ابن الحاج إبراهيم بن عبد الله النميري 744هـ/1374م

دون ابن الحاج رحلته «فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» (1) التي قام بها رفقة السلطان المريني أبي عنان إلى شرق المغرب الأوسط وزابه بين 20 جمادى الأولى 758هـ وغرة ذي الحجة من نفس السنة، في تقايد متفرقة وأحداث مشتتة، وقام ابن أخيه إبراهيم بن أبي عمرو ابن الحاج بإعادة كتابتها حيث رفعها إلى السلطان أبي فارس الثالث بن أبي

(1) إعداد ودراسة محمد بن شقرون، الرباط، بدون تاريخ.

العباس المتوكل، ورغم أن نص الرحلة جاء ثريا واستفاد منه البحث في جوانب: العمران الصوفي حيث ورد الحديث عن الزاوية المدرسة عند ضريح أبي عبد الله الشوذي الحلوي بتلمسان وأنماط من الربط القصور بالزاب وفي انفراده بذكر صوفية من قبائل زاوارة ومرابطين بسهولة قسنطينة وعلاقة السلطة المرينية بهم، إلا أن صياغة الرحلة بقلم ابن الحاج أو ابن أخيه حملت طابع تمجيد حركة السلطان أبي عنان وتبرير نشاطها العسكري في تأديب العرب الهلالية وهدم الربط القصور التي أقامها العرب الهلالية بالزاب دون المساس بالقلع للمسية الرومانية القديمة، هو انتقاء يعري الوظيفة التمجيدية التي كان النص يرمي إلى تحقيقها، وخاصة وأنه أخفى دلالات الجهود الهلالية في الاستقرار بأبعدها العمرانية والدينية والاقتصادية.

ابن خليل عبد الباسط المصري 920هـ/1514م.

فقيه حنفي ورحالة وتاجر زار الغرب الإسلامي، واستغرقت رحلته فيها خمسة سنوات من شوال 866هـ/1461م إلى شوال 871هـ/1466م، وصل فيها إلى مالقة وغرناطة وسماها بـ «الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم»⁽¹⁾، قضى منها في المغرب الأوسط نيف السنة من 868هـ/1463م إلى 869هـ/1464م، وزار خلالها قسنطينة وبجاية والجزائر ووهران وتلمسان، وسجل مشاهدته عن الأوضاع الاقتصادية والثقافية والفكرية السائدة فيها فشكل ذلك مادة خصبة للبحث استفاد منها في جوانب:

كشفه عن شيوخ العلم والتصوف الذين التقى بهم وانبهر بمستواهم العلمي، حيث مكث بتلمسان ينهل عن شيخ جامع العباد أبو عبد الله محمد ابن العباس، وعن علماء الطب وأشاد بدور الأندلسيين في تنشيط هذا الحقل وتطويره، وإذا كانت تلمسان قد أخذت الحظ الأوفر من اهتماماته فإنه في قسنطينة قد ركز على وصف جانبها الطبوغرافي الخلاب وأشار في ومض البرق إلى اقتصادها وعمرانها ورغم ذلك فإن مشاهدته تعكس الوجه المشرف لحالة العلوم العقلية والنقلية بالمغرب الأوسط قبيل انصرام القرن 9هـ/15م، بالإضافة إلى رحلات أخرى أفادت موضوعات البحث مثل رحلة التاريخ «التاج المفرق في تحلية علماء المشرق»⁽²⁾ لخالد بن عيسى البلوي سنة 736هـ/1355م وفيها وصف لعباد تلمسان، وحالة الانبعاث الثقافي والفكري فيها عقب الحصار المريني والظروف الأمنية الصعبة جراء النشاط الحرابي للقبائل الهلالية. وفي ضمن رحلتي «مستفاد الرحلة والاعتراب»⁽³⁾ للقاسم بن

(1) Robert Brunchvig: deux récrits de voyage inédits en Afrique du Nord XV Siècle

abdalbasit iben khalil et odorne, Paris, Vi la rose éditeur, 1936

(2) جزعان، تحقيق الحسن السائح، مطبعة فضالة، المحمدية، بدون تاريخ.

(3) تحقيق عبد الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب، تونس، 1975.

يوسف التجيبي تـ730هـ/1329م ورحلة «تحفة النظر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»(1) لمحمد بن عبد الله بن بطوطة تـ766هـ/1377م مادة تاريخية استفاد منها البحث في تتبع نشاط صوفية قبيلة زواوة وتلمسان المجاورين بمكة وإسهاماتهم، ناهيك على: رحلة بن الطواح عبد الواحد بن محمد سنة 718هـ/1318م والموسومة بـ «سبك المقال وفك العقال»(2) وفيها رصد ابن الطواح مشاهد ثمينة عن مدرسة الحقيقة والشريعة ببجاية أوائل القرن 8هـ/14م وظاهرة تراجع العرفان الفلسفي فيها عقب رحيل الأندلسيين إلى المشرق.

وفي كتاب «وصف إفريقيا»⁽³⁾ لحسن محمد الفاسي الوزان تـ947هـ/1550م معلومات قيمة أفادت البحث في إبراز ظاهرة المرابط في القبائل الهلالية ونشاط الحرابية في القرن 9هـ/15م ونمط الزاوية الريفية والمرابط المزارع وأشكال المشعوذين وأدعياء التصوف.

كتب التاريخ والموسوعات:

تتضمن كتب التاريخ والموسوعات مادة إخبارية تخص حياة الصوفية ونشاطهم وأدبهم الصوفي في النثر والشعر، وتتناول أشكال المثاقفة الصوفية الواسعة، بين بيئات المغرب الأوسط وبيئات الغرب والمشرق الإسلامي، حيث أفادت البحث على نطاق واسع وأهمها:

ابن الخطيب لسان الدين محمد الغرناطي تـ776هـ/1374م:

عاش ابن الخطيب بغرناطة في كنف السلطان أبي الحجاج سابع ملوك بني الأحمر ثم ابنه محمد وحقق في العلم والأدب والسياسة وتولي رئاسة ديوان الكتابة وثنائها بالوزارة ولقب بها، واتصل بالمغرب في عهد أبي عنان المريني من خلال سفارتين قادها إلى فاس، وزار تلمسان سنة 773هـ/1371م للقاء السلطان المريني عبد العزيز وفي غرناطة بالبلاط الغرناطي، وفاس بالبلاط المريني، وكذلك تعرف ابن الخطيب على الفقهاء الصوفية في تلمسان في سياق رحيله عن الأندلس، وخص أدبهم الصوفي ودقائق حياتهم في موسوعته الشهيرة «الإحاطة في أخبار غرناطة»(4) استفاد منه البحث في الوقوف على تفاصيل منحنى العرفان السني عند أبي عبد الله المقرئ، وسرد قصيدته «لمحة العارض» وفي الإنفراد بأخبار تتعلق بعلاقة المقرئ بالسلطة المرينية، وموقفه من نظام الملك وقضية الشرف، وتلامذة المقرئ وتأثيره في النخب المغربية والأندلسية، فضلا على معلوماته القيمة بخصوص محمد بن عمر المليكشي، وأبي عبد الله محمد الشريف العلوني، والباهلي المسفر وابن

(1) الجزء الأول: تقديم محمد السويدي، نشر موفهم 1989.

(2) تحقيق مسعود جبران، ط1، دار الغرب الإسلامي، 1995.

(3) جزآن، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983.

(4) ثلاث أجزاء، تحقيق يوسف علي الطويل، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 2002.

الحاج النميري وصديقه عبد الرحمان بن خلدون، فضلا على اعتناؤه في مؤلفاته الأخرى مثل: «نفاضة الجراب وعلافة الأغرأب»(1)، و«كناسة الدكان بعد انتقال السكان»(2)، و«أوصاف الناس في التوارىخ والصلات»(3)، بالإشارة إلى عمران تلمسان ومجتمعها وعلاقة صوفيتها بالسلطة المرينية، وأشكال المناقفة بين التلمسانيين ونظرأئهم في فاس وغرناطة.

وفي «ورضة التعريف بالحب الشريف»(4) أفاد البحث في الجانب النظري للتصوف العرفاني الفلسفي، والتصوف العرفاني السني، وفي أطروحة الجمع بين الحقيقة والطريقة، برهن فيه ابن الخطيب على باعه الطويل في حقل التصوف وأغواره.

ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد تـ808هـ/1405م.

عاش ابن خلدون في كنف العصبيات البربرية والعربية وخبر السلطان وأضاع العمران، ومارس تجربة التخلي والإنقطاع، وجالس العلماء والصوفية والفقهاء ونهل من ثقافة المغرب الدينية والعلمية، وأضاف إليها وصح وقيم، فغدا بذلك من النخب العالمة الكاتبة التي لا يمكن تجاهله أو القفز فوق أفكاره، ولذلك استفاد البحث من كتابه «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»(5)، في مادته التاريخية المهمة والمقننة حول علاقة تفككك عصبيات القبائل الهلالية، ونزوعها إلى الاستقرار وممارسة الزراعة وإنشاء المعلم الديني نحو الانخراط في تجربة التصوف، ضمن ما أطلق عليه بظاهرة المرابطين، حيث يعد المصدر الأساس في الكشف عن تجارب الانخراط الأولى للقبائل الهلالية في التصوف بالسهول الداخلية الغربية حيث قبائل سويد والديالم وأولاد عريف، ورياح في الزاب والسهول الداخلية الشرقية.

فقد عكس بها اندماج القبائل الهلالية في المنظومة الإسلامية عبر بوابة التصوف، ولولاه لأضحى التاريخ الديني للقبائل الهلالية نسياً في مصادر التاريخ، ويظهر ذلك جليا في انفراده بالتأريخ لحركة المرابطين السنة بالزاب بين 703هـ/1303م إلى 740هـ/1339م متوخيا تفاصيلها وتداعياتها، وتتجلى أهمية نصوصه كونه عاصر أيضا في القرن 8هـ/19م النخب الصوفية بالمغرب الأوسط ونقل لنا تفاصيل منحاهم في التصوف، وضبط بنية الحركة الصوفية من خلال معرفته بمضمون المرابط والعارف والصوفي والصالح والولي، فقد سمى كل ظاهرة صوفية بمسمياتها، فسهل

(1) تحقيق مختار العبادي، ط1، الدار البيضاء، 1985.

(2) تحقيق محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، القاهرة، 2003.

(3) تحقيق ودراسة محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، القاهرة، 2000.

(4) تحقيق عبد القادر أحمد عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002.

(5) الجزء الأول والسادس والسابع، دار الكتاب اللبناني، 1983.

علينا بذلك تنميط بنيتها ومنظومتها.

وبحكم قرب ابن خلدون من دوائر السلطة فقد عكست نصوصه طبيعة العلاقة بين الصوفية والسلطان والصوفية والفقهاء نظرا لمعرفة الدقيقة بالنزعات الملوكية فقد استفاد منه البحث في تشكيل صورة واضحة عنها وفي الكشف عن أغوارها، إلا أن ذلك لم يحجب البعد المذهبي لابن خلدون في هذه المعالجات نحو المحافظة على مصلحة الجماعة وبقاء السلطان وهي الفكرة التي سيطرت على جل معالجاته لقضايا التصوف ضمن كتبه الأخرى.

وفي كتابه «المقدمة» (1) الذي ألفه سنة 776هـ/ 1374م وظل ينقحه حتى 780هـ/ 1378م استفاد البحث منه في الإقرار بعدم وجود المراتب الصوفية ما عدا مرتبة القطب، نظرا لصلة هذه المراتب بالتنظيمات الإسماعيلية، وفي بيان تأثير الأزمات والأمراض في فشل مشاريع الإصلاح الصوفي وميل الصوفية إلى العزلة والانقباض، أما في كتابه «شفاء السائل» (2)، الذي انتهى من تأليفه سنة 790هـ/ 1388م فقد كشف فيه عن باعه الطويل في التصوف، ومنظوماته النظرية والسلوكية، وعالج فيه قضايا شتى تخص تصوف عصره حدد فيها مواقف من التصوف والجهاز الصوفي، حيث استفاد البحث منه في تحديد ظروف ذمور التصوف الفلسفي خصوصا الأندلسي، وموقف المالكية الأشاعرة منه وطبيعة هيكل الجهاز الصوفي من حيث أصناف المشيخة والمريدين والعلاقة بين الطرفين، والانعكاسات السلبية الناتجة عن أخطاء شيوخ التربية، وما يظهر من أمراض ناتجة عن الإرهاق في المجاهدات، وفيه ضبط كذلك المصطلح الصوفي.

وفي سنة 807هـ/ 1404م ألف ابن خلدون كتابه «التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا» (3)، وجعله في سيرته الذاتية وألحقه بكتابه «العبر» وفيه مزج بين تكوينه المعرفي والديني على يد شيوخ بجاية وتلمسان وتنقلاته، بين فاس وتلمسان وبجاية وتونس، ضمن نشاطه الدبلوماسي ومعاناته من النزعات الملوكية في الدول المغاربية الحفصية والزيرية والمرينية، فضلا على رحلته إلى الحج ومصر والشام وتدرجه في مناصب الإفتاء والمشيخة الصوفية والقضاء.

وتتمثل أهميته بالنسبة للبحث في الكشف عن التوجه التوفيقي بين العقل والإيمان الذي تبنته شريحة العلماء الصوفية بتلمسان، والمستمد أصلا من تأثير مدرسة ابن رشد الحفيد تـ595هـ/ 1198م، من خلال نشاط ابني الإمام والأبلي، وفي تلون هذا التوجه بالتصوف من خلال ارتشاف الأبلي عن ابن البنا المراكشي في العلوم القديمة والتصوف، وقد اعتبر ابن خلدون نفسه

(1) تحقيق حجر عاصي، منشورات مكتبة الهلال، بيروت، 1991.

(2) نشر الأب أغناطيوس عبده، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، بدون تاريخ.

(3) دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1983.

استمرار لهذه الشريحة، فقد كشف عن جانب من تجربته في الانقطاع والخلو للعلم والعبادة بعباد تلمسان، مؤثرا التخلي عن السلطان، وهي ذات التجربة التي تمخض عنها في قلعة بني سلامة تأليفه للمقدمة.

وفي ضمن هذه الرحلة عرض ابن خلدون موقفه الصارم من المنتحلين للعبادة والمشعوذين فضلا على ما قدمته الرحلة من معلومات ثمينة عن بيت المرازقة بتلمسان وصلتهم بعبادها والسلطة، وفي الإشارة إلى أنماط العمران الديني وعلاقة عرب البادية بالسلطة.

التنسي محمد بن عبد الله بن عبد الجليل تـ 899هـ/1493م

كتب التنسي كتابه «نظم الدر والعقبان في بيان شرف بني زيان»⁽¹⁾، إرضاءً لولي نعمته السلطان الزياني المتوكل على الله تـ 873هـ/1468م، تناول فيه تاريخ بني زيان من نشأة دولتهم إلى عهد السلطان المتوكل وقد استفاد منه البحث في الوقوف على سياسة بني زيان إزاء الصوفية ودورهم في تفعيل النشاط الصوفي وأشكال المساعدات التي كانوا يقدمونها إلى الصوفية في المدن، والمرابطين في البوادي، وفي انجازهم للعمران الصوفي وإلحاق مؤسسة المدرسة به، وفي تلون الصوفية والسلطة بلون الشرف في سباق محموم لكسب المشروعية والأتباع.

المقري شهاب الدين أحمد بن محمد تـ 1041هـ/1631م

يعتبر كتابه «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب»⁽²⁾، أهم موسوعة تاريخية وأدبية وفنية وفلسفية وعلمية في تاريخ الأندلس والمغرب، وإذا كان هذا العمل تنقصة المنهجية في سرد الأخبار وتنظيم الأفكار وترتيب الاهتمامات، فذلك لأن صاحبها كتبها بعيدا عن وطنه ومكتبته، كما أقر بنفسه في مقدمة موسوعته، وقد اعتمد عليها البحث في: إبراز أشكال الثقافة الصوفية بين المغربيين الأقصى والأوسط وخصوصا بين صوفية فاس وتلمسان وفي الوقوف على أخبار أبي عبد الله محمد المقري، ومنحاه الصوفي في العرفان السني وتأثيره في صوفية وفقهاء المغرب والأندلس، وبذلك تكون قد دعمت ما جاء به ابن الخطيب عن المقري في إحاطته.

أما كتابه «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض»⁽³⁾ فقد أفاد البحث في نصوص الأذكار والأوراد، وموقف النخبة التلمسانية من التصوف الفلسفي.

(1) القسم الأول، تحقيق محمود بوعيايد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985.

(2) الجزء الأول والثاني والخامس والسادس والسابع، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1448هـ/1988م.

(3) الجزء الثاني والثالث، طبع اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي، المملكة المغربية، والإمارات العربية،

1978.

الباب الأول

الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط جذورها ومجالها وبنيتها

حتى نهاية القرن 9هـ/15م

الفصل الأول: ماهية التصوف وجذوره ومدارسه بالمغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م

1- ماهية التصوف.

- أ- تأصيل التصوف.
- ب- التصوف السني من الصبغة الأخلاقية إلى علم الباطن.
- ج- الإنتحالية في التصوف الفلسفي.

2- جذور الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط.

- أ- تحقيب التصوف بالمغرب الأوسط.
- ب- البداية الجنينية للتصوف عند الإباضية 2-5هـ/8-11م.
- ج- البعد الصوفي في نظام العزابة.
- د- دوافع الظهور المبكر للتصوف عند الإباضية.
- هـ- سمات الخطاب الصوفي في الإستوغرافية الإباضية.
- و- الحضور الصوفي المالكي خلال القرنين 4 و5هـ/10 و11م.
- ز- المميزات الخلقية والتعبدية الفردية.
- ح- الممارسات التعبدية الجماعية.

3- المثاقفة الصوفية بين المغرب الأوسط وبيئات المشرق والغرب الإسلاميين

- أ- المثاقفة مع المشرق.
- ب- التأثير الأفريقي.
- ج- المؤثر الصوفي الأندلسي.
- د- الحضور الصوفي المغربي.

4- المدارس الصوفية بالمغرب الأوسط قبل القرن 8 هـ/14م.

أ- مدرسة المجاهدات العملية.

ب- المدرسة الغزالية.

ج- المدرسة المدينية.

د- مدرسة التصوف الفلسفي الأندلسي.

- الباطنية.

- الإشرافيون.

- الوحدة المطلقة.

- وحدة الوجود.

الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط جذورها ومجالها وبنيتها حتى نهاية القرن 9هـ/15م

ظلت البنية الفكرية والتنظيمية للحركة الصوفية بالمغرب الأوسط من القرن الثاني للهجرة/8م إلى نهاية القرن التاسع الهجري/15م، في تغير وتطور دائمين ديمومة تجدد العوامل والأدوات، تؤثر في صنع شكل الظاهرة الصوفية ومنطلقاتها الفكرية والفلسفية، وأبعادها الإجتماعية والثقافية والسياسية.

ومن هنا كانت مسافة هذا التطور التعبدية والفكري والفلسفي، أي من الرباط إلى العرفان والطريقة الصوفية حبلية، إمتزج فيها الديني بالفلسفي والمذهبي والعقدي، ناحيًا أشكالاً من المنظومات الفكرية والفلسفية تعكسها تيارات التصوف السني والفلسفي والعرفاني، وأشكالاً أخرى من التنظيمات متمثلة في المرابطين والطرق الصوفية والسلوك الديني الطقوسي، مما جعلها أكبر ظاهرة دينية وفلسفية وثقافية وإجتماعية تفاعل معها مجتمع المغرب الأوسط من سلطانه إلى سقائه، عمل البحث على تتبع أطوارها وكشف أغوارها.

ماهية التصوف وجذوره ومدارسه بالمغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م

وردت ظاهرة الزهد والتصوف في المغرب الأوسط في سياق حدثين مهمين هما: قيام أول دولة مركزية بتيهت 160-296هـ/ 776-909م وإشتداد الصراع المذهبي بين الخوارج والشيعية الإسماعيلية، ثم بين الشيعة الإسماعيلية والمالكية، في شكل اتجاهات زهدية وسلوكات صوفية كانت جاهزة للإخصاب، بدخول مصنفات التصوف المشرقي خلال القرن الخامس الهجري/11م إلى كل من مدينة قلعة بني حماد وبجاية بواسطة صوفية مغاربة وأندلسيين، ثم ازدادت الظاهرة تطوراً مع هجرة رواد التصوف السني والتصوف الفلسفي من الأندلسيين خلال القرنين 6 و7 الهجريين/ 12 و13 الميلاديين إلى هذه المدن، بما في ذلك تلمسان، مما أدى إلى قيام مدارس صوفية سنية وفلسفية كان لها الأثر الكبير على البنية الفكرية والتنظيمية للحركة الصوفية فيما بعد خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين.

فما هو مفهوم التصوف وطبيعة أشكاله الأولى بالمغرب الأوسط منذ القرن الثاني للهجرة؟ وكيف تشكلت مدارس التصوف السني والفلسفي بمدن قلعة بني حماد وبجاية وتلمسان؟ وما طبيعة تأثيرها في الحركة الصوفية خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين؟

1- ماهية التصوف

تطرح ماهية التصوف الإسلامي، عددًا من القضايا المتعلقة بمصادره الأصلية وعلاقة أفكاره بالفلسفات والأديان الأخرى، التي تواصل معها المسلمين في ظروف تاريخية فرضتها بالدرجة الأولى عالمية الرسالة المحمدية. الأمر الذي جعل التصوف الإسلامي بالمشرق والمغرب يتلقى إلى جانب أفكاره المستمدة من القرآن والسنة وسير الصحابة وتراث الفرق الإسلامية أفكار الفلسفات الإغريقية والهندية والفارسية.

فإلى أي حد حافظ التصوف الإسلامي على معالمه وخصوصيته وسط هذه المثاقفة العالمية الواسعة؟

أ- تأصيل التصوف

يعتبر الزهد أول مراتب الطريق إلى التصوف والسلم الطبيعي إليه، اختصّ به النبي (ص) واتخذ مسلكا في حياته ونمط معيشتته وقال فيه أحاديث عديدة منها قوله: «إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا في الدنيا وقلة منطلق فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة»(1)، وقوله أيضا: «من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه، فأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام»(2)، كما تكلم النبي (ص) في الممارسة الصوفية من خلال حديثين صحيحين، اعتبر في الأول، أن الفرائض والنوافل طريق إلى الله بقوله: « من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألتني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه...»(3)، والثاني في عرض سؤال جبريل عليه السلام، عن الإسلام وعن الإيمان ثم عن الإحسان فأجاب النبي (ص): «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(4)، وبالتالي أفرت هذه الأحاديث أن الدين الإسلامي ليس ديناً رتibia وإنما هو سير وترقي وأن الإحسان يتضمن مقامات السالكين من زهد وإخلاص ومراقبة وغيرها، فالنبي (ص) يعتبر أول من رسم طريق الزهاد وسن المراتب ورتب

(1) أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجة): سنن بن ماجة، ج2، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، القاهرة، بدون تاريخ، ص 1373.

(2) أبو حامد محمد الغزالي: إحياء علوم الدين، ج4، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ/1986م، ص 235.

(3) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري، ج5، ط3، تحقيق مصطفى ذيب البغا، دار ابن كثير، دمشق 1407هـ/1987م، ص 2384.

(4) نفسه، ج1، ص 27.

المسالك للصوفية. (1)

وفي نصوص القرآن عدد كبير من الآيات الداعية إلى الزهد والتصوف (2)، وأخرى تناولت سير الأولياء وقصصهم والصالحين ومناقبهم وحكمهم وعلومهم اللدنية (3)، وكانت ثمرة التربية النبوية وتأثير القرآن قوياً في نفوس الصحابة والسلف الصالح الذين احتقروا الدنيا واستصغروها في قلوبهم وعملوا على مراقبة أفعال القلب باعتباره يمثل مصدر الأفعال ومبدأها، بل وزهدوا حتى في زهدهم رغبة في معرفة الله ومن طلائع الصحابة المنقطعين أبو هريرة، وأبو ذر الغفاري (4)، وعموم أهل الصفة وغيرهم. (5)

(1) أبو العباس أحمد زروق: قواعد التصوف، تحقيق عبد المجيد خيالي، ط2، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 2005، ص 23؛ يرى أبو القاسم هوزان بن عبد الكريم القشيري: أن كلمة التصوف ليس لها اشتقاق في اللغة العربية، واستبعد أن تكون من الصفاء أو الصفة أو نسبة لأهل الصفة لأنه لو كان كذلك لقبل صفى. الرسالة القشيرية في علم التصوف، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ/2001م، ص 312؛ أما أبو النجيب عبد القاهر السهروردي تـ563هـ/1168م فإنه يثبت كلام القشيري فيما يخص عدم اشتقاقها من أهل الصفة، لكنه يرى أن ذلك صحيح من حيث المعنى، لأن الصوفية يُشاكل حالهم حال أهل الصفة وبالتالي أرجأ اسم الصوفية إلى أعمالهم الصالحة وصفاء أحوالهم ومدى فهمهم للعلوم بقوله: « فالاسم سمتهم والعلم بالله صفتهم والعبادة حلهم والتقوى شعارهم وحقائق الحقيقة أسرارهم ». عوارف المعارف، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986، ص ص 84، 85

(2) من بين هذه الآيات: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ سورة الشورى: الآية 20، وقوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَهُمْ لِمَنْ سَبَّلْنَا﴾ سورة العنكبوت: الآية 69. وقوله جل وعلا: في إشارة إلى علم الباطن ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ سورة لقمان: الآية 20 وفي سورة النساء قوله: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ الآية 83.

(3) يتجلى ذلك في لقاء موسى عليه السلام وغلّامه، بالخضر وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ سورة الكهف: الآية 65.

(4) حول فضائل هذين الصحابين . أنظر أبا عبد الله أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة، ج1، تحقيق وصي الله محمد عباس، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت 1403هـ/1983، ص ص 376، 511.

(5) بلغ عدد أهل الصفة أربعمائة فرد كلهم من فقراء المسلمين انقطعوا للعبادة في عهد الرسول (ص) بنيت لهم صفة في المسجد وقد آثروا في حياتهم النسك والجوع والفقر واللباس الخشن من الثياب والشعر الغليظ من الصوف . أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: تلبيس إبليس، تحقيق السيد الجميلي، ط3، دار الكتب العربي، بيروت، 1409هـ/1989م، ص 201؛ يصف السهروردي اجتماعهم قائلاً بأنه كاجتماع الصوفية في الربط والزوايا، وكانوا يحتطبون بالنهار ويقضون الليل في العبادة وتلاوة القرآن وكان الرسول يواسيهم ويجلس ويأكل =

لذلك لا غرابة أن أقدم بعض المؤرخين على اعتبار الصحابة أولى الجماعات الصوفية في الإسلام يعكسه ذلك العمل الموسوعي الذي قام به أبو النعيم الأصفهاني تـ430هـ/1018م في كتابه «حليه الأولياء» (1)، كما أن مؤرخي التصوف الأوائل درجوا على التأريخ للتصوف بداية من خطوات الزهد الأولى ومن هؤلاء السراج الطوسي تـ378هـ/989م الذي اعتبر في كتابه «اللّمع»، الزهد أول قدم القاصدين إلى الله وأساس الأحوال الرضية والمراتب السنوية وفي رأيه، أن من لم يحكم أساسه في الزهد لم يصح له شيء مما بعده (2)، وحذا حذوه كل من أبي بكر الكلاباذي تـ380هـ/989م في كتابه «التعرف لمذهب أهل التصوف» (3)، وأبي طالب المكي تـ386هـ/996م في «قوت القلوب» (4) وأبي القاسم القشيري تـ465هـ/1073م في رسالته (5)، وبلغ ابن الجوزي البغدادي تـ597هـ/1201م حد التطرف عندما اعتبر الصوفية من جملة الزهاد وأصر على أن ابتداء التصوف هو الزهد الكلي (6)، بل أن أبا العباس أحمد بن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م اعتبر كل المراتب التي يقطعها السالك للوصول إلى الكشف مراتب زهدية. (7)

=معهم. ابن الجوزي: المصدر السابق، ص 84 ؛ وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ سورة الكهف: الآية 28.

(1) يؤكد ذلك قوله في صدر حليته وقد تناولت: «... من أعلام المتحققين من المتصوفة وأتمتهم وترتيب طبقاتهم من النساك ومحجتهم، من قرن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. من عرف الأدلة، والحقائق وياشر الأحوال والطرائق»، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج1، ط4، دار الكتاب العربي، بيروت 1405هـ/1984، ص 4.

(2) اللّمع، تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد القادر سرور، دار الكتب الحديثة، مصر 1380هـ/1960، ص ص 72، 73.

(3) يرى الكلاباذي أن جميع معاني التصوف تصب في التخلي عن الدنيا وعزوف النفس عنها وصفوة الأسرار وانسراح الصدور. التعرف لمذهب أهل التصوف، تحقيق عبد الحليم محمود وعبد القادر سرور، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1380هـ/1960، ص 25.

(4) تنتهي تجربة الزهد عند المكي بالوصول إلى مرتبة المشاهدة أو ما يسميها بزهد المقربين وأول خطوة لبلوغها إخراج هم الدنيا وإدخال غم الآخرة، وخالصها إخراج الموجود من القلب ثم اليد واستصغار الدنيا واحتقارها ثم تعقبها مرحلة زهد الزاهد في زهده رغبة في مزهده وهي مرتبة كمال الزهد وتحقيق المشاهدة. قوت القلوب، ج2، ط1، المطبعة المصرية، 1351هـ/1932، ص ص 169، 170.

(5) يعتبر القشيري الزهد طريقاً إلى الحكمة ويُفصله إلى: زهد العوام ويتحقق بترك الحرام وزهد الخواص بترك الفضول من الحلال، وزهد العارفين بترك ما يشغل العبد عن الله. المصدر السابق، ص 151، 155.

(6) المصدر السابق، ص 199.

(7) أنس الفقير وعز الحقير، تحقيق محمد الفاسي وأدولف فور، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 1965، ص ص 109-110.

ومن هذا المنظور فإن هذه المرحلة المبكرة من عمر التصوف قد قامت على أربعة أركان أساسية رصدها الحارث بن أسد المحاسبي 243هـ/858م في كتابه «الرعاية لحقوق الله» وهي: الزهد في الدنيا ومحاسبة النفس ومراقبتها، وحب الله والحرص على الخلق الحسن في التجربة الروحية(1)، مما صبغ التصوف بطابع سني أخلاقي صرف، قامت على أساسه مفاهيم أخلاقية منها ما ورد عن القشيري في قوله: «التصوف دخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق ديني»(2) وكذلك عند عبد الرحمن بن خلدون تـ808هـ/1405م في قوله: «التصوف رعاية حسن الأدب مع الله في الأعمال الباطنة والظاهرة بالوقوف عند حدوده»(3)، وقد تعمقت فكرة الانقطاع والزهد عند التابعين لحد الإفراط ويندرج في هذا الإطار التابعي أويس بن عامر القرني، الذي كان الصحابة ينتفعون بدعائه واستغفاره ناهيك على زهاد آل البيت الذين جمعوا بين الزهد في الدنيا والحكمة منهم الإمام زين العابدين علي بن الحسين(4)، وجعفر الصادق وغيرهم(5)، بل أن فقهاء هذه الطبقة كانوا لا يفترقون في شخصهم عن الصوفية. مما تمخض عن هذا المناخ الزهدي والصوفي بروز نواة التنظيم الصوفي الأولى بالبصرة مع تلامذة الحسن البصري تـ110هـ/728م، الذين بنوا دويرة الصوفية خلال القرن الثاني للهجرة/8 م يتعبدون فيها على طريقة شيخهم مع حزن يقترن بالخوف(6)، وإلى هذه التجربة تنتمي رابعة العدوية تـ185هـ/801م التي أضافت على تجربة الحسن البصري عنصر الحب الإلهي فكانت أول من هتف بنغمات الحب في رياض العشق الإلهي.(7)

(1) الرعاية لحقوق الله، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، ط2، القاهرة، 1970، ص ص 52، 150.

(2) المصدر السابق، ص 217.

(3) شفاء السائل لتهذيب المسائل، نشر الأب أغناطيوس عبده، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، بدون تاريخ، ص 31.

(4) يصفه الأصفهاني بأنه كان قانتا عابدا جوادا. المصدر السابق، ج3، ص 133.

(5) يذهب جعفر الصادق إلى أن من عاش في ظاهر الرسول (ص) فهو سني ومن عاش في باطنه فهو

صوفي. الأصفهاني: المصدر السابق، ج1، ص 20.

(6) عبد السلام الغرميني: الصوفي والآخر، دراسات نقدية في الفكر الإسلامي المعاصر، ط1، شركة المدارس للنشر

والتوزيع، الدار البيضاء، 1421هـ/2000، ص 16.

(7) سئلت رابعة العدوية، كيف حُبك للرسول (ص) فقالت: إني لأحبه، ولكن شغلني حب الخالق عن حب

المخلوقين. أبو عبد الرحمن محمد السلمي: طبقات الصوفية، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط2، دار الكتب

العلمية، بيروت، 1424هـ/2002، ص 388؛ توفيق الطويل: في رحاب التصوف الإسلامي، مجلة عالم

المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 87، الكويت جمادي الآخرة 1405هـ/مارس آذار 1985،

ص 175.

ونظرا لما أصبحت تمثله هذه التجارب الزهدية والصوفية الخاصة بالقرنين الأولين للهجرة من مشروعية فإن كل الطرق الصوفية في العصر الوسيط لاسيما منها التي ظهرت بالمغرب الأوسط، قد ربطت أسانيدها بهذه المرحلة وأقطابها خصوصا بآل البيت لتأكيد المنابع التي نهلت منها ولتحقيق المشروعية عند الأتباع(1)، الأمر الذي ينفى ارتباط حركة التصوف السني الإسلامي وطرقه بأصول دينية وثقافية أجنبية كالديانات السماوية اليهودية والمسيحية والفلسفات الإنسانية كالرهبانية والسريانية والأفلاطونية المحدثة والزراديشتية الفارسية(2) والقدان الهندية(3)، ولا يعني ذلك إنكار التصوف بهذه الديانات والفلسفات. لأن ظاهرة الأولياء عرفت في تواريخ الأمم السالفة وهي مبنوثة في القصص القرآني، ثم أن الروح الصوفية على حد تعبير عبد السلام الغرميني قابلة للنشوء في كل بيئة تفترض وجود عالم تصبوا إليه وتوفر لأبنائها قدرا من التعبد الحقيقي مع الإخلاص فيه(4)، وهو نفس المنحى الذي سلكه الأستاذ القدير عبد العزيز فيلالي في توضيح الاختلاف بين هذه التجارب الصوفية، إذ رد ذلك إلى عوامل تتمثل في خضوع الصوفي أثناء تجربته الروحية إلى انتمائه العقائدي والحضاري والبيئي وإلى أوضاع عصره.(5)

(1) حول نماذج من هذه الأسانيد التي ارتبط فيها الصوفية بالصحابة والرسول (ص). أنظر ابن القنفذ القسنطيني: الوفيات، تحقيق عادل نويهض، ط1، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1970، ص ص 363، 364؛ محمد بن علي السنوسي: أسانيد الشيخ السنوسي في التصوف، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 1948، ورقة 1، 2، 216.

(2) الزرادشتية نسبة لزردهشت بن يورشب، ومضمونها أن الله خلق الصحف الأولى والكتاب الأعلى من ملكوت، خلقا روحانياً ثم أنفذ مشيئته في صورة من نور متلألئ على تركيب صورة الإنسان وأحف به سبعين من الملائكة وخلق الشمس والقمر والكواكب والأرض، ولذلك فإن أصل الوجود من نور الله والنور والظلمة هي مبدأ موجودات العالم والتراكيب حدثت من إمتزاجهما، والخير والشر والصلاح والطهارة والخبث إنما حصلت من امتزاج النور والظلمة وهما يتقومان إلى أن يغلب النور الظلمة والخير الشر. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل، ج1، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ، ص ص 236-237.

(3) الفيدانتا أو الأوبانشاد وهي المحاور الفلسفية في أسفار الهند الدينية، وتشتمل على ستة مذاهب فلسفية تهدف كلها إلى إزالة الألم بواسطة اليوجا، وهناك مراتب ثلاث تؤدي إلى المعرفة الأسمى وهي الإيمان والفهم والتحقق وتنزع الفيدانتا إلى وحدة الوجود، أساس البراهمية. شاخت وبوزورث: تراث الإسلام، ترجمة حسين مؤنس وآخرون، مجلة عالم المعرفة، ج2، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 12، رمضان 1408هـ/1982م. ص88.

(4) الصوفي والآخر، ص 53.

(5) تلمسان في العهد الزياني (دراسة سياسية وعمرانية واجتماعية وثقافية)، ج1، دكتوراه دولة، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، 1995، ص 370.

ب- التصوف السني من الصبغة الأخلاقية إلى علم الباطن

يعزي الانتقال من التصوف الأخلاقي المقترن بالزهد، إلى التصوف كنظام في العبادة ثم إلى علم قائم بذاته، له من القواعد والأسس ما يميزه ويربطه في آن واحد بالعلوم الأخرى، إلى تلك التحولات الكبرى التي سادت المجتمع الإسلامي بدءاً من القرن الثاني للهجرة تتلخص في منافسة الفرق الدينية كالمعتزلة والرافضة والخوارج، للزهاد في منظومتهم الزهدية المرتبطة بالرسول (ص) والصحابة(1)، وانصراف الفقهاء إلى الاهتمام بالفقه بغرض الوصول إلى مناصب القضاء والإفتاء ونيل الحضوة عند الحكام حتى لقبوا بعلماء الدنيا(2)، فضلاً على استفحال حمى الإقبال على الدنيا من خلال الاهتمام بالكسب وزخرف الدنيا وزينتها.(3)

كل ذلك دفع جمهور المقتدين بسيرة النبي (ص) وأخلاق الصحابة والتابعين إلى الانغماس في القرآن والمداومة على قرائته والتأمل والتدبر في نصوصه، وركبوا من ثمره ذلك، نظاماً في العبادة يسعى إلى تحقيق كمال الإنسان الأخلاقي والوصول إلى نفس لا يصدر عنها سوى أفعال الخير وذلك بواسطة الإرادة والرياضة(4)، أي الانتقال من الطابع الأخلاقي في التجربة الروحية إلى الانقطاع والخلوة وما يقترن بها من التدرج في المنازل والمقامات والأحوال وبذلك صار التصوف إلى جانب كونه عزوف عن الدنيا وزينتها، كذلك اعتكافاً وانقطاعاً في الخلوة قصد العبادة بالصيام المتواصل وقيام الليل والتهجد.(5)

وتعتبر مدرسة بغداد أول من حقق هذا التطور في القرن الثالث الهجري/9م من خلال نشاط الحارث بن أسد المحاسبي تـ243هـ/857م وآرائه في دراسة النفس ومحاسبتها(6)، وجهود أبي

(1) القشيري: المصدر السابق، ص21 وما بعدها ؛ ابن خلدون: شفاء السائل، ص ص 26، 27.

(2) ابن خلدون: المقدمة، تحقيق حجر عاصي، منشورات كلية الهلال، بيروت، 1991، ص 295 ؛ عمر بن علي

الراشدي: ابتسام العروس ووشي الطروس، ط1، مطبعة الدولة التونسية، 1303هـ-1888م، ص 57.

(3) شاخت وبوزورث: المرجع السابق، ص 88.

(4) تتمثل هذه الرياضة في تدريب النفس على التخلي عن زينة الدنيا من مال وجاه وشهوات البطن والفرج وذلك بالصيام المتواصل وقيام الليل والتهجد حتى يكون الفعل والترك عند صاحبه أمراً طبيعياً يأكل أو لا يأكل ينام أو لا ينام، والغاية من تقويم النفس بهذه الطريقة هي الوصول إلى مراتب الأنبياء والصديقين والشهداء والصلحاء . ابن خلدون: شفاء السائل، ص 34 وما بعدها.

(5) ابن خلدون: المقدمة، ص 295.

(6) تتلخص نظرية المحاسبي الصوفية في محاسبة النفس واحتقار الدنيا ومقاومة الشيطان والتعلق بالله ليلاً ونهاراً والحرص على عدم الإعجاب بالنفس والتزهد عن الكبر. الرعاية، ص ص 52، 105 ؛ ويرى كذلك أن المحاسبة تكون في أربعة مواطن فيما بين الإيمان والكفر وفيها بين الصدق والكذب وبين التوحيد والشرك وبين الإخلاص=

القاسم الجنيد تـ298هـ/911م في التركيز على المجاهدات وتفضيل الصحو عن السكر.(1) وفي القرن الرابع الهجري/10م ازدان التصوف السني بظهور مصنفات وضعها صوفية مارسوا التصوف وسبروا أغواره، فكتبوا في المجاهدات وترتيبها ومراحلها والمنازل والمقامات والأحوال(2)، التي يقطعها المرید وما يتعرض له تحت إشراف شيخه كما وضعوا القواعد والأسس العملية لما سيعرف لاحقاً بالطريقة الصوفية ومن أبرزها كتاب «اللَمَع» للسراج الطوسي تـ378هـ/988م و «التعرف لمذهب أهل التصوف» لأبي بكر الكلاباذي 380هـ/989م و«قوت القلوب» لأبي طالب المكي 386هـ/996م(3)، وأكبر نجاح وصلوا إليه هو استطاعتهم إدراج التصوف في حقل العلوم الإسلامية وصار يعرف بعلم الباطن تميزاً له عن علم الظاهر-الفقه- وعلوم أخرى، وهذا ما قصده عبد الرحمن بن خلدون تـ808هـ/1405م بقوله: «فبعد أن كان -أي التصوف- عبادة وسلوكاً فقد صار علماً مدوناً من المتصوفة»(4)، لأن حركة الكتابة الصوفية لم تتطلق إلا بعد أن دَوَّن أصحاب العلوم الأخرى علومهم لذلك اعتبر التصوف من العلوم الشرعية

=والرياء كما دعا إلى تصحيح الباطن بالمراقبة والإخلاص لأن من قام بذلك زين الله ظاهره بالمجاهدة وإتباع السنة السلمي: المصدر السابق، ص ص 60، 62 ؛ مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج2، مكتبة المثنى، بغداد بدون تاريخ، ص 908.

(1) تظهر وجهة الجنيد الصوفية في قوله: «ما أخذنا التصوف عن القيل والقال ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المؤلفات والمستحسنات». السلمي: المصدر السابق، ص ص 129، 131.

(2) جمع مفرد المُقام أي مُقام العبد فيما يُقام فيه من العبادات والمجاهدات الرياضية والانتقاع إلى الله عزوجل وهي سبعة مقامات التوبة، الورع، الزهد، الفقر، الصبر، التوكل، الرضا. السراج: المصدر السابق، ص 68 وما بعدها ؛ أبو عثمان بن ليون التيجيبي: الإتالة العلمية في الرسالة العلمية في طريق المتجربين من الصوفية، تحقيق وتعليق محمد العدلوني الإدريسي، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2004، ص 165 ؛ يعرف عبد الرزاق الكاشاني تـ730هـ/1329م المقام بأنه استيفاء حقوق المراسم فإن لم يستوف ما فيه من المنازل لم يصح له الترقى إلى ما فوّه أما الأحوال فهي المواهب الفائضة على العبد من ربه وسميت أحوالاً لتحول العبد بها عن الرسوم الخلقية ودركات العبد على الصفات الحَقّية ودرجات القرب وذلك هو معنى الترقى . اصطلاحات الصوفية، تحقيق عبد الخالق محمود، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1404هـ/1984م، ص 103 ؛ يذكر السراج الطوسي أن عدد الأحوال عشرة هي: المراقبة والقرب والمحبة والخوف والرجاء والشوق والأنس والاطمئنان والمشاهدة واليقين . المصدر السابق، ص 82 وما بعدها.

(3) يحاول شاخنت وبوزورث إرجاء قضية المنازل والمقامات في التصوف الإسلامي إلى أصول مسيحية، قال بها يوحنا قليمانوس في كتابه «السلم إلى الجنة» . المرجع السابق، ص ص 101، 102.

(4) المقدمة، ص 296.

الحادثة في الملة. (1)

وعلى هذا النحو درج المؤرخون والفقهاء والصوفية على اعتبار التصوف علماً قائماً بذاته فاعتبره لسان الدين بن الخطيب تـ776هـ/1374م علم التخلق(2)، وجعله ابن ليون التيجيبي تـ750هـ/1349م أعلى العلوم الشرعية لكنه رتبته في ذيل الترتيب بعد علم القرآن وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم أصول الدين وعلم الآداب(3)، وعده أحمد زروق تـ898هـ/1492م من العلوم الأربعة المعينة على تنوير القلب إلى جانب علم التوحيد وعلم الفقه وعلم العربية.(4)

وفي القرن الخامس الهجري/11م عرف انتشارا واسعا بسبب نزوع أقطاب من الصوفية إلى الكشف عن عالم الغيب والتعرض للمواهب الربانية والعلوم اللدنية بواسطة المجاهدات ومن هؤلاء أبو القاسم القشيري تـ465هـ/1073م في رسالته(5)، وأبو الحسن الهجويري تـ470هـ/1077م في كشف المحجوب(6)، وعبد القاهر السهروردي تـ563هـ/1168م في عوارف المعارف.(7)

(1) المقدمة، ص 295.

(2) يذكره ابن الخطيب أيضا باسم التصوف الخُلقي، لأن الصوفية في رأيه بدايتهم تخلق ونهايتهم تحقق. روضة التعريف بالحب الشريف . تحقيق عبد القادر أحمد عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002، ص ص 433، 436.

(3) الإنالة العلمية، ص ص 127، 130.

(4) عدة المرید الصادق، تحقيق إدريس عزوزي، ط1، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، 1998، ص ص 437، 438.

(5) يلخصها القشيري في ثلاثة محطات هي: المحاضرة وتعني حضور القلب باستيلاء سلطان الذكر والمكاشفة حضور بنعت البيان ثم المشاهدة بحضور الحق من غير بقاء تهمة . المصدر السابق، ص 378 وما بعدها.

(6) كشف المحجوب: ترجمة وتعليق، إسعاد قنديل، دار النهضة العربية بيروت، 1980، ص 613 وما بعدها.

(7) يعرض السهروردي طريقتين للوصول إلى الكشف وتلقي المواهب الربانية الأولى تحصل بالاجتناب الصرف، للذين سبق كشفهم اجتهادهم مصداقا لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ سورة الشورى، الآية: 13. والثانية للذين اختصوا بالهداية شرط مقدمة الإنابة وفقا لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾، سورة العنكبوت، الآية 69. أي يدرجهم الله في مدارج الكسب بأنواع الرياضات والمجاهدات حتى ينخلعون عن كل مألوف وعادة وهي الإنابة التي شرطها الله تعالى وجعل الهداية مقرونة بها وهؤلاء هم الذين اهتدوا له بالمكابدات وخلصوا من مضيق العسر إلى فضاء اليسر برزوا من وهج الاجتهاد إلى روح الأحوال فسبق اجتهادهم كشوفهم . المصدر السابق، ص ص 76، 77.

وأبو حامد الغزالي تـ505هـ/1111م الذي نفر في أحيائه من مناهج العقل التي قال بها الفلاسفة والمتكلمين واعتبر القلب هو المدرك للحقائق الإلهية والعلوم اللدنية بالذوق والكشف وقيد كل ذلك بالقرآن والسنة فقدم بذلك أطروحة في غاية التوفيق بين علم الظاهر -الفقه- وعلم الباطن -التصوف-. (1)

ج- الإنتحالية في التصوف الفلسفي

تعد الحقائق التأملية الصوفية في الفكر الإغريقي والفارسي والهندي والروماني قديمة وسابقة على نظيرتها في الفكر الإسلامي، سلم بها الأقدمون من أصحاب كتب الطبقات والملل أمثال: أبي القاسم صاعد الأندلسي تـ420هـ/1029م وابن حزم الظاهري تـ456هـ/1063م، وأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني تـ548هـ/1153م (2)، وقد طرح ذلك مسألة أخذ التصوف الفلسفي الإسلامي عن الفكر الصوفي القديم ومدى التأثير به؟ (3)

(1) رغم أن الغزالي نفر من إفراط الفلاسفة والمتكلمين في استخدام مناهج العقل والعمل بها لكنه لم يشجب العقل بل اعتبر، المكتفي به من غير أنوار القرآن والسنة مغروراً، والداعي إلى عزل العقل بالكلية جاهلاً، لذلك وقف موقفاً وسطاً حيث دعا إلى الجمع بين العلوم الشرعية لأن العلوم العقلية في رأيه: «كالاغذية والعلوم الشرعية كالأدوية والشخص المريض يستضير بالغذاء متى فاتته الدواء وأمراض القلب لا يمكن علاجها بالأدوية المستقاة من الشريعة وهي وظائف العبادات والأعمال التي رتبها الأنبياء صلوات الله عليهم لإصلاح القلوب، فمن لا يداوي قلبه المريض بمعالجات العبادات الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية استضر بها كما يستضير المريض بالغذاء». الإحياء، ج3، ص 17؛ وحول اعتبار القلب المدرك للحقائق الإلهية يرى أن المراد من الطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلب وتزكيتته حتى تشرق فيه أنوار المعرفة، وفيها يحصل التوفيق بين التصوف والشريعة، فيذهب إلى أن السالك إذا لم تتقدم رياضة النفس عنده وتهذيبها بحقائق العلوم الشرعية نشب في قلبه خيالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقضي العمل فيها قبل النجاح ويشبه ذلك كمن ترك طريق الكسب والحراثة رجاء العثور على كنز من الكنوز. الإحياء، ج3، ص 22.

(2) طبقات الأمم، تحقيق حياة العيد بوعلوان، ط1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1985، ص 73؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج1، تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ص 72 وما بعدها؛ الملل والنحل، ج2، ص 6 وما بعدها.

(3) تأثر الفكر الفلسفي الإسلامي بالأفلاطونية وبالضبط في تاسوعات أفلاطين القائلة بوجود مادة روحانية مشتركة فيها جميع الموجودات خلا الذات الإلهية ومن فلاسفة الإسلام المتأثرين به الفارابي والكندي وابن سينا. محمد علي أبو الريان: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت، بدون تاريخ، ص 233 وما بعدها؛ محمد العدلوني الإدريسي: ابن مسرة ومدرسته، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ص 72.

فمنذ القرن الثالث الهجري/9م أخذ الصوفية في الاهتمام بعلوم المكاشفة رغبة في معرفة الله واكتساب علومه والوقوف على حكمته وأسراره والإطلاع على حقائق الموجودات فكانت الإمبادوقليسية(1)، أبرز فكرة تأملية يونانية تسربت إلى التصوف الإسلامي بواسطة صوفيين هما: ذي النون المصري تـ245هـ/849م الذي يعتبر أول من أدخل مبدأ العرفانية -الغنوصية- في التصوف الإسلامي، وفحوى نظريته: السعي لمعرفة الله بكل ما في النفس من حدس وعاطفة وخيال والفكرة عنده هي مفتاح العبادة والخلوة عماد الإخلاص واليقين في القلب دليل الخوف فيه لأن صفاء القلب في رأيه يخلق الأُنس بالله والتفرد به فيقطع من كل شيء سوى الله وتعكس هذه الأبيات أقصى غاية كان ينشدها في تجربته العرفانية في قوله: (بحر الطويل)

أموتُ وما ماتت إليك صبابتي
ولا قضيتُ من صدق حبك أوطاري
مُنائي المُنَى كُلَّ المُنَى أنتَ لي مني
وأنت الغني كُلَّ الغنى عند إقصاري
وأنت مدى سُؤلي وغاية رغبتي
وموضعُ آمالي ومكنون إضماري.(2)

أما الثاني فهو محمد بن مسرة تـ319هـ/932م كان على حد تعبير صاعد الأندلسي «كلفا بفلسفة أمبادوقليس دؤوبا على دراستها»(3)، وقد جسد آراءه الصوفية في كتابين هما «التبصرة» وفيه يرى أن إدراك الحقيقة الإلهية يتم بواسطة الوحي والعقل؛ فالوحي يبدأ في معرفة الحقيقة الإلهية المطلقة من الأعلى إلى الأدنى أي من الله إلى أسفل جزء من العالم، أما العقل فينتجه إلى معرفته من الأدنى إلى الأعلى أي من أدنى جزء من العالم إلى الموجود الأعلى، على

(1) الإمبادوقليسية نسبة للفيلسوف اليوناني إمبادوقليس 495 ق م - 435 ق م، عاصر داود عليه السلام وأخذ الحكمة عن لقمان الحكيم، ثم انصرف إلى بلاد اليونان، ومن بين الذين تأثروا به من غير المتصوفة، شيخ المعتزلة أبو هذيل محمد العلاف المصري . صاعد: طبقات الأمم، ص 73 ؛ يعد الشهرستاني أوسع مصدر تعرض للإمبادوقليسية، ومختصرها: أن الله هو العلم المحض والإرادة المحضة وهو مبدع الشيء وللشيء العقلي والفكري والوهمي أي مبدع المتضادات والمتقابلات المعقولة والخيالية والحسية، وتعتقد كذلك أن الله أبدع الصور لا بنوع إرادة مستأنفة بل بنوع أنه علة فقط، وبخصوص تطهير النفس وإعدادها لعالم الخلود يرى أن النفس النامية قشر للنفس الحيوانية والنفس الحيوانية قشر للنفس المنطقية والمنطقية قشر للعقلية وكل ما هو أسفل قشر لما هو أعلى والأعلى ليه بمعنى أنه يعبر عن النفس بالقشرة واللب عن الجسد والروح ومعرفة هذه النفس والكشف عن حقيقتها الروحانية يقتضي تنقيتها من شوائب المادة والشهوات وتعويدها على قيادة الجسد بدل أن تنقاد له، فعندما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة يكون قد بلغ درجة عليا من التمييز بين القشرة واللب أي بين الظاهر والباطن . الملل، ج2، ص 68 وما بعدها ؛ العدلوني: المرجع السابق، ص ص 65، 66.

(2) السلمي: طبقات الصوفية، ص 29 وما بعدها.

(3) طبقات الأمم، ص 73.

أن العقل الذي يتطلع إلى ذلك يجب أن يكون مؤيدا بالوجدان - تطهير القلب - لأنه كما يقول:

«كلما زاد المعبر نظراً ازداد بصراً، وكلما ازداد بصراً ازداد تصديقاً و يقيناً واستبصاراً». (1)

وفي كتابه «خواص الحروف وحقائقها وأصولها» نزع منزعا جلب عليه غضب فقهاء الشرق والأندلس ويتعلق الأمر بمنحاه في التأويل العرفاني للأسماء والحروف، الواردة في أوائل سور القرآن مثل «ألم» و «أمص» و «كهيعص» ونحوها من أمهات القرآن وهذه الحروف هي أصل لجميع الموجودات منها أظهر الله علمه. فالحروف في ترتيبها كالموجودات ومراتبها أشياء وأشخاص ومن عرفها ووصل إلى حقيقة أمرها يصبح عارفا محققا لأن الله لما بعث بنبيه داعيا إليه وأنزل كتابه دالا عليه وجعله تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وجمع فيه علم الأولين والآخرين فهدى به من اتبع رضوانه سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. (2)

ويبرز وجه تأثر ابن مسرة بالأمبازوقليسية في اعتبار الله هوية فقط، وهو العلم المحض والإرادة المحضة انفراد بعلم الباطن لنفسه دون علم الظاهر وفي القول بوجود مادة روحانية مشتركة فيها جميع الموجودات خلا الذات الإلهية، يطلق عليها الهباء تتميز بقدرتها على الخلق والإبداع، أما الله فهو العلة الأولى وتكون صلته بال مخلوقات غير مباشرة فهو يعول على الهباء -المادة الأولية- المعقولة حتى يكشف بها عن ذاته فينبثق عنها العقل الذي يكشف الله له عن كل علمه والذي بدوره يوصله إلى النفس الزكية التي تولد الطبيعة والنفس وهما بدورهما يولدان الجسم الكلي. (3)

وحول هذه الأفكار تكونت جماعة من تلاميذته يعدون على الأصابع(4)، اختاروا أسلوب التخطي منذُ غضون النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/10م بسبب مطاردة سلطة الأمويين لهم بإيعاز من الفقهاء كما حدث في عهدي عبد الرحمن الناصر 300-350هـ/ 912-961م. وهشام المؤيد بن المستنصر 366-396هـ/976-1005م(5)، حيث تم مصادرة مؤلفاتهم وأحرقت بأمر قاضي الجماعة محمد بن ييقى بن زرب تـ381هـ/991م في الجانب الشرقي من قرطبة وكذلك في أيام المنصور بن أبي عامر 392هـ/1001م الذي ساند فقهاء المالكية وأمر بحرق كتب الفلسفة وعلوم

(1) العدلوني: المرجع السابق، ص 53.

(2) نفسه، ص 52.

(3) صاعد: المصدر السابق، ص 73 ؛ العدلوني: المرجع السابق، ص 70 وما بعدها.

(4) من هؤلاء خليل بن عبد الملك القرطبي تـ 322هـ/933م، وابن المفرج المعافري الفرضي تـ371هـ/ 981 م ومحمد الخولاني القرطبي تـ380هـ/990م وعبد العزيز بن حكم تـ387 هـ/997م ومحمد بن عبد الله القيسي وأبان بن عثمان بن المبشر وطريف الروطي وابن عوجسة احمد ورشيد بن محمد الدجاج . أنجيل جنثالت بالنتيا: تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1955، ص 330.

(5) العدلوني: المرجع السابق، ص 102.

اليونان، مما دفع بصوفية هذا الاتجاه إلى الدخول في مرحلة النشاط السري(1)، الذي استمر بعد سقوط دولة الأمويين سنة 422هـ/1030م وشمل ما تبقى من القرن الخامس الهجري/10م.

وفي خطوة جريئة انتقل إسماعيل بن عبد الله الرعيني أحد أتباع ابن مسرة، من الجيل الثاني إلى مدينة المرية وبث فيها أفكاره في الاتجاه الباطني العرفاني غير أن أهلها كفروه وتبرؤوا منه(2)، ورغم ذلك فقد وقع التنازل من هذا الاتجاه الباطني العرفاني على يد جماعة من الصوفية في القرنين السادس والسابع الهجريين/12 و13 ميلاديين كانوا قد أخذوا عن الفكر الصوفي المسري وركزوا على الاعتناء بعلوم المكاشفة فجعلوها علوما اصطلاحية بينهم، فرتبوا الموجودات على ما انكشف لهم، فأصبح علم التصوف عندهم يختص في البحث عن طريق العلوم المصطلح عليها المؤدية إلى كشف أسرار الملكوت وحكمه وإظهار حقائق الموجودات عن طريق العقل، وكانوا إذا عجزوا أو طلبوا بالبرهنة عليها لجأوا إلى الوجدان أي المجاهدة النفسية(3)، وهم ينقسمون إلى ثلاث اتجاهات؛ اتجاه وحدة الوجود(4)، تزعمه عبد الرحمن بن أبي الرجال المعروف بابن برجان

(1) أبو الحسن علي النبهاني: تاريخ قضاة الأندلس «من كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا»، تحقيق لجنة التراث العربي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1980، ص ص 78، 79.

(2) ابن حزم: الفصل، ج5، ص ص 66، 67.

(3) ابن خلدون: شفاء السائل، ص ص 50، 51.

(4) يرى هؤلاء أن حقيقة الوجود واحدة في جوهرها وذاتها والموجودات أصلها من العدم وليس هناك وجود إلا وجود الله بصورة ما هي عليه الموجودات في أنفسها وخصائصها. وأن الله شاء أن يظهر المخلوقات عامة والإنسان خاصة ليعرف ويرى نفسه في صورة تتجلى فيها صفاته وأسمائه، أي أن الله شاء أن يرى تعينات أسمائه في مرآة العالم والوجود. فظهر ما ظهر وهو ما يعرف بتجلي الذات الإلهية على نفسها ويستندون في ذلك إلى حديث قدسي: «كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني»، وحسب رأيهم فإن الله لم يكشف عن ذاته بصورة مطلقة، وإنما عينها وقيدها، وللوصول في رأيهم إلى صورة الإنسان الكامل الذي حصر فيه الله صفاته، وأسرار كونه يجب التوصل إلى التفصيل في حقائق الموجودات، وفي أسباب وجودها وهذا ما يعرف بالكمال الأسمائي، أو الانقطاع، وأن الموجودات حصلت جميعا دفعة واحدة في شهود الحق، وهو ما يعرف بالكمال الوجداني، والكل يعرف بالوحدة الجامعة أو الإنسان الكامل أو الحقيقة المحمدية التي يعتبرونها مصدر جميع الشرائع والنبوات وهذه الحقيقة يعتبرونها أصلا لنشأة حقائق أخرى تقود إلى عالم الفتق، يلي الحقيقة المحمدية مرتبة المثال ثم العرش، ثم الكرسي، ثم الأفلاك على ترتيبها، ثم عالم العناصر، ثم عالم التركيب ويعرف هذا بعالم الرتق فإذا تجلت على الذات الجامعة صفات الله وأسراؤه فهي في عالم الفتق . محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية، ج2، مطبعة بولاق الأميرية القاهرة 1293هـ/1972، ص 604 ؛ فصوص الحكم، تحقيق أبو العلا عفيفي، القاهرة، 1964، ص 46 ؛ ابن خلدون: شفاء السائل، ص ص 51، 52.

تـ536هـ/1141م، وأبو القاسم أحمد بن الحسين بن قسي تـ546هـ/1151م وعبد الله محمد بن علي الشهير بابن عربي تـ638هـ/1240م(1)، واتجاه ثان ذهب إلى القول بالوحدة المطلقة(2)، يمثله أبو عبد الله الشاذلي أوائل القرن السابع الهجري/13م وتلميذه إبراهيم بن يوسف بن محمد دهاق المعروف بابن المرأة تـ610هـ/1224م(3)، وأبو الحسن بن عبد الله الششتري تـ668هـ/1269م وعبد الحق بن إبراهيم الشهير بابن سبعين تـ669هـ/1270(4). في حين تمسك الاتجاه الثالث بنظرية الباطنية العرفانية وأضاف إليها الزهد في كل شيء بما في ذلك منازل الصوفية والمواهب والعطايا الإلهية والكرامات وكل ما يمن به الله على النفس ما عدا الله، ومن رواده بالمرية أبو العباس أحمد بن العريف الصنهاجي تـ536هـ/1152م(5)، وتلميذه أبو بكر محمد بن الحسين الميورقي(6).

(1) ابن خلدون: المقدمة، ص 297.

(2) حسب هؤلاء الصوفية فإن الوجود واحد، وهو وجود الله وسائر الموجودات وجودها عين وجود الله فهي غير زائدة عليه بوجه من الوجوه فوجود الله مطلق هو ما كان وهو كائن أو ما سيكون أما تعدد هذه الحقيقة المطلقة وكثرتها حسب رأيهم ما هي إلا أوهام من الضمير، فإذا سقطت هذه الأوهام صار مجموع العالم بأسره واحدا الذي هو الله. وطريق الوصول إلى سر الوجود، عندهم يمر بالتجرد من الأوهام عند الصوفي أولا ثم مرتبة التحقيق في علم سر الوجود لمن بلغ درجة العارفين وهو حسب رأيهم معلوم عند الأنبياء والعلماء والأولياء ثم بلوغ مرتبة المقرب وهو الذي اغترف من ذات الله وانكشف له أسراره . ابن خلدون: شفاء السائل، ص 52.

(3) إبراهيم بن فرحون: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ج1، تحقيق علي عمر، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1423هـ/2003، ص 241 ؛ يحيى بن خلدون: بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ج1، تحقيق، عبد الحميد حاجيات، المكتبة الوطنية، الجزائر، 1980، ص 128.

(4) أبو العباس أحمد الغبريني: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تحقيق رابح بونار، ط2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1981، ص ص 209، 212.

(5) أبو القاسم خلف ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم، القسم الأول، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1966، ص 81 ؛ يلخص ابن العريف نظريته في قوله: «... فهذه علل أنف الخواص منها وأسباب انفصلوا عنها، فلم يبق لهم مع الحق إرادة، ولا في عطايها شوق إلى استزادة، فهو منتهى مرادهم وغاية رغبتهم فزهدهم، جمع الهمة عن تفرقات الكون، لأن الحق عافاهم بنور الكشف من التعلق بالأحوال ومحبتهم وفناؤهم في محبة الحق وأحبابه، فإن المحاب كلها ظلت في محبة الحق وتصاغرت واضمحلت، وشوقهم هربهم من رسمهم وسماتهم . أنجيل جنثالث: المرجع السابق، ص ص 370، 371.

(6) أحمد بن محمد المقرئ: نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان السدين بن الخطيب، ج2، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت، 1988/1448، ص 155.

وإلى جانب تأثير الإباضية في أراء ذي النون وابن مسرة، تبدو مسحة النرفانا الهندية جليا في تجربة الفناء لدى أبي زيد البسطامي تـ270هـ/875م وبالضبط في مسألة فناء المحب في المحبوب، وفيها يتوصل الصوفي عن طريق المجاهدات إلى فناءه عن نفسه وفقدانه الشعور بذاته مع بقاء شعوره بالله، فلا يرى إلا الله ولا يشعر إلا به وفي ذلك فناء عن شهود المخلوقات. إلا أن الفرق بينهما، أن المحب في النرفانا الهندية يفقد شخصيته أما عند البسطامي فهو اسم آخر للتوحيد ومحو يعقبه فناء عن الإرادة الإنسانية ليتحقق الفاني أن الإرادة الحقيقية هي إرادة الله. (1)

وقد فتحت هذه النظرية الطريق أمام الصوفية للقول بنظرية الحلول والاتحاد التي تزعمها الحسين بن المنصور الحلاج تـ309هـ/922م أي حلول الذات الإلهية في المخلوقات. (2)

وفي سياق رفض الفقهاء لتجربة الحلاج، ظهرت بالقيروان فلسفة التصوف الفيضي على يد الطبيب أبي يعقوب إسحاق سليمان الإسرائيلي 320هـ/932م من خلالها كتابه «بستان الحكمة في مسائل العلم الإلهي» (3)، ثم برزت بشكل جلي عند أبي نصر محمد الفارابي تـ339هـ/950م القائل بنظرية الاتصال وفيها يعتمد طريق التأمل العقلي أولا ثم المجاهدة النفسية ثانية من أجل تجاوز عالم الحس نحو عالم الشهادة الحقيقية (4). وفيما يخص فلسفة التصوف الإشراقي التي قال بها أبو الحسن

(1) تعتمد نظرية الفناء عند البسطامي على تصفية النفس بواسطة المجاهدات فيؤدي إلى فناء الصوفي عن نفسه فيفقد شعوره بذاته مع بقاء شعوره بالله، وبذلك يتحقق أن الإرادة الحقيقية هي إرادة الله فلا يرى إلا الله ولا يشعر إلا به، وفي هذا تتلاشى رؤية الصوفي لكل شيء ما عدا الله فيصدر عنه في حالة الفناء عبارات وإشارات تعرف بالشطحات كقول البسطامي: لا إله إلا أنا فاعبدوني، سبحانه ما أعظم شأنه، وعند الصحو من حالة السكر يستغفر الله عن ما بدر منه . توفيق الطويل: المرجع السابق، ص ص 189، 190.

(2) يلخص الحلاج نظريته في الحلول والاتحاد بقوله: أن العبد إذا وصل إلى مقام المعرفة أوحى إليه بخاطره وحرس بسره أن يسبح فيه خاطر غير الحق، وفيما يخص حالة السكر فإنه يرى أن سببها أنوار التجريد التي تجعله ينطق بحقائق التوحيد لذلك ينطق السكران بكل مكتوم ويفصح الحلاج جليا عن نظريته بقوله: (الخفيف)

أنت بين الشغاف والقلب تجري

وتحل الضمير جوف فؤادي

ليس من ساكن تحرك إلا أنت حركه خفى المكان . السلمي: المصدر

السابق، ص ص 237، 238 ؛ الاتحاد عند الحلاج صعود الذات الإنسانية واندماجها في الذات الإلهية، وفي الحلول يحدث العكس تنزل الذات الإلهية لتحل في المخلوقات . توفيق الطويل: المرجع السابق، ص ص 186، 187.

(3) صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص 203.

(4) توفيق الطويل: المرجع السابق، ص 173.

بن عبد الله الشهير بابن سينا تـ428هـ/1037م في كتابه «الإشارات والتبهيئات» (1)، وطورها شهاب الدين بن حبش السهروردي تـ580هـ/1191م في كتابه «حكمة الإشراق». و«هياكل النور» (2)، فإنها تنزع إلى تطهير النفس بالمجاهدات كشرط لمعرفة حقائق الوجود وذلك عن طريق النور الذي يقذفه الله في قلب الصوفي، وفي رأيهم أن عالم الأرواح المتمثل في الله والملا الأعلى عبارة عن جوهر روحاني من نور فيكون وصول المعرفة إلى النفس الطاهرة بواسطة النور الواصل من عالم الأرواح (3)، غير أن تيار الاشرافيين رغم استفادته من الأفلاطونية المحدثة والفيثاغورية الجديدة ومن الموروث القديم المتمثل في آراء هرمس وأفلاطون وأرسطو وأمبادوقليس وحكماء الفرس والهند، إلا أنهم وظفوا ذلك كله في إطار قرآني واتخذوا من سورة النور قطب الرحي لنظريتهم الإشرافية. (4)

وصفة القول فإن رواد التصوف الفلسفي الإسلامي رغم استفادتهم من الحقائق الصوفية التأملية القديمة إلا أنهم وجدوا في معاني القرآن وحروفه مادة ومساحة استوعبت خيالهم ونظرياتهم التجريدية والرمزية وكفتمهم عناء السؤال فضلا على استعانتهم بعلم الكلام الإسلامي ونظرياته وأساليبه

(1) وضع ابن سينا عدد من المراحل يقطعها المرید لبلوغ مرتبة الوصول وتبدأ بالمواظبة على رياضة النفس بأنواع المجاهدات كي تتطهر ويحصل لها تلطيف السر الذي يكون متبوعا بشروق الأنوار الإلهية فيها على شكل خلجات كأنها بروق تسمى بالأوقات وكل وقت يكتفه وجدان وبمواصلته المجاهدات تعترى النفس السكينة من جراء زيادة شروق الأنوار فيها، ثم ترقى لتصل إلى أعلى الدرجات فيحصل لها ملكة مشاهدة الأنوار العليا، ثم تعبر النفس مرحلة الرياضة، ويصير سرها مرآة مجلوة محاذية شطر الحق، فتدر عليه اللذات العلا، فيكون له نظر إلى الله ونظر إلى نفسه ثم يغيب عن نفسه فيلاحظ جناب الله وهذا، ما يعرف بالوصول وبالتالي يرى بعين الألوهية ويسمع بسمعها ويفعل بقدرة الله فلا يكون هناك تمييز بين الباحث عن الحق والحق نفسه . أبو الريان: المرجع السابق، ص 330، 331.

(2) حسب شهاب الدين السهروردي فإن كل شيء في هذا العالم يُرد إلى نور الله وفيضه، وهذا النور هو الإشراق ومن نور الله خرجت أنوار أخرى هي عماد العالم المادي والروحي والعقول المختلفة ما هي إلا وحدات من هذا النور، والنفس تعمل على الوصول إلى غايتها المتمثلة في الاتصال بعالم الغيب لتلتقي فيها المعارف التي هي السعادة المنشودة وهذا من خلال مجاهدة النفس وتطهيرها حتى يقوى عامل الروح فيها وتضعف الشهوات فيسهل لها الاتصال . هياكل النور، القاهرة 1975، ص 85.

(3) فيليب حتي: الإسلام منهج حياة، ترجمة عمر فروخ، ط2، دار العلم للملايين، بيروت، 1977، ص 130.

(4) جعل السهروردي من قوله تعالى: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، أساسا لنظريته الإشرافية: سورة النور: الآية 35.

الثرية بالحجج والمنطق، وهذا ما أشار إليه رينولد نيكلسون بقوله: «وحتى ولو لم تقع المعجزة، وانقطع الإسلام تماما عن كل صلة بالأديان والفلسفات الأجنبية لكان من الحتم أن يقوم فيه لون من التصوف، ذلك لأن فيه بذور». (1)

والغرض من هذا العرض كمدخل لدراستنا كون هذه النظريات الصوفية والسنية والفلسفية ظلت حاضرة في المنظومة الفكرية والسلوكية لصوفية المغرب الأوسط في القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين فلم يغادر الجنيد المنظومة السنية والعرفانية، ولم يبرح الغزالي ساحة الحقيقة والشريعة، وعاد البسطامي وابن عربي وميضاً من رماد التصوف الفلسفي المنذر في نهاية القرن 7هـ/13م ببجاية إلى ساحة الفكر الصوفي في النصف الثاني من القرن 9هـ/15م.

(1) نقلا عن عبد السلام الغميني: المرجع السابق، ص 55.

2- جذور الحركة الصوفية في المغرب الأوسط

يتكشف من خلال الكتابات المتوفرة التي أرخت التصوف بالمغرب الأوسط أنها تبدأ في تحقيقه ابتداء من القرن السادس الهجري/12م وتحديدا في المرحلة الأخيرة من عمر الدولة الحمادية 500-547هـ/1106-1152م(1)، فالغبريني تـ704هـ/1306م الذي أرخ للحركة الصوفية في المغرب الأوسط عموما وبجاية بصفة خاصة في القرن السابع الهجري/13م استهل كتابه بتعريف مجموعة من الصوفية عاشوا في القرن السادس الهجري/12م(2)، وهم: أبو مدين شعيب تـ594هـ/1197م وأبو الحسن علي المسيلي أواخر القرن 5هـ/12م وأبو محمد عبد الحق الاشبيلي تـ581هـ/1185م، وأبو عبد الله العربي أواخر القرن 6هـ/12م، وعزف عن ذكر صوفية آخرين من نفس الفترة متعللا بالشهرة الواسعة لهؤلاء الأربعة ورغبته في نيل بركتهم وقرب عهدهم من المائة السابعة، فضلا على تمسكه بالإطار الزمني المخصص لكتابه وبذلك يكون قد حرمانا من عدد لا يستهان به من الصوفية كانوا متواجدين ببجاية يعكسه قوله: « وبقي خلق كثير من أهل المائة السادسة ممن لهم جلال وكمال ولكن شرط الكتاب منع من ذكرهم».(3)

ونفس الخطوة خطاها ابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م، فرغم انه جعل كتابه «أنس الفقير وعز الحقيير» في رصد واقع الحركة الصوفية بالمغرب الإسلامي غضون القرن الثامن الهجري/14م، إلا أنه افتتح صدر الكتاب بالترجمة لأبي مدين شعيب وتلامذته في القرن السادس الهجري/12م وصاغ ذلك على عنوان الكتاب نفسه فخط عنوانه باسم «أنس الفقير وعز الحقيير في رجال التصوف كأبي مدين وأصحابه»(4)، معتبرا شخصية أبي مدين، الدافع الرئيسي الذي حمله على وضع هذا الكتاب(5)، ورغم المبررات التي تحجج بها كل من الغبريني وابن القنفذ إلا أن كلاهما ربط بين دخول كتاب إحياء علوم الدين للغزالي في القرن السادس الهجري/12م إلى المغرب الأوسط

(1) يبدأ الغبريني في التأريخ للظاهرة الصوفية منذ عهد البلكييني ويقصد بذلك العزيز المنصور 498-

515هـ/1105-1125م . عنوان الدراية، ص 75.

(2) نفسه، ص 55 وما بعدها.

(3) نفسه، ص 85.

(4) ابن القنفذ: شرف الطالب في أسنى المطالب، تحقيق محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتأليف، الرباط، 1976 ، ص 91.

(5) أنس الفقير، ص 11 وما بعدها.

وظهور الحركة الصوفية(1)، فضلا على إدراكهما لقيمة الأفكار الصوفية التي سادت خلال القرن السادس الهجري/12م وارتداداتها الفكرية والسلوكية في واقع الحركة الصوفية بعد ذلك في القرنين السابع والثامن الهجريين/ 13 و14 الميلاديين.

فهل يمكن التأسيس لنظرية نشوء التصوف بالمغرب الأوسط خلال القرن السادس الهجري/12م اعتماداً على ما أصّل له الغبريني وابن القنفذ؟
أم هل أن الظاهرة الصوفية مرتبطة بتلك التطورات الزهدية التي عرفها الإباضية بالمغرب الأوسط منذ القرن الثاني للهجرة وبحركة المرابطة التي كان يقوم بها المالكية في السواحل خلال القرنين، الرابع والخامس الهجريين/ 10 و11 الميلاديين؟

(1) عنوان الدراية، ص ص 56، 67 ؛ يتجلى ذلك في الحوار الذي ابتدعه ابن القنفذ بين أبي حامد الغزالي، وأبي مدين وكذلك في مسلسل السند الصوفي الذي يبين أخذ أبي مدين عن أبي حامد الغزالي بواسطة أبي الحسن بن حرزهم عن القاضي أبي بكر بن العربي . أنس الفقير، ص ص 16، 43.

أ- تحقيق التصوف بالمغرب الأوسط

لا بد من التذكير أن الرأي الذي انتهى إليه الغبريني وابن القنفذ، انسأقت وراءه الدراسات الاستشراقية الكلاسيكية(1)، كما صار ديدن الدراسات المتخصصة حديثا والتي رأت في اكتساح التصوف للنسيج الاجتماعي بالمغرب الأوسط في القرن السادس الهجري/12م مبرراً كافياً لإثبات نشوئه في هذه الفترة (2)، وهو توجه لا يساير منطق التاريخ ولا يكاد يستسيغه العقل بالنظر في

(1) من بين هذه الدراسات الاستشراقية:

Bel Alfred : Le Sufisme En Occident Musulman on 12ème ou 13ème siecle de J.C, Annales de l'institut d'étude orientales, T1, Faculté des Lettres Universit, d'Alger libraire la rose, Paris, 1934-1935, P 2 et outre .

؛ وكذلك كتابه الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ط3، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1987، ص 377 ؛

Carret Jacques: Le Marabatismes et Les Confréries Religieuses Musulman en Alegrérie, imprimerie officielle Alger 1959, P 6.

يربط إدوار دونوقو Edward de Neveu في كناشه بين ظاهرة الأخوان في الجزائر خلال القرن 19م. أصولها في القرن 6هـ/12م، فيعتبرها نتائج طريقة عبد القادر الجيلاني 470-561هـ/1077-1166م. التي ولجت المغرب الأوسط-الجزائر- منذ القرن 6هـ/12م. الإخوان (دراسة انثروبولوجية حول الجماعات الدينية عند مسلمي الجزائر) ترجمة وتحقيق كمال فيلالي، ط1، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2003، ص 29 ؛ يورخ روبير برنشفيك Rebert Brunshvig للحركة الصوفية في بجاية ابتداء من نشاط أبي مدين شعيب تـ 594هـ/1198م. تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13م إلى نهاية القرن 15م، ج2، ط1، ترجمة حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988، ص 332.

(2) حول اعتماد الدراسات الحديثة فترة القرن السادس الهجري/12م، كبدية لتأريخ للظاهرة الصوفية . انظر بن يوسف تلمساني: الطريقة التيجانية وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر (الحكم العثماني -الأمير عبد القادر- الإدارة الاستعمارية) 1782م- 1900، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر، 1997-1998، ص 29 ؛ أمال لدرع: الحركة الصوفية في بلاد المغرب الأوسط خلال العصر الزياني 633-962هـ/1236-1555م، مذكرة ماجستير في التاريخ الإسلامي، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة 1426-1427هـ/2005-2006م، ص 57 وما بعدها ؛ تربط صابرة خطيف بين العهد الموحي وتدفق موجة التصوف. فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية الجهاز الديني والتعليمي 633-791هـ/1235-1388م، مذكرة ماجستير في التاريخ الإسلامي، قسم التاريخ، كلية الآداب العلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. قسنطينة 1424-1425هـ/ 2003-2004م، ص 261 ؛ يرى عبد الجليل لحمات أن التصوف في المغرب الإسلامي عموماً كفكر وسلوك وممارسة وكطاقة مؤثرة في المجتمع رهين=

نشوء التصوف بالشرق في القرن الثاني للهجرة /8م(1)، ثم حضوره في وقت مبكر بإفريقية والأندلس منذ القرن الثالث الهجري/9م(2)، والذي يوافق تماما حركة تعبدية واسعة بالمغرب الأوسط امتزج فيها الزهد بالتصوف يعكسها ذلك النموذج الزهدي التعبدي للاباضية، وكذا النشاط التعبدي الفردي والجماعي للمالكية في الربط والمساجد والرباطات، فضلا على ما تم من مناقفة صوفية بين المشرق وإفريقية والمغرب الأقصى والأندلس من جهة والمغرب الأوسط من جهة أخرى، ويمكن تتبع هذه الحركة التعبدية وكشف أغوارها ودلالاتها الزهدية والصوفية فيما يلي:

=بتوفر شروط موضوعية لم تتح لها فرص النضج إلا منذ القرن السادس الهجري/12م، التصوف المغربي في القرن السادس، ديبلوم الدراسات العليا في التاريخ، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1990-1989، ص 13 وما بعدها.

(1) ابن خلدون: المقدمة، ص 295.

(2) تعد حركة سحنون بن جيب التنوخي تـ240هـ/854م أكبر تجمع صوفي بإفريقية في القرن الثالث الهجري/9م حيث كان له من الأتباع ألف صوفي، فضلا على تلامذته الذين كانوا من الزهاد، ينزلون للتعبد ومناقشة المسائل العلمية وتلاوة القرآن مصحوبا بالبكاء والخشوع . أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، ج2، تحقيق أحمد بكير محمود، منشورات دار الحياة ودار مكتبة الفكر، بيروت، 1387هـ/1967م. ص ص 606، 607، 613 ؛ أما فيما يخص الأندلس فقد ارتبط ظهور الزهد فيه بالفتح الإسلامي الذي شهد دخول جمهور من التابعين الزهاد منهم حنش بن عبد الله الصنعاني تـ100هـ/718م وعلي بن رباح اللخمي تـ114هـ/732م والنعمان بن عبد الله تـ96هـ/714م وميمون بن سعد وأبي الفتح الصدفوري ثم توسعت حركة الزهد في عهد الحكم بن هشام الأموي من خلال طائفة من الزهاد منهم: أبو العجس وزيايد بن عبد الرحمن وعفاف بن محمد وعباس بن عرفة وعيسى بن محمود تـ212هـ/827م وعبد الله بن نصر القرطبي تـ315هـ/927م. الذي يعد أول من لقب بالصوفي في الأندلس خلال القرن الثالث الهجري /9م. وللمزيد من الاطلاع على حركة الزهد والتصوف بالأندلس خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين . أنظر عبد الله بن محمد الأسدي (ابن الفرضي): تاريخ علماء الأندلس، ج1، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، 1966، ص 125 وما بعدها.

ب- البداية الجنينية للتصوف عند الإباضية 2-5هـ/8-11م

يعود ارتباط سكان المغرب الأوسط شانهم شأن المغاربة بأفريقية والمغرب الأقصى والأندلس بظاهرة الزهد إلى عهد الفاتحين المسلمين الأوائل لبلاد المغرب الإسلامي ومن مظاهر ذلك اتخاذهم من قبر عقبة بن نافع تـ64هـ/683م رضي الله عنه وأصحابه بتهودة مزارا لهم(1)، ثم نسجوا حولهم أحاديث نسبوها إلى الرسول (ص)(2)، وكرامات وظفوها لجلال المكان وقُدُسِيته(3)، كما أطلقوا على أبواب مدنهم أسماء لتابعين تيمنا وتبركا بهم ودفعاً للكروب(4)، ولعل ذلك من أهم العوامل التي ساعدت الخوارج الإباضية في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة على إقامة أول

(1) أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم: طبقات علماء أفريقية وتونس، تحقيق على الشابي ونعيم حسن اليافي، ط2، الدار التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 1985، ص 59 ؛ يحدد الدكتور موسى لقبال الأبعاد الروحية والسلوكية والدينية الناتجة عن حادثة استشهاد عقبة بن نافع وأصحابه بتهودة وأثرها الذي بقي متداولاً بين الرواة والفُصَّاص والعامة حتى القرن الخامس الهجري/11م. فيرى أن المسلمين بنو لهم قبورا، وجصصوها وبنو بجوارها مسجد الجامع ومجموعة من المزارات، التي نالت عناية ولاية أفريقية خصوصا من أسرة الفهريين أحفاد عقبة رضي الله عنه، كما غدا ضريح عقبة مزارا مقدسا للبركة يقصده المسلمون المغاربة في كل وقت . عقبة بن نافع أساس نظام الفهريين وتأصيل مجتمع إسلامي جديد في المغرب العربي، ط2، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 2002، ص ص 71، 72.

(2) من بين هذه الأحاديث المنسوبة إلى الرسول (ص) « لا يزال عصابة من أمتي بالمغرب يقاتلون على الحق لا تضرهم من خالفهم، حتى يروا يوما فتاما فيقولون غشيتهم، فيبحثون خليفهم ينظرون فيرجعون إليهم فيقولون الجبال سيرت فيخرون سجدا فتقبض أرواحهم» . أبو العرب: المصدر السابق، ص 64. وكذلك « سوف يقتل بها أي -تهودة- رجال من أمتي على الجهاد في سبيل الله ثوابهم ثواب أهل بدر وأهل أحد والله ما بدلوا حتى ماتوا» . أبو عبيد الله البكري: المسالك والممالك، ج2، تحقيق جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 255 ؛ محمد بن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، ط1، مؤسسة ناصر للثقافة، 1980، ص 142.

(3) من هذه الكرامات أن معد بن إسماعيل بن عبيد الله الفاطمي لما أراد تحريف قبلة مسجد القيروان من محرابه وقلع من محرابه أجراً ونبش قبر عقبة وإحراق أرمته بالنار وبعث إلى مدينة تهودة خمسمائة بين فارس وراجل للقيام بذلك فلما دنوا من قبره هبت ريح عاصفة ولاحت بروق خاطفة وقعقت رعود عاصفة كادت تهلكهم فاتصرفوا ولم يتعرضوا له . البكري: المسالك: ج2، ص 257.

(4) من القرائن تسمية التلمسانيين أحد أبواب مدينتهم باسم باب وهب نسبة لأحد التابعين. أبو عبد الله محمد الخطيب بن مرزوق: المجموع، نسخة مصورة عن مخطوط الخزانة العامة، الرباط، رقم 20، ورقة 14 ؛ يحي بن خلدون، بغية الرواد، ج1، ص ص 117، 149 ؛ وكذلك اختفاء اسم تهودة وتحوله إلى اسم مدينة سيدي عقبة موسى لقبال: المرجع السابق، ص 71.

دولة مركزية -الدولة الرستمية- بتاهرت سنة 160هـ/776م والتي حرص أئمتها على تثبيت الزهد كأحد الدعائم الأساسية لإنجاح الدعوة الخارجية مما يوضح التلازم بين ظاهرة الزهد وتكوين أول دولة مركزية بالمغرب الأوسط ومن القرائن التي تعكس ذلك ما ورد في كتاب «أخبار الأئمة الرسميين» لابن الصغير المالكي -كان حياً في القرن الثالث الهجري- عن زهد الأئمة من حكام الدولة الرستمية وورعهم فقد حكي عن السيرة الزهدية لمؤسس الدولة عبد الرحمن بن رستم، وذيوخ صيتها في المغرب والمشرق بقوله: « فطار ذلك في أطراف الأرض مشارقها ومغاربها، حتى اتصل ذلك من إخوانهم من أهل البصرة وغيرها من البلدان»(1)، وأشار إلى أن مستشاري ابن رستم وعماله في المدن التابعة له كانوا من الزهاد(2)، وعن الإمام أبي اليقضان محمد بن أفلح 241-281هـ/855-894م كتب كشاهد عيان في الفترة الأخيرة من حكمه واصفا حالته بالزهد والورع والنسك والتكشف وكيف كان يجلس بالمسجد على وسادة من أدم الأرض، -التراب- وعن تلك الوفود التي كانت تأتي لزيارته وتنتخ حول فسطاطه لا تنام الليل وهي تهلل وتكبر حتى طلوع الفجر.(3)

وكذلك كان ابنه يعقوب بن أفلح نزيه النفس «ما جسّ بيده ديناراً ولا درهماً»(4)، وهذا التوجه الزهدي من جانب الأئمة الحكام طبع الحياة الثقافية والفكرية بتاهرت وورجلان خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري بطابع الزهد المشفوع بالكرامات والخوارق التي كانت السمة الغالبة على علماء وفقهاء المذاهب التي إزدانت بها تاهرت طالما أن المذهبية كانت تنتقي في حالة الزهد والتصوف(5)، وزاد في تأجيج حالة الزهد بتاهرت ارتباطها الدائم بالبصرة وجبل نفوسة بإفريقية، وهما مركزان رئيسيان للزهاد والتصوف، لذلك فإن عددًا معتبرًا من العلماء والفقهاء اتصف بالزهد

(1) تحقيق محمد ناصر وإبراهيم بحاز، دار المطبوعات الجميلة، الجزائر، 1986، ص 28 ؛ يذكر أبو العباس أحمد سعيد الدرجيني أن أهل البصرة لما جاؤا إلى تاهرت حاملين المساعدات في المرة الثانية لإخوانهم من الخوارج تعجبوا من زهد ابن رستم ورغبته في الآخرة . طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، تحقيق إبراهيم طلاي، مطبعة البعث قسنطينة، الجزائر، بدون تاريخ، ص 45.

(2) حسب الدرجيني فإن أبا منصور إلياس عامل الدولة الرستمية بنفوسة في عهد الإمام يوسف بن محمد بن أفلح كان ذا كرامات مستجاب الدعوة . المصدر السابق، ج1، ص 84 ؛ وعن استشارة طائفة الزهاد في اختيار مكان إقامة عاصمة الدولة الرستمية . أنظر سليمان بن عبد الله الباروني: الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية، ج1، القسم الأول، مطبعة الأزهار البارونية، مصر، بدون تاريخ، ص 6.

(3) أخبار الأئمة الرستميين، ص ص 85، 98.

(4) نفسه، ص 98.

(5) محمد بن عبد الله بن مصطفى النقشبدي: البهجة السنية في أداء الطريقة العلمية الخالدية النقشبندية، ضبط احمد فريد المزيدي، ط1، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 2003، ص ص 9، 10.

والورع مثل عيسى بن فرناس وعبد الله بن محمد تـ241هـ/854م اللذين عاصرا الإمام أبا اليقظان وابن يعقوب بن افلح.(1)

وكذلك كان أبو عبيدة الأعرج كان إلى جانب تضلعه في الفقه وعلم الكلام والوثائق والنحو، زاهدا ورعا حسن الأدب والمروءة، حضر ابن الصغير مجلس درسه بتاهرت وقال فيه: «ما رأيت مثله في سود الرؤوس»(2)، حتى أنه كاشف ابن الصغير بما كان يختلج في نفسه، ونظراً لإخباره الناس بأحوالهم الغيبية إفتتن به أهل المغرب الإسلامي.(3)

غير أن سقوط الدولة الرستمية على يد الشيعة الإسماعيلية الفاطمية سنة 296هـ/909م قد أدى إلى تفرق زهاد الإباضية ونساکها شذر مذر، فظهر خلال النصف الأول من القرن الرابع الهجري/11م، جزائر بني مزغنة الشيخ أبو سهل الرستمي الذي اشتهر بإقباله على العبادة والبكاء على ما فاته من زمن لم يقضه في طاعة الله، لذلك صار قبره يُعرف بـ «قبر النادب ذنبه ودينه»(4)، حتى أن صنهاجة كانت تزوره تبركاً به لكن تأثيره كان أكبر على حركة الزهد والتصوف من خلال مؤلفاته في الوعظ والتذكير والتخويف والبالغة اثني عشر كتاباً، نهل منها العزابة بعد ذلك في القرنين الخامس والسادس الهجريين/11 و 12 الميلاديين حيث أخذوا منها أربعة وعشرين بابا استعانوا بها في تنظيمهم وتعليمهم الزهدي التعبدي.(5)

ويلفت أبو العباس الدرجيني تـ671هـ/1272م انتباهنا في وصفه لشيخ ورجلان أبي صالح حنون بن يمریان وهو من أهل الطبقة السابعة 300هـ-350هـ بقوله: «أنه من أصحاب الكرامات والأحوال وأحد أقطاب الدين»(6)، فضلا على ورعه وسخاءه في مساعدة اليتامى والمساکين(7)، مما يحملنا على القول أن ابن يمریان يمثل نموذج الصوفية الذين أخذوا في الظهور بورجلان منذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري وقيامه بوظيفة اجتماعية في ظل غياب الدولة

(1) كان ابن فرناس من جلساء الإمام أبي اليقضان، بينما تولى أبو محمد عبد الله القضاء في عهد الإمام أبي يوسف بن أفلح من سنة 281هـ إلى 284هـ/894م ثم من 288هـ إلى 254هـ/900-906م . الباروني الأزهار، الرياضة، القسم الثاني، ص ص 69، 193.

(2) أخبار الأئمة الرستميين، ص ص 83، 84.

(3) من مظاهر ذلك الإعجاب أن الإباضية بسجلماسة كانوا يبعثون إليه بزكاتهم ليصرفها حيث شاء . ابن الصغير: المصدر السابق، ص 85.

(4) الدرجيني: المصدر السابق، ج2، ص ص 352.

(5) نفسه، ج2، ص ص 351، 352.

(6) نفسه، ج2، ص 341.

(7) نفسه، ج2، ص 342.

المركزية بالمغرب الأوسط، ويتعزز هذا التوجه في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/10م بظهور أبي صالح الياجراني من بني غسيرت، كان من أهل المجاهدات يقيم في غيران «أجاج» خارج ورجلان «لم يعرف في زمانه أعبد منه»(1)، على حد قول أبي الربيع الوسياني -من أهل الطبقة الثانية عشرة 550هـ-600هـ-، حيث كان يقضي نهاره صائماً وليله قائماً ومن آراءه: «عبادة الليل ثلاثمائة ركعة في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد ثلاث مرات»(2)، أما ليلة الجمعة فكانت تميزاً عنده يقضيها مصلياً في كل مساجد ورجلان(3)، وقد خصه الدرجيني بوصف نستخلص منه نزوع الياجراني إلى الكشف واكتسابه للعلوم اللدنية في قوله: «كان ... لا يكثرث إلا بخدمة ربه، ولا يعمل لشيء غير حبه، حتى خصه بالكرامات التي خص بها الأولياء، وأفاض عليه نور معرفته وكسائه الآلاء»(4).

أما في القرن الخامس الهجري/11م فقد ازدادت وتيرة حركة الزهد والتصوف تسارعا في كل من ورجلان وريغ وميزاب وسوف، وبواديهم، تعكسه تلك المشاهد التي نقلتها لنا الاستغرافية الإباضية عن الشيوخ وتلامذتهم يتعبدون ويتذكرون العلم في الكهوف والغيران(5). فضلا على الجماعات الزهدية التي كانت تخترق صحراء المغرب الأوسط متنقلة بين ورجلان وريغ وميزاب وسوف(6)، وبعضها الآخر كانت تتخطى حدود صحراء المغرب الأوسط نحو افريقية، حيث رصد لنا أبو الربيع الوسياني خروج جماعة من الزهاد الورجلانيين لزيادة صلحاء

(1) سير مشائخ المغرب، تحقيق وتعليق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1985، ص 31.

(2) نفسه، ص 32.

(3) نفسه، ص 31.

(4) طبقات المشائخ، ج2، ص ص 372، 373.

(5) يتفق كل من أبي زكريا يحيى تـ471هـ/1078م وأبي الربيع الوسياني، القرن 6هـ/12م والدرجيني تـ671هـ/1272م حول اختيار زهاد وصوفية ورجلان وريغ وسوف، الغيران كمواضع للعزلة والعبادة ونسخ الكتب وحلقات الدرس والنوم، ومن أبرز هذه الغيران التي احتضنت هذا النشاط التعبدية والعلمي «غيران بني أجاج» خارج ورجلان و «غار تين يسلي» بأريغ . سير الأئمة وإخبارهم (تاريخ أبي زكريا)، تحقيق إسماعيل العربي، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984، ص 265 ؛ سير مشائخ المغرب، ص ص 31، 39 ؛ طبقات مشائخ المغرب، ج2، ص 373.

(6) من أبرز النماذج أن الصوفي أبا عبد الله محمداً بن أبي بكر واضع نظام الحلقة كان يقضي الشتاء مع تلامذته عند بني يسلي بأريغ والربيع عند بني مصعب بوادي ميزاب . أبو زكريا يحيى: المصدر السابق، ص 266 ؛ وعن الجماعات الزهدية المتنقلة بين ورجلان وريغ . أنظر الوسياني: المصدر السابق، ص 34.

جربة ووصول نظرائهم من سوف إلى تمولست -غرب طرابلس- (1)، في ذات الوقت الذي كانت وصلت إلى ورجلان وسوف جماعات زهدية قادمة من سجلماسة وجربة ونفوسة وتمولست ومزاتة (2)، خصوصا وأن ذلك يوافق انتشار نظام الحلقة ذي الأبعاد الصوفية في كل من ورجلان وريغ وسوف.

ج- البعد الصوفي في نظام العزابة

يقترن العمل بنظام العزابة في المغرب الأوسط بدخول أبي عبد الله محمد بن أبي بكر تـ440هـ/1048م إلى ريغ قادما من طرابلس سنة 409هـ/1018م حيث وضع لهذا النظام قوانين صارت بعد ذلك عماد نظام العزابة عند الإباضية (3)، والعزابة مشتقة من العزوب عن الشيء أي البعد عنه، ومنه صار لقب العزابي يطلق على كل من بعد عن الأمور الدنيوية ولزم الطريق وطلب العلم وحافظ عليها وعمل بها ويتضمن في منظومته النظرية والسلوكية عناصر زهدية وصوفية واضحة ففي شروط تقيد العزابي بهذا النظام نعر على تقيده بالابتعاد عن مخالطة أهل الدنيا أو مجالستهم إلا عند الضرورة، والمواضبة على حضور حلقة العلم والتعود على المجاهدات كالإطالة في قراءة القرآن أثناء قيام الليل وكسر الشهوات بالصيام والالتزام بالأوراد وتميزه عن الآخرين في المأكل والملبس وأوقات النوم (4)، وبذلك يكون هذا النظام على حد قول الدرجيني «قد أدمج العزابي في سلك المتدينين وعزله عن دناءة الأجلاف الدنيويين وميزه عن غيره بصفات مميزة» (5)، كما أن الدروس التي كان يتلقاها العزابي عن شيخه في الحلقة أو في الميعاد أو الجمع يومي الاثنين والخميس توحى

(1) من هذه الجماعات تلك التي كان يقودها الصوفي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر من ريغ إلى تمولست-غرب طرابلس- وجهودها الوعظية هناك. أبو زكريا يحيى: المصدر السابق، ص 268 ؛ وكذلك تلك التي كان يرافقها عمران بن زيدي . الوسياني: المصدر السابق، ص 33.

(2) أطلقت المصادر الإباضية على تحركات هذه الجماعات اسم الرحلة، والغاية منها إلى جانب الاستزادة من الصلاح والعلم القيام بالنهي عن المنكر وعن كل ما يندس دين الله، ومن أبرزها تلك الرحلة التي خرجت من تمولست سنة 499هـ/1057م إلى ورجلان حيث خرج أهلها كلهم بأمرائهم وسلاحهم وهينتهم لاستقبال الوافدين، الذين مكثوا فيها حتى سنة 450هـ/1058، ثم اتجهت الرحلة إلى سوف حيث مكث شيخ الرحلة أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي يدرس العلم عن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر . أبو زكريا يحيى: المصدر السابق، ص 281 وما بعدها ؛ وعن انتقال صلحاء مزاتة إلى بلاد ريغ . أنظر الوسياني: المصدر السابق، ص 24.

(3) الدرجيني: المصدر السابق، ج1، ص 170.

(4) نفسه، ج1، ص 4.

(5) نفسه، ج1، ص 171.

بالمحنى الزهدي والصوفي لهذه الدروس، فيتلقى إلى جانب الأمور المذهبية المعهودة دروساً في الوعظ والتذكير والتحذير والسير المشحونة بمناقب الرجال والأمثال والحكم والحكايات الزهدية. (1)

ويتضح عند المقاربة أن نظام العزابة يتقاطع في هيكله وسلوكاته أفراداً مع التنظيمات الصوفية التي تعتمد مبدأ المجاهدة العملية، وتكاد الفوارق بينهما تكون شكلية متعلقة في معظمها بالتسميات المصطلح عليها عند الفريقين (2)، لذلك لا عجب أن يصاحب العزابة وشيوخهم مظاهر اعتدائها لصيقة بمشائخ التصوف ومريديهم كالزهد في الدنيا والتركيز على المجاهدات والعزلة في الكهوف والغيران والسياسة الجماعية والاجتماع للذكر والالتزام بالأوراد والتدرج في الأحوال والمقامات والنزوع إلى الكشف بغرض نيل المواهب الإلهية والكرامات، لذلك كانت هذه الصفات الأكثر غلبة على الشيوخ الإباضية من أهل الطبقة العاشرة 450هـ/500هـ وأهل الطبقة الحادية عشر 550-600هـ/ والطبقة الثانية عشرة 550-600هـ (3)، ومن هؤلاء أبي عبد الله محمد بن أبي بكر تـ 440هـ/1048م «أول من ألهم سلوك الطريقة» على حد تعبير الدرجيني (4)، فقد اشتهر إلى جانب تمكنه في الشرع بزهده في الدنيا والجنوح مع تلامذته للتعبد في الغيران والاجتماع فيها للحلقة وأبرزها غار بين يسلي بريغ، فضلاً على تنقله مع تلامذته في ورجلان وريغ ووادي ميزاب وبواديهم وأعضاً ومربياً (5)، وقد اعتنى كل من أبي زكريا يحيى وأبي الربيع الوسياني والدرجيني بتسجيل كراماته (6)، ويفهم من كلام هذا الأخير أن قبره كان يزار تبركاً به (7)، وكذلك كان معاصره أبو العباس أحمد الوليلي من أهل المجاهدات زاهداً متقشفاً صابراً على الفقر يقضي شهر رمضان معتكفاً بجبل بني مصعب بوادي ميزاب -يعرف اليوم بجبل أبي العباس- وله كرامات تناقلها الرواة وكانوا

(1) الدرجيني: المصدر السابق، ج1، ص 172.

(2) من العناصر الرئيسية التي تعكس التطابق في الهيكل، نجد الصوفي والمريدين عند صوفية المجاهدات العملية يقابله عند الإباضية الشيخ والعزابة أو التلاميذ وبَدَل الاجتماع للذكر وميعاد الدرس يقابله نظام الحلقة والختمة ويوم الجمع عند الإباضية. الدرجيني: المصدر السابق، ج1، ص ص 4، 5.

(3) نفسه، ج2، ص 377 وما بعدها.

(4) نفسه، ج1، ص 167.

(5) أبو زكريا يحيى: المصدر السابق، ص 265 وما بعدها؛ الوسياني: المصدر السابق، ص 39 وما بعدها.

(6) سير الأئمة: ص 272؛ سير مشائخ المغرب، ص 39؛ وعن إسهاب الدرجيني في تتبع كراماته. أنظر المصدر السابق: ج2، ص ص 387، 379، 392.

(7) نفسه، ج2، ص 392.

يتبركون بها(1)، ولما صار نظام الحلقة في القرن السادس الهجري/12م يعقد في المساجد شهدت كل من ورجلان وسوف انتشارا واسعا لحركة الزهد والتصوف.

لكن لماذا ظهرت البدايات الجينية الأولى للتصوف مبكراً بورجلان في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/10م، ثم انتقلت إلى باقي البيئات الصحراوية الأخرى كريغ، تقورت، وميزاب وسُوف؟

د- دوافع الظهور المبكر للتصوف عند الإباضية

إن تأثير حركة الزهد الإباضية حتى النصف الأول من القرن الرابع الهجري/10م كان قويا في دفع الحياة الدينية نحو التصوف في ورجلان وتقورت وميزاب وسوف، لأن هذه الحركة إلى جانب كونها تعبيراً عن المضامين الأخلاقية، والروحية للإسلام، جَهَّدَ أنصارها من العلماء والفقهاء على الزهد في الدنيا والاعتكاف على مجاهدة أنفسهم بالصيام والقيام وتجنب الخوض في الجوانب الفلسفية، خصوصا وأن نزعة التصوف الفلسفي أخذت تشق طريقها في الأندلس تحت تأثير أفكار بن مسرة لذلك لا غرابة أن تتخطى هذه الحركة دور التعجيل في دفع التصوف نحو الظهور وطبعه بلامح البساطة والنزعة العملية والابتعاد عن المقولات الفلسفية، بل أن من الباحثين المغاربة من سحب تأثير حركة الزهد بخصائصها الخارجية على عموم التصوف العملي المغربي.(2)

وتجدر الإشارة إلى أن زيادة موجة الزهد والتصوف عند الإباضية بوتيرة متسارعة، مرتبطت بسقوط الدولة الرستمية 296هـ/909م، وتداعياتها فقد أدى عجز الإباضية في إعادة مشروعهم السياسي-الدولة- إلى الواجهة وافتقاد المجتمع إلى سلطة سياسية دينية تكبح جماح الظلمة المعتدين من القبائل التي أخذت في ممارسة الفساد وقطع الطرق وإحراق الأذى بالناس مثل نشاط بني ورزمار ومغراوة بنواحي ريغ (3)، إلى تطلع المجتمع إلى هيئة دينية تعالج الموقف وما اللجوء إلى إنشاء نظام العزابة في أوائل القرن الخامس الهجري/11م. إلا دليل على الرغبة في ملء هذا الفرع السياسي.

كما أن التطور التجاري الذي شهدته كل من تقورت وورجلان منذ النصف الأول من القرن الخامس الهجري/11م. فتح الباب أمام الورجلانيين نحو الاهتمام بالدنيا والكسب والمال فقد

(1) الدرجيني: المصدر السابق، ج2، ص ص 446، 447.

(2) محمد المغراوي: العلماء والصلحاء والسلطة بالمغرب والأندلس في عصر الموحدين، دكتوراه دولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1422-1423هـ/2001-2002، ص 281 وما بعدها.

(3) الوسياني: المصدر السابق، ص 543 ؛ الدرجيني: المصدر السابق، ج2، ص 386.

ارتبطت هذه البيئات بتجارة بلاد السودان (1)، وشكلت وسيطا تجاريا مهما بين الشمال وبلاد السودان عبر سجلماسة، فكان التجار الورجلانيون يحملون إلى غانة ونقاوة منتوجات الشمال (2)، التي كانت تصلهم بواسطة تجار قسنطينة (3) ويعودون محملين بالذهب (4)، والجلود المدبوغة والعبيد (5) وبالتالي تحولت ورجلان إلى بيئة ثرية وصفها العالم الورجلاني التاجر أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم تـ570هـ/1174م. بقوله: (الطويل)

جزى الله ورجلان خير ما جزى به بلد عن طالب الخير سائر.
هو جنة الدنيا وأبواب مكة ومعدن تبر غانة والدنانير. (6)

وقد تسبب ذلك في فتور جذوة الحياة الروحية عند الورجلانيين، وشفيعنا في ذلك جواب أبي زكريا يحيى بن أبي بكر - 450هـ - 500هـ/ من أهل الطبقة العاشرة إذ كلما طلب منه أهل ورجلان أن يقيم عندهم كان جوابه: «قولوا أقم عندنا قليلا يمت قلبك»، وذلك لما كان يرى من سوء طريقتهم ورداءة أحوالهم. (7)

فقد اختل التوازن الاجتماعي لصالح أرباب المال والتجار وصارت اعتبارات تحديد المركز الاجتماعي للفرد تتم بناء على درجة الثراء والكسب، بل أن من الورجلانيين من اعتبر المال أساس

(1) يرى عز الدين أحمد موسى، أن استيلاء الموحدين على جبل درن أدى إلى انفصال مراكز الدخول إلى السودان عن السهول الغربية للمغرب الأقصى، لذلك اتجه المرابطون إلى ربط سجلماسة بالبهنسا في مصر سنة 530هـ/1153م، مما جعل تجارة بلاد السودان تتحول عبر الصحراء نحو الشرق مما سمح بظهور طرق كثيرة متجهة نحو ورجلان. النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، ط1، دار الشروق، بيروت، 1403هـ/1993م، ص 314.

(2) أبو عبد الله محمد الشريف الإدريسي: المغرب العربي (من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)، حققه ونقله إلى الفرنسية محمد حاج صادق، دار النشر الجامعي، بدون تاريخ، ص 160.

(3) حسن بن محمد الفاسي الوزان: وصف إفريقيا، ج2، ترجمة محمد حجي، ومحمد الأخطر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983، ص 163.

(4) الإدريسي: المصدر السابق، ص 160.

(5) أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي: كتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982، ص 126.

(6) إبراهيم بحاز: الدولة الرسمية (160-296هـ/777-909م)، دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية، ط2، نشر جمعية التراث، القرارة، الجزائر، 1114هـ/1993م، ص 222.

(7) الدرَجِينِي: المصدر السابق، ج2، ص 449.

الوجود كقول أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوردجاني تـ570هـ/1175م. أيضا (الطويل)

فلا وجود للعالم لمن قل ماله ولا مال إلا ما أتى به المتاجر. (1)

وهذا ما دفع العلماء والفقهاء إلى التعمق في الزهد وما يرتبط به من التخلي عن المال والكسب كنفيس للحياة الدنيا التي رانت على قلوب الوردجانيين وتصرفاتهم وأصبحت بفعل تراكم هذه العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية بيئة خصبة لنشوء التصوف سمح للذين امتطوا ركابه بالتدرج في المقامات والأحوال والتطلع إلى الكرامات.

هـ- سمات الخطاب الصوفي في الإستوغرافية الإباضية

لعل ما يلفت الانتباه أن الاستوغرافية الإباضية التي كتبت عن مناقب الشيوخ الإباضية والنعارية لم تستخدم مصطلح التصوف أو المتصوفة في عرض خصالهم الدينية، ويتجلى ذلك بصفة أساسية في كتاب «سير الأئمة وأخبارهم» لأبي زكريا يحيى بن أبي بكر تـ471هـ/1078م وكتاب «سير مشائخ المغرب» لأبي الربيع الوسياني 550هـ-600هـ/1155م-1203م، وكتاب «طبقات المشائخ بالمغرب» لأبي العباس الدرجيني تـ670هـ/1271م مما يجعلنا نتساءل عن حقيقة الظاهرة وسط السياق الدعائي والمبالغة الخلقية والدينية التي وردت ضمن هذه المصادر؟

إننا لا نعدم القرائن ولكن نؤكد أن وجه المبالغة والدعاية للمذهب حاضرة بقوة في الخطاب الصوفي الذي وظفته هذه المصادر حيث صرح أبو زكريا يحيى في مقدمة كتابه أن الغاية من تأليفه في سير الأئمة هو ذكر مناقبهم والحسن من سيرتهم والجميل من مذهبهم ونشر فضائلهم حتى «لا يتخذ العوام ذلك وراءهم ظهريا ويجعلوه نسيا منسيا». (2)

واتبع كل من الوسياني والدرجيني صورة نمطية واحدة تقريبا في كل تراجم الشيوخ فكرسا عبارات الزهد والورع والنسك والسخاء والأحوال والمقامات والكرامات (3)، بل أن الدرجيني أعلن سفورا وجه الدعاية المذهبية التي ينطوي عليها خطابه الصوفي حينما اعتبر كرامات الإباضية ندا لمعجزات الأنبياء وحصر الغاية من نظام الحلقة في المحافظة على المذهب الإباضي. (4)

ثم إن عصر كل منهما أي القرنين السادس والسابع الهجريين/12 و13 الميلاديين يوافق بلوغ التصوف السني بالمغرب الأوسط ذروة ازدهاره الفكري والتنظيمي المشحون بالكرامات والخوارق مما

(1) إبراهيم بحاز: المرجع السابق، ص 222.

(2) سير الأئمة، ص 43.

(3) نفسه، ص ص 11، 31، 35؛ طبقات المشائخ، ج2، ص 294 وما بعدها.

(4) نفسه، ج1، ص 167.

يعكس تأثرهما بلحظة الكتابة التاريخية التي سقطت بظلالها على المصادر الإباضية في هذه المحطة التاريخية، وهي ظاهرة لا تختص بها المصادر الإباضية فحسب بل تسحب كذلك على كل مصادر المغرب الإسلامي في العصر الوسيط بمختلف توجهاتها المذهبية والعقدية والسياسية، وإذا قاربنا ذلك بما ورد في كتاب «أخبار الأئمة الرستميين» لابن الصغير المالكي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/9م، أو بما حفل به كتاب «سير الأئمة وإخبارهم» لأبي زكريا يحيى تـ471هـ/1087م. في القرن الخامس الهجري/11م.

فإنه يتجلى من خلالهما الخطاب المتوازن حيث خص ابن الصغير فضائل الأئمة والشيوخ الإباضية بعبارات الزهد والورع وحسن الأدب(1)، وكذلك وصف أبو زكريا يحيى مناقب الإباضية وفضائلهم بعبارات الزهد والصلاح والورع والفضيلة وصنف نشاطهم ضمن قاعدة الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يبالغ في تتبع كراماتهم.(2)

وبين منهج المبالغة والدعاية والخطاب المتوازن، نرجح أن تباين المصادر الخارجية في التعبير عن ظاهرة التصوف وتحقيقه بالمغرب الأوسط متعلق بعدم توصل أصحابها إلى وضع مقاييس معيارية تضبط المتصوفة عن غيرهم ورغم ذلك فإنها تظل الكتابة الشاهدة الفريدة عن ظهور المقامات والأحوال والكرامات في نشاط شيوخ الإباضية بالمغرب الأوسط منذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري/11م.

و- الحضور الصوفي المالكي بالمغرب الأوسط خلال القرنين 4 و5 الهجريين/10 و11 الميلاديين

أكدت رواية أبي عبد الله محمد الصنهاجي تـ626هـ/1230م، ما لا يدع مجالاً للشك، من أن الحضور الصوفي المالكي بالمغرب الأوسط، كان مواكبا لنظيره بافريقية، تمثل في ظهور نواة حركة صوفية بجمال الأوراس خلال العقد الرابع من النصف الأول من القرن الرابع الهجري، تزعمها أحد القيروانيين «كان ينظر كتب الصوفية ويقراها»(3)، ومعه أربعة من نفر مقيمين بالحصون، وقد استقطبت حركتهم قبائل زواوة وصنهاجة وعجيسة. لذلك سارع جعفر بن علي بن حمدون صاحب المسيلة في عهد الخليفة الفاطمي المنصور بالله إسماعيل 334-341هـ/945-955. إلى القضاء عليها وتسليم شيخها إلى الخليفة.(4)

(1) أخبار الأئمة الرسميين، ص ص 28، 83، 84، 85، 98.

(2) سير الأئمة وأخبارهم، ص ص 84، 189، 190، 272.

(3) أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم، تحقيق جلول أحمد البدوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1984، ص ص 36، 37.

(4) يذكر أبو عبد الله محمد الصنهاجي تـ626هـ/1230م، أن الخليفة الفاطمي المنصور بالله إسماعيل أمر بسنخ شيخ هذه الحركة الصوفية، ثم حشا جلده بالقطن وجعله في ثابوت، وكان يصلبه في كل موضع حل به، أما أصحاب الشيخ الأربعة، فقد قطعت أيديهم وأرجلهم ثم صلبوا . أخبار ملوك بني عبيد، ص 37.

ويبدو أن هذه السياسة الصارمة والعنيفة التي سلكها الفاطميون إزاء كل متقشف متصوف، هي وليدة مخاوفهم السياسية، من أن تحمل مثل هذه الحركات مشروعاً سياسياً يهدد سلطتهم، خصوصاً وأن هذه النواة الصوفية جاءت في سياق المشروع الفاطمي للقضاء على ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد الزناتي 316-336 هـ/928-947م الذي بدأ أيضاً حركته الدعوية والسياسية النكارية متقشفاً «يلبس خشن الثياب ويمسك العصا ويسمى شيخ المسلمين»⁽¹⁾، لذلك لا غرابة أن أوعز الفاطميون إلى حلفائهم من القبائل بردع كل متلبس بالتقشف والتصوف وشفيعنا في ذلك رواية أبي عبد الله بن محمد المالكي تـ483هـ/1090م عن قيام قوم من كتامة بقتل رجل صالح ثم حرقه⁽²⁾، فكان ذلك سبباً وجيهاً في تستر الكثيرين عن ممارسة التصوف بصورة علنية في حقبة الحكم الفاطمي، وهو ما تسبب أيضاً في عدم قدرة المصادر المالكية والرحلة في القرنين الرابع والخامس الهجريين/10 و11 الميلاديين على ضبط أشكال الممارسات التعبدية ضبطاً اصطلاحياً دقيقاً، فأمرت الشخصية الدينية سواء كانت من العلماء أو الزهاد والفقهاء والصوفية بسبل من الأوصاف الدينية المتنوعة، كما هو مثبت في «رياض النفوس» للمالكي تـ483هـ/1090م وفي «ترتيب المدارك» تـ544هـ/1149م للقاضي عياض وفي «صورة الأرض» لأبي القاسم محمد بن حوقل تـ367هـ/977م وفي «المسالك والممالك» لأبي عبيد الله البكري تـ487هـ/1094م، ورغم ذلك فقد أتاحت لنا التمييز بين نوعين من الممارسات التعبدية، تتمثل الأولى في الصفات الخلقية التعبدية الفردية والثانية في الممارسات التعبدية الجماعية.

(1) أبو عبد الله بن محمد المالكي: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساجهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، ج2، تحقيق البشير البكوش، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1401هـ/1981م، ص ص 251، 252.

(2) نفسه، ج2، ص ص 251، 252.

ز- المميزات الخلقية التعبدية الفردية

وتنقسم إلى مميزات خلقية وأخرى تعبدية فأما الخلقية فشملت صفات الورع والفضل والصلاح وأكثر هذه الصفات ذكرا هي الصلاح أي صلاح الخلق، لأن الأخلاق هي جوهر التصوف العملي حتى أن ابن الخطيب وقرينه ابن خلدون اعتبرا التصوف بأنه علم الخلق -كما سبق ذكره- (1). أما المميزات التعبدية فهي صفات النسك والانقطاع والتجرد والزهد، وإذا كانت الخلقية لا تخرج الإنسان من حياته اليومية المعتادة أو تجعله متميزا فإن المميزات التعبدية ترتبط بالمجاهدات البدنية والنفسية وتشكل عند تركيبها معنى كاملا للتصوف تتضمن العكوف على العبادة والانقطاع عن الخلق والإعراض عن زينة الدنيا وزخرفها والعزوف عن لذاتها كالجمال والجاه والإنفراد عن الخلق في الخلوات (2)، وقد مورست هذه الصفات الخلقية والتعبدية بصورة فردية وجماعية، ومن مظاهر المميزات الخلقية والممارسات التعبدية وصف ابن حوقل، أهل طبنة بالصلاح (3)، منهم عبد الرحمن بن زياد الله الطبني تـ401هـ/1010م، الذي اشتهر بالفضل والأدب والزهد والنسك (4). كما وقف عياض عند طائفة من العلماء الزهاد والفقهاء والعباد من مدن بونة وبجاية ووهران والمسيلة جمعوا بين المميزات الخلقية والتعبدية وهم: أبو عبد الملك مروان بن علي البونوي تـ440هـ/1048م، كان «رجلاً فاضلاً صالحاً عفيفاً» (5)، وأحمد بن واضح البجائي تـ في القرن 5هـ/11م، الذي جمع بين فقه الظاهر وفقه الباطن -أي التصوف- (6)، وأبو القاسم بن أبي مالك -كان حيا سنة 438هـ/144م- وكان يوصف «بالفقه والورع والمروءة والخير» (7)، كما أن بعضا منهم كان في هذه المرحلة على طريقة صوفية مثل: أبي محمد عبد الله التاهرتي تـ313هـ/925م الذي وصفه المالكي بالفاضل العابد على طريق المحبة والشوق (8).

(1) روضة التعريف، ص 436 ؛ شفاء السائل، ص 31.

(2) ابن خلدون: المقدمة، ص 295.

(3) صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، بدون تاريخ، ص 85.

(4) ابن بشكوال: الصلوة، القسم الأول، ص 309.

(5) ترتيب المدارك ، ج4، ص ص 709 ، 710.

(6) نفسه، ج4، ص ص 445 ، 446.

(7) نفسه، ج4، ص 690.

(8) رياض النفوس، ج2، ص 182.

كما وصف ابن بشكوال أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي البزار «بالصالح المنقبض المائل إلى الخمول»(1) ، بينما اختار أبو القاسم عبد الرحمن الهمذاني المعروف بالخراس الوهراني تـ411هـ/1018م طريقة الورع والسخاء والمروءة مع انقباض وعلم وسنة نبوية.(2)

ح- الممارسات التعبدية الجماعية

وتتجلى في تلك الحركة التعبدية داخل مؤسسة الرباط(3)، الذي ظهر وانتشر بالمغرب الأوسط بشكل واسع خلال القرن الخامس الهجري/10م كرد فعل على انتقال زمام السيطرة البحرية في البحر المتوسط تدريجيا لصالح المسيحيين في القرن الخامس الهجري(4)، وغياب الأمن في الطرقات والسبل الداخلية بفعل اعتداءات العرب الهلالية(5)، مما جعل عناية أهل المغرب الأوسط والطارئين الأندلسيين تتجه نحو إنشاء رُبُط بالمناطق الساحلية والداخلية بغية نيل فضل الرباط ودرء خطر النصارى وكبح

(1) الصلوة، القسم الأول، ص 84 ؛ أبو الفلاح عبد الحق الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج3، نشر

المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، بدون تاريخ، ص 145.

(2) عياض: ترتيب المدارك، ج4، ص ص 533، 690.

(3) ورد ذكر الرباط في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ سورة الأنفال الآية 60 ؛ وقوله تعالى أيضا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ سورة آل عمران: الآية 200، والرباط من فعل رَابَطْتُ أي لازمتُ ويجوز أن يكون جمعه رَيْبُط كفصيل أو فصال أو رُبُط ككعب وكعباب، وهو أيضا لفظ مشترك بين معاني الخيل وانتظار الصلاة بعد الصلاة والإقامة على جهاد العدو ؛ شهاب الدين محمد الألويسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج10، نشر وتصحيح شكرى الألويسي، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 1985، ص 25 ؛ أما من حيث المعنى فيرى أبو جعفر محمد الطبري أن الرباط هو ارتباط الخيل للعدو ثم أطلقت على كل مقيم في الثغر مدافعا عن المسلمين. جامع البيان عن تأويل القرآن، ج4، ط3، مطبعة مصطفى الباجي، 1373هـ/1954، ص ص 222، 223 ؛ ويلخصها Lucien Golvin لفظا ومعنى ووظيفة بأنها مدينة محصنة يسكنها رجال دين وحرب يتعلم فيها فنون الحرب قصد الاستعداد للجهاد، وتقضى أوقات الفراغ فيه، في العبادة.

Note Sur Le Mot Ribat (Terme d'architecture) et Son Interprétation En occident musulman, Revue de L'accident musulman et de le mediterraneé, N°6, 1er Et 2eme Semestre aix en Provence 1969, P97

(4) ابن خلدون، المقدمة، ص 166.

(5) حول دخول بني هلال وبني سليم إلى إفريقية ثم وصولهم إلى المغرب الأوسط قبيل انصرام النصف الأول من القرن الخامس الهجري وأثرهم خراب العمران والاقتصاد وانعدام الأمن . أنظر ابن خلدون: المقدمة، ص 103 وما بعدها.

جماح العرب الهلالية وترويضها. (1)

ومن هذه الرُّبُط، رباط بونة أسسه الفقيه أبو عبد الملك مروان بن محمد الأندلسي تـ440هـ/1048م (2)، يتعبد ويلقن فيه العلم للطلبة (3)، ومجموعة من الربط ذكرها لنا البكري تـ487هـ/1094م مثل: رباط ندرومة ورباط أرزيو ورباط مرسى مغيلة بني هاشم ورباطات مدينة شرشال ورباط مستغانم (4)، كانت كلها آهلة بالمرابطين يحيون فيها حياة جماعية، ويحرسون خلالها السواحل من خطر المسيحيين خصوصا النورمان، ويقضون جل أوقاتهم منقطعين للعبادة وقراءة القرآن والتفقه في الدين.

وقد ساعد الربط في تأدية وظيفتها الجهادية ورسالتها التعبدية ما كانت توفره من مأوى للمرابطين ومستفيدين من حظوة مجتمع المغرب الأوسط، الذين كانوا يقصدون الربط لتقديم المساعدة وللتبرك بشيوخها ومن القرائن تلك التي نقلها لنا البكري عن قدوم الناس للتبرك برباط وادي ماسين بندرومة ورباط أرزيو (5)، مما يظهر صفة الولاء وعناية الناس بالمقدس في هذه المرحلة المبكرة، وهم في ذلك لا يتبركون بهيكل الرباط كبناء وإنما بما يرمز له من بركة صادرة عن نشاط المرابطين المنزهين في منظور الناس وكذا دورهم المتمامي على الصعيد الاجتماعي خصوصا في فض النزاعات بين القبائل والأفراد. (6)

(1) ابن خلدون عبد الرحمن: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، ج6، دار الكتاب اللبناني، 1983، ص 208.

(2) شهاب الدين محمد بن عبد الله ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج1، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1979، ص 512.

(3) عياض: المدارك، ج4، ص 710 ؛ من مؤلفات أبي عبد الملك مروان كتاب «الأشربة وتحريم المسكر» ؛ ابن فرحون: الديباج المذهب، ج2، ص 19.

(4) المسالك والممالك: ج2، ص ص 252، 263، 267، 268 ؛ حسب إبراهيم حركات فإن رباط مستغانم وجد قبل أن تتحول مستغانم إلى بلدة معمورة في العصر الوسيط . المدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن 9هـ/15م (التصوف)، ج3، ط1، دار الرشد الحديثة، الدار البيضاء، 2000، ص 34.

(5) المسالك والممالك، ج2، ص ص 267، 268.

(6) حركات: المرجع السابق، ج3، ص 51.

كما أن تلمسان التي كانت منذ القرن الخامس الهجري/11م وسطا للغليان الروحي والدراسات الدينية المتنوعة لقول البكري: «ولم تزل تلمسان دارا للعلماء والمحدثين وحملة الرأي على مذهب مالك»(1)، قد عرفت نموذج العمل الصوفي الجماعي من خلال نشاط الصوفي عبد السلام التونسي الذي قدم من أغمات إلى تلمسان سنة 486هـ/1093م(2)، وأسس بمنطقة الرهبان رابطة مكث يلقت فيها للطلبة التصوف على طريقة الحارث بن أسد المحاسبي تـ254هـ/895م من خلال كتابه «الرعاية لحقوق الله»، وفحواه التقشف الصارم ومحاسبة النفس والذي يعد من أوائل المصنفات الصوفية التي ولجت المغرب الأوسط.(3)

ناهيك على توظيف عبد السلام التونسي تـ512هـ/1117م لتجربته في التصوف العملي القائم على المجاهدات الصارمة التي كان قد عرفها وخضع لتدريبها بأغمات على يد عمه الزاهد عبد العزيز التونسي.(4)

ومن بين المريدين الذين كانوا مواضبين على حضور مجلسه ويتذكرون معه بالرابطة نذكر عبد المؤمن بن علي الكومي تـ558هـ/1163م -مؤسس الدولة الموحدية-(5)، وأبا زكريا بن يوغان الصنهاجي تـ537هـ/1142م وأمنة بنت يغروسن توفيت في النصف الأول من القرن السادس الهجري/12م.(6)

(1) المسالك والممالك، ج2، ص 260.

(2) أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي (الزيات): التشوف إلى رجال أهل التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تحقيق أحمد التوفيق، ط2، منشورات كلية الآداب، الرباط 1997، ص ص 92، 100.

(3) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 125؛ ابن القنفذ، أنس الفقير، ص 106، أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن مريم: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، نشر محمد بن أبي الشنب، تقديم، عبد الرحمان طالب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1986، ص 122؛ أطلق أبو محمد حسن بن علي المعروف بابن القطان تـمنتصف القرن السابع الهجري/13م، على رابطة عبد السلام التونسي اسم رباط تلمسان؛ نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق محمود علي مكي، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1990، ص 77.

(4) كان عبد السلام التونسي صليبا في الحق يلبس كساء خشنا ويأكل الشعير وإذا اشتهى اللحم اصطاد السلاحف البرية وقد أخذ هذا الأسلوب عن عمه أبي محمد عبد العزيز التونسي تـ486هـ/1093م. التشوف، ص ص 92، 110.

(5) يذكر ابن القطان أن عبد المؤمن بن علي كان أحد طلبة التونسي الذين يحضرون مجالس درسه ويتذاكر مع الطلبة. نظم الجمان، ص 77.

(6) ابن الزيات: التشوف، ص ص 122، 123.

وتكشف الاستوغرافية الموحدية الرسمية وشبه الرسمية في منحائها لإعادة ترسيم وإنتاج الرمزية الصوفية في السيرة الذاتية للمهدي بن تومرت (1)، عن وجود الممارسات الصوفية الجماعية مبكرا ببجاية وتلمسان ومناطق أخرى قبل وصول المهدي بن تومرت إليها سنة 512هـ/1118م حيث يذكر ابن القطان وهو احد مؤرخي البلاط الموحدى لجوء المهدي بن تومرت عند فراره من سلطة الحماديين في بجاية إلى رباط ملالة فوجده عامرا بالطلبة والصلحاء الذين صاروا يحضرون مجلسه ويتلقون عنه العلم (2)، وكذلك كان بأرض هذا الرباط موضع يدفن فيه الصوفية (3)، كما أن مشهد وصوله إلى تلمسان ومكوته بمسجد العباد وهو مكان يأوي إليه الصالحاء، ويدفن فيه الصوفية (4)، يؤكد الخلفية التاريخية لتحول العباد بعد دفن الصوفي أبي مدين شعيب تـ594هـ/1197م به إلى أحد المراكز الحساسة للتصوف المغربي والمشرقي. (5)

ويبدو أن التلمسانيين قد ارتبطوا بالصلحاء مبكرا فكانوا يتمسحون ويتبركون بهم، يؤكد ذلك مشهد ابن تومرت وهو بصدد إطلاق سراح أحد السجناء بتلمسان من خلال تعليق عبد الواحد المراكشي يقوله فيه: «ودخل حتى السجن وابتدر إليه السجناء والحرس يتمسحون به... ولم يزل مقيما بتلمسان وكل من بها يعظمه من أمير ومأمور». (6)

(1) محمد الشريف: التصوف والسلطة بالمغرب الموحدى، ط1، منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية الرباط، 2004، ص 21.

(2) نظم الجمان، ص 77.

(3) من القرائن الدالة على ذلك أن الصوفي أبا العباس أحمد عبد العزيز السلاجي الخراز توفي ببجاية في صدر المائة السادسة ببجاية ونقل إلى رباط ملالة ودفن بها. ابن الزيات: التشوف، ص 377.

(4) محي الدين عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق عمران المنصور، ط1، منشورات دار الكتب العلمية، لبنان، 1982، ص 129.

(5) المقرئ: نفتح الطيب، ج5، ص ص 412، 504، 505.

(6) المعجب، ص 130؛ من مشاهد ارتباط سكان المغرب الأوسط بالصلحاء أن أهل بسكرة كانوا يتبركون بالموتى أما أهل الخرز -القالبة- فلا يخلو عنق أحدهم من تميمة. البكري: المصدر السابق، ج2، ص ص 231، 234.

وكذلك كان رباط صلب الفتح بظاهر وهران(1)، يسكنه المرابطون الذين درجوا على الاحتفال فيه كلما حلت المواسم الدينية على طريقتهم الخاصة ومن تلك الاحتفالات اجتماعهم ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة 539هـ/1145م بمناسبة ختم القرآن، ويبدو أن الأتباع والسلطة اعتادوا حضور هذه المناسبات يدل على ذلك أن تاشفين بن علي المرابطي آخر أمراء المرابطين، كان من الحاضرين في هذا الاحتفال مع جماعة من خواصه.(2)

غير أن هذه الممارسات الجماعية اتجهت وجهة تعبدية من غير وظيفة الحراسة وانتظار العدو بعد أن كفتهم البحرية الموحدية وسلطتها القوية في البحر والداخل مؤونة الحراسة وإقرار الأمن فأخذت هذه الربط تتحول إلى رابطات -رابطة- يؤمها شيوخ ومن حولهم المريدين ينهلون العلم ويخضعون لأصناف المجاهدات التي كانت تتم تحت مراقبة الشيخ ومتابعاته ضمناً لنجاحها.(3)

وقد تنبه كل من ابن خلدون 808هـ/1405م والزرکشي 899هـ/1493م إلى هذا التحول الذي طرأ في العهد الموحد فاستخدم لفظ الرابطة بدل الرباط(4)، إذاناً بدخول التصوف في عهد الموحدين مرحلة التنوع الفكري والهيكلية والتنظيم في إطار مؤسسة الرابطة والزاوية وتأثير كل ذلك في تشكيل المدارس الصوفية. حتى نهاية القرن السابع الهجري/13م.

(1) عُرف في عهد المرابطين، باسم رباط صلب الكلب ولما فتح الموحدون وهران سنة 539هـ/1125م أطلقوا عليه اسم رباط صلب الفتح. أبو العباس أحمد بن خلکان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج2، تحقيق إحسان عباس دار صادر، بيروت، بدون تاريخ، ص 489.

(2) المراكشي: المصدر السابق، من 130؛ يرى إبراهيم حركات أن رباط صلب الفتح، يعود تأسيسه إلى عهد الأغالية وبالتالي فهو، أقدم رباط بالمغرب الأوسط. المدخل: ج3، ص 34.

(3) تعد الأساطيل البحرية التي ورثها الموحدون عن المرابطين والحماديين من أبرز عوامل نجاح البحرية الموحدية، فقد تنبه ابن خلدون إلى ذلك وذكر بأنها بلغت مئة أسطول في المغرب والأندلس لم يعرف المسلمون قبلها ولا بعدها من حيث الكثرة والحدثة، لذلك تمكنوا بفضلها من تأمين الجانب الغربي من البحر المتوسط. المقدمة، ص 166؛ وكذلك كتابه العبر، ج6، ص 495؛ يبدو تعداد الأسطول رقماً مبالغاً فيه، لكن بالنظر في عدد هذا الأسطول خلال العهد الأموي بالأندلس تبدوا المسألة منطقية فقد بلغ في عهد الحكم المستنصر بالله 350هـ-366هـ/961-976م ستمائة قطعة ومقره المريّة، وللمزيد من الإطلاع حول الموضوع. انظر فيلالي عبد العزيز: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب، ص ص 183-181

(4) نفسه، ج6، ص 477؛ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق مضور، ط2، المكتبة العتيقة، تونس، 1966، ص 8.

3- المثاقفة الصوفية بين المغرب الأوسط وبيئات المشرق والغرب الإسلاميين

تطرح المثاقفة الصوفية بين المغرب الأوسط وكل من المشرق والغرب الإسلاميين، مسألة الأخذ والعطاء الثقافي والفكري، وتبين حدود ودرجة استفادة هذه البيئات من بعضها البعض، وتأثير ذلك في صقل أفكار المدارس الصوفية بالمغرب الأوسط قبل القرن الثامن الهجري/14م، فمنذ أن تمكن الفتح الإسلامي من إدماج المغرب الأوسط ضمن جغرافية الدولة الإسلامية وبث في عناصرها السكانية مقومات الدين الإسلامي الروحية واللغوية، صار التفاعل طبيعياً وحدث سريعاً مع منظومة العلوم الإسلامية(1)، بحكم التواصل مع المشرق والاستفادة من الجوار المغربي -إفريقية والمغرب الأقصى- وكذا التأثير الأندلسي، خصوصاً وأن المغرب الأوسط وسيط جغرافي مهم لا يمكن تجاوزه عن طريق البر أو البحر مثلما لم يتخطاه الفتح لاسيما وأن مراسيه قد دخلت مجال الخدمة العسكرية والتجارية كمحطات نزول وإقلاع رئيسية منذ القرن الثالث الهجري/9م نحو المشرق والغرب الإسلاميين(2)، فضلاً على انفتاح مدنه مثل تاهرت وتلمسان والمسيلة وقلعة بني حماد وورجلان على الصحراء ومدن المغرب الأقصى بحكم علاقاتها التجارية وروابطها الاقتصادية ببلاد السودان.(3)

(1) من مظاهر اندماج سكان المغرب الأوسط في منظومة العلوم الإسلامية حضورهم المبكر في كتب الطبقات والتراجم الأولى للمغرب الإسلامي والأندلسي حيث يشير محمد بن الحارث الخشني تـ 316هـ/971م. إلى تلمس الفقيه أبي سعيد سحنون بن حبيب التنوخي تـ 240هـ/854م. على يد شيخ من علماء زاووة، اكتفى بذكر كنيته القبيلية أي الزواوي. طبقات علماء إفريقية، نشر محمد بن أبي شنب، الجزائر، 1332هـ/1914م، ص 154 ؛ وعن ارتباط قبيلة زاووة بنواحي بجاية مبكراً بالعلوم الإسلامية ما ذكره المالكي تـ 483هـ/1090م عن اخذ الفقيه أبو القاسم الزواوي مباشرة عن مالك بن أنس تـ 179هـ/795م، وبذلك تبوأ موقعا متقدما في مسلسل السند في رواية الحديث، ومن الأحاديث التي تروي عن أبي القاسم الزواوي قوله: «حدثنا نافع عن ابن عمر عن رسول الله (ص) لما خلق الله عز وجل الجنة حفها بالريحان وحف بالحناء وما خلق عزوجل شجرة أحب إليه من الحناء وأن الحاضب بالحناء لتصلي عنه ملائكة الأرض إذا راح». رياض النفوس، ج1، ص 248.

(2) يلفت البكري انتباهنا إلى دور مرسى الخرز - القالة- كدار لصناعة المركب البحرية المعدة لغزو بلاد الروم ومرسى بونة كقاعدة عسكرية كانت تنطلق منها الشواني لغزو بلاد الروم وجزيرة سردانية وكرشقة. المسالك والممالك، ج2، ص 234 ؛ يذكر ابن خلدون أن مرفأ بجاية كان في العهد الفاطمي محطة نزول وإقلاع. المقدمة، ص 166.

(3) الحبيب الجحاني: دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي، ط1، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1980، ص 81 ؛ بونة مجاتي: المذهب الإسماعيلي وفلسفته في بلاد المغرب، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004، ص ص 38، 39.

لذلك ظل المغرب الأوسط طيلة العصور الوسطى يمثل جغرافيا الإخصاب وملتقى الأفكار والجهود الصوفية نتبعها فيما يلي:

أ- المثاقفة مع المشرق

إن من أهم العوامل التي أعطت المثاقفة الصوفية بين المشرق والمغرب الأوسط، دفعا وتوصلا هي بلوغ المشيخة العلمية في المغرب الإسلامي عموما خلال القرن الرابع الهجري/10م مرتبه النضج والتحكم في العلوم وترقيتها والإبداع فيها (1)، مما سهل من عملية التفاعل بين صوفية المغرب الأوسط ومتصوفة المشرق ومحيطهم الصوفي هناك، وزاد من وتيرة ارتباطهم بالمشرق لما كان يمثل من مشروع دينية وأسبغية ثقافية وفكرية وجب النهل منها والإنتساب إليها. (2)

لذلك تحددت قنوات التواصل والمثاقفة قبل القرن الثامن الهجري/14م بتعدد أغراض الرحلة والتي تنوعت بين الحج إلى البقاع المقدسة والسياحة لإشباع النهم الروحي والرغبة في التمدس والاستزادة من العلوم، وقد أفرزت لنا أغراض الرحلة المتنوعة إلى المشرق نوعين من الصوفية تم بواسطتها التواصل والمثاقفة وهما: النوع الأول ويمثله الصوفية الذين جالوا في حواضر المشرق وحضروا مجالس العلماء والفقهاء والصوفية ونالوا الإجازة واشتغلوا باستنساخ الكتب المشرقية وتحملوا مشقة نقلها وعند العودة استثمروا إجازاتهم، التي كانت دافعا لرواية مصنفات ومقروءات الشيوخ الذين تدرسوا عليهم، وهؤلاء كانت أعدادهم قليلة قبل القرن الثامن الهجري/14م ويُعزى ذلك إلى اكتفاء أصحاب المصادر بالإشارة إلى توجه هذا الصوفي إلى المشرق ورصد عودته دون تتبع نشاطه حتى ولو استغرقت رحلته مدة زمنية طويلة، لذلك كان نشاط زهاد وعباد المغرب الأوسط في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس الهجري غامضا بالمشرق (3)، ولم تبدأ الصورة بالتكشف إلا في القرنين السادس والسابع الهجريين وفي ضمن هذا النوع من الصوفية يندرج الصوفية الأندلسيون العائدون من المشرق والذين فضلوا الاستقرار ببجاية وتلمسان وحملوا إليها تأثير المشرق في مجال التصوف كما يبينه الجدول التالي:

- (1) عبد الحميد حاجيات: مساهمة المغرب العربي، في ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، مجلة دراسات تاريخية، إصدار لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق، العدد 7، ربيع الأول 1402هـ/ كانون الثاني، يناير 1982، ص 68.
- (2) محمد مفتاح: الخطاب الصوفي (مقاربة وظيفية)، ط1، مكتبة الرشاد، الرباط، 1997، ص 96.
- (3) من أبرز النماذج رحلة أبي القاسم عبد الرحمن الهمداني الوهراني تـ 411هـ/1018م التي استغرقت عشرين سنة زار خلالها الحجاز ومصر والبصرة وخرسان ونيسابور، عياض: المدارك، ج4، ص 533 ؛ وكذلك الرحلات المتكررة لأحمد بن واضح البجائي التي لا يُعرف عنها أي شيء. عياض: المصدر السابق، ج4، ص 445، 446.

جدول يمثل وجه المتأقفة عند صوفية المغرب الأوسط العائدين من المشرق

المصدر	وجه المتأقفة	مواطن الاستقرار بالمغرب الأوسط	شيوخ التصوف الذين تم التمدس عنهم	مناطق الزيارة والتمدرس بالمشرق	الصوفية العائدون من المشرق
الغبريني: عنوان الدراية، ص ص 58، 60 ؛ المقري: نفع الطبيب، ج7، ص 141، محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية، في طبقات المالكية، ط1، دار الكتاب العربي، لبنان، 1349هـ/1930م، ص 164 .	تدريس المصنفات الصوفية «الرسالة القشيرية» إحياء علوم الدين، رعاية المحاسبي، وزرع بذور الطريقة القادرية وإرساء دعائم الطريقة المدنية	بجاية (15 عاما)	أبو صالح عبد القادر الجبيلاني 560هـ/1165م	مكة	أبو مدين شعيب تـ 594هـ/1198م.
يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ج1، ص ص 10، 129 ؛ المقري: المصدر السابق، ج2، ص 158.	تدريس مؤلفات أبي حامد الغزالي	تلمسان (521-526هـ/1127-1131م).	أبو الحسن علي بن عياش الغسائي (تلميذ أبي حامد الغزالي).	مكة	أبو عبد الله محمد بن ساعدة المرسي. ق6هـ/12م
ابن الزيات: التشوف، ص 428، الغبريني: المصدر السابق، ص ص 135، 136 ؛ مؤلف مجهول: مفاخر البربر، تحقيق عبد القادر بوباية، ط1، دار أبي الرقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2005، ص 167.	تأسيس أول زاوية بالمغرب الأوسط في بجاية وتدريب وتأليف كتب الرقائق والحديث والتفسير وعلوم التذكير.	بجاية	علماء وفقهاء وصوفية لم تكشف المصادر عن أسماءهم.	مصر الإسكندرية الحجاز	أبو زكريا يحيى بن أبي علي الزواوي تـ 611هـ/1214م
الغبريني: المصدر السابق، ص 19.	شرح أسماء الله الحسنى شرحا صوفيا، صب فيها طريقته الإشرافية	بجاية	أبو الحسن الحرالي تـ 638هـ/1239م	مصر، الحجاز	أبو زكريا يحيى بن زكريا بن محجوبة لقرشي السطيفي تـ 677هـ/1278م
نفسه، ص 182.	شعر المكاشفات	بجاية	/	مصر	أبو إسحاق إبراهيم بن ميمون الزواوي تـ 686هـ/1287م
أبو عمران موسى بن عيسى المازوني: صلحاء وادي الشلف، الخزائنة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، 2343/ك، ورقة 177.	الفقه والزهد	الشلف	/	المشرق	يعقوب بن أبي عبد الله محمد بن محبو الهواري توفي القرن 7هـ/13م..

أما النوع الثاني فهم الصوفية الذين هاجروا من المغرب الأوسط خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/12 و13 الميلاديين واتخذوا من المشرق دار قرار لهم، حيث تزامن ذلك مع تنوع الأفكار الصوفية بمدينة بجاية وتلمسان وقلعة بني حماد والشلف وبونة، وظهور ملامح التنظيم الصوفي في شكل طرق وتيارات صوفية(1)، لذلك كان دورهم فاعلا ومؤثرا في حواضر ومساجد وخوانق ورباطات الشرق التي ارتادوها واستقروا فيها، وافتكوا ثقة الوسط الفكري والثقافي بدورهم ومصنفاتهم وجهودهم التي ذللوا بها ما استشكل على المشاركة(2)، مما أتاح لهم تصدر المشيخة العلمية والصوفية ونيل احترام العامة التي اعتقدت فيهم وتهافتت لنيل بركاتهم، واستقطبوا اهتمام الحكام والسلاطين الذين أولوهم بال العناية والحظوة وهذا ما يجليه الجدول التالي:

(1) يرى عبد الحميد حاجيات أن القرن السابع الهجري/13م يمثل عصر نضج المشيخة العلمية بالمغرب الأوسط. تلمسان مركز إشعاع ثقافي في المغرب الأوسط، مجلة الدراسات التاريخية، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، العدد (10) السنة 1417هـ/1997، ص 186.

(2) حول تدخل أبي الحسن البجائي، لشرح كلام محي الدين بن عربي وهو في حالة سكر، لجمهور المستمعين بمصر الذين هموا بقتله فأنقذه من موت محقق بعد أن أحسن تأويل كلامه. المقري: المصدر السابق، ج2، ص 180.

جدول يمثل وجه المتأقفة عند صوفية المغرب الأوسط الذين استوطنوا بالمشرق

المصدر	وجهه المتأقفة	مواطنهم وأماكن رحلاتهم واستقرارهم بالمشرق	موطنهم الأصلي بالمغرب الأوسط	صوفية المغرب الأوسط الذين استوطنوا بالمشرق
ابن الزيات: التشوف، ص 368 وما بعدها.	- تدريس المصنفات. - نيل رتبة إمامة الصوفية بجبل لبنان.	الإسكندرية، مكة، المدينة، بلاد الشام، الاستقرار بجبل لبنان	قرية تاونت (من أعمال تلمسان).	أبو عبد الله محمد بن حسان التاونتي (ابن الميلاي). تـ590هـ/1193م
تقي الدين محمد المكي: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، ج6، تحقيق فؤاد السيد القاهرة، 1381هـ/1962م، ص 157.	تدريس الحديث والأصلين والجنوح إلى الخلوة	مكة، بغداد والاستقرار بالإسكندرية.	تلمسان	أبو الحسن علي بن خلف بن معمر الكومي (ق 6هـ/12م).
ابن خلدون: شفاء السائل، ص 53؛ حاجي خليفة: كشف الظنون، ج2، ص 988، 989، 896، 1060، 1270؛ إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ج5، دار العلوم الحديثة، لبنان، 1981، ص 90، 91.	تأثر الوسط الصوفي بمصنفاته الكثيرة في وحدة الوجود وعلم أسرار الحروف وعلم السحر والطلسمات ومنها: «موضع الطريق وقسطاس التحقيق من مشكاة أسماء الله الحسنى والتقرب إلى المقام الأسنى»، «وعلم الهدى وإسرار الإهداء في فهم معنى سلوك أسماء الله الحسنى»، «وفصول شمس المعارف، الكبرى في الخواص وأسرار الحروف»، و تحفة الأحياب ومنية الإجاب في أسرار بسم الله وفتحة الكتاب»، «وشرف الشكليات وأسرار الحروف والدرجات وشمس الواصلين وأنس السائرين في سر السير على براق الفكر والطير في الأسماء والخواص» و «شمس وقوم الدوائر وقمر رسوم البصائر والسعادة وقمة السيادة»، و«أسرار الحروف والكلمات»، و«إظهار الرموز ونداء الكنوز»، و«بحر الوقوف في علم الأوقاف»، و«موضع الطريق وسوايق النعم وسوايق الكرم وشمس المعارف ولطائف العوارف» و«علم الهدى وأسرار الإهداء» و«سر الصون في حوادث الكون وسر الجمال ولطائف الجلال في الطلسمات».	القاهرة	بونة	أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف البوني تـ622هـ/1225م.
صلاح الدين خليل الصدفي: الوافي بالوفيات، ج8، اعتناء محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت 1391هـ/1971م، ص 54، 55.	- تدريس الفقه والحديث. - تصنيفه في المجاميع الصوفية.	القاهرة	بجاية	أبو الحسن أحمد بن محمد عبد العزيز بن إسماعيل تـ 633هـ/1237.

سعيد المغربي تـ633هـ/1264م	تلمسان	دمشق (بمسجد طواحين الأشنان خارج باب توما).	لم تسعنا المصادر في تتبع نشاطه.	عبد الرحمن إسماعيل أبو شامة: تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين، ط1، تصحيح محمد زاهد الكوثري، نشر عزت العطار، دار الجبل، بيروت، 1974، ص 189.
محمد بن إبراهيم الخرجي تـ ق7هـ/13م	تلمسان	الإسكندرية	-شرح كتاب التفريع في الفقه لأبي القاسم عبد الله بن جلاب. -نشر التصوف	عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى عصر الحاضر، ط2، مؤسسة نويهض للثقافة والتأليف والترجمة والنشر، بيروت، 1983، ص 69.
أبو عبد الله محمد بن النعمان تـ 683هـ/1284م	تلمسان	القاهرة (بالقرافة)	-تدريس مذهب مالك والتأثير في الناس.	الحنبلي: شذرات الذهب ج5، ص 384.
عمر بن عبد المحسن الوجهاني الصواف تـ690هـ/1291م.	بجاية	القاهرة	الاعتناء بالفتاوى. تأثر حكام المماليك به وتقديم الخدمة له تبركا به.	أبو القاسم محمد الحناوي: تعريف الخلف برجال السلف، ج2، المؤسسة للفنون المطبعية، الجزائر، 1991، ص 121.
عفيف الدين سليمان بن علي الكومي، تـ 690هـ/1291م	تلمسان	مصر (خانقة سعيد السعداء)، ثم الاستقرار بدمشق	-شرح كتاب المواقف في التصوف لمحمد بن عبد الجبار النفزي تـ 354هـ/956م، وفصوص الحكم لمحيي الدين بن عربي. وتأليفه لكتاب شرح أسماء الله الحسنى وديوان شعر تضمن فلسفته في وحدة الوجود.	شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الجزري: حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه، تحقيق خضير عباس ومحمد خليفة المشداوي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1408هـ/1988، ص 350 ؛ حاجي خليفة: كشف الظنون ج2، ص 1891.
أبو إسحاق إبراهيم الزواوي تـ 691هـ/1292م (تلميذ أبي الحسن الشاذلي).	قبيلة زاوية (من أعمال بجاية)	مصر واستقر بالشام (جبل لبنان)	تخرج على يده في الشام ألفين من المريدين الذكور وثلاثمائة من البنات	محمد بن عرف التادلي: تحفة العاشقين في ذكر الأولياء الصالحين مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية رقم، 9264، ورقة 114.

ويظهر من خلال الجدول أن استقرار صوفية المغرب الأوسط كان بالحجاز ومدن مصر والشام دون بلدان الشرق الأخرى كالعراق واليمن وغيرها ويعزي ذلك إلى كون الحجاز والشام منتهى رحلتهم إضافة إلى حرصهم على المجاورة بالكعبة، وربط مكة مثل رباط الخوري -فرغوش-(1)، ورباط موفق ورباط ربيع(2)، وأداء فريضة الحج وزيارة الأماكن المقدسة في مواسم العمرة فضلا على ما تتيحه مكة والمدينة من فرص الاحتكاك بشيوخ التصوف والعلم، من المسلمين باعتبارهما مركز جذب روحي لا يمكن الاستغناء عنهما فيهما نزل الوحي وبهما تبلورت أولى سلوكيات وأفكار التصوف -أهل الصفة-.

أما فيما يخص استقرارهم بمصر والشام فمرده إلى طبيعة السياسة الأيوبية والملوكية إزاء المغاربة بصفة عامة، فقد أدى سقوط الخلافة الفاطمية 567هـ/1151م واعتلاء نور الدين محمود (544هـ-569هـ/1148م-1173م) سدة الحكم إلى اعتماد سياسة مميزة إزاء المغاربة والغرباء وخصوصا فئة المتصوفة منهم، فأسقط عنهم مكوس الطرق المفضية إلى الشام والحجاز وعين لهم زاوية عرفت بالزاوية المالكية بالمسجد الأموي ورصد لها أوقافا كثيرة تكفل لهم مؤونة الحاجة(3)، وعلى نهج نور الدين واصل صلاح الدين الأيوبي 564-591هـ/1173-1195م، سياسة الإهتمام بالوافدين من الحجيج والمهاجرين والتي أشاد بها أبو الحسين محمد بن جبير بين سنتي 578-581هـ/1163-1186م بقوله: (المتقارب).

رفعت مكس الحجاز	بأنعامك الشامل الغامر
وأمنت أكناف تلك البلاد	فهان السبيل على العابر
فكم لك بالشرق من حامد	وكم لك بالغرب من شاكر. (4)

- (1) يصف المقرئ الشيخ فرغوش التلمساني بلقب «شيخ المجاورين» ؛ نفح الطيب، ج2، ص 200.
- (2) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 19، 20 ؛ تقي الدين المكي: العقد الثمين، ج5، ص 290.
- (3) وقف ابن جبير على الزاوية المالكية وحصر أوقافها المتمثلة في طاحونتين وسبعة بساتين وأرض بيضاء وحمام ودكاكين بالقطارين، ومدخلها الإجمالية خمسمائة دينار في العام . أبو الحسن محمد بن جبير: رحلة بن جبير، نشر محمد بن مصطفى زيادة، دار الكتاب اللبناني، لبنان، بدون تاريخ، ص 179 ؛ صارت الزاوية المالكية غضون النصف الثاني من القرن السادس الهجري وطيلة القرن السابع الهجري مركز جذب للفقهاء والعلماء المغاربة، فقد درس بها من علماء زاوية: الشيخ زين الدين الزواوي وجمال الدين أبو يعقوب يوسف الزواوي تـ683هـ/1284م ومن المغاربة أبو بكر التونسي ق 7هـ/13م، وبرهان الدين بن علوش المغربي تـ616هـ/1219م وأبو الحسن المراكشي، تـ326هـ/1227م . عبد القادر بن محمد النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس، ج2، تحقيق جعفر الحسني، مكتبة الثقافة الدينية (دمشق)، 1988، ص 3، وما بعدها.
- (4) المقرئ: المصدر السابق، ج2، ص 383.

ويظهر جلياً سياسة الاهتمام بالوافدين في تأسيسه لخانقة سعيد السعداء بالقاهرة التي غدت إلى جانب وظيفتها في إعداد المريدين، مأوى للصوفية من أهل السنة لما كانت توفره من ظروف معيشية وسكن(1)، وكذلك اتسعت بالإسكندرية دائرة الاهتمام بالصوفية وطلاب العلم من المغاربة فكانوا يجدون بخوانقها الإطعام وكل مستلزمات الحياة فقد كان يُمنح كل مغربي مقيم خبزتين في اليوم بصرف النظر عن حالته، وفي خدمتهم الصحية أنشأ لهم حمامات ومارستاناً للعلاج، فيه أطباء قائمين على خدمتهم(2)، ولما كان الناس على دين ملوكها بادر المجتمع الشامي بإيواء الغرباء وتذليل سبل الحج للحجيج وافتداء الأسري من المغاربة الذين يقعون في أسر النصارى(3).

وبذلك وضع نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي أسس الاعتراف الرسمي بشريعة الصوفية لما لها من أهمية في الحياة السياسية والروحية لذلك دأب الأيوبيون في المحافظة على هذه السياسة ثم من بعدهم المماليك في مصر والشام خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين(4)، ومعها تناغم صوفية المغرب الأوسط -كما سنبينه لاحقاً-.

أما فيما يخص حضور الصوفية المشاركة إلى المغرب الأوسط فإن عددهم يعد على الأصابع خلال القرنين السادس والسابع الهجريين والميلاديين ويعزي ذلك إلى أمرين: يتعلق الأول بسياسة الحذر والمتابعة التي تبنتها دول المغرب الإسلامي عموماً إزاء الوافدين المشاركة الذين كان بعض منهم ينتحل التصوف من خلال المرقعة أو الطيلسان وينطوي على أهداف سياسية والتي ازدادت تطلعا منذ سقوط الخلافة العباسية ببغداد سنة 656هـ/1258 والفاطمية بالقاهرة سنة 667هـ/1268م مما يعيد الأذهان إلى رغبة هؤلاء في إعادة تجربة التأسيس الأولى التي تذكرنا بتجربة الأدارسة بفاس

(1) يذكر حسن الوزان أن القرافة كانت عامرة في القرون السابقة لعصره أي قبل القرن العاشر الهجري/16م، حيث لم يبق في عصره سوى الفي كانوا فضلا على الأضرحة التي تجذب الناس لزيارتها والتبرك والصدقة. وصف إفريقيا، ج2، ص ص 210، 211 ؛ سعيد عاشور: المؤسسات العربية الإسلامية موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، ج3، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1981، ص 369.

(2) ابن جبير: المصدر السابق، ص 46.

(3) حول نماذج من جهود الشاميين في افتداء الأسرى المغاربة بسواحل القسام بالتعاون مع بعض الأسرى المغربية، مثل أسرة سليمان بن إبراهيم بن مالك وهي من بقايا المرابطين حكام المغرب الأقصى والأندلس . ابن جبير: المصدر السابق: ص ص 194، 195، 215.

(4) عن استمرار السياسة الأيوبية والمملوكية إزاء الصوفية المغربية، أنظر، دور الأفاضل نور الدين تـ622هـ/1225م في تقفي خطى والده صلاح الدين . أبو الفضائل محمد بن علي (ابن النظيف): التاريخ المنصوري: عن تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان، تحقيق أبو العيد دودو، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1990، ص 90.

والخوارج الإباضية بتاهرت والفاطمية بايكجان غير أن ذلك صار غير ممكن منذ أن أخذ العنصر البربري زمام المبادرة في عملية التأسيس وليس أدل على ذلك من تجارب الدول الوطنية التي ظهرت في صورتها الجغرافية والسياسية والمذهبية الكاملة متمثلة في دولة الزييريين بتونس والحماديين ببجاية والمرابطين بمراكش ثم تليها تجربة توحيد المغرب الإسلامي على يد الموحدين، لذلك لا غرابة أن نجد عيون -الاستخبارات- الدولة الحفصية في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/13م قوية في تتبع نشاط الصوفية المشاركة ببجاية وكشف نواياهم والتخلص منهم بشتى الطرق. (1)

لذلك لم نعتز سوى على ثلاثة صوفية مشاركة نزلوا ببجاية في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/13م رصد لنا الغبريني نشاطهم واتجاههم الصوفي وهم: أبو محمد عبد الله الشريف الشامي الذي كان ينحو منحى التصوف الفلسفي ويحضر مجلس درسه، نخبة من الطلبة نقلوا عنه إلى جانب منحاه في التصوف، «إرشاد أبي المعالي» وأصول الدين والعقائد التي كان له فيها باع واسع وفكر مطالع. (2)

ومن الموصل حضر صوفيان هما: أبو زكريا المرجاني الموصللي كان يعقد مجلس درسه في مسجد بحومة اللؤلؤة يحضره الصلحاء والمتعبدون والأفاضل من الناس يلقتهم التصوف السني المقيد بالكتاب والسنة وأخلاق السلف الصالح ولا نعلم مدة إقامته ببجاية فقد عاد إلى الموصل وتوفي أثناء سياحته (3)، أما الثاني فهو تقي الدين الموصللي ظهر نشاطه ببجاية أوائل القرن السابع الهجري/13م وسلك منحى صوفي اعتمد فيه على المجاهدات فكان يواصل أربعين يوما دون أن يفتات وتوصل. بتلك المجاهدات من اكتساب العلوم اللدنية والحكمة مما جعل معاصره أبا الحسن الحرالي يصفه بأحد أساطين الحكمة. (4)

أما الأمر الثاني فيعزي إلى كون المثاقفة الصوفية بين المشرق والمغرب الأوسط قد تمت جلها بواسطة المؤلفات الصوفية المشرقية التي نابت عن أصحابها في كل من تلمسان وقلعة بني حماد وبجاية منذ أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجريين وأدت إلى تعدد المدارس الصوفية وصقل أفكارها في مرحلة القرنين السادس والسابع الهجريين.

(1) حول تتبع الخليفة المستنصر بالله الحفصي 647-675هـ/ 1249-1267م لأخبار الوافدين المشاركة سواء

كانوا فقهاء أو صوفية . أنظر الغبريني: المصدر السابق، وفي 165، 168.

(2) نفسه، ص 176.

(3) نفسه، ص 165.

(4) نفسه، ص ص 166، 167.

ويعد كتاب «الرعاية لحقوق الله والقيام بها» للحارث بن أسد المحاسبي تـ243هـ/945م أقدم مصنف صوفي ولج إلى المغرب الأوسط، فقد كان يدرس بتلمسان منذ 486هـ/1093م (1)، فضلا على الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري، تـ465هـ/1076م وأحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي تـ505هـ/1111م التي درست ببجاية وقلعة بني حماد وكذا تلمسان منذ أوائل القرن السادس الهجري/12م (2)، وفيها تفصيل نظري وتطبيقي لما يجب أن يقوم به المسلم السالك في طريق التصوف لتحقيق كماله الأخلاقي وبلوغ مرتبة الكشف. وقد سبق وأن استعرضت الأفكار الواردة في هذه المؤلفات. التي شهدت الإقبال الواسع من طرف الصوفية والمريدين والفقهاء مما ساعد على انتشار حلقات الحقائق والرقائق في قالب التذكير وفيها كانت تتفعل القلوب وتتجاوب العقول. (3) لذلك وقع استنساخها وتقليد ما جاء فيها في مصنفات على شاكلة الأحياء والرسالة (4)، وزاد من هيمنة المصنفات المشرقية على الوسط الصوفي نزول الصوفية الأندلسيين خلال القرن السابع الهجري/13م إلى بجاية وشروعهم في تدريس ملخصاتهم وشروحاتهم على المصنفات الصوفية المشرقية مثل مختصر أبي الحسن عبد الله النفري تـ642هـ/1224م على «حلية الأولياء» لأبي النعيم الأصفهاني (5)، وتدريس مصنفات لم تكن معروفة بالمرّة مثل كتاب «قوت القلوب» لأبي طالب المكي، تـ386هـ/978م وكتابي «الإرشاد» لأبي المعالي و«الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (6)، فتجذرت ورافقت حركة التصوف حتى نهاية القرن التاسع الهجري/15م، كما سنبينه لاحقا.

(1) ابن الزيات: التشوف، ص 100.

(2) محمد عبد الكريم التميمي: المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد، ج2، تحقيق محمد الشريف، ط1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، المغرب، 2002، ص 172 ؛ الغبريني: عنوان الدراية، ص ص 56، 58.

(3) حول نماذج من هذا التجاوب . أنظر الغبريني: المصدر السابق، ص 56 ؛ يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص ص 102، 103.

(4) من مظاهر هذا التقليد تأليف أبي علي حسن بن علي المسيلي كتابه «التفكير فيما تشتمل عليه السور والآيات من المبادئ والغايات» سلك فيه مسلك أبي حامد في كتاب «الأحياء» على حد قول الغبريني . المصدر السابق، ص 67.

(5) نفسه، ص ص 176، 177.

(6) نفسه، ص ص 199، 116، 321.

ب- التأثير الإفريقي

إن افريقية التي عرفت الممارسة الصوفية (1)، والتأليف في حقل التصوف منذ القرنين الثاني والثالث الهجريين/8 و9 الميلاديين (2)، ثم التخصص في هذا الميدان خلال القرن الرابع/10م وقد صارت قبلة المنشغلين بالزهد والتصوف من المغاربة والأندلسيين عموماً وزهاد المغرب الأوسط بصفة خاصة ويمكن التمييز بين مرحلتين تاريخيتين حدث فيهما التفاعل.

أولاً: مرحلة ما قبل سقوط القيروان على يد العرب الهلالية 449هـ/1057م وفيها ارتبط زهاد وصوفية المغرب الأوسط بحاضره القيروان ومدينة سوسة وتأثروا بالأفكار الصوفية الراجحة فيهما وشاركوا نظراءهم من الصوفية في المناقشات والسجال المبكر بين الفقهاء والصوفية، الذي احتضنته القيروان ومن مظاهر هذا التفاعل أن مدينة طبنة التي كانت عامرة بالصلحاء كما أسلفنا (3)، كانت في الوقت ذاته مرتبطة بالقيروان بواسطة طريق رئيسي ينتهي إلى سجلماسة عبر قلعة أبي الطويل قلعة بني حماد وهذا الارتباط جعلها مدينة كثيرة الديموغرافيا ومزدهرة زراعيًا وتجاريًا، حتى أن البكري تـ487هـ/1094م اعتبرها أكبر مدينة تتوسط سجلماسة والقيروان بقوله: «وليس من

(1) تجلت هذه الممارسات في رباط المنستير الذي أسسه هرثمة بن أعين سنة 180هـ/796م، وكان المقيمين فيه في البداية من الصوفية، نوي الأصول العربية، أبرزهم في القرن الثالث الهجري/9م، أبو جعفر أحمد إسماعيل بن رباح الجزري تـ212هـ/827م وموسى بن معاوية الصنهاجي تـ225هـ/936م، وقد بلغ عدد المرابطين فيه أوائل القرن الرابع الهجري/10م أربعة آلاف مرابط من بينهم نساء . أبو العرب: المصدر السابق، ص ص 52، 190 ؛ البكري: المصدر السابق، ج2، ص ص 209، 210 ؛ وكذلك شهدت القيروان نشاطًا صوفيًا مماثلاً تمثل في حلقات الاجتماع والسماع الذي كان يقوم به الصوفية بمسجد السبت وهم يرددون أشعار ابن معدان الثقفي محمد بن يوسف 284هـ/897م دفين المصيصة . أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الدباغ: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، ج2، تحقيق محمد الأحمدى أبو النور، ومحمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، بدون تاريخ، ص ص 179، 237.

(2) من أقدم هذه المصنفات كتابًا «فضائل المنستير والرباط» و«أهمية الحصون» ليحيى بن عمر بن يوسف الأندلسي تـ289هـ/901م . ابن فرحون: الديباج، ج2، ص 336 ؛ كتب أبو القاسم عبد الرحمان البكري تـ386هـ/978م منها: «كتاب «أنوار الصقلي» أتى فيه بأنواع المعارف وأسرار التصوف ما أربي فيه على غيره، وفيه المعاني الجليلة بأبداع عبارة وأطف إشارة، وبنى قواعد التصوف على الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الأول، وترك الآراء والإستحسان» فضلاً على كتابي: «صفة الأولياء ومراتب أحوال الأصفياء» و «كرامات الأولياء والمطيعين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان» . الدباغ: معالم الإيمان، ج3، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة تونس، ص ص 144، 145.

(3) صورة الأرض، ص 85.

القيروان إلى مدينة سجلماسة مدينة أكبر منها». (1)

ومن زهاد المغرب الأوسط الذين نهلوا من معين التصوف القيرواني الزاهد بكر بن حماد بن إسماعيل الزناتي تـ295هـ/909م الذي أخذ عن سحنون بن حبيب التتوخي تـ240هـ/854م صاحب أكبر تنظيم صوفي في تلك الحقبة (2)، وأخذ كذلك في فترة تواجده الثانية بالقيروان عن زهاد آخرين مثل عون بن يوسف الخزاعي تـ240هـ/854م (3)، ومحمد بن رزين تـ255هـ/869م (4)، ويبدو أن أجواء الزهد والتصوف السارية في القيروان أثرت في بكر بن حماد تعكسها أشعاره التي استوفى فيها كل أغراض الزهد ومحاسبة النفس، والتذكير والموعظة وذكر الموت والتي كان يلقيها على طلبة القيروان، ومن نظمه في الزهد والتذكير بالموت والإعداد للرحيل قوله: (البيسط)

زرنا منازل قوم لا يزوروننا	إننا لفي غفلة عما يقاسوننا
لو ينطقون لقالوا: الزاد ويحكم	جدا الرحيل فما يرجوا الملاقونا
راحوا جميعا على الأقدام وابتكروا	فلن يروحوا ولن يغدو لهم غادي. (5)

وفي محاسبة النفس يقول: (الوافر)

فيا بكر بن حماد تعجب	لقوم سافروا من غير زاد
تبيت على فراشك مطمئنا	كأنك قد أمنت من المعاد. (6)

(1) المسالك، ج2، ص ص 228، 229.

(2) يذكر عياض أن سحنون كان له من أتباعه ألف صوفي كانوا منتشرين في البوادي والأرياف فضلاً على تلامذته الذين إنبهر بهم أحد الحنابلة لما زار القيروان، حيث شاهدتهم يقرؤون القرآن مصحوباً بالبكاء والخشوع، ويتناولون المسائل العلمية بالمناقشة. ترتيب المدارك، ج2، ص ص 606، 607، 613؛ تلقى بكر بن حماد علومه الأولى بتاهرت ثم رحل إلى البصرة سنة 217هـ/832م وأخذ فيها عن شيوخ الفقه والحديث واللغة منهم مسدود بن مسرهد وعمرو بن مرزوق وابن الأعراس والرياشي ومن الشعراء دعبل بن علي الخزاعي وابن تميم حبيب من الأوسى، ثم عاد إلى القيروان وهو شيخ من شيوخ الزهد والأدب ومكث فيها إلى غاية 295هـ/903م حيث عاد إلى تهرت وتوفي بها؛ الدباغ: معالم الإيمان، ج2، ص 281 وما بعدها؛ ياقوت الحموي: المصدر السابق، ج2، ص 8؛

ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 72

(3) الدباغ: المصدر السابق، ج2، ص 72.

(4) عياض: المصدر السابق، ج3، ص 93.

(5) الدباغ: المصدر السابق، ج2، ص ص 283، 284.

(6) نفسه، ج2، ص 284.

وهذه الأشعار الزهدية حملها إلى المغرب الأوسط قاسم بن عبد الرحمن بن محمد التاهرتي ثم دخلت مع صاحبها بعد ذلك (1)، وفي نفس السياق تقريباً استقر بسوسة أبو محمد عبد الله التاهرتي تـ313هـ/925م وكان صاحب منهج صوفي يقوم على المحبة والشوق. (2)

وفي القرن الرابع الهجري/10م توسعت دائرة المثاقفة الزهدية والصوفية حيث مكث عبد الرحمن الهمداني الخراز المعروف بالوهراني تـ411هـ/1018م بالقيروان مدة أربعة أعوام ملازماً الزاهد المتقشف أبا العباس تميم بن محمد التميمي وتأثر بطريقته القائمة على الزهد والورع والسخاء والمروءة، ومن تلمسان شارك أحمد بن نصر الداودي المسيلي تـ402هـ/1013م، فقهاء المالكية بالقيروان في سجالهم ضد الصوفية، إذ كان يرأس فريق الفقهاء عبد الله بن أبي زيد القيرواني تـ386هـ/996م ويتزعم الصوفية شيخ الحقيقة والطريقة أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد البكري توفي قبل 386هـ/996م وموضوع السجال بينهما ادعاء البكري حدوث كرامات له، فحواها رؤية الله في اليقظة، فكتب الداودي مؤازراً نظراً من المالكية كتاباً رد فيه على البكري تحت عنوان «الإيضاح في الرد على البكرية»، والذي يعد أول مصنف في النقد الصوفي بالمغرب الأوسط (3)، ولا شك أن كتاب الداودي في النقد الصوفي كان متداولاً بين طلبة تلمسان مما يوحى بمواكبة تلمسان للتطورات الصوفية السائدة بالقيروان في القرن الرابع الهجري/10م.

ويتضح من خلال هذه القرائن القليلة عن صورة المثاقفة الزهدية والصوفية في هذه المرحلة أن حركة الزهد والتصوف بالمغرب الأوسط إلى غاية نهاية النصف الأول من القرن الخامس الهجري/11م، كانت قد استمدت معظم أفكارها من حركة الزهد والتصوف السائدة بمدينة القيروان، مما أثمر ظهور تيارين صوفيين يعتمدان المجاهدة العملية، وبينما فضل أحد التيارين المرابطة في الثغور والسواحل لحراستها من غارات المسيحيين ركز الثاني في جهوده على نشر العلم بين المتدربين.

(1) أحمد بن يحيى الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس وعلماؤها وشعرائها وذوي النباهة فيمن دخل إليها وخرج، مطبعة روكس، مدريد، 1884، ص 188.

(2) عياض: المدارك، ج4، ص 533.

(3) إلى جانب هذه المساهمة في حقل التصوف كانت اهتمامات الداودي بتلمسان في مجال الفقه حيث ألف كتباً عديدة منها: «شرح الموطأ» و«الواعي في الفقه» و«النصيحة في شرح البخاري» و«كتاب الأصول» و«كتاب البيان» و«كتاب الأموال». عياض المدارك، ج4، ص 623؛ عبد الوهاب المنصور، أعلام المغرب العربي، ج3، المطبعة الملكية الرباط، 1403هـ/1983، ص 14.

أما في مرحلة ما بعد خراب القيروان فإن المغرب الأوسط بدأ يعرف التخصص في التصوف بفضل الهجرة القسرية لزهاد وصوفية إفريقية نحو مدينة قلعة بني حماد لقول البكري: «فلما كان خراب القيروان إنتقل إليها أكثر أهل إفريقية». (1)

لذلك لا غرابة أن تتحول مدينة القلعة بعد نصف قرن إلى أحد مراكز التصوف العملي والتصوف السني الفلسفي على طريقة الغزالي، ومن تأثيرات هجرة أهل إفريقية إلى المغرب الأوسط استقرار عبد السلام التونسي تـ 512هـ/ 1118م كما أسلفنا بتلمسان ونشر فيها طريقة المحاسبي في التصوف (2)، ولما تحولت بجاية في النصف الثاني من القرن السادس الهجري/12م إلى أحد المراكز الرئيسية للتصوف بالمغرب الإسلامي، تقاطر عليها علماء وصوفية إفريقية ينهلون عن شيخها أبي مدين شعيب تـ 594هـ/ 1197م ومن هؤلاء أبو محمد عبد العزيز المهدي تـ 621هـ/ 1225م (3) وأبو علي النفطي (4)، وأبو سعيد يحيى الباجي تـ 628هـ/ 1231م (5) وسالم التباسي تـ 672هـ/ 1274م (6)، وأبو يعقوب بن ثابت

(1) المسالك، ج2، ص 226.

(2) ابن الزيات: التشوف، ص ص 92، 100.

(3) استقر أبو محمد عبد العزيز المهدي بعد عودته من بجاية في مدينة تونس بقصر المنستير معلما ومتعبدا ولم يقطع صلته بأبي مدين حيث كانت المراسلات بينما سارية لدرجة أن المهدي أقر لأبي مدني في إحدى المراسلات بأنه لا ينقطع عنه في اليقظة ولا النوم وكان مثل الغزالي وأبي مدين يرى أن الكشف يتحقق بتطهير القلب بأنواع المجاهدات. ابن القنفذ: أسن الفقير، ص ص 97، 99؛ الوفيات، ص 297؛ الراشدي: ابتسام العروس، ص 72.

(4) استوطن أبو علي النفطي بلاد الجريد واتخذها قاعدة لنشر تعاليم المدينة منكرة قدرة العقل على إدراك الحقائق الإلهية وسجل بذلك نجاحا كبيرا رغم منافسة الخوارج له. عبد الرحمن بن محمد الدباغ: الأسرار الجليلة في المناقب الدهمانية، ج1، مخطوط دار الكتب التونسية رقم 17944، ورقة 103.

(5) تأثر أبو سعيد يحيى الباجي بابي مدين في فكرة التوحيد لذلك كانت جل دروسه تصب في علاقة التصوف بفكرة التوحيد. أبو الحسن علي بن أبي القاسم الهواري: مناقب الولي الصالح أبي سعيد حلف بن يحيى الباجي، مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية، رقم 18419، ورقة 35.

(6) دامت إقامة سالم التباسي بالقيروان لدى عودته من بجاية عشرين سنة واشتهر بكثرة تنقله وترحاله حيث تفقه بالمنستير على يد شيوخها وكرر رحلاته إلى الحجاز وصاحب أبا الحسن الشاذلي ثم عاد إلى إفريقية وقد قلد أبا مدين في الالتزام بالكتاب والسنة والدعوة إلى التوحيد ومجالسة الصوفية والاعتقاد في أحوالهم وخالفه في حالة السكر التي تنتاب أصحاب الأحوال في غيبتهم وهيامهم حيث اعتبرها عبادة تعكس فناءه في محبة الفاني، توفي بقرية المصريين شرق مدينة تونس. أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الصباغ: مناقب سالم التباسي، مخطوط ضمن مجموع دار الكتب التونسية، رقم 7863، ورقة 171؛ التادلي: تحفة العاشقين ورقة 116؛ مؤلف مجهول: مناقب سالم التباسي مخطوط ضمن مجموع دار الكتب التونسية رقم 3883، ورقة 296.

تـ621هـ/1225م(1)، وظاهر المزوغي تـ646هـ/1248م، ويونس السقاط(2)، وأبو محمد عبد الخالق التونسي وابن كنانة(3) وابن هداس(4)، ومحفوظ بن جعفر(5)، ولما عاد هؤلاء جميعا إلى إفريقية انتشروا بمدنها ورباطاتها(6)، كتونس والقيروان وبلاد الجريد وسوسة وقصور الساف ينشرون طريقة الغزالي في التصوف مبسطة بمنهج أبي مدين التبروي، وفي ذات السياق دخل إلى القيروان أبي عبد الله البسكري، واختص بحلقة درس كان، يعقدها كل جمعة يلقي فيها للمستمعين آداب التربية وحسن التصرف، وكان يحبب إليهم حفظ القرآن والمداومة على الصلوات والطاعة وعمل الخير، ومن الصوفية الذين تأثروا به أبي يعقوب بن ثابت الدهماني(7)، كما حاز شيخ بونة ومحدثها أبو مروان ابن عبد الملك بن عبد الله اليحصبي أحد كبار تلامذة أبي مدين اهتمام صوفية إفريقية الذين كانوا ينتفعون به في رابطة رأس الحمراء -تكوش- ببونة ومن هؤلاء الصوفي أبو سعيد بن خلف بن يحيى التميمي الباجي(8)، وقد استمر هذا التواصل لدرجة أن صوفية إفريقية لما توفي أبو مروان البوني صلوا عليه صلاة الجنازة بقرطاجنة وجثمانه ببونة.(9)

- (1) نجح أبو يعقوب بن ثابت الدهماني من خلال نشاطه في زاويته من إدماج العرب الهلالية في منظومة التصوف بعد أن كانت حاجتهم قائمة على النهب وارتكاب المعاصي والمحرمات، كما اشتهر بالصدقة على الفقراء بكل ما يصله من أموال الزكاة والهدايا . الدباغ: معالم الإيمان، ج3، ص213 وما بعدها ؛ وكذلك كتابه: الأسرار الجليلة، ورقة 97، 98 ؛ ابن مخلوف: شجرة النور، ص 169.
- (2) تلقى الشيخ الطاهر المزوغي، من عرب مزوغة، تعليمه بتونس وقام بسياحته الصوفية إلى بجاية ثم اتخذ من قصور الساف مجالا لنشاطه في تلقين المريدين تعاليم الطريقة المدينية . مؤلف مجهول: مناقب الطاهر المزوغي، مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية، رقم 18441، ورقة44.
- (3) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 100.
- (4) نفسه، ص 97.
- (5) نفسه، ص 98.
- (6) عن إنتشار تلامذة أبي مدين في ربط إفريقية ومدنها . أنظر فاضل بن عاشور: ومضات فكرية، الدار العربية للكتاب، تونس 1982، ص 272.
- (7) الدباغ: الأسرار الجليلة، ج1، ورقة 52 ؛ كان الدهماني يقول شيخي في الفقه والسنن أبو زكريا بن عوانة، وشيخي في البداية والتربية أبو عبد الله البسكري وشيخي في السلوك والتصوف . أبو مدين شعيب الدباغ: الأسرار الجليلة، ج1، ورقة 3.
- (8) الهواري: مناقب الولي الصالح أبي سعيد الباجي، ورقة 35.
- (9) نفسه، ورقة 36.

ج- المؤثر الصوفي الأندلسي

أدت العلاقة العدائية بين العباسيين والأغالبة، ضد بني أمية في الأندلس من جهة وبين العباسيين والأغالبة ضد الرستميين بالمغرب الأوسط من جهة أخرى إلى بروز التقارب والتعاون السياسي والعسكريين بين الرستميين في تاهرت والأمويين بقرطبة منذ أوائل القرن الثالث الهجري/9م(1)، ثم توسع التبادل ليكتنف الجوانب الحضارية(2)، والاقتصادية(3)، والثقافية والفكرية والتي يعد التصوف أحد قطاعاتها الأساسية، وقد وافق ذلك ظهوره بقرطبة بشقيه العملي القائم على مجاهدة النفس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتزعمه عبد الله بن نصر القرطبي تـ315هـ/927م، وتصوف فلسفي يتصدره محمد بن عبد الله بن مسرة تـ319هـ/931م.(4)

لذلك كانت قرطبة قبلة زهاد وصوفية المغرب الأوسط حتى القرن الخامس الهجري/11م. حيث قصدها في القرن الثالث الهجري/9م من التهرتيين قاسم بن عبد الرحمن بن محمد تـ317هـ/930م يرافقه ابنه أبو الفضل أحمد القاسم تـ395هـ/1003م الذي اختص بطريقة مزج فيها بين الزهد والتصوف وفحواها، الزهد في الدنيا والانقباض واعتزال الناس والميل إلى الخمول.(5)

وفي القرن الرابع الهجري/10م تواصلت الهجرة نحو قرطبة حيث استقر وتوفي بها الزاهد أحمد بن خلوف المسيلي المعروف بالخياط تـ393هـ/1003م بعد نشاط دام سنوات قضاه بإحدى ثغور الأندلس مرابطا في سبيل الله(6)، كما هاجر إليها من طبنة الناسك عبد الرحمن بن زياد الله

(1) حول هذا التقارب والتعاون السياسي والعسكري، أنظر عبد العزيز فيلاي: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1982، ص 96 وما بعدها.

(2) من إنجازات الأندلسيين بالمغرب الأوسط بناء مدينة تنس سنة 262هـ/874م . ابن حوقل: المصدر السابق، ص 85 ؛ ومدينة وهران سنة 270هـ/902م، فضلا على سيطرة التجار الأندلسيين على المدن الساحلية كيونة وبجاية ومرسى فروخ . البكري: المصدر السابق، ج2، ص ص 224، 252، 268.

(3) عن ارتباط الدولة الرستمية تجاريا بالأندلس من خلال مرسيي عين فروخ وتنس . أنظر البكري: المصدر السابق، ج2، ص 267 ؛ ابن سعيد: كتاب الجغرافيا، ص 142.

(4) محمد العدلوني: ابن مسرة، ص ص 21، 29.

(5) الضبي: بغية الملتمس، ص 188.

(6) عياض: المدارك، ج4، ص 628 ؛ عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس، ج1، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1966، ص 63.

الطبري تـ401هـ/1011م وأقام فيها حتى وفاته(1)، أما أبو القاسم عبد الرحمن الهمداني المعروف بالخراساني أو بالهمداني تـ411هـ/1018م فقد تنقل بين بجاية وقرطبة والمريّة(2)، التي توفي بها حيث أخذ عنه جمهور من الطلبة(3)، ولاشك أنه بث فيهم طريقته الزهدية القائمة على الالتزام بالسنة النبوية(4)، والانقباض والعلم(5)، خصوصا وأنه دخل إلى الأندلس وفي جعبته تجربة طويلة من الممارسة والعلوم كان قد كسبها من رحلته الطويلة في المشرق والمغرب والتي دامت عشرين سنة، زار خلالها أشهر مدائن الزهد والتصوف كالقبروان والبصرة وبغداد والحجاز ومصر وخرسان ونيسابور(6)، فهو بحق ملتقى المواقفة بين المشرق والمغرب والأندلس.

وفي المقابل رصد لنا القاضي عياض نشاط بعض الأندلسيين الذين أثروا الحقل الصوفي بالمغرب الأوسط في هذه الحقبة ومن هؤلاء الزاهد على بن محمد التدميري الذي استقر ببونة وحمل إليها تجربته في الفقه والزهد كان قد اكتسبها من تدرسه بمصر وإفريقية لذلك تنوع نشاطه بين الفقه والزهد وغزارة التأليف(7).

وبنفس المدينة أطر الفقيه الصوفي أبو عبد الملك مروان بن محمد الأندلسي تـ440هـ/1048م نشاطه بتأسيسه لرباط ببونة -كما أسلفنا- مكث فيه يدرس العلم ويصنف المؤلفات واستطاع تحويل بونة إلى مركز جذب إليها الطلبة من الأندلس فريقيّة(8)، ولا شك أن كراماته التي ذاعت وانتشرت كانت أحد عناصر هذا الإستقطاب(9)، ويبدو أن أبا عبد الله مروان تأثر بأراء شيوخه الذين كتبوا في التصوف كأبي الحسن القابسي صاحب «الرسائل في الرباطات»

(1) ابن شكّوال: الصلّة، القسم الأول، ص 309.

(2) زاول في فترة تنقله بين بجاية وقرطبة تجارة الثياب التي كان يفتني بثمن ربحها كتبها . ابن شكّوال: المصدر السابق، القسم الثاني، ص 317 ؛ أبو الفضل محمد بن سعيد بن سعد: روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين، مراجعة وتحقيق يحي بوعزيز، ط1، منشورات A.N.E.P، الجزائر، 2002، ص 183.

(3) من الأندلسيين الذين أخذوا عنه حاتم الطرابلسي، ومحمد بن محمد بن غليون الخولاني . عياض: المدارك، ج4، ص ص 690، 691.

(4) نفسه، ج4، ص 690.

(5) ابن شكّوال، الصلّة، القسم الثاني، ص 317.

(6) عياض: المصدر السابق، ج4، ص ص 690، 691.

(7) نفسه، ج4، ص ص 354، 355 ؛ ابن شكّوال: الصلّة، القسم الأول، ص 309.

(8) عياض: المصدر السابق، ج4، ص ص 345، 710.

(9) على بن محمد بن عبد الكريم الحزيري ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج10، دار صادر بيروت، 1402هـ/ 1962م، ص188؛ ياقوت الحموي: المصدر السابق، ج1، ص 512، روبر برونشفيك: المرجع السابق، ص338.

و«رسالة الرد على البكرية» وأحمد بن نصر الداودي تـ402هـ/1011م صاحب «الإيضاح في الرد على البكرية» - كما أسلفنا-(1)، وهما من الفقهاء الذين التزموا موقفا معتدلا من التصوف وكراماته.

ومنذ أوائل القرن السادس الهجري/12م تحولت هذه المثاقفة الصوفية إلى تأثير أندلسي خالص في حقل التصوف بالمغرب الأوسط بفضل غزارة التأليف الأندلسية في مجال التصوف وإسهامات صوفيتها في تبسيط أمهات مصادر التصوف المشرقي لجمهور الطلبة والمريدين في كل من بجاية وتلمسان، وقد استمر هذا التأثير حتى بداية القرن الثامن الهجري/14م ومن فصوله: انتقال كوكبة من زهاد وفقهاء تلمسان وجزائر بن مزغنة إلى الأندلس حيث نزل كل من المحدث الصالح يوسف بن علي بن جعفر التلمساني(2)، والفقير الصالح حجاج بن يوسف الجزائري(3)، إلى اشبيلية وأخذا عن القاضي أبي بكر بن العربي تـ543هـ/1148م وهو كما نعلم أحد تلامذة أبي حامد الغزالي الذين نقلوا طريقته في التصوف إلى الأندلس.(4)

في حين إتجه بعض التلمسانيين مثل أبي الحسن بن أبي القنون تـ557هـ/1162م والزاهد أبي موسى عيسى بن حامد الأوربي ويعقوب بن حمود التلمساني إلى مرسية وأخذوا بها عن القاضي الزاهد أبي علي الصديفي في النصف الأول من القرن السادس الهجري/12م(5)، الذي إعتمد منهج المجاهدات النفسية من صيام وقيام وتهجد وتواضع(6)، وكان يدرس مجموعة من مؤلفات التصوف على الطلبة والمريدين مثل «آداب الصحبة السلمى» و «رياض المتعلمين» و «حلية الأولياء لأبي النعيم الأصفهاني»(7)، ورغم أننا نفتقد إلى نص يجلي نشاط هؤلاء باشبيلية ومرسيه إلا أن الغبريني

(1) ابن فرحون: المصدر السابق، ج2، 320.

(2) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 114.

(3) الغبريني: المصدر السابق، ص 215.

(4) أخذ ابن العربي مؤلفات طريقة الغزالي في التصوف بالقدس سنة 490هـ/1096م . أبو بكر بن العربي: آراء أبي بكر العربي الكلامية، من كتاب العواصم والقواصم، ج2، نشر وتحقيق عمار طالبي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981، ص ص 30، 31.

(5) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص ص 100، 101؛ المقرئ: المصدر السابق، ج2، ص ص 91، 92.

(6) محمد القبلي: مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، ط1، دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1987، ص 32.

(7) اشتهر الصديفي بتدريسه لهذه المصنفات خاصة كتاب «آداب الصحبة» ببطحاء بالنسبة سنة 495هـ/1101م. عمر بن حمادي: الفقهاء في عصر المرابطين، شهادة التعمق، في البحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة تونس، 1987، ص 472.

ويحيى بن خلدون أشارا إلى عودة هؤلاء إلى المغرب الأوسط وانشغالهم بنشر ما تعلموه في الأندلس حيث ذكر الأول انتصاب حجاج بن يوسف بجزائر بني مزغنة لتلقين الناس ما تعلمه باشبيلية(1)، ونوه الثاني بجهود الزهاد التلمسانيين العائدين والتفاف طلبة تلمسان حولهم.(2)

وابتداء من العقد الثالث من القرن السادس الهجري/12م ظهر بجلاء نشاط الصوفية الأندلسيين في مدينتي تلمسان وبجاية مع العائدين من المشرق أو الذين انحدروا من الأندلس تحت ضغط الأوضاع المضطربة.(3)

حيث استقر بتلمسان أبو عبد الله محمد بن سعادة المرسي تـ656هـ/1196م بين 521-526هـ/1127-1131م(4)، وجلس يدرس مصنفات أبي حامد الغزالي التي كان تلقاها بمكة عن أبي الحسن علي بن عياش الغساني تلميذ أبي حامد الغزالي(5)، ومن بين الذين اخذوا عنه مؤلفات الغزالي أبو إسحاق إبراهيم الهواري وأبو زكريا يحيى بن عصفور وأبو العباس بن المري وأبو العيش عبد الرحيم تـ أوائل القرن 7هـ/13م(6)، كما نزل بها أبو إسحاق إبراهيم بن يسول الإشبيلي تـ في النصف الأول من القرن 6هـ/12م- ناشرا للتصوف السني(7)، وتبعه سنة 574هـ/1188م أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبي تـ610هـ/1210م وهو أحد تلامذة أبي محمد عبد الحق الإشبيلي

(1) المصدر السابق، ص 215.

(2) المصدر السابق، ج1، ص 101.

(3) شهد غرب الأندلس سلسلة من الثورات متمثلة في ثورة ابن الوزير شيخ يابرة ويوسف البطروجي في لبلة ولبيد بن عبد الله في شنترين وأبي الخمر بن عزوز في شريس ومحمد بن علي بن الحاج في بطليوس وثورة المريدين الصوفية بزعامة أحمد بن الحسين بن قسي تـ539هـ/1143م في شلب ويابرة وإشبيلية وشذونة . لسان الدين ابن الخطيب: تاريخ إسبانيا الإسلامي (من كتاب أعمال الأعلام فيمن بوييع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام وما يجرى ذلك من تشجون الكلام)، تحقيق ليفي بروفنسال: دار الكشوف، بيروت، 1956، ص 248، وما بعدها.

(4) تنوعت المشارب الفقهية والصوفية التي نهل منها أبو عبد الله محمد بن سعادة المرسي: فقد أخذ الفقه والتصوف والفلسفة بمرسيه وإشبيلية عن أبي علي الصدفي وأبي بكر العربي وأبي الوليد بن رشد وسافر إلى المشرق سنة 520هـ/1126م وأخذ بالإسكندرية الفقه وعلم الكلام عن أبي الحجاج الميورقي وأبي طاهر من عوف وأبي طاهر السلفي وغيرهم واحتك في مكة بالصوفية من أصحاب كريمة المرورية ولما عاد سنة 526هـ/1132م مال إلى التصوف الفلسفي وإشتغل بالقضاء في مرسيه وشاطبه . المقري: المصدر السابق، ج2، ص 158، 159.

(5) نفسه، ج2، ص 158.

(6) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 103، 129.

(7) ابن الزيات: التشوف، ص 294.

تـ581هـ/1185م وأقام بها إلى غاية وفاته وخلالها تمكن من إثراء الحياة الصوفية بمجموعة من المؤلفات في الزهد مثل «كتاب الأربعين في الفقر وفضله» و «كتاب الحب لله» كان يدرسها على الطلبة والمريدين وفي مضمونها دعوات إلى ترغيب النفس في ترك الدنيا وحب الله والإقبال على التصوف لما فيه من فضائل ومزايا مستعملا في تبليغ هذه الأهداف الروحية أسلوب الوعظ والتذكير على طريقة شيخه عبد الحق الإشبيلي.(1)

أما بجاية فقد كانت أوفر حظا في هذه المرحلة من تلمسان إذ استقر بها أبو محمد عبد الحق الإشبيلي تـ581هـ/1182م، قبل 550هـ/1155م أو بعدها(2)، وأثرى الحياة الزهدية والصوفية فيها بسلسلة من المصنفات مثل «كتاب الزهد»(3)، وكتاب «الصلاة والتهدج» وكتاب يحوي «أشعار زهدية في أمور الآخرة»(4)، وكتاب «الرقائق» و«التوبة» و «مقالة الفقر والغنى»(5)، فضلا على كتاب «العاقبة في ذكر الموت»(6)، وقد نالت هذه المصنفات اهتمام الطلبة والعامّة الذين كانوا يتغذون منها روحيا لدرجة أنهم كانوا يقرأونها عند قبر مؤلفها ولمستواها الجيد انتقلت من بجاية إلى المشرق حيث

(1) أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلوة: ج2، نشر عزت العطار الحسيني، مطبعة السعادة، مصر، 1375هـ/1935م، ص 579 ؛ المقري: المصدر السابق، ج2، ص 161 ؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 173.

(2) حسب ابن فرحون وشمي الدين محمد الذهبي ومحمد شاكر الكتبي فإن دخول عبد الحق الإشبيلي إلى بجاية كان فرارا من الفتنة التي وقعت بالأندلس أواخر حكم المرابطين. الديباج المذهب، ج2، ص 55 ؛ تذكرة الحفاظ، ج3، دار التراث العربي، بيروت، 1376هـ/1920م، ص 1351 ؛ فوات الوافيات، ج2، تحقيق إحسان عباس، ط1، دار صادر بيروت، بدون تاريخ، ص ص 256، 157 ؛ تعد اشبيلية من أكثر المدن الأندلسية تضررا من الفتنة التي طالت الأندلس فقد تدخل المرابطون فيها سنة 539هـ/1134م لقمع ثورة بن قسي بحصن مرتلة، كما أدى تحالف الموحديين مع ثوار المنطقة الغربية إلى اقتحامها سنة 541هـ/1145م واستباحة دماء الناس وأموالهم. فيها ناهيك عن تعرضها للاحتلال النصراني في عهد عبد المؤمن بن علي، وقيام الموحديين بتحريرها وما صاحب ذلك من تخريب ودمار. أبو العباس أحمد المراكشي بن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج4، تحقيق إحسان عباس، ط3، الدار العربية للكتاب، 1983، ص 107 ؛ ابن الخطيب: تاريخ إسبانيا، ص 249 ؛ ابن خلدون: العبر، ج6، ص ص 488، 478، 486، 456.

(3) الكتبي: المصدر السابق، ج2، ص 256.

(4) الغبريني: المصدر السابق، ص ص 74، 75.

(5) ابن فرحون: المصدر السابق، ج2، ص ص 55، 56.

(6) أبو جعفر أحمد بن الزبير: صلة الصلوة، تحقيق ليفي بروفسال، المطبعة الاقتصادية، الرباط، 1938، ص 6 ؛ الزركشي: المصدر السابق، ص 15 ؛ المقري: المصدر السابق، ج4، ص 328.

وقع الانتفاع منها(1)، بل أن «كتاب العاقبة» ظل حتى أواخر القرن السابع الهجري/13م من أهم المصنفات المعتمد عليها في ميدان الزهد والتصوف.(2)

وقد ازدادت أهمية بجاية كمركز للتصوف منذ أن نزل بها أبو مدين شعيب بن الحسين الإشبيلي تـ594هـ/1198م، سنة 559هـ/1163م ومكث فيها خمسة عشر سنة نقل إليها من المشرق أمهات مصادر التصوف السني كراعية المحاسبي(3)، والرسالة القشيرية(4)، وإحياء الغزالي الذي فضله على كتب التذكير(5)، وجلس يدرسها على جمهور الطلبة ومريديه فكان بذلك مركز تقاطع الفكر الصوفي المشرقي والمغربي والأندلسي.

ومن الأندلسيين الذين نهلوا من فكره الصوفي، أبو عمران موسى بن إبراهيم(6)، وأبي عبد الله محمد البنسي وأبي الحسن بن رشيد(7)، وأحمد بن جعفر سيد بونة الخزاعي تـ624هـ/1226م الذي أخذ عنه في طريق عودته من المشرق إلى دانية التي أضحت بفضل جهوده مركزاً لنشر الطريقة المدنية ولما غزا النصارى شرق الأندلس دخل غرناطة يتبعه مريده وكثير من أهل شرق الأندلس واستقر بربض البيازين وكان الناس يعتقدون في كراماته.(8)

كما تسربت المدنية أيضا إلى بلنسية بواسطة أبي يعقوب يوسف بن خلف الكومي، أحد الآخذين عن أبي مدين ببجاية، غير أنه فيما يبدو قد سلك منحى التصوف الفلسفي الصرف فقد لحن لمحي الدين بن عربي ببلنسية فكرة الوصول إلى مرتبة الحقيقة المفضية إلى الوحدة بين العبد ومعبوده.(9)

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص 74.

(2) نفسه، ص 74 ؛ الحسين بن محمد الورثياني: نزهة الأقطار في فضل التاريخ والأخبار، تصحيح محمد بن أبي شنب، مطبعة بيبير فونتانة الشرقية، الجزائر، 1326هـ/1988، ص 23.

(3) ابن الزيات: التشوف، ص 322.

(4) الغبريني: المصدر السابق، ص 58، 61 ؛ المقري: المصدر السابق، ج7، ص 141.

(5) الغبريني: المصدر السابق، ص 56 ؛ المقري: المصدر السابق، ج7، ص 137.

(6) كان أبو عمران موسى بن إبراهيم حسن الصوت لذلك كان أبو مدين يقدمه لإمامة الصلاة قال فيه محمد بن عبد الكريم التميمي: «كان حسن الصوت بالقرآن إذا سمعته علمت أنه ممن يخشى الله تعالى». المستفاد، القسم الثاني، ص 177.

(7) نفسه، القسم 2، ص 117، 129.

(8) النباهي: المرقبة العليا، ص 31.

(9) Ibn arbi : les Soufis d'andalousie (ruhe al quds fi munaçahat an nafs) Traduit de L'arabe

et présente par R. W. J. Austin. L'imprimerie drarantiere a Quetçny Duyan 1988, P 55;

الحقيقة المحمدية هي أول مراتب التجليات تتجلى فيها ذات الله في نفس الصوفي وهي تصل إلى ما يعرف بدرجة الإنسان الكامل . ابن خلدون: المقدمة، ص 196، 297.

وعموماً فإن مرحلة المواقفة الصوفية بين المغرب الأوسط والأندلس حتى نهاية القرن السادس الهجري/12م، قد أدت على مستوى المغرب الأوسط إلى: أولاً: تأسيس تيارين صوفيين يعتمد أحدهما المجاهدات العملية وينزع الثاني إلى الكشف، ثانياً: تركيز نشاط الأندلسيين في شرح وتبسيط مضامين المؤلفات الصوفية المشرقية، أما على مستوى الأندلس فإن نشاط زهاد المغرب الأوسط إنحصر في الرباط ونيل فضل الجهاد.

أما في القرن السابع الهجري/13م فقد أدى انهزام الموحدين بمعركة العقاب سنة 609هـ/1212م(1)، إلى عودة ظهور الثوار الطامعين في الحكم(2)، واستفحال حركة الاسترداد المسيحي التي بلغت ذروتها سنة 663هـ/1236م في شرق الأندلس(3)، وتضييق المجتمع الأندلسي ومن ورائه الفقهاء الخناق، على الصوفية(4)، مما جعلهم ينزحون مع النازحين إلى الدولة الحفصية حيث استقر عدد منهم ببجاية وآخرون بتلمسان الزيانية، وأطبقوا سيطرتهم على ساحة الفكر الصوفي بجناحيه السني والفلسفي، وهو ما يمكن أن نطلق عليه بعصر قوة المؤثر الأندلسي في التصوف بالمغرب الأوسط ومن فصوله:

(1) علق علي ابن أبي الزرع الفاسي تـ741هـ/1340م على تداعيات هزيمة العقاب بقوله: «ومن بعدها لم يزل يملك بلاد الأندلس بلدا بعد بلد حتى استولى على جميع قواعدها ولم يبق بأيدي المسلمين منها إلا النزر اليسير». الأنيس المطرب في روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، مراجعة عبد الوهاب بمنصور، ط2، المطبعة الملكية، الرباط، 1999، ص 316 ؛ ومع انعكاسات هذه المعركة على المسلمين ودولة الموحدين في الأندلس . أنظر ابن خلدون: العبر، 6، ص 522 ؛ المقري: المصدر السابق، ج6، ص 383.

(2) حول هذه الثورات أنظر . ابن خلدون، العبر، ج6، ص 359 وما بعدها.

(3) من مظاهر سيطرة النصارى على مدن شرق الأندلس استيلاء «ليون فرديناد» على قرطبة وحصار خاييم الأول لبلسية وجزيرة شقر وشاطبة وجيان وبطبيرة ومرسية ولبلبة مما دفع أهل هذه المدن إلى مبايعه الأمير الحفصي بنونس أبي زكريا الحفصي سنة 634هـ/1237م ؛ ابن خلدون: العبر، ج6، ص 601.

(4) من مظاهر تشديد المجتمع الأندلسي ومن ورائه الفقهاء الخناق على الصوفية، استهجان العامة للفلسفة واتهام المنشغلين بها بالزندقة والكفر ورفض الطقوس الصوفية والمبالغة في التنكيل بهم حرقا . المغرب: نفح الطيب، ج1، ص 220 ؛ ومن مظاهر استهجان الفقهاء الأندلسيين للفلسفة موقف ابن العربي تـ534هـ/1134م من كتابة ابن حزم في المنطق، أبو بكر بن العربي: المصدر السابق، ج2، ص 107 ؛ من أبرز المواقف التي تعكس رفض الفقهاء للتصوف خصوصا الفلسفي منه قول ابن جبير البلسي تـ614هـ/1218م: (السريع)

قد ظهرت في عصرنا فرقة ظهورها شؤم على العصر

لا تفتدي في الدين الإيما سن ابن سينا وأبو نصر

يا وحشة الإسلام من فرقة شاغلة أنفسها بالسفه . المقري: نفح الطيب، ج2،

ص ص 384، 385.

هجرة قطبين من اتجاه الوحدة المطلقة من مرسية إلى تلمسان أوائل القرن السابع الهجري/13م وهما: الصوفي أبو عبد الله الشوذي الحلوي تـ أوائل القرن السابع الهجري/13م.(1) وتلميذه أبي إسحاق بن دهاق المعروف بابن المرآة تـ 610هـ/1214م(2)، وإذا كان الحلوي لم يخلق تأليفا يبين فيه أصول مذهبه الصوفي، فإن تلميذه ابن دهاق الذي استقر بتلمسان مدة عامين قد أثرى الوسط الصوفي بثلاثة شروحات صوفية تمثل الأول في كتاب شرح «أسماء الله الحسنى» والثاني في كتاب «الإرشاد ولأبي المعالي»، أما الثالث فشرح فيه كتاب «محاسن المجالس لابن العريف» تـ 536هـ/1141م(3)، والمتضمن المقامات التي يتدرج عبرها السالك للوصول إلى معرفة الله والزهد في المواهب والعطايا والكرامات.(4)

وإذا كانت هذه القرائن أولى مشاهد التصوف الفلسفي بتلمسان فإن بجاية قد عرفت هجرة صوفية التصوف الفلسفي الأندلسي منذ النصف الأول من القرن السادس الهجري/12م. حيث طرقها من أقطاب وحدة الوجود أبو بكر محمد بن الحسين الميورقي سنة 537هـ/1143م(5)، وتردد عليها محي الدين بن عربي تـ 638هـ/1240م مرتين في طريقه إلى المشرق سنة 590هـ/1193م و 597هـ/1200م، حيث عرج في رحلته الأولى كذلك على تلمسان(6)، ومكث في الثانية ببجاية مدة لا تزيد عن السنة(7)، ولم يترك فيها أي أثر يذكر لأن ابن عربي وحتى 595هـ/1198م لم يؤلف بالميرية سوى كتابه «مواقع النجوم»(8)، وهذا ما أشار إليه الغبريني بأن ابن عربي ألف بالمشرق بقوله: «ثم شرع في السفر واستقر به القرار واطمأنت به الدار

(1) عمل أبو عبد الله الشوذي قاضيا باشبيلية في عهد الموحدين ثم اعتزل ومال إلى التصوف على مبدأ الوحدة المطلقة ومن تلامذته الأندلسيين عزيز بن خطاب وأبو المطرف. يحيى ابن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص127 نور الهدى الكتاني: الأدب الصوفي في المغرب والأندلس في عصر الموحدين، أطروحة دكتوراه الدولة، جامعة = محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 2000، 2001، ص 201.

(2) يحيى ابن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 127.

(3) يقول ابن فرحون معلقا على تأليف ابن المرآة بقوله: «وتأليفه نافعة في أبوابها حسن الرصف والمباني» الديباج، ج1، 241؛ حسب لسان الدين بن الخطيب فإن شرح ابن المرآة لكتاب الإرشاد قد تم بمرسية الإحاطة في أخبار غرناطة، ج1، تحقيق يوسف علي طويل، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2002، ص 168.

(4) يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج1، ص 128.

(5) المقرئ: المصدر السابق، ج2، ص 155.

(6) Ibn Arabi : opcit, P P. 151 , 152.

(7) الغبريني: المصدر السابق، ص 158.

(8) المقرئ: المصدر السابق، ج2، ص 176.

وألف التأليف وأكثر التصانيف». (1)

وعلى العكس من ذلك استفاد ابن عربي من المناقشات واللقاءات التي جمعته في تلمسان بأبي عبد الله الطرطوشي سنة 590هـ/1193م (2)، وفي بجاية بكوكبة من صوفية الاتجاه الباطني كأبي عبد الله العربي (3)، والتصوف السني مثل عبد الحق الإشبيلي (4)، كما اطلع واستفاد من مؤلفات أبي زكريا يحيى الزواوي تـ 611هـ/1215م الذي كان يمثل ندا لأبي مدين في العلم والمكانة الصوفية والشهرة (5)، غير أن مؤلفات ابن عربي وجدت موطأ قدم لها في بجاية خلال القرن السابع الهجري/13م، حيث تم تقييمها من قبل البجائيين كما نتحسس ذلك في قول الغبريني: «وفيها ما فيها، إن قيض الله من يسامح ويسهل، سهل المرام ويسلك فيه سبيل الأفاضل الكرام، وأن كان ممن ينظر بحسب الظاهر ولا يسامح في نظر ناظر فالأمر صعب والمرتقى وعر». (6)

ويبدو أن حضور مؤلفات ابن عربي تزامن مع دخول أساطين التصوف الفلسفي إلى هذه المدينة في العقد الثالث من النصف الأول من القرن السابع الهجري/13م، منهم من أقطاب الوحدة المطلقة أبو محمد عبد الحق المعروف بابن سبعين تـ 669هـ/1270م وتلميذه أبو الحسن علي الششتري تـ 668هـ/1269م، اللذان أدى دخولهما سنة 624هـ/1227م إلى انتشار مؤلفاتها وأشعارها وتواشيجهما في الوحدة المطلقة بين النخبة من طلبة بجاية (7)، فضلا على تدريسهما لمؤلفات التصوف السني مثل الرسالة القشيرية وإحياء علوم الدين (8)، وكل ذلك كان يتم دون مضايقة

(1) عنوان الدراية، ص 158 ؛ ربط المقرري بين ارتقاء مكانة ابن عربي في المشرق وبين إنتشار مؤلفاته التي بلغت شهرتها بلاد اليمن والروم. المصدر السابق، ج2، ص 166 ؛ ألف ابن عربي في فترة إقامته بمصر وبغداد وتردده على مكة وزيارته لحلب ودمشق بين 558هـ/1163م و 638هـ/1241م الكثير من المؤلفات أشهرها كتاب «الفتوحات المكية»، وكتاب «فصوص الحكم» ورسائله المرسومة بـ «مشاهدات الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية». تقي الدين المكي: العقد الثمين، ج2، ص 161 ؛ المقرري: المصدر السابق، ج2، ص 176.

(2) Ibn Arabi : opcit, p 151.

(3) الغبريني: المصدر السابق، ص 80 ؛ تقي الدين المكي: المصدر السابق، ج2، ص 161.

(4) Ibn Arabi : opcit, p 131.

(5) الغبريني: المصدر السابق، ص ص 135، 136.

(6) نفسه، ص ص 158، 159.

(7) نفسه، ص 209.

(8) قيل دخوله بجاية ألف ابن سبعين في الأندلس مجموعة من المؤلفات الصوفية أشهرها «بدء العارف»، و «عقيدة الكاشف وطريق السالك المتبتل العاكف» و «رسائل عبارة عن نصائح صوفية» و «لمحة الحروف» و «كنز المغرمين في الحروف والأوقاف» وكذلك ألف تلميذه الششتري في هذه المرحلة «المقاليد الوجودية في الأسرار =

أو إكراه أو متابعة بل على عكس من ذلك كان ابن سبعين يخير المريدين بين الاندماج في طريقة التصوف السني أو التصوف الفلسفي يعكسه قوله لتلميذه الششتري: «إن كنت تريد الجنة فسر إلى أبي مدين وإن كنت تريد رب الجنة فهلما إلي» (1)، وكذلك نزل في بجاية أبو الحسن علي بن أحمد الحرالي تـ 638هـ/1239م-1240م (2)، بعد سنة 611هـ/1215م (3)، ومكث فيها مؤسساً لمدرسته في التصوف الإشراقي على طريقة السهروردي (4)، وعززها بعدد من المؤلفات الصوفية تمثل الأطروحة الفكرية لمدرسته أبرزها كتاب «شمس مطالع القلوب وبدر مطالع الغيوب» وكتاب «صلاح العمل لانتظار الأجل» (5)، وأشعار صوفية (6)، و«شرح أسماء الله الحسنى» وكتب في «أسرار الحروف» كما وضع أذكار وحزباً كان ينلوه عقب كل صلاة صبح (7)، وبذلك استطاع أن يجذب إليه نخبة من طلبة بجاية واصلوا بعد رحيله إلى مصر (8)، نشر أفكار المدرسة الإشراقية

=الصوفية» و «الرسالة القدسية في توحيد العامة والخاصة» «والمراتب الإيمانية» و «ديوان شعر». المقري: المصدر السابق، ج2، ص ص 185، 186، 199، 200، 202 ؛ البغدادي: هدية العارفين، ج1، 1981، ص 502.

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص ص 56، 58، 61، 321 ؛ المقري، المصدر السابق، ج2، ص 185.
(2) ولد بمراكش ونسب إلى أصله بحرالة، قرية من أعمال مرسية، ودرس بالمغرب عن جماعة من العلماء أبرزهم محمد بن علي عبد الكريم الكتاني ثم انتقل إلى الأندلس واخذ عن علمائها، ومال إلى التصوف وصنف العديد من المؤلفات في شتى العلوم كالأصلين والمنطق والطبيعات والإلهيات والتفسير وكان يقرأ واحداً وعشرين نوعاً من العلم، دخل بجاية وأقام بها ثم هاجر إلى المشرق وقصد الشام يتبعه أصحابه وخدمه وتوفي بحماة سنة 638هـ/1239-1240م . عبد الواحد بن محمد بن الطواح: سبك المقال وفك العقال، تحقيق مسعود جبران، ط1، دار الغرب الإسلامي، 1995، ص 83 وما بعدها ؛ المقري: المصدر السابق، ج2، ص 187 وما بعدها ؛ محمد أبوراس: الحلل السندسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسية، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 3182، ص 200.

(3) يؤكد ذلك صلته عند قبر أبي زكريا يحي الزواوي المتوفي سنة 611هـ/1215م عند دخوله بجاية. الغبريني: المصدر السابق، ص ص 136، 137.

(4) نفسه، ص 157.

(5) حاجي خليفة: كشف الظنون، ج2، ص ص 1061، 1082.

(6) حول هذه الأشعار أنظر الغبريني: المصدر السابق، ص ص 153، 156 ؛ ابن الطواح: سبك المقال، ص 88.

(7) ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 181.

(8) حسب ابن الطواح: فإن خروج الحرالي من بجاية كان سبب رسالة بعثها إلى قسيس تركونة يطلب فيها إطلاق سراح أقاربه الذين وقعوا في أسر النصارى ومضمون الرسالة تذكير بنبيذ الشرائع والديانات السماوية لفعل الاعتداء، فاعتبر القسيس ذلك خروجاً عن أحكام الشرائع وبعث برسالة إلى السلطان الحفصي أبي زكريا ابن حفص بتونس

بجاية التي ظلت حاضره فيها حتى القرن 8هـ/13م، بدليل إطلاع الغبريني تـ704هـ/1304م، وتعليقه عليها حيث وصف مستواها بالرفيع وطبيعتها بالسهولة والجودة وأشاد بقدرة صاحبها على التحكم في مضمونها. (1)

ولم يقتصر الصوفية الأندلسيين في هذه المرحلة على نشر مؤلفاتهم وأرائهم في التصوف فحسب بل استمروا في تدريس المصنفات المشرقية والمغربية وتبسيط مضامينها وتذليل دروبها للمريدين، حيث كان أبو الحسن عبيد الله النفزي الشاطبي تـ642هـ/1224م يلقن مختصره على حلية الأولياء لأبي النعيم الأصفهاني لطلبة بجاية(2)، وكذلك واضب أبو الحسن على بن احمد المعروف بابن السراج على تدريس قوت القلوب لأبي طالب المكي والإرشاد لأبي المعالي، وتلقين أبي العباس أحمد بن أحمد المالقي تـ660هـ/1261م كتابي «الإرشاد لأبي المعالي»(3)، وكتاب «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا لأصحاب أبي العباس أحمد الغبريني تـ704هـ/1306م(4)، ناهيك على تلقين أبي القاسم أحمد بن عجلان القيسي تـ675هـ/1277م للعامة طرق ومناهج الصوفية والصالحين(5)، وتدريس أحمد بن محمد المكتب تـ في القرن 7هـ/13م لقوت القلوب(6)، فضلا على دور كل من أبي سعيد عثمان الأنصاري البلنسي تـ654هـ/1256م وأبي زكريا اللقتي تـ في القرن 7هـ/13م في تدريس التصوف السني. (7)

الذي أرسلها بدوره إلى نجله أبي يحيى حاكم بجاية، يخير فيها الحرالي بين الرحيل إلى المشرق أو العودة إلى المغرب وأوصاه بأن يضرب عنقه إذ اختار المغرب فاختر الحرالي المشرق فحلى الوالى سبيله. ابن الطواح: سبك المقال، ص 85 وما بعدها.

(1) يفاجئنا Emil Dermenqhem بقوله أن مؤلفات الحرالي لم تكن تقرأ وهذا إجحاف لا مبرر له، وتبديده الشواهد التي وردت عن الغبريني كشاهد على الظاهرة ؛

Vie des Saints musulmans, l'imprimerie darantier a duyan, 1983, P 275.

(2) الغبريني: المصدر السابق، ص ص 176، 177.

(3) نفسه، ص 181.

(4) نفسه، ص 199.

(5) نفسه، ص 116.

(6) نفسه، ص 321.

(7) قدم أبو سعيد عثمان من بلنسية إلى بجاية وتوفي بها ودفن خارج باب أمسيون، بينما دخل أبي زكريا اللقتي إلى بجاية من لقتت بين سنتي 630-640هـ/1233-1242م . الغبريني: المصدر السابق، ص ص 224، 245.

وهناك من الأندلسيين من درّس المصنفات الصوفية المشرقية والمغربية معا مثل عبد الله محمد بن صالح الشاطبي تـ 699هـ/1300م الذي كان يلقي لطلبة بجاية كتاب «فضل قيام الليل وفضل تلاوة القرآن» للإمام أبي بكر الأجري(1)، وكتاب الإرشاد لأبي المعالي». (2)

وبعكس الهجرة الأندلسية نحو بجاية وتلمسان اتجه زهاد وصوفية المغرب الأوسط إلى الأندلس في القرن السابع الهجري/13م برسم الرباط والجهاد في مواجهة حركة الاسترداد المسيحي(3) في حين تكاد مشاركتهم في حقل التصوف بالأندلس تكون هزيلة جدًا يعكسها دخول أبي عبد الله محمد الشهير بابن الخميس 645-708هـ/1247م-1309م إلى غرناطة ثم المرية، غير أن المصادر غيبت نشاطه الصوفي في هاتين المدينتين واقتصرت على رصد دوره في حقل اللغة والشعر. (4)

د- الحضور الصوفي المغربي

تعكس مصادر التراجم والمناقب المغربية مثل «كتاب المستفاد» لأبي عبد الله محمد بن عبد الكريم التميمي تـ 603هـ/1206م والتشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات التادلي تـ 627هـ/1229م و«دعامة اليقين وزعامة المتقين» لأبي العباس الغزفي تـ 633هـ/1235م و«المقصد الشريف والمنزع اللطيف»، لعبد الحق الباديسي تـ أوائل القرن 8هـ/14م و«عنوان الدراية» للغبريني تـ 704هـ/1304م و«المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي صالح لأحمد بن إبراهيم الماجري» المتوفي صدر المئة الثامنة/14م، مظاهر الحضور الصوفي المغربي وألوان المثاقفة الصوفية التي تمت بين المغربيين الأقصى والأوسط قبل القرن الثامن الهجري/14م، والتي اتخذت ثلاثة أنواع، تتمثل الأولى في الجهد الفردي لكل صوفي وتأثيره في البيئة التي مكث أو استقر فيها ونشر فيها تجربته التي اكتسبها في أثناء سياحته ويكمن النوع الثاني في تأثير الطريقة الصوفية ودورها كأحد أهم القنوات الدينية الرئيسية في عملية التفاعل الصوفي والتبادل الثقافي والفكري، أما النوع الثالث فتجسد في تلك الجماعات الصوفية المغربية التي كانت تخترق فضاء المغرب الأوسط وتنتقل بين مدنه.

ومن مظاهر الجهود الفردية في أواخر القرن الخامس الهجري/11م وأوائل القرن السادس الهجري/12م هجرة عبد السلام التونسي تـ 512هـ/1018م من أغمات إلى تلمسان حيث أدخل إليها

(1) أبو عبد الله بن محمد العبدري: الرحلة (المسماة الرحلة المغربية)، تحقيق محمد الفاسي، الرباط، 1968، ص 28.

(2) الغبريني: المصدر السابق، ص 104.

(3) حول نماذج من هؤلاء المجاهدين أنظر. ابن خلدون: العبر، ج7، ص 137.

(4) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص 376 وما بعدها؛ المقري، المصدر السابق، ج5، ص 361.

التصوف على طريقة المحاسبي تـ254هـ/895م وأسس بها رابطة بالعباد ساهمت بدورها في بث التصوف الجماعي القائم على المجاهدات بتلمسان -سبق الحديث عنه- (1)، وفي أوائل القرن السادس الهجري نزل من فاس أبو الفضل بن النحوي تـ433هـ/513هـ-1041م-1119م واتخذ من مدينة قلعة بني حماد مستقرا له وحمل إليها إحياء الغزالي وطريقته في التصوف (2)، فضلا على نجاح الصوفي أبي عمرو عثمان بن علي التلمساني رائد تصوف المجاهدات النفسية بتلمسان في توثيق الصلوات بكوكبة من صوفية المجاهدات بالمغرب الأقصى كأبي يعزي يلنور تـ572هـ/1176م بأيروجان جنوب مكناسة وأبي عبد الله الدقاق، وأبي عبد الله الأصم بسجلماسة التي كان يتردد عليها وتوفي بها، ونظرا لطول قامته في التصوف وصفه ابن الزيات التادلي بقوله: «كان كبير الشأن من أهل العلم والعمل... يختم القرآن في كل ليلة» (3)، أما أبو عبد الله محمد بن موفق البجائي -توفي في النصف الأول من القرن السادس الهجري-، فقد استقر بمراكش واختص في الوعظ والتذكير. (4)

ولا عجب أن تمس المثاقفة في هذه المرحلة المبكرة العامة والوجهاء من الناس المنشغلين بالكرامات والخوارق، حيث دلنا العزفي تـ633هـ/1235م عن وصول أخبار كرامات أبي يعزى يلنوز إلى قسنطينة ومنها خبر شجرة التين الموجودة ببيته والتي لا ينقطع منها التين خلال السنة كلها، وقد سافر أحد وجهاء مدينة قسنطينة من بني علناس يصحبه أخوه الحاج ميمون إلى أيروجان جنوب مكناسة حيث أبو يعزى، قصد التأكد من الرواية الكرامية، وقد وقفا على صحتها وتناولوا من تينها وتكشفت رواية العزفي كذلك عن زيارة التلمسانيين لأبي يعزى منهم الصوفي أبو عبد الله محمد محيو الهواري -توفي في القرن السادس للهجرة/12م- (5)

(1) يرى الدكتور عمار هلال أن تأخر التواصل الثقافي والفكري بين المغرب الأوسط والمغرب الأقصى إلى منتصف القرن الخامس الهجري/11م يعود إلى كون العلماء والفقهاء وزهاد المغرب الأوسط ارتبطوا بالقيروان التي تأسست في الثلث الأخير من القرن السابع الميلادي وهي أقدم من فاس فضلا على اهتمام حكامها الأغلبية بالعلم وتشجيعهم للعلماء. العلماء الجزائريون في فاس فيما بين القرنين العاشر والعشرين، مجلة فاس وإفريقيا، ط1، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، ط1، 1996، ص 43 ؛ بينما يضيف الدكتور فيلاي عبد العزيز عامل ارتباط المغرب الأقصى ثقافيا وسياسيا واقتصاديا بالأندلس. العلاقات السياسية، ص 110 وما بعدها.

(2) التشوف، ص ص 92، 110، 112، 135.

(3) نفسه ص ص 96، وما بعدها ؛ عبد الكريم التميمي: المستفاد، القسم الثاني، ص 171 و ما بعدها ؛ المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 308 ؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 74.

(4) التشوف، ص ص 140 ؛ يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 107.

(5) دعامة اليقين في زعامة المتقين، تحقيق أحمد التوفيق، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1989، ص 53.

ناهيك على انتقال محمد بن علي بن جعفر المعروف بابن الرومامة تـ567هـ/1171م وهو أحد تلامذة أبي الفضل بن النحوى من قلعة بني حماد خلال العقد الرابع من النصف الأول من القرن السادس الهجري/12م إلى الأندلس(1)، ثم الخروج منها إلى فاس حيث استقر وتوفي بها ومن نشاطه تدريسه لكتاب الإحياء حتى كان يظهر عليه عند سماعه إياه حالة تخشع وبكاء(2)، كما وضع له مختصرا وأولى اهتماما بكتب الغزالي الأخرى(3)، وقد أهله عقله الرزين وورعه المتين من أن يكتسب ثقة الناس حيث التف من حوله وصحبه جماعة من المريدين.(4)

وفي النصف الثاني من القرن السادس الهجري/12م استقر بعض من صوفية وهران وتلمسان بمدن المغرب الأقصى وفي جعبتهم تجربة من الرحلة العلمية والسياحة اكتسبوها بالمشرق والأندلس منهم: إبراهيم بن يوسف الوهراني المعروف بابن قرقول تـ569هـ/1173م أحد أعمدة التصوف الباطني الذي تنقل في مدن سبتة وسلا ومكناسة وفاس ما بين 564هـ و 750هـ/1169م-1174م واحتك بشيوخ هذه المدن وأثرى بنشاطه حقل التصوف والحديث والأدب.(5)

وكذلك مكث أبو الربيع سليمان بن عبد الرحمن الصنهاجي التلمساني تـ579هـ/1183م بسلا مدرسا للفقهاء وكان على سلوك صوفي فحواه الزهد في الدنيا وإتباع الطريق المستقيم لذلك تأثر به بعض الطلبة واتبعوه(6)، أما أبو عبد الله محمد المعروف بابن الحجام التلمساني تـ614هـ/1217م فقد استوطن مراكش بطلب من الخليفة الموحي يعقوب بن يوسف 580هـ/1184م-1199م ونبغ في شعر الزهد والتصوف وتميز بمجالسه التي كان يعقدها في الوعظ والتذكير ويحضرها جمهور الطلبة، بل إنها نالت إعجاب الخلفاء الموحدين أنفسهم الذين تأثروا هم أنفسهم بحسن صوته

(1) ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، ج2، ص ص 676، 677.

(2) المستفاد، القسم الثاني، ص ص 171، 172.

(3) أبو عبد الله محمد بن عبد الملك: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ج4، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، بدون تاريخ، ص 123.

(4) عبد الكريم التميمي: المستفاد القسم الثاني، ص 171؛ حول تلامذة ابن الرومامة بفاس. أنظر عبد الله محمد بن جعفر الكتاني: سلوة الانفاس ومحاذئة الأكياس بمن أعتبر من العلماء والصلحاء بفاس، ج2، تحقيق عبد الله الكامل الكتاني وآخرون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004، ص 135.

(5) اشتهر ابن قرقول إلى جانب نهجه في التصوف بالتفسير والحديث عارضا برجالهم وتواريخهم. الحفناوي: تعريف الخلف، ج1، ص 261.

(6) ابن الزيات: التشوف، ص 280 وما بعدها؛ الحفناوي: المصدر السابق، ج1، ص 445.

وعذوبة كلامه. (1)

لكن المثاقفة الصوفية التي اتخذت شكلا واسعا هي تلك التي تمت بواسطة الطريقة الصوفية فقد انتقلت طريقة أبي مدين شعيب تـ594هـ/1197م إلى المغرب الأقصى بواسطة صوفيين مغربيين أخذوا عن أبي مدين غضون النصف الثاني من القرن السادس الهجري في بجاية وهما: أبو داود المزاحم تـ578هـ/1182م وأبو محمد صالح الماجري تـ631هـ/1234م، حيث استقر أبو داود المزاحم في بلده بني «ورترد» آخر ساحل تغلال، ببطويه في منطقة الريف وأسس رابطة على ساحل البحر (2)، كان يقيم فيها مع تلامذته ويحيون لياهم قياما وذكرنا على الطريقة المدينية (3)، ونظرا لتقليد أبي داود المزاحم لأبي مدين شعيب أوردت المصادر أخباره شبيهة بأخبار شيخه حتى أن عبد الحق الباديسي أورد كراماته مماثلة للكرامات التي حدثت لأبي مدين. (4)

أما أبو محمد صالح بن ينصارن الماجري تـ631هـ/1234م شيخ طائفة المجاريين (5)، فقد استقر لدى عودته من بجاية أواخر القرن السادس الهجري/12م في آسفي وأسس فيها رباطا على

(1) نال ابن الحجام إعجاب الخلفاء الموحدين، يعقوب المنصور 580-595هـ/1184-1199 م، وأبي عبد الله الناصر 594-609هـ/1198-1207م، والمستنصر بالله 610-620هـ/1208-1218م . يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 102.

(2) عبد الحق الباديسي: المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف، تحقيق سعيد أحمد عراب، المطبعة الكاثوليكية، الرباط، 1402هـ/1982م، ص ص 50، 51، 56 ؛

Alfred Bel: La Reigion Musulmane en Bèrberie, T3, librairie orientale paul geuthner, Paris, 1938, P 352.

(3) من تلامذة أبي داود المزاحم بمنطقة الريف مركاب بن عيسى والحاج حسون وأبي زيد بن هبة . الباديسي: المصدر السابق، ص 55 وما بعدها.

(4) عن نماذج من هذه الكرامات . أنظر الباديسي: المصدر السابق، ص ص 36، 52.

(5) أحمد بن إبراهيم الماجري: المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح، القسم الثاني، تحقيق السعيد عبد السلام، ديبلوم لنيل الدراسات العليا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس الرباط، 1992-1993، ص 165 ؛ تختلف الطائفة عن الطريقة كون الأولى: تنظيم مغلق لا يتم الإنضمام إليها بكيفية تلقائية لما تفرضه من إجبارية الخضوع للطقوس المتوارثة عن الشيخ المؤسس أولاً ثم الالتحاق بالطائفة . عبد اللطيف الشاذلي: المجتمع المغربي في القرنين 15 و16 من خلال الآداب الصوفية، أطروحة دكتوراه دولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1407هـ/1987م، ص 173 وما بعدها ؛ حسب محمد مفتاح فبان المنظومة الفكرية للطائفة تنتهي بها إلى مجال محدود هو القبيلة . التيار الصوفي والمجتمع، القسم الأول، ص 164.

ساحل البحر حيث محط القوافل التجارية الآتية من مراكش(1)، وإعتكف فيه مريبا للمريدين وفقا لتعاليم أبي مدين وفكر أبي حامد الغزالي في التصوف وأضفى على كل ذلك طابعا تربويا خاصا اشترط فيه على كل من يريد الولوج في طائفته أن يعترف بعيوب نفسه ويلزمه الوحدة وبعد ذلك يخصص له أورادا تجعله من أهل المجاهدات(2)، كما كتب لمريديه مجموعة من المؤلفات الصوفية هي بمثابة الأطروحة الفكرية والمنهج العملي لطائفته(3)، متمثلة في كتاب «بداية الهداية»(4)، و«تلقين المريد»(5)، وشرحين الأول لكتاب «المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى» لأبي حامد الغزالي والثاني «للمرسالة القشيرية»(6).

وقد إتخذ رباط أبي محمد صالح بأسفي شكل خانقات الشرق لما يتوفر عليه من هياكل ووظائف متعددة(7)، ومما زاد في حيوية نشاطه الصوفي تنظمه لرحلة الحج «حتى حجه كل عاجز وقادر»(8)، فقد أقام أتباعه الذين صاروا يعرفون بالإخوان في رباطات يعبرها موكب الحج عبر طول الطريق من أسفي إلى مكة وقد عرف المقيمين فيها باسم الحجاج ومن أهم مراكزها بالمغرب الأوسط مديونية بتلمسان وقلعة بني حماد وقبيلة زواوة(9)، ووظيفتها استقبال الشيخ ومساعدة الحجاج وإعانتهم

(1) مفتاح: الخطاب الصوفي، ص 140.

(2) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 61.

(3) وصف جاك بارك Jaques Berque المنظومة الدينية والفكرية للطائفة المجارية بأنها ظاهرة دينية تعتمد على الباطن والتربية L'interieur du Magberb, XV XIV Siecles, ed gallimard, 1978, P 423.

؛ ويرى محمد مفتاح أن المنظومة الصوفية والتربوية التي كان يبنيها مؤسس الطائفة في وسطه الأسري أو القبلي تخضع في بدايتها للاختبار فما كان يتلاءم مع الأسرة والقبيلة، يحي ويستمر ويلحقه المؤسس بما يوحي به إليه مجتمعه وما كان يخالف البيئة أو يتناقض معها يموت من تلقاء نفسه أو يتابع حتى يصير نسيا منسيا وبهذا الادمج والحذف لا تصبح الطرق الصوفية مغربية بل قبلية . التيار الصوفي والمجتمع أثناء القرن 8هـ/14م، أسس

وكيان، القسم الأول، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1980-1981، ص 164.

(4) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 63.

(5) الباديبي: المصدر السابق، ص 102.

(6) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 63.

(7) يحتوي رباط أسفي على الشيخ وخادم وصوفية راتبين ومطبخ وسقاية وبيت كبير يجلس فيه الصوفية، في وضع لا يغيب فيه واحد عن الآخر وتكون هياتهم فيه خاضعة لنظام معين كالجلوس على السجادة ولباس الخرقة بالإضافة إلى أبواب تؤدي إلى زوايا ومداخل ومسجد للصلاة وبيوت لسكنى المريدين والقاصدين . مفتاح: الخطاب الصوفي،

ص 140.

(8) الماجري: المنهاج، ج2، ص 336.

(9) نفسه، ج2، ص 336.

وقد استمر نشاط هذه الرُّبُط في القرن السابع الهجري/13م، حيث كان الصوفي إبراهيم بن أحمد، كان حيا سنة 690هـ/1291م حفيد أبي محمد صالح «يرعى رباطات جده بطريقه إلى الحجاز». (1) وبذلك أخذ التبادل الروحي والفكري بين بجاية وبلاد زاوارة من جانب ورباط آسفي وشيخه أبي محمد صالح وأبنائه ثم حفدته من بعده في القرن السابع الهجري/13م من جانب آخر يشق طريقه لتوثيق صلات التواصل الصوفي، ومن مظاهره ما نقله لنا صاحب المنهاج الواضح وحفيد أبي محمد صالح، أحمد بن إبراهيم توفي في صدر المائة الثامنة للهجرة عن قيام البجائيين من صوفية وفقهاء ومن عامة الناس بزيارة الشيخ أبي محمد صالح في رباطه بأسفي للتمدرس وطلب الدعاء ونيل البركة ومن هذه الزيارات زيارة الفقيهين إسحاق بن حرير وأبي عبد الله محمد بن يخلف بن أبي الشيخ (2)، حيث أن هذا الأخير ومن شدة رجائه، لمّا أخذ أبو محمد صالح في الدعاء بسط بين يده شملة ولما عاد إلى بجاية جعل يغرف من الشملة ويسكب على رأس أفراد عائلته ثم أخذ الشملة إلى مطمورة يخزن فيها قوت عائلته كي تحل فيها بركة الشيخ حتى لا تنفذ منها الأقوات، وقد استمرت هذه العائلة في تواصلها بالطائفة المجارية إلى القرن الثامن الهجري. (3)

كما كان لأولاد يحيى بنواحي بجاية ارتباط برباط آسفي يعكسه موقفهم من نبأ وفاة الشيخ أبي محمد صالح تـ631هـ/1234م على لسان الصوفي أبي يحيى الزواوي بقوله: «فبكينا طويلا وترحمنا عليه...فإن حقهم بعد موت الشيخ قد وجب علينا ولنا عنهم دهر طويل ومن لنا بالحياة حتى نعود إليهم» (4)، وأتبع هذا الموقف بزيارة الرباط بأسفي تأدية للواجب وعند وصوله تبين أن النبأ كان كاذبا وأن الشيخ لا يزال على قيد الحياة وكتعبير عن الانتماء كان أتباع الطائفة المجارية في مديونة وقلعة بني حماد وبلاد زاوارة ومدينة بجاية كغيرهم من مجاري المغرب الإسلامي يؤدون الزكاة إلى رباط آسفي حيث كان أبو محمد صالح يقوم بتوزيعها على الفقراء. (5)

وهناك من طلبة المغرب الأوسط من مكث للدراسة برباط آسفي حيث تلقى التعاليم الصوفية عن الشيخ الماجري ثم عاد إلى بجاية واستقر بها ومن هؤلاء أبو الربيع سليمان بن عمارة المسيلي

(1) الماجري: المنهاج، ج2، ص ص 299، 309، 310، 315.

(2) نفسه، ج2، ص ص 310، 314، 315.

(3) حسب هذه الرواية الكرامية فإن بركة أبي محمد صالح فاضت على هذه العائلة مما أدى إلى نمو أموالها واستقامت أحوالها فلم يبلغوا قعر المطمورة التي كانوا يأخذون منها ويتصدقون حتى يدركهم الجديد فيسكبونه على

ما بقي في المطمورة . الماجري: المنهاج، ج2، ص 310.

(4) الماجري: المنهاج، ج2، ص315.

(5) الباديبي: المصدر السابق، ص 117.

وأبو عبد الله محمد الكلاوي(1)، وأبو الربيع سليمان بن حيوش الحسناوي مؤسس الزاوية الحسناوية ببجاية في النصف الأول من القرن السابع الهجري/13م.

والتي كانت منارة يتلقى فيها المريدون التصوف على طريقة أبي محمد صالح الماجري(2) وقد استمر التواصل بينها وبين رباط آسفي بعد وفاة الماجري سنة 631هـ/1234م وأضحت احد أهم المحطات المشرفة على موكب الحج الذي كان ينظمه رباط آسفي كل سنة، لذلك كان أبناء الماجري وأحفاده وصوفية الطائفة المجارية يعرجون في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/13م لزيادة الزاوية الحسناوية أو الإقامة فيها بل أن أحد أفراد البيت الماجري وهو عبد الرحمن بن احمد بن أبي محمد صالح فضل الإقامة الدائمة في هذه الزاوية.(3)

كما نزل ببجاية خلال النصف الثاني من القرن السابع الهجري/13م الصوفي أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم، وهو احد كبار تلامذة أبي محمد صالح الماجري لازم شيخه في رباط آسفي مدة أربعة سنوات فاخذ عنه طريقته في المجاهدات وإختص في علم التوحيد كطريق موصل إلى الحقائق الإلهية(4)، ومن بين الآخذين عنه ببجاية أبو العباس أحمد الغبريني تـ704هـ/1304م(5)، غير أن نشاطه كان كبيرا لما انتقل إلى قلعة بني حماد احد قواعد طائفة المجاريين(6)، لذلك حظي بالمكانة الرفيعة في المجتمع القلعي حتى أن قبره بعد وفاته صار محل زيارة القلعيين يتبركون به.(7)

ويبدو أن ذلك لم يكن مقتصرًا في القرن 7هـ/13م على التواصل الصوفي بين رباط آسفي من بجاية وقلعة بني حماد فحسب، فقد دلنا العزفي تـ633هـ/1235م وفي إشارة مهمة إلى ارتباط رباط تازا كذلك بخط تجاري نحو بجاية وتلمسان(8)، مما أتاح للصوفية التنقل وفق مسار القوافل

(1) عباس بن إبراهيم المراكشي: الإعلام فيمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، ج1، المطبعة الجديدة، فاس، 1355هـ/1937م، ص 367.

(2) الماجري: المنهاج، ج2، ص 146.

(3) الباديبي: المصدر السابق، ص 117.

(4) الغبريني: المصدر السابق، ص 132.

(5) نفسه، ص 309.

(6) الماجري: المنهاج، ج2، ص 309.

(7) الغبريني: المصدر السابق، ص 133.

(8) دعامة اليقين، ص ص 58، 59.

التجارية في حركتها ذهابًا وإيابًا. (1)

وفيما يخص النوع الثالث المتمثل في ظاهرة الجماعات الصوفية التي كانت تخترق فضاء المغرب الأوسط وتخرج على بجاية منذ أوائل القرن السادس الهجري/12م(2)، فإن حركتها لم تخلف أي أثر يذكر على مدار القرنين السادس والسابع الهجريين/12و13 الميلاديين، نظرا لموقف الصوفية والفقهاء منها على حد سواء، فقد شجبت سلوكات أفرادها لما فيها من انحراف عن الشريعة، ومن أشهر هذه الجماعات، جماعة أبي الحسن الفقير المعروف «بالبطيار» الذين تم إخراجهم من بجاية ونفيهم إلى المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/13م بسبب استبدالهم التحية والركوع عند الدخول إلى المسجد بذكر «الله أكبر».

ويكشف تعليق أبي العباس الغبريني عن هذه الظاهرة والدوافع الكامنة خلف التشدد إزاءها بقوله: «والنفي في حق هؤلاء وأمثالهم قليل وإنما الواجب أن يعاملوا بأسوأ التمثيل، وهؤلاء جملة أغبياء لا علم ولا عمل ولا تصوف ولا فهم، وهم مع ذلك يُجهلون الناس ويعتقدون أن مبناهم على أساس». (3)

(1) يدل على ذلك تلك الجماعة التي وردت على الصوفي أبي العباس أحمد الخراز تـ606هـ/1309م في صدر المئة السادسة للهجرة/12م بالفندق الذي كان يقيم فيه ببجاية . ابن الزيات: التشوف، ص 378 ؛ حسب محمد بن سعد التلمساني فإن أبا العباس الخراز كان إذا خرج من مراكش للسياحة تخرج معه مشيخة الصوفية . النجم الثاقب فيها لأولياء الله من مفاخر المناقب، ج1، مخطوط الخزنة العامة للمخطوطات والوثائق، رقم 1910/د، ورقة 103.

(2) دعامة اليقين، ص ص 58، 59.

(3) المصدر السابق، ص 121.

4- المدارس الصوفية بالمغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م

لعل من نافلة القول التنبيه إلى أن التصوف بالمغرب الأوسط قد ظهر مواكب لحركة التصوف الأولى التي ظهرت بالقيروان منذ القرن 3هـ/9م، وإن ظهر بأفكار وسلوكات شتى بعضها غير واضح، فإنه أخذ في القرن 5هـ/11م ينتظم في تيارات صوفية اتخذت شكلها النهائي في القرنين 6 و 7 الهجريين/13 و14 الميلاديين، ممثلة في أربعة مظاهر صوفية كبرى، يمكن نعتها بالمدارس الصوفية، نظرا للمرجعية الفكرية والسلوكية التي تنسب إليها وكذا أعداد صوفيتها وحجم انتشارها وتأثيرها الواسع في أنماط التصوف بعد ذلك في القرنين 8 و 9 الهجريين، وهي ممثلة في مدرسة التصوف العملي ومدرسة أبي حامد الغزالي ومدرسة أبي مدين شعيب التي حملت في ضمن أفكارها ملامح الطريقة الصوفية ومدرسة التصوف الفلسفي الأندلسي، ونشير بالذكر إلى أن كل مدرسة تنقسم إلى عدد من الاتجاهات تشترك في البنية الفكرية والسلوك الصوفي وتختلف عن بعضها في أشكال الطقوس المتنوعة، نعرضها كالتالي:

أ- مدرسة المجاهدات العملية

انبثقت هذه المدرسة من حصيلة العمل التعبدية والزهدية، الذي كان يمارسه الزهاد والعباد في الربط والمساجد وأماكن الخلاء والكهوف والمغارات ويتميز صوفيتها بالالتزام بالقرآن والسنة وأخلاق السلف الصالح، والجنوح إلى أسلوب القيام والصيام والتهجد في العبادات، بالمساجد والرابطات والزوايا والمقابر والجبال، والتكشف في المأكل والملبس بغية تجريد النفس وتطهيرها من حب الدنيا وملذاتها، وهم متباينون في تكوينهم الفقهي والفكري، فمنهم الأميون(1)، ومنهم الفقهاء والمحدثون والعلماء في فن القراءات واللغة والآداب، الذين كانوا مطلعين على النظريات الصوفية ومستكفين في آن واحد عن الخوض في القضايا الصوفية الفلسفية(2)، وعلى المستوى الاجتماعي كان فيهم النشاط في الحقل الاجتماعي ومنهم أيضا المنقطعون الذين أثروا الخمول على العمل والكد والإنطواء والإقباض عن التواصل مع المجتمع.(3)

(1) من هؤلاء: أبو زكريا يحيى بن بوغان الصنهاجي تـ573هـ/1142م، وأبو عبد الله العربي تـ أواخر القرن 6هـ/12م ويخلق بن عبد يمشون والد ابن إسحاق التنسي من القرن 6هـ/12م، وأبو البيان واضح الشلبي في القرن 7هـ/131م. ابن الزيات: التشوف، ص 90؛ ابن مرزوق: المجموع، ورقة 37؛ المازوني: صلحاء وادي شلف، ورقة 50.

(2) الغبريني: المصدر السابق، ص 73 وما بعدها.

(3) عن هؤلاء النشاط أنظر. ابن الزيات: التشوف، ص 428؛ وفيما يخص المنقطعين. انظر الغبريني: المصدر السابق، ص 121، 134، 245.

ومن أعمدة هذه المدرسة الواسعة الانتشار في القرن 6هـ/12م، أبو محمد عبد الحق الاشبيلي تـ581هـ/1185م، ببجاية(1)، وعبد السلام التونسي تـ512هـ/1117م(2)، وقرينه أبو عمرو عثمان بن علي التلمساني تـ542هـ/1144م، بتلمسان.(3)

وفي القرن 7هـ/13م شهدت تطورا كبيرا من حيث أعداد صوفيتها الذين نزعوا إلى الكشف رغبة في إكتساب العلوم الدنية ومن روادها في هذه المرحلة أبي زكريا يحيى الزواوي تـ611هـ/1215م وتلاميذته(4)، وطائفة أخرى مثل أبي محمد عبد الكريم الأزدي المعروف بن يبيكي -توفي النصف الأول من القرن 7هـ/13م- وأبي الحسن علي بن أبي نصر فتح الله البجائي تـ652هـ/1254م في بجاية(5)، وأبي عبد الله بن الحجام تـ614هـ/1218م، وأبي يعقوب التفريسي بتلمسان(6)، وأبي البيان واضح الشلبي برهيو(7)، وغيرهم نُثبتُ أنواع مجاهداتهم وصفاتهم العلمية ونشاطهم السياسي والفكري وموطن نشاطهم وأدوارهم الاجتماعية المختلفة ضمن الجدولين التاليين:

- (1) من الذين أخذوا عن عبد الحق الاشبيلي وتأثروا بأرائه مروان بن عمار يحيى البجائي تـ610هـ/1213م وأبو يوسف بن محمد العلوي المالقي تـ أواخر القرن 6هـ/12م وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التبجيبي تـ610هـ/1214م الذي ألف بتلمسان كتاب المواعظ والرفائق . ابن الزبير: صلة الصلة، ص ص 7، 217 ؛ ابن الآبار: التكملة، ج2، ص 579.
- (2) عن تلامذة عبد السلام التونسي في رابطة بتلمسان . أنظر ابن الزيات: التشوف، ص 110.
- (3) نفسه، ص 140.
- (4) من كبار تلامذة أبي زكريا يحيى الزواوي، أبو النجم هلال بن يونس وأبو العباس أحمد المعافري وأبو محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الحسني . الغبريني: المصدر السابق، ص ص 169، 217، 265.
- (5) نفسه، ص 142، 189.
- (6) يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج1، ص ص 102، 107.
- (7) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 50.

جدول توضيحي يخص مدرسة المجاهدات العملية في القرن 6هـ/12م.

المصدر	منطقة التمرکز	النشاط الاجتماعي	النشاط الثقافي والفكري	الصفة العلمية	نوع المجاهدات	صوفية المجاهدات العملية
الغبريني: المصدر السابق، ص 73 ؛ ابن الأبار: التكملة، ج2، ص ص 579، 699. ؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 156.	بجاية	محاربة أهل البدع والخرافات.	مصنفاته في الوعظ والتذكير: «العاقبة في ذكر الموت»، «والصلاة والتجدد» «الزهد»	خطيب، إمام، محدث، فقيه	التقشف، ثلث الليل للقرأة وثلث للعبادة وثلث للنوم	أبو محمد عبد الحق الأشيبلي 581هـ/1158م.
المقري: المصدر السابق، ج1، ص 161؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 173.	تلمسان	الموعظة	كتاب «المواعظ والرفائق»	خطيب	/	أبو عبد الله بن عبد الرحمن التجيبي 540هـ/610م - 1145-1214م
ابن الزيات، المصدر السابق، ص 140.	تلمسان	/	/	/	القيام بختم القرآن كل ليلة.	أبو عمر عثمان بن علي التلمساني 542هـ/1144م.
ابن الزيات: المصدر السابق، ص 110؛ يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 125، ابن مريم: المصدر السابق، ص 122.	تلمسان	/	تأسيس الرابطة بمنطقة الراهبان أواخر القرن 5هـ/11م. التدريس	صوفي فقيه	القيام، الصيام، التقشف في الماكل (يقتات من الشعير واللحم السلاحف البرية، يرتدي كساء)	عبد السلام التونسي 512هـ/1117م
ابن الزيات: المصدر السابق، ص 123.	تلمسان	/	/	أمي	الصيام القيام، يقتات من لبن نأقيته.	أبو زكريا محي بن يوغان الصنهاجي 573هـ/1142م
ابن الزيات: المصدر السابق، ص 90.	تلمسان	/	الإقامة بجامع تلمسان الأعظم طول النهار	/	القيام والصيام، تلبس الخمار وجبة الصوف	أمنة بنت يفروسن توفت في النصف الأول من القرن 6هـ/12م
المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 117.	الشلف	تبرع الميراثية الفقراء والأيتام والأرامل	/	فقيه صوفي	زاهد متقشف	يعقوب بن أبي عبد الله محمد بن محيو الهواري
ابن الزيات: المصدر السابق، ص 280، يحيى ابن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 108.	تلمسان	/	تأسيس زاوية	صوفي فقيه كاتب للوثائق.	الزاهد في الدنيا مع الأخلاق الفاضلة	أبو الربيع سليمان الصنهاجي 579هـ/1183م.
الحنبلي: شذرات الذهب، ج6، ص 240؛ أبو المحاسن يوسف بن ثغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج11، المؤسسة المصرية العامة، للتأليف، مصر، بدون تاريخ، ص 131.	تلمسان	/	/	صوفي فقيه	زاهد على أخلاق فاضلة	أبو حجلة عبد الواحد التلمساني 56هـ/13م.
يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 119.	/	/	صاحب كرامات	/	الصيام والقيام يقتات الشعير	أبو إسحاق إبراهيم بن يسول الإشبيلي 512هـ/12م.
ابن الزيات: المصدر السابق، ص 446.	تلمسان	/	صاحب كرامات	صوفي فقيه	له قدم راسخة في العبادات.	أبو عبد الله محمد بن علي العمراني 56هـ/12م.

أبو عبد الله العربي تـ أواخر القرن 6هـ/12م.	الصيام والقيام العبادة.	أمي	من الصوفية السواح	يوزع على الفقراء ما يجود به أهل الدنيا عليه	بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 80.
أبو العباس أحمد الخرزاز. تـ 606هـ/1206م.	التقشف، لباسه المرفعة	أمي.	/	/	يتجنب الإقامة في العمران أو المرور بالمدين	ابن سعد: النجم الثاقب، ورقة 103؛ المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 283 وما بعدها.
يخلف بن عبد يمشون والد أبي إسحاق التنسي	منقطع	أمي	/	/		ابن مرزوق: المجموع، ورقة 37.
أبو عبد الله محمد بن علي السوفي 550هـ/ 600هـ. النصف الثاني من القرن 6هـ/12م.	الزهد القيام، الصيام	فقيه صوفي	/	مصلح، أصولي، أديب، إمام	ورجلان	الدرجيني: طبقات المشائخ، بالمغرب، ج2، ص 499.
أبو يحيى اليراسني تـ في النصف الثاني من القرن 6هـ.	الزاهد في الدنيا.	فقيه صوفي	/	/	ورجلان	نفسه، ج2، ص 502.

جدول يعكس تطور مدرسة المجاهدات العملية في القرن 7هـ/13م.

صوفية المجاهدات العملية	نوع المجاهدات	الصفة العلمية	النشاط الثقافي والفكري	النشاط الاجتماعي	منطقة التمركز	المصدر
أبو عبد الله محمد الحسين القلعي تـ 673هـ/1275م	زهد في الدنيا سخي الدمع.	شاعر أديب	تكوين المرددين، قصائد زهدية	/	بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 94، 98.
أبو زيد عبد الرحمن الفازازي تـ 627هـ/1211م.	الزهد في الدنيا	شاعر	قصائد زهدية نقد أهل البدع تكوين المريدن	/	تلمسان	أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ج1، تحقيق علي عمر، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2004، ص 260.
أبو طاهر اسماعيل التونسي تـ 608هـ/1211م.	الزهد في الدنيا.	/	التدريس	/	تلمسان	ابن الزيات: المصدر السابق، ص 406.
أبو الحسن بن النجارية، تـ بعد 681هـ/1283م.	الزهد في الدنيا	/	/	/	تلمسان	يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 118.
أبو زكريا يحيى الزواوي ، تـ 611هـ/1215م.	الصيام والقيام الزهد والانقطاع بحبل رجابية وجيل امسيون خارج بجاية للتعبد يفتات من اليقول المباحة وسمك البحر	صوفي فقيه، أصولي محدث	إبشائه أول زاوية بالمغرب الأوسط، خارج باب المرسى في بجاية. -تدريس الفقه والأصول والحديث وبالجامع الأعظم - تأليف المصنفات في هذه العلوم. -التركيز في دروسه. على الترهيب والتخويف. بجاية	-التكفل بالمعوزين والمشردن ورعايتهم في ظروف الأزمات. (الجفاف)	بجاية	ابن الزيات: المصدر السابق ، ص 428، وما بعدها. الغبريني: المصدر السابق، ص 135، وما بعدها؛ ابن الطواح: المصدر السابق، ص 89 ؛ مؤلف مجهول: مفاخر البربر، ص 167.
أبو النجم هلال بن يونس تـ في النصف الثاني من القرن 7هـ/13م.	- الاعتكاف بالمسجد الأعظم في بجاية القيام التعفف في المائل	صوفي فقيه	القراءة والتدريس بالجامع الأعظم	/	بجاية	نفسه، ص ص 169، 170.
أبو عبد الله أحمد المعافري تـ في النصف الثاني من القرن 7هـ/13م	/	صوفي فقيه	التدريس	/	بجاية	نفسه، ص 265.
أبو محمد عبد الكريم عبد الواحد الحسني، توفي في النصف الأول من القرن 7هـ/13م.	الزهد، القيام والصيام	صوفي فقيه ومحدث	تدريس مؤلفات شيخه أبي زكريا يحيى الزواوي.	/	بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 217 ؛ بدر الدين القرافي: توشيح الديباج وحلبة الابتهاج تحقيق: أحمد الشتيوي، ط1، دار الغرب الإسلامي، 1983، ص 156.
ابو تميم الواظ الوهراني، كان حيا سنة 704هـ/1307.	الزهد الصيام والقيام.	صوفي فقيه.	-التدريس بالجامع الأعظم -الوعظ والتذكير. -التركيز على أسلوب - الترهيب والتخويف.	/	بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 179، 180؛ محمد عبد الله بن زرقة: الرحلة القمرية في السيرة المحمدية، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 2597، ورقة 48.

أبو عبد الله محمد اللخمي، بن الحجاج، تـ 614هـ/1217م.	الصيام والقيام والتهدج.	صوفي فقيه النزوع الى الكشف.	الوعظ والتذكير بجامع تلمسان الأعظم. التخويف والتحذير. له كتاب حجة الحافظين ومحجة الواعظين.	/	تلمسان	يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 102.
أبو البيان واضح الشلفي كان حيا في العقد الثالث من القرن 7هـ/13م.	الصيام والقيام بقتات من بقول الفحوص ومباحث الأرض قاهرا لحاله لا يفطر إلا على رأس أربعين يوما	أمي	أسس زاوية برهيو، لها خدمها.	-يكشف الناس -ويبري ذوي العاهات. -الإيتار	رهيو بالشلف	المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة، 50، 51، 55، 76، 77؛ ابن سعد: النجم الثاقب، ورقة 337.
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الكبير (ق 7هـ/13م)	الزهد والعبادة	/	صاحب رباط متيجة (كان مركزا للنشاط الصوفي في القرن 7هـ/13م)	/	متيجة	الماجري: المصدر السابق، ج2، ص 315.
أبو عبد الله محمد بن عمر بن عبادة القلعي تـ 669هـ/1270م.	/	فقيه مؤرخ ومحدث.	تدريس الرقائق والفقه والحديث بالجامع الأعظم.	كان لسان حال المجتمع عند السلطة.	بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 93.
أبو عبد الله محمد بن الحسين التميمي القلعي تـ 673هـ/1275م.	زاهد في الدنيا	فقيه ونحوي ولغوي.	شعر الزهد	/	بجاية	نفسه، ص 94 وما بعدها.
أبو القاسم أحمد بن عجلان القيسي تـ 675هـ/1277م.	العبادة التقوى، والورع والإتزواء والخمول.	فقيه ومحدث وعالم في القرارات والعربية.	التدريس.	الإتقباض عن الناس	بجاية	نفسه، ص 116 وما بعدها.
أبو علي بن عبد المحسن الوجهاني الصواف تـ 690هـ/1291م.	الزهد في الدنيا والإقطاع للعبادة.	فقيه صوفي عالم.	الفتيا.	/	بجاية	نفسه، ص 180.
أبو عبد الله محمد بن صالح الكناني الشاطبي تـ 699هـ/1301م.	صالح مكاشف	فقيه وخطيب نحوي	الشعر الصوفي	/	بجاية	نفسه، ص 104.
أبو سليمان داود بن مظهر الوجهاني البجائي.	زاهد في الدنيا مقاصدا في لباسه ومشيه	فقيه أصولي مشارك في العربية	الفتيا	/	بجاية	نفسه، ص 225.
أبو الحسن الشهير بابن الزيات.	صالح متعبد	فقيه	مختص في تدريس كتب المذاهب التهذيب والتلقين الجلاب والرسالة	/	بجاية	نفسه، ص 178.
أبو إسحاق الطيار تـ في ق 7هـ/13م.	الصيام بالنهار والقيام بالليل	/	/	/	تلمسان	المقري: المصدر السابق، ج5، ص 210؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 57.
أو ناس بن عبد الصمد بن أورجيع توفي في النصف الأول من القرن 7هـ/13م.	/	/	/	/	تلمسان	ابن خلدون: العبر، ج6، ص 132.
أبو يعقوب العشاش توفي في القرن الثاني من القرن 7هـ/13م.	/	/	/	/	/	محمد بن يوسف الزياني: دليل الحريران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تقديم وتعليق المهدي البوعبدلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1978، ص 60.

أبو الحسن حبيب الله بن فتوح النفزي تـ 642هـ/1244م.	الزهد والإيقاع	فقيه	متنزه عن مقالة المتلبسين وشعوذة المشعوذين.	منقطع عن الناس يقصده الناس طلبا للدعاء	بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 121.
أبو محمد عبد الكريم بن يبكي توفي في النصف الأول من القرن 7هـ، 13م.	الإنقباض و الإنزواء	فقيه على المذهب الظاهري	صاحب رابطة داخل باب أميسون في بجاية - مرجع في الفتيا	/	بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 189.
أبو العباس أحمد بن عثمان بن عبد الجبار الملياني تـ 644هـ/1246م.	العبادة	فقيه مجتهد عالم بالعربية والأصول	/	/	بجاية	نفسه، ص 171.
أبو الحسن علي بن أبي نصر فتح الله البجائي تـ 652هـ/1254م	العبادة والنسك والصلاح	فقيه ومحدث	تأسيس رابطة خارج باب أميسون	/	بجاية	نفسه، ص 142.
أبو عثمان سعيد علي الأنصاري تـ 654هـ/1256م.	زاهد متعفف	فقيه صوفي	علم بالقراءات والعربية	الإنزواء وعدم مخالطة الناس	بجاية	نفسه، ص 245.
أبو عبد الله محمد التاونتي المعروف بابن الميلي تـ 590هـ/1193م.	الزهد في الدنيا	كاتب	/	/	تلمسان	ابن الزييات: المصدر السابق، ص ص 368، 369.
أبو علي عمر بن اللباس المعروف بالحبك تـ 613هـ/1216م.	التقشف (لباس المرقعة)		-تشكيل مجلس الحضرة -أتباعه من المريدين	/	تلمسان	ابن الزييات: المصدر السابق، ص ص 436، 437 ؛ يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 108؛ ابن القتقد: أسس الفقير، ص 104.
أبو يوسف يعقوب الزواوي تـ 690هـ/1291م	الإنقطاع للعبادة والإنزواء عن الناس.	فقيه صوفي	الفقه والأصول والعقائد، له مجلس درس بمدينة بجاية	الإنزواء عن الناس	تلكات نواحي بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 226.
أبو الحسن عبيد الله الأزدي تـ 691هـ/1292م.	زاهد منقطع	فقيه صوفي	الفقه	ثائر على الشعوذة والمشعوذين قبيرة يزار للتبرك.	بجاية	نفسه، ص ص 121، 122.
أبو الحسن علي بن محمد الزواوي البتورغي.	زاهد على أخلاق السلف الصالح منقطع.	فقيه	التدريس	كان الناس يعتقدون في كراماته.	بني بتورغ نواحي بجاية	نفسه، ص ص 133، 134.
أبو زكريا صقيل.	الزهد والإنقطاع.	/	/	الإنقباض والفرار من العامة	الإنقطاع في مساجد وقبور تلمسان	يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص ص 115، 116.
أبو زكريا يحيى بن ادغيبوس	منقطع	فقيه صوفي	/	الخلوة في بيته	تلمسان	نفسه، ج1، ص 122.
عبد الكافي ابن ونمو الريغي	زاهد	فقيه صوفي	فقيه مجتهد	/	ريغ	الدرجيني: المصدر السابق، ج1، ص 11.
ابراهيم بن عيسى المديوني	زاهد	فقيه مجتهد	/	/	مدبونة	نفسه، ج1، ص 11.

ب- المدرسة الغزالية

ويمثلها في المغرب الأوسط الصوفية الذين تبنا أطروحة الغزالي الجامعة بين الحقيقة والشريعة وهي تأتي في المرتبة الثانية، بعد مدرسة المجاهدات العملية من حيث أعداد صوفيتها، الذين وجدوا في الالتزام بالشريعة أكبر عامل ساعدهم على النشاط دون الخوف من وازع الفقهاء ويعود الفضل في ظهور أفكار هذه المدرسة إلى حضور كتاب أحياء علوم الدين في كل من قلعة بني حماد(1)، وتلمسان أوائل القرن السادس الهجري/12م وفي بجاية خلال النصف الثاني منه. وقد تزامن ذلك مع اشتطاط سلطة المرابطين في المغرب الأقصى والأندلس وراء متابعة الإحيائيين وتتبع الإحياء بالحرق، مما جعل البعض منهم يختار مدن المغرب الأوسط التابعة لحكم الحماديين مستقرًا آمنًا لهم.

ومن هؤلاء أبو الفضل بن النحوي 433-513هـ/1041-1119م، الذي نزل من فاس واستقر بقلعة بني حماد(2)، وأخذ يبيت فيها تعاليم الغزالي الصوفية، فقد استنتخ الإحياء في ثلاثين جزءاً(3)، وكلما حل شهر رمضان قرأ كل يوم جزءاً، بل إنه أخذ في تطبيق ذلك على نفسه متبعاً الخطوات التي طرحها الغزالي للوصول إلى الكشف، فكان يواظب على القيام والصيام حتى كان لا يشعر بمن حوله، نظراً لحضوره مع الحق وغيابه عن الخلق، فأصاب الكشف وظهرت كرامته وصار مجاب الدعوة(4)، ومن بين الذين أخذوا عنه تلميذه محمد بن علي بن جعفر بن الرمامة

(1) دخلت المصنفات الصوفية إلى قلعة بني حماد منذ أواخر القرن الخامس الهجري/11م، فقد حمل إليها أبو عبد الله بن محمد بن يحيى بن فرج الزهيري العبدري الأندلسي أحد تلامذة أبي علي الصوفي كتاب رياض المعلمين لأبي النعيم سنة 495هـ/1101م واستقر بها مدة عشرين سنة ثم انتقل إلى بجاية وتوفي بها سنة 540هـ/1154م ودفن بغار العابد . ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلوة، ج2، تحقيق عبد السلام الهراس، دار الفكر للطباعة والنشر ببيروت، 1995، ص 258.

(2) يذهب ابن عذاري المراكشي إلى القول بأن شروع المرابطين في حرق الإحياء كان سنة 507هـ/1114م . البيان المغرب، ج4، ص 59 ؛ بينما ركز ابن سعد على دور الفقهاء في دفع علي بن يوسف بن تاشفين 500-537هـ/1105-1142م، إلى حرق الإحياء بالأندلس ثم بمراكش وسائر بلاد المغرب منذ سنة 503هـ/1109م النجم الثاقب، ج1، ورقة 201، 202.

(3) ابن الزيات: التشوف، ص 96 ؛ حول وصف التميمي 603هـ/1206م لمكتبة أبي الفضل بن النحوي التي كان كتاب الأحياء من مصنفاتها الهامة . انظر المستفاد، القسم الثاني، ص 172.

(4) ابن الزيات: المصدر السابق، ص 97.

تـ567هـ/1171م(1)، الذي قام باختصار الإحياء وأبدى اهتماماً بمؤلفات الغزالي الأخرى(2)، وكلما قرأ على الطلبة الإحياء تتتابه حالة من الخشوع والبكاء.(3)

ولما كانت رقابة السلطة المرابطية بتلمسان خفيفة على الفقهاء والصوفية قياساً بشدتها في قرطبة ومراكش، سمح ذلك لإحياء علوم الدين أن يباع في سوق الكتب بتلمسان كغيره من المصنفات العلمية الأخرى(4)، مما أدى إلى انتشار أفكاره ومن الصوفية الذين بذلوا جهداً في التعريف بالأحياء وتحسيس الوسط التلمساني بأهمية أفكاره الصوفية عبد السلام التونسي تـ512هـ/1114م، الذي أرشد أبو عبد الله محمد محيو بن محيو الهواري إلى أفكار الغزالي فحفظ الإحياء واستنسخه.(5)

فضلاً على دور أبي عبد الله محمد بن سعادة الأشبيلي تـ565هـ/1198م(6)، الذي مكث بتلمسان بين 521هـ و 526هـ/1127م-1131م(7)، ناشرًا لمصنفات الغزالي التي كان تلقاها بمكة عن أبي الحسن بن عياش الغساني تلميذ أبي حامد الغزالي(8)، ومن بين الذين أخذوا عنه مؤلفات الغزالي، أبو إسحاق إبراهيم الهواري وأبو زكريا يحيى بن عصفور وأبو العباس بن المري وأبو العيش عبد الرحيم الخزرجي.(9)

- (1) يذكر أبو عبد الله التميمي تـ603هـ/1206م أن ابن الرمامة كان من الفقهاء البارعين ومن كبار الشيوخ نزيه النفس منقبضاً عن أبناء الدنيا لا يرى إلا في مسجده عند داره يقرأ الحديث ومنقطعاً في منزله. المستفاد، القسم الثاني، ص ص 171، 172.
- (2) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة، ج2، تحقيق الهراس، ص ص 676، 677.
- (3) التميمي: المستفاد، القسم الثاني، ص 172.
- (4) يذكر ابن الزيات أن أبا عبد الله محمد بن محيو الهواري وجد في سوق الكتب بتلمسان دلالاً يبيع في كتاب الأحياء فاشتراه منه بأربعة دراهم. المصدر السابق، ص 179.
- (5) نفسه، ص 179.
- (6) نهل أبو عبد الله محمد بن سعادة الأشبيلي 595هـ/1196م، التصوف بمرسية عن أبي علي الصوفي وفي أشبيلية عن أبي بكر بن العربي تلميذ أبي حامد الغزالي، ولما دخل المشرق سنة 520هـ/1131م وزار مكة احتك فيها بالصوفية من أصحاب كريمة المروزية، ولما عاد إلى مرسية سنة 526هـ/1131م، مال إلى التصوف السني الفلسفي. المقرئ: المصدر السابق، ج2، ص ص 158، 159.
- (7) نفسه، ج2، 159؛ حسب يحيى بن خلدون فإن أبا عبد الله محمد بن سعادة، بقي في تلمسان حتى سنة 600هـ/1203م. المصدر السابق، ج1، ص 129.
- (8) المقرئ: المصدر السابق، ج2، ص 158.
- (9) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص ص 103، 129.

وقد ظل هؤلاء الصوفية طيلة النصف الأول من القرن 6هـ/12م، يطبقون في صرامة أطروحة الغزالي وفق الخطوات التدريجية المعروضة في الأحياء، وهي المرحلة التي يمكن نعتها بمرحلة تقليد الأحياء، والتي تنتهي مع ظهور الجيل الثاني من الغزاليين الذين تحكّموا في محتوى الأحياء واستوعبوا نظرية الغزالي وكيفوها وفق طبيعة الحياة الدينية والثقافية والفكرية السائدة. فقد أخذ أبو الحسن المسيلي تـ أواخر القرن 6هـ/12م، في بجاية نفسه، بالمجاهدات فكان يقضي ليلة بالجامع الأعظم متعبداً، يخصص ثلثه الأخير للتهجد(1)، غير أن أكبر خدمة قدمها للمدرسة الغزالية كونه قام بتأليف كتاب «التفكير فيما تشتمل عليه السور والآيات من المبادئ والغايات». (2)

أحاط فيه بالفقه والتصوف. واقتفى فيه أثر الغزالي، حتى أنه لقب بابي حامد الصغير(3)، ويبدو أن فقهاء وصوفية بجاية استحسنوا أفكاره، لذلك أقبلوا على كتاب التفكير ينهلون منه ويتبادلونه بينهم غضون النصف الثاني من القرن السادس الهجري/12م، ورغم أننا لا نملك نسخة عن هذا المصنف المفقود لمعرفة محتواه مقارنة بالأحياء، إلا أن تراجع مكانة الأحياء أمام كتاب التفكير في بجاية حسب شهادة الغبريني تـ 704هـ/1304م توحى بأهميته ومستواه الرفيع.

أما معاصره أبو مدين شعيب تـ 594هـ/1198م، فرغم إعجابه الشديد بالأحياء، الذي كان قد تلقاه بفاس عن الصوفي أبي الحسن علي بن إسماعيل بن حزرهم(4) وكان يدرسه برابطة ابن الزيات ببجاية على الطلبة والمريدين، إلا أنه لم يكن غزالياً صرفاً لكونه أخذ من الأحياء ما يتلاءم وطريقته الصوفية التي نستعرضها فيما يلي:

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص ص 67، 131.

(2) نفسه، ص 67.

(3) نفسه، ص 67.

(4) ابن الزيات: المصدر السابق، ص 214 ؛ الغبريني: المصدر السابق، ص 56.

ج- المدرسة المدينية

هي المدرسة التي أخذ أبو مدين شعيب تـ594هـ/1198م(1)، جانبها العملي من مدرسة المجاهدات العملية المغربية(2)، واستوحى أفكارها الصوفية السنية من المدرسة المحاسبية(3)، وانتزع من المدرسة الغزالية(4)، فكرة النزوع إلي الكشف واكتساب العلوم اللدنية واستفاد من الأفكار الصوفية التجريدية الأندلسية، في اتجاهها الباطني(5)، ووحدة الوجود(6)، واستلهم فكرة تنظيم الطريقة وطقوسها عن أبي صالح عبد القادر الجيلاني تـ560هـ/1165م.(7)

(1) أصله من قطنية من أحواز اشبيلية خرج من الأندلس إلى المغرب هربا من رعي أغنام إخوته، طالبا للعلم ؛ ابن الزيات: التشوف، ص 319.

(2) تلقى أبو مدين شعيب تجربة تطهير النفس بواسطة المجاهدات عن كبار مدرسة التصوف العملي بالمغرب الأقصى وهم: أبو عبد الله الدقاق وأبو الحسن السلوي بفاس؛ وعن أبي يعزي يلنور بن عبد الرحمن الأيلاني تـ572هـ/1176م بجبال أيروجان بجنوب مكناسة ولبس خرقة التصوف على يده . ابن الزيات: المصدر السابق، ص 323 ؛ ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 27 ؛ يصف عبد السلام الغرميني تصوف أبي يعزى بأنه طريقة التصوف المبني على الكرامة وخرق العادة والمجاهدة وتصوف كل من أبي الحسن السلوي والدقاق بأنه طريق التصوف المتضمن للباس الخرقة وربط السند بالرجال الأوائل . المدرسة الصوفية المغربية في القرن السادس الهجري/12، ج2، أطروحة دكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، 1991-1992، ص 353.

(3) تلقي كتاب رعاية المحاسبي عن الصوفي أبي الحسن على بن إسماعيل بن حرزهم تـ559هـ/1193م بفاس. ابن الزيات، المصدر السابق، ص 323 ؛ أبو علي حسن بن أبي القاسم بن باديس: اللمحات الأنسية، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق ، الرباط، رقم 1641/د، ورقة 44، 49.

(4) نفسه، ورقة 49 ؛ تلقي أبو مدين إحياء الغزالي عن أبي الحسن على بن إسماعيل بن حرزهم عن عمه صالح بن حرزهم عن أبي حامد الغزالي، المهدي الفاسي: تحفة أهل الصديق بأسانيد الطريقة الجزولية والزروقية، دار الكتب التونسية، رقم 18247، ورقة 153 ؛ وعن ملازمه أبي مدين إحياء علوم الدين . أنظر محمد بن إدريس الراضي، المقالة المرومة، في الرحلة إلى تلمسان، وندرومة، الخزانة الحسنية، رقم 12236، ورقة 29.

(5) استفاد أبو مدين شعيب من الاتجاه الباطني في قضية الزهد في المواهب والعطايا الإلهية التي جاء بها ابن العريف في كتابه «محاسن المجالس» ولخصها في قوله:«الملتفت إلى الكرامة كعابد الأوثان، فإنه يصلح ليبرى» عيسى بن سلامة البسكري، لوامع الأسرار في منافع القرآن والأخبار، مخطوط دار الكتب التونسية، رقم 3888، ورقة 203.

(6) ويقول أبو مدين في هذا المضمار: «بي قل وعلى دل، فأنا الكل، إذا نظرت إلى نفسي لم أر إلا الله وإن نظرت إلى الله لم أر إلا نفسي» . ابن الطواح: المصدر السابق، ص 64.

(7) ابن باديس: اللمحات الأنسية، ورقة 49 ؛ محمد العربي أبو حامد: مرآة المحاسن، من أخبار الشيخ أبي=

ثم صهر أفكار هذه المدارس وطقوسها الصوفية في بوتقة فكرية وسلوكية واحدة، ضمنها في مكاتباته السننية إلى أصحابه بإفريقية(1)، وفي كتابه «أنس الوحيد ونزهة المريد»(2)، وعمل على نشرها من خلال نشاطه الصوفي بمدينة بجاية التي دخل إليها في عهد الخليفة الموحي يعقوب المنصور 595-680هـ/1184-1199م.

ومكث فيها مدرسا ومربيا وقطبا صوفيا مدة خمسة عشر سنة حتى رحيله منها سنة 594هـ/1198م إلى عباد تلمسان(3)، وخلالها قسم نشاطه إلى قسمين: نشاط نظري ويهدف إلى توسيع مدارك الطلبة والمريدين وإرشادهم إلى أصول طريفة الصوفية، ومنابع التصوف الأصلية وغرس أطروحة الشريعة والحقيقة فيهم، وقسم تطبيقي، يشرف فيه على مجاهداتهم وقد تمثل الجانب النظري في جعله من مسجد أبي زكريا يحيى الزواوي الكائن بحومة اللؤلؤة وبينه موضعين لتدريس الطلبة، الوعظ، والحديث والفقہ وتفسير القرآن والتصوف.

فكان يشرح للطلبة والمريدين محتوى «الرسالة القشيرية» وكتابي «إحياء علوم الدين» و«المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي»(4).

=المحاسن، تحقيق محمد حمزة الكتاني، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003، ص 263 ؛ حسب عبد السلام الغرميني فإن الطريقة القادرية تمثل التصوف المشرقي الممزوج بتبجيل آل البيت وأبو مدين أخذ عن الجيلالي هذه الفكرة منذ لقاتهما بجبل عرفات، المدرسة الصوفية المغربية، ج2، ص 253.

(1) حول جانب هذه المكاتبات السننية بين أبي مدين وصاحبه أبي علي بن عبد العزيز بن أبي بكر تـ612هـ/1225م ؛ ابن الطواح: المصدر السابق، ص 58، 61 ؛ ابن القنفذ: أنس الفير، ص 99.

(2) من القرائن الدالة على ذلك. تعبيره عن أفكار المدرسة المحاسبية بقوله: «بالمحاسبة يصل العبد إلى درجة المراقبة». أنس الوحيد ونزهة المريد: تحقيق خالد زهري، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ/2004م، ص 76، وعن اقتباسه من المدرسة الغزالية في مسائل عديدة مثل التوفيق بين الحقيقة والشريعة في قوله: «من اكتفى بالكلام في العلم دون الاتصاف بحقيقته ترندق وانقطع ومن اكتفى بالتعبد دون فقه خرج وابتعد ومن اكتفى بالفقه دون ورع افتقر وانخدع، ومن قام بما يجب عليه من الأحكام تخلص وارتفع». المصدر السابق، ص 87 ؛ وفي مسألة فراغ القلب عما سوى الله يقول: «علامة الإخلاص أن يغيب عنك الخلق في مشاهدة الحق»، المصدر السابق، ص 87 ؛ وفي بلوغ درجة الكشف واكتساب العلوم اللدنية يقول: «مقامي العبودية وعلوم من الألوهية، وصفتي مستمدة من الصفات الربانية، ملأت علومه سري وجهري». المصدر السابق ص 87.

(3) الغبريني: المصدر السابق، ص 60.

(4) حسب الغبريني: فإن أبا مدين كان يلقي دروسه بمسجدين ببجاية . المصدر السابق، ص 56، 58، 192

؛ ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 92.

أما الجانب التطبيقي فيشرف من خلاله على مجاهدات المريدين وأورادهم وأذكارهم وتسيحاتهم برابطة ابن الزيات (1)، وكل ذلك مقيد بالشريعة (2)، فضلا على الشروط التي كان يفرضها على المنتمين من المريدين إلى طريقته، تمثلت في أربعة شروط وهي: الزهد والعلم والتوكل واليقين (3). وتظهر عناصر التجديد الصوفي في تجربة أبي مدين كونه لم يفلد المدارس الصوفية المغربية والأندلسية والمشرقية، تقليداً صرفاً، بل أخذ منها ما يلائم تجربته وأضاف إليها مراعي الوسط الديني والاجتماعي والسياسي، لأن رجال التصوف لم يكونوا يشكلون جماعة مغلقة عن نفسها بعيدة عن كل ما يحيط بها على حد تعبير عبد العزيز لحمات (4)، لذلك ثار على شكليات المظهر الصوفي فرفض أن يكون معه ركوة وعصا في سياحته الروحية على عادة الصوفية السياحيين، وقال لما سئل عن ذلك: «ركوتي الذكر وعصاي التوحيد» (5)، واستعاض عن أسلوب التقشف والزهد السطحي القائم على التخلي من ملذات الدنيا وزينتها، بالملبس الفاخر والثياب الحسنة وتزين برائحة المسك والطيب حتى شبه حاله بحالة الملوك (6)، لأن الزهد في نظره «فضيلة وفريضة وقربى» (7)، كما وضع منهجا تربويا وصوفيا تناول فيه مميزات شيخ التربية، والطرق التي يتبعها في تربية مريديه، في قوله: «الشيخ من شهدت له ذاتك بالتقديم، وسرك بالاحترام والتعظيم والشيخ من جمعك بحضوره وحفظك في مغيبه ... وهذبك بأخلاقه، وأدبك بإطرافه، وأنار باطنك بإشراقه» (8). وجمع بين الفقه والتصوف حتى لا ينحرف إلى البدع. أما فيما يخص طرق التربية فعليه أن لا يكلف تلاميذه بالأوراد التي لا يعلمها وأن يتغاضى عن أخطائهم ويسامحهم في ذلك (9).

(1) نفسه، ص 37.

(2) وضح أبو مدين مقاصد الاجتماع للذكر والتسبيح في قوله: (الكامل)

لا تحسبوا الزمر الحرام مرادنا
مزارنا التسبيح والإذكار
نعم الحبيب الواحد القهار . المقري: المصدر السابق،
وشرابنا من لطفه وغناؤنا

ج7، ص 143.

(3) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 18.

(4) التصوف المغربي في القرن السادس الهجري، ص 223.

(5) التميمي: المصدر السابق، القسم الثاني، ص 42.

(6) ابن الطواح: المصدر السابق، ص 53 ؛ ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 94.

(7) أبو مدين: أنس الوحيد، ص 81.

(8) نفسه، ص ص 87، 88.

(9) مؤلف مجهول: النتيجة في تلخيص الكرامات في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلالي، مخطوط ضمن مجموع دار الكتب التونسية، رقم 9264، ورقة 93 ؛

وزاد من ثقل طريقة أبي مدين في ساحة التصوف التزامها بالتصوف والسنة وتثبيت أبي مدين بالمذهب المالكي وحرصه على الفرائض بقوله: «من ضيع الفرائض فقد ضيع نفسه»(1)، فضلا على منزلة كراماته عند المجتمع واعتقادهم فيه(2)، ورغم زهده في المواهب والكرامات إلا أنه كان يوظفها في حل المشاكل التي يتعرض لها الناس، وكل ذلك شكل الإطار الفكري والتنظيمي لطريقته، جذبت إليها المريدين الصوفية من المغرب الأوسط وإفريقية والمغرب الأقصى والأندلس والمشرق، لذلك لا غرابة أن صارت الطريقة المدينية قبل حلول القرن 8هـ/14م من أكبر التنظيمات الصوفية بالمغرب الأوسط. يعكسه انتشار أتباعها بالمدن والبوادي كما تبينه هذه العينة من المنتمين إلى الطريقة المدينية بالمغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م.

المصدر	إسهاماتهم	منطقة النشاط	الصوفية أتباع الطريقة المدينية
ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 36.	نشر طقوس الطريقة المدينية	بجاية	أبو علي حسن بن محمد الغافقي
المقري: المصدر السابق، ج5، ص 205.	نشر طقوس الطريقة المدينية	بجاية - تلمسان	بلال بن عبد الله الحبشي ت590هـ/1194م
نفسه، ص ص 204، 205	الاشتغال بالمجاهدات	تلمسان	عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي المقري - توفي بعد 594هـ/1198م
الغبريني: المصدر السابق، ص 192.	الإقامة برابطة ابن الزيات	بجاية	أبو عبد الله محمد بن علي الصنهاجي القلعي ت628هـ/1230م
ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 37.	نشر طقوس الطريقة المدينية	بجاية	محمد ابراهيم النصاري
نفسه، ص 37.	نشر طقوس الطريقة المدينية	بجاية	أبو علي منصور الملياني
ابن الطواح: المصدر السابق، ص 55.	التعبد برابطة رأس الحمراء - ساحل بونة - مكاتبة أبي مدين - المكاتبات السنوية -	بونة	أبو مروان الفحصيلي
ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 40.	تدريس الطلبة وتربية المريدين	جبال الشلف	أبو مسعود عريف
المقري: المصدر السابق، ج5، ص 242.	تبني الطريقة المدينية	تلمسان	محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي ت6هـ/12م
ابن مرزوق: المجموع، ورقة 5	-تقليد الطريقة المدينية -تكوين قاعدة صلبة للمدينية بتلمسان يمثلها عدد لا يستهان به من الصوفية.	تلمسان	عبد الله بن أبي بكر بن مرزوق ت681هـ/1282م

(1) أبو مدين: أنس الوحيد، ص 77 ؛ ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 18.

(2) من القرائن انه كان لأبي مدين جماعة من الجن في صورة الآدميين كان يسلطهم على الظلمة بالبوادي، وكان الضعفاء ينتصفون بهم وببركاتهم، ابن الطواح: المصدر السابق، ص 64 ؛ حول توظيف أبي مدين الكرامة في حل القضايا الاجتماعية. أنظر الغبريني: المصدر السابق، ص 59.

ومع هؤلاء تم تأسيس الزوايا التابعة للطريقة المدينية(1)، والعناية بتداول لباس الخرقة الذي يمثل الالتزام والعهد(2)، والحرص على التموّج في مسلسل سند الطريقة المنتهي عند الجنيد إلى النبي (ص) وآل بيته(3)، ومنه أخذ التصوف الممزوج بتبجيل آل البيت يشق طريقه نحو النمو، ليبلغ أقصاها في القرن 9هـ/15م ممثلاً في ظهور نمط «الشرفاء الصوفية» كما سيأتي بيانه لاحقاً، ولم تؤثر المدينية في مسألة ارتباط الشرف بالتصوف فحسب، بل إن الأخذ وقع من أفكارها وحسبنا من الأدلة أن أبا الحسن الشاذلي تـ556هـ/1266م أخذ عنها العديد من الأفكار أبرزها الجانب المتعلق بالزهد في المأكل والملبس والمشرب والمركب وفي مسألتي الشكر(4)، وإسقاط التدبير مع الله التي تعد أساس الفكر الصوفي عند الشاذلية.(5)

لذلك لا غرابة أن ظل الفكر الصوفي المديني وطريقته منهل استقى منه الصوفية في القرنين 6 و7هـ/12 و13م أفكارهم الصوفية وطقوسهم التعبديّة، وقد زاد من ذبوع أفكار هذه الطريقة بعد ذلك في القرنين الثامن والتاسع الهجريين عاملين مهمين هما: أولاً: تغلغلها داخل بيوتات التصوف والصالح مما ساعد على إستمرارها، وثانياً جاذبية ضريح أبي مدين ومدرسته ومسجده بعباد تلمسان، مما جعلها دائمة الحضور بساحة التصوف حتى القرن 9هـ/15م كما سنعالجه في موضعه.

د- مدرسة التصوف الفلسفي الأندلسي

ويمثلها في المغرب الأوسط الصوفية الذين انصرفوا إلى العناية بكشف الحجاب والمدارك التي وراءه(6)، رغبة في كشف أسرار الملكوت وإظهار حقائق الموجودات بواسطة العقل والمجاهدات النفسية -كما سبق ذكره- وأغلبهم أندلسيون نزلوا إلى بجاية وتلمسان منذ العقد الرابع من القرن 6هـ/12م، واتخذوهما قاعدتين للتصوف الفلسفي المنبثق في أصله من أفكار محمد بن مسرة تـ318هـ/930م ذات الأصول الغنوصية والإشراقية والأفلاطونية المحدثة(7)، المرفولة في رداء التصوف الإسلامي، والتي وردت إلى بجاية وتلمسان ممثلة في الأفكار الباطنية والإشراقية ووحدة

(1) ابن القنفذ، أنس الفقير، ص 40.

(2) يستفاد من أسانيد عديدة أن بلالاً عبد الله الحبشي تـ590هـ/1194م الذي لازم أبا مدين خمسة عشرة سنة قد لبس خرقة الطريقة المدينية لمجموعة من صوفية تلمسان . المقرئ: المصدر السابق، ج5، ص 205، 242.

(3) ابن القنفذ: الوافيات، ص 364، 365.

(4) يظهر ذلك في قول أبي مدين: «من لم يغفل عن ذكرك، فلا تغفل عن ذكره». أنس الوحيد، ص 79.

(5) يقول أبو مدين في مسألة التدبير والاختيار: «من ترك التدبير والاختيار طاب عيشه». أنس الوحيد، ص 84.

(6) ابن خلدون: المقدمة، ص 296.

(7) محمد المغراوي: العلماء والصالحاء، ص 334.

الوجود والوحدة المطلقة نعرضها كالتالي:

- الباطنية

وهم الذين اقتبسوا عن الغزالي طريقته في الوصول إلى الكشف بواسطة المجاهدات ومالوا إلى العلوم الباطنية ونزعوا إلى معرفة الله بكل ما في النفس من قوة وعاطفة وخيال ويسمون هذا بالوصول(1)، وهو في رأيهم المثل الأعلى للمعرفة الإلهية، وزهدوا في كل شيء بما في ذلك منازل الصوفية والمواهب والعطايا الإلهية والكرامات وكل ما يمن به الله تعالى على النفس الإنسانية ما عدا الله.(2)

ويعود الفضل في بلورة هذه الأفكار الصوفية إلى أبي العباس أحمد بن العريف الصنهاجي تـ536هـ/1141م شيخ المريية بالأندلس الذي بث تلامذته في شرق الأندلس لنشر مذهبه الصوفي(3)، غير أن فقهاء دولة المرابطين نبهوا الأمير علياً بن يوسف 500-537هـ/1106-1143م إلى خطورة حركته، فتم استدعاؤه إلى مراکش رفقة تلميذه عبد الرحمن أبي الرجال وتم اغتيالهما سنة 536هـ/1142م(4)، مما جعل تلاميذ هذا الاتجاه يتخذون مواقف متباينة، أبرزها نزول ثلاثة منهم إلى المغرب الأوسط، اثنين منهما إلى بجاية وهما أبو بكر محمد بن الحسين الميورقي تلميذ ابن العريف(5)، وأبو محمد عبد الحق الاشبيلي المعروف بابن الخراط تـ582هـ/1186م من أبرز المقربين لابن برجان(6)، حيث أقام الميورقي مدرسا لمذهبه الصوفي

(1) يعني الوصول، فناء العبد بأوصافه في أوصاف الحق، وهو التحقق بأسمائه تعالى المعبر عنه بإحصاء الأسماء. عبد الرزاق الكاشاني: المصدر السابق، ص 73،

(2) بعث ابن العريف رسالة إلى تلميذه أبي الحسن بن غالب، يجسد فيها أطروحته في الزهد في المواهب والعطايا الإلهية والكرامات بقوله: «لا تكذب بها ولا تعمل عليها، فإن العمل على الكتاب والسنة هو الهداية». ابن عباد الرندي: الرسائل الصغرى، تحقيق بولس نويبا (من الملحق رقم خمسة الرسالة الرابعة)، دار الشروق، بيروت، 1974، ص 220.

(3) من مظاهر هذا النشاط أن ابن العريف كان يبعث برسائله التنظيمية إلى المريدين ويستعمل كبار تلامذته كوسطاء بينه وبين المريدين مثل تلميذه أبي الحسن بن طالب الذي كان يقوم بدور التواصل بين شيخه ابن العريف والمريدين بقرطبة. أحمد بن محمد بن العريف: مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة، تحقيق عصمت دنش، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993، ص 111 وما بعدها.

(4) المقرئ: المصدر السابق، ج2، ص 155.

(5) نفسه، ص 155.

(6) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة، ج3، تحقيق الهراس، ص 120.

سنة 537هـ/1143م(1)، بينما انعطف عبد الحق الاشبيلي إلى التصوف العملي -كما سبق ذكره- عقب التجربة القاسية التي تعرض لها الاتجاه الباطني، ويعد ذلك من جملة التحولات التي عرفها هذا الاتجاه خصوصاً وأن أبا القاسم أحمد بن قسي تـ546هـ/1151م. ممثل هذا الاتجاه بحصن أرتلة نواحي إشبيلية، قد أعلن ثورة المريدين على المرابطين 538-542هـ / 1143-1147م(2)، والتي اعتبرت في نظر الباحثين مغامرة سياسية أضرت بالتصوف الفلسفي الأندلسي.(3)

أما الثالث فهو إسحاق إبراهيم بن يوسف الحمزي تـ569هـ/1173م الشهير بابن قرقول تلميذ ابن العريف(4)، نزل بتلمسان من المرية في النصف الثاني من القرن 6هـ/12م(5)، واحتك بكبار صوفيتها منهم ابن غزلون أحد كبار صوفية المجاهدات(6)، ويبدو أن تلمسان قد شهدت العرفانية قبل نزول ابن قرقول بها، حيث أشار يحيى بن خلدون إلى أن الصوفي أبا عبد الله محمدًا بن عيسى كان من العرفانيين القدماء في مدينة تلمسان(7)، ومن هذه القرائن يتضح حضور مدرسة المرية للتصوف الباطني -العرفاني- في بجاية وتلمسان وهيمنة صوفيتها على ساحة التصوف العرفاني حتى نهاية القرن 6هـ/12م.

ولم يكن الأندلس الرافد الوحيد الذي وصلت منه العرفانية إلى بجاية، التي شهدت أيضا غضون النصف الأول من القرن 7هـ/13م وصول ثلاثة من العرفانيين إليها، اثنين من المشرق وهما: أبو محمد عبد الله الشامي الذي كان له مجلس يحضره مجموعة من الطلاب ينهلون من اتجاهه الباطني، ويستخدم الحجج العقلية في إثبات صور الله وكشف أسرارها، ومن فرط استخدامه للعقل شبه الغبريني منهجه بمنهج الملاحدة(8)، أما الثاني فهو تقي الدين الموصللي، الذي كان يواصل في

(1) يقول ابن الأبار: «وصار آخر إلى بجاية هارباً من صاحب المغرب حينئذ بعد أن حمل إليه هو وأبو العباس بن العريف وأبو الحكم بن بركان وحدث هناك، وسمِع منه في سنة 537هـ/1142م». المصدر السابق، ج1، تحقيق الهراس، ص 359.

(2) ابن خلدون: العبر، ج6، ص ص 486، 487؛ رغم أن ابن القسي ينحدر من الاتجاه الباطني إلا أنه مال إلى وحدة الوجود، أنظر كتابه. خلغ النعلين واقتباس النور من موضع القدمين، تحقيق محمد الأمراني، ط1، أسفي، 1997، ص481 (3) يرى محمد المغراوي أن ثورة أبي القاسم أحمد بن قسي قد أدت إلى تهميش الاتجاه الباطني بشرق الأندلس وغربه. العلماء والصلحاء، ص 396.

(4) ابن الأبار: التكملة، ج1، تحقيق الهراس، ص 131.

(5) أبو القاسم الحفناوي: المصدر السابق، ص260 وما بعدها.

(6) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 127.

(7) نفسه، ج1، ص 117.

(8) الغبريني: المصدر السابق، ص 177.

مجاهداته أربعين يوماً دون أكل وشرب وينزع منزع الباطنية للوصول إلى الكشف لذلك وصفه معاصره، أبو الحسن على الحرالي بأنه أحد أساطين الحكمة(1)، ويعد هذا الحضور المشرقي الظاهرة الصوفية الفريدة فقد اعتدنا على أن يكون الحضور الصوفي المشرقي بالمغرب الأوسط بواسطة المصنفات الصوفية التي كانت تنوب عن أصحابها، فضلاً على حضور أبي عبد الله الهسكوري من المغرب فقد كان هو الآخر من أهل العرفان على حد وصف الغبريني وعبادته في فكره حتى أنه كان يؤدي أوراده في مضطجعة ويقوم للصلاة دون تجديد الطهارة(2)، ويبدو أن الطابع النخبوي لهذا الاتجاه جعل أسماء العرفانيين البجائيين غير معروفة، فلم نعث سوى، على ذكر الغبريني لأبي إسحاق إبراهيم بن الخطيب البجائي الذي أشاد بهذا الاتجاه الصوفي بقوله: (الكامل)

رَوْضُ الْمَعَارِفِ حَضْرَةُ الْعُرُقَاءِ وَجَنَى التَّفَكُّرِ جَنَةُ الْعُقَلَاءِ. (3)

- الإشرافيون -

تسربت نظرية الإشراق الصوفي من الأندلس إلى المغرب الأوسط، عند نزول الصوفي أبي الحسن على الحرالي تـ638هـ/ 1239م إلى بجاية في أوائل القرن 7هـ/ 13م(4)، حاملاً إليها أطروحته في الإشراق الصوفي، والمستوحات أصلاً من نظرية ابن سينا تـ428هـ/ 1037م، وشهاب الدين بن حسين السهرودي تـ580هـ/ 1183م(5)، فقد قلده ابن سينا في المراحل والمراتب التي يقطعها السالك للوصول إلى شروق الأنوار الإلهية عليه ممثلة في تلطيف السر -الأوقات الوجدانية- (6)، ومرحلة السكينة ومرحلة

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص ص 166، 167.

(2) نفسه، ص 173.

(3) نفسه، ص 201.

(4) كان وصوله إلى بجاية بعد سنة 611هـ/ 1214م . الغبريني: المصدر السابق، ص 151.

(5) يرى الحرالي أن الوصول إلى مرتبة مشاهده الله والإطلاع على أسرارهِ، والانتفاع بملذاته وعلومه اللدنية لا يتم التوصل إليها بواسطة العقل وإنما بالمجاهدات وأنواع الرياضة الشاقة في قوله: (الرمل)

كلما رمت بذاتي وصلته صار لي العقل مع العلم نُجْمٌ . الغبريني: المصدر السابق،

ص ص 156، 157.

(6) وصف الحرالي مرحلة تلطيف السر التي تشرق فيها خلصات من الأنوار الإلهية على النفس بقوله: (الطويل)

ومست يدانا جوهرراً ركبوت نفوس لنا لما صفت فتجوهرنا

فما السرُّ ما المعني وما الشمس قل لنا وما غاية البحر الذي عنه عبرنا. الغبريني:

المصدر السابق، ص 156.

النيل ثم الوصول(1)، وهي مرحلة غيبة النفس(2)، وأخذ عن السهروردي فكرة أصل الموجودات المادية والروحية في العالم بما فيها العقول المختلفة والتي ردها السهروردي إلى نور الله الذي هو الإشراق.(3)

لكن الحرالي لم يقتصر على فكرة الإشراق، بل طرق كذلك علم أسرار الحروف(4)، ونحي منحى القائلين بوحدة الوجود(5)، الأمر الذي يبين تأثير مدرسة ابن مسرة في توجهاته الصوفية وهذا ما عناه ابن الطواح بقوله: «كان ... محصلا لأنواع العلوم الظاهرة والباطنة»(6)، ولنشر أفكاره المتنوعة في العلوم الباطنية ببجاية كان يقوم بمزاولة التدريس والتربية بالجامع الأعظم أين كان الطلبة البجائيون يحضرون مجلسه(7)، وبهذا النشاط وفق في تشكيل نخبة من الصوفية الاشرافيين هم: أبو

(1) مرحلة السكينة هي المرتبة التي يزيد فيها شروق الأنوار الإلهية، ويحصل فيها للنفس ملكة مشاهدة الأنوار العليا لتعبر بعدها النفس إلى مرحلة النيل والتي تصبح فيها ذات الصوفي مرآة عاكسة للألوهية، فيكون حين مشاهدته لذاته مشاهدا لله وهذا هو حال الوصول أو الوحدة التامة . أبو الريان: المصدر السابق، ص 331 ؛ وصف الحرالي هذه المرحلة في قوله: (الطويل)

حللنا وجودا اسمه عندنا الفضا يضيق بنا وسعا ونحن فما ضقتنا

تركنا البحار الزاخرات وراعنا فمن أين يدرى الناس أين توجهنا . الغبريني: المصدر

السابق، ص 156 .

(2) وهي المرحلة التي يشاهد فيها الله فيرى بعين الألوهية ويسمع بسمعها ويفعل بقدرتها وقد وصفها بقوله:(الرمل)

فترى النفس عن عالمها باختباء ليس تدنيه الهمم

ليس يدرى من أنا إلا أنا ها هنا الفهم عن العقل إنبهم . الغبريني: المصدر

السابق، ص 157 .

(3) يقول الحرالي في أصل الموجودات المادية والروحية والعقول: (الرمل)

أشرفت أنفسنا من نوره فوجود الكل عن فيض الكرم . الغبريني: المصدر

السابق، ص 156 .

(4) ابن الطواح: المصدر السابق، ص 84 ؛ ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (طوائف

الفقراء والصوفية) السفر الثامن، تحقيق سام محمد بارود، إصدار المجمع الثقافي أبو ضبي، الإمارات،

1421هـ/2001م، ص 337 .

(5) وصف الحرالي ذلك بقوله: (الطويل)

حللنا وجودا اسمه عندنا الفضا يضيق بنا وسعا ونحن فما ضقتنا . الغبريني: المصدر

السابق، ص 156 .

(6) نفسه، ص 83 .

(7) نفسه، ص 157 .

الفضل القرطبي تـ662هـ/1263م وأبو الحسن بن علي بن عمر الملياني المعروف بابن أساطير تـ670هـ/1271م وأبو محمد عبد الحق بن الربيع الأنصاري تـ675هـ/1276م وأبو زكريا بن محجوبة القرشي السطيفي تـ667هـ/1278م وأبو عبد الله محمد القصري وأبو عبد الله السلواوي والأديب أبو عبد الله التجيبي(1)، وقد اهتم هؤلاء بنشر التصوف الإشرافي في بجاية غضون النصف الثاني من القرن 7هـ/13م، عقب رحيل شيخهم الحرالي إلى المشرق.(2)

ويبدو أنهم صاروا يشكلون مع طلبتهم حضوراً قويا في الحياة الدينية يدل على ذلك استنثارهم بمسجد خاص بهم، عرف بمسجد النطاعين، ويبدو من كنهه أن العامة كانت غير راضية على سلوك وأفكار هؤلاء الإشرافيين الأمر الذي يفسر الطابع النخبوي الذي تميز به هذا الاتجاه، وقد علل أبو زكريا بن محجوبة القرشي السطيفي، انحصار أفكار قرينه أبي الفضل القرطبي في قلة من الطلبة إلى افتقار عامة البجائيين إلى بصيرة وسريرة يعقلون بها أفكار القرطبي وكراماته(3)، وهذا جدول توضيحي عن نشاط هؤلاء الصوفية الإشرافيين:

المصدر	تلامذته	نشاطهم الإشرافي	الصوفية الإشرافيين -تلامذة الحرالي-
الغبريني: المصدر السابق، ص ص 161-162.	أبو زكريا بن يحيى الكماد ومعاوية الزواوي وأبي محمد بن عبد الله بن معطي التدلسي	-الإقرار بالمراتب التي أقرها الحرالي لبلوغ درجة المشاهدة. -التميز عن شيخه في مسألة المشاهدة لأن المشاهدة الواضحة في رأيه تكون أثناء الموت -اعتبار الموت واسطة تصل الجيب بالمجرب والمعرفة التي تلقتها النفس أثناء شروق الأنوار الإلهية عليها في الحياة الدنيا تنقلب في الآخرة إلى مشاهدة -تأسيسه لزواوية يقيم فيها مع خواص أصحابه -قيامه بالسياحة الروحية خارج بجاية رفقة تلامذته.	أبو الفضل القرطبي تـ662هـ/1263م
نفسه، ص 199.	خواص من الأصحاب	تلقين أصحابه كتاب الإشارات لابن سينا	أبو الحسن بن علي بن عمر الملياني - ابن أساطير تـ670هـ/1271م
نفسه، ص ص 87، 88.	نخبة من الطلبة	تلقين الطلبة مراتب الوصول إلى مشاهدة الله وتأليفه قصيدة من خمسمئة بيت تناول فيها مراتب المجاهدات التي تقطعها النفس للوصول إلى المشاهدة	أبو محمد عبد الحق بن الربيع الأنصاري تـ675هـ/1276م
نفسه، ص 120.	/	تأليف أشعار في التصوف الإشرافي وكتاب شرح فيه أسماء الله الحسنى	أبو زكريا يحيى بن محجوبة القرشي السطيفي
نفسه، ص ص 170، 171.	/	له مجلس درس يحضره جماعة من الطلبة يشرف على تربيتهم ويكاشفهم بأحوالهم	أبو عبد الله محمد القصري

وزاد في دعم هذا الاتجاه وحضوره في بجاية خلال النصف الثاني من القرن 7هـ/13م أن استقر بها، أبو العباس أحمد بن خالد المالقي، أحد أقطاب التصوف الإشرافي الأندلسي وأخذ ينشر بين الطلبة كتاب الإشارات لابن سينا ومن اللذين أخذوا عنه أصحاب أبي العباس أحمد الغبريني

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص 87 وما بعدها.

(2) نفسه، ص 154.

(3) نفسه، ص ص 161، 164.

تـ704هـ/1207م(1)، لذلك فلا عجب أن استمر حضور هذا الاتجاه في بجاية خلال القرن 8هـ/14م كما سيأتي معنا لاحقاً في هذا البحث.

- الوحدة المطلقة

اقترن ظهور اتجاه الوحدة المطلقة في المغرب الأوسط بنزول أبي عبد الله الشوذى الحلوى (تـ أوائل القرن 7هـ/13م) من مرسية إلى تلمسان قبيل نهاية المئة السادسة للهجرة أوفى أوائل القرن 7هـ/13م(2)، واستقر فيها ممارساً لتجربته في الوحدة المطلقة التي أضفى عليها إلى جانب ذلك، الزهد في كل شيء وإثارة الخمول والتستر والتمثيل ومؤانسة الكبار والصغار، فكان يطلع الكبار على كراماته ويقرب لهم الفهم بطريقة التشبيه والتمثيل، ويظهر للصغار في شوارع تلمسان بزى المجانين مستتراً في هيئة بائع الحلوى، فكانوا ينقرون له، فيدور ويشطح مردداً مقاطع في المحبة(3) وإذا كان التراث الصوفي للشوذى يعد ضائعاً فإن ثلاثة أبيات من شعره التي تداولتها المصادر تجلى مذهبه في الوحدة المطلقة. والتي قال فيها: (الوافر)

إذا نطق الوجود أصاخ قومٌ بأذن إلى نطق الوجود
وذاك النطق ليس به انعجام ولكن دقَّ عن فهم البليد
فكن فطنًا تنادى من قريب ولا تك من ينادى من بعيدٍ.(4)

ومعنى هذه الأبيات أن الله إذا ما صار للعبد سمعاً وبصراً، يسمع به ويبصر به أصاخ إلى الأحوال واجتلى المعاني، فيرى من غير مبصر ويسمع من غير ناطق(5)، ومن بين الذين تلقوا الشوذية عن الحلوى في تلمسان(6)، إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق المعروف بابن المرأة تـ610هـ/1214م الذي كان بنزوى صحبة شيخه الحلوى ويتعبدان في كهف خارج باب كوشطة في محيط تلمسان(7)، ولما توفى الحلوى تزعم ابن الدهاق نشر الشوذية، فأخذها عنه أبو عثمان سعيد بن

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص 100.

(2) يري يحيى بن خلدون أن نزول الحلوى بتلمسان كان أواخر حكم دولة الموحدين في الأندلس . المصدر السابق، ج 1، ص 128.

(3) نفسه، ج 1، ص ص 127، 128.

(4) نفسه، ج 1، ص 128.

(5) المقرئ: المصدر السابق، ج 5، ص 260.

(6) كان للحلوى نشاط علمي بمسجد كائن بعين كسور، خارج باب الترميدني شمال مدينة تلمسان يدرس فيه . ابن مريم: المصدر السابق، ص 69.

(7) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج 1، ص 198.

عبد الله المعروف بالجمل الذي دخل بجاية خلال النصف الأول من القرن السابع الهجري ولقنها بدوره لطلبتها(1)، ويعزى طابع التستر والتخفي الذي اعتمده صوفيه الشاذلية إلى خوفهم من سلطة الموحدين وفقهائها فقد اعتبرت الشاذلية العلوم الشرعية غير الصحيحة في ذاتها وهو تورط صريح في شؤون السياسة(2)، كما أن عدم وضوحهم في تفسير المتشابه من الشريعة كالروح والملك والوحي والعرش والكرسي وأمثالها جعل نشاطهم محل شبهة لقول ابن خلدون: «وربما يتضمن أفعالاً منكراً ومذاهب مبتدعة»(3)، خصوصاً وأن ذلك توافق مع إعلان الموحدين في عهد الخليفة المأمون 624-630هـ/1224-1233م، ترك الجدل والابتعاد عن علم الكلام والفلسفة حفاظاً على وحدة الدولة(4)، ورغم ذلك فقد تجاوزت الشاذلية بسريتها جغرافيا المغرب الأوسط إلى إفريقية، يعكس ذلك إرسال الحلوى تلميذه ابن دهاق إلى مدينة تونس ليتلقى أصول الشاذلية عن أحد تلامذته هناك لم يفصح يحيى بن خلدون عن اسمه.(5)

ولم تختف الشاذلية بتلمسان بعد وفاة الحلوى ورحيل تلميذه ابن دهاق إلى مالقة ثم وفاته بمرسية سنة 610هـ/1214م(6)، وإنما استمرت في الوسط الصوفي التلمساني شفيعنا في ذلك. تبنى الصوفي أبي عبد الله محمد بن خميس التلمساني تـ708هـ/1309م لأفكارها الصوفية، ولا نبالغ إذا ما اعتبرنا أن قمة الأفكار الشاذلية قد ظهرت مع ابن خميس، نظراً لرصيده الوافر في الإمام بالمعارف والفلسفات القديمة(7)، وخوضه لتجارب صوفية عديدة كتجربة الاتصال بعالم الشهادة بواسطة التأمل العقلي على طريقة الفارابي تـ339هـ/950م وتجربته في تلقي الأنوار الإلهية على

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص 198.

(2) المقرئ: المصدر السابق، ج5، هامش ص 261.

(3) شفاء السائل، ص 52 ؛ يقول لسان الدين بن الخطيب معلقاً على الشاذلية: «ارتكبت هذه الطائفة ... الشاذلية ... مرتكبا من القول بالوحدة المطلقة وهامو به وموهوا ورمزوا واحتقروا الناس من أجله وتقريره على سبيل الإطالة لا فائدة فيه». روضة التعريف، ص 425.

(4) فيلالي: تلمسان، ج2، ص 375.

(5) المصدر السابق، ج1، ص 128.

(6) يعكس ذلك قوله: (الكامل)

بلغت بهرمس غاية ما نالها

أحد ناء لها لبعده منالها

وعدت على سقراط سورة كأسها

فهريق مافي الدن من جريالها . المقرئ: المصدر

السابق، ج5، ص ص 359، 369.

(7) نفسه، ج5، ص 359.

طريقة السهروردي عبر عنها بقوله: (الطويل)

وسرت إلى فراغ منها نفة

قدسية جاءت بنخبة آلهَا

ليصوغ من أحنه في حانها

ما سوغ القسيس من أرمالها

فتغلغت في سهرورد فأسهرت

عينًا يُورقها طروق خيالها. (1)

غير أن هذه التجارب الصوفية لم تشبع نهمه الروحي، لذلك فضل الأفكار الشاذلية التي اعتنقها

مبينًا قدرتها على تجاوز الأفكار الصوفية الأخرى بقوله: (الكامل)

فخبًا شهاب الدين لما أشرقت

وخوى فلم يثبت لنور جلالها. (2)

كما أعلن سفورًا عن إقتناعه بالشاذلية في قوله: (الكامل)

وبدت على الشوذي منها نشوة

ملاح منها غير لمعة آلهَا

بطلت حقيقة وحالت حاله

فيما يعبر عن حقيقة حالها

هذى صبابتهم ترق صباية

فيروق شاربها صفاء زلالها. (3)

ولا غرابة أن تحول ابن خميس إلى مبشر بالشاذلية، مدافعًا عن أفكارها مبررا سلوكياتها

وشطحاتها الظاهرية التي لا تعكس جوهر أفكارها في قوله: (الكامل)

فإذا رأيت مُدلهَا مثلي فخذ

في عدله إن كنت من عدالها

لا تعجب لما ترى من شأنها

في حلها إن كان أو ترحالها

فصلاحها بفسادها ونعيمها

بعذابها ورشادها بضلالها. (4)

ويبدو أن ابن خميس كان آخر الشاذلية بتلمسان فقد أدى انتقاله إلى غرناطة في أثناء الحصار

المريني على تلمسان 698-707هـ/ 1299-1308م ثم مقتله سنة 708هـ/ 1309م إلى اختفاء

الأفكار الشاذلية من ساحة التصوف بتلمسان (5)، غير أن الحلوى عاد كأحد الرموز المعترف بها في

تلمسان عقب استيلاء السلطان المريني أبي عنان على تلمسان سنة 754هـ/ 1353م. (6)

(1) المقرئ: المصدر السابق، ج5، ص 369.

(2) نفسه، ج5، ص 369.

(3) أبو العباس أحمد المقرئ: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، ج2، طبع اللجنة المشتركة لنشر التراث

الإسلامي، المملكة المغربية والإمارات العربية، 1978، ص 321.

(4) نفسه، ج2، ص 321.

(5) جلال الدين عبد الرحمان السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج1، تحقيق محمد أبو الفضل

إبراهيم، ط1، مطبعة عيسى البابلي وشركاؤه، 1384هـ/ 1964م، ص 201.

(6) المقرئ: أزهار الرياض، ج2، ص 316.

أما بجاية فقد شهدت حضور الطائفة السبعينية بها منذ العقد الثالث من النصف الأول من القرن 7هـ/13م وهي نسبة لمؤسسها أبي محمد عبد الحق بن إبراهيم المعروف بابن سبعين تـ669هـ/1270م، الذي تلقى التصوف في الوحدة المطلقة بمرسية وتأثر بأفكار الحلوي وابن دهاق(1)، وألف مصنفات سبق الإشارة إليها استعمل فيها الألغاز والإشارات والرموز(2)، ووضع شعارا تضمنت طريقة في الوحدة المطلقة كقوله: (البسيط)

من كان يبصر شأن الله في الصُور فإنه شاخص في أنقص الصُور
بل شأنه كونه بل كونه كنهه فإنه جُملة من بعضها وطري.(3)

كما خاض في علم أسرار الحروف معتبرا أن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماء والأكوان منذ أن خلقت، تنتقل في أطواره وتعرب عن أسرارها(4)، ولما انتقل من مرسية إلى سبته ولقي معارضة من فقهاءها(5)، انتقل إلى بجاية مع طائفته السبعينية التي كانت تنقسم إلى ثلاثة أنواع من الصوفية، النوع الأول: وهم أصحابه القائلين بالوحدة المطلقة وهؤلاء لهم إمام بأفكار شيخهم، والنوع الثاني: وهم أصحاب الدفافيس أي العباءات المصنوعة من الصوف، والنوع الثالث: وهم الفقراء من الصوفية وينتمون إلى عامة الناس(6)، غير أن تلميذه أبا الحسن على الششتري تـ668هـ/1269م الذي حاز قصب السبق في الأسرار والأنوار والحكم والأذواق على حد قول أحمد بابا التتبكتي(7)، قد استطاع بفضل طريقته الحسنة في التدريس(8)، من أن يحذب إليه

(1) المقرئ: نفح الطيب، ج2، ص 202.

(2) الغبريني: المصدر السابق، ص 209 ؛ ابن الخطيب: روضة التعريف، ص 325.

(3) تقي الدين الفاسي: العقد الثمين، ج5، ص 329.

(4) حسب ابن خلدون فإن حاصل هذا العلم، تصرف النفوس الربانية أي التي تحقق الوحدة مع الله في عالم الطبيعة بالأسماء الحسنی والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف المحيطة بالأسرار السارية في الأكوان . شفاء السائل، ص 53.

(5) البادسي: المصدر السابق، ص 34، 69 ؛ المقرئ: نفح الطيب، ج2، ص 197.

(6) الغبريني: المصدر السابق، ص 209 ؛ المقرئ: نفح الطيب، ج2، ص 197.

(7) كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، تحقيق أبو يحيى عبد الله الكندري، ط1، دار بن حزم للطباعة والنشر، لبنان، 1422هـ/2002م، ص 244.

(8) الغبريني: المصدر السابق، ص 212.

الطلبة الذين صاروا من أتباعه(1)، ولا غرابة فقد صرح في بجاية بمذهبه في الوحدة المطلقة بحرية لما سمع مجودا للقرآن يقرأ قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾.(2) فأنشد قائلا: (البيسط)

أنظر للفظ أنا يا مُغرماً فيه من حيثُ نظرتنا لعلَّ تدريبه
خلُّ إخارك لا تفخر بعارية لا يستعيرُ فقيرٌ من مواليه
جسوم أحرفه للسُرِّ حاملة إن شئتُ تعرفهُ جرد معانيه.(3)

ورغم انتقال ابن سبعين وتلميذه الششتري إلى المشرق إلا أن ذلك لم يؤد إلى زوال الوحدة المطلقة من بجاية فقد أخذ عن ابن سبعين، من البحائيين أصحاب أبي العباس أحمد بن أحمد الغبريني تـ704هـ/1304م الذي كان بدوره مهتما بأفكار ابن سبعين وسعى إلى حل رموزها وفك إشاراتها.(4)، فهل أن اهتمام أصحاب أبي العباس الغبريني بمؤلفات وأفكار ابن سبعين يعنى استمرار الوحدة المطلقة ببجاية غضون القرن 8هـ/14م؟

- وحدة الوجود

ظل اتجاه وحدة الوجود حتى نهاية القرن 7هـ/13م، محدود الانتشار بالمغرب الأوسط، قياسا بالاتجاهات الصوفية الفلسفية الأخرى مثل الاتجاه الباطني والإشراقي والوحدة المطلقة، التي عرفت كلها إقبال الطلبة والمريدين عليها رغم طابعهم النخبوي، إذ لم يوفق محي الدين بن عربي تـ638هـ/1240م في زرع فلسفة وحدة الوجود في بجاية، وذلك نظرا للمعارضة التي كان قد لقيها من معاصريه خصوصا شيخ طائفة الوحدة المطلقة ابن سبعين الذي اعتبر وحدة الوجود مخموجة -عفنة-(5)، ناهيك على انصراف أكثر الطلبة والمريدين إلى التيارات الصوفية السنية، لذلك لم نعثر على ما يفيد حضور وحدة الوجود بساحة التصوف ببجاية.

وعلى النقيض من ذلك حفلت ساحة التصوف بتلمسان بحضور، اتجاه وحدة الوجود رصدها لنا يحيى بن خلدون بعناية فائقة حينما تتبع المنحنى الزهدي والصوفي لأبي العيش محمد بن أبي زيد عبد الرحيم الذي نزل تلمسان خلال النصف الثاني من القرن 6هـ/12م، وكان من قبل في اشبيلية قد

(1) يذكر المقري أنه لما توفي ابن سبعين سنة 669هـ/1270م وانفرد الششتري بمشيخة الطائفة السبعينية كان يتبعه في سياحته أربعمئة فقير . نفح الطيب، ج2، ص 187.

(2) سورة طه، الآية14.

(3) الغبريني: المصدر السابق، ص 212.

(4) نفسه، ص ص 212، 309.

(5) أبو الوفا الغنيمي التفتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1988، ص 208

مارس تجربة الزهد، ومال إلى الوعظ وتبني أطروحة الغزالي الصوفية ثم استقر على وحدة الوجود(1)، التي طرقها في أشعاره وفصل في مراتبها، فهو كغيره من صوفية وحدة الوجود، يرى أن الله أراد أن يظهر الإنسان وسائر المخلوقات والموجودات ليرى نفسه في صورة تظهر فيها صفاته وأسمائه، في تقييد وتعيين لأن ذات الله مطلقة مجردة من العلاقات والنسب، وكل ما نراه في رأيه ما هو إلا تعيينات للذات الإلهية، وقد وصف هذا الطرح بقوله: (الكامل)

الله قلّ وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتاد بلوغ كمال

فالكل دون الله إن حققته عدم عن التفصيل والإجمال

وجب الوجود لذاته وصفاته فردًا عن الإكفاء والأمثال.(2)

وكل هذه الموجودات والمخلوقات زائلة بينما يبقى الله المتعال، عبر عنها في قوله: (الكامل)

يبقى وكلّ يضمحلّ وجوده ما وجب كمقيد بزوال.(3)

كما أقر بأن إدراك الحقائق الإلهية وبلوغ مرتبة وحدة الوجود يتم التوصل إليها بواسطة

أسلوب المجاهدات والإدراك العقلي في قوله: (الكامل)

من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عينٌ مُحال

فالمح بطرفك أو عقلك هل ترى شيئاً سوي فعلٍ من الأفعال

وانظر إلى أعلى الوجود وسفله نظراً تويّذه بالاستدلال.(4)

فضلا على إقراره بأن كل المراتب التي يقطعها السالك لتحقيق وحدة الوجود، عبر مرحلة

الكمال الأسمائي ثم الكمال الوجداني، تنتهي عند مشاهدة الله، في قوله: (الكامل)

فالعارفون فنوا ولمّا يشهدوا شيئاً سوى المتكبر المتّعال.(5)

ويظهر من هذه الخطوات أن أبا العيش محمداً كان مجرد مقلد صرف غير مبدع في حقل

وحدة الوجود، ثم أن عدم التقاف الطلبة والمريدين من حوله جعله ينزع إلى الانقطاع والعزلة عن المجتمع بتلمسان.

(1) بغية الرواد، ج1، ص ص 103، 104.

(2) نفسه، ج1، ص ص 103، 104.

(3) نفسه، ج1، ص 104.

(4) نفسه، ج1، ص 103.

(5) أبو المحاسن يوسف بن ثعري: المنهل الصافي المستوفي بعد الوافي، ج6، تحقيق محمد محمد الأمي، مركز

تحقيق التراث، جامعة القاهرة، 1990، ص 43.

وكذلك لم يبتعد عفيف الدين التلمساني تـ690هـ/1291م عن السقف الذي وضعه ابن عربي تـ630هـ/1240م لوحدة الوجود، فقلده في أفكاره وأقواله (1)، لكنه أبدع في تصوير طبيعة وحدة الوجود ومراتبها في ديوانه الذي غلبت عليه الرمزية والإشارات، خصوصا في مواضع وصفه لحالة الغيبة والسكر والحب الإلهي. (2)

فهو يرى أن النفس إذا تطهرت من الأوهام وملذات الدنيا بواسطة المجاهدات تصير حواسها مسيرة من طرف الله الذي يقذف في عقول أصحابها الحب، فتصبح قادرة على إدراك الحقائق الإلهية، في قوله: (الطويل)

نفوس نفيسات إلى الوجد حثت فلما سقاها الحبُّ بالكأس جنت. (3)
وقوله في نفس المعنى: (الطويل)

ثملنا وملنا والدموع مُدَامنا ولولا التصابي ما ثملنا ولا ملنا. (4)

أما التأمل العقلي في رأيه، فيتم بواسطة التفصيل في حقائق الموجودات وفي أسباب وجودها ووظيفته خلق حالة وجدانية يتم بفضلها إدراك الموجودات لكن -التأمل العقلي- قاصر على إدراك الحقائق الإلهية واكتساب العلوم اللدنية، وهذا ما عبر عنه بقوله: (المديد)

كان قيد العقل بعقله ميل يبدو ذلك الصلف
فبدا وجهه الحبيب له نسبا للعقل يختطف. (5)
وعن قصور العقل يقول: (الطويل)

وقفنا على المغنى قديما فما غنى ولا دلت الألفاظ فيه على المعنى
وكم فيه أمسينا وبتنا بريعه زمانا وأصبحنا حيارى كما بنتنا. (6)
وفي حالة السكر والغيبة التي يكون فيها فاقدًا للشعور مقبلا على خاطر يقول: (الخفيف)

سكر الصب في هوائك فغني ودعاه داعي الغرام فحنا
كيف يرجو الحياة وهو مع الهجر قتيلاً وعند رؤياك يُغنى. (7)

(1) الحنبلي شذرات الذهب، ج5، ص 412.

(2) ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمساني، تحقيق العربي دحو، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994، ص 35 وما بعدها.

(3) الجزري: حوادث الزمان، ص 351.

(4) نفسه، ص 351.

(5) نفسه، ص 351.

(6) نفسه، ص 350.

(7) ابن ثغري: المنهل الصافي، ج6، ص 40.

وهو في هذه الحالة غائب عن من يعنفه ومن يحبه كقوله: (المديد)

فَعْدَا مِنْ قَرَطِ سَكْرَتِهِ مَعَ حُدُودِ الرَّسَمِ لَا يَقِفُ

ذَا هَلْ عَمَّا يَعْنِفُهُ وَعَلَى الْأَحْبَابِ مَنَعُطْفُ. (1)

ومثلما ظل أبو العيش محمد ينشد وحيدا اتجاههسفي وحدة الوجود خلال النصف الأول من القرن 6هـ/12م، لم نعثر على ما يفيد أن التلمسانيين قد تأثروا بأفكار العفيف في وحدة الوجود وأشعاره، ويعزى ذلك إلى كون أغلب نشاطه العفيف كان بمصر ودمشق (2). وإلى جانب قولهما بوحدة الوجود طرقا أيضا حقل علم أسرار الحروف فكتب أبو العيش في ذلك كتاب في سفرين شرح فيه أسماء الله الحسنى (3)، ومثله فعل العفيف (4).

ومن جميع ما سبق ذكره عن المدارس الصوفية بالمغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م يتضح أن مدرسة التصوف العملي والمدرسة الغزالية والمدرسة المدينية قد حددت معالم التصوف السني في ثوب المدرسة الجنيدية وفي صياغتها الغزالية، مع تشديد صوفيتها على المضامين الأخلاقية والالتزام بالشريعة بينما يمثل التصوف الفلسفي الصورة الأخيرة التي انتهت إليها مدرسة ابن مسرة عند كل من ابن العريف وابن عربي وابن سبعين والشتتري (5). ورغم ذلك فإن هؤلاء بسطوا مضامين أفكارهم الفلسفية وجعلوها مقبولة (6)، حتى أن من نخبة المغرب الأوسط من اعتقد في أفكارهم كما سبق ذكره، إلا أن منهج التأويل الرمزي الذي سلكه هؤلاء في كتاباتهم (7)، جعل دائرة التصوف الفلسفي الأندلسي تضيف بالمغرب الأوسط بعد نهاية القرن 7هـ/13م كما سنبينه لاحقا.

(1) الجزري: حوادث الزمان، ص 351.

(2) ابن تغري: المنهل الصافي، ج6، ص 40 وما بعدها.

(3) ابن مريم، المصدر السابق، ص 253.

(4) الجزري: المصدر السابق، ص 350؛ تناول العفيف في كتابه «شرح أسماء الله الحسنى»، أسماء الله الحسنى في كل الآيات الواردة في القرآن وذكر في كل اسم ما ذكره كل من أبي بكر البيهقي والإمام أبي حامد الغزالي وأبي بكر بن برجان، في شروحاتهم لأسماء الله الحسنى مذكرا بأوجه التشابه والاختلاف بين هؤلاء الثلاثة. حاجي خليفة: كشف الظنون، ج2، 1034.

(5) حول البعد المسرى في تصوف ابن العريف وابن عربي وابن سبعين. أنظر عبد المجيد الصغير: تجليات الفكر الصوفي المغربي (دراسات ومراجعات نقدية في تاريخ الفلسفة والتصوف)، ج1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1421هـ/2000م، ص 160 وما بعدها.

(6) عن تبسيط الأندلسيين لأفكارهم الصوفية الفلسفية. أنظر لحمناط: التصوف المغربي، ص 293.

(7) حسب عبد المجيد الصغير فإن تركيز التصوف الفلسفي الأندلسي على التأويل الرمزي وأهمية الباطن، جاء ليعمق أسباب الخلاف والغموض، ويسير في خط معاكس للاتجاه الإصلاحية الذي رامت إلى تحقيقه الدولة الموحدية خصوصا في عهد يعقوب المنصور. تجليات الفكر الصوفي المغربي، ص 168.

الباب الأول

الفصل الثاني: المجال الجغرافي والإطار الثقافي والفكري للحركة الصوفية

خلال القرنين 8 و 9 الهجريين / 14 و 15 الميلاديين.

1- المجال الجغرافي.

2- الإطار الثقافي والفكري.

أ- مظاهره الكبرى.

ب- التقليد والجمود.

ج- التجديد والإبداع.

المجال الجغرافي والإطار الثقافي والفكري للحركة الصوفية خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين

يمثل ضبط المجال الجغرافي وتحديد طبيعة الوعاء الثقافي والفكري، اللذان نشطت ضمنهما الحركة الصوفية أحد أهم المعطيات التاريخية التي تعكس حجم الانتشار الصوفي وصفة تياراته وطرقه الصوفية وخصوصيتها والتي تميزها عن نظيرتها من الحركات الصوفية في المجالات الجغرافية الأخرى على مستوى المغرب الإسلامي، فالمجال يمثل بالنسبة للصوفي هوية المكان والانتماء في ثقافته مع نظرائه في التيارات والطرق الصوفية بالمغرب والمشرق الإسلاميين، في حين يعكس الوعاء الثقافي والفكري الذي وردت فيه الحركة الصوفية، مستواها وطبيعتها أفكارها التي تلونت تبعاً لحالتي التقليد والجمود والتجديد والإبداع التي سادت الحياة الثقافية والفكرية في هذه المرحلة.

1- المجال الجغرافي

يواجه الباحث في حقل التاريخ الثقافي والفكري للمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط معضلة تأطير العمل الفكري والإنجاز الثقافي والنشاط الاقتصادي ضمن الإطار الجغرافي الخاص بالمغرب الأوسط، نظراً لطبيعة هذا العصر المتميز على صعيد المغرب الإسلامي برمته، بالتقلبات السياسية والصراع العسكري وديمومة الانتقال القبلي وعدم استقراره، وكل ذلك تسبب في ظاهرة التغير المستمر في حدود المجالات الجغرافية ونعوتاتها وصار ذلك من ثوابت العصر.

ويعد المغرب الأوسط أحد هذه المجالات الأكثر تأثراً بهذه الأوضاع ودون التوغل في الجزئيات التاريخية إنكماشه تارة وامتداده طورا سواء شمالاً أم جنوباً، شرقاً أم غرباً، فإنه كان عند انصرام القرن الرابع الهجري/10م، يعرف بوطن زناتة الممتد من وادي ملوية غرباً إلى وادي الشلف والزاب شرقاً ومن ساحل شرشال ووهران شمالاً إلى إقليم تيهرت جنوباً. (1)

ثم تغير مفهومه عند قيام الدولة المركزية بقلعة بني حماد 405-547هـ/1015-1152م (2)، وصار يضم مجالاً أوسع حدده أبو عبد الله الشريف الإدريسي عند نهاية النصف الأول من القرن

(1) حسب عبد الرحمن بن خلدون 808هـ/1405م، فإن الإقليم الممتد من الجزائر غرباً إلى بجاية شرقاً يعرف ببلاد صنهاجة وإقليمي بجاية وقسنطينة مواطن كتامة وعجيسة وهوارة، وما وراء قسنطينة بداية حدود أفريقية، وهو تقسيم قبلي صرف يخص مرحلة ما قبل القرن الخامس الهجري/11م، العبر، ج6، ص ص4، 203، وكذلك أنظر ج7، ص4.

(2) قامت الدولة المركزية في العصر الوسيط على ثلاثة دعائم هي: الدعامة التجارية وتمثل في احتكار الطرق التجارية والثروة الزراعية والحيوانية وإزاحة كل منافس وفق الصورة التي شكلها كبار الرحالة والجغرافيين العرب=

السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي بدقة في قوله: «ومدينة بجاية في وقتنا هذا مدينة المغرب الأوسط وعين بلاد بني حماد... ومدينة تلمسان قفل بلاد المغرب»، ولم يختلف عنه في القرن السابع الهجري/13م، أبو الحسن علي بن سعيد المغربي تـ685هـ/1287م، حين اعتبر بجاية «قاعدة الغرب الأوسط». (1)

أما حدوده الشرقية فقد امتدت إلى بونة لقول عبد الواحد المراكشي تـ647هـ/1249م: «ومدينة بونة هي أول حد بلاد إفريقية» (2)، وشاطرة الرأي كذلك ابن سعيد المغربي بقوله: «و أول سلطنة إفريقية على البحر مدينة بونة» (3)، واستكمل عبد الرحمن بن خلدون تـ808هـ/1405م، ضبط الحدود الجنوبية إلى ورجلان كأخر موقع وطأته جيوش الحماديين. (4) مما يعني مجال الجزائر الحالية تقريبا، ولا غرابة فقد ظهر في نزهة الإدريسي أيضا مصطلح المغرب الأقصى وكرره سبعة عشرة مرة (5)، وحدد نطاق إفريقية وامتداداتها. (6)

ومما يبين استقرار المغارب الثلاثة على حدود معلومة في عهد الدول الصنهاجية الحاكمة الزيريين 362-543هـ / 972-1148م، والحماديين 405-547هـ / 1013-1152م والمرابطين

= أمثال أبي عبيد الله البكري تـ487هـ/1094م وأبي عبد الله الشريف الإدريسي تـ558هـ/1153م، ومن نماذجها مثلا الدعامة التجارية وأهميتها في قيام الدولة المركزية بقلعة بني حماد 398هـ/1007م، أنظر المسالك والممالك، ج2، ص ص 327، 313 ؛ المغرب العربي، ص 117 ؛ أما الدعامتان الأخريان فهما العصبية القبلية والعقيدة كما صورها ابن خلدون: المقدمة، ص 107 ؛ حول أسس الدولة المركزية ومميزاتها في العصر الوسيط . أنظر محمد القبلي: حول تاريخ المجتمع المغربي في العصر الوسيط منشورات الفنك، الدار البيضاء، المغرب 1998، ص 20 وما بعدها ؛ وكذلك كتابه، الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيط علائق وتفاعلات، دار توبقال للنشر، المغرب، ص 71 وما بعدها.

(1) فرغ الإدريسي من تأليف نزهته سنة 548هـ/1154م . المصدر السابق، ص ص 102، 116. يستخدم كل من الإدريسي وابن سعيد المغربي تسمية الغرب الأوسط دلالة على المغرب الأوسط ؛ المصدر السابق، ص ص 72، 106 ؛ كتاب الجغرافيا، ص 142.

(2) المعجب، ص 144.

(3) المصدر السابق، ص 142.

(4) حول وصول جيوش الدولة الحمادية في عهد الناصر بن علناس 454-481هـ/ 1062-1088م على ورجلان أنظر . العبر، ج6، ص ص 256، 257.

(5) استعمل الإدريسي إلى جانب تسمية المغرب الأقصى، مصطلح أقصى المغرب والغرب الأقصى المغربي العربي، ص ص 71، 73، 78، 79، 81، 85، 98، 179، 180. ونعت كذلك المغرب الأوسط باسم الغرب الأوسط ؛ المصدر السابق، ص ص 72، 106.

(6) نفسه، ص ص 74، 138، 138، 145.

450-541هـ / 1058-1146م، وهي المرحلة التي يمكن نعتها بحقبة الهيكلية الجغرافية للمغرب الإسلامي المرفوقة بملاحم الدولة الوطنية على الصورة التي نعرفها عليه اليوم تقريبا. ولما آل الحكم للموحدين 524-668هـ / 1130-1266م نجحوا في إدماج هذه المجالات من طبرقة شرقا إلى طنجة غربا(1)، والسوس الأقصى جنوبا(2)، فكانت أول تجربة في توحيد المغرب الإسلامي على المستوى الجغرافي والسياسي والاقتصادي، بيد أن هذه التجربة انتهت بزوال دولة الموحدين فقامت على انقاضها المغارب الثلاثة الحفصية بتونس 625-982هـ / 1227-1574م والزيرية بتلمسان 633-962هـ / 1235-1552م، والمرينية بفاس 668-869هـ / 1295-1465م وقد تضايقت كل دولة من حدودها فتجاوزتها للتوسع على حساب دولة أخرى تحقيقا لرغبتها السياسية والاقتصادية.

فبينما طرحت الدولة الحفصية بإفريقية نفسها الوريث الشرعي للحركة الموحدية ولمشروع المهدي بن تومرت(3)، وظل ذلك مكرسا في مصادر التاريخ المغربي التي نعتها إلى غاية القرن 9هـ / 15م بدولة الموحدين(4)، كانت الدولة المرينية بالمغرب الأقصى تتطلع إلى إعادة التجربة

(1) ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (قسم الموحدين)، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني وآخرون، ط1، دار المغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1985، ص 153.

(2) عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص 162؛ يرى الدكتور فيلاي عبد العزيز أن أهمية الدولة الموحدية تجاوزت حدود المغرب الإسلامي لتطرح نفسها قوة عسكرية وسياسية ضاربة في البحر المتوسط في ظرف دولي تميز بشدة الحرب الصليبية المدمرة والهجوم المغولي الكاسح والاسترداد المسيحي المطرد. تلمسان في العهد الزيري، ج1، ص 1.

(3) يلخص عبد الرحمن بن خلدون هذه الأبعاد التي تطلع إليها الحفصيون منذ عهد أبي يحيى زكريا بن أبي محمد عبد الواحد 625-647هـ / 1228-1249م في قوله: «كان الأمير أبو زكريا منذ أن استقل بإفريقية واقتطعها عن بني عبد المؤمن... متطاولا إلى ملك الحضرة بمراكش والاستيلاء على كرسي الدعوة». العبر، ج6، ص 607؛ وحول إبقاء أبي زكريا الخطبة للمهدي بن تومرت أنظر. أبا عبد الله محمد الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، 1966، ص 25.

(4) من بين هذه المصادر: يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ج1، ص 144، 213؛ يستخدم أخوة عبد الرحمن بن خلدون تعبير الموحدين آل أبي حفص. العبر، ج7، ص 521؛ محمد بن عبد الله التنسي: نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان، القسم الأول، تحقيق بوعيد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985، ص 137، 143؛ لم تنطلق المصادر المغربية من فراغ فيما يخص نعت الدولة الحفصية بدولة الموحدين، ذلك لأن مؤسسها أبا زكريا حرص على إثبات حقوقه في السيادة باعتباره حفيد أحد أصحاب المهدي بن تومرت، وأضفى ذلك على=

الموحدية على مستوى المغرب والأندلس(1)، في حين ركزت الدولة الزيانية بتلمسان على التوسع شرقا في النطاق الجغرافي الخاضع للسلطة الحفصية منذ سنة 625هـ/ 1227م، وفق الإستراتيجية التي رسمها مؤسس الدولة يغمر اسن بن زيان 633-681هـ/ 1236-1283م(2)، لابنه أبي سعيد عثمان 681-703هـ/ 1283-1303م(3)، ثم ما لبثت أن صارت تقليدا سلكه كل من أبي حمو موسى

=انجازاته مثل بنائه لصومعة مسجد القصبة سنة 630هـ/ 1233م الذي صار يعرف بمسجد الموحدين، وفي المعاهدات المبرمة مع النصارى كان يسمى رعاياه بالموحدين . برنشفيك: ج1، ص 53.

(1) يبرز على ابن أبي الزرع 741هـ/ 1340م تطلع المرينيين منذ مرحلة تأسيس دولتهم إلى الاهتمام بأحوال الأندلس والعبور إليها لمجابهة حركة الاسترداد المسيحي في قوله: «أما بنو مرين فيهم أقام الله تعالى في المغرب الدين وبعيونهم فمع جزيرة الأندلس المشركين ... فهم الآن سيوف الإسلام وحماة دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام» الذخيرة السنوية في تاريخ الدولة المرينية، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1972، ص 13 ؛ بذل الأمير المريني يعقوب بن عبد الحق 656هـ- 685هـ/ 1258م- 1286م جهدا كبيرا في إعداد المجاهدين وإرسالهم إلى الأندلس وفي تنسيقه مع بني الأحمر ملوك غرناطة فضلا على جوازه إلى الأندلس أربعة مرات برسم الجهاد بين 673هـ و 684هـ/ 1274م- 1285م وقد أسفرت جهوده على إجلاء النصارى في الأندلس خلف الوادي الكبير وراء الخط الممتد من قرطبة إلى اشبيلية وشريش، وكذلك تابع أبنة يوسف بن يعقوب 685- 706هـ/ 1286-1307م حركة الجهاد لكن ابن الأحمر تحالف مع سانشو ملك قشتالة بغرض إقصاء بني مرين من الأندلس مما جعل الأمير يوسف بن يعقوب يعرض عن الأندلس ويستريح من أعبائها . ابن أبي الزرع: الأندلس المطرب، ص 409 وما بعدها ؛ إسماعيل بن الأحمر: روضة النسرين في دولة بني مرين، تحقيق عبد الوهاب بمنصور، ط2، المطبعة الملكية، الرباط، 1423هـ/ 2003، ص 27 ؛ عاد المرينيون إلى الجهاد في الأندلس في عهد السلطان أبي الحسن المريني الذي دعم حركة الجهاد بالمال والسلاح والخيل والحبوب، غير أن انهزامه في موقعه طريف 741هـ/ 1340م أمام ملك قشتالة الفونسو الحادي عشر جعله يولي وجهه شطر تنفيذ مشروعه في توحيد المغرب الإسلامي . محمد بن مرزوق التلمساني: المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، تحقيق ماريّا خيسوس بيغيرا، تقديم محمد بوعباد، ط1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1401هـ/ 1981م، ص ص 394، 395؛ ابن خلدون: العبر، ج7، ص ص 533، 536.

(2) يقول السلطان يغمران بن زيان يوصي ابنه أبا سعيد عثمان: «إن بني مرين بعد استفحال ملكهم... لا طاقة لنا بلقائهم ... فإياك واعتماد لقائهم، وعلبك باللياذ بالجدران متى دلفوا إليك وحاول ما استطعت في الاستيلاء على ما جاورك من عمالات الموحدين «ومما يلهم يستفحل به ملكك وتكافئ، حشد العدو بحشدك. ولعلك تصير بعض الثغور الشرقية معقلا لذخيرتك» . ابن خلدون: العبر، ج7، ص ص 189، 199.

(3) اتجه السلطان أبو سعيد عثمان إلى تنفيذ وصية والده بغزود لإقليم بجاية سنة 686هـ- 1288م وقد وصف لنا يحيى بن خلدون تـ 780هـ- 1278م طبيعة هذه الغزوة في قوله: «وفي جمادي الأولى من سنة ستة وثمانين نزل بجاية فقطع جناحتها واحرق قراها» . بغية الرود، ج1، ص 208 ؛ يذكر محمد بن عبد الله التنسي

الأول 707-718هـ/1307-1318م(1)، وابنه أبي تاشفين 718-737هـ/1318-1357م، بلغ مداه في التوسع شرقا إلى تونس(2)، لكن تقلصت بعد ذلك في عهد السلطان أبي ثابت 749-753هـ/1348-1352م(3)، وأبي حمو موسى الثاني بن يوسف 760-791هـ/1359-1389م إلى مدينة الجزائر(4)، التي صارت على حد تعبير أبي عبد الله محمد بن مرزوق الخطيب — 781هـ/1379م «آخر وسطي الغرب وأول بلاد إفريقية»(5)، وأزره عبد الرحمن بن خلدون بمنظور إداري سياسي بأن اعتبرها أحد عمالات مملكة بني زيان(6)، ثم اتسعت من جديد في عهد السلطان أبي تاشفين الثاني 791هـ-795هـ/1389م-1383م على بلاد الزاب-أكفادو-(7)

فإلى أي مدى يمكن اعتبار هذه التوسعات أساسا لتثبيت حدود الدولة الزيانية على مجال المغرب الأوسط من بلاد العناب بونة شرقا إلى تلمسان غربا. خصوصا وأنها فقدت سلطتها المركزية

تـ899هـ/1494م أن أبا سعيد عثمان لما عاش فسادا في إقليم بجاية خاطبه سلطان الحفصيين طالبا سلمه. نظم الدور والعقيان، ص ص 129، 130.

(1) تمثلت جهوده في التوسع شرقا بتكليف قائده أبي سرحان مسعود بن أبي عامر بن يحيى بن يغمر أسن بن زيان بحصار بجاية وإطلاق يد قائد مليانة محمد بن يوسف في غزو بلد القناب مستعينا في ذلك بعرب الصحراء وقد شملت هذه الغزوة أيضا جبل بني ثابت بقسنطينة . يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 213.

(2) يعكس عهد أبي تاشفين عبد الرحمن 718-737هـ/1318-1357م قمة السيطرة الزيانية على المنطقة الشرقية من خلال فرض الحصار على بجاية وقسنطينة وإنشاء قاعدة عسكرية على الوادي الكبير عرفت بتمايزدكت، واتبع سياسة الضغط العسكري المستمر من خلال تكرير حملاته على بجاية وقسنطينة بين سنة 718-730هـ/1317-1329م، أرسل خلالها قائده يحيى بن موسى الجمي لغزو تونس حيث تمكن من الانتصار على أميرها أبي يحيى الحفصي الذي فر إلى قسنطينة ودخلت جيوش الزيانيين إلى تونس ونصبت عليها ابن عمران الحفصي وأقاموا فيها أربعين يوما ثم عادوا. يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 216 وما بعدها ؛ عبد الرحمن بن خلدون: العبر، ج6، ص 718 ؛ وكذلك ج7، ص 220، وما بعدها . التنسي: المصدر السابق، ص 143.

(3) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 246.

(4) نفسه، ص 246.

(5) المسند، ص 398.

(6) العبر، ج7، ص 209.

(7) يعلق أبو عبد الله التنسي على هذا الامتداد شرقا بقوله: «واتسعت مملكته في الأقطار وطار الثناء عليه كل مطار ودوخ البربر والعربان وملك من ملوية إلى جبال الزان» . نظم الدر والعقيان، ص 184 ؛ يرى عبد الله العروي أن ازدهار الدولة الزيانية في تلمسان يكون دوما عندما يعتري الضعف إحدى الدولتين الحفصية أو المرينية . مجمل تاريخ المغرب، ج2، المركز الثقافي العربي، ط2، الدار البيضاء، 2000، ص 194.

مرتين خلال القرن الثامن الهجري/14م بين 737-749هـ/1335-1348م و 753-760هـ/1352-1959م سبب الغزو المريني الرامي إلى السيطرة على المغرب الإسلامي برمته؟

لتقرير هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أن الحدود الإدارية والسياسية للدولة الزيانية لم تكن مستقرة وغير ثابتة، بل كانت تتسع وتتقلص تبعا لظروف بني زيان السياسية وقوتهم العسكرية والاقتصادية ومدى انسجام البيت الزياني الحاكم وولاء القبائل لهم وكذلك متى تعافوا من الخطر المريني المحقق بهم، وقد عالج الدكتور عبد العزيز فيلاي هذه المسألة وأقر بصعوبة توضيح الحدود السياسية والإدارية لدول المغرب الإسلامي في العصر الوسيط، مقترحا خارطة السياسية التقريبية للمجال الجغرافي كبديل لتوضيح حدود الدولة الزيانية بالاعتماد على تقارير الجغرافيين والإخباريين.(1)

وبذلك نصل إلى تشكيل صورة عن حدود السيادة الزيانية في الناحية الشرقية للمغرب الأوسط التي ضبطها التنسي عند جبل الزان-أكفادو-(2)، وقدرها كل من عبد الرحمن بن خلدون تـ808هـ/1405م والحسن الوزان تـ947هـ/1550م عند الوادي الكبير، الصومام(3)، أما صاحب «زهر البستان في دولة بني زيان»، فقد ذكر بأن مدينة الجزائر هي آخر حد بلاد المغرب الأوسط من جهة الشرق، ومدينة تلمسان آخرها من جهة الغرب.(4)

في حين اعتبر مارمول كربخال تـ بعد 979هـ/1571م إقليم بجاية بمعالمه نهاية حدود الدولة الزيانية من جهة الشرق(5)، وهو ما يعني أن السيادة الزيانية لم تظل أهم حاضرتين في القسم الشرقي وهما بجاية وقسنطينة اللتين لطالما حاول الزيانيون خلال

(1) تلمسان، ج1، ص ص 35، 36.

(2) نظم الدر، ص 184.

(3) العبر، ج7، ص 223 وما بعدها ؛ وصف إفريقيا، ج2، ص7.

(4) أورد ذلك في عرض حديثه عن توزيع السلطان المريني أبي عنان أبناءه على حكم المغرب الأوسط بقوله: «وفي مغربنا الأوسط منهم إثنان أحدهما بالجزائر والآخر بتلمسان». مؤلف مجهول، زهر البستان في دولة بني زيان،

The John Rylands, University Library Of Manchester, Micro Film Of Rylands Arabic / Ms : 283 [79 b], ورقة 12.

(5) يرى مارمول كربخال أن مملكة تلمسان تتكون من أربعة أقاليم هي: إقليم تلمسان وإقليم تنس وإقليم الجزائر وإقليم بجاية ويعلق على هذا الأخير بقوله: «وإقليم بجاية التي يجعلها بعضهم في مملكة تونس». إفريقيا، ج2، ترجمة محمد حجي وآخرون، مطابع المعارف الجديدة، الرباط 1989، ص 291.

القرن 6هـ/14م إخضاعها بالحرب والحصار دون جدوى(1)، فقد وقف التحالف العسكري الحفصي المريني، والمشاريع المرينية الرامية إلى توحيد المغرب الإسلامي في عهد أبي الحسن(2)، وابنه أبي عنان(3)، حجرة عثرة دون تحقيق المشروع الزياني. في التوسع شرقاً على بلد العناب(4)، غير أن تلك المشاريع التوسعية التي اضطلعت بها الدولة الحفصية والمرينية والزيانية قد استنزفت فيها جهدها الاقتصادي والعسكري والثقافي وتسببت منذ النصف الثاني من

(1) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 217.

(2) تتمثل تجربة أبي الحسن المريني في توحيد المغرب الإسلامي في محاولتين الأولى بين 735-737هـ/1335-1337م، حين أدمج دولة بني عبد الواد في الدولة المرينية والثانية عند غزو إفريقية في صفر 747هـ/1347م بعد أن ترك ابنه أبي عنان نائباً عنه بالمغرب الأوسط، مستغلاً في ذلك وفاة أبي يحيى الحفصي في رجب 747هـ/1346م وقد تمكن من دخول تونس دون مقاومة في جمادي الآخر 748هـ/1347م، ثم بايعته بلاد الجريد وقسنطينة وجربة وتوزر ونقطة وطرابلس وحكام بسكرة وبلاد الزاب من بني مزني وأمير بجاية أبي عبد الله بن أبي زكريا وأمير قسنطينة أبي يحيى الحفصي، غير أن سياسته الجبائية التي فرضها أثارت عليه القبائل العربية التي تحالفت ضده وهزمته بالقيروان في الثاني من محرم 749هـ/1348م. ابن خلدون: العبر، ج7، ص ص 533، 531؛ تعدت تجربة أبي الحسن المريني السياسية والعسكرية على محاولة توحيد الحقل الثقافي المغربي من خلال جمعه بين علماء تلمسان وفاس واتجه بهم إلى إفريقية. عبد الرحمان ابن خلدون: رحلته شرقاً وغرباً، دار الكتاب اللبناني، 1983، ص ص 837-838؛ أحمد بن خالد الناصري السلاوي: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، ج4، تحقيق أحمد الناصر، منشورات وزارة الثقافة والاتصال، 2001، ص150.

(3) تكاد تجربة أبي عنان تشبه تجربة والده أبي الحسن فقد بكر في الاستيلاء على الدولة الزيانية سنة 753هـ/1952م وضم بجاية وقسنطينة، إلا أن مشروعه توقف بسبب انشغاله بإخماد ثورة أخيه أبي الفضل بن الحسن في بلاد السوس وعيسى بن الحسين بجبل الفتح، وفي جمادي الأولى سنة 758هـ/1358م تحرك حركته الواسعة إلى قسنطينة والزاب وحصل خلالها على بيعة أهل طرابلس وأمراء مدن إفريقية وقبائل الأعراب كأولاد مهلهل وبني كعب وسليم وبني أبي الليل. غير أن قراره بمنع عرب رباح من تحصيل الإتاوة -الخفارة- جعل هذه القبائل تعلن عصيانها بقيادة أميرها يعقوب بن علي، وقد خلفت مطاردته لهؤلاء الأعراب بالتل والصحراء إلى العودة إلى فاس أول ذي الحجة سنة 758هـ/1357م. ابن الحاج النميري: فيض العباب وإفاضة قدام الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب، إعداد ودراسة محمد بن شقرون، الرباط ص 86 وما بعدها؛ الزركشي: المصدر السابق، ص 96 وما بعدها.

(4) حسب عبد الله العروي فإن الغزو المريني الدائم لتلمسان خلال القرن 7 و8 و9 الهجري كان بسبب: أولاً الازدهار الحضاري الذي بلغته تلمسان وتطور علاقاتها التجارية مع بلاد السودان وكانم وبورنو يعكس ذلك حركة النشاط التجاري في ميناء هنين وثانياً: طبيعة العلاقات الحسنة التي كانت تربط الأمراء الزيانيين بالقبائل العربية. مجمل تاريخ المغرب، ج2، ص 225.

القرن 8هـ/14م إلى نهاية القرن 9هـ/15م في اضطراب أوضاع المغرب الإسلامي وعدم استقراره تعكسها تلك الفتن الداخلية المتمثلة في بروز ظاهرة الإمارات المستقلة داخل نطاق الدولة الواحدة فقد انقسمت الدولة الزيانية على إمارتي تلمسان وهران(1)، والمرينية إلى إمارتي سجلماسة وسبتة(2)، والسوس وتافيلالت(3)، ودخل المرينيون دورة الضعف العسكري وانحصرت هيمنتهم السياسية على المغرب الإسلامي كله بداية من العقد الثالث من القرن 9هـ/15م أمام صعود قوة الحفصيين(4). فهل كان لهذا الوضع تأثيراً في اتساع وتقلص حدود المغرب الأوسط بالناحية الغربية؟

لا جدال في أن التفوق العسكري المريني في معظم فترات القرن 8هـ/14م وتدخلهم المباشر في السياسة الداخلية للدولة الزيانية طيلة العقود الثلاثة الأولى من القرن 9هـ/15م من خلال تنصيب حكام

(1) انفراد أبو يحيى بن أبي حمو موسى الزياني الثاني، أخو السلطان الزياني أبي العباس أحمد المعتصم بن أبي حمو الثاني الملقب بالعاقل 834-867هـ/1432-1462م بحكم إمارة وهران بين 838-852هـ/1436-1450م، ناهيك على استيلاء محمد المستعين بالله ابن أبي ثابت على الناحية الشرقية وضمه بلاد حمزة والجزائر وبلاد مليكش وأراضي الثعالبية في حين انفراد ابنه أبو عبد الله المتوكل بسهل متيجة والمدية وتنس ومليانة، التي انطلق منها نحو تلمسان وتمكن من الانتصار على السلطان أبي العباس العاقل ثم نفيه إلى الأندلس سنة 866هـ/1461م. التنسي: المصدر السابق، ص 49 وما بعدها.

(2) عن استغلال، بني العزف لظروف الصراع بين السلطان أبي سعيد عثمان وابنه علي وانفصالهم بسببه ما بين 710هـ-728هـ/1310م-1327م أنظر. ابن خلدون: العبر، ج7، ص ص 513، 514؛ السلاوي: المصدر السابق، ج4، ص 113 وما بعدها.

(3) بدأت ظاهرة الإمارات المستقلة تبرز في جسم الدولة المرينية منذ عهد السلطان أبي سعيد عثمان 710-731هـ/1310-1331م الذي دخل في صراع عسكري مع ابنه على سنة 714هـ/1314م وانتهى بعقد صلح سنة 715هـ/1315م يسمح لعلي بحكم إقليم سجلماسة ويعلق ابن خلدون على ذلك بقوله: «فأقام بها ملكا ودون الدواوين واستلحق واستركب وفرض العطاء، واستخدم طواعن العرب من المعقل وافتتح معاقل الصحراء وقصورتوات وتيكورارين وتمنطيت وغزا بلاد السوس ففتها وتغلب على ضواحيها...». العبر، ج7، ص 508.

(4) يتجلى ذلك في خضوع السلطان المريني أبي العباس عبد الله 827-875هـ/1424-1470م للسلطان أبي فارس عبد العزيز الحفصي 796-837هـ/1394-1433م، عندما اقتربت جيوش الحفصيين من فاس سنة 827هـ/1423م. الزركشي: المصدر السابق، ص ص 125، 126؛ أبو عبد الله محمد بن الشماع: الأدلة البيئية التورانية في مفاخر الدولة الحفصية، تحقيق الطاهر بن محمد المعموري، الدار العربية للكتاب، طرابلس، بدون تاريخ، ص 116؛ فضلا على استباحة النصارى لسواحل الدولة المرينية من خلال استيلاء ملك البرتغال خوان الأول على سبته سنة 818هـ/1415م في عهد السلطان أبي سعيد عثمان ومهاجمة الإسبان لطنجة سنة 869هـ/1465م في عهد السلطان عبد الحق. السلاوي: المصدر السابق، ج4، ص 317.

الدولة الزيانية كيفما شاءوا، قد كرس مبدأ الهيمنة المرينية وفقدان السيادة الزيانية، ورغم ذلك فقد أجمعت معظم المصادر المعاصرة للدولة الزيانية، على أن الزيانيين قد تمكنوا منذ عهد السلطات يغمراسن 681-703هـ/ 1235-1284م من أن يحافظوا على حدود دولتهم بل ورسوموا لها معالم طبيعية تمثلت في وادي ملوية ووادي ألصا وفجيج في الغرب والجنوب الغربي(1)، وعلى بلاد تاوريرت غرب مدينة وجدة بنحو مائة وستة وثلاثين كلم(2)، أما جنوبا فقد حددها أبو العباس أحمد الونشريسي تـ914هـ/1511م إلى صحراء توات(3)، لكن مجال الحدود بين المغربيين الأوسط والأقصى خضع للامتداد والتقلص ليصبح الخط الفاصل بينهما يمر بين تلمسان ووجدة بل وأضحى من المسلمات(4)، ولم تشذ الدولة الحفصية كذلك عن قاعدة التقسيم حيث ظهرت فيها خلال القرن 9هـ/15م إمارات طرابلس وتوزر وبسكرة(5)، دليل على أن أي سلطة مركزها مدينة تونس لا تستطيع في حالة ضعفها المادي والعسكري من حيث الاتصال أو السلاح سوى التحكم فيما يمثل تونس الشمالية وهو ما عبر عنه عبد الله العروى بإفريقية الصغرى مقابل إفريقية الكبرى التي تشكل شرق الجزائر الحالية.(6)

- (1) الحسن الوزان: المصدر السابق، ج2، ص7؛ عبد الله بن الصباح الأندلسي: منساب الأخبار وتذكيرة الأخيار (رحلة ابن الصباح)، مخطوط دار الكتب التونسية، رقم 2295، ورقة 67.
- (2) فيلاي عبد العزيز: المرجع السابق، ج1، ص37.
- (3) المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس، ج2، تحقيق محمد حجي وآخرون، مطبوعات دار الغرب الإسلامي، 1981، ص232.
- (4) عبد الله العروى: مجمل تاريخ المغرب، ج3، ص26.
- (5) ظهرت إمارة طرابلس سنة 792هـ/1390م في عهد السلطان أبي العباس أحمد 772-796هـ/1370-1394م على أثر وفاة واليها أبي بكر بن ثابت سنة 792هـ/1390م واستنثار ابن أخيه علي بن عمار بالحكم إلى غاية 803هـ/1410م، وإمارة توزر بقيادة عائلة بني يملول، ثم إمارة بسكرة بزعامة أحمد بن يوسف من بني مرني 779-804هـ/1365-1402م الذي تمرد على الحفصيين بعد وفاة والده يوسف 767هـ/1365م وتعاونه مع صهره يحيى بن يملول صاحب توزر. ابن القنفذ القسنطيني: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تقديم محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي، الدار التونسية للنشر، تونس 1986، ص197 وما بعدها؛ الزركش: المصدر السابق، ص109 وما بعدها؛ حول تفاصيل قيام هذه الإمارات وانهيارها في عهد السلطان أبي فارس عبد العزيز 796-837هـ/1433م. أنظر روبير برونشفيك: المرجع السابق، ج1، ص223 وما بعدها.
- (6) مجمل تاريخ المغرب، ج3، ص26.

ورغم أن وضع القرن 9هـ/15م وقر لإفريقية حكما ذوي همة وكفاءة كأبي فارس عبد العزيز 796-837هـ/1394-1934م وحفيده أبي عمر وعثمان 839-893هـ/1435-1488م(1)، إلا أن ظروف إفريقية الصعبة المتمثلة في الأوبئة والمجاعات(2)، والغزو الصليبي لسواحلها(3)، وثورات الانفصال وهيجان القبائل على مستوى بجاية وقسنطينة وبسكرة(4)، يوحى بصعوبة ضبط السلطة الحفصية لأوضاع إفريقية الكبرى. فهل أن هذه الظروف تعد كافية لتبرير العجز في إفريقية الكبرى أم هل أن المسألة أعمق من أن تفسر على ضوء القدرات العسكرية للدولة الحفصية وبذلك تتعدى إلى البحث في حقيقة موقف الديمغرافيا القاطنة بهذا الإطار، من الحكم الحفصي؟

وعلاقة ذلك بمفهوم المغرب الأوسط في القرن 7 و8 و9 الهجري/ 13، 14، 15، الميلادي. لا شك أن تلك الثورات التي ظهرت في بجاية وبسكرة وقسنطينة هي أحد أوجه التعبير عن رفض الحكم الحفصي والرغبة في الانفصال كما حدث مع تمرد مشيخة مدينة الجزائر ودعوتها إلى الانفصال في عهد المستنصر 647-676هـ/ 1249م-1277م(5)

(1) حول مآثر السلطان فارس عبد العزيز 796-837هـ/1394-1434م وأعماله الحضارية والسياسية وانجازاته العسكرية أنظر. ابن القنفذ: الفارسية، ص 189 وما بعدها. وعن تفاصيل فترة حكم السلطان أبي عمرو عثمان وأعماله أنظر. ابن الشماخ: المصدر السابق، ص 221 وما بعدها.

(2) شهدت الدولة الحفصية منذ أوائل القرن 9هـ/15م سلسلة من الأوبئة شملت عهد السلطان أبي عمر وعثمان تقريبا أخطرها وباء استغرق عشرة سنوات 847-857هـ/1443-1453م، تلاه وباء سنة 862هـ/1458م مَسَّ عاصمة الدولة تونس وتزامن مع مجاعة حدثت في فصل الشتاء ووباء حدث في ذي القعدة 872هـ/1467م إلى ذي الحجة 873هـ/1468م وكان يدفن خلاله في اليوم ألف من الموتى. ابن القنفذ: الفارسية، ص ؛ الزركشي: المصدر السابق، ص ص 141، 147، 156.

(3) استباححت القوة البحرية النصرانية المدن الساحلية للدولة الحفصية منذ العقد الأخير من القرن 8هـ/14م ومن القرائن على ذلك. غزو البيزيين لسواحل إفريقية سنة 781هـ/1379م والجنوبيين لجربة بين 791-792هـ/1388-1389م، ونزول النصارى على المهديّة 792هـ/1389م والحملة البلنسية على سوسة 802هـ/1399م وجربة 835هـ/1432م ونهب جزيرة قرقنة من طرف ملك اسبانيا ألفونسو الخامس سنة 824هـ/1421م. ابن القنفذ: الفارسية ص ص 111، 118 ؛ ابن الشماخ: المصدر السابق، ص 116؛ برنشفيك: المرجع السابق، ج1، ص ص 228 وما بعدها.

(4) من ابرز الشواهد على ذلك ثورة شيخ بني سيلين محمد بن سعيد بن صفر بمنطقة القبائل، بجاية، وثورة نصر بن صولة أحد شيوخ الذواودة بمنطقة قسنطينة سنة 869هـ/1465م. الزركشي: المصدر السابق، ص 155 ؛ برنشفيك: المرجع السابق، ج1، ص ص 287، 288.

(5) ابن خلدون: العبر، ج7، ص 208.

وهي ظاهرة تعطينا فكرة عن موقف الفقهاء والعلماء وذوي المكانة في مجتمع افريقية الكبرى من الحكم الحفصي، نجد لها صدً عميقا في النصوص التي خلفها أصحاب كتب الطبقات والتراجم الذين عبروا عن ذات الموقف بطريقتهم الخاصة وفق أسلوب المحافظة على هيكل البنية الثقافية والفكرية بمقاييس حدود المغرب الأوسط من ببلاد العناب، شرقا، إلى ما وراء تلمسان غربا وصحراء توات جنوبا، ومن هؤلاء قاضي الحفصيين في بجاية أبو العباس أحمد الغبريني تـ704هـ/1306م في كتابه: «عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» الذي انتهى من تأليفه سنة 699هـ/1299م وسلك فيه منهجية الأخذ بشمولية الامتداد الجغرافي للمغرب الأوسط بأبعاد الدولة الحمادية كما ذكرتها سابقا فترجم بذلك لعلماء وفقهاء وصوفية من بونة وبجاية ببواديها من بني يتورغ وبني وغليس وبني منجلات ومشدالة ومن قسنطينة واسطيف وأريس وبسكرة وقلعة بني حماد والمسيلة وجرائر بني مزغنة ودلس ومليانة ووهران وتلمسان.(1)

ناهيك عن تمييزه الجغرافي الصريح بين مواطن العلماء الذين ترجم لهم فعند حديثه عن علماء من تونس يستعمل لفظ من «أهل افريقية»(2)، ولدى ذكره لعلماء مراكش وأغمات وفاس وهسكورة يتبعها بلفظ «من المغرب»(3)، وعند ترجمته للفقهاء الصوفية أبي محمد عبد الحق بن الربيع البجائي تـ675هـ/1277م قال فيه: «لم يكن في وقته بمغربنا الأوسط مثله»(4)، رغم أن بجاية كانت آنذاك تابعة للحكم الحفصي.

كما حرص على ربط فقهاء وصوفية المغرب الأوسط ببيئاتهم القبلية سواء البربرية أو العربية لتأكيد جغرافيا المكان الذي نشأوا ومارسوا نشاطهم فيه، بل وحملوا اسمه الذي صار ملحقا بمسلسل نسبهم لإثبات الهوية.(5)

ونفس المنهج اتبعه يحيى بن خلدون تـ780هـ/1378م الذي فرغ من تأليف كتابه: «بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» سنة 775هـ/1373م وأدرج فيه إلى جانب علماء مدينة تلمسان وصوفيتها وفقهائها، نظرائهم كذلك من القل وقلعة بني حماد ومقرة ومشدالة وزواوة وتونس

(1) عنوان الدراية، ص ص 46، 94، 103، 119، 140، 141، 141، 171، 180، 192، 215، 217، 219، 227، 241، 280، 294.

(2) نفسه، ص 195.

(3) نفسه، ص ص 173، 196.

(4) نفسه، ص 88.

(5) نفسه، ص 88.

ووهران(1)، وفي كتاب «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» لابن مريم المديوني كان حيا سنة 1025هـ/1611م، ما يعكس تحول تلمسان خلال القرنين 8 و 9 الهجريين/ 14 و 15 الميلاديين إلى عاصمة المغرب الأوسط جذبت إليها العلماء والفقهاء والصوفية(2)، ويعزي ذلك إلى نجاح يغمراسن بن زيان 633-681هـ/1235-1282م مؤسس الدولة الزيانية في تحويل تلمسان إلى قاعدة المغرب الأوسط السياسية والتجارية والثقافية والفكرية واستمرت طيلة ثلاثة قرون(3)، عوضت مكانة بجاية التي كانت من قبل قاعدة المغرب الأوسط في العهد الحمادي بين سنتي 461هـ و547هـ.(4)

وهذه القرائن تنهض دليلا قاطعا على أن التقسيمات السياسية والحدود الجغرافية التي فرضها وضع ما بعد الموحدون على المغرب الأوسط اعتبارية ومصطنعة بالنسبة لتاريخه الثقافي والفكري والديني خصوصا بالنسبة للحركة الصوفية التي لا يمكن مطلقا دراستها خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين 14 و 15 الميلاديين مجزأة حسب التقسيمات السياسية المفروضة لأن ذلك سيقود حتما إلى الوقوع في أخطاء تاريخية جسيمة، لأن الحركة الصوفية التي ظهرت خلال القرن 6هـ/12م، وانتضمت أفكارها في تيارات خلال القرن 7هـ/13م على مجال يمتد من بونة شرقا إلى تلمسان غربا والصحراء جنوبا، كانت مميزة عن نظيرتها بالمغرب الأقصى وإفريقية من حيث طبيعة التيارات الصوفية وهيكلها والنتائج المترتبة عنها(5)، وهذا التميز جعلها بالفعل امتدادا نتلمس تأثيره وحضوره في التنظيمات والطرق الصوفية التي ظهرت في القرنين 8 و 9 الهجريين/ 14 و 15 الميلاديين لكن بصورة أكثر انتشارا وتنظيما أثرت في وضع المغرب الأوسط الديني والفكري والثقافي وساهمت في توجيه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيه.

(1) بغية الرواد، ج1، ص ص 101، 105، 108، 113، 114، 121، 130، 128، 132.

(2) عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب، ج2، ص 200.

(3) حول الأهمية الاقتصادية والسياسية لتلمسان وعلاقتها بالمغرب الإسلامي والأندلس . أنظر ابن سعيد: المصدر السابق، ص 140؛ التنسي: المصدر السابق، ص 115 وما بعدها.

(4) الإدريسي: المصدر السابق، ص 116 ؛ ابن سعيد: المصدر السابق، ص 142.

(5) حول المقارنة بين الحركات الصوفية في إفريقية والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى أنظر هذه الدراسات. نللي سلامة العامري: الولاية والمجتمع (مساهمة في التاريخ الديني والاجتماعي لإفريقية في العهد الحفصي)، منشورات كلية الآداب جامعة منوبة، تونس، 2001، ص 85 وما بعدها ؛ بونابي الطاهر: التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين (مساهمة في التاريخ الديني والاجتماعي للجزائر خلال العصر الوسيط)، ط1، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر 2004، ص 102 وما بعدها ؛ عبد اللطيف الشاذلي: التصوف والمجتمع، منشورات جامعة الحسن الثاني، سلا، المغرب، 1989، ص 63 وما بعدها.

2- الإطار الثقافي والفكري

أ- مظاهره الكبرى

تميز الإطار الثقافي والفكري الذي نشطت فيه الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين بمظهرين بارزين هما:

مظهر ظاهري يعكسه الكم الكبير في إعداد الفقهاء والعلماء والصوفية والطلبة والمريدين(1) ووفرة الهياكل من المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية، المتمثلة في المساجد والكتاتيب والزوايا. ويبقى -دون ريب- تأسيس المدارس منذ مطلع القرن الثامن الهجري/14م، أهم حدث ثقافي على الإطلاق، ففي تلمسان وحدها تم تشييد ستة مدارس(2)، وكذلك وجدت بمدينة الجزائر عدد من المدارس قال فيها ابن مرزوق الخطيب 781هـ/1379م، أنها مختلفة الأوضاع(3)، فضلا على مدرسة مدينة نقاوس(4)، ومدارس بجاية التي لم تضبط المصادر عددها ولم تقف على أسمائها(5)، بالإضافة إلى مدرستين بقسنطينة من تأسيس الحفصيين(6)

- (1) تعرض أحمد بابا التنبكي تـ1036هـ/1626م، بالترجمة لمائة وواحد وعشرين عالما وفقهيا وصوفيا من المغرب الأوسط عاشوا في القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين، وبالتالي يعد من أفضل كتب التراجم والطبقات التي أرخت للحياة الثقافية والفكرية بالمغرب الأوسط في هذه الحقبة، نيل الابتهاج، ج1، ص 42 وما بعدها.
- (2) تتمثل هذه المدارس في مدرسة إبنى الإمام أبي زيد عبد الرحمن تـ743هـ/1342م، وأخيه عيسى تـ749هـ/1348م، التي أسسها السلطان أبو حمو موسى الأول 707-718هـ/1308-1318م ؛ ابن خلدون: رحلته شرقا وغربا، ص 823 ؛ والمدرسة التاشفية نسبة لمؤسسها أبي تاشفين بن أبي موسى الأول 718-737هـ/1118م-1337م، التنسي: نظم الدر، ص 141 ؛ ومدرسة العباد التي بناها السلطان أبو الحسن المريني تـ748هـ/1348م ثم المدرسة الرابعة التي أقامها ابنه السلطان أبو عنان 749-759هـ/1348-1358م، بجانب ضريح الصوفي أبي عبد الله الشوذي الحلوي . ابن مرزوق: المسند، ص 260 ؛ أما الخامسة فهي المدرسة اليعقوبية التي أسسها أبو حمو موسى الثاني 791-795هـ/1389-1383م، سنة 765هـ/1364م . يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ج2، ص 136 ؛ في حين بنى المدرسة الجديدة، وهي السادسة في القرن 9هـ/15م، السلطان أبو العباس أحمد المعتصم الملقب بالعاقل 834هـ/866م-1430م-1462م . التنسي: نظم الدر، ص 248.
- (3) ابن مرزوق: المسند، ص 406.
- (4) يشير الوزان كان حيا 957هـ/1550م، إلى أن مدرسة نقاوس كانت تنفق على الطلبة وتوفر لهم اللباس. وصف إفريقيا، ج2، ص 53.
- (5) نفسه، ج1، ص 50.
- (6) نفسه، ج2، ص 56 ؛ حسب روبرير برنشفيك، فإن المدارس الحفصية لم تكتس نفس الأهمية الدينية والمعمارية التي خصها المرينيون لمدارسهم بالمغرب الأقصى . تاريخ افريقية، ج2، ص 377.

وكل ذلك أدى إلى حركة ثقافية وفكرية معتبرة يعكسها حجم القضايا الدينية والعلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتنوعة التي طرحت للنقاش والفتوى وما رافقها من حلول سعى أصحابها لأن تكون ترجمة لروح العصر ومتطلباته وهي مبنوثة في بطون كتب النوازل المعاصرة لها. (1)

والملاحظ على هذه الحركة الثقافية والفكرية إنها تركزت داخل المجال الحضري المدن الذي احتضن المساجد والمدارس والزوايا وبالتالي احتوى المشتغلين بالعلوم العقلية والنقلية والصوفية بينما اقتصر مجال البوادي والقرى والمداشر على الزوايا والربط التي كان يلقن فيها الفقه ومبادئ الطريقة الصوفية والاعتكاف على ممارستها بصرف النظر على طبيعتها ومستواها.

غير أن هذا التخصص لم يفرز تجزئة ثقافية بين المجالين، حيث نعثر على ثقافة بدوية داخل المجال الحضري، بحكم حضور الطلبة البدو لطلب العلم المتوفر بالمدينة نظرا لاستبحار عمرانها وكثرة صنائعها، قول عبد الرحمن بن خلدون: ومن يتشوف بفطرته إلى العلم ممن نشأ في القرى والأمصار غير المتمدنة فلا يجد فيها التعليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع في أهل البدو ولا بد من الرحلة في طلبه في الأمصار المستبحرة. (2)

فضلا على المزارعين الذين كانوا يرتادون المدينة لبيع محاصيلهم الفلاحية ورؤوس حيواناتهم والتزود بوسائل النشاط الفلاحي وكل ما يلزم حياة البادية والقرية والمدشر ولا غرابة أن نعثر على هذا المزج الثقافي البدوي الحضري عند أهل المدينة أنفسهم الذين كان لبعضهم أراضي وبساتين في تخوم المدينة يمارسون فيها الفلاحة. (3)

(1) تعد نوازل الوئشريسى تـ 914هـ/1508م، أفضل مصنف جمع في ثناياه قضايا أهل بجاية والجزائر وتلمسان الدينية والعلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية خلال القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين، لأن الوئشريسى جمعها من فتاوي عصره واستمد الكثير من فتاوي اهل افريقية وتلمسان عن نوازل يحيى بن أبى عمران بن عيسى تـ 883هـ/1478م، ونوازل أبى القاسم البرزلى تـ 844هـ/1440م ؛ أحمد بابا التنبكي: كفاية المحتاج، ص ص 509، 510 ؛ ابن مريم: البستان، ص 54.

(2) المقدمة، ص 276.

(3) عن ممارسة فقهاء المدينة لحرف الحراثة وتربية المواشي وخياطة الملابس ونسج المصاحف انظر. ابن مرزوق: المجموع، ورقة 2، 32 ؛ وكذلك أشار يحيى بن خلدون تـ 780هـ/1378م إلى هذه الظاهرة بتلمسان في قوله: «وغالبا تكسبهم -أهل تلمسان-، الفلاحة وحوك الصوف، بذلك عرفوا في القديم والحديث». بغية الرواد، ج1، ص 92.

ورغم ذلك فقد استمرت المدينة مجالاً ثقافياً وفكرياً مؤثراً وجذاباً لتأطير ودمج العناصر البدوية والقروية، وضلت مركز إنارة يشع على البادية والقرية والمدشر بجديد الفكر والثقافة وليس غريباً إذ تسربت الظاهرة الصوفية من المدينة إلى البادية والقرية والمدشر.(1)

وهذا المظهر الظاهري كله وقع معاينته من قبل الرحالة والفقهاء، المغاربة والمشاركة والأندلسيين خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين(2)، الذين سجلوا مشاهداتهم عن عموم الحياة الثقافية والفكرية بمدنه الرئيسية.

فبداية بابن الحاج النميري - كان حيا سنة 774هـ/1372م-، الذي دخل بجاية سنة 758هـ/1356م، ووصف فقهاؤها بأن لهم في العلم والدين أفسح الميادين ونفس الانطباع خص به أبو عبد الله محمد الشريف التلمساني -771هـ/1369م، علماء بجاية(3)، في القرن الثامن الهجري/14م، بقوله: «دخلت بجاية... فوجدت العلم ينبع من صدور رجالها كالماء الذي ينبع من حيطانها»(4)، وبنفس النبرة أشاد عبد الرحمن الثعالبي -875هـ/1470م، في أوائل القرن 9هـ/15م، بعلماء بجاية، وتبعه بعد ذلك الحسن الوزان كان حيا سنة 957هـ/1550م، في وصفه لحالة إقبال طلبة بجاية وأساتذتها على الفقه والعلوم.(5)

وكذلك تميز علماء بسكرة بالفضل والدين والمناظرة في الأحكام الشرعية على حد وصف أبي القاسم البرزلي -844هـ/1440م(6)، فضلا على مدينة تلمسان التي تخلصت سريعا من آثار الحصار المريني وتوابعه ونهضت من رمادها تبعث الفكر والثقافة من جديد يعكس ذلك مشاهدات خالد بن عيسى البلوي -كان حيا سنة 767هـ/1365م-، الذي دخلها سنة 750هـ/1349م في طريق عودته من المشرق إلى الأندلس وحكى يقول: «وقد انجلى ظلامها وأزيل عن يد الباطل رمادها وعوفيت من اختلالها وشوفيت من اعتلالها وأشرق منها الجو وأتاح ولاح للعدل بها

(1) يرى محمد حسن أنه من الصعب الحديث عن نسق ثقافي يميز البادية عن المدينة، طالما أن الظاهرة الصوفية تسربت من المدينة إلى البادية والريف . المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي، ج2، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس، 1999، ص 751.

(2) فيض العباب، ص 149.

(3) الورشيلي: نزهة الأنظار، ص 28.

(4) التنبكي: نيل الابتهاج، ج1، ص 283.

(5) وصف إفريقية، ج2، ص 50.

(6) جامع مسائل الأحكام، لما نزل بالقضايا من المفقيين والأحكام، ج4، تحقيق محمد حبيب الهيلة، ط1، دار المغرب الإسلامي، بيروت، 2000، ص 264.

علم ونار»(1)، ثم تحولت في القرن التاسع الهجري/15م، إلى أكبر مركز ثقافي وفكري بالمغرب الأوسط، أقام بها الرحالة الأندلسي أبو الحسن القلصادي تـ891هـ/1486م، ينهل عن علمائها ويدرس طلبتها وترك لنا انطبعا غاية في الأهمية بقوله: «أدركت فيها من العلماء والعباد والزهاد، وسوق العلم حينئذ نافقة وتجارة المتعلمين رائجة والهمم إلى تحصيل مشرفة والى الجد والاجتهاد فيه مرتقية».(2)

ناهيك على اندهاش الرحالة المصري عبد الباسط بن خليل توفي قبل 920هـ/1514م عند نزوله بتلمسان سنة 869هـ/1464م، من إمام علماءها بشتى الفنون العلمية، حيث مكث فيها مدة ستة أشهر ينهل عن أبي عبد الله محمد بن العباس بن مرزوق الكفيف تـ901هـ/1495م، وكتب يقول: «... وترددت إليه... وحضرت كثيرا من دروسه الحافلة في كثير من الفنون العلمية واستفدت الجم من فوائده في مدة ستة شهور»(3)، كما سجل نفس الانطباع عند حضوره دروسا في الطب.(4)

فهل أن هذه المشاهدات والتعليق هي مرآة عاكسة للمظهر الباطني المتمثل في الحركة الثقافية والفكرية من حيث صورتها العلمية وطبيعة العلوم النقلية والعقلية الرائحة ومستوى حلقات الدرس والمناهج المعتمدة في المؤسسات الدينية والتعليمية؟

لا يبدو المظهر الباطني ذا وجه واحد حيث نعثر في ضمنه على مقومات ثقافية وفكرية مترهلة يكتنفها التقليد والجمود والانحطاط(5)، وأخرى يظهر عليها التجديد ومسحة الإبداع والتفرد، نعرضها كالتالي:

(1) التاج المفرق في تحلية علماء المشرق، ج2، تحقيق الحسن السائح، مطبعة فضاله المحمدية بدون تاريخ، ص 136.

(2) رحلة القلصادي، تحقيق محمد أبو الاجفان، ط1، الشركة التونسية للنشر والتوزيع، 1978، ص 95.

(3) الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم.

Robert Brunchvig. Deux Récrits de voyage inédits en Afrique du Nord ou XV Siècle Abdalbasit iben khalil Et odorne, Paris, V I, La Rose Editeur, 1936, P 44.

(4) نفسه، ص 45.

(5) أطلق هشام جعيط على هذه الظاهرة اسم ثقافة الأزمة وفسر أسبابها تفسيراً مادياً فذكر بأنها متصلة بصعود التوسع الأوروبي، الذي حرم المغرب من موارده التجارية، وهاجمه عسكرياً واحتل أجزاء من أرضه، أزمة الثقافة، ط2، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 2001، ص 175.

ب- التقليد والجمود

ويتمثل في انتشار فن المختصرات، في شكل كتب مختصرة ومختصة في العلوم النقلية كالفقه والحديث والتفسير وكذلك في العلوم اللسانية كاللغة والشعر والأدب والتاريخ وفي العلوم العقلية كالطب والمنطق والفرائض، وهي ظاهرة شملت المغرب الإسلامي برمته ولم يختص بها المغرب الأوسط بمفرده، رصدها لنا ابن خلدون بقوله: «ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم، يولعون بها ويدونون منه برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن». (1)

لذلك نعثر على توجه عام من جانب علماء وفقهاء وصوفية كل من بجاية وقسنطينة ومازونة نحو اختصار وشرح كتب الفقه والتعليق عليها مثل موطأ الإمام مالك تـ 179هـ/795م ومدونة سحنون تـ 240هـ/855م (2)، وتهذيب البرادعي (3)، وكتابي النوادر والرسالة لابن أبي زيد القيرواني تـ 386هـ/996م (4)، ومختصر خليل وغيرها من كتب الفقه والعلوم الدينية. (5)

(1) المقدمة، ص 331.

(2) اهتم كل من الفقهاء والصوفية بشرح المدونة نذكر منهم محمد بن أحمد بن أبي عمر التميمي تـ 745هـ/1344م، والحسن بن مخلوف أبركان تـ 857هـ/1453م، وأحمد بن يحيى الونشريسي تـ 914هـ/1508م . ابن مريم: البستان، ص ص 7، 53، 291.

(3) من شراح التهذيب في تلمسان محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1438م، ومحمد بن محمد بن مرزوق الكفيف تـ 901هـ/1495م، ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 211، 251.

(4) شرح ابن القنفذ القسنطيني تـ 810هـ/1407م، رسالة بن ابن زيد القيرواني في أربعة أسفار وأسمائها تقريبا الدلالة في شرح الرسالة، شرف الطالب، ص 91 ؛ التنبكي: كفاية المحتاجن ص 53 ؛ وكذلك شرحها بتلمسان كل من ابن مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1438م، والحسن بن مخلوف أبركان تـ 857هـ/1453م وعلى بن محمد القلصادي تـ 891هـ/1486م، حتى أن أبركان كان أعجب، يستخرج منها منطوقا ومفهوما وإشارة ومطابقة والتزاما . ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 87، 142، 205.

(5) من بين الذين اعتنوا بشرح مختصر خليل محمد بن أحمد بن النجار التلمساني تـ 846هـ/1442م. ومحمد بن عمر بن الفتوح تـ 818هـ/1415م، الذي يعد أول من أشاع مختصر خليل بفاس، وابن مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1438م من خلال كتابه «المنزح النبيل في شرح مختصر خليل». وأحمد بن عبد الرحمن بن زاغو تـ 845هـ/1441م وقاسم بن سعيد العقباني تـ 845هـ/1450م، وعلي بن محمد القلصادي تـ 891هـ/1486م، وأحمد زروق تـ 899هـ/1493م، من خلال مختصره «مغني النبيل» فضلا على مساهمة محمد بن عبد الكريم المغيلي تـ 909هـ/1503م، التنبكي: كفاية المحتاج، ص ص 397، 411 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 43، 45، 142، 143، 148، 211، 264، 255.

إلا أن كتاب «الوصول في بناء الفروع على الأصول»، لأبي عمرو بن الحاجب تـ646هـ/1248م، خطي باهتمام منقطع النظير خصوصاً من قبل فقهاء بجاية وطلبتها(1)، شاهدتهم عبد الواحد بن الطواح -كان حياً سنة 718هـ/1318م-، أوائل القرن الثامن الهجري/14م، منشغلين بكلام ابن الحاجب أصلاً وفقها ونحوها على حد تعبيره(2)، ويعزي ذلك إلى كون شيخ زاوية وبجاية أبي علي ناصر الدين المشدالي 631-731هـ/1234-1331م. كان أول من جلب إلى مدينة بجاية كتاب أبي عمرو بن الحاجب(3)، ومنها انتقل إلى تلمسان ثم إلى المغرب الأقصى(4).

(1) من البجائيين الذين شرحوا كتاب أبي عمرو بن الحاجب في القرن 8هـ/14م، أبو الروح عيسى بن مسعود تـ743هـ/1342م، في سبع مجلدات ووصل فيه إلى كتاب الصيد، كما شرحه أيضاً محمد بن يحيى الباهلي المفسر تـ744هـ/1440م. أحمد الونشريسي: وفيات الونشريسي، تحقيق محمد حجي، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 1396هـ/1776م، ص 113؛ وكذلك أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري تـ750هـ/1349م. ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 81؛ وشرحان لأحمد بن إدريس الأيلولي تـ760هـ/1358م، التنبكي: كفاية المحتاج، ص 45؛ أما في قسنطينة فقد شرحه ابن القنفذ في مؤلفين هما: «اللباب في اختصار الجلاب» و«تفهيم الطالب لمسائل أصول ابن الحاجب». شرف الطالب، ص ص 91، 92؛ التنبكي: كفاية المحتاج، ص 53.

(2) سبك المقال، ص 198.

(3) يذكر عبد الرحمن بن خلدون أن أبا علي ناصر الدين المشدالي أخذ كتاب ابن الحاجب عن أحد تلامذته بمصر، بينما يرى ابن مخلوف أن المشدالي أخذ مباشرة عن ابن الحاجب، المقدمة، ص 274؛ شجرة النور، ص 218.

(4) نفسه، ص 218؛ تواصل اهتمام فقهاء المغرب الأوسط بشرح ابن الحاجب في القرن 9هـ/15م، ومن القران شرح سعيد بن محمد العقباني تـ811هـ/1408م، وشرح محمد بن أبي العالم بن محمد المشدالي تـ866هـ/1461م، الذي رتب مختصر البيان لابن رشد على مسائل ابن الحاجب ناهيك على شرح عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م في سفرين وشرح شمس الدين محمد بن مرزوق الموسوم بـ«إزالة الحاجب لفروع ابن الحاجب»، وتعليق محمد بن الحسن أبركان بعنوان «الثاقب في لغة بن الحاجب»، وهو في رجال ابن الحاجب بالإضافة إلى شرح كل من أحمد بن محمد بن زكري تـ899هـ/1493م، من خلال كتابه «بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب» وشرح علي بن محمد القلصادي تـ891هـ/1486م، ومحمد بن أحمد مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، وأحمد زروق 899هـ/1493م. التنبكي: كفاية المحتاج، ص ص 70، 72، 139، 143، 191، 205، 355، 424، 428؛ ابن مريم: البستان، ص 220.

وكذلك في ميدان العلوم اللسانية ثم شرح وتدرّس كتب النحو والصرف مثل كتاب سيبويه وكتابي التسهيل والألفية لابن مالك والمغني لابن هشام وجمل الزجاجي(1)، والاجرومية ونظمها في الارجيز(2)، والخزرجية في العروض والقوافي(3)، وفي مجال الشعر انصبت الجهود في شرح البردة والمنفرجة(4).

أما في ميدان العلوم العقلية فقد كان الاعتناء بالعلوم العددية الرياضيات لحاجة الناس إليها في المعاملات(5)، فنعثر على مختصرات في الحساب مثل تلخيص كتابي «رفع الحجاب عن تلخيص

(1) من بين الذين شرحوا كتاب التسهيل أبو علي منصور بن علي الزواوي -كان حيا في حدود 770هـ/1368م-، محمد بن أحمد مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1438م ومحمد بن العباس التلمساني تـ 871هـ/1466م، وأبو عبد الله محمد الشريف العلوني تـ 847هـ/1443م، وابنه عبد الله وعلي بن محمد التالوتي تـ 875هـ/1470م . ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 117، 133، 208، 293 ؛ من النماذج البارزة في حقل العلوم اللسانية شرح أبي عبد الله محمد الشريف الحسني تـ 792هـ/1398م لجمال الخوانجي وختمها على طلبة تلمسان وتألّف محمد بن مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1438م، لكتابين شرح فيهما ألفية بن مالك هما: «إيضاح المسالك على ألفية بن مالك» وأرجوزة في اختصار الألفية» بالإضافة إلى تدرّسه لكتاب سيبويه والمغني لابن هشام كما شاركه الشريف العلوني في هذا الاهتمام فكان يدرس على طلبة تلمسان أيضا «الألفية» و «التسهيل» و «جمل الزجاجي» و «التفريح القرافي». التنبكي: كفاية المحتاج، ص 397 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 117، 210، 211، 222؛ وكذلك جهود فقهاء قسنطينة المتمثلة في شرح إبراهيم بن قائد القسنطيني تـ 857هـ/1453م، وكتاب ابن القنفذ 810هـ/1407م من الموسوم بـ «هداية السالك في بيان ألفية بن مالك» . أحمد بن القاضي: لقط الفرائد، من لفاضة حقق الفوائد، تحقيق محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط 1396هـ/ 1976م، ص 225 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 309.

(2) نفسه، ص 143.

(3) حول اهتمام كل من ابن مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1483م، وعلي بن محمد القلصادي تـ 891هـ/ 1486م، بالخزرجية في تلمسان . أنظر ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 143، 210.

(4) اهتم المرارقة والعقبانيين بشرح البردة ومن ابرز أعمالهم في هذا المضمار شرح ابن مرزوق الحفيد لـ «صدق المودة في شرح قصيدة البردة»، قال فيه التنبكي أنه: «تكلم في كل بيت بسبعة فنون الأوسط والصغير المسمي بالاستيعاب بما فيه من البيان والإعراب»، فضلا على شروح كل من أبي عبد الله محمد بن أبي العباس بن مرزوق تـ 780هـ/1378م، ومحمد بن أحمد بن مرزوق العجيسي الخطيب كان حيا سنة 918هـ/1513م، بينما تمثلت جهود العقباتين في شرح سعيد بن محمد العقباتي تـ 811هـ/1407م، وابنه أبي الفضل قاسم تـ 854هـ/ 1450م ؛ كفاية المحتاج، ص 396 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 107، 148، 210، 258 ؛ من أبرز شراح المنفرجة أبو العباس أحمد بن أبي زيد النقاوسي البجاوي تـ 810هـ/1407م في كتابه «الأثور المنبلجة في بسط أنوار المنفرجة» . إسماعيل باشا: هدية العارفين، ج5، ص 118.

(5) فيلاي: تلمسان، ج1، ص 465.

أعمال الحساب» و«تلخيص أعمال الحساب» لابن البنا المراكشي تـ721هـ/1321م(1)، وفي الجبر والمقابلة مثل «رجوزة ابن الياسمين» وفي حساب الفرائض اهتموا بـ«مختصر الحوفي» لأحمد بن محمد بن خلق الكلاعي الإشبيلي تـ588هـ/1192م، والتلمسانية المعروفة باسم «تبصرة البادي وتذكرة الشاذلي» لأبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر تـ697هـ/1297م، و«شرح فرائض ابن الشاط وصالح بن شريف ومعونة الرائض» في علم الفرائض وفرائض مختصر خليل وابن الحاجب والعتبية، فضلا على أرجوزات الفرائض التي ألفها فقهاء المغرب الأوسط مثل أرجوزة محمد بن احمد التلمساني تـ764هـ/1362م(2)، وأبي القاسم بن الحاج عزوز القسنطيني تـ755هـ/1354م(3)، وأبي الفضل قاسم بن سعيد العقباني تـ854هـ/1450م، في كتابه «الفرائض في الحساب»(4)، ومحمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، في نظمه من الفرائض(5)، صف إلى ذلك شروحات ومختصرات في اختصاص المنطق مثل شرح «مختصر الجمل»، لأفضل الدين الخونجي تـ646هـ/1248م(6)، و«شرح أيساغوجي» لأبي الحسن إبراهيم البقاعي تـ885هـ/1480م،

(1) من علماء وفقهاء وصوفية المغرب الأوسط الذين اهتموا بشرح مؤلفات ابن البنا المراكشي ووضعوا عنها مختصرات نذكر؛ سعيداً بن محمد العقباني تـ811هـ/1408م ويوسف بن إسماعيل الزيدوري تـ845هـ/1441م، ومحمداً بن الحسن بن مخلوف أبركان، تـ857هـ/1453م، ومحمداً بن أحمد الشهير بالحباك تـ867هـ/1463م، ومحمداً بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، وعلياً بن محمد القلصادي، تـ891هـ/1583م، صاحب أكبر نصيب في هذا الحقل فقد ألف، أزيد من عشرين مصنفاً وشرحاً في الحساب والجبر والفرائض . التنبكي: كفاية المحتاج، ص ص 61، 139، 397، 428، 428، 451 ؛ ابن مريم: البستان، ص ص 42، 106، 142، 219، 220، 305.

(2) الونشريسي: الوفيات، ص 124.

(3) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 82.

(4) ابن القاضي: لفظ الفرائد، ص 253.

(5) التنبكي: كفاية المحتاج، ص 451.

(6) ظل الاهتمام بشرح جمل الخونجي خلال القرن 8هـ/14م، محتشماً، يعكس ذلك قلة شراحه ممثلين في ابن القنفذ القسنطيني 810هـ/1407م، من خلال مؤلفه العمل في شرح الجمل ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 91 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 163 ؛ وكذلك شرح أبي عبد الله محمد بن الحسن التلمساني تـ771هـ/1369م ؛ الونشريسي الوفيات، ص 126 ؛ ابن القاضي: لفظ الفرائد، ص 214 ؛ بالإضافة إلى شرح أبي عبد الله المقرئ تـ759هـ/1357م ؛ التنبكي: كفاية المحتاج، ص 333 ؛ وعلى العكس من ذلك شهد القرن 9هـ/15م، اهتماماً كبيراً بشرح جمل الخونجي، يعكسه العدد المعتبر من الشراح نذكر من بينهم أحمد بن أحمد الندومي، كان حياً سنة 830هـ/1426م، والحسن أبركان تـ857هـ/1453م، وسعيداً بن محمد العقباني تـ811هـ/1408م ، وعبد الله بن محمد الشريف الحسني تـ792هـ/1389م، ومحمداً بن أحمد بن النغارت=

المعروف بمنطق البرهان(1)، وأرجوزة أبي عبد الله محمد بن أبي زيد عبد الرحمن المراكشي.(2) وكذلك تمّ اختصار وشرح مصنفات أخرى في علوم الفلك والطب، مثل أرجوزة بغية الطلاب في علم الإسطرلاب، لمحمد بن أحمد التلمساني الشهير بالحبّاك تـ867هـ/1467م(3)، ونظم رسالة الصفار(4)، ورجز أبي إسحاق بن فتوح في النجوم(5)، وفي الطب ثم شرح رجز ابن سينا ورجز الشيرازي.(6)

وقد نجم عن حالة الاعتماد على المختصرات والشروحات مضاعفات سلبية على الحياة العلمية من حيث المواضيع التعليمية والمناهج التربوية عبر عنها ابن خلدون تـ808هـ/1405م بحالة فساد التعليم إذ كان المبتدئ يقع في خلط معرفي لأنه كان يتلقى الغايات من العلم وهو لم يستعد لقبولها مما يزيد أيضاً في صعوبة استخراج المسائل وضياح البلاغة وبالتالي خلق ملكة قاصرة على عكس الموضوعات المطولة التي تتميز بالتكرار والإحالة المفيدتين وتؤدي إلى خلق ملكة تامّة والتي، وإن

=846هـ/1442م، ومحمداً بن العباس الشهير بابن العباس تـ871هـ/1466م ويوسف بن إسماعيل الزيدوري تـ845هـ/1441م، وأبي عبد الله محمد الشريف العلوني تـ771هـ/1369م، وابنه أبا يحيى ومحمداً بن أحمد مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، صاحب كتابي نهاية الأمل في شرح جمل الخونجي ورجز في نظم جمل الخونجي ناهيك على شروح أخرى لمحمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، ومحمد بن عبد الكريم المغيلي تـ909هـ/1503م، وأبي عبد الله الشريف التلمساني تـ847هـ/1443م . التنبكي: كفاية المحتاج، ص ص 62، 92، 106، 118، 342، 397، 491 ؛ ابن مريم: البستان، ص ص 128، 210، 222، 246، 255، 305.

(1) من هذه الشروح شرح القلصادي وشرح محمد بن يوسف السنوسي . محمد بن عمر الملاي، المواهب القدسية في مناقب السنوسية، مخطوط دار الكتب التونسية، رقم 15354، ورقة 12، 126؛ ابن مريم البستان، ص ص 146، 246.

(2) وضع ابن القنفذ شرحاً لهذا الرجز بعنوان إيضاح المعاني في بيان المباني شرف الطالب، ص 91 ؛ ابن مريم: البستان، ص 308.

(3) ابن القاضي: لقط الفرائد، ص 260؛ ابن مريم: البستان، ص 219؛ شرح محمد يوسف السنوسي بغية شيخه الحبّاك وسماه: عمدة ذوي الألباب ونزهة الطلاب في شرح بغية الطلاب في علم الإسطرلاب ؛ التنبكي: كفاية المحتاج، ص 451 ؛ يقول الدكتور فيلالي عبد العزيز عن هذا المصنف وفيه ربط السنوسي بين علم الإسطرلاب والقيام بالواجبات الدينية، كمعرفة أوقات الصلاة . تلمسان، ج2، ص 473.

(4) حول شرح الحبّاك لنظم رسالة الصفار في الإسطرلاب أنظر الونشريسي: الوفيات، ص 147 ؛ التنبكي: كفاية المحتاج ص 428.

(5) من شراحه في القرن 9هـ/15م، القلصادي، تـ891هـ/1583م . ابن مريم: البستان، ص 142.

(6) شرح محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، رجز ابن سينا وشرح القلصادي تـ891هـ/1486م، رجز الشيرازي . ابن مريم: البستان، ص ص 142، 246.

اقتصرت دورها على التكرار صارت بدورها ملكة قاصرة. (1)

ويعكس لنا الفقيه الصوفي أبو عبد الله المقرئ تـ759هـ/1357م، أيضا جانبا من مساوئ اشتغال الناس في القرن الثامن الهجري/14م، بالنقل من المختصرات التي يجهل مؤلفوها والمنسوبة خطأ إلى الأمهات من المصنفات والتي نقلها أصحابها المجهولون عن كتب المرضيين وكتب المسخوطين على حد سواء دون تفريق، معتقدين أن ذلك يستنهض النفوس (2)، ولم يكتف المقرئ بعرض هذه الحالة الثقافية المرضية بل شخص داءها الكامن في سببين أساسيين هما:

أولا: ترك الاشتغال بعلم الرواية مما تسبب في انقطاع سلسلة الاتصال، وثانيا: استتكاظهم عن الأخذ من كتب الأئمة والإقبال على كتب الشيوخ التي وضعوها بتقيدات الجهلة ومسودات المسوخ (3)، وكانت النتيجة أن أفني هؤلاء أعمارهم في حل لغوز هذه المختصرات وفهم رموزها دون أن يصلوا إلى رد ما فيها (4)، وقد ازدادت هذه الظاهرة انتشارا في القرن التاسع الهجري/15م، حتى لم يبق من العلماء والفقهاء حسب محمد بن محمد إبراهيم الملايقي ق 9هـ/15م، سوى من يحفظ المسائل من الكتب من غير تحقيق ولا دليل. (5)

لكن رغم مساوئ هذه الظاهرة إلا إننا نعثر على مجموعة من العلماء الفقهاء ممن اشتهروا بالاجتهاد والتجديد في العلوم قد ركبوا موجة اختصار العلوم سبق الحديث عنهم مثل ابني الإمام أبي زيد عبد الرحمن تـ743هـ/1343م، وأبي موسى عيسى تـ750هـ/1349م، وأبي عبد الله محمد المقرئ تـ759هـ/1357م، وأبي عبد الله الشريف التلمساني تـ771هـ/1369م، وقاسم بن سعيد العبباني تـ857هـ/1450م، ومحمد بن محمد بن مرزوق الشهير بالحفيد 842هـ/1438م، ومحمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م وغيرهم.

وربما يكون تعليل المؤرخ التلمساني أبي عبد الله التنسيبي تـ899هـ/1493م، صائبا إلى حد ما حينما اختصر كثيرا من الحكايات والأشعار في كتابه نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان واعتبر ذلك استجابة لروح الاختصار السائدة في قوله: «إن ذلك مما علمنا من رغبة النفوس اليوم

(1) المقدمة، ص 331.

(2) التنبكي: نيل الابتهاج، ج2، ص 69؛ المقرئ الطيب، ج5، ص ص 276، 277.

(3) ابن مريم، البستان، ص 218.

(4) نفسه، ص 218.

(5) المواهب القدسية، ورقة 49.

في الاختصار وإيثاره». (1)

الأمر الذي جعل يحيى هو يدي يصنف هؤلاء بالمقلدين المجتهدين (2)، وإذا كان هذا تبرير التنسي، فإن تفسير محمد حسن لهذه الظاهرة، ربما يكون مجدياً ومقنعاً إلى حد ما، إذ أعتبر اللجوء إلى المختصرات والشرح وشرح الشرح، ضرورة حتمية اقتضتها ظروف تجديد لغة فهم النصوص في العصر الوسيط المتأخرة الذي تختلف عن المراحل التي قطعتها اللغة العربية، من صدر الإسلام إلى العصر الوسيط، في احتكاكها باللغة المحلية بالبربرية واللاتينية والفارسية وهذا ما يجعل الدارس دوماً في حاجة إلى التعليق على النص الأصلي والشروح الجديدة.

ورغم أنه اعتبر المختصرات وشرح الشرح دليل جمود ثقافي وانحساراً معرفياً لكنه يعتبرها المعجم اللغوي الذي يصل حقبات الزمن المتتالية. (3)

لكن هذا المعجم نفسه لم يحقق للغة العربية تطورها، بل عرفت الضعف شأنها شأن العلوم الأخرى، وهذا ما يعني حالة واسعة من الانحطاط. (4)، لكن لماذا فسد العلم واتحصر عقل إنسان المغرب الأوسط في المختصرات والشروح؟

لم تدخر نخبة المغرب الأوسط في القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين جهداً في فهم حالة فساد العلم والتعليم السائدة في عصرها ومن هؤلاء عبد الرحمن بن خلدون الذي كان عميقاً في نظرتة إلى علة الظاهرة فربط بين كساد سوق العلم وانقطاع سند تعليمه وبين اختلال عمران المغرب الإسلامي وما انجر عنه من نقص الصنائع وفقدانها والتي يعد العلم من جملتها في قوله وقد كسدت لهذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناقص العمران فيه...وأعلم أن سند العلم لهذا العهد كاد ينقطع عن أهل المغرب باختلال عمرانهم وتناقص الدول فيه وما يحدث عن ذلك من نقص الصنائع وفقدانها». (5) ولم يكن ذلك خاصاً بالعلوم النقلية في رأيه فحسب بل إكتفت العلوم العقلية التي لم يبق أيضاً من رسومها إلا القليل منحصرة في تفاريق من الناس كانوا مراقبين من علماء السنة. (6)

أما محمد بن إبراهيم العبدري الشهير بالأبلي تـ757هـ/1356م، فقد رد ظاهرة فساد العلم إلى عاملين: يتعلق الأول بنقص العناية بالرحلة في طلب العلم والاستعاضة عنها باقتناء الكتب بالمال

(1) نظم الدر والغقيان، ص 276.

(2) تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية، ج1، مكتبة النهضة المصرية، 1965، ص 281.

(3) المدينة والبادية، ج2، ص 709.

(4) يرى ألفرديل، أن توسع الفقهاء في تصانيف المتون والحواشي والمختصرات والتي كان يحفظها الطالب عن

ظهر قلب، وفيها من الإيجاز ما يخل بالمعاني ويزيدها غموضاً. الفرق الإسلامية، ص 361.

(5) المقدمة، ص ص 274، 277.

(6) نفسه، ص 302.

مما أدى إلى قلة التحصيل وانقطاع الاتصال، لأن الرحلة في طلب العلم بقدر ما هي رمز للمكابدة والمشقة في تحصيله هي الطريقة الأم لتوفير سند الاتصال بالعلماء. أما العامل الثاني، فقد حصره في الدور السلبي لمؤسسة المدرسة التابعة للسلطة والتي كانت تجذب الطلبة إليها بحكم ما توفره لهم من الجريات وما تتفقه عليهم مدة إقامتهم فيها، وزاد من سلبيتها أن نوعية الطلبة الذين يتمدرسون فيها هم ممن تختارهم السلطة ويقبلون بحكمها وفي هذا إقصاء لأهل العلم الحقيقيين من الطلبة والشيوخ الذين يرفضون شروط السلطة والاستجابة لحكمها.(1)

وقد شجع هذا الوضع الثقافي والفكري المترهل على صعود طبقة من أذعياء العلم ملأوا المغرب الأوسط في القرن التاسع الهجري/15، وهم جهلة معاندون مفتونين تصدروا لتعاطي العلوم النقلية والعقلية والإفتاء فيها مما أدى إلى مصائب دينية وبدنية حددها الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي القاسم العقباني تـ894هـ/1489م، في قوله: «تعاطي الجهال للعلم وانتصابهم للفتوى فيه والطب وهذا أمر كثرت البلوي فيه وعمت المصيبة وهلكت بسببه الأديان والأبدان، وذلك لما ضاع العلم وقل القاييم به، والمناضل عنه وذهب أهل التمرين والتحقيق... حتى لم يبق عالم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا... فأفتوا بغير علم»(2)، كما كان هؤلاء الأذعياء يقومون بسرقة العلم من أهله فيقصدون العلماء المشهود لهم ويطرحون عليهم وإذا تعرضوا بسؤال أجابوا بها لذلك نبه الفقيه نصر الزواوي في تلمسان إلى عدم إعطاء العلم لغير أهله.(3)

ويبدو أن عدد هؤلاء كان كبيراً حيث عمّ ضررهم المغرب الأوسط برمته يظهر ذلك في تعليق للونشريسي تـ914هـ/1508م، بقوله: «تصدر الجهال للفتوى والطب والإلقاء مما أدى إلى كثرة المصائب»(4)، ولعل انكاها تقويض دائرة شيوخ العلم الحقيقيين مما أحدث أزمة في ندرة شيوخ العلم داخل الحركة الثقافية والفكرية وهذا ما عناه الصوفي إبراهيم التازي تـ866هـ/1461م قوله (الطويل):

وقد عدم الناس الشيوخ بقطرنا وأخرهم شيخي وموضع إجلال.

-
- (1) المقرئ: نفع الطيب، ج5، ص ص 275، 276 ؛ التنبكي: كفاية المحتاج، ص 321 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 216 . يرى محمد حسن أن المدرسة جاءت لتقبر الجدل الفكري الذي إزدهر في القرون السابقة وتعويضه بتدريس الفقه والحديث واللغة وغيرها من العلوم التقليدية . المدينة والبادية، ج2، ص 708.
- (2) تحفة الناظر وغنية الذكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر، تحقيق علي الشنوفي، نشرية الدراسات الشرقية، مجلد ، XIX 1966/1965، ص ص 259 - 260.
- (3) التنبكي: كفاية المحتاج، ص 491.
- (4) المعيار، ج2، ص 5054.

فقد قال لي لم يبق شيخ بغربنا وذا منذ أعوام خلون وأحوال.(1)

ج- التجديد والإبداع

لاشك إن آراء ابن خلدون السابقة فيما يخص تراجع العمران وخرابه في القرن الثامن الهجري/14م، وانعكاسات ذلك على فساد وانحطاط التعليم وانقطاع الاجتهاد(2)، قد سقطت بظلالها على الدراسات التاريخية التي لم ير معظم أصحابها أفقا آخر غير السقف الذي حدده ابن خلدون فكانت المدرسة الاستشراقية أول من وظف هذا الرأي لنعنت عصر ابن خلدون بالذمور والانحطاط وقد تجلى بوضوح في قوله الفردبيل Alfred Bel وهنا في القرن الرابع عشر ظهر اضمحلال عام في الحضارة الإسلامية في المغرب خصوصا في ميدان الدراسات الدينية(3)، ثم صار ذلك تقليدا شبه معترف به غير قابل للجدل.

إلا أن بعض الدراسات المغربية كسرت هذا الطوق وأعدت صياغة نظرة جديدة لحالة العلوم في هذه المرحلة، ومنها دراسة الدكتور عبد الحميد حاجيات الذي اعتبر القرن 8هـ/14م، مرحلة للنضج والازدهار لقوله: وفيها أصبح العلماء المغاربة يتحكمون في العلوم ويقبلون على ترقيتها وتصحيحها والإبداع فيها.(4)

وكذلك تحدث عبد الله العروي عن ذروة الازدهار الثقافي بالمغرب الإسلامي في القرن الثامن الهجري/14م، إلا أن ذلك في رأيه لا يعبر عن تجربة المغرب التاريخية بل تمثل شكلا ومحتوى آخر لبريق سطعت به شمس الأندلس قبل أن تغيب من الأفق.(5)

(1) أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الواداشي: ثبتُّ البلوي، تحقيق عبد الله العمراني، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983، ص 329.

(2) ينفي ابن خلدون وجود ظاهرة الاجتهاد في القرن الثامن الهجري/14م، لقوله: «مدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده». المقدمة، ص 284.

(3) الفرق الإسلامية، ص 410.

(4) حسب عبد الحميد حاجيات فإن تراجع الإبداع الفكري وتناقضه والاعتماد على ما تركه القدماء من إنتاج فكري وانتشار فن المختصرات والشروح واعتمادها في المناهج التربوية، يبدأ من أوائل القرن التاسع الهجري/15م، ويمتد إلى أواخر القرن العاشر الهجري/16م. مساهمة المغرب العربي، ص 68.

(5) يستدل العروي على ذلك بالإنتاج الفكري لكل من ابن الخطيب وابن خلدون والمقري الذي يعتبره من حصيلة شمس الأندلس الساطعة نحو الأقاليم. مجمل تاريخ المغرب، ج2، ص 219؛ وكذلك في كتابه:

L'histoire du Magreb, vol 1, ed mospero, Paris, 1976, P197.

بينما خصص الدكتور فيلالي عبد العزيز قسما لظاهرة الاجتهاد والتجديد ضمن دراسته للتيارات الفكرية بتلمسان في القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين(1)، في حين تمسكت الدكتورة سلامة العامري بنظرة ثنائية التقليد والتجديد في الظاهرة الثقافية خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الملاديين.(2)

لذلك يجب أن لا يفهم من هذه المعالجة أننا نسعى لهدم آراء ابن خلدون أو القفز عليها والتي تبقى دون شك في صورة حكمها الشامل على أوضاع المغرب الإسلامي المصدر الأساسي في أي معالجة، لكن إنكار الاجتهاد والتجديد بصفة مطلقة لا تبدو عملية موفقة من جانب ابن خلدون الذي يعد فكره ونظريته التاريخية أحد أبرز أوجه هذا التجديد والإبداع.

ضف إلى ذلك أن ابن خلدون ذاته تحدث عن عودة حركة تعليم العلم في المغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن السابع الهجري/13م، وطيلة القرن 8هـ/14 بعد أن شهد الركود عقب سقوط دولة الموحدين، وذلك بفضل جهود علماء مغاربة هاجروا إلى مصر وحذقوا في العلوم النقلية والعقلية وعادوا متخذين من تونس وبجاية وتلمسان قواعد لتعليم العلم(3)، ومع هؤلاء عادت صور الإبداع والتجديد في الحياة الثقافية والفكرية ساعدها على ذلك استعادة المدن الرئيسية بالمغرب الأوسط لنشاطها العمراني ومعه الازدهار العلمي بعد الخراب الذي شهدته أتون النصف الأول من القرن الثامن الهجري/14م، جراء الصراع العسكري بين دول المغرب وما تعرضت له من أوبئة ومجاعات سيأتي الحديث عنها لاحقا فمثلا عادت تلمسان إلى سابق عهدها في الازدهار كما أكدته مشاهدات خالد بن عيسى البلوي سنة 750هـ/1349م السابقة الذكر(4)، وملاحظات ابن خلدون، عن جهود ملوك بني زيان ودورهم في تعميرها وتشجيعهم على العلم والعناية بالعلماء حيث أشاد بدورهم يقول: « فاختطوا بها القصور المرتفعة والمنازل الحافلة وغرسوا الرياض والبساتين واجروا خلالها المياه فأصبحت أعظم أمصار المغرب ورحل إليها الناس من القاصية ونققت بها

(1) تلمسان في العهد الزياني، ج2، ص 362 وما بعدها.

(2) الولاية والمجتمع، ص 60.

(3) يتحدث ابن خلدون عن عودة حركة تعليم العلم إلى المغرب الإسلامي في أواسط القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي بواسطة كل من أبي القاسم بن زيتون وأبي عبد الله شعيب الدكالي اللذان حذقا في العلوم العقلية والنقلية عصر بعد أن أخذ عن شيوخ الشرق وعادا إلى الاستقرار بتونس فاخذ عنهما أهل تونس «وواصل سند تعليمها في تلاميذتها جيلا بعد جيل»، وقد انتقلت هذه الحركة إلى تلمسان بواسطة ابن الإمام العائد من تونس، ومن مصر إلى بجاية ثم إلى تلمسان، بواسطة أبي علي ناصر الدين المشدلي منذ أواخر القرن السابع الهجري . المقدمة، ص 274.

(4) التاج المفروق، ص 136.

أسواق العلوم والصنائع فنشأ بها العلماء واشتهر بها الأعلام وضاهت أمصار الدولة الإسلامية والقواعد الخلاقية». (1)

وكذلك ربط الوزان -كان حيا سنة 957هـ/1550م-، بين اتساع عمران تلمسان وازدهارها العلمي في عهد أبي تاشفين عبد الرحمن 718-737هـ/1318-1337م، فقد عدّ دورها المسكونة بستة عشرة ألف كانون وعلق ازدهارها أيضا بقوة وضعف بني مرين بقوله «ولما ضعفت شوكة بني مرين تكاثر سكان تلمسان من جديد» (2)، فضلا على أن عودة تلمسان سريعا إلى التطور العمراني والازدهار العلمي خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين مرتبط كذلك بازدهار تجارتها مع أوروبا وبلاد السودان التي كانت تدر الأرباح الوفيرة على التجار والعاملين بها. (3)

ولم تشذ بجاية هي الأخرى عن هذه القاعدة حيث شهدت في القرن الثامن الهجري/14م، ازدهارا عمرانياً جعلها ندا لمدينة تونس في الموجودات والأحوال على حد قول أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري تـ749هـ/1349م (4)، كما وصفها الحسن الوزان بعد ذلك بالمدينة الكبيرة التي بإمكان طاقتها أن تستوعب أربعة وعشرين كانونا (5)، لذلك شهدت هاتين المدينتين حركة نشطة لتعليم العلم نتيجة تكاثر عمرانها وهذا ما عناه ابن خلدون بقوله: «إن تعليم العلم من جملة الصنائع... والصنائع إنما تكثر في الأمصار وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلعة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة». (6)

ضف إلى ذلك ظهور نخبة من العلماء والفقهاء والصوفية ممن يعدون من المجتهدين قاصدوا المشرق والمغرب والأندلس واستزادوا من علوم شيوخها (7)، ولما عادوا شكلت جهودهم مع جهود

(1) العبر، ج7، ص 103.

(2) وصف إفريقيا، ج2، ص 19.

(3) فيلالي: تلمسان، ج1، ص 211.

(4) ممالك إفريقيا وما وراء الصحراء وممالك افريقية وتلمسان وجبال البربر وبر العدو والأندلس، مأخوذ من كتاب مسالك الأبصار في ممالك الامصار، تحقيق مصطفى أبو ضيف أحمد، ط1، الدار العربية للكتاب، 1988، ص 87.

(5) وصف إفريقيا، ج2، ص 50.

(6) المقدمة، ص 276.

(7) من هؤلاء العائدين قاسم بن سعيد العقباني تـ854هـ/1450م، ومحمد بن يوسف المنجلاتي الزواوي تـ730هـ/1329م، وإبراهيم بن موسى المصمودي تـ804هـ/1401م، وإبراهيم بن قائد الزواوي تـ857هـ/1453م، وأحمد بن إدريس الإيول كان حيا سنة 760هـ/1358م، وابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م، ومحمد بن أحمد الخطيب بن مرزوق تـ781هـ/1379م، وأحمد بن محمد بن عبد الله المغراوي تـ820هـ/1417م، وحسن بن خلف الله القسنطيني تـ784هـ/1382م، والحسن بن مخلوف أبركان تـ857هـ/1453م وأبو عبد الله =

النجبة الأندلسية الوافدة على مدن تلمسان ووهران وبجاية وقسنطينة دور في تفعيل الحياة الثقافية والفكرية(1)، لذلك لم تستطع روح الشرح والإختصار السائدة في القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين، أن تمنع الفقهاء والعلماء والصوفية من الاجتهاد والإبداع في شتى حقول المعرفة لأن الفرد الواحد منهم كان يجمع في آن واحد بين تخصصات نقلية وعقلية، تحقق له كماله المعرفي وتساعده على إيجاد تفسير لمختلف النوازل الفقهية والقضايا العلمية والمسائل الاقتصادية والسياسية المطروحة، بمعنى آخر أن الظاهرة الواحدة تستخدم لها علوماً لتفسيرها، وهو عمل يستدعي الموسوعية في العلوم والإمساك باليات التحقيق والتأويل والقدرة على العمل الميداني، الأمر الذي يفسر ظهور أكبر وأروع الأعمال والمصنفات الدينية والفقهية واللسانية والأدبية والتاريخية والفلكية والهندسية والطبية والميكانيكية في هذه المرحلة من عمر المغرب الأوسط في العصر الوسيط ومن أبرز عناوينها ظهور حركة الاجتهاد في المذهب المالكي ضمن المدرسة المالكية بالمغرب الأوسط ومن أسسها(2)، العودة إلى علم الأصول -دراسة الحديث والقرآن-، فقد قام ابننا الإمام: أبي زيد عبد الرحمن

=المشدالي تـ865هـ/1460م، ومحمد بن محمد بن محمد الفراوسني تـ875هـ/1470م. وأبو زيد عبد الرحمن تـ743هـ/1343م، وشقيقة موسى تـ750هـ/1349م، ابننا الإمام، وأبو عبد الله الشريف محمد الحسني تـ772هـ/1389م، وعمران بن موسى المشدالي تـ731هـ/1331م، ومنصور بن علي الزواوي -كان حيا بعد 770هـ/1330م- . التنبكي: نيل الابتهاج، ج1، ص ص 12، 14، 40، 43، 45، 75، 96، 109، 111، 115، 173، 175، 199، 224، 243، 266، 275، 306، 308.

(1) من العلماء الأندلسيين النازلين بتلمسان الطبيب محمد بن أبي القاسم الشاطي ابن مرزوق: المجموع، ورقة 24؛ والصوفي أبو عثمان سعد الشلوني الشاطي. القلصادي: الرحلة، ص 111 ؛ وكذلك محمد بن علي الأصبحي المعروف بابن الأزرق كان حيا سنة 890هـ/1485م، صاحب كتاب بدائع السلك في السياسة السلطانية ؛ التنبكي: نيل الابتهاج، ج2، ص 693 ؛ والعالم الطبيب موشي بن سمويل المالقي. عبد الباسط بن خليل: الروض الباسم ص45، وأحمد حاتم السطي وعلي بن محمد القلصادي، ابن مريم: البستان، ص 55، 141، وبقسنطينة الفقيه الكاتب الناشر أبو إسحاق إبراهيم بن الوزير الغرناطي البلوي: التاج المفرق، ج1، ص 115 ؛ وبجاية أبو القاسم عبد الرحمن يحيى القرشي القرن 9هـ . فيلالي: تلمسان، ج2، ص 449 ؛ يرى الدكتور فيلالي عبد العزيز أن أكبر جالية نزلت بتلمسان كانت في عهد الأميرين عبد الواحد بن أبي عبد الله 814-827هـ/1411-1424م، وخلفه أبي العباس أحمد الزياتي 834-862هـ/1431-1462م، الذي استقبلهم بحفاوة ووزعهم حسب طبقاتهم فانزل العلماء الحرفيين وأصحاب الأموال في دروب كل حسب اختصاصه. تلمسان، ج2، ص 178.

(2) يظهر من خلال معيار الونشريسي تـ914هـ/1508م، أن المدرسة الفقهية المالكية بالمغرب الأوسط تتصنف في ثلاثة أصناف: صنف من الفقهاء يغلب عليه التقليد وهم الذين يعلمون قول الإمام مالك ويحفظونه ولا تصح لهم الفتوى الصنف الثاني هم الذين تصح لهم الفتوى بما علموا من قول الإمام مالك وأصحابه بشرط إذا طلب منها الإفتاء أما الصنف الثالث فتصح لهم الفتوى بالاجتهاد والقياس على الأصول وإجماع الأمة، ج10، ص ص 33، 34.

تـ743هـ/1343م وأبي موسى عيسى تـ750هـ/1349م(1)، بشرح كتابي «تنقيح الفصول في الأصول» للقراني و«منتهى السؤال والأمل في علمي الأصول والجدل» لابن الحاجب(2)، واعتمدهما في تدريس طريقة تنقيح مسائل الفقه من خلال الأصول واستنباط التشريع منها(3)، وكذلك كان معاصرايهم القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد النوم الندور مبرزاً في الفقه المالكي(4)، وصفه التنبكتي بأنه فقيه النفس قائماً على الفروع والأصول ثبتاً وتحصيلاً عالماً بالأحكام قوى الرجح سريع الفهم ورعا في الفتوى متحرياً(5)، وقال فيه ابن مريم بأنه آخر الأئمة المجتهدين الراسخين(6)، لما كان يتميز به من إمام بالفقه والعربية وتمكنه في علوم الشريعة والتصوف وباعه الواسع في المنطق والحساب والفرائض والتنجيم والهندسة والموسيقى والطب والتشريح والفلاحة والعلوم القسمة(7) بالإضافة إلى تسجيل أبي عبد الله محمد المقرئ التلمساني تـ759هـ/1357م، السبق في التطرق لمقاصد الشريعة وقواعدها الفقهية وفروق أحكامها ولا يستبعد أن يكون الإمام أبو إسحاق الشاطبي تـ790هـ/1388م، قد أخذها عنه، فقد كان أحد تلامذته(8)، وأشهر مؤلفاته في هذا المضمار كتاب «القواعد» ويشمل على أزيد من مائة مسألة فقهية ضمنها كل أصل من الرأي والمباحثة(9)، وقد ساعده على ذلك إمامه بالعربية والفقه والتفسير والحديث والآداب والأصلين والجدل والمنطق والشعر والتصوف(10).

(1) يعتبرهما ابن فرحون فاضلاً وقتهما بالمغرب. الديباج المذهب، ج1، 429؛ وصف الونشريسي أبا زيد عبد الرحمن بالعالم المجتهد الوفيات، ص 112؛ إختاراً ابن الإمام الاجتهاد في المذهب على الاجتهاد في الشريعة حتى أن أبا موسى تـ750هـ/1349م، لما سئل عن أبي القاسم هل هو مجتهد في مذهب مالك أو مقلد له فأجاب بأنه مجتهد في المذهب فقط، لا مطلقاً ثم أضاف قائلاً: «وهو اختيارنا». التنبكتي: نيل الابتهاج، ج1، ص ص 266، 326.

(2) فيلالي: تلمسان، ج2، ص 363.

(3) ألفرديل: الفرق الإسلامية، ص 356.

(4) ابن خلدون: رحلة شرقاً وغرباً، ص 838.

(5) كفاية المحتاج، ص 342.

(6) البستان، ص 167.

(7) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 342.

(8) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 84.

(9) ابن فرحون: الديباج، ج2، ص 146.

(10) نفسه، ج2، ص 245؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 76.

أما قرينه ومعاصره أبو عبد الله الشريف العلوني تـ771هـ/1369م، فقد صار إمام المالكية بالمغرب يفرع إليه العلماء في حل المشكلات، حيث طبق مسائل الفقه مع الأصول في كتابه «مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول».(1)

وفي القرن التاسع الهجري/15م، ظهر من المجتهدين(2)، قاسم بن سعيد العقباني تـ837هـ/1433م، كانت له اختيارات خارجة عن المذهب مما يعني ولوجه دائرة الاجتهاد المطلق في الشريعة(3)، خصوصا وأنه كان عارفا بالأصول والبيان.(4)

أما محمد بن محمد بن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، الذي جمع بين العلوم النقلية والعقلية والحقيقة والشريعة فقد نحى منحى الاجتهاد في الفقه المالكي والعقيدة وألف في ذلك كتابين هما: «عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمة التقليد» و«الآيات الواضحات في وجه دلالة المعجزات»(5)، لذلك وصف بأنه من بقية النظار المجتهدين(6)، وكذلك كان مجلس درس أحمد بن محمد بن زكريا الماتوني تـ899هـ/1493م، تتبعته منه رائحة الاجتهاد فيذكر في المسألة ما ذهب إليه الأوائل ثم يتعرض للرد والقبول والبسط واستعمال الأدلة والتصويب والتخطي وذلك من آلات الترجيح والاجتهاد(7)، وجسد ذلك في مؤلفات قيمة، أبرزها كتابه في «مسائل القضاء والفتيا»(8)، كما طرق ميدان مقاصد الشريعة ووضع في ذلك نظماً على بحر الرجز بعنوان «مكمل المقاصد»، قال فيه ابن عسكر تـ986هـ/1578م، «وهو بكر عذراء لم يقدر أحد على فض خاتمه إلى الآن».(9)

(1) ابن فرحون: الديباج، ج2، ص 95؛ التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 341.

(2) حدد أبو عبد الله الشريف التلمساني مميزات المجتهد في الشريعة فاشتراط فيه أن يكون مدركاً لقواعد الشريعة عارفاً بوجوه النظر فيها، وكلما طرحت عليه نازلة أو مسألة بحث عن مأخذ الحكم فيها فنظر في سنده وفي وجه دلالاته على الحكم المطلوب، ثم ينظر في معارض السند وبعد ذلك في وجه دلالاته على الحكم المطلوب وبعد ذلك يقارن بينهما في صورة تخصيص العام وتقييد المطلق وتأويل الظاهر، ثم يرجح بوجوه الترجيح في السند والمتن والدلالة وموافقة أصول الشريعة. ابن مريم: المصدر السابق، ص 178.

(3) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص ص 281، 282.

(4) ابن القاضي: لقط الفرائد، ص 253.

(5) نفسه، ص ص 202، 211.

(6) يصفُ الونشريسي ابن مرزوق الحفيد بإمام المعقول. الوفيات، ص 141.

(7) محمد بن عسكر الحسني: دوحة الناشر من كان بالمغرب من مشائخ، القرن العاشر، تحقيق محمد حجي، ط1، منشورات مركز التراث الثقافي العربي الدار البيضاء، 1397هـ/1977، ص 109.

(8) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 70.

(9) دوحة الناشر، ص 109.

بالإضافة إلى محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، وهو أحد الذين جددوا لهذه الأمة دينها نظراً لقدرته في العلوم العقلية وفي التوحيد فقد أشتهر بحله للمسائل المعقدة فيه -التوحيد-(1)، واعتبره مفتاحاً لفهم العلوم ناهيك على جمعه بين الفقه والتصوف فكان لا يقرأ علم الظاهر -الفقه- إلا خرج منه لعلوم الآخرة(2)، فضلا على مساهمة كل من محمد بن عبد الكريم المغيلي تـ909هـ/1503م، في حقل الأصول من خلال كتابه «مصباح الأرواح في أصول الفلاح»، وأحمد بن يحيى الونشريسي تـ914هـ/1508م، في حقل الأديان المقارنة وفي ضبطه لقواعد الفقه من خلال كتابين هما: «الفروق في مسائل الفقه» وكتاب «القواعد في الفقه». (3)

وتنهض مشاهدات الرحالة المغاربة عن مدرسة بجاية وحيوتها دليل قاطعاً على روح الاجتهاد والمثابرة السائدة فيها يعكسها نشاط كوكبة من الفقهاء الموسوعيين المجتهدين شاهدتهم ابن الطواح في بجاية أوائل القرن الثامن الهجري/14م، لحد أنه إندهش لما سمعه من غزارة العلم في مجلس الفقيه القاضي أبي العباس الغبريني تـ704هـ/1304م، وعلق يقول: «رأيت حلقة عظيمة وسمعت كلاماً مسترسلاً رانفا ورأيت لساناً بالمعارف ناطقاً... يحتاج من يحضر هذا الدرس أن يعصب رأسه من قوة كلام الأستاذ». (4)

وكذلك وصف خالد بن عيسى البلوي -كان حيا سنة 767هـ/1365م-، الفقيه البجائي أبو عبد الله محمد بن جعفر سنة 736هـ/1335م بأنه من أرباب المحابر وركاب أعواد الكراسي والمنابر لدرجة أنه قال: «استصغرت ما سمعت لعظيم ما رأيت». (5)

(1) دوحة الناشر، ص 111 ؛ حدد محمد بن يوسف السنوسي صورة الاجتهاد والمواضع التي يسمح فيها بالتقليد فحرم على المجتهد التقليد إلا في حالة عدم علمه بالحكم وقدم الأخذ بالراجح من الحكم الصادر عن العالم، عن الراجح من الورع، لأن العالم له زيادة في العلم تأيده في الاجتهاد بينما تنحصر مزية الورع في التثبت من الاجتهاد وتشدد إزاء القضاة فاعتبر التقليد من جانب القاضي غير جائز لحاجته إلى تنجيز فصل الخصومات وقطع مواد النزاع في الحال لأن بقاءها يفضي إلى الفساد دينا ودنيا، ولم يترك للقاضي سوى ثلاثة حالات أجاز له فيها التقليد هي: إذ كان صاحب الحكم أعلم منه وأرجح عليه أو عند ضيق وقت النازلة المحتاج إلى حكمها أو فيما يخصه دون ما يفتي به غيره . الونشريسي: المعيار، ج12، ص 43 وما بعدها.

(2) التنبكتي: نيل الابتهاج، ص 252.

(3) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 74.

(4) سبك المقال، ص 198.

(5) كان أبو عبد الله محمد بن جعفر كامل المعرفة والدراية رصين العقل . التاج المفرق، ج1، ص 154.

ولعل ظاهرة أبي علي ناصر المشدالي تـ731هـ/1331م، وجهوده في الاستنباط دليل آخر على طابع الاجتهاد في مدرسة بجاية فقد كان فقيه النفس عالما بالاستنباط مطلعاً على مذاهب الأئمة الأربعة والفقه وأصوله والعربية والجدل والمنطق واستطاع أن يقرب مذهب مالك للطلبة بمنهجية لخصها التنبكتي في قوله: «وقام بتقريبه ونصرته يصور ويمهد ويقرر ويضيف ويرجح مع تقوب ذهن وصحة استنباط وفهم، يُعلم الطلبة طرق البحث ومآخذ الخلاف، ويجيب عن النوازل في الرقاع باوجز لفظ وأحسن عبارة بديهة». (1)

وفي النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/14م، تلقت مدرسة بجاية الفقهية جرعة قوية على يد أحمد بن إدريس الأيلولي تـ760هـ/1358م، كبير علماء بجاية على حد قول تلميذه عبد الرحمن بن خلدون (2)، فقد كان إلى جانب تفننه في المعارف والعلوم (3)، يشرف على تخريج علماء الفقه ومن هؤلاء كبير تلامذته الفقيه الصوفي عبد الرحمن الوغليسي تـ786هـ/1384م، صاحب المقدمة في الأحكام الفقهية. (4)

فضلاً على فقهاء مشداليين آخرين مثل، عمران بن موسى المشدالي تـ845هـ/1441م، الذي كان كثير الاتساع في الفقه والجدل مديد الباع فيما سواهما (5)، بينما ارتقى القاسم بن محمد بن عبد الصمد ق 9هـ/15م، في بجاية إلى مرتبة رفيعة، فصارت منزلته فيها تعادل منزلة الفقيه أبي القاسم البرزلي تـ844هـ/1440م، بتونس (6)، فضلاً على سليمان بن يوسف بن إبراهيم الحسناوي تـ887هـ/1473م، الذي كان يصرح بالاجتهاد ويخالف الإمام مالك في فروع كثيرة. (7)

بينما مثل مدرسة قسنطينة في هذا الحقل الفقيه الخطيب حسن بن علي بن القنفذ تـ750هـ/1349م، من خلال كتابه «المسائل المسطرة في النوازل الفقهية» (8)، وبخصوص الميادين

(1) ابن خلدون: المقدمة، ص 254 ؛ التنبكتي: كفاية المحتاج، ص ص 485، 486 ؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص ص 217، 218 ؛ يرى برنشفيك أن ناصر الدين المشدالي يمثل موقف الاعتدال من حيث توفيقه بين الأصول والفروع . المرجع السابق، ج2، ص 303.

(2) رحلته شرقاً وغرباً، ص 1059.

(3) ابن فرحون: المصدر السابق، ج1، ص 223.

(4) عبد الرحمن الوغليسي: الوغليسية، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 590، ورقة 17؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 237.

(5) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 269.

(6) نفسه، ص 111.

(7) نفسه، ص 136.

(8) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 81.

الأخرى كالتفسير (1)، والحديث (2)، والقراءات (3)، والعلوم اللسانية (4)، وعلم الكلام، فقد شهد القرنان الثامن والتاسع الهجري/14 و 15 الميلاديين أضخم الأعمال التي كانت تدرس في المساجد والزوايا والمدارس. (1)

(1) من أبرز المفسرين والتفاسير نذكر أبا عبد الله الشريف العلوني تـ771هـ/1369م، الذي استمر في تفسير القرآن، بتلمسان مدة خمس وعشرين سنة، وقد ذكر له التنبكتي تفسيراً وصل فيه إلى سورة آل عمران، كفاية المحتاج، ص 344 ؛ تفسير ابن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، لسورة الإخلاص والمائدة ومريم . المقرئ: نفخ الطيب، ج5، ص 430 ؛ وأحمد بن زاغو تـ845هـ/1441م، من خلال عمليين هما: مقدمة في التفسير وتفسير سورة الفاتحة . التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 60 ؛ ابن مريم: البستان، ص 42 ؛ وتفسير محمد بن يوسف السنوني تـ895هـ/1490م، في ثلاثة كراريس انتهى فيه إلى سورة البقرة . التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 451 ؛ واختصار عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م لتفسير ابن عطية في جزئين، وتفسيره للقرآن في «كتابه الجواهر الحسان» ؛ التنبكتي: كفاية المحتاج، ص ص 190، 191 ؛ إسماعيل باشا: هدية العارفين، ج5، ص 533 ؛ ناهيك على تفسير سعيد بن محمد العقباتي تـ811هـ/1408م، لسورتي الأنعام والفتح. التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 139 ؛ ابن مريم: البستان، ص 106، وكذلك تفاسير كل من إبراهيم بن قائد القسنطيني ق 9هـ/15م، وهو شرح على تفسير ابن القاضي: لفظ الفرائد، ص 255 ؛ ولمحمد المجاصي، في غريب القرآن وهو عبارة عن نظم في ستمائة وخمسة وتسعين بيتاً، توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 413 ؛ فضلا على تأليف عبد الكريم المغيلي تـ909هـ/1503م، لكتاب «البدر المنير في علوم التفسير» وكذا تفسيره لسورة الفاتحة . ابن مريم: البستان، ص 255.

(2) من الذين اهتموا بالحديث وشرحوه في القرن 8هـ/14م، الفقيه أبو الروح عيسى الزواوي تـ743هـ/1342م، في كتابه «إكمال الإكمال» وهو في اثني عشر مجلدا . الونشريسي: الوفيات، ص 113 ؛ وشرح على العمدة لأبي عبد الله محمد بن مرزوق تـ780هـ/1378م . ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 86 ؛ وشرح ابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م، لقول رسول الله (ص): بني الإسلام على خمس، في كل قاعدة من الخمس، أربعون حديثاً وأربعون مسألة . شرف الطالب، ص 92 ؛ أما في القرن 9هـ/15م، فنعثر على كتاب «المتجر المريح الفسيح في شرح صحيح البخاري» ورجزان في علوم الحديث لابن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، فضلا على شرح السنوسي: ومختصر الأبى على مسلم في سفرين . التنبكتي: كفاية المحتاج، ص ص 397، 457.

(3) يعتبر عبد الرحمن بن خلدون، الشيخ أبا العباس أحمد بن محمد الزواوي بأنه شيخ القراءات بالمغرب الإسلامي بقوله: «وملكته في هذا الفن لا يجاربه فيها أحد وأن صوته من مزامير داوود» . رحلته شرقا وغربا، ص 838.

(4) من أهم الأعمال اللغوية والأدبية كتاب تحفة الأخوان في إعراب بعض آية القرآن، وكتاب القواعد لأبي عبد الله المقرئ تـ759هـ/1357م، يشتمل على ألف قاعدة قال فيه التنبكتي: كتاب عزيز العلم كثير الفوائد لم يسبق لمثله، بيد انه يفتقر إلى عالم فتاح بالإضافة إلى جهود أبي عبد الله الشريف العلوني تـ771هـ/1369م، الذي كان أعلم الناس بالعربية وعلوم الآداب حافظا للغة والشعر كما ألف ابن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، لكتاب «المعراج إلى استمطار فوائد الأستاذ ابن السراج» أجاب فيه عن مسائل نحوية طرحها قاضي الجماعة ابن السراج، بالإضافة

ولا غرابة أن تظهر في هذه المرحلة أيضا استوغرافيا تاريخية وأخرى في التراجم والتنظير السياسي والتدريب الإداري، أبرزها لفتنا للانتباه إقدام عبد الرحمن بن خلدون على بلورة نظرياته في التاريخ والاجتماع على أرض المغرب الأوسط فقد أقام سنة 776هـ/1374م حيث استقر به المقام أربعة سنوات 776-780هـ/1374-1378م، بقلعة بني سلامة «بنا غزوت»، وفيها شرع في تأليف كتابه العبر وأكمل بها المقدمة.(2)

كما تعكس رحلته عن دور شيوخ المغرب الأوسط في تكوين شخصيته العلمية كأبي عبد الله محمد إبراهيم الأبلبي تـ750هـ/1349م، وأحمد إدريس الأيلولي توفي بعد 760هـ/1358م، وأبي العباس أحمد الزواوي ق 8هـ/14م(3)، وفي هذا المحيط المزدحم بأساطين الفكر صنف أدباء وفقهاء من تلمسان وقسنطينة وبسكرة مؤلفات في التاريخ امتزجت بالأدب والتراجم(4)، وشكلت فاصلا في مسار الكتابة التاريخية، بعد أن كان تاريخ المغرب الأوسط يكتب ضمن تاريخ المغرب الإسلامي بأقلام مشرقية وأندلسية.(5)

إلى مهارة حمزة بن محمد بن حسين البجاوي تـ900هـ/1494م، في العربية والمعاني. التنبكتي: كفاية المحتاج، ص ص 191، 221، 333، 342، 397؛ يذكر ابن مريم، أن محمداً بن عبد الكريم المغيلي تـ909هـ/1503م، له مقدمة في العربية، وعديد قصائد الشعرية؛ البستان، ص 256؛ انتقد الأستاذ أبو القاسم سعد الله حالة الشعر في القرن 9هـ/15م، وقال فيه أنه تجرد من الوحي والخيال وتخلّى عن الغزل والطبيعة والأحاسيس الإنسانية وانحصر في شعر المدح والشعر الديني، وقدم محمداً بن عبد الرحمن الحوضي شاعر البلاط الزياني وأحمد بن مخلوف شاعر البلاط الحفصي كنموذجين لحالة الشعر هذه. تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ط1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981، ص ص 70، 73.

(1) يرى ابن خلدون أن علم الكلام لم يعد ضرورياً في القرن 8هـ/14م، لأن الملاحدة والمبتدعة انقرضوا وان أدلة أئمة أهل السنة تكفي للرد عليهم بقوله: «والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونوا الأدلة العقلية.... أما الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه الباري عن كثير إيهاماته وإطلاقه». المقدمة، ص 294.

(2) يؤكد ذلك قول ابن خلدون: وقد فرغت من مقدمته إلى أخبار العرب والبربر وزناته وتشوقت إلى مطالعة الكتب والدواوين التي لا توجد بالأمصار، بعد أن أملت الكثير من حفظتي وأوردت التنقيح والتصحيح. رحلة شوقاً وغرباً، ص ص 1039، 1040.

(3) يذكر ابن خلدون أنه قرأ عن أبي العباس أحمد الزواوي القرآن بالقراءات السبع، وأجازه الإجازة العامة، رحلته شرقاً وغرباً، ص ص 813، 814؛ وكذلك أنظر التنبكتي: نيل الابتهاج، ج1، ص 87.

(4) وصف الأستاذ القدير فيلاي عبد العزيز صياغة هذه الاستوغرافيا التاريخية، بأنها ذات قالب جمالي يغلب عليه البيان والبديع والسجع. فيلاي: تلمسان، ج2، ص 460.

(5) أشار الدكتور أبو القاسم سعد الله إلى عدم توظيف أصحاب هذه الاستوغرافيا التاريخية لنظرية ابن خلدون في التاريخ والاجتماع ضمن أعمالهم ونفس الملاحظة تنطبق على ابن خلدون ذاته الذي لم يدرج القواعد والمناهج التي جاء بها في المقدمة، على موسوعته التاريخية، العبر تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص ص 50، 51.

وقد ساعدتهم على ذلك اندماجهم في وسط الغليان الثقافي والفكري والعلمي السائد في حواضر كل من تلمسان وبجاية وقسنطينة ومازونة وبسكرة وطبيعة المناصب الإدارية والمهام السياسية التي تقلدوا فيها في كنف دول المغرب، الزيانية والحفصية والمرينية فكانوا قريبين من الوثائق في الخزائن السلطانية ومصادر الخبر، بل أن نصيبا معتبرا من الأحداث كان لهم دور فيها ومن الأعمال التي سلمت من الضياع «بغية الرواد من بني الواد، لأبي زكريا يحيى بن خلدون 780هـ/1378م(1)، وكتابي «المسند الصحيح الحسن في مآثر في ذكر الملوك» ومحاسن مولانا أبي الحسن»(2)، و«المجموع أو الديوان» لابن مرزوق الشهير بالخطيب تـ781هـ/1379م(3)، وكتاب «زهرة البستان في دولة بني زيان» لمؤلف مجهول عاصر السلطان أبا حمو موسى الثاني 760-791هـ/1359-1389م، وكتب في سيرته وسيرة والده يعقوب.(4)

بالإضافة إلى أعمال ابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م، في التاريخ والتراجم هي: كتاب «الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية»(5)، و«مختصر في السيرة النبوية» بعنوان «وسيلة الإسلام

(1) تنتهي حوادث هذا الكتاب في أواخر سنة 776هـ/1374م، أي قبل مقتل مؤلفه بأربع سنوات 780هـ/1378م وقد احتوى إلى جانب الأخبار السياسية والعسكرية والإدارية في الدولة الزيانية تراجم العلماء والفقهاء والصوفية من الفتح إلى عصر المؤلف بغية الرواد، ج1، ص 92 وما بعدها.

(2) تناول ابن مرزوق في هذا الكتاب مآثر وفضائل ومناقب السلطان أبي الحسن المرني وضمنه أخبار سياسية وثقافية عن المغرب الإسلامي، خصوصا في جوانب الرباط والزوايا ووظائفها؛ المسند الصحيح الحسن، ص ص 397، 405، 409، 415.

(3) هذا المخطوط من استكشاف الدكتور فيلالي عبد العزيز وفيه ترجم ابن مرزوق لأفراد أسرته ومن عاصروهم من الفقهاء والصوفية كما يعد من أهم المصادر عن حياة الصوفية ومناقبهم وتياراتهم وإسهاماتهم الاجتماعية والثقافية ونشاطهم التربوي والتعليمي، وعلاقتهم بالسلطة وشريحة الفقهاء، فضلا على تطرقه لعمران تلمسان والمجتمع المجموع، ورقة، 5 وما بعدها.

(4) إنفرد صاحب زهر البستان بمعلومات دقيقة عن مرحلة أبي حمو موسى الثاني، لم يرد ذكرها في مصادر المعاصرين له مثل: الأخوين بن خلدون وابن الحاج النميري وبين مرزوق الخطيب، ولسوء الحظ، لم يبق من هذا المصدر سوى السفر الثاني، بدايته: في ذكر رجوع الخلافة الزيانية ونهايته في ذكر وصول صاحب بجاية يطلب النصر من أبي حمو. زهر البستان، ورقة 1-94.

(5) كتبه ابن القنفذ على شرف السلطان الحفصي أبي فارس عبد العزيز 796-837هـ/1394-1434م، وهو مختصر دقيق تنتهي حوادثه سنة 805هـ/1402م، وتم الفراغ منه أوائل 806هـ/1403م، الفارسية، ص ص 99، 200.

- بالنبي عليه الصلاة والسلام» وكتابي «شرف الطالب في أسني المطالب» و«الوفيات». (1)
- كما تنهض موسوعة الحافظ محمد بن عبد الله التنسي تـ899هـ/1493م، الموسومة «بنظم الدر والعقبان في بيان شرف بني زيان» دليلاً قاطعاً على غنى مرحلة الحكم الزياني بالأحداث السياسية والمظاهر الثقافية والفكرية. (2)
- ناهيك على الأعمال التاريخية المسجلة في حكم المفقود منها «تاريخ تلمسان» لأبي عبد الله محمد بن منصور المعروف بابن هدية القرشي تـ735هـ/1334م (3)، وشرح حسن بن أبي القاسم بن باديس تـ787هـ/1385م، لكتاب «أحمد بن فارس في السيرة النبوية» (4)، وتأليف أبي زيان ناصر بن مزني البسكري في القرن التاسع الهجري/15م، موسوعة تاريخية تتضمن أحداث تاريخية وأخبار الرواة، غير أن مؤلفها فقد بصرة مما عاقه على تبييضها وإكمالها. (5)
- وفيما يخص الكتابة في الشؤون السياسية والتنظير لها، فإن التأثير الأندلسي فيها يبدو وجلياً في كتاب «واسطة السلوك في سياسة الملوك» لأبي حمو موسى الزياني 760-791هـ/1359-1389م الذي كان يمثل روح الأندلس وحضارتها في المغرب الأوسط، حيث صبّ في هذا الكتاب تجربته السياسية ووضع الآداب والقواعد التي تقود إلى الحكم الرشيد (6)، فضلاً على كتاب «النصيحة في
-
- (1) كتب ابن القنفذ هذا المختصر بقسنطينة سنة 787هـ/1358م، ويتضمن خمسة أبواب الباب الأول في صفة الرسول (ص) وأسمائه وتاريخ دلالاته ومن قام بحضائمه والثاني في أزواجه (ص) والرابع في معجزاته (ص) والخامس في ذكر بعض سنية أحواله وفضل الصلاة عليه وعلى آله (ص). وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام، تقديم وتعليق سليمان الصيد، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1384، ص 32.
- (2) ألف التنسي هذه الموسوعة وأهداها إلى ولي نعمته السلطان الزياني محمد المتوكل 866-873هـ/1461-1468م، ويتضمن خمسة أقسام في شرف بني زيان وتاريخهم وحضارتهم نظم الدر، ص 109.
- (3) يوجد كتاب آخر في حكم المفقود بعنوان «تاريخ تلمسان» لأبي عثمان سعيد المعروف بابن الأصفر الطليطي تـ460هـ/1015م . حاجي خليفة: كشف الظنون، ج1، ص 289.
- (4) شرح فيه سيرة النبي (ص)، وتاريخ صحابته وقسمه إلى مسائل تناول في كل مسألة موضوعات من مختاراته . ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 87 ؛ حول هذا المؤلف انظر . سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص 527.
- (5) نفسه، ج1، ص 57.
- (6) يتألف كتاب واسطة السلوك من أربعة أبواب، يتضمن الباب الأول، جملة من وصايا وآداب الحكم المرشدة إلى الطريق الصواب وفي الباب الثاني تحدث فيه عن قواعد الملك وأركانه وما يحتاج إليه في جمع قوام سلطانه والباب الثالث في الأوصاف المحمودة التي يتمتع بها نظام الملك أما الباب الرابع ففي الفراسة . واسطة السلوك في سياسة الملوك، تصحيح محمود قبارو، ط1، مطبعة الدولة التونسية، 1279هـ/1862م، ص 1، 9، 129، 141.

السياسة العامة والخاصة» لأبي الحسن علي القلصادي تـ891هـ/1486م(1)، لذلك كان ملوك بني زيان يستعينون بالأطر الأندلسية في التنظيم والتدبير السياسي لدولتهم.

وقد شاركهم في ذلك فقهاء المغرب الأوسط من خلال التخصص في كتابة الوثائق وخطبة القضاء ويندرج في هذا الإطار، جهد كل من القاضي محمد بن منصور المعروف بابن هدية القرشي تـ735هـ/1334م، الذي كان بصيرا بالوثائق(2)، وقاضي مازونة أبي عمران موسى بن عيسى بن يحيى المغيلي تـ833هـ/1428م، وهو والد صاحب النوازل، من خلال كتابه «الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق». (3)

والى جانب ذلك شمل الإبداع أيضا العلوم العقلية والطبيعية فنعثر على أعمال علمية راقية المستوى قام بانجازها نخبة العلماء من تلمسان وبجاية وقسنطينة.

ففي تلمسان نبه ابن خلدون إلى تربع أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلي تـ757هـ/1356م، على عرش العلوم العقلية التي أضحت في النصف الأول من القرن 8هـ/14م، شيخها بلا منازع(4)، يرافقه في المنزلة أبو عبد الله محمد بن يحيى بن النجار تـ750هـ/1349م، «الذي صار له سياحة على أهل وقته في ... المعقولات»(5)، واختص في علوم النجامة وأحكامها وما يتعلق بها(6)، فضلا على الإختصاصات التي كان يدرسها بتلمسان أبو عبد الله الشريف العلوني تـ771هـ/1369م.(7)

(1) ابن مريم: البستان، ص 142.

(2) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 19.

(3) التبتكي: كفاية المحتاج، ص 482.

(4) أخذ الأبلي فنون الهندسة والمخروبات بفاس عن خلوف المغيلي اليهودي . رحلته شرقا وغربا، ص 813، 814، 829.

(5) توفي أبو عبد الله محمد بن النجار بالطاعون في تونس ومن الآخذين عنه: أبو الحسن علي بن الشيخ المكروثي وأبو العباس أحمد المعروف بابن الفحام، ابن الخطيب: المجموع، ورقة 15 ؛ أخذ ابن النجار في سبته عن أبي عبد الله محمد بن هلال شارح المصطفي في الهيئة. ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 118.

(6) ابن خلدون: رحلته شرقا وغربا، ص 840.

(7) التبتكي: كفاية المحتاج، ص 337.

وحدها التبتكي في تلاخيص أرسطو في الحساب والهندسة والهيئة والفرائض(1)، فضلا على جهود آخرين مثل المنصور بن علي الزواوي تـ770هـ/1368م، صاحب التقايد في المنطق وعلم الكلام والدعوى في الحساب والهندسة والآلات(2). وتخصص أبو علي الحسين بن عثمان الونشريسي -كان حيا سنة 790هـ/1388م- في الفرائض ونظم فيها رجزاً حسن العبارة مُستوي المعني(3). وكذلك تلقت قسنطينة في القرن 8هـ/14م، جرعة قوية في العلوم العقلية على يد نخبة من العلماء، حيث صنف الحسن بن علي بن القنفذ الوالد تـ750هـ/1349م، كتابه في «الطب» والموسوم بـ «المسنون في أحكام الطاعون»(4)، وألف معاصره أبو القاسم الحاج بن عزوز القسنطيني تـ755هـ/1354م، كتابه «مقالة المفتاح» وهي فيما ينبغي للناظر معرفته قبل النظر في أدلة الموجودات وفي كيفية معرفة السنين والقرون والاجتهادات والاستقبالات(5)، فضلا على مختصره في الفرائض(6).

أما أبو عبد الله محمد بن أبي زيد القسنطيني فقد ألف رجزاً في المنطق(7)، وكان معاصرا لأحمد ابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م، الذي أثرى بمصنفاته أيضاً الحياة العلمية فألف في الحساب والفرائض والفلك مما يدل على باعه الطويل في العلوم العددية ومن مؤلفاته في الفرائض والحساب «بغية الفارض من الحساب والفرائض» و«معاونة الرائص في مبادئ الفرائض»(8)، «وحوط النقاب عن وجود أعمال الحساب»(9)، وكذلك ترك لنا في الفلك مجموعة من المصنفات هي: «تيسير المطالب في تعديل الكواكب»(10)، و«القنفذية في إبطال الدلالة الفلكية»(11)، وبيان مواضع الكواكب

(1) نيل الابتهاج، ص 256.

(2) ابن مريم: البستان، ص 292.

(3) التبتكي: كفاية المحتاج، ص 117.

(4) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص ص 81، 87.

(5) نفسه، ص 82، المقالة في مئتين وسبعة وأربعين بيتا وهي مودوعة في الخزانة الحسنية ضمن مجموع من ورقة 51 إلي 66 تحت رقم 1110.

(6) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 82.

(7) نفسه، ص 91.

(8) نفسه، ص ص 91، 93.

(9) نفسه، ص 92، التبتكي: كفاية المحتاج، ص 53.

(10) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 93 ؛ يقبع في الخزانة الحسنية عدد من نسخ هذا المصنف ضمن مجاميع تحت أرقام 5262 و 7020 و 10270 و 10995.

(11) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 92 ؛ التبتكي: كفاية المحتاج، ص 53.

ودرجاتها(1)، «وسراج الثقاب في علم الأوقات»، وهي منظومة في الإسطرلاب(2)، وفي الطب نظم أرجوزة في «الأغذية والأشربة» تتألف من مائتين وثمانية وتسعين بيتاً(3)، كما أدرك أبو علي حسن بن أبي القاسم بن باديس تـ787هـ/1385م، من المعارف العلمية ما لم يدركه غيره.(4)

أما في القرن التاسع الهجري/ 15م، فقد شهدت العلوم العقلية نهضة واسعة في التأليف والتدريس بفضل عاملين رئيسيين هما: أولاً: تشجيع الحكام للعلماء وترتيب الجريات لهم ومحاشاتهم في الوظائف المخزنية والمغارم السلطانية(5)، وثانياً: نزول عدد من أساطين العلوم العقلية الأندلسية بحواضر تلمسان وقسنطينة وبجاية وفي جعبتهم من الإبداع والابتكارات ما تناغم مع جهود علماء المغرب الأوسط في تنشيط العلوم العقلية ومن هؤلاء النازحين إلى تلمسان أبو القاسم محمد بن أبي القاسم الشاطبي الذي وصفه ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م، بالطبيب المبارك(6)، وأبو الحسن علي القلصادي تـ891هـ/1486م، الذي مكث بتلمسان وانتفع من علمائها(7)، وأثرى ميدان

(1) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 92 ؛ هي عبارة عن رسالة تتضمن تعليق ابن القنفذ على رسالة ابن ألبنا تـ731هـ/1330م، المسماة بالسيارة في تعديل الكواكب السيارة، وتوجد منها نسخة بالخرانة الحسنية، قطعة (ز)، ضمن مجموع، رقم 11984.

(2) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 92 ؛ فرغ ابن القنفذ من تأليفها سنة 759هـ/1357م وفيها وصف رسوم الإسطرلاب وأجزائه وكيفية استعماله، وتتوفر الخزانة الحسنية منه على نسختين تحت رقمي 5985 و 7106.

(3) عبر ابن القنفذ عن الأراجيز والنظم التي لم يذكرها في كتابه شرف الطالب، بقوله: ومنها تقييدات في مسائل مختلفات . شرف الطالب، ص 93 ؛ فرغ ابن القنفذ من تأليف هذه الأرجوزة سنة 782هـ/1381م، مخطوط ضمن مجموع، الخزانة الحسنية، رقم 515، قطعة 9.

(4) حسب ابن القنفذ فإن أبا علي حسن بن باديس لم ينتفع منه إلا القليل من الطلبة لأنه كان دائم الانقباض. شرف الطالب، ص 87.

(5) حول نماذج من هذا التشجيع أنظر التنسي: نظم الدر، ص ص 248، 249 ؛ وكذلك المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 317.

(6) المجموع: ورقة ص 22.

(7) يذكر القلصادي أنه أخذ الفرائض والفقهاء والحديث عن محمد بن مرزوق الحفيد 842هـ/1439م، وكتاب الحوفي في الفرائض بطريقتي الصحيح والكسور عن أبي مهدي عيسى الرتيمي، والألفية والتسهيل وجمل الخونجي في المنطق عن أبي عبد الله محمد الشريف تـ847هـ/1444م، وتلخيص ابن البنا ومقدمة في الجبر والحوفي بطريقتي الصحيح والكسور والتلخيص، والتلمسانية وجمل الخونجي في المنطق عن أبي الحجاج يوسف الزيدوني تـ845هـ/1442م ومختصر خليل وبعض المستصفي للغزالي وجمل الخونجي عن أبي عبد الله محمد بن النجار 846هـ/1443م، وعن أحمد بن زاغو تـ845هـ/1441م صحيح البخاري وبعضاً من صحيح مسلم وتأليفه في التفسير والفتاوى والتذييل في حكم القرى، ومنتهى التوضيح في الفرائض وكذلك تلقى عن قاسم العقباني =

العلوم العددية أي الحساب والجبر والمعاملات والفرائض والهندسة بعدد كبير من المؤلفات منها في الحساب ثلاثة عشر مؤلفاً (1)، وأعداد أخرى في الفرائض والفلك والمنطق (2) وكلها كانت محل دراسة وعناية الطلبة والعلماء ناهيك على اليهودي «موشى بن سمويل المالقي» المختص في الطب وعلم الوقف والميقات والعلوم القديمة، وقد انتهت إليه رئاسة الطب بتلمسان حتى قصده الكثيرون وأخذوا عنه بما فيهم الرحالة المصري عبد الباسط بن خليل -ت قبل 920هـ/1514م-، عند قدومه إلى تلمسان سنة 869هـ/1464م ولفرط إعجابه بموشي قال فيه: «لم أسمع بذمي ولا رأيت كمثلته في مهارته في هذا العلم -الطب- وفي علم الوقف والميقات وبعض العلوم القديمة». (3)

وكذلك في بجاية التي نزلها أبو قاسم عبد الرحمن بن يحيى القرشي وابتكر بها طريقة جديدة في حساب الفرائض تقوم على تجزئة فريضة الميراث إلى أقل عدد لا كسر فيه، أشاد بها سعيد بن محمد العقباني -ت 811هـ/1408م في قوله: «واستنبط الأستاذ أبو القاسم القرشي طريقة، تحذر فيها أن تخرج الفريضة على هذا الوجه بل لا تخرج في تلك الطريقة، إلا من أقل عدد تصح منه بلا كسر وهي طريقة بديعة وما أراها إلا من اختراعه لم يسبقه بها غيره إلا انه لم يضع منها سوى ما يتعلق بوضع أهل الفريضة أو بعمل المنسخت». (4)

=ت 854هـ/1451م، مختصر المدونة لابن أبي زيد ومختصر خليل وبعض الحوفي بطريقة التصحيح والكسور ومختصره في أصول الدين. القلصادي: الرحلة، 96 وما بعدها.

(1) من مؤلفاته في الحساب «غنية ذوي الألباب في شرح كشف الجلباب» و«كشف الأسرار في علم الغبار» و«كشف الجلباب في علم الحساب» و«شرح تلخيص ابن البناء» و«الجلباب عن قانون الحساب» و«رسالة دوات الأسماء» و«شرح الياسمينية». أحمد بابا التنبكتي: اللأئى السندسية في الفضائل السنوسية، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، رقم 417/د، ورقة 87.

(2) من مؤلفاته في الفرائض «الضروري في علم المواريث» و«الكليات وشرحه» و«المستوفي لمسائل الحوفي» و«شروحات على التلمسانية» و«تقريب على المواريث» و«شرح منظومة الشران» و«بغية المبتدئ» و«غنية المنتهي» و«منتهى العقول البواحد» و«غنية النجاة وشرحها الكبير والصغير وشروح الفرائض مختصر جليل وفرائض التلقين وفرائض ابن الحاجب» و«فرائض صالح بن شريف» و«فرائض أبي القاسم بن الشاطئ» وفي المنطق «شرح إيساغوجي» وفي الفلك «شرح أرجوزة بن فتوح». ابن مريم: البستان، ص ص 142، 143.

(3) الروض الباسم، ص 45.

(4) فيلالي: تلمسان، ج2، ص 469.

لذلك استكمل العقباني هذا الانجاز العلمي يعكسه قوله: «وهو مما حملني على وضع هذا الكتاب لأخلص تلك الطريقة وأخصها تصفحت ما وضع وتأملته فتخيل لي منه كيفية عمل جميع أبواب الفرائض بتلك الطريقة... فتمت الطريقة وأوضحت كيفية جريانها في كل باب من أبواب الفرائض». (1)

ونظرا لأهمية هذه الطريقة استخدمت في تدريس مختصر الحوفي إلى جانب الطريقة القديمة وممن استعملها العالمين يوسف بن إسماعيل الزيدوري تـ845هـ/1441م، في تلخيص ابن ألبنا والحوفي وتلميذه أبو الحسن علي القلصادي. (2)

ومما يلاحظ على طبيعة الإنتاج العلمي بالمغرب الأوسط في هذه المرحلة أن أغلبه تركز في العلوم العددية(3)، والفلك والطب بينما تراجع الاهتمام بالمنطق ومن القرائن أن سعيداً العقباني تـ811هـ/1418م، ألف شرح الحوفي في الفرائض لم يؤلف عليه مثله على حد تعبير ابن فرحون تـ799هـ/1394م(4)، لأنه استخدم فيه الكسور الإعتيادية(5)، وكذلك وضع ابن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، كتابا في الفرائض أحجم تلميذه القلصادي عن ذكر عنوانه(6)، بينما وضع العالم الفرضي العددي محمد بن أحمد الحباك تـ867هـ/1463م كتاب «نيل المطلوب في العمل بربع الجيوب»(7)، في الهندسة وكتابين آخرين في الفلك هما: «بغية الطلاب في علم الإسطرلاب» و«نظم رسالة الصفاري في الإسطرلاب». (8)

(1) فيلالي: تلمسان، ج2، ص 469

(2) يذكر القلصادي أن شيخه الزيدوري كانت له مشاركة وقدم راسخة في علوم الرياضيات الرحلة، ص ص 100،

101، وكذلك أنظر. التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 502 ؛ ابن مريم: البستان، ص 305.

(3) حسب الدكتور فيلالي عبد العزيز فإن مؤلفات العلوم العددية كانت عبارة عن مذكرات أعدها أصحابها لتدريسها على الطلاب. تلمسان، ج2، ص 467.

(4) الدبيج، ج1، ص 345 ؛ وكذلك أنظر. ابن مريم: البستان، ص 106.

(5) فيلالي: تلمسان، ج2، ص 466.

(6) الرحلة، ص 97.

(7) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 226 ؛ يتوفر من كتاب نيل المطلوب في العمل بربع الجيوب نسخة بالخرانة الحسنية، بالرباط، تحت رقم 5266.

(8) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 226 ؛ ابن مريم: البستان، ص 220، توجد نسختين من بغية الطلاب في علم الإسطرلاب ضمن مجموعتين بالخرانة الحسنة تحت رقمي 1009 و 6678.

فضلا على آخرين في العلوم العددية مثل سليمان بن يوسف الحسناوي وأحمد بن محمد الشهير بابن زاغو(1)، وعيسى الزواوي تـ878هـ/1473م(2)، وأبي عثمان بن محمد العقباني حيدر زمانة، في المعقول.(3)

أما في حقل الطب فان مدينة تلمسان كانت متقدمة على غيرها من مدن المغرب الأوسط الأخرى منذ 8هـ/14م، حتى إن ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1387م، كان يمارس الطب وأشار في مجموعة إلى وجود صنف الطلبة الأطباء بتلمسان في عهده.(4)

إلا أن الإقبال على هذا التخصص كان متميزا من قبل الفقهاء والعلماء في القرن 9هـ/15م انعكسه مشاهدة عبد الباسط بن خليل -توفي قبل 920هـ/1514م-، الذي حضر دروس الطب التي كان يلقها الأطباء بتلمسان سنة 868هـ/1463م، وكتب يقول: «حضرت دروس بعضهم ونقلت عنهم أشياء وأجازوني».(5)

ومن الذين كانوا يزاولون تدريس الطب ويؤلفون في علومه، محمد بن علي بن فشوش -كان حيا سنة 868هـ/1463م-(6)، وأبو الفضل محمد بن إبراهيم التلمساني تـ845هـ/1441م(7) ومحمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، صاحب تفسير حديث المعدة بيت الداء.(8)

وإبراهيم بن أحمد الثغري التلمساني صاحب المعجم الصغير في الطب فقد رتبته على حروف المعجم وتناول فيه أسماء الأعشاب ونحوها مما كان يتداوى بها العرب فضلا على رسالته في الطب تتضمن عدة أبواب في الاكتحال، وصفه الأثرية والأدوية النافعة من برد الدماغ وفيها أيضا تراكيب لأدوية خاصة بالأسنان والعينين.(9)

(1) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص ص 13، 136.

(2) شمس الدين محمد بن عبد الرحمان السخاوي: الضوء اللامع، ج6، لأهل القرن التاسع، ج6، القاهرة، بدون تاريخ، 159، ص 159.

(3) أبو عبد الله محمد المجاري: برنامج الماجري، تحقيق أبو الأجنان، ط1، دار الغريب الإسلامي، بيروت، 1982، ص 129.

(4) المجموع، ورقة 22.

(5) الروض الباسم، ص 45.

(6) نفسه، ص 45.

(7) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 199 ؛ ابن مريم: البستان، ص 221.

(8) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 451 ؛ يوجد منها نسختين بالخزانة الحسنية الأولى بعنوان شرح حديث المعدة بيت الداء تحت رقم 10130 والثانية مطابقة للأولى بعنوان فوائد طبية، تحت رقم 8870.

(9) سعد الله: المرجع السابق، ج1، ص 106 ؛ فيلاي: تلمسان، ج1، ص 242.

بالإضافة إلى أطباء آخرين مثل أبي الفضل محمد بن إبراهيم بن الإمام تـ845هـ/1441م(1)، والجراح التلمساني أبي عبد الله محمد بن أبي جمعة التالسي، الذي أجرى عملية جراحية للسلطان المريني أبي يعقوب أثناء حصاره لتلمسان على مستوى البطن وأخاط الجرح ثم صار بعد ذلك طبيباً للبلاط في عهد السلطان الزياني أبي حمو موسى الثاني 760-791هـ/1359-1389م.(2)

ولما كانت الحيوانات وسيلة السفر تحمل أمتعة المسافرين والتاجر ووسيلة الحرب والعمل طرقت ميدان البيطرة فألف فيه أبو العباس أحمد النقاوسي كتاب «الروض الأريض في علم الخيل»(3)، وفي حقل المنطق كانت أكثر أعمالهم عبارة عن شروح لجمل الخونجي وأيسا خوجي في شكل نظم وأرجوزات ونظراً لأهميته بالنسبة للعقل دعى محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، إلى استخدامه كمنهج في مجال العلم والفكر لما له من فوائد فهو يسهل للعقل وعزُّ الأنظار ويتسع به المجال الفكر مع الراحة والأمن من الخطأ في سلوك مفاوز الإعتبار. وإدراكاً لأهميته وضع عبد الكريم المغيلي تـ909هـ/1503م في هذا العلم مؤلفين هما: «المقدمة» و«منظومة فتح الوهاب» التي أرفقها بثلاثة شروح(4)، وراسل جلال السيوطي يباحثه في علم المنطق(5)، ناهيك على نشاط فقهاء آخرين في هذا الميدان، نذكر من بينهم: أبازيد عبد الرحمن الملقب بالباز ق8هـ/14م، وسعيد بن محمد العقباني تـ811هـ/1408م، وأحمد بن يوسف القسنطيني تـ878هـ/1473م، وحمزة بن محمد البجائي تـ902هـ/1496م، وسليمان بن يوسف الحسناوي البجائي تـ887هـ/1482م، وإبراهيم بن قائد الزواوي تـ857هـ/1453.(6)

وعموماً فإن النشاط الثقافي والفكري الذي عرفه القرنان الثامن والتاسع الهجريين قد شمل مجال المغرب الأوسط كله بفضل ما أشاعته المساجد والزوايا والمدارس من علوم نقلية وعقلية حيث أضفت إلى نتيجتين مهمتين الأولى مست التعريب الذي قطع شوطاً كبيراً يعكسه حجم المؤلفات

(1) الحفناوي: المصدر السابق، ج2، ص 164.

(2) المقرئ: نفخ الطيب، ج5، ص 243.

(3) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 44.

(4) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 264 ؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 274.

(5) المراكشي: الإعلام، ج4، ص 128، تعرض أبو القاسم سعد الله لفحوي المراسلة مضمونها أن السيوطي نهي عن علم المنطق وأورد أخباراً عن ذم العلماء المسلمين له، لأنه من علوم اليهود والنصارى وبالتالي نهي عن تقليدهم في هذا العلم، فكان رد المغيلي أنه يجوز أخذ الحق من الكفار لأن معرفة الناس بالحق هي المبدأ المعتمد وليس الحق بالناس، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص 113.

(6) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج1، ص ص 45، 132، 177، 178، 199، 204.

وتركيبية العلماء والفقهاء والقضاة والمؤرخين والأدباء والشعراء الذين صار معظمهم من أصل محلي يدرسون باللغة العربية، وثانيا مرافقه التصوف لهذا الانتشار الثقافي والفكري، لذلك نعثر على فقهاء وعلماء وأطباء ومهندسين كانوا أيضا صوفية، مما يعني أننا أمام تجربة صوفية ارتبط في مستواها وتنظيماتها بطبيعة الحركة الثقافية والفكرية السائد وتلونت بلونها.

الباب الأول

الفصل الثالث: بنية الحركة الصوفية

خلال القرنين 8 و 9 الهجريين / 14 و 15 الميلاديين

1- بنية الحركة الصوفية في المصادر العربية والكتابات الفرنسية.

أ- في المصادر العربية.

ب- في الكتابات الفرنسية.

2- بنية الحركة الصوفية من منظور نخبة المغرب الأوسط

في القرنين 8 و 9 الهجريين / 14 و 15 الميلاديين

أ- الصوفي.

ب- الولي (- الولي المثال - الولي المربي - الولي المتوكل -

الولي الاجتماعي).

ج- الصالح.

د- العارف.

هـ- منهج ابن القنفذ القسنطيني في رصد بنية الحركة الصوفية

(أنموذج).

و- المرابط (- المرابط المعمر - المرابط المشعوذ - المرابطون جباة

الضرائب ومستخلصو الزكاة - المرابطون السنة - المرابطون

الفرسان).

ز- بيوتات التصوف.

ح- الطريقة الصوفية.

- مفهومها
- نشأتها
- تطورها الفكري والتنظيمي حتى نهاية القرن 9هـ/ 15م.

ط - المراتب الصوفية.

- القطب
- الأبدال
- الأوتاد
- النقباء
- النجباء

1- بنية الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و 9 الهجريين في المصادر العربية والكتابات الفرنسية

إن الاستعمال العشوائي لألفاظ «الصوفي» و«الولي» و«الصالح» و«العارف» و«المرابط» و«الطريقة»، من قبل المصادر العربية والكتابات الاستشرافية، قد أضفى بالنسبة لحقل التصوف في المغرب الأوسط إلى مشكلة كبيرة تجلت في صعوبة رسم بنية دقيقة للحركة في القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين، وفي تميّط أفكارها واتجاهاتها وطرقها(1)، لكن في الوقت ذاته وفر لدينا تراكما هائلا وضعنا أمام تجربة صوفية ثرية بالأفكار والطقوس.

خاصة وأن أصحاب المصادر كانوا يكتبون بعفوية أو عن قصد تحت تأثير الغاية المراد تحقيقها والرسالة المقصود تبليغها، وفي كل هذه الحالات تولد لدينا صورة متداخلة أشكالها تداخل هذه الألفاظ بعضها ببعض، ومما زاد هذا التداخل تعقيداً أن المدرسة الاستشرافية الفرنسية الكولونيالية أساءت هي الأخرى خلال القرن 13هـ/19م وطيلة النصف الأول من القرن العشرين فهم هذه الألفاظ ودلالاتها الفكرية والاجتماعية والسياسية، خصوصا وأنها استندت في معالجة الحركة الصوفية إلى نظريات المدرسة السوسولوجية الفرنسية والمدرسة التطورية البريطانية، واستقت مادتها التاريخية المغذية لأبحاثها من المصادر العربية الخاصة بمصادر القرن 11 و 12 و 13 الهجري/17 و 18 و 19 الميلادي، ولم ينقذنا من هذه المعضلة سوى كتابات نخبة القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين التي كانت واعية بمفاهيم بنية الحركة الصوفية ومدلولاتها النظرية والعملية.

والسؤال الجدير بالطرح ما هي أنواع المصادر العربية التي أخطأت في فهم مدلول ألفاظ الصوفي والولي والصالح والعارف والمرابط والطريقة؟ وما هي الظروف المتحكمة في ذلك؟ وما هي الطرق التي تناول بها هؤلاء هذه الألفاظ؟ وكيف زادت المدرسة الفرنسية الاستشرافية المسألة تعقيداً؟ وما هي المناهج المختلفة التي إعتدتها نخبة المغرب الأوسط لضبط بنية الحركة الصوفية ومدلولاتها ضبطاً صحيحاً؟

(1) كرد فعل على هذا التشويه، فرق الدكتور أبو القاسم سعد الله بين الصوفي والصالح، والمرابط وذكر بأنهم ليسوا هم رجال الطرق الصوفية . تاريخ الجزائر الثقافي، ط1، دار الغرب الإسلامي، 198، ص 10.

أ- في المصادر العربية

تبين من خلال فحص مختلف المصادر أن كتب الرحلة والطبقات والتراجم والمناقب هي أكثر المصادر التي أساء أصحابها استخدام ألفاظ الصوفي والولي والصالح والعارف والمرابط والطريقة بطريقة غير واعية بمعاني هذه الألفاظ، وتزداد الظاهرة استفحالاً في مصادر ما بعد القرن 9هـ/15م، إذ كلما ابتعدنا عن الزمن الذي أسس فيه النص كلما اعترى هذه الألفاظ التحريف، وأثقلت بمميزات طارئة عليها ليست من صلبها.

ففي ثانياً كتب الرحلة نعثر على عدم ضبط الرحالة لهذه الألفاظ في صورتها الدقيقة ويعزي ذلك إلى مشاهداتهم السريعة والسطحية لدى عبورهم بالبوادي والمدن أو إقامتهم الظرفية القصيرة فيها على سبيل الإطلاع والتبرك، وهذين مثالين من رحلتين: الأولى في القرن الثامن الهجري/14م لإبراهيم بن عبد الله بن الحاج النميري - كان حياً سنة 774هـ/1372م -، وفيها شاهد والتقى بأولياء وصلحاء ومرابطين في نواحي بجاية وقسنطينة، والثانية في القرن 9هـ/15م لعبد الباسط بن خليل 844-920هـ/1440-1514م التقى فيها بعلماء وأولياء في تنس وتلمسان، ويظهر من خلالهما عدم تحكمهما في ضبط هوية الأولياء والصلحاء والمرابطين الذين إتقوا بهم، كما نستعرضه في الجدولين، وما يقابله في مصادر نخبة المغرب الأوسط .

المثال الأول: عن رحلة ابن الحاج النميري - كان حياً سنة 774هـ/1372م -.

اسم الصوفي	التصنيف ضمن الرحلة	المصدر	حقيقتها في مصادر النخبة	المصدر
أبو عبد الله محمد بن موسى الجبري ق 8هـ/14م.	ولي	ابن الحاج: فيض العباب ص 85.	الصالح الولي	ابن مرزوق: المسند، ص 467.
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المغربي ق 8هـ/14م.	مرابط	نفسه، ص 112.	لم يرد ذكره في مصادر النخبة	/
الخطيب حسن بن خلف الله بن باديس تـ 784هـ/1382م	ولي	نفسه، ص 147.	الفقيه القاضي	ابن الفتقد: شرف الطالب، ص 87.
تميم ميمون بن عفيف (الوالد) ق 8هـ/14م.	صالح	نفسه، ص 154.	لم يرد ذكره في مصادر النخبة	/
فاضل بن تميم بن ميمون بن عفيف (الولد) ق 8هـ/14م.	مرابط	نفسه، ص 154.	لم يرد ذكره في مصادر النخبة	/

المثال الثاني: عن رحلة عبد الباسط خليل تـ920هـ/1514م.

المصدر	حقيقتها في مصادر النخبة	المصدر	التصنيف ضمن الرحلة	اسم الصوفي
الونشروسي: الوفيات، ص 149.	العالم الرحال	عبد الباسط بن خليل: الروض الباسم، ص 41.	الولي العالم	عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م
القلصادي: الرحلة، ص 109.	فقيه عالم	نفسه، ص 43.	الشيخ العالم الخطيب	أبو عبد الله محمد بن العباس التلمساني تـ871هـ/1466م.
الونشروسي: الوفيات، ص 149.	الصالح	نفسه، ص ص 18، 45.	العارف، العابد، الزاهد، الولي، الناسك.	أحمد بن الحسن الغماري تـ874هـ/1469م

أما كتب المناقب المنوطة عادة بتكريس المنهج الكاريزماتي في تصوير مثالية الصوفي المترجم له وإطرائه بأوصاف كثيرة غايتها التضخيم(1)، فتكاد ألفاظ الصوفي والولي والصالح والعارف والمرابط تخنفي منها خلف العبارات الواسعة والمنمقة، مثلما هو الحال في عرض وصف أبي الفضل محمد بن سعيد بن سعد التلمساني تـ901هـ/1495م لمناقب كوكبة من صوفية المغرب الأوسط، في كتابه «روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين» ومخطوطه «النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب»، كقوله: في محمد بن عمر الهواري تـ843هـ/1439م كان «سالكا سبيل المتعبدين من الصلحاء»(2)، بينما وصف كل من الحسن بن مخلوف أبركان تـ857هـ/1453م بـ«الولي العظيم» الذي جمع الله له علم الشريعة وحقائق أهل العرفان(3)، وأبي إسحاق إبراهيم المصمودي «كبيرة أولياء الله ذوي المقامات والعرفان ... مقبلا على العلم والعبادة والاجتهاد في سلوك طريق أرباب المجاهدات آخذا بالقصوى في باب الورع والزهد والإيثار مثابرا على أعمال البر متبعا طريق السلوك»(4).

(1) ترى نور الهدى ازطيط، أن كتب المناقب استعارت آلية ضبط المصطلح الديني في دلالاته السنية والفلسفية من علم الحديث . المناقب الصوفية (نموذج مناقب الصوفي أبي يعزي مقارنة تحليلية ظاهرية)، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط 2000-2001، ص 87 ؛ يعتبر أحمد توفيق كتب المناقب ذاتية مغالية والأقل التزاما بحدود الأجناس والقواعد، وفيها صفات مترددة ومناقب متماثلة متكررة توحى بأن لا أصل لها في التاريخ، وما هي إلا نفحات مأخوذة عن كتاب «حلية الأولياء لأبي التميم الأصفهاني» منتصف القرن 5هـ/11م . التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب أبي يعزي، الملتقى الدراسي، الرباط 9-8 أفريل 1988 منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي، مطبعة عكاظ، 1989، ص 83.

(2) النجم الثاقب، ورقة 22.

(3) نفسه، ورقة 191.

(4) نفسه، ورقة 31.

وكذلك قوله في الصوفي إبراهيم التازي تـ866هـ/1461م، «كان جامعا لمحاسن العلماء ممتعاً بأدب الأولياء لا نظير له في كمال العقل ومتانة الحلم والتمكن في المعارف...»(1)، وعن أبي العباس أحمد بن الحسن الغماري تـ874هـ/1469 قال أيضاً: «بلغ درجة الزهد والورع... وكان من أرباب المجاهدات وأهل الأحوال والمقامات ملازماً الأوراد عن قراءة وأذكار وصلاة ليلاً ونهاراً».(2)

ونفس المنحى سلكه محمد بن عمر بن إبراهيم الملالي، في وصفه لشيوخه محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1439م بقوله: «شيخنا الإمام البالغ في التحقيق والورع منتهى المواقع قطب الوجود البركة الشاملة لكل موجود، وروح خلاصة أهل الإيمان والطريق الموصل إلى رضا الرحمن... وهو إمام المتقين وسلطان العارفين وقدوة السالكين منقذ الهالكين صاحب الإشارات العلية والعبارات السنية والحقائق القدسية والأسرار الربانية والأحوال المحمدية، منشئ لعالم الطريقة بعد أن ناء آثارها ومبدء علوم الحقائق بعد غيبة أنوارها عدوم القرنين في هذا الزمان...».(3)

أما أبو عمران موسى بن عيسى المازوني تـ833هـ/1429م، فقد جعل من لفظ الصلحاء عنواناً لمؤلفه وسجبه على فترة طويلة من عمر التصوف بمناطق وادي الشلف تمتد من القرن 6هـ/12م إلى العقد الثالث من النصف الثاني من القرن 9هـ/15م، إلا أنه لم يلتزم في كتابه بلفظ «الصلح» واستعمل ألفاظ أخرى هي الولي المرابط والصوفي كما يبينه الجدول.

المصدر	اللفظ ضمن النص	صوفية وادي الشلف
صلحاء وادي الشلف الخزنة العامة للمخطوطات الوثائق الرباط، 2343/ك ورقة 51 وما بعدها.	الأمي المجتهد من أهل المجاهدات	أبو البيان واضح بن عاصم
نفسه، ورقة 301، 303.	الصوفي المرابط	أبو عبد الله محمد بن يحيى.
نفسه، ورقة 57، 306.	صالح متعبد	سيدي عزوز
نفسه، ورقة 299.	فاضل مجتهد	الحاج سعيد.
نفسه، ورقة 298.	منقطع معتكف	أبو عبد الله محمد بن فاتح
نفسه، ورقة 300.	الولي الصالح	أبو يعقوب بن عبد الله بن محيو الهواري

(1) روضة النسرين في التعريف بالأشباح الأربعة المتأخرين، تحقيق يحيى بوعزيز، منشورات ANEP، الجزائر، 2002، ص 143.

(2) النجم الثاقب، ورقة 363، 365.

(3) المواهب القدسية في المناقب السنوسية، ورقة 55.

وقد برر المازوني استعماله لألفاظ مختلفة بقوله: «الطرق شتى وطرق الحق بفرده»(1)، معتبراً أن طريق الحق هي طريق الولي الذي حدد أوصافه المركبة من اختيار الله له، أي الولي، وقيامه بالمجاهدات الشاقة والخوف من الله والحضور الدائم معه، ونزوعه إلى كشف الحقائق الإلهية والعلوم الدنية أي تجسيد للتصوف على طريقة الغزالي المتألفة من: الاختيار + المجاهدات + خوف + الحضور + الكشف = اكتساب العلوم الدنية والمواهب والعطايا الإلهية.

غير أنه ينبه إلى أن الولي بهذه الخصوصية في عصره صار نادراً فهو على حد قوله: «أعز من الكبريت الأحمر وأخفى من الأنام من السهى في الليل الأقر»(2)، وهذا ما يجعلنا نرجح أن اختيار المازوني لفظ صلحاء وادي الشلف عنوان لكتابه، هو تعبير أراد به التنبيه إلى طبيعة الحركة الصوفية في عصره التي كانت تراوح مجال الصلاح بمفهومه الإصلاح، والإجتماعي.

في حين غرقت كتب التراجم في منهجية الأوصاف المترادفة والمتعاكسة على نسق «الفقير الصوفي» و«الفقيه الصوفي» و«الفقيه الصالح» و«الصالح الفقيه» و«الولي الصالح» و«الصالح الورع» و«الزاهد الناسك» و«الولي الزاهد» و«الفقيه العارف» و«الصالح الفقير» و«الصالح الولي الفقيه» و«الولي الصالح الفقيه» و«الصالح الزاهد»، وغيرها من التعابير المستخدمة مما بات من العسير التمييز بين الولي والصوفي والصالح والمرابط والعارف والناسك والزاهد، وربما كان لأصحاب كتب التراجم مبررهم لأن الفرد المنشغل بالتصوف بالمغرب الإسلامي عمومًا كان في مرحلة القرنين 8 و9 الهجريين يقتبس من كل الطرق الموجودة في عصره ويرتشف علوم التصوف عن كل الشيوخ الذين تمكن من الاتصال بهم أو بأتباعهم.(3)

ويعتبر كتابي «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» و«كتاب كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا التنبكتي تـ1086هـ/1579م، وكتاب «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» لابن مريم المديوني -كان حيا سنة 1025هـ/1611م-، من النماذج التي تجسد منهجية الأوصاف المترادفة والمتعاكسة نبرزها في هذين الجدولين.

(1) صلحاء وادي الشلف، ورقة 26.

(2) نفسه، ورقة 27.

(3) حول هذه الظاهرة التي اكتتفت المغرب الإسلامي في هذه المرحلة . أنظر محمد مفتاح: التيار الصوفي والمجتمع أثناء القرن 8هـ/14م، أسس وكيان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1980-1981، القسم الأول، ص 164.

الجدول الأول من كتابي نيل الابتهاج وكفاية المحتاج لأحمد بابا التنكتي تـ1086هـ/1579م.

صوفية المغرب الأوسط في القرن 9هـ/15م	منهجية الألفاظ المترادفة والمتعاكسة	المصدر
إبراهيم بن موسى المصمودي التلمساني تـ804هـ/1401م	الصالح الولي الزاهد	نيل الابتهاج، ج1، ص 96 ؛ كفاية المحتاج، ص 45.
محمد بن عمر الهواري تـ845هـ/1441م	الصالح الولي العارف	نفسه، ص 404.
أحمد بن محمد بن زاغو المغراوي تـ843هـ/1439م	الولي الصالح الصوفي الزاهد الناسك العابد	نيل الابتهاج، ج1، ص 122 ؛ كفاية المحتاج، ص 60.
الحسين بن مخلوف الراشدي أبركان تـ857هـ/1453م (الوالد).	الولي الزاهد	نيل الابتهاج، ج1، ص 174 ؛ كفاية المحتاج، ص 119.
قاسم بن سعيد بن محمد العقباني تـ854هـ/1450م.	العارف	نيل الابتهاج، ج2، ص 174.
إبراهيم بن علي التازي تـ866هـ/1461م.	الورع الزاهد الولي الصالح العارف	نفسه، ج1، ص 49؛ كفاية المحتاج ص 102.
أحمد بن محمد بن مرزوق الكفيف تـ901هـ/1495م.	صالح	نيل الابتهاج، ج1، ص 146.
محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م.	الصالح الزاهد الورع الصوفي	كفاية المحتاج، ص 391.
محمد بن أحمد الحباك تـ867هـ/1462م	صالح	نيل الابتهاج، ج2، ص 226.
محمد بن الحسن بن مخلوف (الابن) تـ868هـ/1463م	الولي الزاهد	نفسه، ج2، ص 226.
محمد بن أبي القاسم المشدالي تـ866هـ/1461م.	الصالح الورع الزاهد	كفاية المحتاج، ص 424.
أحمد بن الحسن الغماري تـ874هـ/1469م	الولي	نيل الابتهاج، ج1، ص 126؛ كفاية المحتاج ص 64.
عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م	الولي الصالح الزاهد	نيل الابتهاج، ج2، ص 263؛ كفاية المحتاج، ص 189.
محمد بن محمد بن علي الزواوي الفراوي تـ882هـ/1477م.	الصوفي الصالح	نيل الابتهاج، ج2، ص 242؛ كفاية المحتاج، ص 438.
أحمد بن حمد البرنسي زروق تـ899هـ/1493م	الصوفي الولي، الصالح الزاهد العارف	نيل الابتهاج، ج1، ص 138 ؛ كفاية المحتاج، ص 71.
أبو القاسم الكناشي البجائي ق9هـ/15م	الصالح الورع	الديباج، ج2، ص 20.
أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي تـ884هـ/1479م	الولي الصالح العارف	نفسه، ج1، ص 133 ؛ كفاية المحتاج، ص 68.
أحمد النقاوسي ق9هـ/15م	صالح	نيل الابتهاج، ج1، ص 112.
أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن الإمام تـ845هـ/1441م	العارف	نيل الابتهاج، ج2، ص 119.

أبو العباس أحمد بن إبراهيم الزواوي ق9هـ/15م	الولي	كفاية المحتاج، ص 439.
أبو عبد الله بن يحيى البجري ق9هـ/15م	الولي الصالح	نفسه، ص 439.
محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م	الصالح الزاهد الولي	نفسه، ص 445.
نصر الزواوي ق9هـ/15م	الزاهد الصالح العابد	نفسه، ص 491.
أحمد بن موسى بن عزيز الزواوي ق9هـ/15م	الفقيه الصالح	نفسه، ص 438.
طاهر بن زيان القسنطيني تـ940هـ/1533م	الولي الصالح العارف	نيل الانتهاج، ج1، ص 217.

الجدول الثاني: من كتاب «البستان» لابن مريم المديوني - كان حيا 1025هـ-1611م-.

صوفية المغرب الأوسط في القرن 9هـ/15م	منهجية الألفاظ المترادفة والمتعاكسة	المصدر
أبو العلا المديوني 735هـ/1334م	الولي	البستان، ص 70.
أبو إسحاق إبراهيم المصمودي تـ804هـ/1401م	الولي الصالح الزاهد	نفسه، ص 64.
محمد بن عمر الهواري تـ843هـ/1439م	الولي الصالح العارف	نفسه، ص 228.
الحسن بن مخلوف الراشدي أبران تـ885هـ/1457م	الولي الصالح	نفسه، ص 74.
إبراهيم التازي تـ866هـ/1461م	الولي الزاهد الصالح العارف	نفسه، ص 58.
أحمد بن محمد بن زاغو تـ845هـ/1441م	الولي الصالح الصوفي الزاهد الناسك، العابد	نفسه، ص ص 38، 41.
أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م	الولي الصالح	نفسه، ص 250.
أحمد زروق تـ899هـ/1493م	الولي الصوفي الصالح الزاهد	نفسه، ص 45.
طاهر بن زيان القسنطيني تـ940هـ/1533م.	الولي الصالح الصوفي العارف	نفسه، ص
بلقاسم بن محمد الزواوي تـ902هـ/1496م.	الولي الصالح	نفسه، ص 71.

ومن خلال هذا الجدول يتضح أن ابن مريم إلى جانب إعتاده منهجية الألفاظ المترادفة والمتعاكسة، فإنه ركز على استعمال لفظ «الولي» وقدمه على بقية الألفاظ الأخرى وجعله عنوان كتابه «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان»، وذهب في صدر كتابه هذا إلى تحديد الغاية من الكتابة عن الولاية وحددها في ثلاثة غايات هي: «حب الأولياء ولاية ونشر محاسنهم زيادة والاقتداء بهم مودة» (1) ولخص أطروحة نهاية عصر الولاية التي كان يُروج لها علماء عصره ولاسيما أهل العلم في قوله: «فقل أن تجد منهم من شرح الله صدره للتصديق بولي، بل يقول نعم الأولياء موجودون

(1) البستان، ص 6.

ولكن أين هم...»(1)، لذلك لا تكاد تخلو التراجم التي أوردها عن العلماء والصوفية والنسك والصلحاء والعارضين والمرابطين من لفظ «الولي» وهذا ديدنه في كتابه.

والواقع أن ابن مريم استخدم لفظ الولي لأنه اللفظ الأكثر تداولاً والأكثر حيوية وفعالية في عصره، وهي ظاهرة تنبأها أصحاب كتب التاريخ والمناقب والتراجم خلال القرن 10 و11 و12 و13 للهجرة/16 و17 و18 و19 الميلادي، حيث أسقطوا في حديثهم عن صوفية القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين ألفاظ عصرهم الأكثر تداولاً وشهرة والتي كانت أيضاً فضفاضة وغير منضبطة مثل ألفاظ «رأس الزهاد» و«قطب الأولياء» و«الكبريت الأحمر» و«القطب الكامل» و«شيخ الصلحاء»، وأجهدوا أنفسهم في تركيب مسلسلات النسب الشريف فأضافوا لهم ألقاب «الشريف الحسيني»، وبالتالي أضحى النسب الشريف يتقدم في كثير من الأحيان كل الألفاظ، كما أقحموا لفظ «سيدي» الذي صار أيضاً من المسلمات في تقاليد الحياة الروحية.

ومن القرائن وصف عبد الكريم الفكون تـ1073هـ/1662م، للصوفي أبي مصباح عبد الهادي الصنهاجي تـ748هـ/1347م، وأبي العباس أحمد بن مرزوق تـ741هـ/1340م بقوله: «الشيخ الصالح سيدي أبي مصباح عبد الهادي الصنهاجي»، وعن الثاني: «شيخ الصالح القطب أبي العباس أحمد زروق». (2)

وقول الآغا بن عودة المزاربي تـ1315هـ/1897م عن الصوفي محمد بن عمر الهواري تـ843هـ/1439م «الشريف الحسني النقاد الراوي المقطوع بولايته على الإطلاق سيدي محمد بن عمر الهواري ثم المغراوي، فهو قطب الأولياء ورأس الزهاد الأتقياء صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة»(3)، وقوله كذلك في الشيخ غانم بن يوسف من أهل القرن 9هـ/15م، «العلامة الأكبر والكبريت الأحمر من جمع له الله بين العلم والعمل»(4)، وعن محمد بن يبقى من أهل القرن 9هـ/15م يقول كذلك «القطب الكامل، العامل الواصل، العالم الفاضل، ... أبو عبد الله سيدي محمد بن يبقى له جلالة وسير وعظمة وسر نافع»(5)، وكدليل على عدم وعي المزاربي بماهية الألفاظ نجده

(1) البستان، ص 7.

(2) منشور الهداية في كشف حال من إدعى العلم والولاية، تحقيق أبو القاسم سعد الله، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1987، ص ص 35، 76.

(3) طلوع سعد السعود، في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر، ج1، تحقيق يحيى بوعزيز، ط1، دار الغرب الإسلامي، 1990، ص 68.

(4) نفسه، ج1، ص 84.

(5) نفسه، ج1، ص 83.

يستخدم لفظ الأولياء حتى على المرابطين الذي عاشوا في القرنين 3 و4 الهجريين/9 و10 الميلاديين، حينها لم تكن فكرة الولاية قد تبلورت أصلاً. (1)

فضلاً على صيغة المبالغة التي كانوا يقدمون بها الصوفية مثل، وصف أحمد بن محمد بن يوسف الراشدي بن سحنون للصوفي إبراهيم التازي تـ866هـ/1461م بقوله: «ومناقبه وعلومه أجلُّ من أن يحصيها ديوان» (2)، وقول علي بن أحمد الحاج موسى الجزائري في وصف أحمد بن يوسف الملياني تـ930هـ/1523م: «الشيخ البركة الفائض في بحر المعرفة المستخرجة من دُرر الولي الكامل القطب الكبير الغيث الهائل» (3)، وقول مصطفى بن عبد الله بن زرقة -كان حيا سنة 1792م- في نفس الصوفي أعطى الحكم والشريف والولاية والعزل حياً وميتاً، لا ينطق عن الهوى كل ذلك بواسطة المكاشفة والفراسة. (4)

وغيرها من الأمثلة التي لا يتسع مقام البحث لذكرها، لذلك فإن هذه المصادر العائدة إلى القرنين 18 و19 الميلاديين هي الأكثر تشويشاً على الباحث في حقل التصوف بالمغرب الأوسط خلال مرحلة العصر الوسيط، رغم ما تتضمنه من مادة تاريخية مهمة، لذلك فإن أفضل سبيل لتجسيد بنية الحركة الصوفية في القرنين 8 و9 الهجريين، والوقوف على تسميتها تسميماً صحيحاً هو اللجوء إلى أعمال النخبة في هذه المرحلة.

ب- في الكتابات الفرنسية

كان من أوليات الإدارة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر خلال القرن 13هـ/19م، العمل على الوصول إلى معرفة موضوعية عن المجتمع الجزائري بصفة عامة ونظامه الديني والعقدي بشكل خاص، رغبة في تحقيق هدفين رئيسيين هما:

أولاً: تسهيل عمل المؤسسة العسكرية في القضاء على المقاومة الوطنية المسلحة التي كان جل قادتها مرابطين وشيوخ زوايا وذلك بأقل تكلفة ممكنة. (5)

(1) استخدم لفظ الولي في عرض حديثه عن سيدي هيدور من أهل القرن 3هـ/9م، قال فيه الولي المشهور القطب وكذلك سيدي داد أيوب المغراوي من أهل القرن 4هـ/10م . طلوع سعد السعود، ج1، ص 67.

(2) الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تحقيق المهدي بو عبدلي، مطبعة البعث، قسنطينة، 1973، ص 191.

(3) ربح التجارة ومغرم السعادة فيما يتعلق بأحكام الزيارة على ضريح الولي الصالح سيدي أحمد بن يوسف، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 928، ص 3.

(4) الرحلة القمرية، ورقة 6.

(5) حدد اللواء إدوار دونوفو Edward de neveu 1809م-1871م، أحد أعضاء اللجنة الاستكشافية العسكرية الفرنسية بقسنطينة في تقريره العسكري عن أهمية الأخوان بقوله: «نعتقد أن جمعيات الإخوان... أصبحت تلعب =

وثانياً: حكم وإدارة الأهالي الجزائريين لأن ممارسة الحكم عليهم كما يقول الفرد بل Alferd Bel يقتضي بالضرورة معرفة معتقداتهم وعاداتهم لأن عقليتهم عقلية دينية بالدرجة الأولى.(1) لذلك أطلقت العنان للسوسيولوجين والأنثروبولوجين والأثنوغرافيين الفرنسيين لتحقيق الأطروحة المعرفية المطلوبة، وأنشأت مؤسسات للتعليم والبحث تولت مهمة دفع هؤلاء الباحثين إلى القيام بأبحاث ميدانية منوغرافية في كافة أنحاء الجزائر والتركيز بصفة مميزة على المعتقدات الدينية، ومن ثم توفرت هذه الدراسات على نصيب من المعرفة الموضوعية عن المجتمع ومعتقداته الدينية، اقتضت الموضوعية عدم رفع المصادقية عنها لمجرد ارتباطها بالمشروع الاستعماري إلا أن ذلك لم يعفها من الأخطاء والزلات التي وقعت فيها ومنها قضية استعمالها الفوضوي لألفاظ الصوفي والولي والصالح والعارف والمرابط في دراستها لحقل التصوف ويُعزى ذلك إلى كون هؤلاء السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين والأثنوغرافيين لم يتعرفوا على تجربة التصوف والولاية والصالح والعارفانية التي عرفها المغرب الأوسط في العصور الوسطى. لكنهم اطلعوا عليها وعاشوها وهي في صورة المرابط خلال القرن 19م، حينها كانت كلمة مرابط قد تخلصت من صفة الصوفي والولي والعارف، فسحبوا تجربة المرابط، بلفظها على تجارب التصوف في العصر الوسيط، مما أحدث تشويها رهيباً(2)، ويتجلى ذلك في تقرير اللواء ادوارد دو نوفو Edward de neveu سنة 1945 حول الأخوان فقد سحب لفظ المرابط على الصوفي عبد القادر الجيلاني تـ560هـ/1165م صاحب الطريقة القادرية، وظهر اضطرابه في تحديد الهوية الدينية لأحمد التيجاني فتارة يلقبه بالولي الصالح وتارة أخرى

=دورا ذا أهمية كبيرة في المسائل السياسية بالوسط والغرب و نعتقد أن نداءنا لجلب انتباه السلطة حول هذه النقطة يعتبر مبادرة جادة ... تعود لا محالة علينا بمعرفة كل ما يتصل بدين المسلمين ... هذه الدراسة توجهنا لمعرفة الرجال الذين يمسون الخيوط التي تسمح عند الضرورة بتحريك السكان وعليه، فإهتمامنا بهؤلاء الرياس ومنحهم الرعاية والمعاملة الخاصة يمكننا من الحصول على متعاونين أقوياء يساعدوننا على إطفاء الحماس الذي ينشط روح القبائل العربية الخاضعة لنا». الإخوان، ص 24.

(1) Le Religion musulmane en berberie, T3, P 9

(2) في وقفة تقييمية لإنتاج المدرسة الفرنسية الكولونيالية، اعتبر A. Berque أن كتاب الأخوان اللواء Edward de néveu من أجدر الكتب عن الطرق الدينية في الجزائر وأشاد بكتاب «Marabouts Et Khawan» للنفيس لويس رين Louis Rinn وقال أن الفضل يعود إليه في تعريف الفرنسيين بخطر المرابطين خصوصاً وأنه يحمل صبغة موضوعية ومعرفية اعتمد فيها على التوثيق من المخطوطات والشهادات.

Note sur les confréries musulmanes Algériennes, imprimerie, typograprique, Oron 1919, PP 9, 11.

بالمرباط مما يدل على عدم تحكمه في معاني هذه الألفاظ(1)، وكذلك اعتبر لويس رين Louis Rinn في كتاب المرابطين والإخوان سنة 1884م، أن صوفية العصر الوسيط هم مثل المرابطين في عصره.(2)

وإذا كان هذا شأن العسكريين فإن الأثنوغرافي إدمون دوتي Edmond Douthe في كتاب «السحر والديانة في إفريقيا الشمالية» قد استعمل في تعبيره عن متصوفة العصر الوسيط لفظ الأولياء والصلحاء(3)، وتبعه هنري باست Heniri Bosset الذي اكتفى كذلك بلفظ الأولياء في كتابه «عبادة المغارات في المغرب والجزائر»، مما يوحي بتغييبها لأشكال أخرى من التصوف عرفها المغرب الأوسط.(4)

أما ادوار مونتي Edourd Montet في كتابه «عبادة الأولياء المسلمين في أفريقيا الشمالية»، فقد اعتبر الصالح والولي كل شخص قادر على الجهر بقناعته الدينية بشكل عنيف، وعنده أن طريق الصلاح تتداخل مع طريق الحماس الديني في مواجهة موجة الاعتداءات الصليبية مما يبين حصره لمدلول الصالح في خانة الجهاد ضد الصليبيين، وهو في ذلك يخلط بين المرابط والصالح.(5) فضلا على اختزال إميل درمنغن Emile Dermenghem في كتابه «عبادة الأولياء في الإسلام المغاربي» الذي صدر سنة 1954، أنماط الحركة الصوفية في رافدين كبيرين هما: «الأولياء الجديون وهم الذين يمارسون علم المقدسات، والصلحاء الشعبيون وهم الذين يمثلون الصبغة الفلكلورية في الحركة الصوفية».(6)

(1) الإخوان، ص ص 29، 77.

(2) Marabouts et khouan etude sur l'islam en Algerie, libraire de l'académie Alger (2)

1884, PP 34, 51.

(3) Magie et Religion en Afriaue du Nord, maisonneuve P. Geuthner, Paris 1984. P598.

(4) Le Culte des Grottes ou Maroc, Alger, ancienne maison Bostide Jourdan Jules carbonel, 1920. P7.

(5) Le Culte des Saints Muslmans dans l'Afrique du Nord et plus spécialement ou (5)

Maroc, librairie George et cie Gèneve 1909, PP 10- 11;

لا يفرق الباحث الفرنسي المخضرم جاك بارك Jaques Berque بين الصالح والولي فيعتبر الصالح هو ولي الله الذي يستمد قدرته من القدرة الإلهية غير المحدودة.

L'interieur du Magbreb, P 58.

(6) Le Culte des Saints dans l'islam Maghrébin, Gallimard, Paris, 1954, P 10, et (6) autres.

غير أن هناك من الدراسات الفرنسية من كان أصحابها واعون بطبيعة الفوارق في المفاهيم الصوفية بين الصوفي والولي والصالح والعارف والمرابط مثل دراسة جاك كاريت Jacques Carret عن المرابطين والطرق الدينية الإسلامية في الجزائر وفيها اعتنى بتحديد مفهوم التصوف والمرابطين والطرق الصوفية وفرق بينها من حيث المفهوم والتنظيم والوظائف والأدوار إلا أنه تناول بصفة عامة ولم يراع فيها التطور التاريخي الذي شهدته هذه الألفاظ على المستوى الروحي والفكري والسياسي والاجتماعي بالمغرب الأوسط في العصر الوسيط.(1)

وكذلك الفردبيل Alferd Bel فرغم أنه من أكثر رواد المدرسة الاستشراقية الكولونالية فهماً لحركة التصوف بالمغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط، من خلال تتبعه للتطور التاريخي الطويل العقيدة الإسلامية ومنها مراحل تطور التصوف في كتابيه «الإسلام في بلاد البربر»(2)، و«الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي»، إلا أنه لم يضبط من خلال مراحل التصوف الألفاظ التي رافقت كل مرحلة، فاستخدم ألفاظ الزهاد والصوفية وأصحاب الرؤى والكرامات وأعمال الخارقة والأولياء ليعكس بها حركة التصوف، بل أنه اعتبر الولي هو شيخ التصوف(3)، وأعطى شيوخ الزوايا اسم رؤساء الزوايا.(4)

لذلك لم يظهر توفيقه في استعمال الألفاظ سوي المرابط الذي ربط مفهومه بتصاعد قوة الإسبان والبرتغال ونجاحهما في استرداد اسبانيا(5)، أما ارنست كلنير Ernest Gelinier فقد أرجأ فوضى التصنيف هذه إلى الفقهاء وعامة الناس الذين اعتادوا إدراج كل الصوفية الحقيقيين وصلحاء البوادي في صنف واحد رغم عدم وجود التجانس بينهما، لكنه جانب الصواب حينما وضع الحركة الصوفية برمتها في رافدين كبيرين هما: صوفية الحواضر الذين إعتبرهم بديلاً لإسلام الفقهاء، ووصفهم بالتشدد وصلحاء البوادي الذين جعلوا من التصوف يقوم في البوادي مقام الإسلام.(6)

(1) Maraboutisme et les confréries religieuses musulmanes en Algerie, PP. 5. 8. 10.

(2) opcit, p 388.

(3) الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، ص 393.

(4) opcit, p 378.

(5) الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، ص 417.

(6) السلطة السياسية والوظيفة الدينية في البوادي المغربية، (مأخوذ من كتاب الأنثروبولوجيا والتاريخ، حالة المغرب العربي)، ترجمة عبد الأحد السبتي، وعبد اللطيف الفلق، ط2، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 2007، ص 44.

2- بنية الحركة الصوفية من منظور نخبة المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين

تنبه فريق من نخبة المغرب الأوسط من صنف المؤرخين والفقهاء القضاة، والفقهاء الصوفية خلال القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين إلى حالة الفوضى السائدة في المفاهيم الصوفية واستعمالها في غير مواضعها فوضعوا تأليفاً في حقل التصوف وأخرى في رجاله، حرصوا فيها على الضبط والتصويب. ومن هؤلاء:

أبو عبد الله محمد المقرئ تـ758هـ/1356م في كتابه «الحقائق والرقائق» ومحمد بن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م في كتابيه «المجموع» و«المسند» ويحيى بن خلدون تـ780هـ/1378م في «بغية الرواد» وأخوه عبد الرحمن تـ808هـ/1405م في روائعه الثلاثة «العبر» و«المقدمة» و«شفاء السائل» وابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1704م في «أنس الفقير» وأحمد زروق تـ899هـ/1793م في كتاب «قواعد التصوف»، فضلاً على أصحاب الموسوعات الفقهية مثل يحيى بن أبي عمران موسى المازوني تـ883هـ/1478م «الذُرر المكنونة في نوازل مازونة» وأحمد الونشريسي في «المعيار المغرب»، ومصنفات أخرى يأتي ذكرها في المعالجة.

وقد حرص هؤلاء على تطبيق منهجية تعتمد تناول المفاهيم في سياقتها الزماني وضبط معانيها استناداً إلى المنظومة الفكرية والسلوك الصوفي المتبع آنذاك مع مراعاة تكيفها مع الأوضاع الاجتماعية والقبلية والسياسية والاقتصادية السائدة، دون استعارة المفاهيم من معاجم التصوف المشرقية والأندلسية، الأمر الذي يظهر اختلافهم مع غيرهم في تحديد معنى الصوفي والولي والصالح والعارف والمرابط والطريقة والطائفة.

أ- الصوفي

اقترن استعمال لفظ الصوفي بتجربة التصوف الأولى عند المسلمين منذ القرن الثاني للهجرة فهو يمثل المصطلح الأم الذي تم مزاحمته ثم إزاحته في المغرب الأوسط من الاستعمال والتداول لصالح مصطلحات الولي والعارف والصالح والمرابط في سياقات تاريخية يصعب ضبطها.

فقد طغى استعمال لفظ الصوفي في المغرب الأوسط خلال القرن السادس الهجري/12م وارتبط ذلك بالإنتماء بالمتخلى بالنظريات الصوفية المشرقية والأندلسية المستمدة من كتب التصوف مثل «رعاية المحاسبي» و«قوت القلوب» للمكي و«إحياء» الغزالي و«محاسن المجالس» لابن العريف سبق الحديث عنها، لذلك ارتبط لفظ الصوفي في مفهومه بمنظومة صوفية فكرية وسلوكية معالمها الكبرى الزهد في الدنيا والمواضبة على المجاهدات والنزوع إلى الكشف وإكتساب العلوم اللدنية،

والزهد في المواهب والعطايا الإلهية، وهذا ما عناه عبد الرحمن بن خلدون بقوله: الصوفي «هو المحافظ على أعمال القلب ويمتاز بالنظر في أفعال القلوب واعتقاداتها ونظر المتصوف تتعلق بمصالح الآخرة».

أما في القرن السابع الهجري/13م فقد برزت ظاهرة مزاحمة الألفاظ الأخرى للصوفي نكتشف ذلك في استعمال الغبريني تـ704هـ/1304 إلى جانب الصوفي، ألفاظ «الولي» و«العارف»، و«الصالح»، و«الولي الصالح»، و«الزاهد العابد»، و«العالم العابد»، و«الزاهد الورع»، و«العارف الزاهد الولي»، و«الصالح العابد الفقيه»، و«الصالح العابد الزاهد»، رابطا هذا التنوع بدخول تيارات صوفية سنية وفلسفية أندلسية ومغربية جديدة إلى بجاية وقلعة بني حماد من الأندلس والمشرق، بينما لم يكن الأمر كذلك في القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين، حيث أدى التراجع في الالتزام بالنظريات المشرقية والأندلسية من قبل شيوخ التربية والمريدين والطلبة في هذه المرحلة إلى صعود كتب التربية الصوفية والولاية والزهد المنجزة بالمغرب الأوسط من قبل شيوخ يتفاوتون في فهمهم للتصوف ودرجاته، تداولها المريدون، وفيها عزوف عن استعمال لفظ الصوفي.

ونستطيع تلمس خطوات لفظ الصوفي في هذه المرحلة وهو يتجه نحو الاختفاء من التداول تاركا مكانته للفظ الولي والصالح اللذان أخذوا موقعهما في النص الصوفي الخاص بمرحلة القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين، وحسبنا من القرائن أن يحيى بن خلدون تـ780هـ/1378م استعمل في كتابه «بغية الرواد» لفظ الصوفي مرتين فقط وخص به صوفيان من القرن السابع الهجري/13م، (1)، بينما نعت صوفية عصره في القرن 8هـ/14م بالأولياء والصلحاء كما هو موضح في الجدول التالي:

(1) ذكر ذلك في عرض ترجمته للصوفيين أبي عبد الله بن الخميس التلمساني المتصوف العارف، وأبي عثمان بن الخياط الشهير بابن سبعين . بغية الرواد، ج1، ص ص 109، 117.

صوفية القرن 8هـ/ 14م بتلمسان	الصفة	المصدر
أبو يعقوب يوسف بن عبد الواحد المغراوي أحصري	الولي الصالح	بغية الرواد، ج1، ص 122.
أبو زكريا بن أديوس	الولي الزاهد	نفسه، ج1، ص 122.
أبو الحسن بن زاغو	الولي الصالح	نفسه، ج1، ص 121.
أبو عمران موسى المشدالي	الصالح الولي	نفسه، ج1، ص 121.
أبو عبد الله بن قطرال.	ولي	نفسه، ج1، ص 120.
أبو يوسف يعقوب بن علي الصنهاجي (الأب)	الصالح الولي	نفسه، ج1، ص 119.
أبو زيد عبد الرحمن الصنهاجي (الابن)	الصالح الولي	نفسه، ج1، ص 119.
أبو الحسن بن جمال (الابن)	الصالح	نفسه، ج1، ص 118.
أبو العلي المديوني	الصالح	نفسه، ج1، ص 107.
أبو محمد عبد الله بن عبد الواحد المجاهدي	الصالح	نفسه، ج1، ص 106.

وكذلك تجنب ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م، استعمال لفظ الصوفي في مخطوطه «المجموع» وهو الخبير بشؤون التصوف وسليل بيت الأولياء، فلم يذكره أيضا سوى مرتين الأولى في وصف أبي العباس أحمد بن إبراهيم القطان بقوله: «الصالح الصوفي، المؤرخ».(1) والثانية في نعت أبي الحسن علي بن محمد بن فرغوش «بالصوفي المتجرد»(2)، بينما خص الصوفية المعاصرين له بالولاية والصالح، كما هو مبين في الجدول التالي:

صوفية القرن 8هـ/ بتلمسان	الصفة	المصدر
أبو محمد عبد الله بن عبد الواحد المجاهدي	ولي الصالح	المجموع، ورقة 17.
أبو زكريا بن الصقيل	الولي العارف	نفسه، ورقة 19.
أبو يوسف يعقوب بن علي الصنهاجي (الوالد)	الولي الصالح	نفسه، ورقة 17.
أبو زيد عبد الرحمن بن يوسف الصنهاجي (الابن)	الصالح العارف	نفسه، ورقة 18.
أبو زيد عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن زاغو	الصالح	نفسه، ورقة 22.
أبو مهدي عيسى بن محمد المديوني	الصالح	نفسه، ورقة 22.
أبو القاسم محمد بن أبي القاسم التلمساني	الصالح	نفسه، ورقة 24.
أبو علي المديوني	الصالح	نفسه، ورقة 21.

وعند المقارنة بين الجدولين يتبين أن القرن 8هـ/14م يمثل قرن الانقلاب على لفظ الصوفي بالمغرب الأوسط نحو بديل الولي والصالح، ولا يعني ذلك اختفائه نهائيا فقد استمر بدلالاته الفكرية والسلوكية إلى نهاية القرن 8هـ/15م، محصورا في نخبة مواظبة على النظريات الصوفية المشرقية والأندلسية.

(1) المجموع، ورقة 1.

(2) نفسه، ورقة، 19، 20.

ب- الولي

يتبين من مجمل التعريفات التي خصتها كتب المصطلحات الصوفية في القرن 8هـ/14م، أن لفظ الولي يقترن بمعاني النصره والتدبير والملك والتصوف والقرب والتمكين(1)، لقول عبد الرزاق الكاشاني تـ730هـ/1329م «الولي من تولى الحق أمره وحفظه من العصيان ولم يخله ونفسه يخذلان حتى يبلغه ... مقام القرب والتمكين». (2)

وزاد لسان الدين بن الخطيب تـ767هـ/1365م في توسيع هذا المفهوم بقوله: الولاية أن يتولى الله، الواصل إلى حضرة قدسه بكثير مما تولى به النبي، من حفظ وتوفيق وتمكين واستخلاف وتصريف فالولي يساوي النبي في أمور منها، العلم غير طريق العلم الكسبي، والفعل بمجرد الهمة، فيما لم تجربته العادة أن يفعل إلا بالجوارح والجسوم، مما لا قدرة عليه لعالم الجسوم. (3)

بينما ركز عبد الكريم الجيلي تـ805هـ/1402م على المفهوم الاجتماعي للولي بقوله: «ونبوة الولاية إرجاع الحق العبد إلى الخلق ليقوم بأمرهم المصلحة لشؤونهم في ذلك الزمان على شرط الحال فيدبر الخلق بحاله ويجرهم إلى ما هو الأصلح لهم».

فهل أن صفات الولاية هذه هي نفسها التي اتسمت بها شخصية الولي بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين وإلى أي مدى أن يتطابق مفهوم نخبة المغرب الأوسط مع هذه المفاهيم المشرقية والأندلسية؟ أم هل أن لخصوصية المجال والأوضاع المرتبطة بالولي دور في بلورة مفهوم الولاية؟

لقد نبه ابن القنفذ في كتابه أنس الفقير إلى أن الأولياء مراتب متفاوتة المنازل وفصل في أنواعهم ووقف عند مميزات كل نوع. (4)

فَعَرَفَ الولي المثل أو الولي النموذج بأنه المقترن بالرسول (ص) وصحابته والذي أملها وقنع باليسير «لأن الترفع عن مكاسب المادية والدينية إجمالاً دليل على الولاية لذلك خصه الله بالكرامة ومنحه العلوم الإلهية ليكتشف بها عما في القلوب حتى تكون حواسه من سمع وبصر، وشم مخالفة لحواس غيره» (5)، وهذا النموذج من الأولياء هم من خصهم الله تعالى بقوله:

(1) اصطلاحات الصوفية، ص 76.

(2) روضة التعريف بالحب الشريف، ص ص 361، 362.

(3) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، ط1، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب 1997، ص 256.

(4) أنس الفقير، ص 1.

(5) نفسه، ص ص 2، 3، 85.

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (1)، ودل عليهم (ص): ﴿الأولياء هم الذين إذا رُؤوا ذُكر الله﴾. (2)

ومن هذا المثال تبين أن عناصر الولي المثال تتألف من معادلة الاقتداء بالسنة والزهد والانقباض والعلوم الدنيوية والمكاشفة لكن هذا النموذج كان في عصر ابن القنفذ محدودا في قلة من الأولياء كما سنبينه لاحقا مقارنة بالنماذج الأخرى الأكثر انتشارا والتي دلت عليها العناصر الجديدة التي أفحمها ابن القنفذ أثناء حديثه عن مناقب الأولياء ممثلة في إسقاط الكرامة التي اعتبرها مجرد دليل على عبادة الولي وعلو مكانته وليست شرطا من شروط حصول الولاية (3)، كما أدرج القاعدة الاقتصادية في الكسب والوظائف والخدمات الإجتماعية والعلاقة بالسلطة ودرجة التشبع واستيعاب العلوم الدينية كأساسا فاعلة في بلورة أنواع أخرى من الولاية اقتبسنا مفاهيمها من نص الأنس وهي كالتالي:

- الولي المربي

يعد الأكثر إنتشارا بالمغرب الأوسط أثناء القرن 8هـ/14م. ومن صفاته ووظائفه أنه يتوفر على قسط من الورع ودرجة ثقافية ودينية مُرضية سمحت له بتدريس الطلبة وتربية المريدين المقيمين معه بزوايته، والذين كانوا يتبعونه في سياحته وقد استعاض عن مبدأ الانقباض عن السلطة والناس بعلاقات تعاون واندماج معهما بفضل ما كان يقدمه من خدمات في فترة الأزمات وما يؤديه من وظائف سهلة للناس في شؤون الحياة ومتطلباتها. (4)

ونظرا لأهمية وجودهم في المجتمع صاغ ابن القنفذ العلاقة التالية وهي أن الله حفظ وجود الناس بوجود الأولياء في أرضه وسمائه. (5)

(1) سورة يونس: الآية 62.

(2) أنس الفقير، ص 2.

(3) نفسه، ص 3.

(4) ينطبق هذا المفهوم في المغرب الأوسط على عدد من الأولياء ذكر منهم: محمداً بن يحيى الباهلي البجائي المسفر تـ743هـ/1342م وأبا هادي مصباح الصنهاجي تـ748هـ/1347م، والخطيب الحسن بن الخطيب تـ750هـ/1349م ويوسف بن يعقوب الملاري تـ764هـ/1363م. ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 46 وما بعدها؛ ترى سلامة العامري أن نمط الولي المربي كان أيضا الأكثر إنتشارا بإفريقية خلال العهد الحفصي، فقد أخذ عن الولي المثال المنظر شيئا من مستواه الفكري وأخذ عن الولي الأمي تصريفه وانتقامه لكن دون شطط، الولاية والمجتمع، ص ص 530، 533.

(5) أنس الفقير، ص 1.

- الولي المتوكل

هو من استعاض عن العمل والكسب الحلال بالعيش من الفتوح والعطاءات، وابتعد عن المجاهدات، وجذب إليه العامة وأرباب الحوائج بشطحات اصطنعها موهماً الجمهور بأنها خوارق وكرامات، وهذا النوع كان مرفوضاً من قبل النخبة لأن الكسب والأكل من كد اليدين سبيل إلى العيش الحلال، أو ما سماه ابن القنفذ «بصلاح القوت» الذي يعتبره «من الدين كالرأس من الجسد». (1)

أما في القرن التاسع الهجري فنعثر على صعود نوعين من الأولياء وتربعهما على المشهد الصوفي، وهما الولي الاجتماعي والولي المثال، أي النموذج.

فأما الولي الاجتماعي فهو من تتسل عن الولي المربي وورث عنه وظائفه ونشاطه وانعطف مركزاً على الحلول لثتى المسائل الاجتماعية التي ظهر مثقلاً بها، قاهراً للظواهر الطبيعية والبشر بسلاح الكرامة باسطاً نعمه عليهم.

وقد عرف أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عمر الزواوي الفراوي تـ882هـ/1477م، هذا الصنف من الأولياء في قوله: «الولي إذا أراذك أغانك ... وأغانك والولي ما شاء كون بإذن المكون ... وهو إكسير لأنه كامل التدبير ... والولي له ثوران نور يجذب به ونور يدفع به، فأما الأول فبسطه وعطف رحمة يجذب بها قلوب أهل العناية، والثاني نور قبض وعزة وقهر يدفع به أهل البعد والغواية....» (2)، وشاطره أحمد زروق تـ899هـ/1493م في ذات المفهوم مختزلاً صفة الولي الاجتماعي بقوله: هو من «يتحقق له كل ما يريد إذا أراد أغنى». (3)

وهذا النوع من الأولياء في اعتقاد المجتمع لا تتقطع كراماته بموته (4)، بل على عكس تزداد شيوعاً لأن الولي إذا مات حسب الفراوي تزداد درجته في الدنيا، وفيما يخص الولي المثال فقد تزود إلى جانب سماته السابقة بأوصاف عرفانية وأخرى من سمات الولي المربي والبعض الآخر أخذها عن الولي المتوكل، رصدها لنا أبو عمران موسى بن عيسى المازوني تـ833هـ/1428م واصفاً هذا الخليط الولائي بأنه «إختيار من الله وإراداته أيده بعنايته وأنطقه الحكمة» (5)، وأوصافه

(1) أنس الفقير، ص 85.

(2) عنوان أهل السر المصون وكشف عورات أهل المجون، مخطوط خزانة علي بن يوسف، دار الثقافة، مراكش، بدون ترقيم، ورقة 11، 26.

(3) يرى أحمد زروق أن الولي يفتح للناس على يده ويصعب عليه أقل حاجاته . قواعد التصوف، ص 109.

(4) محمد الفراوي: المصدر السابق، ورقة 4.

(5) صلحاء وادي الشلف، ص 26.

ونشاطه في مميزات الزهد في الدنيا والاقتصار على كفافها والمواظبة على المجاهدات في قوله: «فلم ينظروا للدنيا بعين الراغب ولا تزودوا منها إلا بيزاد الراكب، قطعوا جهدهم صياحا ونياحا وفرغوا إلى ربهم استجارة واعتصاما ... فهم في نهارهم على بُلغ الأوقات يفطرون وفي الليل بالحنين إلى ربهم يجترونها وجباههم بالسجود لجلال وجهه يفترشون وبتلاوة كتابه يتحجرون وبحلاوة مناجاته يتلذذون ... أبدانهم ناحلة وشفاهم ذابلة قد أفلقهم الإشفاق وارقهم الخوف...» (1).

فضلا على وصفه لحالة النزوع إلى الكشف واكتسابه للحقائق والمعارف الإلهية وسلوكه مسلك العرفانية من خلال التفكير من عظمة الله وقدرته وبدائع صنعه. في قوله:

«فقد هجر بهم العلم إلى حقائق الأسرار وكشف من نور المعرفة عن الحجب العلوية والأستار ... فكلما تذكروا الله وتفكروا في عظيم قدرته ونظروا إلى آثار صنعه وبداية فطرته اعتبروا فإذا اعتبروا أبصروا فإذا أبصروا فهموا فإذا علموا فإذا علموا فأسرعوا إلى طاعته وأقدموا فاستنارت بنور الله بصايرهم، وصفت في ذات الله ضمائرهم فاستسهلوا ما استوعر المترفهون وألغوا ما استوحش منه الجاهلون وانسوا بنور التقوى وروح اليقين فأكرم مثوهم الملك الحق المبين وأحبهم مولاهم» (2).

وإلى جانب ذلك إنحدر الولي المثال إلى الأسفل واكتسب سمات الولي المربي والولي المتوكل، فأخذ عن الأول صياح ونياح الحلقة ووظيفة حماية المجتمع من الظلمة والتي عبر عنها المازوني أيضا بقوله: «قطعوا جهدهم صياحا ونياحا ... وجلا غر صدورهم ضد الظلمة فرفعوا العواقب بالبصائر البصيرة والغياهب بالخواطر المنيرة» (3)، وعن الثاني التوكل على المجتمع في المعيشة لقوله: «ومؤنتهم على الناس خفيفة» (4).

وقد تنامت ظاهرة الأخذ عن كل أنواع الولاية بطرف وأصبحت السمة الغالبة في الوسط الولاوي أواخر 9هـ/15م، وتشابه على الناس الأولياء ولم يعد بوسعهم التمييز بين الولي الحقيقي والمنتحل للولاية، مما جعل نخبة ذلك العصر تنهض لتحديد صفات الولي الحقيقي فعرفها عيسى بن سلامة البسكري كان حيا سنة 860هـ/1456م بأنها التقوى ظاهرا وباطنا، وذهب إلى أن الكرامة ليست من شرط حصول الولاية (5)، وقد وافقه محمد بن يوسف السنوسي تـ1489/895م فيما يخص

(1) صلحاء وادي الشلف، ورقة 27.

(2) نفسه، ص 27.

(3) نفسه، ص ص 26، 27.

(4) نفسه، ص 26.

(5) لوامع الأسرار، ورقة 110.

الكرامة(1)، ووضع شروطا لتقنين الولاية تتمثل في معرفة أصول الدين والعلم بالأحكام الشرعية والتخلف بالخلق المحمود وملازمة الخوف من الله(2)، والمواظبة على الطاعات(3)، وهذا ما أنشده أيضا في نظم له: (البيسط)

وذو الولاية ذو وجد وذو عمل مع الشريعة لا ينفك من وجل
بذلك عن معجزات الرسل ميزها فرق التحدي وذا عند الجميع جل.(4)

ج- الصالح

وَرَدَ عن ابن منظور أن لفظ الصالح مشتق من صَلَحَ صَلَحًا، والجمع صَلَحَاءَ، فقبيل: رجل صالح من نفسه ومصالح في أعماله وأموره(5)، أما شرعا فقد اقترن ذكره في القرآن الكريم بالفساد والتوبة وفعل الخير، لقوله تعالى: ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾(6)، وقوله تعالى أيضا: ﴿وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾(7)، وفي سورة آل عمران يقول تعالى: ﴿وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾(8).

وقد أطلق أصحاب كتب الطبقات في القرنين 3 و4 الهجريين/9 و10 الميلاديين لفظ الصالح على العلماء والفقهاء والزهاد الذين مارسوا تجربة الزهد والتعبد المقرونة بالشريعة، ثم ما لبث أن

(1) يرى محمد بن يوسف السنوسي، أن الولي الحقيقي هو الذي لو كشف له عن الجنة وما فيها من حور ووالدان وغير ذلك ما التفت إلى شيء من ذلك . الملالي: المواهب القدسية، ورقة 69 ؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص253.

(2) الخلق المحمود هو ما دل عليه الشرع والعقل، فأما ما دل عليه الشرع كالورع وامتنال جميع المآثورات والابتعاد عن الحرام وأما ما يدل عليه العقل، فيميزه العلم بأصول الدين، هو أنه إذا علم حدوث العالم بأسره لم يتعلق قلبه بشيء منه خوفا ولا طعما لعلمه أنه في قبضة الله سبحانه وإذا علم الوجدانية خلص لله تعالى في سائر أعماله إذ الربوبية لا تحتل الشركة في شيء وإذ علم أن القدر سابق بكل ما هو كائين لم يخف قوت شيء و مما قدر ولم يرج نيل شيء مما لم يقدر وهذا المعبر عنه بالرضي أما ملازمة الخوف فتكون دوما ولا يجد لطمانينته سبيلا فهو يخاف زوال الولاية بأضدادها . شرح كفاية المرید، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 2075، ورقة 155، 156.

(3) نفسه، ورقة 155.

(4) نفسه، ورقة 155.

(5) محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب، ج2، ط1، دار صادر بيروت، لبنان، بدون تاريخ، ص 516، 517.

(6) سورة النمل: الآية 48.

(7) سورة المائدة: الآية 48.

(8) الآية 114.

الباب الأول الفصل الثالث: بنية الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط في المصادر العربية والكتابات الفرنسية

خضع في القرن 6هـ/12م إلى التطور التاريخي الذي شهده المغرب الأوسط ليكتسي في القرن 7هـ/13م اتساعاً في مجاله الدلالي، وصار مركباً من عدة أنماط من المعرفة هي: الفقه والتصوف السني والتصوف الفلسفي، وارتبط بأدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية تجسد في نشاطه الفلاحي والتجاري ومساعدة المجتمع في ظروف الأزمات والتوسط عند السلطة لقضاء حوائج الناس. لذلك خص الغبريني صوفية التصوف السني والتصوف الفلسفي وكذا الفقهاء بالصلاح، بل وجعل الفقه يتقدم كل هذه الألفاظ مؤكداً نظرية تقدم الشريعة على التصوف كما يوضحه الجدول التالي:

المصدر	موقع الصلاح من	الفقهاء الصالحاء الصوفية
الغبريني: عنوان الدراية، ص 135.	الفقيه الصالح	أبو زكريا يحيى الزواوي تـ 611هـ/1215م.
نفسه، ص 161.	الفقيه الصالح الزاهد	أبو الفضل قاسم بن محمد القرصي تـ 622هـ/1263م
نفسه، ص 121.	الفقيه الولي الصالح	أبو زكريا يحيى بن محجوبة القرشي السطيفي تـ 677هـ/1279م
نفسه، ص 116.	الفقيه الصالح	أبو القاسم أحمد بن عجلان تـ 675هـ/1277م.
نفسه، ص 104.	الفقيه الصالح	أبو عبد الله محمد الكناني الشاطبي 699هـ/1301م
نفسه، ص 121	الفقيه الولي الصالح العابد الزاهد	أبو الحسن عبيد الله الأزدي تـ 691هـ/1292م.
نفسه، ص 140	الفقيه الصالح	أبو عبد الله محمد المعافري
نفسه، ص 141	الفقيه الصالح	أبو محمد عطية الله الزواوي
نفسه، ص 165	الفقيه الصالح الزاهد	أبو زكريا المرجاني
نفسه، ص 178	الفقيه الصالح	أبو الحسن علي الشهير بن الزيات
نفسه، ص 132	الصوفي، الصالح، العابد	أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم
نفسه، ص 179	الفقيه الصالح	أبو تميم الواعظ الوهراني تـ في النصف الثاني من القرن 7هـ/13م.
نفسه، ص 251	الفقيه الصالح الزاهد	أبو محمد بن عبد الله بن حجاج بن يوسف تـ في النصف الثاني من القرن 7هـ/13م..
نفسه، ص 221.	الفقيه الصالح الزاهد	أبو سعيد بن تونات ق 7هـ/13م.

ولم يتعد يحيى بن خلدون عن هذا التركيب المعرفي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي المكون للصالحين في عرض تعريفه بصالحاء تلمسان في القرن 8هـ/14م، كما هو مثبت في الجدول:

المصدر	موقع الصلاح	الفقهاء الصالحاء الصوفية
يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ص 102.	الفقيه الزاهد	أبو عبد الله بن الحجام
نفسه، ج1، ص 112.	صالح مكاشف	أبو عبد الله بن عيسى
نفسه، ج1، ص 114.	صالح ولي عالم فقيه متصوف	أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق بن الحاج التلمساني
نفسه، ج1، ص 118	الفقيه الصالح	أبو عبد الله المنساوي
نفسه، ج1، ص 119.	الولي الصالح العابد	أبو عبد الله بن البلد
نفسه، ج1، ص 119	الولي الصالح العالم	أبو زيد الصنهاجي
نفسه، ج1، ص 120.	عالم الصالح	أبو عبد الله قطرال
نفسه، ج1، ص 122.	الولي، الصالح، المحدث، الزاهد	أبو الحسن بن التجارية

وكذلك ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م فرغم أنه يفرق بين الصالحاء والصوفية والمتجربين إلا أنه وصف التلمسانيين الذين كانوا يحضرون مجلس جده محمد بن احمد بن أبي بكر في القرن السابع الهجري/13م «صُلَّاح البلد» في قوله: «وكثيرا ما كان يجتمع فيها صلاح البلد المعروفين و علماء الوقت الظاهرين فإذا حضروا وصلوا تذاكروا فتقع الاسولة في الأحاديث والمسائل للعلماء، وتقع المذاكرات بين المتصوفة والصالحاء في المقامات والأحوال وفي الليالي الخاصة يجتمع بأصحابه وخواصه المتجربين المنقطعين».(1)

كما أنه كرر ذلك عدة مرات كقوله: «ورأيت بحول الله أن أصل بذكر الجد رحمه الله ومن عاصره وعاشره من صلحاء وقته علماء زمانه»(2)، مما يعني أن لفظ الصالحاء ظاهرة دينية وسلوكية واجتماعية ليست مقترنة بفتة اجتماعية دون غيرها بل وعاء اتسع لكل الأنماط التعبدية والمعرفية، والزهدية والصوفية(3)، وإذا كان هذا مفهوم الصالح ودلالاته حتى نهاية القرن 7هـ/13م، فهل أن المجال الدلالي للصالح ازداد اتساعا في القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين بالتوازي مع النجاح الذي حققه لفظ الولي؟ وهل احتفظ بصفائه الأول وشحنته الصوفية التي تحلى بها في القرن 7هـ/13م؟ وما هو موقعه ضمن أنماط التصوف الأخرى؟

(1) المجموع: ورقة 5.

(2) أبو عبد الله محمد بن مرزوق: المناقب المرزوقية، دراسة وتحقيق سلوى الزاهري، ط1، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 2008، ص143.

(3) محمد حسن: الفقراء والزوايا بوسط إفريقية من أواسط القرن السادس هجري إلى نهاية القرن الثامن الهجري، مأخوذ من كتاب المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي، تنسيق الهادي التيمومي، ط1، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة، 1999، ص313.

عرف ابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م لفظ الصالح في زمنه بقوله: «هو من امتثل لأوامر الله واجتنب نواهيه ورزق الخوف من الله تعالى لا من خلقه واجتهد في طاعته جل وعلا وبحث عن أمر كسبه ووقف عند حدود ما حد له ورجع عن كل ما لا يعلم حكمه....» (1)، وبالتالي فإن الصالح في القرن 8هـ/14م، هو من التزم الشريعة واجتهد في الطاعة واشتغل بطلب الرزق، وهذا مفهومه، قبل أن يكتسب صفات الزهد ويتعرج في مقامات التصوف، لذلك نبهنا ابن القنفذ أيضا إلى أن الصالح درجات وأعلى درجة من المفهوم السابق «حصول الورع وترك الطمع وبغض الدنيا ومن تمسك بها، والفرار من دواعيها ومن أهلها والقناعة باليسير منها» (2)

ولذلك يتضح اتساع وعاء الصالح ليشمل الشريعة والزهد والتصوف، لكن مع ذلك يبقى الأمر درجات لقول ابن القنفذ أيضا: «ودرجات الصالحين تختلف بالترقي في ذلك على حسب العناية من الله تعالى في المماليك» (3)، الأمر الذي يفسر استخدامه للفظ الصالح مرافقا لألفاظ الفقيه والعالم والعارف والسالك على نحو «الفقيه الصالح» (4)، «والمعالم الصالح» (5)، و «الصالح، العالم، الولي» (6)، و «الصالح العارف» (7)، «والمعالم السالك» (8).

ونفس المنحى سلكه يحيى بن خلدون تـ780هـ/1378م، في وصفه للصالحين والأولياء والعارفين بتلمسان في القرن 8هـ/14م، على نحو «الولي الصالح» (9)، و «الصالح الولي» (10) «والمعالم الفقير» (11)، «والمعالم الزاهد» (12)، و «الصالح الولي الفقيه» (13).

(1) أنس الفقير، ص 3.

(2) نفسه، ص 3.

(3) نفسه، ص 3.

(4) نفسه، ص ص 26، 30، 32.

(5) نفسه، ص ص 34، 73.

(6) نفسه، 77.

(7) نفسه، ص 49.

(8) نفسه، ص 49.

(9) بغية الرواد، ج1، ص 122.

(10) نفسه، ج1، ص 199.

(11) نفسه، ج1، ص 118.

(12) نفسه، ج1، ص ص 106، 115.

(13) نفسه، ج1، ص 121.

وإلى جانب ذلك يلفت ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م انتباهنا إلى التطور النوعي الذي حصل في مستوى التركيبة المعرفية للصالح في القرن 8هـ/14م، حيث أشار إلى اعتناق الأطباء والقضاة والمؤرخين والرحالة والخطباء والمتجربين لطريق الصلاح(1)، وكلهم كانوا مالكيه خصوصا وأن المذهب المالكي صار في القرنين 8 و9 الهجريين من الثوابت ضمن كل أنماط التصوف والولاية والصلاح والطرق والطوائف والمرابطين، فيبدو التداخل عميقا بين المذاهب المالكي وأنماط التصوف هذه، وهي الظاهرة التي لم يختص بها المغرب الأوسط فحسب بل شملت المغرب الإسلامي برمته في هذه الحقبة.(2)

وفي هذه المرحلة أيضا لم يكن الصلحاء، خارج العلاقات الإنتاجية السائدة لقول ابن القنفذ «الصالح... من بحث عن أمر كسبه»(3)، فظهر الصلحاء التجار وموقعهم المدينة، والصلحاء المزارعون ومقرهم الريف والبادية(4)، وفقا لهذا التتميط الاقتصادي تميز صلحاء المدينة عن صلحاء البادية(5)، غير أنهم يشتركون في الأدوار الاجتماعية المتمثلة في إغاثة الملهوفين وإعالة المعوزين وشفاء المرضى، ومواجهة الشر المتمثل في السلطة والقبائل وقهر الطبيعة وأزماتها.

وفي القرن 9هـ/15م وقع تبسيط لمفهوم الصلحاء فعرف أحمد زروق تـ899هـ/1493م، الصالح بأنه من كان «بريء من باطل أهلها» أي باطل الدنيا(6)، وحمل ابن سعد تـ901هـ/1495م مفهوم الصالح دلالات ولائيه فقال في الصلحاء بأنهم «الذين صلحت أحوالهم فيما بينهم وبين الناس وأخلصوا لله الدين والدعوى بصدق الإتياع للسلف الصالح وخاصة الأولياء الزاهدين

(1) يتحدث ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م عن المؤرخ الصوفي أبي العباس أحمد بن إبراهيم المعروف بالقطان والمتصوف المتجرد، وأبي الحسين علي بن محمد فرغوش التلمساني وأبي زيد عبد الرحمن بن يوسف بن يعقوب، والفقير الصالح العارف، أبي العباس عبد الرحمن بن يوسف يعقوب (الابن) والطبيب الخطيب الصالح أبي القاسم محمد بن أبي القاسم الحكيم التلمساني، والقاضي الخطيب الصالح أبي زيد عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن زاغو المجموع، ورقة 1، 18، 19، 20، 21، 22.

(2) يعتبر الدكتور محمد حسن، حقبة القرن 8هـ/14م، بأنها مرحلة التطور النوعي لفئة الصلحاء بإفريقية . الفقراء والزوايا، ص ص 314، 315.

(3) أنس الفقير، ص 3.

(4) محمد مفتاح: التيار الصوفي، القسم الأول، ص 76 وما بعدها ؛ يطلق محمد حسن على الصلحاء المستقرين بالبادية لفظ الصلحاء البدو، أو شيوخ الزوايا الاقطاعيين . الفقراء والزوايا، ص ص 318، 320.

(5) عن هذه النماذج أنظر . يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ج1، ص 107

(6) قواعد التصوف، ص 96.

بقصر الأمل على الاجتماع بلا أمر والنهي والعمل بالمعرفة واليقين والبصيرة»(1)، وبامتزاج صفات الصلاح بصفات الولاية تغلبت الثانية على الأولى وصار هذا النموذج يعرف بالأولياء الصالحين الذين اندمجوا في المجتمع وصلح حال الناس بهم(2)، ومع صف من هؤلاء شهدت الولاية والصالح، انحدار في المستوى المعرفي والديني نحو الأسفل واستعاضوا عن ذلك بالكرامة التي كانت وسيلتهم منحتهم قدرة خاصة تميزوا بها عن الناس ومكنتهم من القيام بأدوار متنوعة لا يتأتى لسائر الناس القيام بها.(3) لذلك لا غرابة أن ظهر في ذات السياق إلى جانب الأولياء الصالحين المتفهمين بالمدن أولياء صالحون أميون أو شبه أميين في البوادي والأرياف.

د- العارف

وضع عبد الرحمان بن خلدون تـ808هـ/1407م في عصره مفهوماً دقيقاً «للعارف» ميزه عن «الصوفي الفيلسوف» في قوله: «وكذلك المريد في مجاهداتٍ، وعبادته لا بد وأن ينشأ له عن كل مجاهدة حال نتيجة تلك المجاهدات وتلك الحال، ولا يزال يترقى من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة، وعند الكشف ربما يعرض له توهم الوحدة، ويسمى ذلك مقام الجمع، ثم يترقى عنه إلى التمييز بين الموجودات ويعبرون عن ذلك بمقام الفرق وهو مقام العارف المحقق»(4)، ومن هنا يكون العارف هو من استشعر الحقيقة الإلهية بمعرفة التوحيد والعبودية والربوبية، فيدرك معنى الربوبية ويقر بالوحدانية وينفي الأنداد عن الله سبحانه وهي الخطوة التي تحصنه في مراحل المقامات التي يقطعها وصولاً إلى مقام الجمع، حيث يتوهم الوحدة التي تكون فيها في اتصال دائم مع الحق لكن وصوله إلى مقام الفرق بما اكتسبه من استشعار للحقيقة الإلهية وبمعرفة بالتوحيد والعبودية والربوبية، يجعله لا ينغمس في الوحدة أو الغيبة أو السكر وهي حالة جمع الفرق التي تتجلى فيها صور السكر مع الصحو والفناء مع البقاء.(5)

ونشير بالذكر إلى أن الوصول إلى معرفة الله يتحقق عبر طريقين هما: طريق المعرفة الذوقية ومصدرها القلب والوجدان وتتم بواسطة المجاهدات الموصلة إلى الكشف حيث ينبع في القلب علم في شكل إلهامات وفتوحات ربانية عن الصفات الوجدانية فيعرف الله تعالى حياً عالماً سمياً مريداً متكلماً

(1) ابن سعد: النجم الثاقب ج1، 1/1910د، ورقة 35.

(2) نفسه، ورقة 35.

(3) عبد اللطيف الشاذلي: المجتمع المغربي في القرنين 15 و 16 من خلال الآداب الصوفية أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1407هـ/1987م، ص 101.

(4) المقدمة، ص ص 295، 298 ؛ عرف الكاشاني العارف بأنه من أشهد الله تعالى ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله . اصطلاحات الصوفية، ص 122.

(5) محمد بن يوسف السنوسي: المواهب القدسية، ورقة 197.

إلى غير ذلك من الصفات.(1)

والطريق الثاني يتم عبر معرفة الله بكل ما في النفس من قوة وعاطفة وخيال وهي معرفة تحصل بالحس أو العقل(2)، وفي كلتا الطريقتين لا يلتفت العارف إلى المواهب والعطايا الإلهية والكرامات التي يمن بها الله عليه.(3)

وقد تطابق مفهوم عبد الرحمان بن خلدون مع مفاهيم نخبة من المغرب الأوسط كانوا قد حددوا مفهوم العارف وهم: أبو عبد الله محمد بن المقرئ تـ758هـ/1366م(4)، وابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م(5)، ويحيى بن خلدون تـ780هـ/1378م(6) وابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م(7)، وهذا في حد ذاته يرمز إلى سيادة ظاهرة العرفان في المغرب الأوسط في هذه المرحلة، فقد أحسن رواده ربطه بالشرعية والسنة، فظهر من شيوخه: متصوفة التوحيد العرفاني والمقامات وأهل التحقيق والتنزيه والتشبيه والسنوسية وكلهم حافظوا على المستوى التجويدي للتصوف العرفاني -كما سيأتي بيانه في الباب الثالث من هذا البحث-.

وفي القرن التاسع الهجري/15م جرت أيضاً بالمغرب الأوسط محاولات ضبط صفات العارف وربط العرفانية بالسنة، فحدد بركات القسنطيني مهمة العارفين في إثبات معرفة الله بقلوبهم الحية(8)، بينما حرص الصوفي عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م على ربط العرفانية بالسنة فحدد مفهوم العارف بقوله: «هو من نور الله قلبه بمعرفته ولطفه بلطائفه فاتخذة وكيلًا، يسر له أسباب القرب فمنذ عرفه ما أراد به بديلاً، فجر له ينابيع الحكمة فشرب من معانيها علماً جليلاً وأخلصه بخالص ذكر الدار وأفاض عليه باطنه سني الأنوار فقبل الطاعة واتجه إليه وكان به في توكيله كفيلاً».(9)

(1) محمد العدلوني الإدريسي: معجم مصطلحات التصوف الفلسفي مصطلحات التصوف كما نذيتها خاصة المتأخرين، ط1، دار الثقافة، للتوزيع والنشر، الدار البيضاء، 2002، ص 189، وما بعدها.

(2) محمد أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي، ص 79.

(3) لخص ابن العريف الصنهاجي تـ535هـ/1141م نظرية الزهد في المواهب والعطايا الإلهية لتلميذه أبي الحسن بن غالب في رسالة يقول فيها «لا تكذب بها ولا تعمل عليها، فإن العمل على الكتاب والسنة هو الهداية» ابن عباد الرندي: الرسائل الصغرى (عن ملحق رقم خمسة، الرسالة الرابعة)، ص 220.

(4) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص127.

(5) المجموع، ورقة 19.

(6) بغية الرواد، ج1، ص ص 109، 117، 120، 127.

(7) يستخدم ابن القنفذ تارة لفظ العارف وتارة أخرى العارف المحقق . أنس الفقير، ص ص 11، 48.

(8) بركات بن أحمد القسنطيني: تذكرة العاقل وتبصرة الجاهل، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم2792، ص 3.

(9) رياض الصالحين، ورقة 29.

وإذا كان ابن خلدون ومن نحى منحاه من نخبة المغرب الأوسط، قد اعتبر التوحيد والمعرفة منتهى آمال العارف في القرن 8هـ/14م، فإن منتهاه في القرن التاسع الهجري صار الوصول إلى مرتبة القطبية.(1)

لكن المعظلة التي يواجهها الباحث في حقل التصوف العرفاني بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين، هو أن لفظ العارف صار يطلق أيضاً على كل من مارس التصوف الفلسفي في هيئة وحدة الوجود والوحدة المطلقة والحلول والفناء، ويعزى ذلك إلى سببين: يتمثل الأول في: ضعف التمييز لدى أصحاب كتب التراجم والمناقب بين التصوف العرفاني السني وأنماط التصوف الفلسفي.

أما الثاني فيتعلق بـ: رواد الإتجاهات الصوفية الفلسفية الذين يشتركون مع العارفين في العلم بالله وصفاته، لكنهم يفترون عند مقام الجمع وفكرتي التنزيه والتشبيه والمشاهدة والفناء، فبينما التزم العارف بالفرق في مقام الجمع والقول بالتنزيه والتشبيه والمشاهدة حساً ووهماً في حالة الفناء أو غل هؤلاء في الجمع بدون فرق وبالسكر دون الصحو والفناء بدون بقاء، فقد رأى أنصار وحدة الوجود أنه لا انفصام بين معرفة الوجود كأشياء وأشكال ومعرفة المعاني الإلهية التي تتخللها، إذ لا يصح أن يكون شيء من العالم له وجود، ليس صورة الحق وكذلك عند نخبة الوحدة المطلقة الذين يعتقدون أن لا حقيقة لشيء إلا بالحق ولا وجود إلا الله فجعلوا موضوع المعرفة وجود الله الحق المطلق وأطلقوا على هذه المعرفة علم التحقيق.(2)

هـ- منهج ابن القنفذ القسنطيني في رصد بنية الحركة الصوفية (أ نموذجاً)

يقوم منهج ابن القنفذ(3)، في ضبط مفاهيم كل من ألفاظ: الصوفي والولي والصالح والعارف على تقديم الشخصية بألفاظ دقيقة مثل ألفاظ الصوفي، الولي، الصالح العارف في شكل نص مختصر وفي صورة تراتبية مقصودة منه، قدم فيها اللفظ الأكثر تعبيراً عن الشخصية الصوفية التي عرفها بها بحيث جاءت هذه الألفاظ في صورتها المرتبة مطابقة للحالة التعبدية أو الاختصاص العلمي أو النشاط الاجتماعي لهذه الشخصية، ثم يعقبها بشرح دلالات هذه الألفاظ في نص موسع وقد طبق هذا المنهج على كل الصوفية الذين تعرض لهم بالترجمة في كتابه أنس الفقير نبرزه من خلال هذه الأمثلة على سبيل التوضيح.

(1) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 18.

(2) العدلوني: معجم مصطلحات التصوف الفلسفي، ص 191.

(3) أنس فقير، ص 48.

يقول في وصف أحد صوفية بلده قسنطينة: شيخ المريدين، الشيخ الفقير الصالح السالك العارف المبارك أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الأنصاري الأندلسي السراج ببلدنا. (1)
 فيبدو هذا النص المختصر مشحونًا بألفاظ شيخ المريدين الفقير الصالح العارف، وقد جاء شرح معانيها في النص الموسع على النحو الذي يعكسه الجدول التالي:

المصدر	مفاهيمها في النص الموسع	اللفظ في النص المختصر
/	كان له معرفة بالتربية ... وكان حديثه في الطريقة نهائية.	شيخ المريدين
/	من أخوان جدي للام	الفقير
/	كان حريصا على القيام بحوائجه ... وكان من الأتقياء، الأصفياء وليس على فصله مختلف	الصالح
أنس الفقير، ص 141 وما بعدها	أخذ في الأنوار الألمعية وكان له فهم وسلوك في معاني نظم السلوك ... وهي للإمام أبي القاسم عمر المعروف بابن الفارض تـ 632هـ فكان للأندلسي بها دراية ... وله محبة في نظم الشيخ ... الولي المحقق المكاشف الشهير أبي الحسن علي الششتري...	العارف

وفي نموذج آخر يقول عن أبي هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي تـ 748هـ/1347م: الشيخ الصالح... الفقيه السالك...، ثم يفكك معانيها في النص الموسع على النحو التالي:

المصدر	دلالتها في النص الموسع	الوظيفة	اللفظ
/	كان لتلامذته أوقات من الذكر جماعة بعد أخرى	التدريس والتربية	الشيخ
/	كان يقبل عطاء الأمراء وجوائز العمال ويطلب ذلك ويوسع به على المحتاجين	الاجتماعية	الصالح
/	وكان يحفظ جملة من مسائل الفقه وبعض غرائبه ...	حصة من الشريعة	الفقيه
أنس الفقير، ص 49، وما بعدها.	كان كثير الصلاة ... كثير الذكر له أوراد مقررة.	التعبد	السالك

أما عن الصيغة الترايبية التي وردت بها هذه الألفاظ تباعا فلم تكن اعتباطية إذ نجده يقدم اللفظ الأكثر تعبيراً عن المنحي الصوفي أو الصفة العلمية كقوله في وصف الشيخ أبي علي الرجرجي،

(1) يرى الأستاذ القدير فيلالي عبد العزيز في وقفته النقدية عن منهج ابن القنفذ في كتابه التاريخ والتراجم والمنابح أن ابن القنفذ استوحى منهجه في كتابة هذه العلوم الإنسانية من طريقة الحوليات التي ابتكرها شيخ المؤثرين والمحدثين جرير الطبري تـ 310هـ/922م التي تعتمد ترتيب الحوادث ترتيباً زمنياً، عاما بعد عام بالسنين والشهور والأيام. مدينة قسنطينة تاريخ، معالم، حضارة، دار الهدى للطباعة والنشر، عين ميله، 2007، ص 149.

«الصالح العالم»(1)، أي أنه قدم الصلاح على العلم ولم يترك ذلك مبهما بل أتبعه معللا بقوله: «وشهرته بالصلاح أكثر من شهرته بالعلم»(2)، وهذا ديدنه في استعمال الألفاظ على نحو الفقيه الصالح(3)، والعالم الزاهد(4)، والعالم الصالح(5)، والصالح العالم الولي(6)، والصالح(7)، والعالم المفتي الصالح(8)، والفقيه الصالح الولي(9)، والزاهد الصالح(10)، وبهذا يتضح أن ابن القنفذ صاحب منحى الاختصار والدقة(11)، لم يضع هذه الألفاظ بهذه الصفة التراتبية اعتباطا أو على سبيل التوضيح وإنما عن درايته العميقة بأغوار التصوف وبنيته وحركته في القرن 8هـ/14م، وزاد من دقتها أن أسقط عليها آلية القضاء في عملية الضبط فقد شغل منصب القضاء وعمره لا يتعدى تسعا وعشرين سنة في بلاد دكالة بالمغرب سنة 769هـ/1367م ثم صار بقسنطينة لدى عودته إليها سنة 778هـ/1376م من القضاة المالكية المشهورين حتى وفاته سنة 810هـ/1408م.(12)

(1) أنس الفقير، ص 77.

(2) نفسه، ص 77.

(3) نفسه، ص ص 26، 30، 32.

(4) نفسه، ص 27.

(5) نفسه، ص ص 34، 73.

(6) نفسه، ص 77.

(7) نفسه، ص ص 38، 39، 69، 40.

(8) نفسه، ص ص 53.

(9) نفسه، ص 45.

(10) نفسه، ص 7.

(11) اتبع ابن القنفذ منهج الاختصار الدقيق في كل مؤلفاته وصرح بذلك سفورا في كتابه أنس الفقير في قوله:

«وحركتني ذلك إلى ذكر هذا الشيخ والتعريف به أي أبي مدين قاصدا في ذلك سبيل الاختصار على العادة في ذكر

الأمثال والأخبار». أنس الفقير، ص 2.

(12) أنس الفقير، ص ص 71، 72؛ الفارسية، ص 198.

و- المرابط

ظاهرة دينية وعسكرية، ارتبط ظهوره بمؤسسة الرباط على سواحل المغرب الأوسط منذ النصف الأول من القرن الخامس الهجري(1)، لدفع خطر النصارى عموماً والنورمان خصوصاً عن السواحل، بعد أن عجز الحماديون وبنو عمومتهم الزيريون في المحافظة على المجد البحري الذي تركه لهم الفاطميون، مما أدى إلى ظهور سلسلة من الربط سبق ذكرها من بونة شرقاً إلى تلمسان غرباً نذكر منها رباط الفقيه الزاهد أبي عبد الملك مروان بن محمد الأندلسي تـ440هـ/1048م ببونة في أوائل القرن 5هـ/11م، ورباط ملالة في بني رورياكل نواحي بجاية، ورباط شرشال، ورباط مرسي مغيلة بني هاشم، ورباط أرزيو ورباط صلب الفتح بوهران ورباط وادي ماسين، وكلها عامرة بالمرابطين وحتى نهاية النصف الأول من القرن السادس الهجري/12م كانوا منقطعين فيها للحراسة والعبادة وحفظ القرآن وكان الناس يزورونهم للبرك بهم على مدار أيام السنة خصوصاً في المواسم والأعياد الدينية.

وبنهاية النصف الأول من القرن 6هـ/12م، أخذ اللفظ يخنفي من التداول، بعد ظهور مؤسسة الرابطة والزاوية، فاسحا المجال أمام صعود لفظ الصوفي والولي حتى أننا لا نكاد نعثر له -الرباط- على ذكر في مصادر التصوف والطبقات والمناقب طيلة النصف الثاني من القرن 6هـ/12م، وحتى نهاية القرن 7هـ/13م، ويعزي ذلك إلى أحكام الموحدين السيطرة على الحوض الغربي من البحر المتوسط مما أدى إلى تلاشي الرباط ولم يعد مبرراً لبقاء المرابطين.

أما في القرنين 8 و9 الهجريين فقد عادت ظاهرة المرابطين إلى الساحة الدينية كعنصر أساسي في بنية الحركة الصوفية، تحكم في صنعها وتنوعها، أوضاع المغرب الإسلامي العامة وأوضاع المغرب الأوسط الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة. مما يجعلنا نتساءل عن الوظائف الجديدة التي اكتسبها المرابط تحت طائلة هذه الظروف، وبالتالي تغير مفهومه الذي نكتشفه عبر هذه المحطات؟

إن المرينيين الذين حملوا مشروع توحيد المغرب الإسلامي على نموذج الموحدين في النصف الأول من القرن 8هـ/14م، قد نجحوا في العقود الأربعة منه خصوصاً في عهد أبي الحسن المريني في كبح جماح النصارى، بفضل سياسة الجهاد المعتمدة وقوة أساطيلهم البحرية «التي كانت عند

(1) يصف هشام جعيط ظاهرة المرابطية بأنها ليست صوفية فكرية باطنية وإنما هي حركة قتالية قائمة على كاريزما شخص، كاريزما التقوى والزهد وبلوغ الخارق ما فوق الطبيعي. أزمة الثقافة، ص 175.

صرامة الجهاد مثل عدة النصارى وعديدهم»(1)، خاصة بعد أن إنضمت أساطيل الحفصيين خلال معركة طريف 740هـ/1341م إلى القوة البحرية المرينية، تحت قيادة أبي الحسن المريني(2)، فكانت هذه الفترة مرحلة للتوازن العسكري في غرب البحر المتوسط بين الدول الإسلامية من جهة والدول المسيحية من جهة أخرى.(3)

غير أن انكسار الجهود المرينية، قد انعكس على قوة المسلمين البحرية في الحوض الغربي من البحر المتوسط وصفها عبد الرحمن بن خلدون بقوله: «ثم تراجعت قوة المسلمين في الأساطيل لضعف الدولة ونسيان عوائد البحر بكثرة العوائد البدوية بالمغرب وانقطاع العوائد الأندلسية ورجع النصارى فيه إلى دينهم بأحواله وغلب الأمم في لجة أعواده وصار المسلمون فيه كالأجانب، إلا قليلا من أهل البلاد الساحلية لهم المران عليه لو وجدوا كثرة الأنصار والأعوان أو قلة من الدولة تستجيش لهم أعوانًا وتوضح لهم في هذا الغرض مسلكا».(4)

الأمر الذي عرّض سواحل المغرب الإسلامي برمتها لاعتداءات النصارى، وجعل سياسة أبي الحسن المريني تتجه نحو إنشاء المحارس والربط على طول السواحل(5)، ومنها سواحل المغرب الأوسط التي تعرضت لاعتداءات النصارى الذين قطعوا السبل البحرية بين الأندلسية والمغرب الأوسط وحاصروا وهران سنة 768هـ/1366م، وهنئين وبلغ بهم الأمر أن أسروا طواقم السفارات الدبلوماسية(6)، ودخلوا تدلس سنة 799هـ/1394م

(1) ابن خلدون: المقدمة، ص 167.

(2) يذكر ابن خلدون أن السلطان المريني أبا الحسن أرسل خلال معركة طريف سنة 740هـ/1341م في طلب أساطيل المسلمين فجاءته أساطيل الحفصيين من طرابلس وقابس وجربة وتونس وبونة وبجاية، بقيادة قائد أسطول بجاية زيد بن فرحون لمساندته . العبر، ج7، ص ص 543، 544.

(3) يرى عبد الله العروي أن القرن 8هـ/14م يمثل مرحلة للتوازن في غرب البحر المتوسط بين الدول الإسلامية والدول المسيحية، وفيه انتضمت المبادلات التجارية ونشطت الدبلوماسية، وصارت المرتزقة يتاجرون بمهنتهم ويضعون خبرتهم رهن إشارة من يؤدي عليها الثمن المطلوب، دون أن يلتفتوا إلى هويتهم الدينية . مجمل تاريخ المغرب، ج2، ص 193.

(4) المقدمة، ص 167.

(5) ابن مرزوق: المسند، ص 398.

(6) يتحدث لسان الدين بن الخطيب عن أسر الروم لسفارة غرناطة بسواحل وهران بوهران سنة 768هـ/ كانت في طريقها إلى صاحب تلمسان أحمد بن موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يعمراسن بن زيان، الإحاطة، ج1، ص 329 ؛ وكذلك يذكر يحيى بن خلدون تـ احتجاز النصارى لمركب الامير الزياني وعليه صاحب أشغال=

وعاثوا فيها فسادًا. (1)

وفي القرن 9هـ/15م هاجم الفرنجة وبحارة أرغونة كل من تدلس وبونة ومرسى القل سنة 801هـ/1398م (2)، ثم هنين وبجاية التي كانوا يفاجئونها بالغزو وتخطف المسلمين والإغارة عليهم. (3)

مما أدى إلى عودة حركة الرباط، ومعها نشطت وظيفة الحراسة والعبادة، والتي يختص بها المرابطون الذين كانوا يحرسون السواحل من الخطر النصراني، فحسب بل مارسها أيضًا نظراًؤهم من المرابطين الذين كانوا يقيمون في الربط الداخلية يحرسون الطرق، ويغيثون الملهوفين الذين كانوا يتعرضون لاعتداءات اللصوص (4)، والعرب الهلالية الذين كانوا في القرنين 8 و 9 الهجريين يشنون الغارات ويقطعون الطرقات على المساكين فيسفكون دماءهم وينهبون أموالهم بغير حق، ويأخذون من حريمهم أبقارًا وثييابًا قهرا وغلبة. (5)

وهذه القرائن تبين أن نوع المرابطين الحراس المتعبدين في الرباط كانوا في القرنين 8 و 9 الهجريين، ظاهرة متواجدة على السواحل وفي المناطق الداخلية، ويمارسون فيها التعاليم الدينية ويفعلون الخير طمعاً لنيل حياة مثالية في الآخرة وأملا في أن يكونوا أولياء صالحين عند الناس بعد وفاتهم (6)، أما الأصناف الأخرى من المرابطين فقد ظهرت في هذه المرحلة نتيجة اكتساب الرباط

= الخليفة محمد بن قصب القدام على مرسى هنين ومعه هدية ملك الأندلس. بغية الرواد، ج2، تحقيق الفردبيل، مطبعة بيبير فنتانا، الجزائر، 1903م/1910م ، ص193.

(1) شاهد عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م، دخول النصارى إلى تدلس يوم الثاني عشر من ذي الحجة سنة 799هـ/1396م وكتب يقول: «كنت حاضراً، دخلها النصارى ضحوة فبقو فيها يخربون ما أمكنهم أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء إلى الزوال، فهزمهم الله وقتل رئيسهم وبعض رؤسائهم مع بعض أصحابه». الأتوار المضيئة، الجامعة بين الشريعة والحقيقة، مخطوط خزانة القرويين، رقم 180، ورقة 110.

(2) يذكر ابن القنفذ أن النصارى لما نزلوا ببلد العناب في نحو سبعين قطعة، اندهش الناس منهم، الفارسية، ص 196 ؛ عن مهاجمة بحارة أرغونا لبونة سنة 802هـ/1399 . أنظر عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب، ج3، ص 17.

(3) عبد الباسط بن خليل: الروض الباسم، ص ص 61، 68.

(4) الونشريسبي: المعيار، ج2، ص 403.

(5) يحيى بن أبي عمران موسى بن عيسى المغيلي المازوني: الدرر المكنونة في نوازل مازونة، القسم الأول، المكتبة الوطنية، الجزائر، 1335، ورقة 181 ؛ الونشريسبي: المعيار، ج6، ورقة 153.

(6) يصف Devoulx Fils ، هذا النوع من المرابطين بأنه الشخص المتمسك بتعاليم القرآن والحافظ للعقيدة الإسلامية، تقريه صلواته إلى الله فيمنحه المعجزات

لوظائف بعد نزول الشيوخ بالتصوف داخل الرباط إلى المستوى الشعبي، وذلك بتكييفه مع متطلبات المجتمع وبنياته وحاجاته، وكذا انتحال الكثيرين من الناس لظاهرة المرابط بغية الوصول إلى مكانة أدبية ومادية في المجتمع، وبذلك توفر لنا خلال هذه المرحلة أنواع من المرابطين منهم من مارس الظاهرة بصفة جماعية ومنهم من مارسها بصفة فردية نعرضهم كالتالي:

- المرابط المعمر

هو من كانت ثقافته الدينية بسيطة، وحصل على الأرض من السلطة(1)، واتجه إلى الاعتناء بالغراسة والحرث والتعمير وتربية الحيوانات، مشكلا شبه الإقطاع الزراعي الروحي، إذ كان له عمال مزارعون ورعاة ثابتون فتقاطر عليه الأتباع والمريدون الذين أدمجهم في العمل الزراعي والتعمير، فانشأوا الدور أو المدشر التي كانوا يسمونها الزاوية، مما يدل أن لفظ المرابطة يطلق كذلك على شيوخ الزوايا والفقراء(2)، وفي الزاوية كان هذا المرابط يفرض على المريدن إلى جانب القيام بأشغالها، أداء فريضة الصلوات الخمس وترديد الأوراد المرتبة وهي في أسماء الله الحسنى يؤدونها عدة مرات في اليوم، أما معاشهم فكان من خيرات أرض الزاوية، ونظرا لحرمة المرابط ومنزلته كانت السلطة والعرب الهلالية يستنتونه من دفع الضرائب والإتاوة(3)، لذلك كان الناس يلجأون إليه ويستقرون في حمايته.(4)

- المرابط المشعوذ

وصف الفقيه الصوفي عبد الرحمن الوغليسي تـ786هـ/1384م المرابطين المشعوذين في عصره بأنهم جهلة لا يؤدون الفرض ولا يجتنبون المحرم(5)، يقيمون في الربط بالبوادي ويعتمدون في معاشهم على مصادر متنوعة تتمثل في الصدقات ونوافل خيرات المسلمين(6)، وأموال الزكاة التي

Les Edifices Religieux de L'ancien Alger, Revue Africaine, Tome Sixieme, libraire= éditeur, Alger 1862, P378.

(1) أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر، الثقافي، ج4، ص 10.

(2) يحيى بن أبي عمران موسى بن عيسى المغيلي المازوني: الدرر المكنونة في نوازل مازونة، القسم الثاني، المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 1336، ورقة 30.

(3) الوزان: وصف إفريقيا، ج2، ص ص 28، 29.

(4) كرخال: إفريقيا، ج3، ص 326.

(5) الونشريسي: المعيار، ج11، ص 34.

(6) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، رقم 1336، ورقة 153.

يطلبونها بوجودهم بدعوى توزيعها على الفقراء، فضلاً على الأموال التي كان يمنحها لهم للصوص والعرب من نشاطهم في نهب أموال الناس(1)، ثم ما لبثوا أن صاروا ينتفعون من السلطة.(2) وزاد في تنامي هذا النوع من المرابطين أن عوام الناس كانوا يصدقونهم ويعتقدون فيهم، ويدعونهم إلى بيوتهم لقضاء حوائجهم، في مال نهب منهم أو الدعوة على ظالم اعتدى عليهم أو في سعاية إصلاح بين القرابة أو القبائل المتنازعة، أو لمنع جائر أجاز عليهم(3)، بواسطة حلقات الذكر التي كانوا ينظمونها في بيت من دعاهم أو في رباطهم، فيجتمعون على شيخ ويأكلون حتى تمتلأ بطونهم، ثم يصفقون ويشطحون موهمين العوام الجهلة بأن ما يقومون به هو قرابة إلى الله، وأن ذلك هو طريق الصالحين الأولياء(4)، فيظهرون الكرامات بأساليب الخداع والمكر حتى صدقها العوام وذوو العقول الضعيفة.(5)

- المرابطون جباة الضرائب ومستخلصو الزكاة

هم الذين يجتمعون في المحلة ويعتقدون في شخص يتخذونه شيخاً لهم ويستفتونه في المسائل، ويطلبون له الزكاة بوجودهم ويؤثرونه على غيره من ضعفاء الموضع وتتنصر مهمة الشيخ داخل الرباط في القيام بإحصاء ما يجب على الناس من زكاة واستخلاصها منهم.(6)

- المرابطون السنة

اقترن ظهور هذا النوع من المرابطين ببعث إصلاحية وأخلاقية تمثل في تغلغل التوبة بين صفوف العرب الهلالية، بالمغرب الأوسط منذ أوائل القرن 8هـ/14م. على يد ولي من الأولياء أو شيخ من الشيوخ، وقد ظهر نشاط هؤلاء في محاربة قطاع الطرق والصوص في البادية وتغيير المنكر في القبائل العربية وإقامة السنة والقيام على السلطة بالثورة قصد إلغاء المغارم والمكوس وهؤلاء كانوا يقيمون بالزاوية، وتعد حركة سعادة وأتباعه من المرابطين بمنطقة الزاب نموذجاً بارزاً لهؤلاء

(1) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الأول، رقم 1335، ورقة 153.

(2) ابن سلامة البسكري: لوامع الأسرار، ورقة 203.

(3) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، رقم 1336، ورقة 132.

(4) المعيار، ج7، ص 117؛ وكذلك، ج 11، ص 34.

(5) ابن سلامة البسكري: المصدر السابق، ص 203.

(6) الوتشريسي: المعيار، ج1، ص 393.

المرابطين السنة(1)، الذين تركز الكثير منهم، أيضا بالمواضع التي كانت مأوى للأشرار واللصوص من أجل إغاثة اللفهان ووضع حد للفساد.(2)

- المرابطون الفرسان

هم فرسان من رؤوس العرب الهلالية قاموا ببناء قصور، واتخذوها للسكن والاحتفاء وتخزين محاصيلها الزراعية، وسلكوا فيها سبيل الرباط بعد أن انظم إليهم أفاريق من الناس ينفادون لحكمهم، وقد ظهر هؤلاء خلال النصف الأول من القرن 8هـ/14م، في كل من لمبيس وباتنة وبسكرة وأطبوا سيطرتهم على البوادي بين قسنطينة وباتنة.(3)

ويظهر من تعريف أصناف المرابطين، أن لفظ المرابط Le Maraboutisme صار متداولاً بشكل كبير في القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين ولم يعد يحيل إلى الرباط أو مرادفاً لوظيفتي العبادة والاحتراس فقط، بل تجاوزوها إلى وظائف الحرث والتعمير والتربية الروحية وإحياء السنة وإقرار الأمن، بل واستعاض عن الرباط بأطر أخرى كالزاوية والمدشر والمحلة والقصر والموضع، حتى صار شيوخ الزوايا والفقراء ينعنون أيضاً بالمرابطين.

وقد أغرت منزلة المرابط الروحية والسياسية والاجتماعية المتسلقين فانتحلوا صفته، وقد أجمعت المصادر أن الأطر التي نشط فيها هؤلاء تتعارض في طبيعتها مع سنة الرباط، فضلاً على طبيعة نزلائه، وسوف يكتسح لفظ المرابط المجال الديني بعد القرن 9هـ/15م، فلا نكاد نعثر على استعمال ألفاظ الصوفي والولي والعارف التي اختفت من التداول، وهي ظاهرة لم يختص بها المغرب الأوسط لوحده بل شملت المغرب الإسلامي برمته.

ز- بيوتات التصوف

يرمز لفظ البيوتات في العصر الوسيط الإسلامي، إلى مميزات شتى تكسبها أسرة معينة ويستمر فيها على مدار ثلاثة أو أربعة أباء في حقول العلم والتصوف والثروة والجاه والفروسية، وقد ورد عن عبد الكبير بن هاشم الكتاني: أن البيت ما كان له سابقة أي ما سلف من شرف الأباء ولاحقه

(1) ابن خلدون: العبر، ج6، ص 919.

(2) الوتشريسي: المعيار، ج2، ص 403.

(3) ابن الحاج: فيض العباب، ص 413 وما بعدها.

أي ما لحق من شرف الأبناء وبعماد الحال التي هي الثروة وبمساك الدهر الذي هو الجاه(1)، وهي من الألفاظ التي شاع استعمالها في القرن 8هـ/14م، من طرف نخبة المغرب الأوسط الذين كتبوا في مناقب أسره الصوفية أو في البيوتات التي عاصروا أحفادها وأرخوا لها، فبينما استعمل ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م لفظ «البيئات» في عرض حديثه عن بيوتات التصوف يتلمسان(2)، استخدم معاصره وبلدية يحيى بن خلدون تـ780هـ/1378م لفظ «البيوتات»(3)، إلا أن كلاهما كان مستوعبًا للمفهوم الإصطلاحي للبيوتات الصوفية، فحرص على التذكير بتكوينها ونشأتها وتطورها وكذا اندثارها، أما ابن القنفذ الذي سلك مسلك يحيى بن خلدون في استخدام لفظ «البيوتات» فإنه وقف بنا عند بيوتات التصوف بمدينة قسنطينة وفرجوية، إلا أنه استتفك عن تتبع جانبها التاريخي من حيث تكوينها ونشأتها وتطورها.

ويستفاد من ملاحظات هؤلاء النخبة أن البيوتات الصوفية في القرن 8هـ/14م، صارت من البني الأساسية للحركة الصوفية، وفيها يظهر التواصل لدى الأسرة الواحدة في حقل التصوف بصفة شبه دائمة، تكون خلالها الأسرة مرتبطة بتيار أو طريقة صوفية معينة كان الجد الأول قد اختارها مسلكا تعبديا له ثم يتوارثها أفرادها ويعتكفون على قراءة مؤلفاتها وممارسة طقوسها فيكتسبون من ذلك سند الطريقة ويصبحون بدورهم من شيوخها ويلبسون الخرقة عن بعضهم البعض ويتصافحون فيثبت لهم سند الاتصال بالخرقة.

وعادة ما ترتبط هذه البيوتات أيضا بمعلم ديني يرمز لها، فيتوارثون مثلا خدمة زاوية أسرته أو ضريح جدهم أو ضريح شيخ الطريقة التي ينتمون إليها، وخلالها كانوا يحرصون على استمراريتها لأن في ذلك استمرار للمكانة الأدبية التي كانوا يحضون بها من خلال تدفق الإمتيازات السلطانية والهبات والندور الاجتماعية عليهم، وهو ما يعني أن هذه البيوتات عادة ما يكون لها علاقات حميمة مع السلطة وعلاقات اجتماعية واسعة، وبالتالي فهي فاعلة على المستوى السياسي والاجتماعي وكذا الاقتصادي فهي إلى جانب ذلك تختص بحرفة من الحرف كالفلاحة أو الحياكة أو التجارة وبمرتبة من المراتب السلطانية كالقضاء والحجابه أو الكتابة السلطانية أو التوثيق.(4)

(1) زهرة الآس في بيوتات أهل فاس، تحقيق على بن المنتصر الكتاني، منشورات مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2002، ص 45.

(2) المجموع، ورقة 2.

(3) بغية الرواد، ج1، ص 116.

(4) حول انطباق هذا المفهوم بخصوصيته على بيت المرازقة وشيخه المؤسس أبي عبد الله بن مرزوق. أنظر يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ص ص 114، 115؛ ابن مرزوق الخطيب: المجموع، ورقة، 2 وبعدها.

ونشير بالذكر إلى أن التصوف داخل البيوتات قد سمح للمرأة بممارسة التصوف في حدود الصلاح، لذلك وصفت المرأة الزاهدة العابدة في أدبيات ابن مرزوق الخطيب وابن القنفذ القسنطيني(1)، باسم الصالحة بصرف النظر عن توجهها الصوفي وإختصاصها العلمي.(2) وفي القرن 9هـ/15م حافظت على إسم الصالحة ضمن نطاق البيت الصوفي في المدينة، واكتسبت إسم المرابطة في البادية، مما يحيل إلى تأثر المرأة بمناخ التصوف الذي كانت تعيش فيه وبالتالي اكتسبت مميزاته.

غير أن هذه البيوتات الصوفية ظلت محدودة القوة فهي لم تتوفر على عصبية عرقية وإقطاع زراعي يسمح لها بأن تتحول إلى طوائف تجمع بين العصبية العرقية والتصوف والإقطاع الزراعي لأنها ظلت منذ بروزها في القرن السادس الهجري/12م، وحتى نهاية القرن التاسع الهجري/15م، متواجدة أكثر بالمدن وتزاول الفلاحة في تخوم المدينة والتجارة والوظائف والخطط السلطانية داخلها ثم أن الكثير منها كان يندثر بسبب الصراع العسكري الذي طال المدن خاصة تلمسان أو بسبب المجاعات والأمراض.

(1) المجموع: ورقة، 2، 13، 26، 44، 45 ؛ أنس الفقير، ص 81.

(2) المجموع، ورقة 14، 15.

ح- الطريقة الصوفية مفهومها، نشأتها، تطورها الفكري والتنظيمي حتى نهاية القرن 9هـ/15م.

- مفهومها

الطريقة لغة: جمع طريق أي السبيل التي يُطْرَقُ بالأرجل، أو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب(1)، ويقال: الطريق والطريقة على سبيل الترادف على الرغم من أن جمع الطريق طرق وجمع الطريقة طرائق، ويقال كذلك الطريقة بمعنى السيرة فيقال: فلان حسن الهدى، الهدية، أي الطريق(2)، وكذلك فلان من أهل السنة أي من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة.(3)

وقد ورد اللفظان في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَأَلَّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ (4)، وقوله سبحانه: ﴿وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا﴾.(5)

أما اصطلاحاً: فهي تعني سيرة السالكين في تطبيق مراسم الله وحدوده وأحكامه التكليفية المشروعة التي لا رخصة فيها بدون راحة أو توقف يقطعون خلالها المنازل ويترقون في المقامات(6)، قصد الوصول إلى مقام التوحيد معرفة الله وهو آخر المقامات(7)، ويكون ذلك تحت إشراف قطب عارف أو شيخ مربّي.(8)

(1) علي بن محمد الجرجاني: التعريفات، ج1، تحقيق إبراهيم الأعيادي، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ، ص 183.

(2) ابن منظور: المصدر السابق، ج15، ص 356.

(3) نفسه، ج13، ص 226.

(4) سورة الجن: الآية 16.

(5) سورة الجن: الآية 11.

(6) عبد الرزاق الكاشاني: رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأدواق والأحوال، تحقيق سعيد عبد الفتاح، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 1415هـ/1995، ص ص 44، 54؛ ابن ليون: الإنالة، ص 164؛ الجرجاني: المصدر السابق، ج1، ص 183.

(7) ابن خلدون: المقدمة، ص 295.

(8) القشيري: الرسالة، ص 121؛ يشدد ابن خلدون على أهمية الشيخ بالنسبة للسالك لأن الوصول إلى مقام التوحيد في رأيه ليست من قبيل المتعارف عليها من العلوم الكسبية أو الصنائع بل هي مدارك وجدانية الهامية خارجة عن الكسبية تحتاج إلى شيخ يميزها بالعيان والشفاه، شفاء السائل، ص 65.

- نشأتها -

يعود ظهور الطريقة الصوفية بالمشرق الإسلامي إلى القرن الثالث الهجري/9م حيث نجح الصوفية بالعراق ومصر في توفير مناخ روحي جذب إليهم المريدين الذين أخذوا مبادئ الطريقة ومسالكتها عن شيوخها.

ومن الطرق التي ظهرت مبكراً السقطية نسبة لسرى السقطي تـ251هـ/865م(1)، والبسطامية نسبة لأبي يزيد طيفور البسطامي تـ261هـ/874م(2)، والقصارية أو الملامتية لأبي صالح حمدون القصار تـ271هـ/884م(3)، والخرازية إلى أبي سعيد الخراز تـ279هـ/892م(4) والنورية لأبي لحسين أحمد النوري تـ295هـ/907م(5)، والجنيدية إلى أبي القاسم الجنيد تـ297هـ/909م(6)، والحلاجية نسبة إلى الحسين بن منصور

(1) يعد السقطي أول من تكلم في التوحيد وحقائق الأحوال ببغداد، وإليه ينتمي أكثر صوفية الطبقة الثانية منهم الحارث بن أسد المحاسبي، وشقيق بن إبراهيم والبسطامي وأبو سليمان الدرداني وغيرهم، وتتمثل أسس طريقته في العزلة والتوكل والتزام السنة وتصحيح العبادة بالتقوى وملا القلب بالرجاء والحب والحياء من الله والأنس بالله وحده . السلمي: المصدر السابق، ص 52 وما بعدها.

(2) تقوم طريقة البسطامي على التمسك بالقرآن والسنة، لأن القرآن في رأيه يدل على صحبة المولى والسنة ترك الدنيا والفريضة تقتضي الصحبة مع المولى والطريق على ذلك يكون بالمجاهدات أي بالبطن الجائع والبدن على حد قوله، وهي الموصلة إلى المعرفة أي إلى المرتبة التي لا يفتر فيها عن ذكر الله والاستئناس به وتقوده إلى الفناء وفيها يفقد العارف رسمه وهويته فلا يشهد إلا الله . السلمي: المصدر السابق، ص 73، 74؛ أبو حفص عمر بن الملن: طبقات الأولياء، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ/1998، ص 279.

(3) الملامتية هم الذين لا يبدو على ظواهرهم ما يبطنونه، الراشدي: المصدر السابق، ص 186؛ اشتهر القصار في نيسابور بالعلم والفقه على مذهب الثوري، وينهج في طريقته نهج القدرية في الخوف والمرحبة في الرجاء لذلك لم تعرف طريقته الإقبال . السلمي: المصدر السابق، ص 109، 113.

(4) يعد الخراز من أهل بغداد صحب ذا النون وسرى السقطي ويعد أول من تكلم في علم الفناء والبقاء وأساس طريقته العلم والمعرفة فالأول دليل إلى الله والثانية دالة عليه . السلمي: المصدر السابق، ص 184.

(5) النوري بغدادى المولد والمنشأ تركز طريقته على التوحيد وإسقاط التدبير وجمع الفرق أي الجمع بالحق تفرقة عن غيره، والتفرقة عن غيره جمع به وفي منظوره أن التصوف أخلاق وليس رسوماً . السلمي: المصدر السابق، ص 135 وما بعدها.

(6) يلقب الجنيد بشيخ الطائفة وأمامهم نظراً لتعمقه في التوحيد والفناء فيه ومن أقواله: «الطرق كلها مسدودة على الحلق إلا على من اقتفى أثر الرسول (ص) واتبع سنته ولزم طريقته فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه». السلمي: المصدر السابق، ص 132.

الحلاج تـ309هـ/ 921م. (1)

وهذه الطرق كانت محدودة الأتباع تفتقر إلى التنظيم الذي اضطلعت به الطرق الصوفية. بعد ذلك في القرن السابع الهجري/13م، وهذا ما أشار إليه الجنيد محددًا خصوصية الطريقة الصوفية في هذه المرحلة المبكرة بقوله: «هم أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم ... ذكر مع اجتماع ووجد مع سماع وعمل مع أتباع» (2)، إلا أن ذلك لم ينقص من دورها خصوصًا وأنها نجحت إلى حد كبير في تقنين التصوف ووضع نظام خاص به ومن بين الأعمال الناجحة، ذلك العمل الرائع الذي أنجزه ذو النون المصري تـ245هـ/859م في علوم المقامات والأحوال مكن بها السالك من التدرج في الطريق لتحقيق كما له الأخلاقي دون الانحراف عن مراسم الله وحدوده (3)، لذلك استحق القرن الثالث الهجري/9م أن يكون مرحلة المنهج العلمي للتصوف. (4)

لما تميزت به صوفيته من جهود في تسنين التصوف وتقعيده والابتعاد عن الغوص في المسائل الميتافيزيقية، وهو ما يفسر بقاء رواه نموذجًا يحتذى به لكل من سيجيء بعدهم، ناهيك على أن هؤلاء ظهوروا لتقويم التصوف بعد أن أخذت حركات المبتدعين تحصر التصوف في الخرقاة والصياح والتواجد، وفي هذا المعنى أورد السراج الطوسي تـ378هـ/989م مقطعًا انشده علي بن عبد الرحيم القناد فيه: (الكامل)

أهل التصوف قد مضوا، صار التصوف مخرقة صار التصوف صيحة وتواحدا ومطبقة
مضت العلوم فلا علوم ولا قلوب مشرقة كذبتك نفسك، ليس ذا سنن الطريقة المخلقة. (5)

(1) الحلاج من أهل بيضاء فارس، نشأ بواسط في العراق وصحب الجنيد وأبي الحسين النوري واشتهر بطريقته القائمة على الفناء والحلول التي لخصها في قوله: «إذا تحصل العبد على مقام المعرفة أوحى الله تعالى إليه بخاطره وحرس سره أن يسبح فيه خاطر غير الحق». السلمي: المصدر السابق، ص 237؛ ابن الملقن: المصدر السابق، ص 152.

(2) القشيري: المصدر السابق، ص 127.

(3) ابن الملقن: المصدر السابق، ص 27؛ إلى جانب قول ذي النون بالأحوال والمقامات، توجه إلى ربط المعرفة بالشرعية فيقول: «علامة العارف ثلاثة لا يطفى نور معرفته نور ورعه ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم، ولا تحمله كثرة نعم الله عز وجل على هتك استار محارم الله». أبو الوفا الغنيمي التفتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1988، ص 101.

(4) إبراهيم حركات: المدخل، ص 116.

(5) اللمع، ص 47.

- تطورها الفكري والتنظيمي حتى نهاية القرن 9هـ/15م

دخلت الطريقة الصوفية منذ القرن الرابع الهجري/10م مرحلة جديدة من التطور الفكري والتنظيمي بفضل المصنفات الصوفية وأراء أصحابها النظرية والتنظيمية وأبرزها أفكار أبي طالب المكي تـ386هـ/978م الذي جعل اسم الطريق دالا على معاني الشريعة والسنة النبوية في كتابه الموسوم «بقوت القلوب في كيفية معاملة المحبوب ووصف طريق المرید إلى مقام التوحيد» رسم فيه المقامات التي يقطعها الصوفية والأفكار والأذكار والأوراد التي يقومون بها، كما فصل بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة، وأجاز علماء الآخرة العالمين بالتوحيد والمعرفة، المنفردون في الزوايا.(1)

فإذا كنا مع أبي القاسم القشيري تـ465هـ/1076م في القرن الخامس الهجري/11م نجده يصنف رسالته سنة 438هـ/1046م في علوم التصوف ورجال الطريقة، نهج فيه نهج أبي طالب المكي في تركية رجال الطرق الصوفية(2)، لكنه كان أكثر وضوحا في وضع قواعد السلوك الصوفي ومراحل التربية الصوفية وفصل في المقامات والأحوال(3)، وجعل من المجاهدة النفسية أساس نجاح التجربة الصوفية في قوله: «من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة شمعة»(4)، كما حدد شروط الاندماج في الطريقة والسير في مراتبها وأولها أن يتحلى المرید بالصدق حتى: «يصح له البناء على أصيل صحيح»(5)، ثم التوبة وفراغ القلب والخلوة والمداومة على الذكر وحفظ العهد(6)، وقد وضع لذلك آدابًا يطبقها المرید تحت إشراف شيخه «لأن المرید إذا لم يكن له أستاذ يأخذ عنه طريقته نفسا فنفسا فهو عابد هواه».(7)

(1) قوت القلوب، ج2، ص ص 8، 9.

(2) يعلق على ذلك بقوله: «إن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على اصول صحيحة في التوحيد، صانوا بها عقائدهم عن البدع ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل». الرسالة، ص 3.

(3) نفسه، ص 32 وما بعدها.

(4) نفسه، ص 49.

(5) القشيري، الرسالة، ص 180.

(6) يفصل القشيري في آداب العزلة وما يتحقق فيها للمرید من تحصيل للعلوم كي لا يستهويه الشيطان بوسواسه ومن العلوم الشرعية ما يؤدي به فرضه ليكون بناء أمره على أساس محكم وغاية العزلة عنده اعتزال الخصال المذمومة. المصدر السابق، ص 50.

(7) نفسه، ص 121.

أما أبو حامد الغزالي تـ505هـ/1111م، الذي استفاد من تجارب رواد الطرق الصوفية الأوائل كالجنيد وذي النون والسري السقطي وغيرهم فإنه لم يستغن كذلك عن ما كتبه الحارث بن أسد المحاسبي في رعايته(1)، والمكي في قوته والقشيري في رسالته بل حذا حذوهم النعل بالنعل.(2)

فلماذا إذن كان فكره في التصوف خلف ظاهرة نشوء الطرق الصوفية في القرن السادس الهجري ثم تحول منظومته الصوفية حتى نهاية القرن التاسع الهجري/15م، بمثابة الأسس والقواعد التي لا غنى عنها للطرق الصوفية بالمشرق والمغرب الإسلاميين؟ وهي مسألة كفيلة بأن تقف بنا عند التطور الفكري والتنظيمي للطريقة الصوفية على يد الغزالي.

لابد من التذكير أن الغزالي الذي كتب مجموعة من المصنفات الصوفية قد جعل كتابه «إحياء علوم الدين» خاصا بالطريقة الصوفية فقسمه إلى أربعة أقسام رئيسية مرتبة هي: العبادات والعبادات والمهلكات والمنجيات ووضع أهميتها بقوله: «والعلم بأفات الطريق وغوالكه وجميع ذلك أودعناه في كتب الأحياء»(3)، فالسالك لا يمكن له أن يكون من علماء الآخرة، الصوفية ما لم يطلع على خبايا العبادات وآدابها ودقائق سنتها خصوصا الفقهيات وهذا ما شدد عليه بقوله: «لا يكون من علماء الآخرة

(1) يرى ابن عباد الرندي تـ792هـ/1390م أن الربع الثالث من كتاب الإحياء، قسم المهلكات، أكثره منقول عن كتاب «الرعاية للمحاسبي» مع زيادة في التهذيب والتحرير . الرسائل الصغرى، ص 113.

(2) صرح الغزالي في مقدمة إحيائه، استفادته عن من سبقه من العلماء والصوفية وحدد دورهم إزاء ميراثهم في أربع نقاط هي التبسيط والترتيب والاختصار والتقييم والخامسة إبداعه في الجديد الذي لم يسبق التعرض إليه بقوله: «يتميز هذا الكتاب الإحياء بخمسة أمور هي: حل ما عقده وكشف ما أجلوه وترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه وإيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه وحذف ما كرروه وإثبات ما حرروه والخامس تحقيق أمور غامضة... لم يتعرض لها في الكتب». الإحياء، ج1، ص 11.

(3) يتم فصل كل قسم إلى عشرة كتب: أولا: قسم العبادات تناول فيه العلم وقواعد العقائد وأسرار الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وآداب تلاوة القرآن والأفكار والدعاء وترتيب الأوراد في الأوقات، ثانيا: قسم العبادات ويشمل الآداب المتعلقة بالأكل والنكاح وأحكام الكسب والحلال والحرام والعزلة والسفر والسماع والوجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعيشة وأخلاق النبوة، ثالثا: قسم المهلكات عنى فيه بشرح عجائب القلب ورياضة النفس وشهوتها الحسية وأفاتها المعنوية كالغضب والحقد والحسد والبخل والرياء وذم السكر والجاه، رابعا: المنجيات وهي المعروفة عند الصوفية بالمقامات والأحوال كالتوبة والشكر والرجاء والخوف والفر والزهة والتوحيد والتوكل والمحبة والشوق والأنس والرضا والصدق والإخلاص والمراقبة والمحاسبة والتفكير والموت . الإحياء، ج1، ص ص 10، 11.

من لا يطلع عليه، وأكثر ذلك مما أهمل في فن الفقهيات»(1)، وبذلك ربط التصوف والطريقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، ومن العادات أسرار المعاملات بين الخلق وأغوارها وهي لا يمكن أن يستغنى عنها متدين والممتلكات يتعلم منها جميع العقبات المذمومة المانعة من الطريق إلى الله، ويتطلع منها على طرق معالجتها، أما المنجيات فهي الخصال المحمودة التي بها يتقرب العبد من ربه(2)، وبالتالي من حيث بداياته ومراحله ونهاياته وزاد من توضيحه للطريقة عرضه لها بمنهجية راعى فيها ترتيب الأفكار واستقراء الجزئيات لبلوغ الكليات(3)، مما جعل الكثيرين يفتنون به ويعكس نجاح هذه المنهجية وفعاليتها في نشر الطريقة الصوفية شهادتين متفاوتتين زمنياً الأولى في القرن السادس الهجري/12م. من قبل أبي الفضل بن النحوى يقول فيها: (الطويل)

أبو حامد أحيا من الدين علمه وجدد ما تقادم من عهدي
ووقفه الرحمن فيما أتى به وألهمه فيما أراد من الرشد
فصلها تفصيلاً فأتى بها فجاءت كأمثال النجوم التي تهدي(4)

والثانية في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/14م لابن عباد الرندي تـ792هـ/1390م يصف فيها منهج الغزالي في تبسيط الطريقة وتسهيلها على السالكين بقوله: «وخصوصاً الغزالي فإنه فصل وبوب وأوضح وقرب ونقح وهذب وجمع في أوراق يسيرة ما تفرق في كتب كثيرة وضرب الأمثال وأزاح الأشكال وظهر غوامض الأسرار ونبه على طرق الاعتبار والاستبصار»(5).

ومفهوم الطريقة عند الغزالي هي سفر القلب بألة الفكر في طريق المعقولات(6)، وجوهرها يقوم على أمرين هما: العلم بقواعد الشرع لتهديب النفس(7)، والعمل على تطهيره بأنواع المجاهدات

(1) الإحياء، ج1، ص 11.

(2) نفسه، ج1، ص 11.

(3) يرى إبراهيم حركات أن هذا الأسلوب ساعد على تهيئة الأذهان لقبول التصوف فكراً وعملاً . المدخل، ج3، ص 89.

(4) أبو النعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني: خريدة القصر وجريدة العصر، ج1، تحقيق محمد المروني وآخرون، الدار التونسية، 1966، ص ص 325، 326.

(5) المصدر السابق، ص 78.

(6) أبو حامد محمد الغزالي: الإملاء في إشكالات الإحياء، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ/1986، ص 18.

(7) يرى الغزالي أنه إذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلم نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن لها النفس ويكون سبباً في عدم الوصول . الإحياء، ج3، ص 22.

قصد محو الصفات المذمومة وقطع العلائق بكنه الهمة إلى الله، فإذا حصل ذلك يتولى الله تنوير قلب عبده بأنوار العلم فينكشف له سر الملكوت وتتجلى فيه الحقائق الإلهية (1)، لكن شرط أن تكون هذه التجربة تحت إشراف شيخ يتولى مراقبة السالك في طريقه حتى نقطة الوصول (2)، وأهم خدمة قدمها الغزالي للطريقة كونه وضع قواعد السلوك وآدابه على نحو مفصل مثل شروط الإرادة ومقدمات المجاهدات وتدرج المرید في سلوك سبيل الرياضة. (3)

وفي ترتيب الأوراد وكيفية إحياء الليل (4)، والإسهاب في وظائف المرید (5)، وأوراده، وضبط التزامات الشيخ ومنهجه إزاء السالك وكذلك في تصويره لحلقات الذكر والاجتماع والنياحة والسماع والرقص (6)، وكذلك في تصويره لحلقات الذكر والاجتماع والنياحة (7)، والسماع (8)، والرقص (1)،

(1) يفصل الغزالي في مراحل المجاهدات التي يقطعها السالك تحت إشراف شيخه فيبدأه بمضادة الشهوات ومخالفة الهوى بالصيام والقيام المتواصل حتى يضعف المرید بالمجاهدات ولا يبقى في قلبه علاقة بالدنيا ثم يشغله بالذكر والمداومة عليه ويمنعه من تكثير الأوراد الظاهرة والاعتناء بالفرائض وأداء ورد واحد يكون لباب الأوراد وثمرتها، فإذا استولى على قلبه حب الله ألزمه الشيخ في زاوية ينفرد فيها ويوكل به من يقوم له بقدر يسير من القوت الحلال، ثم يلقنه ذكرا يشغل به لسانه وقلبه كأن يردد الله الله أو سبحان الله سبحان الله حتى تسقط حركة اللسان وتكون الكلمة كأنها جارية على اللسان من غير تحريك ثم لا يزال كذلك حتى يمحي عن القلب حروف اللفظ وصورته وتبقى حقيقة معناه لازمة فيفرغ عن كل ما سوى الله فيحصل له الكشف فيتلقى العلوم اللدنية والأسرار الإلهية . الإحياء، ج3، ص 81 وما بعدها.

(2) يشدد الغزالي على أهمية الشيخ في الطريقة لأن السالك في رأيه إذا لم يكن له شيخ أو أستاذ يقتدي به ليهديه سواء السبيل، فإن سبيل الدين غامض وسبل الشيطان كثيرة فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طريقه لا محالة . الإحياء، ج3، ص 81.

(3) نفسه، ج3، ص 80.

(4) نفسه، ج1، ص 393.

(5) نفسه، ج1، ص 400.

(6) يشترط الغزالي على الشيخ مراعاة الفوارق بين السالكين وحذر من إخضاعهم لنمط واحد من الرياضة، ومن المسائل التي يجب على الشيخ مراعاتها حالة السالك ومزاجه ومدى قدرة بنيته على تحمل الرياضة . الإحياء، ج3، ص 81.

(7) الإحياء، ج2، ص ص 301، 304.

(8) حصر الغزالي السماع المستحب في من غلب عليه حب الله ولم يحرك منه السماع لا الصفات المحمودة ووضع لذلك آداب منها مراعاة الزمان والمكان والأخوان ودرجة المرید فيما استوعب بصيرته ومقدار ما استولى عليه حب الله . الإحياء، ج2، ص ص 329، 332.

بالتفريق بين المحمود منها عن المذموم، مفصلاً في آدابها مراعيًا حدودها الشرعية وأهميتها بالنسبة للطريقة.

فكان بذلك أن وضع حداً لقضايا ظلت تمثل جوهر الصراع بين الفقهاء والصوفية وقدم النموذج المثالي لممارستها، بل أن ذلك صار المنهج العملي المفضل لدى الكثير من الطرق الصوفية أثناء وبعد القرن السادس الهجري/12م، خصوصاً وأن الغزالي قرب الطريقة وأغوارها من السالك بضرب الأمثلة التاريخية واستحضار النماذج المثالية من سلوك النبي (ص) والصحابة والتابعين وكبار الزهاد والصوفية، كل ذلك لتحريك العزيمة لدى السالك، وقد أشار إلى الغرض من ذلك بقوله: «ونحن نورد من أوصاف المجتهدين ما يحرك رغبة المريد في الاجتهاد اقتداء بهم». (2)

وفيما يخص هيكل الطريقة وطاقتها فإنه تطرق إلى ذكر وظائف القائمين عليها وإقرار رتبهم وأدوارهم، بدأ من الشيخ والمريد والإبدال (3)، والإخوان (4)، والخادم القائم على خدمة الشيخ والمريد (5)، فقدم بذلك مثالا يحتذى به في تنظيم الطرق الصوفية وتوزيع الوظائف بين أعضائها.

ومن الذين تأثروا بالغزالي في القرن السادس الهجري/12م وبنو طرقهم الصوفية على أساس فكره، القطب عبد القادر الجيلاني تـ560هـ/1165م مؤسس الطريقة القادرية (6)، والشيخ أحمد بن

(1) يثمر السماع في القلب حالة الوجد التي تؤدي إلى تحريك الأطراف إما الحركة الموزونة فتسمى الإضطراب وأما موزونة فتسمى التصفيق والرقص . الإحياء، ج2، ص 292.

(2) الإحياء، ج4، ص 433.

(3) نفسه، ج3، ص 84.

(4) نفسه، ج2، ص 328.

(5) نفسه، ج3، ص 83.

(6) ولد عبد القادر الجيلاني 470-561هـ/1077-1165م بجيان بلدة مجاورة لبحر قزوين، ثم انتقل إلى بغداد وبها درس على طائفة من الفقهاء منهم أبو الوفا علي ومحمد بن أبي يعلى وهما من الحنابلة ويحيى علي التبريزي ومحمد بن الحسن الباقلاتي والتصوف عن حماد بن مسلم الدباس والقاضي أبي سعيد المخرمي، تولى تدريس علوم إسلامية كثيرة عقلية وعقلية ولما توفي شيخه أسند أمر مدرسته إليه، اشتهر بنقده لولاة الجور والتزام السنة ومناهضة غلاة التصوف، ومن أعماله «الغنية لطالب طريق الحق» و «الفيوضات الربانية» و «فتوح الغيب» و «الفتح الرباني» ومجموع منظوماته ضمن كتاب باسم «السفينة القادرية» . ابن الملقن: المصدر السابق، ص 193 ؛ حركات: المدخل، ج3، ص 61.

علي الرفاعي الحسيني تـ 578هـ/1182م صاحب الطريقة الرفاعية(1)، وأحمد بن علي البدوي تـ 675هـ/1276م الأخذ عن الطريقة القادرية ومؤسس الطريقة الأحمدية، البدوية(2)، والقطب أبو مدين شعيب الذي لقي الجيلاني بالحرم الشريف وأخذ عنه طريقته ولبس منه الخرقه(3)، لذلك صارت الطريقة المدينية خلال القرنين السابع والثامن الهجريين/13 و 14 الميلاديين واسطة بين الطريقة القادرية وعدد من طرق التصوف بالمغرب الإسلامي، أهمها الشاذلية في القرن السابع الهجري/13م نسبة لمؤسسها أبي الحسن الشاذلي تـ 656هـ/1258م.(4)

(1) أبو العباس أحمد الرفاعي نسبة إلى رفاة بالمغرب سكن البطائح بين واسط والبصرة وصار له اتباع ومريدون وتعد طريقته من الطرق الوافدة من المشرق إلى المغرب . ابن الملنق: المصدر السابق، ص ص 90، 91.

(2) ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي، انتقل من المغرب مع أسرته صبيا إلى مصر ثم إلى مكة وبعد رحلات في أقطار المشرق استقر بمصر واتخذ من طنطا قاعدة لنشاطه، وقد نالت طريقته شعبية واسعة، تأثر بالطريقة القادرية والرفاعية خلال إقامته ببغداد ومنها استمد مبادئ وأسس طريقته التي تقوم على التزام بالكتاب والسنة والتنزه عن المحرمات والإحسان للفقراء واليتامى. والصبر على المكروه والتوبة والتخلي عن الشهوات ومن آثاره «الأخبار في حل الألفاظ»، أما طقوس طريقته فهي بسيطة كلها تقريبا مأخوذة عن القادرية والرفاعية وهي أوراد كل أسبوع وحزب يقرأه في الصباح والمساء بعد الفاتحة مائة مرة وبعد سورة الصمد مائة مرة وصلوات على الرسول وفيما يخص مبادئ الانتساب فهي استغفار وتوبة وخرقة حمراء تلبس طبقا لطقوس وأدعية خاصة ؛ النعيمي: الدارس، ج2، ص 306 ؛ حركات المرجع السابق، ج3، ص ص 66، 67.

(3) المقرئ: نفع الطيب، ج7، ص 138 ؛ الخرقه هي ما يلبسه المريد من يد شيخه وتمثل أهميتها بالنسبة للمريد في أولا: حتى يتلبس باطنه بصفاته كما تلبس ظاهرا بلباسه لذلك قيل عنها أنها لباس التقوى ظاهرا وباطنا، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ سورة الاعراف: الآية 26، وثانيا: وصول بركة الشيخ بيده إلى مريده، ونيل ما يغلب على الشيخ وقت الإلباس من الحال حيث يكون الشيخ بعلم نور الحق يعلم ما يحتاج إليه المريد فيستنزل من الله نور يسرى من باطنه إلى باطن المريد فيساعد ذلك المريد على تصفية استعداده، وثالثا: استمر الاتصال القلبي والصحة الدائمة بينهما، ورابعا: تذكير الإتياع للمريد في كل وقت بطريقته وسيرته وأخلاقه حتى يصل مرتبة الشيخ . الكاشاني: اصطلاحات الصوفية، 169.

(4) أبو الحسن علي بن عبد الله الشاذلي من قبيلة غمارة القريبة من سبتة بالمغرب الأقصى تلقى تعليمه الصوفي عن أبي محمد عبد السلام بن مشيشي برابطته بجبل غمارة، تلميذ أبي مدين شعيب، والفقيه بفاس عن أبي عبد الله محمد بن حرزهم، رحل إلى تونس سنة 615هـ/1218م ودرس بها عن أبي سعيد الباجي ثم أسس رابطة في شاذلة وتردد على تونس لنشر تعاليمه الصوفية ونظرا لإلتفاف الناس حوله ضايقه الحفصيون في عهد أبي زكريا الحفصي فترك تونس ورحل إلى مصر واستقر فيها وفي سنة 624هـ/1245م، عاد إلى تونس وفيها أخذ عنه أبي العباس المرسي الذي صار من أصحابه وكبار تلامذته، عاد إلى الإسكندرية وتنقل بين منهور وديماط والمنصورة ومدن صعيد مصر وحضر في القاهرة مجالس كبار العلماء أمثال الغزالي عبد السلام وابن دقيق العيد والشيخ ياسين تلميذ =

وقد تمكن هؤلاء الأقطاب(1)، حتى نهاية القرن السابع الهجري/13م من صياغة مفهوم جديد للفكر الصوفي الطرقي وذلك بتبسيط ما جاء به الغزالي وتقديمه للمريدين في قالب عقائدي وأخلاقي وتربوي يقوم بالنسبة لمبادئ العقيدة على الالتزام بالقرآن والسنة والرضا بالقضاء والقدر وتجريد التوحيد حتى لا يبقى حجاب بين العابد والمعبود(2)، والتخلي بالصفات الحميدة على المستوى الأخلاقي خصوصا الصدق والكسب الحلال وحسن العشرة وترك الإسفاف والخصومة والتعاون على أمر الدين والدنيا والالتزام بمبادئ التربية الصوفية فيما يتعلق بالأوراد والأذكار المخصصة للمريدين(3)، وكذلك فيما يخص ترتيبات الإنتساب للطريقة والتي تتم عادة بين الشيخ والمرشح لصفة المريدي(4)، وقد اتخذت كل طريقة الراية المناسبة لها من حيث الشكل واللون(5)، وشكل

=محي الدين بن العربي، توفي في حمثيرا بالقرب من عذاب على البحر الأحمر سنة، 656هـ/1258م . ابن عطاء الله الإسكندري: لطائف المنن، تحقيق عبد الحليم محمود، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1999، ص 75 ؛ ابن الصباغ الحميري: درة الأسرار وتحفة الأبرار في أقوال وأفعال ومقامات ونسب وكرامات وأذكار ودعوات أبي الحسن الشاذلي، نشر المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 2001، ص 22 ؛ مهدي بن أحمد الفاسي: تحفة أهل التصديق بأسانيد الطائفة الجزولية والزروقية من أهل الطريق، دار الكتب التونسية، رقم 18247، ورقة 151.

(1) جمع مفرد القطب ويعني في اللسان العربي الجديدة القائمة التي تدور عليها الرحي ومعناه الصوفي هو أكمل أهل زمانه وموضع نظر الله من العالم والغوت الذي يلجأ إليه الملهوف ورحمة الله في الأرض، وهو يعوض النبي والوارث لبعض مقاماته ويضاهي الخضر ويجاربه في العلم والأحوال . ابن منظور: المصدر السابق، ج1، ص 682 ؛ الكاشاني: رشح الزلال ؛ ابن ليون: الإنالة، ص 169.

(2) التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم واحد وعند أهل الحقيقة يعني تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الإفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان والتوحيد ثلاثة أشياء معرفة الله تعالى بالربوبية والإقرار بالوجدانية ونفي الأنداد عنه جملة . الجرجاني: التعريفات، ج1، ص 96.

(3) حركات: المدخل، ج3، ص 62.

(4) يعرف الغزالي المريدي بأنه هو الذي صح له الإبتلا ودخل في جملة المنقطعين الى الله عز وجل بالاسم . الإملاء، ص 20 ؛ وعند الكاشاني هو من انقطع الى الله تعالى عن نظر واستبصار، وتجرد عن إرادته، إذا علم أنه ما يقع في الوجود إلا ما يريد الله تعالى لا ما يريد غيره فيمحو إرادته في إرادته فلا يريد إلا ما يريد الحق. رشح الزلال، ص 40.

(5) من أبرز هذه الظواهر أن أبا الحسن الشاذلي إذا ركب تمشي كبار الفقرا وأهل الدنيا حوله وتنتشر الأعلام على رأسه . محمد السراج: الحلل السندسية في الأخبار التونسية، ج1، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، 1985، ص 833 ؛ اتخذت كل طريقة لون رايتها، القادرية اللون الأخضر والشاذلية اللون الأسمر والرفاعية اللون الأبيض والأحمدية اللون الأحمر . محمد توفيق البكري: الطرق الصوفية، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، المجلد 25، مايو 1963، مطبعة جامعة القاهرة، 1967، ص 75 وما بعدها.

السبحة(1)، وطقوس الاجتماع للذكر(2)، والنياحة(3)، والسماع(4)، والتواجد(5)، ويعزى تركيز أصحاب هذه الطرق على المضامين الأخلاقية إلى ما اعتري التصوف من دعوات سلبية أكثرها تلك التي نحت به سبيل التوكل السلبي وتحريفه من مقاصده الروحية(6). وفي القرن السابع الهجري/13م نجح أبو الحسن الشاذلي تـ656هـ/1258م مؤسس الطريقة الشاذلية بمصر في تشكيل طريقة هي حصيلة التجارب العلمية والفكرية لأساطين الطرق الصوفية من عصر الجنيد تـ297هـ/909م إلى أبي النجيب عبد القاهر السهروردي تـ563هـ/1163م(7)، أضاف لها رصيده من التصوف المغربي الذي تلقاه عن شيخه عبد السلام بن مشيش تـ624هـ/1227م في رابطة جبل غمارة القريب من سبتة(8)، وصهرها في بوتقة واحدة جعله منه مجدد عصره في ميدان التصوف السني خصوصا وأنه راعى فيها ظروف عصره وما تميزت به الحياة الصوفية من بلوغ التصوف الفلسفي ذروة ازدهاره

(1) السبحة: هي الهباء الموجود إلا بالصورة، لا بنفسها لكونها غير واضحة، فهي الهباء أي الظلمة التي خلق الله فيها الخلق ثم رش عليهم نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل وغوى. الكاشاني: إصلاحات الصوفية، ص 115 ؛ الجرجاني: المصدر السابق، ج1، ص 155 ؛ عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية، ط2، دار المسيرة، بيروت، 1407هـ/1987، ص 128.

(2) الذكر صورة العمل أثناء المجاهدة، يشغل بها الشيخ قلب المريد على الدوام . ابن خلدون: شفاء السائل، ص 40.

(3) حالة البكا أو الحزن عند التقصير في أمر الدين أو ارتكاب الخطايا . الغزالي: الإحياء، ج2، ص 301 وما بعدها

(4) السماع إتاة القلب المملوء باليقين فتفيض العين بالدمع في حالات التشوق والحزن والندم مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ سورة المائدة: الآية 83 ؛ السهروردي: عوارف المعارف، ص 143 ؛ السماع يلجأ إليه أرباب الأحوال استجماما من تعب الوقت وتنفس لأرباب الأحوال واستحضار لأسرار ذوي الأشغال . أنور فؤاد أبي خزام: معجم المصطلحات الصوفية، مراجعة جورج منتري عبد المسيح، ط1، مكتبة لبنان 1993، ص 100.

(5) التواجد من الوجد وهو حالة ذوقية تعترى القلب والوصول إليها يتم بالذكر أما التواجد فهو تعمد الوجد والتشبه في تكلفة بالصادقين من أهله في استعماله . الغزالي: الإملاء، ص 20 ؛ الكاشاني: رشح الزلال، ص 74.

(6) حركات، المرجع السابق، ج3، ص 62.

(7) من الفرائن التي تعكس ذلك تطابق آراء الشاذلي مع طريقة أبي سعيد الخزار تـ279هـ/892م في نظرية الفناء والبقاء وإسقاط التدبير ومع الجنيد تـ297هـ/909م في مسألة إثارة الصحو على السكر ويلتقي مع أبي الحسن القوري تـ295هـ/907م في قضية فرق الجمع وإسقاط التدبير ومع الغزالي تـ505هـ/1111م في الفناء والتوحيد وقواعد السلوك . السلمي: المصدر السابق، ص 130 وما بعدها ؛ التفتازاني: مدخل الى التصوف، ص ص 116، 171، 179.

(8) ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 88.

الفكري والتجريدي على يد أقطاب وحدة الوجود والوحدة المطلقة والاتحاد، يتصدرهم عمر بن الفارض تـ632هـ/1234م(1)، وجلال الدين الرومي تـ672هـ/1272م(2)، ومحي الدين بن عربي تـ638هـ/1240م وعبد الحق بن سبعين تـ667هـ/1270م الذين يوافق استقراره بمصر بين 640-652هـ/1242-1254م فترة إقامة الشاذلي فيها، بل أن تلميذه أبا الحسن الششتري تـ668هـ/1269م.

وصدر الدين القوني تـ672هـ/1272م تلميذ محي الدين بن عربي، كان قد حصل لهما اللقاء بالشاذلي وتباحثا معه في مسائل التصوف وأغواره(3)، وكانت أفكار هؤلاء الأساطين تتعارض مع مشروع الشاذلي الرامي إلى نشر التصوف العملي بين سائر طبقات المجتمع في قالب يجمع بين الشريعة والتصوف ويتوافق مع متطلبات الحياة.

وتظهر عناصر التجديد عند الشاذلي في اعتماده طريقة الشكر(4)، للوصول إلى كشف الحقائق الإلهية بدل طريقة المجاهدات التي كان يرى فيها إرهابا للمريد بأنواع الرياضات المختلفة وتجريداً له من متاع الحياة الدنيا وزينتها، وأساس طريقته الاعتماد على العبودية الصوفية المنطلقة من فكرة الإخلاص في التوحيد(5)، وفيها ينزع منازع الأشاعرة، في التوحيد لكنه لا يعتمد الأدلة العقلية

(1) عرف ابن الفارض بمنهجه في الاتحاد وجسد ذلك في ديوانه المعروف بـ «الفائق والشعر الرائق» جاور بمكة ومنن ودفن بالمقطم تحت العارض . ابن الملحق: المصدر السابق، ص ص 308، 309.

(2) وضع جلال الدين الرومي منظومته الصوفية في ديوانه المرسوم بـ «مثنوي ومعنو» باللغة الفارسية ومختصر طريقته الصوفية محبة الله والسعي إليه أن السالك لابد له من أن ينسى نفسه حتى يفنى في الله . شاخت: المرجع السابق، ص 119.

(3) ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 88 ؛ فسر القوفي سورة الفاتحة في مجلد وتوفي بقونية وأوصى أن يدفن بقرب شيخه بن عربي . ابن الملحق: المصدر السابق، ص 310 ؛ وحول نظرية الوحدة المطلقة، عند ابن سبعين وتلميذه الششتري . أنظر الغبريني: المصدر السابق، ص ص 209، 210.

(4) الشكر هو الاعتراف للمنعم والاعتزاز بالربوبية وهو كذلك الغيبة عن الشكر برؤية المنعم وقد بسط الشاذلي مفهومه لأحد مريديه عندما شرب الماء الساخن في جوحار قال له: يا بني برد الماء فإتك إذا شربت الماء الساخن فقلت الحمد لله تقولها بكزارة وإذا شربت الماء البارد فقلت الحمد لله استجاب كل عضو منك بالحمد . ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 162 ؛ أنور فؤاء: معجم المصطلحات الصوفية، ص 104 ؛ لذلك كان الشاذلي يقول: «إذا كنت بالنعمة فالله يقضي منك الشكر» . ابن الصباغ: المصدر السابق، ص 108.

(5) ابن الخطيب: روضة التعريف، ص 619 ؛ العبودية عند الشاذلي التسليم والرضا والقبول لما ترى وحسن الظن بالله فيما تلقى والاشتغال بما هو أولى وشروطها ملازمة الفقر والعجز والضعف والذل لله . ابن الصباغ: المصدر السابق، ص 153.

والبراهين المنطقية لإثبات توحيد الله وإنما بالإلهام وما يرشده إليه القرآن(1)، وكل ذلك يقوم به السالك بصدق القصد لله تعالى عاريا عن طلب الجزاء(2)، أي بصدق اليقين المنبثق من المعرفة(3)، واليقين إلى جانب كونه طريق السير إلى الله، إذا استقر في القلب أنشعب منه الشكر لذلك عرف الشاذلي اليقين بأنه: «اسم لدرك الحقائق بلا ريب وحجاب»(4)، وهو كذلك في مفهوم أبي العباس المرسي تـ686هـ/1287م أحد أقطاب الشاذلية «إنفتاح القلب لشهود منة الرب»(5)، حينها يرى السالك النعم الظاهرة والباطنة الصادرة من الله تعالى ويزداد تقربا حتى لا يرى فيها منعما عليه في هذا الوجود غير الله وتسمى هذه المشاهدة عند الشاذلية باسم المحبة وهي "أخذة من الله لقلب عبده عن كل شيء سواه»(6)، وفيها تكون نفس السالك مائلة لطاعة الله وعقله متحصنا بمعرفته وروحه مأخوذة في حضرته وسره مغمورا في مشاهداته وكلما طلب الإستزادة يزداد حتى يصل إلى الحقائق الإلهية والعلوم الدنية وفي هذا المعنى كلام جميل للشاذلي يصف فيه هذه المحطة من المحبة في قوله: «والعبد يستزاد فيزداد، ويفتح بها وهو أعذب من لزيد مناجاته فيكسي حلل التقرب على بساط القرب ويمس أبكار الحقائق وثيبات العلوم».(7)

وبذلك يتضح أن أصول الطريقة الشاذلية تركز على أربع دعائم هي: الصدق في العبودية وترك الاختيار مع الربوبية(8)، والأخذ بالعلم في كل شيء وإيثار الله بالمحبة

(1) التوحيد في منظور الشاذلي: «نور يعدمك لغيرك ويعدم غيرك لك». ابن الصباغ: المصدر السابق، ص 114 ؛

محمد مفتاح: الخطاب الصوفي (مقارنة وظيفية)، ط1، مكتبة الرثاء، الرباط، 1417هـ/1997، ص 131.

(2) يقر الشاذلي بالزهد في الوصول في قوله: «لن يصل الولي الى الله حتى تنقطع عنه شهود الوصول إلى الله»، أما بصدق القصد إلى الله فيتجلى في الاستعانة بالله والذكر والمشاهدة لله بالحق وربط القلب بالعبودية المحضة المقيدة بالمعرفة والتزام الشكر والمراقبة والتوبة . ابن عطاء الله، ص ص 91، 162.

(3) المعرفة عند الشاذلي هي كشف العلوم مع الحجاب لأنه إذا كشف الحجاب في رأيه صار يقيناً . ابن الصباغ، المصدر السابق، ص 79.

(4) نفسه، ص 79

(5) ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 88.

(6) ابن الصباغ: المصدر السابق، ص 123.

(7) نفسه، ص 123.

(8) ترك الاختيار مع الربوبية واسقاط التدبير مع الله شرط للوصول وفي هذا المعنى أشد ابن عطاء الله السكندري:

(الطويل) وكن عبده وألق القيادة لحكمه وإياك تدبيرا فما هو نافع

أتحكم تدبيرا وغيرك حاكم أنت لأحكام الإله تنازع

فمحو إرادات وكل مشيئة هو الغرض الأقصى فهل أنت سامع . المصدر السابق،

في كل شيء (1)، وهي دعامات كفيلة بأن تجعل المرید يخرج عن الدنيا بنفسه بدل الاشتراط عليه أن يتخلى عن الدنيا وزينتها في أول الطريق وفي هذا المقصد يقول أبو العباس المرسي تـ686هـ/1287م «نحن إذا جاءنا مرید له شيء من الدنيا لا نقول له أخرج دنياك وتعال، ولكن ندعه حتى تترشح فيه أنوار المنة فيكون هو الخارج عن الدنيا بنفسه»، لأن المرید على حد تعبير الشاذلي يأتي بشعلة مقبلا على الطريقة فإذا قيل له قف ساعة طفى ما جاء به. (2)

ويظهر التجديد كذلك عند الشاذلية في مسألة الالتزام بوحدة الشهود بدل وحدة الوجود وبالصحو والفناء بدل السكر والفناء، فقد تجنب الشاذلي القول بوحدة الوجود التي صارت في عصره ممقوتة لدى جمهور الفقهاء الذين اتهموا روادها بالكفر والزندقة وتابعوهم بالحاكمة، لذلك اختار وحدة الشهود وهي حالة سلوكية تنتاب السالك عند بلوغه أعلى درجات المحبة (3)، حينها يستولي سلطان المعرفة على قلبه فلا يرى إلا الله سبحانه ولا يشعر إلا به منصرفا عن كل شيء، ويكون السالك في هذا الشهود فردا واحدا وفيها يرى الخلق كالهباء في الهواء لا موجودين ولا معدومين حسبما هم في علم رب العالمين وفي هذا المعنى يقول الشاذلي: «إنا لا نرى أحدا من الخلق هل في الوجود أحد سوى الملك الحق، وإن كان لا بد فكا لهباء في الهواء إن فتشته لم تجده شيئا». (4)

وبذلك فإن وحدة الشهود عند الشاذلي هي الغيبة عن رؤية هذا التكثر بمشاهدة الحق معدم الصفة بسبب قوة المشاهدة، لكن الغيبة تكون مع البقاء والصحو وهي الحالة التي أطلق عليها فرق الجمع، أي الجمع (5)، بين الشريعة والحقيقة لأن السالك لا بد وأن تبقى في حالة الشهود لطيفة علمية يترتب عليها

(1) يرى ابن الصباغ أن كل دعامة تنقسم إلى أربعة عناصر الصدق إلى: التعظيم والحياء والمحبة والهيبة وترك الاختيار: إلى الشهود في القبضة والتحقيق بالوصلة والتصديق والثقة بالضمان والأخذ بالعلم يكون إما بطريق الإشارة أو طريق المواجهة أو طريق الفهم أو طريق السمع. أما إيثار الله بالمحبة فبايثار الموجود على كل موجود وإيثار أفعاله بالرضا عند كل مفقود وإيثار محابه على محاب نفسك . المصدر السابق، ص 106.

(2) ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 120، 129.

(3) جعل الشاذلي المحبة قطب الرحي في طريقة الشكر وقد أخذ ذلك عن شيخه عبد السلام بن مشيش الذي أوصاه بقوله: «عليك بمحبة الله على التوقير والنزاهة، وأدمن الشرب بكأسها معه السكر والصحو وكلما أفقت أو تيقظت شربت حتى يكون شكرك وصحوك به حتى تغيب بجماله عن المحبة وعن الشراب والشرف والكأس بما يبدو لك من نور جمالي وقدس كمال وجلال». ابن الصباغ: المصدر السابق، ص 122.

(4) ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 160.

(5) يوجه الشاذلي خطابه لمریده شارحا له «فرق الجمع» بقوله: «إن أردت التي لا نوم فيها فليكن الفرق على لسانك موجودا والجمع في باطنك مشهودا». ابن عطاء الله: المصدر السابق؛ ص 191 ؛ ابن الصباغ: درة الأسرار، ص 118

التكليف(1)، وإلى جانب ذلك رفض الشاذلي فكرة التوكل والتجرد والسياسة في البراري والقفار التي انتهت بالصوفية إلى ترك الأسباب، لأن التوكل حالة قلبية يصرف فيها القلب عن كل شيء سوى الله ولا علاقة لها بترك الأسباب(2)، وهنا يظهر تأثير الغزالي قويا في الشاذلية التي ترفض أن يتخلى السالك عن مهنته أو حرفته بل تلزمه بالكسب وتأمره بتقوى الله فيه.(3)

ولما كان التصوف على الطريقة الشاذلية يقوم على أساس مراعاة الله في الباطن فإن الشاذلي لم يتقيد بقاعدة التخلية والتحلية على طريقة أهل المجاهدات فيما يخص التقشف في المأكل والملبس والمشرب والمسكن وسائر ملذات الدنيا، فكان يلبس فاخر الثياب ويركب الفاره من الدواب والخيل والجياد(4)، لذلك بين أن طريقته ليست بالرهبانية وأكل الشعير والنحالة ولا ببقية الصاعقة وإنما هي بالصبر واليقين في الهداية(5)، لأن الطعام الشهوي واللباس اللين والماء البارد ليس القصد إليه بالذي يوجب العتب من الله خصوصا إذا كان معها أي هذه النعم الشكر لله(6)، ويفسر الشاذلي عزوفه عن ارتداء لباس الفقراء كالمرقعة أو الطيلسان(7)، أو الخرقا لأن اللباس في منظوره ينادي على سر اللابس بالإفشاء ويفصح عن طريقته وهو رياء ولا علاقة له بالتصوف.(8)

(1) عبد الوهاب فرحات: أبو الحسن الشاذلي حياته ومدرسته في التصوف، ط1، الدار العربية للطباعة والنشر،

القاهرة، ص 121

(2) يوضح أبو العباس المرسى خليفة الشاذلي مسألة التوكل في قوله: «نحن إذا صاحبنا تاجر ما نقول له أترك تجارتك وتعال أو صاحب صنعة ما نقول له أترك صنعتك وتعال، أو طالب علم ما نقول له أترك طلبك وتعال ولكن نقر كل واحد فيما أقامه الله فيه وما قسم له على أيدينا فهو واصل إليه». ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 102.

(3) يرى الغزالي أنّ ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك والتثاقل عنها بالكلية طعن في السنة وقدح في الشرع. الإحياء، ج4، ص 278.

(4) السراج: المصدر السابق، ج1، ص 835؛ عبد المجيد الصغير: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين

18 و17 الميلاديين، ج1، منشورات دار الأوقات الجديد، المغرب، ص ص 34، 35.

(5) أخذ أبو الحسن الشاذلي هذا المفهوم عن شيخه عبد السلام بن مشيش الذي لخص له عبادة الصديقين في عشرين كلوا واشربوا وألبسوا وأركبوا وانكحوا واسكنوا وضعوا كل شيء حيث أمركم الله ولا تسرخوا وأعبدوا الله ولا تشركوا به وأشكروه وعليكم بكف الأذى وبذل الندى فإنها نصف العقل والنصف الثاني أداء الفرائض واجتناب المحارم والرضا بالقضاء وأن عبادة الله في أمره والتعقل في دين الله وأيمن العبادة الزهد في الدنيا ورأسها التوكل على الله فهذه عبادة الأصحاء من المؤمنين. ابن الصباغ: المصدر السابق، ص ص 108، 117، 118.

(6) ابن عطاء الله، المصدر السابق، ص 162.

(7) الطيلسان مأخوذ من الأطلس وهو ما في لونه طلسة، أي ثوب مزيج لونه بين الأغبر والأسود. إبراهيم

أنسي وآخرون: المعجم الوسيط، ج2، ط2، دار الأمواج، بيروت، لبنان، 1410هـ/1990م، ص 562.

(8) ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 161.

أما فيما يخص المواهب والعطايا والكرامات الإلهية فيوصي المرید بأن لا يطلبها تأديباً مع الله ويطلب منه في نفس الوقت أن لا يرفضها أو يزهد فيها، لأنها تعكس شيئين أولاً: فهي تدل على ذات الواحد وقدرته، وثانياً: تحيل إلى درجة اليقين بالله بالعلم والقدرة والإرادة عند من من الله عليه بها.(1)

وهذه العناصر التجديدية في الطريقة الشاذلية تظهر أسلوب الشاذلي في تقريب الطريقة الصوفية من العامة وتبسيط منهج الممارسة العرفانية في طريق الإرادة للسالكين الأمر الذي سمح بانتشار طريقته في الإسكندرية خلال القرن السابع الهجري/13م، متخذاً من مسكنه مقراً لطريقته ولعائلته وأتباعه من المریدين والصوفية(2)، ومن أبرزهم خليفته وتلميذه أبو العباس أحمد المرسي تـ686هـ/1287م، الذي التزم بطريقة شيخه ورسخها(3)، ثم من بعده تلميذه ابن عطاء الله السكندري تـ709هـ/1309م. الذي دفع بالشاذلية إلى الانتشار من خلال فيض المؤلفات التي وضعها في الطريقة وهي كتابه «الحكم» و «التتوير في إسقاط التدبير» و «لطائف المنن» و «مفتاح الفلاح» و «تاج العروس» و «القول المجرد في الاسم المفرد»، ضبط فيها قواعد الشاذلية وأسسها وأورادها وأذكارها وبسطها على ضوء أقوال وأفعال أقطابها الأوائل وهم عبد السلام بن مشيش تـ624هـ/1227م وأبو الحسن الشاذلي وأبو العباس المرسي.(4)

(1) ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص ص 72، 73.

(2) زار ابن الصباغ سنة 715هـ/1315م مسكن الشاذلي بالإسكندرية وترك لنا وصفاً دقيقاً عنه يقول عن موقعه أنه بأحد أبراج الإسكندرية حبسه عليه السلطان الأيوبي بن محمد الملقب بالصالح ويتكون من طابق علوي يسكنه الشيخ وعائلته وأسفله مؤجل كبير ومرابط للبهائم وفي الوسط منه مساكن للفقراء وجامع كبير . المصدر السابق، ص 33 ؛ يظهر حجم انتشار طريقته بالإسكندرية من خلال عدد المرافعين إلى الحج سنة 646هـ/1248م والبالغ عددهم مائتي حاج من بينهم سبعون عالماً . حركات: المرجع السابق، ج3، ص 141.

(3) التقى أبو العباس المرسي بالشاذلي بتونس سنة 624هـ/1227م وسافر معه إلى الإسكندرية، ثم صار بعد وفاة الشاذلي خليفته على الطريقة، كان يعتمد في دراساته الفقهية على التهذيب والعقائدية على الإرشاد والحديث على المصابيح والتفسير على بن عطية، أما في التصوف فقد فضل إحياء الغزالي وفوت أبي طالب المكي عن سائر المصنفات الصوفية، توفي بالإسكندرية وقبره بها مرار . ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 91 وما بعدها ؛ ابن الملقن: طبقات الأولياء، ص 288 ؛ التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 36 ؛ المقري: نفح الطيب، ج2، ص ص 190، 191.

(4) ابن فرحون: الديباج المذهب، ج1، ص 212 ؛ ابن الملقن: المصدر السابق، ص 289 ؛ إلى جانب تضلعه في الطريق الشاذلية اشتهر ابن عطاء الله كذلك بإطلاعه الواسع في الفقه والتفسير والحديث وأصول الفقه على مذهب مالك ومن مؤلفاته في هذا الميدان تهذيب البرادعي توفي بالقاهرة ودفن بالقرافة . التنبكتي: كفاية المحتاج، ص ص 37، 38.

وفي النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/14م تلقت الشاذلية جرعة قوية بفاس على يد ابن عباد محمد بن يحيى بن إبراهيم النفري الرندي تـ792هـ/1332 مؤلف الرسائل الصغرى والكبرى وشارح حكم ابن عطاء الله(1)، فكان على حد قول إبراهيم حركات يمثل ترسيخا للطريقة الشاذلية وتوسيعا لدائرتها الفكرية والسلوكية(2)، مما تسمح بظهورها بالمغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/14م ثم انتشارها بعد ذلك في القرن التاسع الهجري/15م(3)، فوقع منها التناسل وصارت أصلا لكثير من الطرق الصوفية شأنها شأن القادرية.(4)

سمح ذلك بتعرض أدبياتها إلى التغيير على يد نوعين من الشيوخ خلال النصف الثاني من القرن 8هـ/14م وطيلة القرن 9هـ/14 و 15 الميلاديين.

النوع الأول: هم الشيوخ المنتسبين إلى التربية الصوفية الذين عمدوا إلى أسلوب الحذف والزيادات ناسخين بذلك كتباً نسبوا لأنفسهم وجمعوا المريدين في الزوايا والرباطات والخوانق واتخذوها مقراً يسكنونها مع مريديهم الذين قيدهم بنظام دقيق في السلوك الروحي يخضعون له وهم يحيون حياة جماعية يعقدون خلالها اجتماعاتهم للذكر مقتصرين على أنواع بسيطة من العلوم النقلية

(1) نشأ ابن عباد برندة وتلقى علومه الأولى على يد والده ثم رحل إلى فاس فقرأ الفقه والأصول والعربية على شيوخها أبرزهم أبي عمران العبدونسي ثم إلى تلمسان حيث نهل عن الشريف التلمساني والآبلي ولما عاد إلى المغرب الأقصى، تلقى التصوف بسلا عن شيخها أحمد بن عائش خطيب جامع القرويين وبعد وفاة شيخه انتقلت إليه الخطابة بجامع القرويين واستمر فيها مدة خمس عشرة سنة، اشتهر بالحياء والرحمة والنصيحة والتزامه بالشريعة ولإعجاب الفاسيين به، كان الصغار ينتظرونه عند باب المسجد يتزاحمون على تقبيل يده، وكذلك الملوك متذليلين له، لكنه كان لا يحفل بهم . ابن القنفذ: أنس الفقير، ص ص 79، 80 ؛ التنبكتي نيل الابتهاج، ص 189 وما بعدها.

(2) المدخل، ج3، ص 163.

(3) يذكر ابن الخطيب أن القرن 8هـ/14م يمثل أيضا ذروة انتشار الشاذلية بالأندلس والمشرق، روضة التعريف، ص 619.

(4) من فروع الطريقة الشاذلية بالمغرب الإسلامي حتى نهاية القرن 9هـ/15م. الطريقة الجزولية نسبة لأبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي تـ870هـ/1368م والعيسوية بمراكش لمحمد بن عيسى ق 9هـ/15م والعروسية لصاحبها أبي العباس أحمد بن عروس تـ864هـ/1459م بتونس والسلامية بطرابلس نسبة عبد السلام بن سليم الأسمر ق 9هـ/15م. والتازية بوهران لإبراهيم التازي تـ866هـ/1461م والزروقية التي يرتبط سندها بالشاذلية والقادرية لأحمد زروق 899هـ/1493م. البكري: الطرق الصوفية، ص 81 ؛ حركات: المرجع السابق، ج3، ص 115 وما بعدها ؛ حسن الشاهدي: الأدب الصوفي بالمغرب في القرن التاسع الهجري موضوعاته وخصائصه، ج1، أطروحة دكتوراه دولة، كلية الآداب جامعة محمد الخامس الرباط 1422هـ/2001م، ص ص 32، 42، 57.

ومواطنيين على إحياء المناسبات الدينية(1)، وكان من نتائج ذلك تعدد الطرق الصوفية وانغلاقها على نفسها في منظومة فكرية وسلوكية أشبه ما تكون بالمعسكر الروحي نقل لنا الحسن الوزان أواخر القرن 9هـ/15م وصفا نموذجيا عنها في قوله: «ويشتمل مذهبهم أي الصوفية على عدة طرق لكل طريقة قواعدها الخاصة ورئيسها المدافع عنها وفقهائها الذين يؤيدون مبادئها وكتبها العديدة المتعلقة بالحياة الروحية». (2)

والنوع الثاني: هم شيوخ العلوم النقلية والعقلية من فقهاء ومحدثين ومنطقيين وطبائعين وأطباء وكيميائيين الذين أدرجوا اختصاصاتهم العلمية في أدبيات الطريقتين القادرية والشاذلية وفي التصوف عامة على سبيل التصويب والشرح والتبسيط والتقييد بالشرعية، وقد اكتست مؤلفاتهم قيمة معرفية كبيرة جذبت النخبة إلى الاندماج في الطريقة(3)، ومع هذا النوع من الشيوخ تبلور مفهوم آخر للطريقة الصوفية مضمونه إصطلاح كل طريقة على نوع من التربية الصوفية ولغة خاصة بها تبعا لصلة الشيخ بالطريقة الأم واختصاصه في العلوم النقلية والعقلية، وهذا ما عناه ابن ليون التجيني تـ750هـ/1344م بقوله: «لأهل كل طريقة علم وألفاظ يضطلعون بها على المعاني الموضوعية في تلك الطريقة، في ذلك العلم وهي تشكل على الغير»(4)، ولم يغب ذلك عن نظر ابن خلدون الخبير بشؤون الصوفية فعالج في شفاؤه الفوارق بين السالكين في المواهب والعلوم والمواد والأحوال تأثيرها في الانتماء للطريقة في قوله: «إن الطرق إلى الله تعالى عدد أنفاس الخلق أجمعين وأن كان واحدا في نفسه، فكل سالك يليق به من التربية ما لا يليق بغيره... نظرا للفوارق في الأحوال والمواد والعلوم». (5)

وإلى جانب هذين النوعين كان هناك نوع ثالث من الشيوخ بدؤوا يظهر من أواخر القرن 8هـ/14م(6)، وتمكنوا في غضون النصف الثاني من القرن الثامن الهجري وطيلة القرن 9هـ/15م

(1) أبو الوفا الغنيمي التقتازاني: الطرق الصوفية في مصر، مجلة كلية الآداب، ج1، المجلد25، مطبعة جامعة القاهرة، 1967، ص 61.

(2) وصف إفريقيا، ج1، ص 267.

(3) حول نماذج من هؤلاء المتصوفة أنظر . ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 38، 41، 42، 58.

(4) الإنشائية، ص 159.

(5) شفاء السائل، ص 67.

(6) يصف ابن البنا أحمد بن محمد السرقسطي تـ721هـ/1321م في أرجوزته هذا النوع من الشيوخ أواخر القرن 8هـ/14م وتأثيرهم في الطريقة الصوفية قائلا: (الزجر)

وإذا علمت كيف كان الحال والشيخ والتلميذ ثم الحال.
وأعلم بأن أهل هذا العصر قد شغلوا بمحدثات الأمر.

من التوقيع في مساحة الطريقة الصوفية، وهم أدعياء الخلق الصوفي، كما يسميهم أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي تـ790هـ/1388م، يستمدون شرعيتهم من الشيوخ الذين دونت الكتب أحوالهم وأقوالهم ثم صارت عند هؤلاء قواعد وأسس اتخذوها طريقة بينهم يتبعونها ويفضلونها على الشريعة.(1) ولكثرة رؤسائهم افترقوا إلى طوائف لكل طائفة شيخ وهم عرى من العلم والمعرفة حصروا التوبة في الاجتماع، ذكورا وإناثا عند حلق رأس التائب وتلقيم اللقمة والذكر بالمدولة واستعمال العبادة والتساييح والشطح، ولهم خدام يقومون بذبح البقر والغنم عند الذكر وهم يزعمون أنهم يحيون الدين وينشرونه بين الناس(2)، وأكثر نشاطهم بالبوادي والقرى والحصون.(3) لذلك إعتبر الصوفي أحمد زروق تـ899هـ/1493م، النصف الثاني من القرن 9هـ/15م مرحلة اختلفت فيها الطرق الصوفية بمقاييس الطرق الأولى ولم يعد على حد تعبيره «عند أهلها نفحة ولا نور ولا حقيقة ولا علم ولا ذوق ولا فهم»(4)، ويبرر ذلك بنزوع أصحابها إلى التلذذ بالامتيازات والسعي للرئاسة والحرص على الانتساب وكل ذلك لا ينتسب بصلة إلى الطريقة بل مجرد لعب ولهو وتفاخر. (5)

= وأحدثوا بينهم اصطلاحا لم أر للدين لها صلاحا.
وانتهجوا منهاجا مكسوبة وارتكبوا طريقة معكوسة. راجوزة ابن البنا: مخطوط
الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 158، ورقة 146.

(1) الاعتصام، ج2، ضبط وتصحيح أحمد عبد الشافي، دار شريفة، بدون تاريخ، ص 507؛ يسمى أبو الحسن علي الزرويلي المعروف بالصغير تـ719هـ/1319م هذه الطوائف بطرق الكذابين. تقييد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مخطوط ضمن مجموع (من 1 ب إلى 10 ب)، خزانة القرويين، فاس رقم 328، ورقة 2؛ ونعتهم الونشريسي تـ914هـ/1511م بطائفة الزنادقة الجهلة. المعيار، ج11، ص ص 117، 118، ولقبهم أبو عمران موسى بن عيسى المازوني كذلك لأصحاب العقول الناقصة. صلحاء وادي الشلف، ورقة 41.

(2) أبو الحسن الصغير: المصدر السابق، ورقة، 2، 3، 5.

(3) أحمد زروق: رسالة الرد على أهل البدعة، مخطوط ضمن مجموع قطعة 10، دار الكتب التونسية (المكتبة العدلية) رقم 8178، ورقة 94.

(4) عبد الكريم الفكون: المصدر السابق، ص 143.

(5) نفسه، ص 143.

ط- المراتب الصوفية

نعني بالمراتب الصوفية هي درجة المقام التي يصل الصوفي في أثناء اجتيازه المقامات السبع، ونوع الأحوال التي أفاضها الله عليه وهي عشرة سبق ذكرها يتدرج لكسيها، وهما مرتبطان ببعضهما البعض، فلا تصح الأحوال لمن لم يستوف مراسم المقامات، ويطلق على نهاية درجة المقامات والأحوال اسم الترقى أو درجة القرب.(1)

وفي هذه المقامات والأحوال يتدرج الصوفية نحو مراتب القطب وهي المرتبة التي لا يبلغها إلا واحد في عصره، يليه العمد وهم: أربعة على زوايا الأرض كل واحد على ركنه، يليهم الأخيار السبعة، وهم لاقرار لهم بل يجولون في الأرض يليهم البدلاء وهم أربعون في الشام ثم يليهم النجباء وهم سبعون بمصر وأخيرا النقباء وعددهم خمسمائة بالمغرب.(2)

أن هذا التنظيم الكوني صار الصوفية يتوارثونه، فإذا مات القطب يخلف مكانه واحد من العمدة الأربعة، الذي يعين بدله واحد من الأخيار السبعة، ويعين مكان ذلك السابع، واحد من البدلاء الأربعة، الذي يخلف مكانه واحد من النجباء السبعين وهو بدوره يخلفه واحد من النقباء الخمسمائة، ويخلف مكان هذا النقيب واحد من السالكين المتدرجين في المقامات والأحوال.(3)

إلا أن السؤال الجدير بالطرح هو هل عرفت الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط ظاهرة التدرج في المراتب الصوفية؟ وما موقع هذه الظاهرة في النص الصوفي والنصوص المناقبية؟

إن حضور هذه الظاهرة في الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط تزامن مع بلوغ التصوف السني سموا روحيا عاليا، ووصول التصوف الفلسفي إلى مستوى تجريدي رفيع خلال القرنين 6 و 7 الهجريين كما سبق ذكره، سمح بتدرج نخبة من صوفية بجاية والشلف وتلمسان في هذه المراتب. فقد انتقل أبو مدين شعيب تـ594هـ/1197م في بجاية من مرتبة «الأبدال»(4)، إلى مرتبة «القطب» التي كانت منتهى مناله وغاية آماله وذلك قبل وفاته بثلاث ساعات(5)، وهي نفس

(1) ابن ليون: الإنالة، ص 165 ؛ الكاشاني: إصلاحات الصوفية، ص ص 82، 103.

(2) ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 277، 278.

(3) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، رقم 1910/د، ورقة 37، 38 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 278.

(4) نفسه، ص 108.

(5) الغبريني: المصدر السابق، ص ص 55، 56 ؛ يصف يحيى بن خلدون ابا مدين شعيب تارة بقطب الصالحين وتارة اخرى بقطب العارفين، المصدر السابق، ص ص 107، 125 ؛ أما ابن قنفذ فقال فيه: «الشيخ العارف المحقق الواحد القطب». أنس الفقير، ص 11.

المرتبة التي نالها بالشلف أبو البيان واضح ابن عاصم توفي أواخر القرن 7هـ/13م، الذي كان معروف أيضا بالزهد والإيثار ومقصوداً بالزيارة من جميع الأقطار فقد «نقطب» قبل وفاته بنصف نهار(1)، فضلا على أبي عبد الله محمد بن علي العمراني التلمساني الذي يقال إنه كان من «الأبدال».(2)

غير أن ورود هذه المراتب في مصادر نخبة القرنين 6 و7 الهجريين/13 و14 الميلاديين كان محتشما، بل أن منهم من تفادى الحديث عن هذه المراتب وموقعها ضمن هذا التنظيم الكوني، مثل أبي العباس أحمد الغبريني في كتابه «عنوان الدراية».

أما في القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين فقد أقر كبار الصوفية بالمقامات دون الدرجات والمراتب ومن هؤلاء بقسنطينة أبو هادي مصباح الصنهاجي تـ748هـ/1347م، الذي كان يرى أن العبد يرتقي من مقام إلى مقام بفضل همة يخلقها له الله هي أسنى من همته، فيرتقي بها إلى رتبة أسمى من رتبته(3)، وأزره في ذلك بلديه ابن القنفذ القسنطيني الذي لم يذكر من المراتب -القطب، الأبدال، النجباء، النقباء- في كتابه أنس الفقير سوى مرتبة القطب مرة واحدة(4) واستعاض عن هذه المراتب والدرجات الصوفية الشائعة بتقديمه نموذجاً صوفياً تراتبياً يتألف من أربعة خطوات يقطعها السالك هي: التوبة والشكر ومحاسبة النفس والزهد في الدنيا.(5)

وهذين الموقفين لا يمكن فصلهما عن الموقف الرسمي والعام الذي اتخذته المالكية الأشاعرة في المغرب الإسلامي إزاء هذه المراتب، فقد كانوا يرون في القطب والإبدال والنقباء من مراتب الإسماعيلية الرافضة التي لا تستند إلى دليل عقلي أو شرعي وخاصة فكرة القطب، التي ترمز إلى فكرة ألوية الأئمة عند الرافضة، وكذلك الإبدال يقابلها عند الشيعة النقباء(6)، ولذلك خلت ألفاظ القطب والإبدال والنجباء والنقباء من الأدبيات الصوفية الخاصة بالنخبة تقريبا، ولم نعثر سوى على وصف ابن الحاج النميري لأبي هادي مصباح الصنهاجي بـ: «شيخ الأعلام والقطب الذي ألقى آثاره غرارا في وجوه الأيام».(7)

(1) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 37، 337.

(2) ابن الزيات: التشوف، ص 446.

(3) الحقائق والرفائق، ص 152.

(4) أنس الفقير، ص 16.

(5) نفسه، ص ص 109، 110.

(6) ابن خلدون: المقدمة، ص 298.

(7) فيض العباب، ص 112؛ وصف محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م أحمد بن إدريس الأيلولي=

وفي القرن 9هـ/15م وقع ترسيم المراتب الصوفية في بنية الحركة الصوفية من قبل أصحاب كتب المناقب والتراجم مثل: ابن سعد التلمساني، وابن مريم المديوني، وأحمد بابا التتبيكتي على النحو التالي:

- القطب:

عرف ابن سعد التلمساني القطب بأنه: كل من أفردته الحق بجلاله وأجمعت فيه مقامات الإيمان والأحوال ودرجات اليقين، ويكون مدار الأولياء كلهم عليه فيأخذ كل ولي من حاله علم حاله، حتى وأن لم يره ولم يلتق معه. (1)

ومن الصوفية الذين وشحتهم كتب المناقب والتراجم بمرتبة القطب، الصوفي ابن مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1438م، الذي كان «قطب الوقت في الحال والمقام» (2)، والحسن أبركان تـ 875هـ/1453م الولي الصالح القطب الغوث (3)، والولي الصالح القطب كثير السياحة شرقا وغربا محمد بن عمر الهوارى (4)، وتلميذه الصوفي إبراهيم التازي الذي ورث سره (5)، فضلا على القطب أحمد زروق تـ 899هـ/1493م (6)، والصوفي محمد بن يوسف تـ 895هـ/1489م الذي كان في علم الباطن قطب رهاها (7)، والشيخ الولي يحيى العيدلي الذي شهد بقطبيته كل من الشيخ عبد الرحمن الصباغ وعبد الرحمن الثعالبي (8).

=تـ 776هـ/1358م بـ«القطب العارف إمام التحقيق» . مؤلف مجهول: أسانيد السنوسي في التصوف، مخطوط

المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 1948، ورقة 1.

(1) النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 35.

(2) ابن مريم: المصدر السابق، ص 228.

(3) نفسه، ص 74.

(4) التتبيكي: نيل الابتهاج، ج2، ص 172 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 228.

(5) الراشدي: الثغر الجماني، ص 449.

(6) أبو عبد الله المهدي الفاسي: تحفة أهل التصديق، ورقة 66.

(7) التتبيكي: نيل الابتهاج، ج2، ص 253 ؛ وصفة الزياتي بأنه قطب الأولياء ورئيس الزهاد الأتقياء، دليل

الحيران، ص 37.

(8) الحفناوي: المصدر السابق، ج2، ص 525.

- الإبدال

وهم إبدال بالرضا والتوكل(1)، أي الذين رضوا في الدنيا بجريان الحكم وتركوا الاختيار وانخفضوا من الحول والقوة.(2)

ومن القرائن أن الولي الصالح العارف المكاشف أبا عبد الله محمد بن عبد الله الزيتوني توفي أوائل القرن 10هـ/16م، شيخ أحمد زروق ودفن مدينة المسيلة، كان أحد الإبدال وأهل الكرامات لا تخطر على بال.(3)

- الأوتاد

هم العالمون بعلم التوحيد وآداب الدعوة(4)، الذين يعرفون الله بالربوبية ويقرون له بالوحدانية وينفون عنه الأنداد، وكل المقامات والأحوال بالنسبة للتوحيد كالطرق والأسباب الموصلة إليه وهو المقصد الأقصى والمطلب الأعلى(5)، وهم أربعة رجال من إزام القطب وأركان دولته في ولاية التدبير ومنازلهم على منازل الأربعة أركان من العالم شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، ومقام كل واحد منهم مقام تلك الجهة.(6)

وتكاد الشواهد عن مرتبه الأوتاد تنتفي من بنية الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط ما عدا ما ذكره ابن مريم عن لقاء الصوفي محمد بن يحيى بن موسى المغراوي التلمساني، تلميذ محمد بن يوسف السنوسي في تلمسان بأحد الأوتاد لم يفصح عن اسمه ثم لقائه سبعة آخرين في بني راشد يوم عيد الفطر بالمسجد ودعوته لهم إلى الطعام في بيته.(7)

وقد برر ابن سعد تـ901هـ/1495م، اختفاء ظاهرة الأوتاد في عصره بقوله بأن أحوالهم خاصة الخاصة وقد سترت عن العامة(8)، وهم عكس البدلاء الذين كشفوا أحوالهم للخاصة

(1) النجم الثاقب، ج1، 1/1910د، ورقة 35.

(2) أنور فؤاد: معجم المصطلحات الصوفية، ص ص 9، 65 ؛ يرى الكاشاني أن الأبدال سبعة رجال يسافر أحدهم من موضع ويترك فيه جسداً على صورته يحيا، بحياته ظاهراً بالأعمال، أصله بحيث لا يعرف أحد أنه فقد . رشح الزلال، ص ص 63، 64.

(3) أبو عبد الله المهدي الفاسي: تحفة أهل التصديق، ورقة 66، 67.

(4) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1/1910د، ورقة 35.

(5) أنور فؤاد: معجم المصطلحات الصوفية، ص 64.

(6) الكاشاني: رشح الزلال، ص 63 ؛ حسب ابن سعد فإن الأوتاد أربعة موزعين على النحو التالي، واحد باليمن وواحد بالشام وواحد بالمشرق وواحد بالمغرب . النجم الثاقب، ج1، 1/1910د، ورقة 37.

(7) البستان، ص 278.

(8) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1/1910د، ورقة 37.

والعامة.(1)، وعلى نقيض من ذلك احتجبت أحوال النقباء والنجباء عن العامة والخاصة، رغم اختلاف مفهومهما ودرجة مرتبتهما، وهي:

- النقباء

وهم الذين تميزوا بالمحبة والإيثار(2)، ومعناه ميل قلوبهم إلى الله وإلى ما لله من غير تكلف وإيثار ما يحبون لمن يحبون(3)، فتحققوا بالاسم الباطن فأشرقوا على بواطن الناس، واستخرجوا خفايا

الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجود السرائر.(4)

- النجباء

تميز هؤلاء بالحياد والمراقبة(5)، فأما الحياد والأحدية، فهي المرتبة المستهلكة لجميع الأسماء والصفات فيها ويسمى جمع الجمع وحقيقة الحقائق والعماء، أما المراقبة فهي استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع الأحوال(6)، وهي مرتبة الإحسان وفيها يعبد النجيب الله كأنه يراه فإن لم

يكن يراه فإنه يراه وهي أفضل الطاعات عند الشاذلية.(7)

وإلى جانب ذلك عمل أصحاب هذه المصادر على إيجاد مصوغ شرعي لهذه المراتب -البدلاء والنقباء والنجباء-، فصاغوا أحاديث نبوية موضوعة أسقطوها على هؤلاء، ومن أبرز هذه المواقف اعتبار ابن مريم المديوني البدلاء والنقباء والنجباء، الطائفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه القائل: «إن الله في كل قرن خمسمائة من الأخيار وأربعين من البدلاء، لا يزالون إلى يوم القيامة، ولا ينقصون، فإذا مات من الأبدال واجد بدل الله على صفته واحدا من الخمسمائة». (8)

(1) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 37.

(2) نفسه، ورقة 35.

(3) أنور فؤاد: معجم المصطلحات الصوفية، ص 157.

(4) الكاشاني: اصطلاحات الصوفية، ص 111.

(5) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 38.

(6) الجرجاني: التعريفات، ص 86.

(7) أنور فؤاد: معجم المصطلحات الصوفية، ص 160.

(8) البستان، ص 177.

ورغم أنّ ابن سعد أقرّ بهذه المراتب لكنه رفض الأحاديث الموضوعية التي نسجت حولهم فاعتبر، الأبدال اسماً محدثاً لم يكن في الصحابة وكل الأحاديث التي وردت ونسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن البدلاء لا أصل لها ورفض في ذات الموقف أن يكون البدل خليفة عن النبي وعوضاً منه في القيام بالدين. (1)

ومن هذه المنطلقات يظهر دور الفقهاء المالكية خلال القرن 8هـ/14م في رفض المراتب الصوفية لعلاقتها بالتنظيمات الإسماعيلية، بينما تمكنت كتب المناقب في القرن 9هـ/15م، ثم كتب التراجم بعد ذلك في القرون التي أعقبت القرن 9هـ/15م، من أن توشح رواد الحركة الصوفية بمراتب القطب والإبدال والأوتاد، وفي ذلك تشويه لبنية الحركة الصوفية في القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين.

(1) النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 38.

الباب الثاني

انتشار الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط
خلال القرنين 8 و 9 الهجريين 14 و 15 الميلاديين
(العوامل والأدوات)

الفصل الأول: التواصل الصوفي مع المشرق والغرب الإسلاميين
(المظاهر والأشكال)

1- صوفية المغرب الأوسط بالمشرق بين الاستقرار والمجاورة.

2- نشاط صوفية المغرب الأوسط العائدين من المشرق.

3- المثاقفة الصوفية بين المغربيين الأوسط والأقصى.

أ- مظاهرها وأشكالها.

4- منازل المؤلفات الصوفية المشرقية والأندلسية.

أ- المؤلفات الصوفية السنية المشرقية.

ب- المؤلفات الصوفية الفلسفية المشرقية

والأندلسية (إشكالية ذمور التصوف الفلسفي).

الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط جذورها ومجالها وبنيتها حتى نهاية القرن 9هـ/15م

ظلت البنية الفكرية والتنظيمية للحركة الصوفية بالمغرب الأوسط من القرن الثاني للهجرة/8م إلى نهاية القرن التاسع الهجري/15م، في تغير وتطور دائمين ديمومة تجدد العوامل والأدوات، تؤثر في صنع شكل الظاهرة الصوفية ومنطلقاتها الفكرية والفلسفية، وأبعادها الإجتماعية والثقافية والسياسية.

ومن هنا كانت مسافة هذا التطور التعبدية والفكري والفلسفي، أي من الرباط إلى العرفان والطريقة الصوفية حبلية، إمتزج فيها الديني بالفلسفي والمذهبي والعقدي، ناحيًا أشكالاً من المنظومات الفكرية والفلسفية تعكسها تيارات التصوف السني والفلسفي والعرفاني، وأشكالاً أخرى من التنظيمات متمثلة في المرابطين والطرق الصوفية والسلوك الديني الطقوسي، مما جعلها أكبر ظاهرة دينية وفلسفية وثقافية وإجتماعية تفاعل معها مجتمع المغرب الأوسط من سلطانه إلى سقائه، عمل البحث على تتبع أطوارها وكشف أغوارها.

ماهية التصوف وجذوره ومدارسه بالمغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م

وردت ظاهرة الزهد والتصوف في المغرب الأوسط في سياق حدثين مهمين هما: قيام أول دولة مركزية بتيهت 160-296هـ/ 776-909م وإشتداد الصراع المذهبي بين الخوارج والشيعية الإسماعيلية، ثم بين الشيعة الإسماعيلية والمالكية، في شكل اتجاهات زهدية وسلوكات صوفية كانت جاهزة للإخصاب، بدخول مصنفات التصوف المشرقي خلال القرن الخامس الهجري/11م إلى كل من مدينة قلعة بني حماد وبجاية بواسطة صوفية مغاربة وأندلسيين، ثم ازدادت الظاهرة تطوراً مع هجرة رواد التصوف السني والتصوف الفلسفي من الأندلسيين خلال القرنين 6 و7 الهجريين/ 12 و13 الميلاديين إلى هذه المدن، بما في ذلك تلمسان، مما أدى إلى قيام مدارس صوفية سنية وفلسفية كان لها الأثر الكبير على البنية الفكرية والتنظيمية للحركة الصوفية فيما بعد خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين.

فما هو مفهوم التصوف وطبيعة أشكاله الأولى بالمغرب الأوسط منذ القرن الثاني للهجرة؟ وكيف تشكلت مدارس التصوف السني والفلسفي بمدن قلعة بني حماد وبجاية وتلمسان؟ وما طبيعة تأثيرها في الحركة الصوفية خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين؟

1- ماهية التصوف

تطرح ماهية التصوف الإسلامي، عددًا من القضايا المتعلقة بمصادره الأصلية وعلاقة أفكاره بالفلسفات والأديان الأخرى، التي تواصل معها المسلمين في ظروف تاريخية فرضتها بالدرجة الأولى عالمية الرسالة المحمدية. الأمر الذي جعل التصوف الإسلامي بالمشرق والمغرب يتلقى إلى جانب أفكاره المستمدة من القرآن والسنة وسير الصحابة وتراث الفرق الإسلامية أفكار الفلسفات الإغريقية والهندية والفارسية.

فإلى أي حد حافظ التصوف الإسلامي على معالمه وخصوصيته وسط هذه المثاقفة العالمية الواسعة؟

أ- تأصيل التصوف

يعتبر الزهد أول مراتب الطريق إلى التصوف والسلم الطبيعي إليه، اختصّ به النبي (ص) واتخذ مسلكا في حياته ونمط معيشتته وقال فيه أحاديث عديدة منها قوله: «إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا في الدنيا وقلة منطلق فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة»(1)، وقوله أيضا: «من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه، فأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام»(2)، كما تكلم النبي (ص) في الممارسة الصوفية من خلال حديثين صحيحين، اعتبر في الأول، أن الفرائض والنوافل طريق إلى الله بقوله: « من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألتني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه...»(3)، والثاني في عرض سؤال جبريل عليه السلام، عن الإسلام وعن الإيمان ثم عن الإحسان فأجاب النبي (ص): «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(4)، وبالتالي أفرت هذه الأحاديث أن الدين الإسلامي ليس ديناً رتيباً وإنما هو سير وترقي وأن الإحسان يتضمن مقامات السالكين من زهد وإخلاص ومراقبة وغيرها، فالنبي (ص) يعتبر أول من رسم طريق الزهاد وسن المراتب ورتب

(1) أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجة): سنن بن ماجة، ج2، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، القاهرة، بدون تاريخ، ص 1373.

(2) أبو حامد محمد الغزالي: إحياء علوم الدين، ج4، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ/1986م، ص 235.

(3) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري، ج5، ط3، تحقيق مصطفى ذيب البغا، دار ابن كثير، دمشق 1407هـ/1987م، ص 2384.

(4) نفسه، ج1، ص 27.

المسالك للصوفية. (1)

وفي نصوص القرآن عدد كبير من الآيات الداعية إلى الزهد والتصوف (2)، وأخرى تناولت سير الأولياء وقصصهم والصالحين ومناقبهم وحكمهم وعلومهم اللدنية (3)، وكانت ثمرة التربية النبوية وتأثير القرآن قوياً في نفوس الصحابة والسلف الصالح الذين احتقروا الدنيا واستصغروها في قلوبهم وعملوا على مراقبة أفعال القلب باعتباره يمثل مصدر الأفعال ومبدأها، بل وزهدوا حتى في زهدهم رغبة في معرفة الله ومن طلائع الصحابة المنقطعين أبو هريرة، وأبو ذر الغفاري (4)، وعموم أهل الصفة وغيرهم. (5)

(1) أبو العباس أحمد زروق: قواعد التصوف، تحقيق عبد المجيد خيالي، ط2، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 2005، ص 23؛ يرى أبو القاسم هوزان بن عبد الكريم القشيري: أن كلمة التصوف ليس لها اشتقاق في اللغة العربية، واستبعد أن تكون من الصفاء أو الصفة أو نسبة لأهل الصفة لأنه لو كان كذلك لقبل صفى. الرسالة القشيرية في علم التصوف، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ/2001م، ص 312؛ أما أبو النجيب عبد القاهر السهروردي تـ563هـ/1168م فإنه يثبت كلام القشيري فيما يخص عدم اشتقاقها من أهل الصفة، لكنه يرى أن ذلك صحيح من حيث المعنى، لأن الصوفية يُشاكل حالهم حال أهل الصفة وبالتالي أرجأ اسم الصوفية إلى أعمالهم الصالحة وصفاء أحوالهم ومدى فهمهم للعلوم بقوله: « فالاسم سمتهم والعلم بالله صفتهم والعبادة حلهم والتقوى شعارهم وحقائق الحقيقة أسرارهم ». عوارف المعارف، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986، ص ص 84، 85

(2) من بين هذه الآيات: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ سورة الشورى: الآية 20، وقوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَهُمْ لِمَنْ سَبَّلْنَا﴾ سورة العنكبوت: الآية 69. وقوله جل وعلا: في إشارة إلى علم الباطن ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ سورة لقمان: الآية 20 وفي سورة النساء قوله: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ الآية 83.

(3) يتجلى ذلك في لقاء موسى عليه السلام وغلّامه، بالخضر وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ سورة الكهف: الآية 65.

(4) حول فضائل هذين الصحابين . أنظر أبا عبد الله أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة، ج1، تحقيق وصي الله محمد عباس، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت 1403هـ/1983، ص ص 376، 511.

(5) بلغ عدد أهل الصفة أربعمائة فرد كلهم من فقراء المسلمين انقطعوا للعبادة في عهد الرسول (ص) بنيت لهم صفة في المسجد وقد آثروا في حياتهم النسك والجوع والفقر واللباس الخشن من الثياب والشعر الغليظ من الصوف . أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: تلبيس إبليس، تحقيق السيد الجميلي، ط3، دار الكتب العربي، بيروت، 1409هـ/1989م، ص 201؛ يصف السهروردي اجتماعهم قائلاً بأنه كاجتماع الصوفية في الربط والزوايا، وكانوا يحتطبون بالنهار ويقضون الليل في العبادة وتلاوة القرآن وكان الرسول يواسيهم ويجلس ويأكل =

لذلك لا غرابة أن أقدم بعض المؤرخين على اعتبار الصحابة أولى الجماعات الصوفية في الإسلام يعكسه ذلك العمل الموسوعي الذي قام به أبو النعيم الأصفهاني تـ430هـ/1018م في كتابه «حليه الأولياء» (1)، كما أن مؤرخي التصوف الأوائل درجوا على التأريخ للتصوف بداية من خطوات الزهد الأولى ومن هؤلاء السراج الطوسي تـ378هـ/989م الذي اعتبر في كتابه «اللّمع»، الزهد أول قدم القاصدين إلى الله وأساس الأحوال الرضية والمراتب السنوية وفي رأيه، أن من لم يحكم أساسه في الزهد لم يصح له شيء مما بعده (2)، وحذا حذوه كل من أبي بكر الكلاباذي تـ380هـ/989م في كتابه «التعرف لمذهب أهل التصوف» (3)، وأبي طالب المكي تـ386هـ/996م في «قوت القلوب» (4) وأبي القاسم القشيري تـ465هـ/1073م في رسالته (5)، وبلغ ابن الجوزي البغدادي تـ597هـ/1201م حد التطرف عندما اعتبر الصوفية من جملة الزهاد وأصر على أن ابتداء التصوف هو الزهد الكلي (6)، بل أن أبا العباس أحمد بن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م اعتبر كل المراتب التي يقطعها السالك للوصول إلى الكشف مراتب زهدية. (7)

=معهم. ابن الجوزي: المصدر السابق، ص 84 ؛ وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ سورة الكهف: الآية 28.

(1) يؤكد ذلك قوله في صدر حليته وقد تناولت: «... من أعلام المتحققين من المتصوفة وأتمتهم وترتيب طبقاتهم من النساك ومحجتهم، من قرن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. من عرف الأدلة، والحقائق وياشر الأحوال والطرائق»، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج1، ط4، دار الكتاب العربي، بيروت 1405هـ/1984، ص 4.

(2) اللّمع، تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد القادر سرور، دار الكتب الحديثة، مصر 1380هـ/1960، ص ص 72، 73.

(3) يرى الكلاباذي أن جميع معاني التصوف تصب في التخلي عن الدنيا وعزوف النفس عنها وصفوة الأسرار وانسراح الصدور. التعرف لمذهب أهل التصوف، تحقيق عبد الحليم محمود وعبد القادر سرور، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1380هـ/1960، ص 25.

(4) تنتهي تجربة الزهد عند المكي بالوصول إلى مرتبة المشاهدة أو ما يسميها بزهد المقربين وأول خطوة لبلوغها إخراج هم الدنيا وإدخال غم الآخرة، وخالصها إخراج الموجود من القلب ثم اليد واستصغار الدنيا واحتقارها ثم تعقبها مرحلة زهد الزاهد في زهده رغبة في مزهده وهي مرتبة كمال الزهد وتحقيق المشاهدة. قوت القلوب، ج2، ط1، المطبعة المصرية، 1351هـ/1932، ص ص 169، 170.

(5) يعتبر القشيري الزهد طريقاً إلى الحكمة ويُفصله إلى: زهد العوام ويتحقق بترك الحرام وزهد الخواص بترك الفضول من الحلال، وزهد العارفين بترك ما يشغل العبد عن الله. المصدر السابق، ص 151، 155.

(6) المصدر السابق، ص 199.

(7) أنس الفقير وعز الحقير، تحقيق محمد الفاسي وأدولف فور، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 1965، ص ص 109-110.

ومن هذا المنظور فإن هذه المرحلة المبكرة من عمر التصوف قد قامت على أربعة أركان أساسية رصدها الحارث بن أسد المحاسبي 243هـ/858م في كتابه «الرعاية لحقوق الله» وهي: الزهد في الدنيا ومحاسبة النفس ومراقبتها، وحب الله والحرص على الخلق الحسن في التجربة الروحية(1)، مما صبغ التصوف بطابع سني أخلاقي صرف، قامت على أساسه مفاهيم أخلاقية منها ما ورد عن القشيري في قوله: «التصوف دخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق ديني»(2) وكذلك عند عبد الرحمن بن خلدون تـ808هـ/1405م في قوله: «التصوف رعاية حسن الأدب مع الله في الأعمال الباطنة والظاهرة بالوقوف عند حدوده»(3)، وقد تعمقت فكرة الانقطاع والزهد عند التابعين لحد الإفراط ويندرج في هذا الإطار التابعي أويس بن عامر القرني، الذي كان الصحابة ينتفعون بدعائه واستغفاره ناهيك على زهاد آل البيت الذين جمعوا بين الزهد في الدنيا والحكمة منهم الإمام زين العابدين علي بن الحسين(4)، وجعفر الصادق وغيرهم(5)، بل أن فقهاء هذه الطبقة كانوا لا يفترقون في شخصهم عن الصوفية. مما تمخض عن هذا المناخ الزهدي والصوفي بروز نواة التنظيم الصوفي الأولى بالبصرة مع تلامذة الحسن البصري تـ110هـ/728م، الذين بنوا دويرة الصوفية خلال القرن الثاني للهجرة/8 م يتعبدون فيها على طريقة شيخهم مع حزن يقترن بالخوف(6)، وإلى هذه التجربة تنتمي رابعة العدوية تـ185هـ/801م التي أضافت على تجربة الحسن البصري عنصر الحب الإلهي فكانت أول من هتف بنغمات الحب في رياض العشق الإلهي.(7)

(1) الرعاية لحقوق الله، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، ط2، القاهرة، 1970، ص ص 52، 150.

(2) المصدر السابق، ص 217.

(3) شفاء السائل لتهذيب المسائل، نشر الأب أغناطيوس عبده، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، بدون تاريخ، ص 31.

(4) يصفه الأصفهاني بأنه كان قانتا عابدا جوادا. المصدر السابق، ج3، ص 133.

(5) يذهب جعفر الصادق إلى أن من عاش في ظاهر الرسول (ص) فهو سني ومن عاش في باطنه فهو

صوفي. الأصفهاني: المصدر السابق، ج1، ص 20.

(6) عبد السلام الغرميني: الصوفي والآخر، دراسات نقدية في الفكر الإسلامي المعاصر، ط1، شركة المدارس للنشر

والتوزيع، الدار البيضاء، 1421هـ/2000، ص 16.

(7) سئلت رابعة العدوية، كيف حُبك للرسول (ص) فقالت: إني لأحبه، ولكن شغلني حب الخالق عن حب

المخلوقين. أبو عبد الرحمن محمد السلمي: طبقات الصوفية، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط2، دار الكتب

العلمية، بيروت، 1424هـ/2002، ص 388؛ توفيق الطويل: في رحاب التصوف الإسلامي، مجلة عالم

المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 87، الكويت جمادي الآخرة 1405هـ/مارس آذار 1985،

ص 175.

ونظرا لما أصبحت تمثله هذه التجارب الزهدية والصوفية الخاصة بالقرنين الأولين للهجرة من مشروعية فإن كل الطرق الصوفية في العصر الوسيط لاسيما منها التي ظهرت بالمغرب الأوسط، قد ربطت أسانيدها بهذه المرحلة وأقطابها خصوصا بآل البيت لتأكيد المنابع التي نهلت منها ولتحقيق المشروعية عند الأتباع(1)، الأمر الذي ينفى ارتباط حركة التصوف السني الإسلامي وطرقه بأصول دينية وثقافية أجنبية كالديانات السماوية اليهودية والمسيحية والفلسفات الإنسانية كالرهبانية والسريانية والأفلاطونية المحدثة والزراديشتية الفارسية(2) والقدان الهندية(3)، ولا يعني ذلك إنكار التصوف بهذه الديانات والفلسفات. لأن ظاهرة الأولياء عرفت في تواريخ الأمم السالفة وهي مبنوثة في القصص القرآني، ثم أن الروح الصوفية على حد تعبير عبد السلام الغرميني قابلة للنشوء في كل بيئة تفترض وجود عالم تصبوا إليه وتوفر لأبنائها قدرا من التعبد الحقيقي مع الإخلاص فيه(4)، وهو نفس المنحى الذي سلكه الأستاذ القدير عبد العزيز فيلالي في توضيح الاختلاف بين هذه التجارب الصوفية، إذ رد ذلك إلى عوامل تتمثل في خضوع الصوفي أثناء تجربته الروحية إلى انتمائه العقائدي والحضاري والبيئي وإلى أوضاع عصره.(5)

(1) حول نماذج من هذه الأسانيد التي ارتبط فيها الصوفية بالصحابة والرسول (ص). أنظر ابن القنفذ القسنطيني: الوفيات، تحقيق عادل نويهض، ط1، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1970، ص ص 363، 364؛ محمد بن علي السنوسي: أسانيد الشيخ السنوسي في التصوف، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 1948، ورقة 1، 2، 216.

(2) الزرادشتية نسبة لزردهشت بن يورشب، ومضمونها أن الله خلق الصحف الأولى والكتاب الأعلى من ملكوت، خلقا روحانياً ثم أنفذ مشيئته في صورة من نور متلألئ على تركيب صورة الإنسان وأحف به سبعين من الملائكة وخلق الشمس والقمر والكواكب والأرض، ولذلك فإن أصل الوجود من نور الله والنور والظلمة هي مبدأ موجودات العالم والتراكيب حدثت من إمتزاجهما، والخير والشر والصلاح والطهارة والخبث إنما حصلت من امتزاج النور والظلمة وهما يتقومان إلى أن يغلب النور الظلمة والخير الشر. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل، ج1، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ، ص ص 236-237.

(3) الفيدانتا أو الأوبانثاد وهي المحاور الفلسفية في أسفار الهند الدينية، وتشتمل على ستة مذاهب فلسفية تهدف كلها إلى إزالة الألم بواسطة اليوجا، وهناك مراتب ثلاث تؤدي إلى المعرفة الأسمى وهي الإيمان والفهم والتحقق وتنزع الفيدانتا إلى وحدة الوجود، أساس البراهمية. شاخت وبوزورث: تراث الإسلام، ترجمة حسين مؤنس وآخرون، مجلة عالم المعرفة، ج2، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 12، رمضان 1408هـ/1982م. ص 88.

(4) الصوفي والآخر، ص 53.

(5) تلمسان في العهد الزياني (دراسة سياسية وعمرانية واجتماعية وثقافية)، ج1، دكتوراه دولة، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، 1995، ص 370.

ب- التصوف السني من الصبغة الأخلاقية إلى علم الباطن

يعزي الانتقال من التصوف الأخلاقي المقترن بالزهد، إلى التصوف كنظام في العبادة ثم إلى علم قائم بذاته، له من القواعد والأسس ما يميزه ويربطه في آن واحد بالعلوم الأخرى، إلى تلك التحولات الكبرى التي سادت المجتمع الإسلامي بدءاً من القرن الثاني للهجرة تتلخص في منافسة الفرق الدينية كالمعتزلة والرافضة والخوارج، للزهاد في منظومتهم الزهدية المرتبطة بالرسول (ص) والصحابة(1)، وانصراف الفقهاء إلى الاهتمام بالفقه بغرض الوصول إلى مناصب القضاء والإفتاء ونيل الحضوة عند الحكام حتى لقبوا بعلماء الدنيا(2)، فضلاً على استفحال حمى الإقبال على الدنيا من خلال الاهتمام بالكسب وزخرف الدنيا وزينتها.(3)

كل ذلك دفع جمهور المقتدين بسيرة النبي (ص) وأخلاق الصحابة والتابعين إلى الانغماس في القرآن والمداومة على قرائته والتأمل والتدبر في نصوصه، وركبوا من ثمره ذلك، نظاماً في العبادة يسعى إلى تحقيق كمال الإنسان الأخلاقي والوصول إلى نفس لا يصدر عنها سوى أفعال الخير وذلك بواسطة الإرادة والرياضة(4)، أي الانتقال من الطابع الأخلاقي في التجربة الروحية إلى الانقطاع والخلوة وما يقترن بها من التدرج في المنازل والمقامات والأحوال وبذلك صار التصوف إلى جانب كونه عزوف عن الدنيا وزينتها، كذلك اعتكافاً وانقطاعاً في الخلوة قصد العبادة بالصيام المتواصل وقيام الليل والتهجد.(5)

وتعتبر مدرسة بغداد أول من حقق هذا التطور في القرن الثالث الهجري/9م من خلال نشاط الحارث بن أسد المحاسبي تـ243هـ/857م وآرائه في دراسة النفس ومحاسبتها(6)، وجهود أبي

(1) القشيري: المصدر السابق، ص21 وما بعدها ؛ ابن خلدون: شفاء السائل، ص ص 26، 27.

(2) ابن خلدون: المقدمة، تحقيق حجر عاصي، منشورات كلية الهلال، بيروت، 1991، ص 295 ؛ عمر بن علي

الراشدي: ابتسام العروس ووشي الطروس، ط1، مطبعة الدولة التونسية، 1303هـ-1888م، ص 57.

(3) شاخت وبوزورث: المرجع السابق، ص 88.

(4) تتمثل هذه الرياضة في تدريب النفس على التخلي عن زينة الدنيا من مال وجاه وشهوات البطن والفرج وذلك بالصيام المتواصل وقيام الليل والتهجد حتى يكون الفعل والترك عند صاحبه أمراً طبيعياً يأكل أو لا يأكل ينام أو لا ينام، والغاية من تقويم النفس بهذه الطريقة هي الوصول إلى مراتب الأنبياء والصديقين والشهداء والصلحاء . ابن خلدون: شفاء السائل، ص 34 وما بعدها.

(5) ابن خلدون: المقدمة، ص 295.

(6) تتلخص نظرية المحاسبي الصوفية في محاسبة النفس واحتقار الدنيا ومقاومة الشيطان والتعلق بالله ليلاً ونهاراً والحرص على عدم الإعجاب بالنفس والتزهد عن الكبر. الرعاية، ص ص 52، 105 ؛ ويرى كذلك أن المحاسبة تكون في أربعة مواطن فيما بين الإيمان والكفر وفيها بين الصدق والكذب وبين التوحيد والشرك وبين الإخلاص=

القاسم الجنيد تـ298هـ/911م في التركيز على المجاهدات وتفضيل الصحو عن السكر.(1) وفي القرن الرابع الهجري/10م ازدان التصوف السني بظهور مصنفات وضعها صوفية مارسوا التصوف وسبروا أغواره، فكتبوا في المجاهدات وترتيبها ومراحلها والمنازل والمقامات والأحوال(2)، التي يقطعها المرید وما يتعرض له تحت إشراف شيخه كما وضعوا القواعد والأسس العملية لما سيعرف لاحقاً بالطريقة الصوفية ومن أبرزها كتاب «اللَمَع» للسراج الطوسي تـ378هـ/988م و «التعرف لمذهب أهل التصوف» لأبي بكر الكلاباذي 380هـ/989م و«قوت القلوب» لأبي طالب المكي 386هـ/996م(3)، وأكبر نجاح وصلوا إليه هو استطاعتهم إدراج التصوف في حقل العلوم الإسلامية وصار يعرف بعلم الباطن تميزاً له عن علم الظاهر-الفقه- وعلوم أخرى، وهذا ما قصده عبد الرحمن بن خلدون تـ808هـ/1405م بقوله: «فبعد أن كان -أي التصوف- عبادة وسلوكاً فقد صار علماً مدوناً من المتصوفة»(4)، لأن حركة الكتابة الصوفية لم تتطلق إلا بعد أن دَوَّن أصحاب العلوم الأخرى علومهم لذلك اعتبر التصوف من العلوم الشرعية

=والرياء كما دعا إلى تصحيح الباطن بالمراقبة والإخلاص لأن من قام بذلك زين الله ظاهره بالمجاهدة وإتباع السنة السلمي: المصدر السابق، ص ص 60، 62 ؛ مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج2، مكتبة المثنى، بغداد بدون تاريخ، ص 908.

(1) تظهر وجهة الجنيد الصوفية في قوله: «ما أخذنا التصوف عن القيل والقال ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المؤلفات والمستحسنات». السلمي: المصدر السابق، ص ص 129، 131.

(2) جمع مفرد المُقام أي مُقام العبد فيما يُقام فيه من العبادات والمجاهدات الرياضية والانتقاع إلى الله عزوجل وهي سبعة مقامات التوبة، الورع، الزهد، الفقر، الصبر، التوكل، الرضا. السراج: المصدر السابق، ص 68 وما بعدها ؛ أبو عثمان بن ليون التيجيبي: الإتالة العلمية في الرسالة العلمية في طريق المتجريد من الصوفية، تحقيق وتعليق محمد العدلوني الإدريسي، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2004، ص 165 ؛ يعرف عبد الرزاق الكاشاني تـ730هـ/1329م المقام بأنه استيفاء حقوق المراسم فإن لم يستوف ما فيه من المنازل لم يصح له الترقى إلى ما فوَّقه أما الأحوال فهي المواهب الفائضة على العبد من ربه وسميت أحوالاً لتحول العبد بها عن الرسوم الخلقية ودركات العبد على الصفات الحَقَّية ودرجات القرب وذلك هو معنى الترقى . اصطلاحات الصوفية، تحقيق عبد الخالق محمود، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1404هـ/1984م، ص 103 ؛ يذكر السراج الطوسي أن عدد الأحوال عشرة هي: المراقبة والقرب والمحبة والخوف والرجاء والشوق والأنس والاطمئنان والمشاهدة واليقين . المصدر السابق، ص 82 وما بعدها.

(3) يحاول شاخت وبوزورث إرجاء قضية المنازل والمقامات في التصوف الإسلامي إلى أصول مسيحية، قال بها يوحنا قليمانوس في كتابه «السُّلم إلى الجنة» . المرجع السابق، ص ص 101، 102.

(4) المقدمة، ص 296.

الحادثة في الملة. (1)

وعلى هذا النحو درج المؤرخون والفقهاء والصوفية على اعتبار التصوف علماً قائماً بذاته فاعتبره لسان الدين بن الخطيب تـ776هـ/1374م علم التخلق(2)، وجعله ابن ليون التيجيبي تـ750هـ/1349م أعلى العلوم الشرعية لكنه رتبته في ذيل الترتيب بعد علم القرآن وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم أصول الدين وعلم الآداب(3)، وعده أحمد زروق تـ898هـ/1492م من العلوم الأربعة المعينة على تنوير القلب إلى جانب علم التوحيد وعلم الفقه وعلم العربية. (4)

وفي القرن الخامس الهجري/11م عرف انتشارا واسعا بسبب نزوع أقطاب من الصوفية إلى الكشف عن عالم الغيب والتعرض للمواهب الربانية والعلوم اللدنية بواسطة المجاهدات ومن هؤلاء أبو القاسم القشيري تـ465هـ/1073م في رسالته(5)، وأبو الحسن الهجويري تـ470هـ/1077م في كشف المحجوب(6)، وعبد القاهر السهروردي تـ563هـ/1168م في عوارف المعارف. (7)

(1) المقدمة، ص 295.

(2) يذكره ابن الخطيب أيضا باسم التصوف الخُلقي، لأن الصوفية في رأيه بدايتهم تخلق ونهايتهم تحقق. روضة التعريف بالحب الشريف . تحقيق عبد القادر أحمد عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002، ص ص 433، 436.

(3) الإنالة العلمية، ص ص 127، 130.

(4) عدة المرید الصادق، تحقيق إدريس عزوزي، ط1، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، 1998، ص ص 437، 438.

(5) يلخصها القشيري في ثلاثة محطات هي: المحاضرة وتعني حضور القلب باستيلاء سلطان الذكر والمكاشفة بحضور بنعت البيان ثم المشاهدة بحضور الحق من غير بقاء تهمة . المصدر السابق، ص 378 وما بعدها.

(6) كشف المحجوب: ترجمة وتعليق، إسعاد قنديل، دار النهضة العربية بيروت، 1980، ص 613 وما بعدها.

(7) يعرض السهروردي طريقتين للوصول إلى الكشف وتلقي المواهب الربانية الأولى تحصل بالاجتناب الصرف، للذين سبق كشفهم اجتهادهم مصداقا لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ سورة الشورى، الآية: 13. والثانية للذين اختصوا بالهداية شرط مقدمة الإنابة وفقا لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾، سورة العنكبوت، الآية 69. أي يدرجهم الله في مدارج الكسب بأنواع الرياضات والمجاهدات حتى ينخلعون عن كل مألوف وعادة وهي الإنابة التي شرطها الله تعالى وجعل الهداية مقرونة بها وهؤلاء هم الذين اهتدوا له بالمكابدات وخلصوا من مضيق العسر إلى فضاء اليسر برزوا من وهج الاجتهاد إلى روح الأحوال فسبق اجتهادهم كشوفهم . المصدر السابق، ص ص 76، 77.

وأبو حامد الغزالي تـ505هـ/1111م الذي نفر في أحيائه من مناهج العقل التي قال بها الفلاسفة والمتكلمين واعتبر القلب هو المدرك للحقائق الإلهية والعلوم اللدنية بالذوق والكشف وقيد كل ذلك بالقرآن والسنة فقدم بذلك أطروحة في غاية التوفيق بين علم الظاهر -الفقه- وعلم الباطن -التصوف-. (1)

ج- الإنتحالية في التصوف الفلسفي

تعد الحقائق التأملية الصوفية في الفكر الإغريقي والفارسي والهندي والروماني قديمة وسابقة على نظيرتها في الفكر الإسلامي، سلم بها الأقدمون من أصحاب كتب الطبقات والملل أمثال: أبي القاسم صاعد الأندلسي تـ420هـ/1029م وابن حزم الظاهري تـ456هـ/1063م، وأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني تـ548هـ/1153م (2)، وقد طرح ذلك مسألة أخذ التصوف الفلسفي الإسلامي عن الفكر الصوفي القديم ومدى التأثير به؟ (3)

(1) رغم أن الغزالي نفر من إفراط الفلاسفة والمتكلمين في استخدام مناهج العقل والعمل بها لكنه لم يشجب العقل بل اعتبر، المكتفي به من غير أنوار القرآن والسنة مغروراً، والداعي إلى عزل العقل بالكلية جاهلاً، لذلك وقف موقفاً وسطاً حيث دعا إلى الجمع بين العلوم الشرعية لأن العلوم العقلية في رأيه: «كالأغذية والعلوم الشرعية كالأدوية والشخص المريض يستضير بالغذاء متى فاتته الدواء وأمراض القلب لا يمكن علاجها بالأدوية المستقاة من الشريعة وهي وظائف العبادات والأعمال التي رتبها الأنبياء صلوات الله عليهم لإصلاح القلوب، فمن لا يداوي قلبه المريض بمعالجات العبادات الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية استضر بها كما يستضير المريض بالغذاء». الإحياء، ج3، ص 17؛ وحول اعتبار القلب المدرك للحقائق الإلهية يرى أن المراد من الطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلب وتزكيتته حتى تشرق فيه أنوار المعرفة، وفيها يحصل التوفيق بين التصوف والشريعة، فيذهب إلى أن السالك إذا لم تتقدم رياضة النفس عنده وتهذيبها بحقائق العلوم الشرعية نشب في قلبه خيالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقضي العمل فيها قبل النجاح ويشبه ذلك كمن ترك طريق الكسب والحراثة رجاء العثور على كنز من الكنوز. الإحياء، ج3، ص 22.

(2) طبقات الأمم، تحقيق حياة العيد بوعنوان، ط1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1985، ص 73؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج1، تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ص 72 وما بعدها؛ الملل والنحل، ج2، ص 6 وما بعدها.

(3) تأثر الفكر الفلسفي الإسلامي بالأفلاطونية وبالضبط في تاسوعات أفلاطين القائلة بوجود مادة روحانية مشتركة فيها جميع الموجودات خلا الذات الإلهية ومن فلاسفة الإسلام المتأثرين به الفارابي والكندي وابن سينا. محمد علي أبو الريان: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت، بدون تاريخ، ص 233 وما بعدها؛ محمد العدلوني الإدريسي: ابن مسرة ومدرسته، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ص 72.

فمنذ القرن الثالث الهجري/9م أخذ الصوفية في الاهتمام بعلوم المكاشفة رغبة في معرفة الله واكتساب علومه والوقوف على حكمته وأسراره والإطلاع على حقائق الموجودات فكانت الإمبادوقليسية⁽¹⁾، أبرز فكرة تأملية يونانية تسربت إلى التصوف الإسلامي بواسطة صوفيين هما: ذي النون المصري تـ245هـ/849م الذي يعتبر أول من أدخل مبدأ العرفانية -الغنوصية- في التصوف الإسلامي، وفحوى نظريته: السعي لمعرفة الله بكل ما في النفس من حدس وعاطفة وخيال والفكرة عنده هي مفتاح العبادة والخلوة عماد الإخلاص واليقين في القلب دليل الخوف فيه لأن صفاء القلب في رأيه يخلق الأُنس بالله والتفرد به فيقطع من كل شيء سوى الله وتعكس هذه الأبيات أقصى غاية كان ينشدها في تجربته العرفانية في قوله: (بحر الطويل)

أموتُ وما ماتت إليك صبابتي
ولا قضيتُ من صدق حبك أوطاري
مُنائي المُنَى كُلَّ المُنَى أنتَ لي مني
وأنتَ الغني كُلَّ الغنى عند إقصاري
وأنتَ مدى سُؤلي وغاية رغبتي
وموضعُ آمالي ومكنون إضماري.(2)

أما الثاني فهو محمد بن مسرة تـ319هـ/932م كان على حد تعبير صاعد الأندلسي «كلفا بفلسفة أمبادوقليس دؤوبا على دراستها»⁽³⁾، وقد جسد آراءه الصوفية في كتابين هما «التبصرة» وفيه يرى أن إدراك الحقيقة الإلهية يتم بواسطة الوحي والعقل؛ فالوحي يبدأ في معرفة الحقيقة الإلهية المطلقة من الأعلى إلى الأدنى أي من الله إلى أسفل جزء من العالم، أما العقل فينتجه إلى معرفته من الأدنى إلى الأعلى أي من أدنى جزء من العالم إلى الموجود الأعلى، على

(1) الإمبادوقليسية نسبة للفيلسوف اليوناني إمبادوقليس 495 ق م - 435 ق م، عاصر داود عليه السلام وأخذ الحكمة عن لقمان الحكيم، ثم انصرف إلى بلاد اليونان، ومن بين الذين تأثروا به من غير المتصوفة، شيخ المعتزلة أبو هذيل محمد العلاف المصري . صاعد: طبقات الأمم، ص 73 ؛ يعد الشهرستاني أوسع مصدر تعرض للإمبادوقليسية، ومختصرها: أن الله هو العلم المحض والإرادة المحضة وهو مبدع الشيء وللشيء العقلي والفكري والوهمي أي مبدع المتضادات والمتقابلات المعقولة والخيالية والحسية، وتعتقد كذلك أن الله أبدع الصور لا بنوع إرادة مستأنفة بل بنوع أنه علة فقط، وبخصوص تطهير النفس وإعدادها لعالم الخلود يرى أن النفس النامية قشر للنفس الحيوانية والنفس الحيوانية قشر للنفس المنطقية والمنطقية قشر للعقلية وكل ما هو أسفل قشر لما هو أعلى والأعلى ليه بمعنى أنه يعبر عن النفس بالقشرة واللب عن الجسد والروح ومعرفة هذه النفس والكشف عن حقيقتها الروحانية يقتضي تنقيتها من شوائب المادة والشهوات وتعويدها على قيادة الجسد بدل أن تنقاد له، فعندما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة يكون قد بلغ درجة عليا من التمييز بين القشرة واللب أي بين الظاهر والباطن . الملل، ج2، ص 68 وما بعدها ؛ العدلوني: المرجع السابق، ص ص 65، 66.

(2) السلمي: طبقات الصوفية، ص 29 وما بعدها.

(3) طبقات الأمم، ص 73.

أن العقل الذي يتطلع إلى ذلك يجب أن يكون مؤيدا بالوجدان - تطهير القلب - لأنه كما يقول:

«كلما زاد المعبر نظراً ازداد بصراً، وكلما ازداد بصراً ازداد تصديقاً و يقيناً واستبصاراً». (1)

وفي كتابه «خواص الحروف وحقائقها وأصولها» نزع منزعا جلب عليه غضب فقهاء الشرق والأندلس ويتعلق الأمر بمنحاه في التأويل العرفاني للأسماء والحروف، الواردة في أوائل سور القرآن مثل «ألم» و «أمص» و «كهيعص» ونحوها من أمهات القرآن وهذه الحروف هي أصل لجميع الموجودات منها أظهر الله علمه. فالحروف في ترتيبها كالموجودات ومراتبها أشياء وأشخاص ومن عرفها ووصل إلى حقيقة أمرها يصبح عارفا محققا لأن الله لما بعث بنبيه داعيا إليه وأنزل كتابه دالا عليه وجعله تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وجمع فيه علم الأولين والآخرين فهدى به من اتبع رضوانه سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. (2)

ويبرز وجه تأثر ابن مسرة بالأمبازوقليسية في اعتبار الله هوية فقط، وهو العلم المحض والإرادة المحضة انفراد بعلم الباطن لنفسه دون علم الظاهر وفي القول بوجود مادة روحانية مشتركة فيها جميع الموجودات خلا الذات الإلهية، يطلق عليها الهباء تتميز بقدرتها على الخلق والإبداع، أما الله فهو العلة الأولى وتكون صلته بال مخلوقات غير مباشرة فهو يعول على الهباء -المادة الأولية- المعقولة حتى يكشف بها عن ذاته فينبثق عنها العقل الذي يكشف الله له عن كل علمه والذي بدوره يوصله إلى النفس الزكية التي تولد الطبيعة والنفس وهما بدورهما يولدان الجسم الكلي. (3)

وحول هذه الأفكار تكونت جماعة من تلاميذته يعدون على الأصابع (4)، اختاروا أسلوب التخطي منذُ غضون النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/10م بسبب مطاردة سلطة الأمويين لهم بإيعاز من الفقهاء كما حدث في عهدي عبد الرحمن الناصر 300-350هـ/ 912-961م. وهشام المؤيد بن المستنصر 366-396هـ/976-1005م (5)، حيث تم مصادرة مؤلفاتهم وأحرقت بأمر قاضي الجماعة محمد بن ييقى بن زرب تـ381هـ/991م في الجانب الشرقي من قرطبة وكذلك في أيام المنصور بن أبي عامر 392هـ/1001م الذي ساند فقهاء المالكية وأمر بحرق كتب الفلسفة وعلوم

(1) العدلوني: المرجع السابق، ص 53.

(2) نفسه، ص 52.

(3) صاعد: المصدر السابق، ص 73 ؛ العدلوني: المرجع السابق، ص 70 وما بعدها.

(4) من هؤلاء خليل بن عبد الملك القرطبي تـ 322هـ/933م، وابن المفرج المعافري الفرضي تـ371هـ/ 981 م ومحمد الخولاني القرطبي تـ380هـ/990م وعبد العزيز بن حكم تـ387 هـ/997م ومحمد بن عبد الله القيسي وأبان بن عثمان بن المبشر وطريف الروطي وابن عوجسة احمد ورشيد بن محمد الدجاج . أنجيل جنثالت بالنتيا: تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1955، ص 330.

(5) العدلوني: المرجع السابق، ص 102.

اليونان، مما دفع بصوفية هذا الاتجاه إلى الدخول في مرحلة النشاط السري(1)، الذي استمر بعد سقوط دولة الأمويين سنة 422هـ/1030م وشمل ما تبقى من القرن الخامس الهجري/10م.

وفي خطوة جريئة انتقل إسماعيل بن عبد الله الرعيني أحد أتباع ابن مسرة، من الجيل الثاني إلى مدينة المرية وبث فيها أفكاره في الاتجاه الباطني العرفاني غير أن أهلها كفروه وتبرؤوا منه(2)، ورغم ذلك فقد وقع التنازل من هذا الاتجاه الباطني العرفاني على يد جماعة من الصوفية في القرنين السادس والسابع الهجريين/12 و13 ميلاديين كانوا قد أخذوا عن الفكر الصوفي المسري وركزوا على الاعتناء بعلوم المكاشفة فجعلوها علوما اصطلاحية بينهم، فرتبوا الموجودات على ما انكشف لهم، فأصبح علم التصوف عندهم يختص في البحث عن طريق العلوم المصطلح عليها المؤدية إلى كشف أسرار الملكوت وحكمه وإظهار حقائق الموجودات عن طريق العقل، وكانوا إذا عجزوا أو طلبوا بالبرهنة عليها لجأوا إلى الوجدان أي المجاهدة النفسية(3)، وهم ينقسمون إلى ثلاث اتجاهات؛ اتجاه وحدة الوجود(4)، تزعمه عبد الرحمن بن أبي الرجال المعروف بابن برجان

(1) أبو الحسن علي النبهاني: تاريخ قضاة الأندلس «من كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا»، تحقيق لجنة التراث العربي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1980، ص ص 78، 79.

(2) ابن حزم: الفصل، ج5، ص ص 66، 67.

(3) ابن خلدون: شفاء السائل، ص ص 50، 51.

(4) يرى هؤلاء أن حقيقة الوجود واحدة في جوهرها وذاتها والموجودات أصلها من العدم وليس هناك وجود إلا وجود الله بصورة ما هي عليه الموجودات في أنفسها وخصائصها. وأن الله شاء أن يظهر المخلوقات عامة والإنسان خاصة ليعرف ويرى نفسه في صورة تتجلى فيها صفاته وأسمائه، أي أن الله شاء أن يرى تعينات أسمائه في مرآة العالم والوجود. فظهر ما ظهر وهو ما يعرف بتجلي الذات الإلهية على نفسها ويستندون في ذلك إلى حديث قدسي: «كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني»، وحسب رأيهم فإن الله لم يكشف عن ذاته بصورة مطلقة، وإنما عينها وقيدها، وللوصول في رأيهم إلى صورة الإنسان الكامل الذي حصر فيه الله صفاته، وأسرار كونه يجب التوصل إلى التفصيل في حقائق الموجودات، وفي أسباب وجودها وهذا ما يعرف بالكمال الأسمائي، أو الانقطاع، وأن الموجودات حصلت جميعا دفعة واحدة في شهود الحق، وهو ما يعرف بالكمال الوجداني، والكل يعرف بالوحدة الجامعة أو الإنسان الكامل أو الحقيقة المحمدية التي يعتبرونها مصدر جميع الشرائع والنبوات وهذه الحقيقة يعتبرونها أصلا لنشأة حقائق أخرى تقود إلى عالم الفتق، يلي الحقيقة المحمدية مرتبة المثال ثم العرش، ثم الكرسي، ثم الأفلاك على ترتيبها، ثم عالم العناصر، ثم عالم التركيب ويعرف هذا بعالم الرتق فإذا تجلت على الذات الجامعة صفات الله وأسارته فهي في عالم الفتق . محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية، ج2، مطبعة بولاق الأميرية القاهرة 1293هـ/1972، ص 604 ؛ فصوص الحكم، تحقيق أبو العلا عفيفي، القاهرة، 1964، ص 46 ؛ ابن خلدون: شفاء السائل، ص ص 51، 52.

تـ536هـ/1141م، وأبو القاسم أحمد بن الحسين بن قسي تـ546هـ/1151م وعبد الله محمد بن علي الشهير بابن عربي تـ638هـ/1240م(1)، واتجاه ثان ذهب إلى القول بالوحدة المطلقة(2)، يمثله أبو عبد الله الشاذلي أوائل القرن السابع الهجري/13م وتلميذه إبراهيم بن يوسف بن محمد دهاق المعروف بابن المرأة تـ610هـ/1224م(3)، وأبو الحسن بن عبد الله الششتري تـ668هـ/1269م وعبد الحق بن إبراهيم الشهير بابن سبعين تـ669هـ/1270م(4). في حين تمسك الاتجاه الثالث بنظرية الباطنية العرفانية وأضاف إليها الزهد في كل شيء بما في ذلك منازل الصوفية والمواهب والعطايا الإلهية والكرامات وكل ما يمن به الله على النفس ما عدا الله، ومن رواده بالمرية أبو العباس أحمد بن العريف الصنهاجي تـ536هـ/1152م(5)، وتلميذه أبو بكر محمد بن الحسين الميورقي(6).

(1) ابن خلدون: المقدمة، ص 297.

(2) حسب هؤلاء الصوفية فإن الوجود واحد، وهو وجود الله وسائر الموجودات وجودها عين وجود الله فهي غير زائدة عليه بوجه من الوجوه فوجود الله مطلق هو ما كان وهو كائن أو ما سيكون أما تعدد هذه الحقيقة المطلقة وكثرتها حسب رأيهم ما هي إلا أوهام من الضمير، فإذا سقطت هذه الأوهام صار مجموع العالم بأسره واحدا الذي هو الله. وطريق الوصول إلى سر الوجود، عندهم يمر بالتجرد من الأوهام عند الصوفي أولا ثم مرتبة التحقيق في علم سر الوجود لمن بلغ درجة العارفين وهو حسب رأيهم معلوم عند الأنبياء والعلماء والأولياء ثم بلوغ مرتبة المقرب وهو الذي اغترف من ذات الله وانكشف له أسراره . ابن خلدون: شفاء السائل، ص 52.

(3) إبراهيم بن فرحون: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ج1، تحقيق علي عمر، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1423هـ/2003، ص 241 ؛ يحيى بن خلدون: بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ج1، تحقيق، عبد الحميد حاجيات، المكتبة الوطنية، الجزائر، 1980، ص 128.

(4) أبو العباس أحمد الغبريني: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تحقيق رابح بونار، ط2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1981، ص ص 209، 212.

(5) أبو القاسم خلف ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم، القسم الأول، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1966، ص 81 ؛ يلخص ابن العريف نظريته في قوله: «... فهذه علل أنف الخواص منها وأسباب انفصلوا عنها، فلم يبق لهم مع الحق إرادة، ولا في عطايها شوق إلى استزادة، فهو منتهى مرادهم وغاية رغبتهم فزهدهم، جمع الهمة عن تفرقات الكون، لأن الحق عافاهم بنور الكشف من التعلق بالأحوال ومحبتهم وفناؤهم في محبة الحق وأحبابه، فإن المحاب كلها ظلت في محبة الحق وتصاغت واضمحل، وشوقهم هربهم من رسمهم وسماتهم . أنجيل جنثالث: المرجع السابق، ص ص 370، 371.

(6) أحمد بن محمد المقرئ: نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان السدين بن الخطيب، ج2، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت، 1988/1448، ص 155.

وإلى جانب تأثير الإباضية في أراء ذي النون وابن مسرة، تبدو مسحة النرفانا الهندية جليا في تجربة الفناء لدى أبي زيد البسطامي تـ270هـ/875م وبالضبط في مسألة فناء المحب في المحبوب، وفيها يتوصل الصوفي عن طريق المجاهدات إلى فناءه عن نفسه وفقدانه الشعور بذاته مع بقاء شعوره بالله، فلا يرى إلا الله ولا يشعر إلا به وفي ذلك فناء عن شهود المخلوقات. إلا أن الفرق بينهما، أن المحب في النرفانا الهندية يفقد شخصيته أما عند البسطامي فهو اسم آخر للتوحيد ومحو يعقبه فناء عن الإرادة الإنسانية ليتحقق الفاني أن الإرادة الحقيقية هي إرادة الله.(1)

وقد فتحت هذه النظرية الطريق أمام الصوفية للقول بنظرية الحلول والاتحاد التي تزعمها الحسين بن المنصور الحلاج تـ309هـ/922م أي حلول الذات الإلهية في المخلوقات.(2)

وفي سياق رفض الفقهاء لتجربة الحلاج، ظهرت بالقيروان فلسفة التصوف الفيضي على يد الطبيب أبي يعقوب إسحاق سليمان الإسرائيلي 320هـ/932م من خلالها كتابه «بستان الحكمة في مسائل العلم الإلهي»(3)، ثم برزت بشكل جلي عند أبي نصر محمد الفارابي تـ339هـ/950م القائل بنظرية الاتصال وفيها يعتمد طريق التأمل العقلي أولا ثم المجاهدة النفسية ثانية من أجل تجاوز عالم الحس نحو عالم الشهادة الحقيقية(4). وفيما يخص فلسفة التصوف الإشراقي التي قال بها أبو الحسن

(1) تعتمد نظرية الفناء عند البسطامي على تصفية النفس بواسطة المجاهدات فيؤدي إلى فناء الصوفي عن نفسه فيفقد شعوره بذاته مع بقاء شعوره بالله، وبذلك يتحقق أن الإرادة الحقيقية هي إرادة الله فلا يرى إلا الله ولا يشعر إلا به، وفي هذا تتلاشى رؤية الصوفي لكل شيء ما عدا الله فيصدر عنه في حالة الفناء عبارات وإشارات تعرف بالشطحات كقول البسطامي: لا إله إلا أنا فاعبدوني، سبحانه ما أعظم شأنه، وعند الصحو من حالة السكر يستغفر الله عن ما بدر منه . توفيق الطويل: المرجع السابق، ص ص 189، 190.

(2) يلخص الحلاج نظريته في الحلول والاتحاد بقوله: أن العبد إذا وصل إلى مقام المعرفة أوحى إليه بخاطره وحرس بسره أن يسبح فيه خاطر غير الحق، وفيما يخص حالة السكر فإنه يرى أن سببها أنوار التجريد التي تجعله ينطق بحقائق التوحيد لذلك ينطق السكران بكل مكتوم ويفصح الحلاج جليا عن نظريته بقوله: (الخفيف)

أنت بين الشغاف والقلب تجري

وتحل الضمير جوف فؤادي

ليس من ساكن تحرك إلا أنت حركه خفى المكان . السلمي: المصدر

السابق، ص ص 237، 238 ؛ الاتحاد عند الحلاج صعود الذات الإنسانية واندماجها في الذات الإلهية، وفي الحلول يحدث العكس تنزل الذات الإلهية لتحل في المخلوقات . توفيق الطويل: المرجع السابق، ص ص 186، 187.

(3) صاعد الأندلسي: المصدر السابق، ص 203.

(4) توفيق الطويل: المرجع السابق، ص 173.

بن عبد الله الشهير بابن سينا تـ428هـ/1037م في كتابه «الإشارات والتبهيئات» (1)، وطورها شهاب الدين بن حبش السهروردي تـ580هـ/1191م في كتابه «حكمة الإشراق». و«هياكل النور» (2)، فإنها تنزع إلى تطهير النفس بالمجاهدات كشرط لمعرفة حقائق الوجود وذلك عن طريق النور الذي يقذفه الله في قلب الصوفي، وفي رأيهم أن عالم الأرواح المتمثل في الله والملا الأعلى عبارة عن جوهر روحاني من نور فيكون وصول المعرفة إلى النفس الطاهرة بواسطة النور الواصل من عالم الأرواح (3)، غير أن تيار الاشرافيين رغم استفادته من الأفلاطونية المحدثة والفيثاغورية الجديدة ومن الموروث القديم المتمثل في آراء هرمس وأفلاطون وأرسطو وأمبادوقليس وحكماء الفرس والهند، إلا أنهم وظفوا ذلك كله في إطار قرآني واتخذوا من سورة النور قطب الرحي لنظريتهم الإشرافية. (4)

وصفة القول فإن رواد التصوف الفلسفي الإسلامي رغم استفادتهم من الحقائق الصوفية التأملية القديمة إلا أنهم وجدوا في معاني القرآن وحروفه مادة ومساحة استوعبت خيالهم ونظرياتهم التجريدية والرمزية وكفتمهم عناء السؤال فضلا على استعانتهم بعلم الكلام الإسلامي ونظرياته وأساليبه

(1) وضع ابن سينا عدد من المراحل يقطعها المرید لبلوغ مرتبة الوصول وتبدأ بالمواظبة على رياضة النفس بأنواع المجاهدات كي تتطهر ويحصل لها تلطيف السر الذي يكون متبوعا بشروق الأنوار الإلهية فيها على شكل خلجات كأنها بروق تسمى بالأوقات وكل وقت يكتفه وجدان وبمواصلته المجاهدات تعترى النفس السكينة من جراء زيادة شروق الأنوار فيها، ثم ترقى لتصل إلى أعلى الدرجات فيحصل لها ملكة مشاهدة الأنوار العليا، ثم تعبر النفس مرحلة الرياضة، ويصير سرها مرآة مجلوة محاذية شطر الحق، فتدر عليه اللذات العلا، فيكون له نظر إلى الله ونظر إلى نفسه ثم يغيب عن نفسه فيلاحظ جناب الله وهذا، ما يعرف بالوصول وبالتالي يرى بعين الألوهية ويسمع بسمعها ويفعل بقدرة الله فلا يكون هناك تمييز بين الباحث عن الحق والحق نفسه . أبو الريان: المرجع السابق، ص 330، 331.

(2) حسب شهاب الدين السهروردي فإن كل شيء في هذا العالم يُرد إلى نور الله وفيضه، وهذا النور هو الإشراق ومن نور الله خرجت أنوار أخرى هي عماد العالم المادي والروحي والعقول المختلفة ما هي إلا وحدات من هذا النور، والنفس تعمل على الوصول إلى غايتها المتمثلة في الاتصال بعالم الغيب لتلتقي فيها المعارف التي هي السعادة المنشودة وهذا من خلال مجاهدة النفس وتطهيرها حتى يقوى عامل الروح فيها وتضعف الشهوات فيسهل لها الاتصال . هياكل النور، القاهرة 1975، ص 85.

(3) فيليب حتي: الإسلام منهج حياة، ترجمة عمر فروخ، ط2، دار العلم للملايين، بيروت، 1977، ص 130.

(4) جعل السهروردي من قوله تعالى: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، أساسا لنظريته الإشرافية: سورة النور: الآية 35.

الثرية بالحجج والمنطق، وهذا ما أشار إليه رينولد نيكلسون بقوله: «وحتى ولو لم تقع المعجزة، وانقطع الإسلام تماما عن كل صلة بالأديان والفلسفات الأجنبية لكان من الحتم أن يقوم فيه لون من التصوف، ذلك لأن فيه بذور». (1)

والغرض من هذا العرض كمدخل لدراستنا كون هذه النظريات الصوفية والسنية والفلسفية ظلت حاضرة في المنظومة الفكرية والسلوكية لصوفية المغرب الأوسط في القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين فلم يغادر الجنيد المنظومة السنية والعرفانية، ولم يبرح الغزالي ساحة الحقيقة والشريعة، وعاد البسطامي وابن عربي وميضاً من رماد التصوف الفلسفي المنذر في نهاية القرن 7هـ/13م ببجاية إلى ساحة الفكر الصوفي في النصف الثاني من القرن 9هـ/15م.

(1) نقلا عن عبد السلام الغميني: المرجع السابق، ص 55.

2- جذور الحركة الصوفية في المغرب الأوسط

يتكشف من خلال الكتابات المتوفرة التي أرخت التصوف بالمغرب الأوسط أنها تبدأ في تحقيقه ابتداء من القرن السادس الهجري/12م وتحديدا في المرحلة الأخيرة من عمر الدولة الحمادية 500-547هـ/1106-1152م(1)، فالغبريني تـ704هـ/1306م الذي أرخ للحركة الصوفية في المغرب الأوسط عموما وبجاية بصفة خاصة في القرن السابع الهجري/13م استهل كتابه بتعريف مجموعة من الصوفية عاشوا في القرن السادس الهجري/12م(2)، وهم: أبو مدين شعيب تـ594هـ/1197م وأبو الحسن علي المسيلي أواخر القرن 5هـ/12م وأبو محمد عبد الحق الاشبيلي تـ581هـ/1185م، وأبو عبد الله العربي أواخر القرن 6هـ/12م، وعزف عن ذكر صوفية آخرين من نفس الفترة متعللا بالشهرة الواسعة لهؤلاء الأربعة ورغبته في نيل بركتهم وقرب عهدهم من المائة السابعة، فضلا على تمسكه بالإطار الزمني المخصص لكتابه وبذلك يكون قد حرمانا من عدد لا يستهان به من الصوفية كانوا متواجدين ببجاية يعكسه قوله: « وبقي خلق كثير من أهل المائة السادسة ممن لهم جلال وكمال ولكن شرط الكتاب منع من ذكرهم».(3)

ونفس الخطوة خطاها ابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م، فرغم انه جعل كتابه «أنس الفقير وعز الحقيير» في رصد واقع الحركة الصوفية بالمغرب الإسلامي غضون القرن الثامن الهجري/14م، إلا أنه افتتح صدر الكتاب بالترجمة لأبي مدين شعيب وتلامذته في القرن السادس الهجري/12م وصاغ ذلك على عنوان الكتاب نفسه فخط عنوانه بإسم «أنس الفقير وعز الحقيير في رجال التصوف كأبي مدين وأصحابه»(4)، معتبرا شخصية أبي مدين، الدافع الرئيسي الذي حمله على وضع هذا الكتاب(5)، ورغم المبررات التي تحجج بها كل من الغبريني وابن القنفذ إلا أن كلاهما ربط بين دخول كتاب إحياء علوم الدين للغزالي في القرن السادس الهجري/12م إلى المغرب الأوسط

(1) يبدأ الغبريني في التأريخ للظاهرة الصوفية منذ عهد البلكييني ويقصد بذلك العزيز المنصور 498-

515هـ/1105-1125م . عنوان الدراية، ص 75.

(2) نفسه، ص 55 وما بعدها.

(3) نفسه، ص 85.

(4) ابن القنفذ: شرف الطالب في أسنى المطالب، تحقيق محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتأليف، الرباط، 1976 ، ص 91.

(5) أنس الفقير، ص 11 وما بعدها.

وظهور الحركة الصوفية(1)، فضلا على إدراكهما لقيمة الأفكار الصوفية التي سادت خلال القرن السادس الهجري/12م وارتداداتها الفكرية والسلوكية في واقع الحركة الصوفية بعد ذلك في القرنين السابع والثامن الهجريين/ 13 و14 الميلاديين.

فهل يمكن التأسيس لنظرية نشوء التصوف بالمغرب الأوسط خلال القرن السادس الهجري/12م اعتماداً على ما أصّل له الغبريني وابن القنفذ؟
أم هل أن الظاهرة الصوفية مرتبطة بتلك التطورات الزهدية التي عرفها الإباضية بالمغرب الأوسط منذ القرن الثاني للهجرة وبحركة المرابطة التي كان يقوم بها المالكية في السواحل خلال القرنين، الرابع والخامس الهجريين/ 10 و11 الميلاديين؟

(1) عنوان الدراية، ص ص 56، 67 ؛ يتجلى ذلك في الحوار الذي ابتدعه ابن القنفذ بين أبي حامد الغزالي، وأبي مدين وكذلك في مسلسل السند الصوفي الذي يبين أخذ أبي مدين عن أبي حامد الغزالي بواسطة أبي الحسن بن حرزهم عن القاضي أبي بكر بن العربي . أنس الفقير، ص ص 16، 43.

أ- تحقيق التصوف بالمغرب الأوسط

لا بد من التذكير أن الرأي الذي انتهى إليه الغبريني وابن القنفذ، انسأقت وراءه الدراسات الاستشراقية الكلاسيكية(1)، كما صار ديدن الدراسات المتخصصة حديثا والتي رأت في اكتساح التصوف للنسيج الاجتماعي بالمغرب الأوسط في القرن السادس الهجري/12م مبرراً كافياً لإثبات نشوئه في هذه الفترة (2)، وهو توجه لا يساير منطق التاريخ ولا يكاد يستسيغه العقل بالنظر في

(1) من بين هذه الدراسات الاستشراقية:

Bel Alfred : Le Sufisme En Occident Musulman on 12ème ou 13ème siecle de J.C, Annales de l'institut d'étude orientales, T1, Faculté des Lettres Universit, d'Alger libraire la rose, Paris, 1934-1935, P 2 et outre .

؛ وكذلك كتابه الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ط3، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1987، ص 377 ؛

Carret Jacques: Le Marabatismes et Les Confréries Religieuses Musulman en Alegrérie, imprimerie officielle Alger 1959, P 6.

يربط إدوار دونوقو Edward de Neveu في كناشه بين ظاهرة الأخوان في الجزائر خلال القرن 19م. أصولها في القرن 6هـ/12م، فيعتبرها نتائج طريقة عبد القادر الجيلاني 470-561هـ/1077-1166م. التي ولجت المغرب الأوسط-الجزائر- منذ القرن 6هـ/12م. الإخوان (دراسة انثروبولوجية حول الجماعات الدينية عند مسلمي الجزائر) ترجمة وتحقيق كمال فيلالي، ط1، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2003، ص 29 ؛ يورخ روبير برنشفيك Rebert Brunshvig للحركة الصوفية في بجاية ابتداء من نشاط أبي مدين شعيب تـ 594هـ/1198م. تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13م إلى نهاية القرن 15م، ج2، ط1، ترجمة حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988، ص 332.

(2) حول اعتماد الدراسات الحديثة فترة القرن السادس الهجري/12م، كبدية لتأريخ للظاهرة الصوفية . انظر بن يوسف تلمساني: الطريقة التيجانية وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر (الحكم العثماني -الأمير عبد القادر- الإدارة الاستعمارية) 1782م- 1900، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر، 1997-1998، ص 29 ؛ أمال لدرع: الحركة الصوفية في بلاد المغرب الأوسط خلال العصر الزياني 633-962هـ/1236-1555م، مذكرة ماجستير في التاريخ الإسلامي، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة 1426-1427هـ/2005-2006م، ص 57 وما بعدها ؛ تربط صابرة خطيف بين العهد الموحي وتدفق موجة التصوف. فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية الجهاز الديني والتعليمي 633-791هـ/1235-1388م، مذكرة ماجستير في التاريخ الإسلامي، قسم التاريخ، كلية الآداب العلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. قسنطينة 1424-1425هـ/ 2003-2004م، ص 261 ؛ يرى عبد الجليل لحمات أن التصوف في المغرب الإسلامي عموماً كفكر وسلوك وممارسة وكطاقة مؤثرة في المجتمع رهين=

نشوء التصوف بالمشرق في القرن الثاني للهجرة /8م(1)، ثم حضوره في وقت مبكر بإفريقية والأندلس منذ القرن الثالث الهجري/9م(2)، والذي يوافق تماما حركة تعبدية واسعة بالمغرب الأوسط امتزج فيها الزهد بالتصوف يعكسها ذلك النموذج الزهدي التعبدي للاباضية، وكذا النشاط التعبدي الفردي والجماعي للمالكية في الربط والمساجد والرباطات، فضلا على ما تم من مناقفة صوفية بين المشرق وإفريقية والمغرب الأقصى والأندلس من جهة والمغرب الأوسط من جهة أخرى، ويمكن تتبع هذه الحركة التعبدية وكشف أغوارها ودلالاتها الزهدية والصوفية فيما يلي:

=بتوفر شروط موضوعية لم تتح لها فرص النضج إلا منذ القرن السادس الهجري/12م، التصوف المغربي في القرن السادس، ديبلوم الدراسات العليا في التاريخ، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1990-1989، ص 13 وما بعدها.

(1) ابن خلدون: المقدمة، ص 295.

(2) تعد حركة سحنون بن جيب التنوخي تـ240هـ/854م أكبر تجمع صوفي بإفريقية في القرن الثالث الهجري/9م حيث كان له من الأتباع ألف صوفي، فضلا على تلامذته الذين كانوا من الزهاد، ينغزلون للتعبد ومناقشة المسائل العلمية وتلاوة القرآن مصحوبا بالبكاء والخشوع . أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، ج2، تحقيق أحمد بكير محمود، منشورات دار الحياة ودار مكتبة الفكر، بيروت، 1387هـ/1967م. ص ص 606، 607، 613 ؛ أما فيما يخص الأندلس فقد ارتبط ظهور الزهد فيه بالفتح الإسلامي الذي شهد دخول جمهور من التابعين الزهاد منهم حنش بن عبد الله الصنعاني تـ100هـ/718م وعلي بن رباح اللخمي تـ114هـ/732م والنعمان بن عبد الله تـ96هـ/714م وميمون بن سعد وأبي الفتح الصدفوري ثم توسعت حركة الزهد في عهد الحكم بن هشام الأموي من خلال طائفة من الزهاد منهم: أبو العجس وزيايد بن عبد الرحمن وعفاف بن محمد وعباس بن عرفة وعيسى بن محمود تـ212هـ/827م وعبد الله بن نصر القرطبي تـ315هـ/927م. الذي يعد أول من لقب بالصوفي في الأندلس خلال القرن الثالث الهجري /9م. وللمزيد من الاطلاع على حركة الزهد والتصوف بالأندلس خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين . أنظر عبد الله بن محمد الأسدي (ابن الفرضي): تاريخ علماء الأندلس، ج1، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، 1966، ص 125 وما بعدها.

ب- البداية الجنينية للتصوف عند الإباضية 2-5هـ/8-11م

يعود ارتباط سكان المغرب الأوسط شانهم شأن المغاربة بأفريقية والمغرب الأقصى والأندلس بظاهرة الزهد إلى عهد الفاتحين المسلمين الأوائل لبلاد المغرب الإسلامي ومن مظاهر ذلك اتخاذهم من قبر عقبة بن نافع تـ64هـ/683م رضي الله عنه وأصحابه بتهودة مزارا لهم(1)، ثم نسجوا حولهم أحاديث نسبوها إلى الرسول (ص)(2)، وكرامات وظفوها لجلال المكان وقُدُسِيته(3)، كما أطلقوا على أبواب مدنهم أسماء لتابعين تيمنا وتبركا بهم ودفعاً للكروب(4)، ولعل ذلك من أهم العوامل التي ساعدت الخوارج الإباضية في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة على إقامة أول

(1) أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم: طبقات علماء أفريقية وتونس، تحقيق على الشابي ونعيم حسن اليافي، ط2، الدار التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 1985، ص 59 ؛ يحدد الدكتور موسى لقبال الأبعاد الروحية والسلوكية والدينية الناتجة عن حادثة استشهاد عقبة بن نافع وأصحابه بتهودة وأثرها الذي بقي متداولاً بين الرواة والفصّاص والعامّة حتى القرن الخامس الهجري/11م. فيرى أن المسلمين بنو لهم قبورا، وجصصوها وبنو بجوارها مسجد الجامع ومجموعة من المزارات، التي نالت عناية ولاية أفريقية خصوصا من أسرة الفهريين أحفاد عقبة رضي الله عنه، كما غدا ضريح عقبة مزارا مقدسا للبركة يقصده المسلمون المغاربة في كل وقت . عقبة بن نافع أساس نظام الفهريين وتأصيل مجتمع إسلامي جديد في المغرب العربي، ط2، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 2002، ص ص 71، 72.

(2) من بين هذه الأحاديث المنسوبة إلى الرسول (ص) « لا يزال عصابة من أمتي بالمغرب يقاتلون على الحق لا تضرهم من خالفهم، حتى يروا يوما فتاما فيقولون غشيتهم، فيبحثون خليفهم ينظرون فيرجعون إليهم فيقولون الجبال سيرت فيخرون سجدا فتقبض أرواحهم» . أبو العرب: المصدر السابق، ص 64. وكذلك « سوف يقتل بها أي تهودة- رجال من أمتي على الجهاد في سبيل الله ثوابهم ثواب أهل بدر وأهل أحد والله ما بدلوا حتى ماتوا» . أبو عبيد الله البكري: المسالك والممالك، ج2، تحقيق جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 255 ؛ محمد بن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، ط1، مؤسسة ناصر للثقافة، 1980، ص 142.

(3) من هذه الكرامات أن معد بن إسماعيل بن عبيد الله الفاطمي لما أراد تحريف قبلة مسجد القيروان من محرابه وقلع من محرابه أجراً ونبش قبر عقبة وإحراق أرمته بالنار وبعث إلى مدينة تهودة خمسمائة بين فارس وراجل للقيام بذلك فلما دنوا من قبره هبت ريح عاصفة ولاحت بروق خاطفة وقعقت رعود عاصفة كادت تهلكهم فاتصرفوا ولم يتعرضوا له . البكري: المسالك: ج2، ص 257.

(4) من القرائن تسمية التلمسانيين أحد أبواب مدينتهم باسم باب وهب نسبة لأحد التابعين. أبو عبد الله محمد الخطيب بن مرزوق: المجموع، نسخة مصورة عن مخطوط الخزانة العامة، الرباط، رقم 20، ورقة 14 ؛ يحي بن خلدون، بغية الرواد، ج1، ص ص 117، 149 ؛ وكذلك اختفاء اسم تهودة وتحوله إلى اسم مدينة سيدي عقبة موسى لقبال: المرجع السابق، ص 71.

دولة مركزية -الدولة الرستمية- بتاهرت سنة 160هـ/776م والتي حرص أئمتها على تثبيت الزهد كأحد الدعائم الأساسية لإنجاح الدعوة الخارجية مما يوضح التلازم بين ظاهرة الزهد وتكوين أول دولة مركزية بالمغرب الأوسط ومن القرائن التي تعكس ذلك ما ورد في كتاب «أخبار الأئمة الرسميين» لابن الصغير المالكي -كان حياً في القرن الثالث الهجري- عن زهد الأئمة من حكام الدولة الرستمية وورعهم فقد حكي عن السيرة الزهدية لمؤسس الدولة عبد الرحمن بن رستم، وذيوخ صيتها في المغرب والمشرق بقوله: « فطار ذلك في أطراف الأرض مشارقها ومغاربها، حتى اتصل ذلك من إخوانهم من أهل البصرة وغيرها من البلدان»(1)، وأشار إلى أن مستشاري ابن رستم وعماله في المدن التابعة له كانوا من الزهاد(2)، وعن الإمام أبي اليقضان محمد بن أفلح 241-281هـ/855-894م كتب كشاهد عيان في الفترة الأخيرة من حكمه واصفا حالته بالزهد والورع والنسك والتكشف وكيف كان يجلس بالمسجد على وسادة من أدم الأرض، -التراب- وعن تلك الوفود التي كانت تأتي لزيارته وتنتخ حول فسطاطه لا تنام الليل وهي تهلل وتكبر حتى طلوع الفجر.(3)

وكذلك كان ابنه يعقوب بن أفلح نزيه النفس «ما جسّ بيده ديناراً ولا درهماً»(4)، وهذا التوجه الزهدي من جانب الأئمة الحكام طبع الحياة الثقافية والفكرية بتاهرت وورجلان خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري بطابع الزهد المشفوع بالكرامات والخوارق التي كانت السمة الغالبة على علماء وفقهاء المذاهب التي إزدانت بها تاهرت طالما أن المذهبية كانت تنتقي في حالة الزهد والتصوف(5)، وزاد في تأجيج حالة الزهد بتاهرت ارتباطها الدائم بالبصرة وجبل نفوسة بإفريقية، وهما مركزان رئيسيان للزهاد والتصوف، لذلك فإن عددًا معتبرًا من العلماء والفقهاء اتصف بالزهد

(1) تحقيق محمد ناصر وإبراهيم بحاز، دار المطبوعات الجميلة، الجزائر، 1986، ص 28 ؛ يذكر أبو العباس أحمد سعيد الدرجيني أن أهل البصرة لما جاؤا إلى تاهرت حاملين المساعدات في المرة الثانية لإخوانهم من الخوارج تعجبوا من زهد ابن رستم ورغبته في الآخرة . طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، تحقيق إبراهيم طلاي، مطبعة البعث قسنطينة، الجزائر، بدون تاريخ، ص 45.

(2) حسب الدرجيني فإن أبا منصور إلياس عامل الدولة الرستمية بنفوسة في عهد الإمام يوسف بن محمد بن أفلح كان ذا كرامات مستجاب الدعوة . المصدر السابق، ج1، ص 84 ؛ وعن استشارة طائفة الزهاد في اختيار مكان إقامة عاصمة الدولة الرستمية . أنظر سليمان بن عبد الله الباروني: الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية، ج1، القسم الأول، مطبعة الأزهار البارونية، مصر، بدون تاريخ، ص 6.

(3) أخبار الأئمة الرستميين، ص ص 85، 98.

(4) نفسه، ص 98.

(5) محمد بن عبد الله بن مصطفى النقشبدي: البهجة السنية في أداء الطريقة العلمية الخالدية النقشبندية، ضبط احمد فريد المزيدي، ط1، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 2003، ص ص 9، 10.

والورع مثل عيسى بن فرناس وعبد الله بن محمد تـ241هـ/854م اللذين عاصرا الإمام أبا اليقظان وابن يعقوب بن افلح.(1)

وكذلك كان أبو عبيدة الأعرج كان إلى جانب تضلعه في الفقه وعلم الكلام والوثائق والنحو، زاهدا ورعا حسن الأدب والمروءة، حضر ابن الصغير مجلس درسه بتاهرت وقال فيه: «ما رأيت مثله في سود الرؤوس»(2)، حتى أنه كاشف ابن الصغير بما كان يختلج في نفسه، ونظراً لإخباره الناس بأحوالهم الغيبية إفتتن به أهل المغرب الإسلامي.(3)

غير أن سقوط الدولة الرستمية على يد الشيعة الإسماعيلية الفاطمية سنة 296هـ/909م قد أدى إلى تفرق زهاد الإباضية ونساکها شذر مذر، فظهر خلال النصف الأول من القرن الرابع الهجري/11م، جزائر بني مزغنة الشيخ أبو سهل الرستمي الذي اشتهر بإقباله على العبادة والبكاء على ما فاتته من زمن لم يقضه في طاعة الله، لذلك صار قبره يُعرف بـ «قبر النادب ذنبه ودينه»(4)، حتى أن صنهاجة كانت تزوره تبركاً به لكن تأثيره كان أكبر على حركة الزهد والتصوف من خلال مؤلفاته في الوعظ والتذكير والتخويف والبالغة اثني عشر كتاباً، نهل منها العزابة بعد ذلك في القرنين الخامس والسادس الهجريين/11 و 12 الميلاديين حيث أخذوا منها أربعة وعشرين بابا استعانوا بها في تنظيمهم وتعليمهم الزهدي التعبدي.(5)

ويلفت أبو العباس الدرجيني تـ671هـ/1272م انتباهنا في وصفه لشيخ ورجلان أبي صالح حنون بن يمریان وهو من أهل الطبقة السابعة 300هـ-350هـ بقوله: «أنه من أصحاب الكرامات والأحوال وأحد أقطاب الدين»(6)، فضلاً على ورعه وسخاءه في مساعدة اليتامى والمساکين(7)، مما يحملنا على القول أن ابن يمریان يمثل نموذج الصوفية الذين أخذوا في الظهور بورجلان منذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري وقيامه بوظيفة اجتماعية في ظل غياب الدولة

(1) كان ابن فرناس من جلساء الإمام أبي اليقضان، بينما تولى أبو محمد عبد الله القضاء في عهد الإمام أبي يوسف بن أفلح من سنة 281هـ إلى 284هـ/894م-897م ثم من 288هـ إلى 254هـ/900-906م . الباروني الأزهار، الرياضة، القسم الثاني، ص ص 69، 193.

(2) أخبار الأئمة الرستميين، ص ص 83، 84.

(3) من مظاهر ذلك الإعجاب أن الإباضية بسجلماسة كانوا يبعثون إليه بزكاتهم ليصرفها حيث شاء . ابن الصغير: المصدر السابق، ص 85.

(4) الدرجيني: المصدر السابق، ج2، ص ص 352.

(5) نفسه، ج2، ص ص 351، 352.

(6) نفسه، ج2، ص 341.

(7) نفسه، ج2، ص 342.

المركزية بالمغرب الأوسط، ويتعزز هذا التوجه في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/10م بظهور أبي صالح الياجراني من بني غسيرت، كان من أهل المجاهدات يقيم في غيران «أجاج» خارج ورجلان «لم يعرف في زمانه أعبد منه»(1)، على حد قول أبي الربيع الوسياني -من أهل الطبقة الثانية عشرة 550هـ-600هـ-، حيث كان يقضي نهاره صائماً وليله قائماً ومن آراءه: «عبادة الليل ثلاثمائة ركعة في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد ثلاث مرات»(2)، أما ليلة الجمعة فكانت تميزاً عنده يقضيها مصلياً في كل مساجد ورجلان(3)، وقد خصه الدرجيني بوصف نستخلص منه نزوع الياجراني إلى الكشف واكتسابه للعلوم اللدنية في قوله: «كان ... لا يكثرث إلا بخدمة ربه، ولا يعمل لشيء غير حبه، حتى خصه بالكرامات التي خص بها الأولياء، وأفاض عليه نور معرفته وكسائه الآلاء»(4).

أما في القرن الخامس الهجري/11م فقد ازدادت وتيرة حركة الزهد والتصوف تسارعا في كل من ورجلان وريغ وميزاب وسوف، وبواديهم، تعكسه تلك المشاهد التي نقلتها لنا الاستغرافية الإباضية عن الشيوخ وتلامذتهم يتعبدون ويتذكرون العلم في الكهوف والغيران(5). فضلا على الجماعات الزهدية التي كانت تخترق صحراء المغرب الأوسط متنقلة بين ورجلان وريغ وميزاب وسوف(6)، وبعضها الآخر كانت تتخطى حدود صحراء المغرب الأوسط نحو افريقية، حيث رصد لنا أبو الربيع الوسياني خروج جماعة من الزهاد الورجلانيين لزيادة صلحاء

(1) سير مشائخ المغرب، تحقيق وتعليق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1985، ص 31.

(2) نفسه، ص 32.

(3) نفسه، ص 31.

(4) طبقات المشائخ، ج2، ص ص 372، 373.

(5) يتفق كل من أبي زكريا يحيى تـ471هـ/1078م وأبي الربيع الوسياني، القرن 6هـ/12م والدرجيني تـ671هـ/1272م حول اختيار زهاد وصوفية ورجلان وريغ وسوف، الغيران كمواضع للعزلة والعبادة ونسخ الكتب وحلقات الدرس والنوم، ومن أبرز هذه الغيران التي احتضنت هذا النشاط التعبدية والعلمي «غيران بني أجاج» خارج ورجلان و «غار تين يسلي» بأريغ . سير الأئمة وإخبارهم (تاريخ أبي زكريا)، تحقيق إسماعيل العربي، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984، ص 265 ؛ سير مشائخ المغرب، ص ص 31، 39 ؛ طبقات مشائخ المغرب، ج2، ص 373.

(6) من أبرز النماذج أن الصوفي أبا عبد الله محمداً بن أبي بكر واضع نظام الحلقة كان يقضي الشتاء مع تلامذته عند بني يسلي بأريغ والربيع عند بني مصعب بوادي ميزاب . أبو زكريا يحيى: المصدر السابق، ص 266 ؛ وعن الجماعات الزهدية المتنقلة بين ورجلان وريغ . أنظر الوسياني: المصدر السابق، ص 34.

جربة ووصول نظرائهم من سوف إلى تمولست -غرب طرابلس- (1)، في ذات الوقت الذي كانت وصلت إلى ورجلان وسوف جماعات زهدية قادمة من سجلماسة وجربة ونفوسة وتمولست ومزاتة (2)، خصوصا وأن ذلك يوافق انتشار نظام الحلقة ذي الأبعاد الصوفية في كل من ورجلان وريغ وسوف.

ج- البعد الصوفي في نظام العزابة

يقترن العمل بنظام العزابة في المغرب الأوسط بدخول أبي عبد الله محمد بن أبي بكر تـ440هـ/1048م إلى ريغ قادما من طرابلس سنة 409هـ/1018م حيث وضع لهذا النظام قوانين صارت بعد ذلك عماد نظام العزابة عند الإباضية (3)، والعزابة مشتقة من العزوب عن الشيء أي البعد عنه، ومنه صار لقب العزابي يطلق على كل من بعد عن الأمور الدنيوية ولزم الطريق وطلب العلم وحافظ عليها وعمل بها ويتضمن في منظومته النظرية والسلوكية عناصر زهدية وصوفية واضحة ففي شروط تقيد العزابي بهذا النظام نعر على تقيده بالابتعاد عن مخالطة أهل الدنيا أو مجالستهم إلا عند الضرورة، والمواضبة على حضور حلقة العلم والتعود على المجاهدات كالإطالة في قراءة القرآن أثناء قيام الليل وكسر الشهوات بالصيام والالتزام بالأوراد وتميزه عن الآخرين في المأكل والملبس وأوقات النوم (4)، وبذلك يكون هذا النظام على حد قول الدرجيني «قد أدمج العزابي في سلك المتدينين وعزله عن دناءة الأجلاف الدنيويين وميزه عن غيره بصفات مميزة» (5)، كما أن الدروس التي كان يتلقاها العزابي عن شيخه في الحلقة أو في الميعاد أو الجمع يومي الاثنين والخميس توحى

(1) من هذه الجماعات تلك التي كان يقودها الصوفي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر من ريغ إلى تمولست-غرب طرابلس- وجهودها الوعظية هناك. أبو زكريا يحيى: المصدر السابق، ص 268 ؛ وكذلك تلك التي كان يرافقها عمران بن زيدي . الوسياني: المصدر السابق، ص 33.

(2) أطلقت المصادر الإباضية على تحركات هذه الجماعات اسم الرحلة، والغاية منها إلى جانب الاستزادة من الصلاح والعلم القيام بالنهي عن المنكر وعن كل ما يندس دين الله، ومن أبرزها تلك الرحلة التي خرجت من تمولست سنة 499هـ/1057م إلى ورجلان حيث خرج أهلها كلهم بأمرائهم وسلاحهم وهينتهم لاستقبال الوافدين، الذين مكثوا فيها حتى سنة 450هـ/1058، ثم اتجهت الرحلة إلى سوف حيث مكث شيخ الرحلة أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي يدرس العلم عن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر . أبو زكريا يحيى: المصدر السابق، ص 281 وما بعدها ؛ وعن انتقال صلحاء مزاتة إلى بلاد ريغ . أنظر الوسياني: المصدر السابق، ص 24.

(3) الدرجيني: المصدر السابق، ج1، ص 170.

(4) نفسه، ج1، ص 4.

(5) نفسه، ج1، ص 171.

بالمحنى الزهدي والصوفي لهذه الدروس، فيتلقى إلى جانب الأمور المذهبية المعهودة دروساً في الوعظ والتذكير والتحذير والسير المشحونة بمناقش الرجال والأمثال والحكم والحكايات الزهدية. (1)

ويتضح عند المقاربة أن نظام العزابة يتقاطع في هيكله وسلوكاته أفراداً مع التنظيمات الصوفية التي تعتمد مبدأ المجاهدة العملية، وتكاد الفوارق بينهما تكون شكلية متعلقة في معظمها بالتسميات المصطلح عليها عند الفريقين (2)، لذلك لا عجب أن يصاحب العزابة وشيوخهم مظاهر اعتدناها لصيقة بمشائخ التصوف ومريديهم كالزهد في الدنيا والتركيز على المجاهدات والعزلة في الكهوف والغيران والسياسة الجماعية والاجتماع للذكر والالتزام بالأوراد والتدرج في الأحوال والمقامات والنزوع إلى الكشف بغرض نيل المواهب الإلهية والكرامات، لذلك كانت هذه الصفات الأكثر غلبة على الشيوخ الإباضية من أهل الطبقة العاشرة 450هـ/500هـ وأهل الطبقة الحادية عشر 550-600هـ/ والطبقة الثانية عشرة 550-600هـ (3)، ومن هؤلاء أبي عبد الله محمد بن أبي بكر تـ 440هـ/1048م «أول من ألهم سلوك الطريقة» على حد تعبير الدرجيني (4)، فقد اشتهر إلى جانب تمكنه في الشرع بزهده في الدنيا والجنوح مع تلامذته للتعبد في الغيران والاجتماع فيها للحلقة وأبرزها غار بين يسلي بريغ، فضلاً على تنقله مع تلامذته في ورجلان وريغ ووادي ميزاب وبواديهم وأعضاً ومربياً (5)، وقد اعتنى كل من أبي زكريا يحيى وأبي الربيع الوسياني والدرجيني بتسجيل كراماته (6)، ويفهم من كلام هذا الأخير أن قبره كان يزار تبركاً به (7)، وكذلك كان معاصره أبو العباس أحمد الوليلي من أهل المجاهدات زاهداً متقشفاً صابراً على الفقر يقضي شهر رمضان معتكفاً بجبل بني مصعب بوادي ميزاب -يعرف اليوم بجبل أبي العباس- وله كرامات تناقلها الرواة وكانوا

(1) الدرجيني: المصدر السابق، ج1، ص 172.

(2) من العناصر الرئيسية التي تعكس التطابق في الهيكل، نجد الصوفي والمريدين عند صوفية المجاهدات العملية يقابله عند الإباضية الشيخ والعزابة أو التلاميذ وبَدَل الاجتماع للذكر وميعاد الدرس يقابله نظام الحلقة والختمة ويوم الجمع عند الإباضية. الدرجيني: المصدر السابق، ج1، ص ص 4، 5.

(3) نفسه، ج2، ص 377 وما بعدها.

(4) نفسه، ج1، ص 167.

(5) أبو زكريا يحيى: المصدر السابق، ص 265 وما بعدها؛ الوسياني: المصدر السابق، ص 39 وما بعدها.

(6) سير الأئمة: ص 272؛ سير مشائخ المغرب، ص 39؛ وعن إسهاب الدرجيني في تتبع كراماته. أنظر المصدر السابق: ج2، ص ص 387، 379، 392.

(7) نفسه، ج2، ص 392.

يتبركون بها(1)، ولما صار نظام الحلقة في القرن السادس الهجري/12م يعقد في المساجد شهدت كل من ورجلان وسوف انتشارا واسعا لحركة الزهد والتصوف.

لكن لماذا ظهرت البدايات الجينية الأولى للتصوف مبكراً بورجلان في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/10م، ثم انتقلت إلى باقي البيئات الصحراوية الأخرى كريغ، تقورت، وميزاب وسُوف؟

د- دوافع الظهور المبكر للتصوف عند الإباضية

إن تأثير حركة الزهد الإباضية حتى النصف الأول من القرن الرابع الهجري/10م كان قويا في دفع الحياة الدينية نحو التصوف في ورجلان وتقورت وميزاب وسوف، لأن هذه الحركة إلى جانب كونها تعبيراً عن المضامين الأخلاقية، والروحية للإسلام، جَهَّدَ أنصارها من العلماء والفقهاء على الزهد في الدنيا والاعتكاف على مجاهدة أنفسهم بالصيام والقيام وتجنب الخوض في الجوانب الفلسفية، خصوصا وأن نزعة التصوف الفلسفي أخذت تشق طريقها في الأندلس تحت تأثير أفكار بن مسرة لذلك لا غرابة أن تتخطى هذه الحركة دور التعجيل في دفع التصوف نحو الظهور وطبعه بلامح البساطة والنزعة العملية والابتعاد عن المقولات الفلسفية، بل أن من الباحثين المغاربة من سحب تأثير حركة الزهد بخصائصها الخارجية على عموم التصوف العملي المغربي.(2)

وتجدر الإشارة إلى أن زيادة موجة الزهد والتصوف عند الإباضية بوتيرة متسارعة، مرتبطت بسقوط الدولة الرستمية 296هـ/909م، وتداعياتها فقد أدى عجز الإباضية في إعادة مشروعهم السياسي-الدولة- إلى الواجهة وافتقاد المجتمع إلى سلطة سياسية دينية تكبح جماح الظلمة المعتدين من القبائل التي أخذت في ممارسة الفساد وقطع الطرق وإحراق الأذى بالناس مثل نشاط بني ورزمار ومغراوة بنواحي ريغ (3)، إلى تطلع المجتمع إلى هيئة دينية تعالج الموقف وما اللجوء إلى إنشاء نظام العزابة في أوائل القرن الخامس الهجري/11م. إلا دليل على الرغبة في ملء هذا الفرع السياسي.

كما أن التطور التجاري الذي شهدته كل من تقورت وورجلان منذ النصف الأول من القرن الخامس الهجري/11م. فتح الباب أمام الورجلانيين نحو الاهتمام بالدنيا والكسب والمال فقد

(1) الدرجيني: المصدر السابق، ج2، ص 446، 447.

(2) محمد المغراوي: العلماء والصلحاء والسلطة بالمغرب والأندلس في عصر الموحدين، دكتوراه دولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1422-1423هـ/2001-2002، ص 281 وما بعدها.

(3) الوسياني: المصدر السابق، ص 543 ؛ الدرجيني: المصدر السابق، ج2، ص 386.

ارتبطت هذه البيئات بتجارة بلاد السودان (1)، وشكلت وسيطا تجاريا مهما بين الشمال وبلاد السودان عبر سجلماسة، فكان التجار الورجلانيون يحملون إلى غانة ونقاوة منتوجات الشمال (2)، التي كانت تصلهم بواسطة تجار قسنطينة (3) ويعودون محملين بالذهب (4)، والجلود المدبوغة والعبيد (5) وبالتالي تحولت ورجلان إلى بيئة ثرية وصفها العالم الورجلاني التاجر أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم تـ570هـ/1174م. بقوله: (الطويل)

جزى الله ورجلان خير ما جزى به بلد عن طالب الخير سائر.
هو جنة الدنيا وأبواب مكة ومعدن تبر غانة والدنانير. (6)

وقد تسبب ذلك في فتور جذوة الحياة الروحية عند الورجلانيين، وشفيعنا في ذلك جواب أبي زكريا يحيى بن أبي بكر - 450هـ-500هـ/ من أهل الطبقة العاشرة إذ كلما طلب منه أهل ورجلان أن يقيم عندهم كان جوابه: «قولوا أقم عندنا قليلا يمت قلبك»، وذلك لما كان يرى من سوء طريقتهم ورداءة أحوالهم. (7)

فقد اختل التوازن الاجتماعي لصالح أرباب المال والتجار وصارت اعتبارات تحديد المركز الاجتماعي للفرد تتم بناء على درجة الثراء والكسب، بل أن من الورجلانيين من اعتبر المال أساس

(1) يرى عز الدين أحمد موسى، أن استيلاء الموحدين على جبل درن أدى إلى انفصال مراكز الدخول إلى السودان عن السهول الغربية للمغرب الأقصى، لذلك اتجه المرابطون إلى ربط سجلماسة بالبهنسا في مصر سنة 530هـ/1153م، مما جعل تجارة بلاد السودان تتحول عبر الصحراء نحو الشرق مما سمح بظهور طرق كثيرة متجهة نحو ورجلان. النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، ط1، دار الشروق، بيروت، 1403هـ/1993م، ص 314.

(2) أبو عبد الله محمد الشريف الإدريسي: المغرب العربي (من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)، حققه ونقله إلى الفرنسية محمد حاج صادق، دار النشر الجامعي، بدون تاريخ، ص 160.

(3) حسن بن محمد الفاسي الوزان: وصف إفريقيا، ج2، ترجمة محمد حجي، ومحمد الأخطر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983، ص 163.

(4) الإدريسي: المصدر السابق، ص 160.

(5) أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي: كتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982، ص 126.

(6) إبراهيم بحاز: الدولة الرسمية (160-296هـ/777-909م)، دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية، ط2، نشر جمعية التراث، القرارة، الجزائر، 1114هـ/1993م، ص 222.

(7) الدرجيني: المصدر السابق، ج2، ص 449.

الوجود كقول أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوردجاني تـ570هـ/1175م. أيضا (الطويل)

فلا وجود للعالم لمن قل ماله ولا مال إلا ما أتى به المتاجر. (1)

وهذا ما دفع العلماء والفقهاء إلى التعمق في الزهد وما يرتبط به من التخلي عن المال والكسب كنفيز للحياة الدنيا التي رانت على قلوب الوردجانيين وتصرفاتهم وأصبحت بفعل تراكم هذه العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية بيئة خصبة لنشوء التصوف سمح للذين امتطوا ركابه بالتدرج في المقامات والأحوال والتطلع إلى الكرامات.

هـ- سمات الخطاب الصوفي في الإستوغرافية الإباضية

لعل ما يلفت الانتباه أن الاستوغرافية الإباضية التي كتبت عن مناقب الشيوخ الإباضية والناكارية لم تستخدم مصطلح التصوف أو المتصوفة في عرض خصالهم الدينية، ويتجلى ذلك بصفة أساسية في كتاب «سير الأئمة وأخبارهم» لأبي زكريا يحيى بن أبي بكر تـ471هـ/1078م وكتاب «سير مشائخ المغرب» لأبي الربيع الوسياني 550هـ-600هـ/1155م-1203م، وكتاب «طبقات المشائخ بالمغرب» لأبي العباس الدرجيني تـ670هـ/1271م مما يجعلنا نتساءل عن حقيقة الظاهرة وسط السياق الدعائي والمبالغة الخلقية والدينية التي وردت ضمن هذه المصادر؟

إننا لا نعدم القرائن ولكن نؤكد أن وجه المبالغة والدعاية للمذهب حاضرة بقوة في الخطاب الصوفي الذي وظفته هذه المصادر حيث صرح أبو زكريا يحيى في مقدمة كتابه أن الغاية من تأليفه في سير الأئمة هو ذكر مناقبهم والحسن من سيرتهم والجميل من مذهبهم ونشر فضائلهم حتى «لا يتخذ العوام ذلك وراءهم ظهريا ويجعلوه نسيا منسيا». (2)

واتبع كل من الوسياني والدرجيني صورة نمطية واحدة تقريبا في كل تراجم الشيوخ فكرسا عبارات الزهد والورع والنسك والسخاء والأحوال والمقامات والكرامات (3)، بل أن الدرجيني أعلن سفورا وجه الدعاية المذهبية التي ينطوي عليها خطابه الصوفي حينما اعتبر كرامات الإباضية ندا لمعجزات الأنبياء وحصر الغاية من نظام الحلقة في المحافظة على المذهب الإباضي. (4)

ثم إن عصر كل منهما أي القرنين السادس والسابع الهجريين/12 و13 الميلاديين يوافق بلوغ التصوف السني بالمغرب الأوسط ذروة ازدهاره الفكري والتنظيمي المشحون بالكرامات والخوارق مما

(1) إبراهيم بحاز: المرجع السابق، ص 222.

(2) سير الأئمة، ص 43.

(3) نفسه، ص ص 11، 31، 35؛ طبقات المشائخ، ج2، ص 294 وما بعدها.

(4) نفسه، ج1، ص 167.

يعكس تأثرهما بلحظة الكتابة التاريخية التي سقطت بظلالها على المصادر الإباضية في هذه المحطة التاريخية، وهي ظاهرة لا تختص بها المصادر الإباضية فحسب بل تسحب كذلك على كل مصادر المغرب الإسلامي في العصر الوسيط بمختلف توجهاتها المذهبية والعقدية والسياسية، وإذا قاربنا ذلك بما ورد في كتاب «أخبار الأئمة الرستميين» لابن الصغير المالكي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/9م، أو بما حفل به كتاب «سير الأئمة وإخبارهم» لأبي زكريا يحيى تـ471هـ/1087م. في القرن الخامس الهجري/11م.

فإنه يتجلى من خلالهما الخطاب المتوازن حيث خص ابن الصغير فضائل الأئمة والشيوخ الإباضية بعبارات الزهد والورع وحسن الأدب(1)، وكذلك وصف أبو زكريا يحيى مناقب الإباضية وفضائلهم بعبارات الزهد والصلاح والورع والفضيلة وصنف نشاطهم ضمن قاعدة الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يبالغ في تتبع كراماتهم.(2)

وبين منهج المبالغة والدعاية والخطاب المتوازن، نرجح أن تباين المصادر الخارجية في التعبير عن ظاهرة التصوف وتحقيقه بالمغرب الأوسط متعلق بعدم توصل أصحابها إلى وضع مقاييس معيارية تضبط المتصوفة عن غيرهم ورغم ذلك فإنها تظل الكتابة الشاهدة الفريدة عن ظهور المقامات والأحوال والكرامات في نشاط شيوخ الإباضية بالمغرب الأوسط منذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري/11م.

و- الحضور الصوفي المالكي بالمغرب الأوسط خلال القرنين 4 و5 الهجريين/10 و11 الميلاديين

أكدت رواية أبي عبد الله محمد الصنهاجي تـ626هـ/1230م، ما لا يدع مجالاً للشك، من أن الحضور الصوفي المالكي بالمغرب الأوسط، كان مواكبا لنظيره بافريقية، تمثل في ظهور نواة حركة صوفية بجمال الأوراس خلال العقد الرابع من النصف الأول من القرن الرابع الهجري، تزعمها أحد القيروانيين «كان ينظر كتب الصوفية ويقراها»(3)، ومعه أربعة من نفر مقيمين بالحصون، وقد استقطبت حركتهم قبائل زواوة وصنهاجة وعجيسة. لذلك سارع جعفر بن علي بن حمدون صاحب المسيلة في عهد الخليفة الفاطمي المنصور بالله إسماعيل 334-341هـ/945-955. إلى القضاء عليها وتسليم شيخها إلى الخليفة.(4)

(1) أخبار الأئمة الرسميين، ص ص 28، 83، 84، 85، 98.

(2) سير الأئمة وأخبارهم، ص ص 84، 189، 190، 272.

(3) أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم، تحقيق جلول أحمد البدوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1984، ص ص 36، 37.

(4) يذكر أبو عبد الله محمد الصنهاجي تـ626هـ/1230م، أن الخليفة الفاطمي المنصور بالله إسماعيل أمر بسنخ شيخ هذه الحركة الصوفية، ثم حشا جلده بالقطن وجعله في ثابوت، وكان يصلبه في كل موضع حل به، أما أصحاب الشيخ الأربعة، فقد قطعت أيديهم وأرجلهم ثم صلبوا . أخبار ملوك بني عبيد، ص 37.

ويبدو أن هذه السياسة الصارمة والعنيفة التي سلكها الفاطميون إزاء كل متقشف متصوف، هي وليدة مخاوفهم السياسية، من أن تحمل مثل هذه الحركات مشروعاً سياسياً يهدد سلطتهم، خصوصاً وأن هذه النواة الصوفية جاءت في سياق المشروع الفاطمي للقضاء على ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد الزناتي 316-336 هـ/928-947م الذي بدأ أيضاً حركته الدعوية والسياسية النكارية متقشفاً «يلبس خشن الثياب ويمسك العصا ويسمى شيخ المسلمين»⁽¹⁾، لذلك لا غرابة أن أوعز الفاطميون إلى حلفائهم من القبائل بردع كل متلبس بالتقشف والتصوف وشفيعنا في ذلك رواية أبي عبد الله بن محمد المالكي تـ483هـ/1090م عن قيام قوم من كتامة بقتل رجل صالح ثم حرقه⁽²⁾، فكان ذلك سبباً وجيهاً في تستر الكثيرين عن ممارسة التصوف بصورة علنية في حقبة الحكم الفاطمي، وهو ما تسبب أيضاً في عدم قدرة المصادر المالكية والرحلة في القرنين الرابع والخامس الهجريين/10 و11 الميلاديين على ضبط أشكال الممارسات التعبدية ضبطاً اصطلاحياً دقيقاً، فأمرت الشخصية الدينية سواء كانت من العلماء أو الزهاد والفقهاء والصوفية بسيل من الأوصاف الدينية المتنوعة، كما هو مثبت في «رياض النفوس» للمالكي تـ483هـ/1090م وفي «ترتيب المدارك» تـ544هـ/1149م للقاضي عياض وفي «صورة الأرض» لأبي القاسم محمد بن حوقل تـ367هـ/977م وفي «المسالك والممالك» لأبي عبيد الله البكري تـ487هـ/1094م، ورغم ذلك فقد أتاحت لنا التمييز بين نوعين من الممارسات التعبدية، تتمثل الأولى في الصفات الخلقية التعبدية الفردية والثانية في الممارسات التعبدية الجماعية.

(1) أبو عبد الله بن محمد المالكي: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساکهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، ج2، تحقيق البشير البكوش، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1401هـ/1981م، ص ص 251، 252.

(2) نفسه، ج2، ص ص 251، 252.

ز- المميزات الخلقية التعبدية الفردية

وتنقسم إلى مميزات خلقية وأخرى تعبدية فأما الخلقية فشملت صفات الورع والفضل والصلاح وأكثر هذه الصفات ذكرا هي الصلاح أي صلاح الخلق، لأن الأخلاق هي جوهر التصوف العملي حتى أن ابن الخطيب وقرينه ابن خلدون اعتبرا التصوف بأنه علم الخلق -كما سبق ذكره- (1). أما المميزات التعبدية فهي صفات النسك والانقطاع والتجرد والزهد، وإذا كانت الخلقية لا تخرج الإنسان من حياته اليومية المعتادة أو تجعله متميزا فإن المميزات التعبدية ترتبط بالمجاهدات البدنية والنفسية وتشكل عند تركيبها معنى كاملا للتصوف تتضمن العكوف على العبادة والانقطاع عن الخلق والإعراض عن زينة الدنيا وزخرفها والعزوف عن لذاتها كالجمال والجاه والإنفراد عن الخلق في الخلوات (2)، وقد مورست هذه الصفات الخلقية والتعبدية بصورة فردية وجماعية، ومن مظاهر المميزات الخلقية والممارسات التعبدية وصف ابن حوقل، أهل طبنة بالصلاح (3)، منهم عبد الرحمن بن زياد الله الطبري تـ401هـ/1010م، الذي اشتهر بالفضل والأدب والزهد والنسك (4). كما وقف عياض عند طائفة من العلماء الزهاد والفقهاء والعباد من مدن بونة وبجاية ووهران والمسيلة جمعوا بين المميزات الخلقية والتعبدية وهم: أبو عبد الملك مروان بن علي البوني تـ440هـ/1048م، كان «رجلاً فاضلاً صالحاً عفيفاً» (5)، وأحمد بن واضح البجائي تـ في القرن 5هـ/11م، الذي جمع بين فقه الظاهر وفقه الباطن -أي التصوف- (6)، وأبو القاسم بن أبي مالك -كان حيا سنة 438هـ/144م- وكان يوصف «بالفقه والورع والمروءة والخير» (7)، كما أن بعضا منهم كان في هذه المرحلة على طريقة صوفية مثل: أبي محمد عبد الله التاهرتي تـ313هـ/925م الذي وصفه المالكي بالفاضل العابد على طريق المحبة والشوق (8).

(1) روضة التعريف، ص 436 ؛ شفاء السائل، ص 31.

(2) ابن خلدون: المقدمة، ص 295.

(3) صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، بدون تاريخ، ص 85.

(4) ابن بشكوال: الصلوة، القسم الأول، ص 309.

(5) ترتيب المدارك ، ج4، ص ص 709 ، 710.

(6) نفسه، ج4، ص ص 445 ، 446.

(7) نفسه، ج4، ص 690.

(8) رياض النفوس، ج2، ص 182.

كما وصف ابن بشكوال أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي البزار «بالصالح المنقبض المائل إلى الخمول»(1) ، بينما اختار أبو القاسم عبد الرحمن الهمذاني المعروف بالخراس الوهراني تـ411هـ/1018م طريقة الورع والسخاء والمروءة مع انقباض وعلم وسنة نبوية.(2)

ح- الممارسات التعبدية الجماعية

وتتجلى في تلك الحركة التعبدية داخل مؤسسة الرباط(3)، الذي ظهر وانتشر بالمغرب الأوسط بشكل واسع خلال القرن الخامس الهجري/10م كرد فعل على انتقال زمام السيطرة البحرية في البحر المتوسط تدريجيا لصالح المسيحيين في القرن الخامس الهجري(4)، وغياب الأمن في الطرقات والسبل الداخلية بفعل اعتداءات العرب الهلالية(5)، مما جعل عناية أهل المغرب الأوسط والطارئين الأندلسيين تتجه نحو إنشاء رُبُط بالمناطق الساحلية والداخلية بغية نيل فضل الرباط ودرء خطر النصارى وكبح

(1) الصلوة، القسم الأول، ص 84 ؛ أبو الفلاح عبد الحق الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج3، نشر

المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، بدون تاريخ، ص 145.

(2) عياض: ترتيب المدارك، ج4، ص ص 533، 690.

(3) ورد ذكر الرباط في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ سورة الأنفال الآية 60 ؛ وقوله تعالى أيضا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ سورة آل عمران: الآية 200، والرباط من فعل رَابَطْتُ أي لازمتُ ويجوز أن يكون جمعه رَيْبُط كفصيل أو فصال أو رُبُط ككعب وكعباب، وهو أيضا لفظ مشترك بين معاني الخيل وانتظار الصلاة بعد الصلاة والإقامة على جهاد العدو ؛ شهاب الدين محمد الألويسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج10، نشر وتصحيح شكرى الألويسي، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 1985، ص 25 ؛ أما من حيث المعنى فيرى أبو جعفر محمد الطبري أن الرباط هو ارتباط الخيل للعدو ثم أطلقت على كل مقيم في الثغر مدافعا عن المسلمين. جامع البيان عن تأويل القرآن، ج4، ط3، مطبعة مصطفى الباجي، 1373هـ/1954، ص ص 222، 223 ؛ ويلخصها Lucien Golvin لفظا ومعنى ووظيفة بأنها مدينة محصنة يسكنها رجال دين وحرب يتعلم فيها فنون الحرب قصد الاستعداد للجهاد، وتقضى أوقات الفراغ فيه، في العبادة.

Note Sur Le Mot Ribat (Terme d'architecture) et Son Interprétation En occident musulman, Revue de L'accident musulman et de le mediterraneé, N°6, 1er Et 2eme Semestre aix en Provence 1969, P97

(4) ابن خلدون، المقدمة، ص 166.

(5) حول دخول بني هلال وبني سليم إلى إفريقية ثم وصولهم إلى المغرب الأوسط قبيل انصرام النصف الأول من القرن الخامس الهجري وأثرهم خراب العمران والاقتصاد وانعدام الأمن . أنظر ابن خلدون: المقدمة، ص 103 وما بعدها.

جماح العرب الهلالية وترويضها. (1)

ومن هذه الرُّبُط، رباط بونة أسسه الفقيه أبو عبد الملك مروان بن محمد الأندلسي تـ440هـ/1048م (2)، يتعبد ويلقن فيه العلم للطلبة (3)، ومجموعة من الربط ذكرها لنا البكري تـ487هـ/1094م مثل: رباط ندرومة ورباط أرزيو ورباط مرسى مغيلة بني هاشم ورباطات مدينة شرشال ورباط مستغانم (4)، كانت كلها آهلة بالمرابطين يحيون فيها حياة جماعية، ويحرسون خلالها السواحل من خطر المسيحيين خصوصا النورمان، ويقضون جل أوقاتهم منقطعين للعبادة وقراءة القرآن والتفقه في الدين.

وقد ساعد الربط في تأدية وظيفتها الجهادية ورسالتها التعبدية ما كانت توفره من مأوى للمرابطين ومستفيدين من حظوة مجتمع المغرب الأوسط، الذين كانوا يقصدون الربط لتقديم المساعدة وللتبرك بشيوخها ومن القرائن تلك التي نقلها لنا البكري عن قدوم الناس للتبرك برباط وادي ماسين بندرومة ورباط أرزيو (5)، مما يظهر صفة الولاء وعناية الناس بالمقدس في هذه المرحلة المبكرة، وهم في ذلك لا يتبركون بهيكل الرباط كبناء وإنما بما يرمز له من بركة صادرة عن نشاط المرابطين المنزهين في منظور الناس وكذا دورهم المتمامي على الصعيد الاجتماعي خصوصا في فض النزاعات بين القبائل والأفراد. (6)

(1) ابن خلدون عبد الرحمن: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، ج6، دار الكتاب اللبناني، 1983، ص 208.

(2) شهاب الدين محمد بن عبد الله ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج1، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1979، ص 512.

(3) عياض: المدارك، ج4، ص 710 ؛ من مؤلفات أبي عبد الملك مروان كتاب «الأشربة وتحريم المسكر» ؛ ابن فرحون: الديباج المذهب، ج2، ص 19.

(4) المسالك والممالك: ج2، ص ص 252، 263، 267، 268 ؛ حسب إبراهيم حركات فإن رباط مستغانم وجد قبل أن تتحول مستغانم إلى بلدة معمورة في العصر الوسيط . المدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن 9هـ/15م (التصوف)، ج3، ط1، دار الرشد الحديثة، الدار البيضاء، 2000، ص 34.

(5) المسالك والممالك، ج2، ص ص 267، 268.

(6) حركات: المرجع السابق، ج3، ص 51.

كما أن تلمسان التي كانت منذ القرن الخامس الهجري/11م وسطا للغليان الروحي والدراسات الدينية المتنوعة لقول البكري: «ولم تزل تلمسان دارا للعلماء والمحدثين وحملة الرأي على مذهب مالك»(1)، قد عرفت نموذج العمل الصوفي الجماعي من خلال نشاط الصوفي عبد السلام التونسي الذي قدم من أغمات إلى تلمسان سنة 486هـ/1093م(2)، وأسس بمنطقة الرهبان رابطة مكث يلقت فيها للطلبة التصوف على طريقة الحارث بن أسد المحاسبي تـ254هـ/895م من خلال كتابه «الرعاية لحقوق الله»، وفحواه التقشف الصارم ومحاسبة النفس والذي يعد من أوائل المصنفات الصوفية التي ولجت المغرب الأوسط.(3)

ناهيك على توظيف عبد السلام التونسي تـ512هـ/1117م لتجربته في التصوف العملي القائم على المجاهدات الصارمة التي كان قد عرفها وخضع لتدريبها بأغمات على يد عمه الزاهد عبد العزيز التونسي.(4)

ومن بين المريدين الذين كانوا مواضبين على حضور مجلسه ويتذكرون معه بالرابطة نذكر عبد المؤمن بن علي الكومي تـ558هـ/1163م -مؤسس الدولة الموحدية-(5)، وأبا زكريا بن يوغان الصنهاجي تـ537هـ/1142م وأمنة بنت يغروسن توفيت في النصف الأول من القرن السادس الهجري/12م.(6)

(1) المسالك والممالك، ج2، ص 260.

(2) أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي (الزيات): التشوف إلى رجال أهل التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تحقيق أحمد التوفيق، ط2، منشورات كلية الآداب، الرباط 1997، ص ص 92، 100.

(3) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 125؛ ابن القنفذ، أنس الفقير، ص 106، أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن مريم: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، نشر محمد بن أبي الشنب، تقديم، عبد الرحمان طالب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1986، ص 122؛ أطلق أبو محمد حسن بن علي المعروف بابن القطان تـمنتصف القرن السابع الهجري/13م، على رابطة عبد السلام التونسي اسم رباط تلمسان؛ نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق محمود علي مكي، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1990، ص 77.

(4) كان عبد السلام التونسي صليبا في الحق يلبس كساء خشنا ويأكل الشعير وإذا اشتهى اللحم اصطاد السلاحف البرية وقد أخذ هذا الأسلوب عن عمه أبي محمد عبد العزيز التونسي تـ486هـ/1093م. التشوف، ص ص 92، 110.

(5) يذكر ابن القطان أن عبد المؤمن بن علي كان أحد طلبة التونسي الذين يحضرون مجالس درسه ويتذاكر مع الطلبة. نظم الجمان، ص 77.

(6) ابن الزيات: التشوف، ص ص 122، 123.

وتكشف الاستوغرافية الموحدية الرسمية وشبه الرسمية في منحائها لإعادة ترسيم وإنتاج الرمزية الصوفية في السيرة الذاتية للمهدي بن تومرت (1)، عن وجود الممارسات الصوفية الجماعية مبكرا ببجاية وتلمسان ومناطق أخرى قبل وصول المهدي بن تومرت إليها سنة 512هـ/1118م حيث يذكر ابن القطان وهو احد مؤرخي البلاط الموحدى لجوء المهدي بن تومرت عند فراره من سلطة الحماديين في بجاية إلى رباط ملالة فوجده عامرا بالطلبة والصلحاء الذين صاروا يحضرون مجلسه ويتلقون عنه العلم (2)، وكذلك كان بأرض هذا الرباط موضع يدفن فيه الصوفية (3)، كما أن مشهد وصوله إلى تلمسان ومكوته بمسجد العباد وهو مكان يأوي إليه الصالحاء، ويدفن فيه الصوفية (4)، يؤكد الخلفية التاريخية لتحول العباد بعد دفن الصوفي أبي مدين شعيب تـ594هـ/1197م به إلى أحد المراكز الحساسة للتصوف المغربي والمشرقي. (5)

ويبدو أن التلمسانيين قد ارتبطوا بالصلحاء مبكرا فكانوا يتمسحون ويتبركون بهم، يؤكد ذلك مشهد ابن تومرت وهو بصدد إطلاق سراح أحد السجناء بتلمسان من خلال تعليق عبد الواحد المراكشي يقوله فيه: «ودخل حتى السجن وابتدر إليه السجناء والحرس يتمسحون به... ولم يزل مقيما بتلمسان وكل من بها يعظمه من أمير ومأمور». (6)

(1) محمد الشريف: التصوف والسلطة بالمغرب الموحدى، ط1، منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية الرباط، 2004، ص 21.

(2) نظم الجمان، ص 77.

(3) من القرائن الدالة على ذلك أن الصوفي أبا العباس أحمد عبد العزيز السلاجي الخراز توفي ببجاية في صدر المائة السادسة ببجاية ونقل إلى رباط ملالة ودفن بها. ابن الزيات: التشوف، ص 377.

(4) محي الدين عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق عمران المنصور، ط1، منشورات دار الكتب العلمية، لبنان، 1982، ص 129.

(5) المقرئ: نفتح الطيب، ج5، ص ص 412، 504، 505.

(6) المعجب، ص 130؛ من مشاهد ارتباط سكان المغرب الأوسط بالصلحاء أن أهل بسكرة كانوا يتبركون بالموتى أما أهل الخرز -القالبة- فلا يخلو عنق أحدهم من تميمة. البكري: المصدر السابق، ج2، ص ص 231، 234.

وكذلك كان رباط صلب الفتح بظاهر وهران(1)، يسكنه المرابطون الذين درجوا على الاحتفال فيه كلما حلت المواسم الدينية على طريقتهم الخاصة ومن تلك الاحتفالات اجتماعهم ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة 539هـ/1145م بمناسبة ختم القرآن، ويبدو أن الأتباع والسلطة اعتادوا حضور هذه المناسبات يدل على ذلك أن تاشفين بن علي المرابطي آخر أمراء المرابطين، كان من الحاضرين في هذا الاحتفال مع جماعة من خواصه.(2)

غير أن هذه الممارسات الجماعية اتجهت وجهة تعبدية من غير وظيفة الحراسة وانتظار العدو بعد أن كفتهم البحرية الموحدية وسلطتها القوية في البحر والداخل مؤونة الحراسة وإقرار الأمن فأخذت هذه الربط تتحول إلى رابطات -رابطة- يؤمها شيوخ ومن حولهم المريدين ينهلون العلم ويخضعون لأصناف المجاهدات التي كانت تتم تحت مراقبة الشيخ ومتابعاته ضمناً لنجاحها.(3)

وقد تنبه كل من ابن خلدون 808هـ/1405م والزرکشي 899هـ/1493م إلى هذا التحول الذي طرأ في العهد الموحد فاستخدم لفظ الرابطة بدل الرباط(4)، إذاناً بدخول التصوف في عهد الموحدين مرحلة التنوع الفكري والهيكلية والتنظيم في إطار مؤسسة الرابطة والزاوية وتأثير كل ذلك في تشكيل المدارس الصوفية. حتى نهاية القرن السابع الهجري/13م.

(1) عُرف في عهد المرابطين، باسم رباط صلب الكلب ولما فتح الموحدون وهران سنة 539هـ/1125م أطلقوا عليه اسم رباط صلب الفتح. أبو العباس أحمد بن خلکان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج2، تحقيق إحسان عباس دار صادر، بيروت، بدون تاريخ، ص 489.

(2) المراكشي: المصدر السابق، من 130؛ يرى إبراهيم حركات أن رباط صلب الفتح، يعود تأسيسه إلى عهد الأغالية وبالتالي فهو، أقدم رباط بالمغرب الأوسط. المدخل: ج3، ص 34.

(3) تعد الأساطيل البحرية التي ورثها الموحدون عن المرابطين والحماديين من أبرز عوامل نجاح البحرية الموحدية، فقد تنبه ابن خلدون إلى ذلك وذكر بأنها بلغت مئة أسطول في المغرب والأندلس لم يعرف المسلمون قبلها ولا بعدها من حيث الكثرة والحدثة، لذلك تمكنوا بفضلها من تأمين الجانب الغربي من البحر المتوسط. المقدمة، ص 166؛ وكذلك كتابه العبر، ج6، ص 495؛ يبدو تعداد الأسطول رقماً مبالغاً فيه، لكن بالنظر في عدد هذا الأسطول خلال العهد الأموي بالأندلس تبدوا المسألة منطقية فقد بلغ في عهد الحكم المستنصر بالله 350هـ-366هـ/961-976م ستمائة قطعة ومقره المريّة، وللمزيد من الإطلاع حول الموضوع. انظر فيلالي عبد العزيز: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب، ص ص 183-181

(4) نفسه، ج6، ص 477؛ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق مضور، ط2، المكتبة العتيقة، تونس، 1966، ص 8.

3- المثاقفة الصوفية بين المغرب الأوسط وبيئات المشرق والغرب الإسلاميين

تطرح المثاقفة الصوفية بين المغرب الأوسط وكل من المشرق والغرب الإسلاميين، مسألة الأخذ والعطاء الثقافي والفكري، وتبين حدود ودرجة استفادة هذه البيئات من بعضها البعض، وتأثير ذلك في صقل أفكار المدارس الصوفية بالمغرب الأوسط قبل القرن الثامن الهجري/14م، فمنذ أن تمكن الفتح الإسلامي من إدماج المغرب الأوسط ضمن جغرافية الدولة الإسلامية وبث في عناصرها السكانية مقومات الدين الإسلامي الروحية واللغوية، صار التفاعل طبيعياً وحدث سريعاً مع منظومة العلوم الإسلامية(1)، بحكم التواصل مع المشرق والاستفادة من الجوار المغربي -إفريقية والمغرب الأقصى- وكذا التأثير الأندلسي، خصوصاً وأن المغرب الأوسط وسيط جغرافي مهم لا يمكن تجاوزه عن طريق البر أو البحر مثلما لم يتخطاه الفتح لاسيما وأن مراسيه قد دخلت مجال الخدمة العسكرية والتجارية كمحطات نزول وإقلاع رئيسية منذ القرن الثالث الهجري/9م نحو المشرق والغرب الإسلاميين(2)، فضلاً على انفتاح مدنه مثل تاهرت وتلمسان والمسيلة وقلعة بني حماد وورجلان على الصحراء ومدن المغرب الأقصى بحكم علاقاتها التجارية وروابطها الاقتصادية ببلاد السودان.(3)

(1) من مظاهر اندماج سكان المغرب الأوسط في منظومة العلوم الإسلامية حضورهم المبكر في كتب الطبقات والتراجم الأولى للمغرب الإسلامي والأندلسي حيث يشير محمد بن الحارث الخشني تـ 316هـ/971م. إلى تلمس الفقيه أبي سعيد سحنون بن حبيب التنوخي تـ 240هـ/854م. على يد شيخ من علماء زواوة، اكتفى بذكر كنيته القبيلية أي الزواوي. طبقات علماء إفريقية، نشر محمد بن أبي شنب، الجزائر، 1332هـ/1914م، ص 154 ؛ وعن ارتباط قبيلة زواوة بنواحي بجاية مبكراً بالعلوم الإسلامية ما ذكره المالكي تـ 483هـ/1090م عن اخذ الفقيه أبو القاسم الزواوي مباشرة عن مالك بن أنس تـ 179هـ/795م، وبذلك تبوأ موقعا متقدما في مسلسل السند في رواية الحديث، ومن الأحاديث التي تروي عن أبي القاسم الزواوي قوله: «حدثنا نافع عن ابن عمر عن رسول الله (ص) لما خلق الله عز وجل الجنة حفها بالريحان وحف بالحناء وما خلق عزوجل شجرة أحب إليه من الحناء وأن الحاضب بالحناء لتصلي عنه ملائكة الأرض إذا راح». رياض النفوس، ج1، ص 248.

(2) يلفت البكري انتباهنا إلى دور مرسى الخرز - القالة- كدار لصناعة المركب البحرية المعدة لغزو بلاد الروم ومرسى بونة كقاعدة عسكرية كانت تنطلق منها الشواني لغزو بلاد الروم وجزيرة سردانية وكرشقة. المسالك والممالك، ج2، ص 234 ؛ يذكر ابن خلدون أن مرفأ بجاية كان في العهد الفاطمي محطة نزول وإقلاع. المقدمة، ص 166.

(3) الحبيب الجحاني: دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي، ط1، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1980، ص 81 ؛ بونة مجاتي: المذهب الإسماعيلي وفلسفته في بلاد المغرب، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004، ص ص 38، 39.

لذلك ظل المغرب الأوسط طيلة العصور الوسطى يمثل جغرافيا الإخصاب وملتقى الأفكار والجهود الصوفية نتبعها فيما يلي:

أ- المثاقفة مع المشرق

إن من أهم العوامل التي أعطت المثاقفة الصوفية بين المشرق والمغرب الأوسط، دفعا وتوصلا هي بلوغ المشيخة العلمية في المغرب الإسلامي عموما خلال القرن الرابع الهجري/10م مرتبه النضج والتحكم في العلوم وترقيتها والإبداع فيها (1)، مما سهل من عملية التفاعل بين صوفية المغرب الأوسط ومتصوفة المشرق ومحيطهم الصوفي هناك، وزاد من وتيرة ارتباطهم بالمشرق لما كان يمثل من مشروع دينية وأسبغية ثقافية وفكرية وجب النهل منها والإنتساب إليها. (2)

لذلك تحددت قنوات التواصل والمثاقفة قبل القرن الثامن الهجري/14م بتعدد أغراض الرحلة والتي تنوعت بين الحج إلى البقاع المقدسة والسياحة لإشباع النهم الروحي والرغبة في التمدريس والاستزادة من العلوم، وقد أفرزت لنا أغراض الرحلة المتنوعة إلى المشرق نوعين من الصوفية تم بواسطتها التواصل والمثاقفة وهما: النوع الأول ويمثله الصوفية الذين جالوا في حواضر المشرق وحضروا مجالس العلماء والفقهاء والصوفية ونالوا الإجازة واشتغلوا باستنساخ الكتب المشرقية وتحملوا مشقة نقلها وعند العودة استثمروا إجازاتهم، التي كانت دافعا لرواية مصنفات ومقروءات الشيوخ الذين تدرسوا عليهم، وهؤلاء كانت أعدادهم قليلة قبل القرن الثامن الهجري/14م ويُعزى ذلك إلى اكتفاء أصحاب المصادر بالإشارة إلى توجه هذا الصوفي إلى المشرق ورصد عودته دون تتبع نشاطه حتى ولو استغرقت رحلته مدة زمنية طويلة، لذلك كان نشاط زهاد وعباد المغرب الأوسط في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس الهجري غامضا بالمشرق (3)، ولم تبدأ الصورة بالتكشف إلا في القرنين السادس والسابع الهجريين وفي ضمن هذا النوع من الصوفية يندرج الصوفية الأندلسيون العائدون من المشرق والذين فضلوا الاستقرار ببجاية وتلمسان وحملوا إليها تأثير المشرق في مجال التصوف كما يبينه الجدول التالي:

- (1) عبد الحميد حاجيات: مساهمة المغرب العربي، في ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، مجلة دراسات تاريخية، إصدار لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق، العدد 7، ربيع الأول 1402هـ/ كانون الثاني، يناير 1982، ص 68.
- (2) محمد مفتاح: الخطاب الصوفي (مقاربة وظيفية)، ط1، مكتبة الرشاد، الرباط، 1997، ص 96.
- (3) من أبرز النماذج رحلة أبي القاسم عبد الرحمن الهمداني الوهراني تـ 411هـ/1018م التي استغرقت عشرين سنة زار خلالها الحجاز ومصر والبصرة وخرسان ونيسابور، عياض: المدارك، ج4، ص 533 ؛ وكذلك الرحلات المتكررة لأحمد بن واضح البجائي التي لا يُعرف عنها أي شيء. عياض: المصدر السابق، ج4، ص 445، 446.

جدول يمثل وجه المتأقفة عند صوفية المغرب الأوسط العائدين من المشرق

المصدر	وجه المتأقفة	مواطن الاستقرار بالمغرب الأوسط	شيوخ التصوف الذين تم التمدس عنهم	مناطق الزيارة والتمدرس بالمشرق	الصوفية العائدون من المشرق
الغبريني: عنوان الدراية، ص ص 58، 60 ؛ المقري: نفع الطبيب، ج7، ص 141، محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية، في طبقات المالكية، ط1، دار الكتاب العربي، لبنان، 1349هـ/1930م، ص 164 .	تدريس المصنفات الصوفية «الرسالة القشيرية» إحياء علوم الدين، رعاية المحاسبي، وزرع بذور الطريقة القادرية وإرساء دعائم الطريقة المدنية	بجاية (15 عاما)	أبو صالح عبد القادر الجبيلاني 560هـ/1165م	مكة	أبو مدين شعيب تـ 594هـ/1198م.
يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ج1، ص ص 10، 129 ؛ المقري: المصدر السابق، ج2، ص 158.	تدريس مؤلفات أبي حامد الغزالي	تلمسان (521-526هـ/1127-1131م).	أبو الحسن علي بن عياش الغسائي (تلميذ أبي حامد الغزالي).	مكة	أبو عبد الله محمد بن ساعدة المرسي. ق6هـ/12م
ابن الزيات: التشوف، ص 428، الغبريني: المصدر السابق، ص ص 135، 136 ؛ مؤلف مجهول: مفاخر البربر، تحقيق عبد القادر بوباية، ط1، دار أبي الرقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2005، ص 167.	تأسيس أول زاوية بالمغرب الأوسط في بجاية وتدريب وتأليف كتب الرقائق والحديث والتفسير وعلوم التذكير.	بجاية	علماء وفقهاء وصوفية لم تكشف المصادر عن أسماءهم.	مصر الإسكندرية الحجاز	أبو زكريا يحيى بن أبي علي الزواوي تـ611هـ/1214م
الغبريني: المصدر السابق، ص 19.	شرح أسماء الله الحسنى شرحا صوفيا، صب فيها طريقته الإشرافية	بجاية	أبو الحسن الحرالي تـ638هـ/1239م	مصر، الحجاز	أبو زكريا يحيى بن زكريا بن محجوبة لقرشي السطيفي تـ677هـ/1278م
نفسه، ص 182.	شعر المكاشفات	بجاية	/	مصر	أبو إسحاق إبراهيم بن ميمون الزواوي تـ686هـ/1287م
أبو عمران موسى بن عيسى المازوني: صلحاء وادي الشلف، الخزائنة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، 2343/ك، ورقة 177.	الفقه والزهد	الشلف	/	المشرق	يعقوب بن أبي عبد الله محمد بن محبو الهواري توفي القرن 7هـ/13م..

أما النوع الثاني فهم الصوفية الذين هاجروا من المغرب الأوسط خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/12 و13 الميلاديين واتخذوا من المشرق دار قرار لهم، حيث تزامن ذلك مع تنوع الأفكار الصوفية بمدينة بجاية وتلمسان وقلعة بني حماد والشلف وبونة، وظهور ملامح التنظيم الصوفي في شكل طرق وتيارات صوفية(1)، لذلك كان دورهم فاعلا ومؤثرا في حواضر ومساجد وخوانق ورباطات الشرق التي ارتادوها واستقروا فيها، وافتكوا ثقة الوسط الفكري والثقافي بدروسهم ومصنفاتهم وجهودهم التي ذللوا بها ما استشكل على المشاركة(2)، مما أتاح لهم تصدر المشيخة العلمية والصوفية ونيل احترام العامة التي اعتقدت فيهم وتهافتت لنيل بركاتهم، واستقطبوا اهتمام الحكام والسلاطين الذين أولوهم بالعناية والحظوة وهذا ما يجليه الجدول التالي:

(1) يرى عبد الحميد حاجيات أن القرن السابع الهجري/13م يمثل عصر نضج المشيخة العلمية بالمغرب الأوسط. تلمسان مركز إشعاع ثقافي في المغرب الأوسط، مجلة الدراسات التاريخية، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، العدد (10) السنة 1417هـ/1997، ص 186.

(2) حول تدخل أبي الحسن البجائي، لشرح كلام محي الدين بن عربي وهو في حالة سكر، لجمهور المستمعين بمصر الذين هموا بقتله فأنقذه من موت محقق بعد أن أحسن تأويل كلامه. المقري: المصدر السابق، ج2، ص 180.

جدول يمثل وجه المتأقفة عند صوفية المغرب الأوسط الذين استوطنوا بالمشرق

المصدر	وجهه المتأقفة	مواطنهم وأماكن رحلاتهم واستقرارهم بالمشرق	موطنهم الأصلي بالمغرب الأوسط	صوفية المغرب الأوسط الذين استوطنوا بالمشرق
ابن الزيات: التشوف، ص 368 وما بعدها.	- تدريس المصنفات. - نيل رتبة إمامة الصوفية بجبل لبنان.	الإسكندرية، مكة، المدينة، بلاد الشام، الاستقرار بجبل لبنان	قريّة تاونت (من أعمال تلمسان).	أبو عبد الله محمد بن حسان التاونتي (ابن الميلاي). تـ590هـ/1193م
تقي الدين محمد المكي: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، ج6، تحقيق فؤاد السيد القاهرة، 1381هـ/1962م، ص 157.	تدريس الحديث والأصلين والجنوح إلى الخلوة	مكة، بغداد والاستقرار بالإسكندرية.	تلمسان	أبو الحسن علي بن خلف بن معرور الكومي (ق 6هـ/12م).
ابن خلدون: شفاء السائل، ص 53؛ حاجي خليفة: كشف الظنون، ج2، ص 988، 989، 896، 1060، 1270؛ إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ج5، دار العلوم الحديثة، لبنان، 1981، ص 90، 91.	تأثر الوسط الصوفي بمصنفاته الكثيرة في وحدة الوجود وعلم أسرار الحروف وعلم السحر والطلسمات ومنها: «موضع الطريق وقسطاس التحقيق من مشكاة أسماء الله الحسنى والتقرب إلى المقام الأسنى»، «وعلم الهدى وإسرار الإهداء في فهم معنى سلوك أسماء الله الحسنى»، «وفصول شمس المعارف، الكبرى في الخواص وأسرار الحروف»، و تحفة الأحياب ومنية الإجاب في أسرار بسم الله وفتحة الكتاب»، «وشرف الشكليات وأسرار الحروف والدرجات وشمس الواصلين وأنس السائرين في سر السير على براق الفكر والطير في الأسماء والخواص» و «شمس وقوم الدوائر وقمر رسوم البصائر والسعادة وقمة السيادة»، و«أسرار الحروف والكلمات»، و«إظهار الرموز ونداء الكنوز»، و«بحر الوقوف في علم الأوقاف»، و«موضع الطريق وسوايق النعم وسوايق الكرم وشمس المعارف ولطائف العوارف» و«علم الهدى وأسرار الإهداء» و«سر الصون في حوادث الكون وسر الجمال ولطائف الجلال في الطلسمات».	القاهرة	بونة	أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف البوني تـ622هـ/1225م.
صلاح الدين خليل الصدفي: الوافي بالوفيات، ج8، اعتناء محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت 1391هـ/1971م، ص 54، 55.	- تدريس الفقه والحديث. - تصنيفه في المجاميع الصوفية.	القاهرة	بجاية	أبو الحسن أحمد بن محمد عبد العزيز بن إسماعيل تـ 633هـ/1237.

سعيد المغربي تـ633هـ/1264م	تلمسان	دمشق (بمسجد طواحين الأشنان خارج باب توما).	لم تسعنا المصادر في تتبع نشاطه.	عبد الرحمن إسماعيل أبو شامة: تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين، ط1، تصحيح محمد زاهد الكوثري، نشر عزت العطار، دار الجبل، بيروت، 1974، ص 189.
محمد بن إبراهيم الخرجي تـ ق7هـ/13م	تلمسان	الإسكندرية	-شرح كتاب التفريع في الفقه لأبي القاسم عبد الله بن جلاب. -نشر التصوف	عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى عصر الحاضر، ط2، مؤسسة نويهض للثقافة والتأليف والترجمة والنشر، بيروت، 1983، ص 69.
أبو عبد الله محمد بن النعمان تـ 683هـ/1284م	تلمسان	القاهرة (بالقراة)	-تدريس مذهب مالك والتأثير في الناس.	الحنبلي: شذرات الذهب ج5، ص 384.
عمر بن عبد المحسن الوجهاني الصواف تـ690هـ/1291م.	بجاية	القاهرة	الاعتناء بالفتاوى. تأثر حكام المماليك به وتقديم الخدمة له تبركا به.	أبو القاسم محمد الحناوي: تعريف الخلف برجال السلف، ج2، المؤسسة للفنون المطبعية، الجزائر، 1991، ص 121.
عفيف الدين سليمان بن علي الكومي، تـ 690هـ/1291م	تلمسان	مصر (خانقة سعيد السعداء)، ثم الاستقرار بدمشق	-شرح كتاب المواقف في التصوف لمحمد بن عبد الجبار النفزي تـ 354هـ/956م، وفصوص الحكم لمحيي الدين بن عربي. وتأليفه لكتاب شرح أسماء الله الحسنى وديوان شعر تضمن فلسفته في وحدة الوجود.	شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الجزري: حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه، تحقيق خضير عباس ومحمد خليفة المشداوي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1408هـ/1988، ص 350 ؛ حاجي خليفة: كشف الظنون ج2، ص 1891.
أبو إسحاق إبراهيم الزواوي تـ 691هـ/1292م (تلميذ أبي الحسن الشاذلي).	قبيلة زاوية (من أعمال بجاية)	مصر واستقر بالشام (جبل لبنان)	تخرج على يده في الشام ألفين من المريدين الذكور وثلاثمائة من البنات	محمد بن عرف التادلي: تحفة العاشقين في ذكر الأولياء الصالحين مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية رقم، 9264، ورقة 114.

ويظهر من خلال الجدول أن استقرار صوفية المغرب الأوسط كان بالحجاز ومدن مصر والشام دون بلدان الشرق الأخرى كالعراق واليمن وغيرها ويعزي ذلك إلى كون الحجاز والشام منتهى رحلتهم إضافة إلى حرصهم على المجاورة بالكعبة، وربط مكة مثل رباط الخوري -فرغوش-(1)، ورباط موفق ورباط ربيع(2)، وأداء فريضة الحج وزيارة الأماكن المقدسة في مواسم العمرة فضلا على ما تتيحه مكة والمدينة من فرص الاحتكاك بشيوخ التصوف والعلم، من المسلمين باعتبارهما مركز جذب روحي لا يمكن الاستغناء عنهما فيهما نزل الوحي وبهما تبلورت أولى سلوكيات وأفكار التصوف -أهل الصفة-.

أما فيما يخص استقرارهم بمصر والشام فمرده إلى طبيعة السياسة الأيوبية والملوكية إزاء المغاربة بصفة عامة، فقد أدى سقوط الخلافة الفاطمية 567هـ/1151م واعتلاء نور الدين محمود (544هـ-569هـ/1148م-1173م) سدة الحكم إلى اعتماد سياسة مميزة إزاء المغاربة والغرباء وخصوصا فئة المتصوفة منهم، فأسقط عنهم مكوس الطرق المفضية إلى الشام والحجاز وعين لهم زاوية عرفت بالزاوية المالكية بالمسجد الأموي ورصد لها أوقافا كثيرة تكفل لهم مؤونة الحاجة(3)، وعلى نهج نور الدين واصل صلاح الدين الأيوبي 564-591هـ/1173-1195م، سياسة الإهتمام بالوافدين من الحجيج والمهاجرين والتي أشاد بها أبو الحسين محمد بن جبير بين سنتي 578-581هـ/1163-1186م بقوله: (المتقارب).

رفعت مكس الحجاز	بأنعامك الشامل الغامر
وأمنت أكناف تلك البلاد	فهان السبيل على العابر
فكم لك بالشرق من حامد	وكم لك بالغرب من شاكر. (4)

- (1) يصف المقرئ الشيخ فرغوش التلمساني بلقب «شيخ المجاورين» ؛ نفح الطيب، ج2، ص 200.
- (2) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 19، 20 ؛ تقي الدين المكي: العقد الثمين، ج5، ص 290.
- (3) وقف ابن جبير على الزاوية المالكية وحصر أوقافها المتمثلة في طاحونتين وسبعة بساتين وأرض بيضاء وحمام ودكاكين بالقطارين، ومدخلها الإجمالية خمسمائة دينار في العام . أبو الحسن محمد بن جبير: رحلة بن جبير، نشر محمد بن مصطفى زيادة، دار الكتاب اللبناني، لبنان، بدون تاريخ، ص 179 ؛ صارت الزاوية المالكية غضون النصف الثاني من القرن السادس الهجري وطيلة القرن السابع الهجري مركز جذب للفقهاء والعلماء المغاربة، فقد درس بها من علماء زاوية: الشيخ زين الدين الزواوي وجمال الدين أبو يعقوب يوسف الزواوي تـ683هـ/1284م ومن المغاربة أبو بكر التونسي ق 7هـ/13م، وبرهان الدين بن علوش المغربي تـ616هـ/1219م وأبو الحسن المراكشي، تـ326هـ/1227م . عبد القادر بن محمد النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس، ج2، تحقيق جعفر الحسني، مكتبة الثقافة الدينية (دمشق)، 1988، ص 3، وما بعدها.
- (4) المقرئ: المصدر السابق، ج2، ص 383.

ويظهر جلياً سياسة الاهتمام بالوافدين في تأسيسه لخانقة سعيد السعداء بالقاهرة التي غدت إلى جانب وظيفتها في إعداد المريدين، مأوى للصوفية من أهل السنة لما كانت توفره من ظروف معيشية وسكن(1)، وكذلك اتسعت بالإسكندرية دائرة الاهتمام بالصوفية وطلاب العلم من المغاربة فكانوا يجدون بخوانقها الإطعام وكل مستلزمات الحياة فقد كان يُمنح كل مغربي مقيم خبزتين في اليوم بصرف النظر عن حالته، وفي خدمتهم الصحية أنشأ لهم حمامات ومارستاناً للعلاج، فيه أطباء قائمين على خدمتهم(2)، ولما كان الناس على دين ملوكها بادر المجتمع الشامي بإيواء الغرباء وتذليل سبل الحج للحجيج وافتداء الأسري من المغاربة الذين يقعون في أسر النصارى.(3)

وبذلك وضع نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي أسس الاعتراف الرسمي بشريعة الصوفية لما لها من أهمية في الحياة السياسية والروحية لذلك دأب الأيوبيون في المحافظة على هذه السياسة ثم من بعدهم المماليك في مصر والشام خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين(4)، ومعها تناغم صوفية المغرب الأوسط -كما سنبينه لاحقاً-.

أما فيما يخص حضور الصوفية المشاركة إلى المغرب الأوسط فإن عددهم يعد على الأصابع خلال القرنين السادس والسابع الهجريين والميلاديين ويعزي ذلك إلى أمرين: يتعلق الأول بسياسة الحذر والمتابعة التي تبنتها دول المغرب الإسلامي عموماً إزاء الوافدين المشاركة الذين كان بعض منهم ينتحل التصوف من خلال المرقعة أو الطيلسان وينطوي على أهداف سياسية والتي ازدادت تطلعا منذ سقوط الخلافة العباسية ببغداد سنة 656هـ/1258 والفاطمية بالقاهرة سنة 667هـ/1268م مما يعيد الأذهان إلى رغبة هؤلاء في إعادة تجربة التأسيس الأولى التي تذكرنا بتجربة الأدارسة بفاس

(1) يذكر حسن الوزان أن القرافة كانت عامرة في القرون السابقة لعصره أي قبل القرن العاشر الهجري/16م، حيث لم يبق في عصره سوى الفي كانوا فضلا على الأضرحة التي تجذب الناس لزيارتها والتبرك والصدقة. وصف إفريقيا، ج2، ص ص 210، 211 ؛ سعيد عاشور: المؤسسات العربية الإسلامية موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، ج3، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1981، ص 369.

(2) ابن جبير: المصدر السابق، ص 46.

(3) حول نماذج من جهود الشاميين في افتداء الأسرى المغاربة بسواحل القسام بالتعاون مع بعض الأسرى المغربية، مثل أسرة سليمان بن إبراهيم بن مالك وهي من بقايا المرابطين حكام المغرب الأقصى والأندلس . ابن جبير: المصدر السابق: ص ص 194، 195، 215.

(4) عن استمرار السياسة الأيوبية والمملوكية إزاء الصوفية المغربية، أنظر، دور الأفاضل نور الدين تـ622هـ/1225م في تقفي خطى والده صلاح الدين . أبو الفضائل محمد بن علي (ابن النظيف): التاريخ المنصوري: عن تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان، تحقيق أبو العيد دودو، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1990، ص 90.

والخوارج الإباضية بتاهرت والفاطمية بايكجان غير أن ذلك صار غير ممكن منذ أن أخذ العنصر البربري زمام المبادرة في عملية التأسيس وليس أدل على ذلك من تجارب الدول الوطنية التي ظهرت في صورتها الجغرافية والسياسية والمذهبية الكاملة متمثلة في دولة الزييريين بتونس والحماديين ببجاية والمرابطين بمراكش ثم تليها تجربة توحيد المغرب الإسلامي على يد الموحدين، لذلك لا غرابة أن نجد عيون -الاستخبارات- الدولة الحفصية في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/13م قوية في تتبع نشاط الصوفية المشاركة ببجاية وكشف نواياهم والتخلص منهم بشتى الطرق. (1)

لذلك لم نعتز سوى على ثلاثة صوفية مشاركة نزلوا ببجاية في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/13م رصد لنا الغبريني نشاطهم واتجاههم الصوفي وهم: أبو محمد عبد الله الشريف الشامي الذي كان ينحو منحى التصوف الفلسفي ويحضر مجلس درسه، نخبة من الطلبة نقلوا عنه إلى جانب منحاها في التصوف، «إرشاد أبي المعالي» وأصول الدين والعقائد التي كان له فيها باع واسع وفكر مطالع. (2)

ومن الموصل حضر صوفيان هما: أبو زكريا المرجاني الموصللي كان يعقد مجلس درسه في مسجد بحومة اللؤلؤة يحضره الصلحاء والمتعبدون والأفاضل من الناس يلقتهم التصوف السني المقيد بالكتاب والسنة وأخلاق السلف الصالح ولا نعلم مدة إقامته ببجاية فقد عاد إلى الموصل وتوفي أثناء سياحته (3)، أما الثاني فهو تقي الدين الموصللي ظهر نشاطه ببجاية أوائل القرن السابع الهجري/13م وسلك منحى صوفي اعتمد فيه على المجاهدات فكان يواصل أربعين يوما دون أن يفتات وتوصل. بتلك المجاهدات من اكتساب العلوم اللدنية والحكمة مما جعل معاصره أبا الحسن الحرالي يصفه بأحد أساطين الحكمة. (4)

أما الأمر الثاني فيعزي إلى كون المثاقفة الصوفية بين المشرق والمغرب الأوسط قد تمت جلها بواسطة المؤلفات الصوفية المشرقية التي نابت عن أصحابها في كل من تلمسان وقلعة بني حماد وبجاية منذ أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجريين وأدت إلى تعدد المدارس الصوفية وصقل أفكارها في مرحلة القرنين السادس والسابع الهجريين.

(1) حول تتبع الخليفة المستنصر بالله الحفصي 647-675هـ/ 1249-1267م لأخبار الوافدين المشاركة سواء

كانوا فقهاء أو صوفية . أنظر الغبريني: المصدر السابق، وفي 165، 168.

(2) نفسه، ص 176.

(3) نفسه، ص 165.

(4) نفسه، ص ص 166، 167.

ويعد كتاب «الرعاية لحقوق الله والقيام بها» للحارث بن أسد المحاسبي تـ243هـ/945م أقدم مصنف صوفي ولج إلى المغرب الأوسط، فقد كان يدرس بتلمسان منذ 486هـ/1093م (1)، فضلا على الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري، تـ465هـ/1076م وأحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي تـ505هـ/1111م التي درست ببجاية وقلعة بني حماد وكذا تلمسان منذ أوائل القرن السادس الهجري/12م (2)، وفيها تفصيل نظري وتطبيقي لما يجب أن يقوم به المسلم السالك في طريق التصوف لتحقيق كماله الأخلاقي وبلوغ مرتبة الكشف. وقد سبق وأن استعرضت الأفكار الواردة في هذه المؤلفات. التي شهدت الإقبال الواسع من طرف الصوفية والمريدين والفقهاء مما ساعد على انتشار حلقات الحقائق والرقائق في قالب التذكير وفيها كانت تتفعل القلوب وتتجاوب العقول. (3) لذلك وقع استنساخها وتقليد ما جاء فيها في مصنفات على شاكلة الأحياء والرسالة (4)، وزاد من هيمنة المصنفات المشرقية على الوسط الصوفي نزول الصوفية الأندلسيين خلال القرن السابع الهجري/13م إلى بجاية وشروعهم في تدريس ملخصاتهم وشروحاتهم على المصنفات الصوفية المشرقية مثل مختصر أبي الحسن عبد الله النفري تـ642هـ/1224م على «حلية الأولياء» لأبي النعيم الأصفهاني (5)، وتدريس مصنفات لم تكن معروفة بالمرّة مثل كتاب «قوت القلوب» لأبي طالب المكي، تـ386هـ/978م وكتابي «الإرشاد» لأبي المعالي و«الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (6)، فتجذرت ورافقت حركة التصوف حتى نهاية القرن التاسع الهجري/15م، كما سنبينه لاحقا.

(1) ابن الزيات: التشوف، ص 100.

(2) محمد عبد الكريم التميمي: المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد، ج2، تحقيق محمد الشريف، ط1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، المغرب، 2002، ص 172 ؛ الغبريني: عنوان الدراية، ص ص 56، 58.

(3) حول نماذج من هذا التجاوب . أنظر الغبريني: المصدر السابق، ص 56 ؛ يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص ص 102، 103.

(4) من مظاهر هذا التقليد تأليف أبي علي حسن بن علي المسيلي كتابه «التفكير فيما تشتمل عليه السور والآيات من المبادئ والغايات» سلك فيه مسلك أبي حامد في كتاب «الأحياء» على حد قول الغبريني . المصدر السابق، ص 67.

(5) نفسه، ص ص 176، 177.

(6) نفسه، ص ص 199، 116، 321.

ب- التأثير الإفريقي

إن إفريقية التي عرفت الممارسة الصوفية (1)، والتأليف في حقل التصوف منذ القرنين الثاني والثالث الهجريين/8 و9 الميلاديين (2)، ثم التخصص في هذا الميدان خلال القرن الرابع/10م وقد صارت قبلة المنشغلين بالزهد والتصوف من المغاربة والأندلسيين عموماً وزهاد المغرب الأوسط بصفة خاصة ويمكن التمييز بين مرحلتين تاريخيتين حدث فيهما التفاعل.

أولاً: مرحلة ما قبل سقوط القيروان على يد العرب الهلالية 449هـ/1057م وفيها ارتبط زهاد وصوفية المغرب الأوسط بحاضره القيروان ومدينة سوسة وتأثروا بالأفكار الصوفية الراجحة فيهما وشاركوا نظراءهم من الصوفية في المناقشات والسجال المبكر بين الفقهاء والصوفية، الذي احتضنته القيروان ومن مظاهر هذا التفاعل أن مدينة طبنة التي كانت عامرة بالصلحاء كما أسلفنا (3)، كانت في الوقت ذاته مرتبطة بالقيروان بواسطة طريق رئيسي ينتهي إلى سجلماسة عبر قلعة أبي الطويل قلعة بني حماد وهذا الارتباط جعلها مدينة كثيرة الديموغرافيا ومزدهرة زراعيًا وتجاريًا، حتى أن البكري تـ487هـ/1094م اعتبرها أكبر مدينة تتوسط سجلماسة والقيروان بقوله: «وليس من

(1) تجلت هذه الممارسات في رباط المنستير الذي أسسه هرثمة بن أعين سنة 180هـ/796م، وكان المقيمين فيه في البداية من الصوفية، نوي الأصول العربية، أبرزهم في القرن الثالث الهجري/9م، أبو جعفر أحمد إسماعيل بن رباح الجزري تـ212هـ/827م وموسى بن معاوية الصنهاجي تـ225هـ/936م، وقد بلغ عدد المرابطين فيه أوائل القرن الرابع الهجري/10م أربعة آلاف مرابط من بينهم نساء. أبو العرب: المصدر السابق، ص ص 52، 190؛ البكري: المصدر السابق، ج2، ص ص 209، 210؛ وكذلك شهدت القيروان نشاطًا صوفيًا مماثلاً تمثل في حلقات الاجتماع والسماع الذي كان يقوم به الصوفية بمسجد السبت وهم يرددون أشعار ابن معدان الثقفي محمد بن يوسف 284هـ/897م دفين المصيصة. أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الدباغ: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، ج2، تحقيق محمد الأحمدى أبو النور، ومحمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، بدون تاريخ، ص ص 179، 237.

(2) من أقدم هذه المصنفات كتابًا «فضائل المنستير والرباط» و«أهمية الحصون» ليحيى بن عمر بن يوسف الأندلسي تـ289هـ/901م. ابن فرحون: الديباج، ج2، ص 336؛ كتب أبو القاسم عبد الرحمان البكري تـ386هـ/978م منها: «كتاب «أنوار الصقلي» أتى فيه بأنواع المعارف وأسرار التصوف ما أربي فيه على غيره، وفيه المعاني الجليلة بأبداع عبارة وأطف إشارة، وبنى قواعد التصوف على الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الأول، وترك الآراء والإستحسان» فضلاً على كتابي: «صفة الأولياء ومراتب أحوال الأصفياء» و«كرامات الأولياء والمطيعين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان». الدباغ: معالم الإيمان، ج3، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة تونس، ص ص 144، 145.

(3) صورة الأرض، ص 85.

القيروان إلى مدينة سجلماسة مدينة أكبر منها». (1)

ومن زهاد المغرب الأوسط الذين نهلوا من معين التصوف القيرواني الزاهد بكر بن حماد بن إسماعيل الزناتي تـ295هـ/909م الذي أخذ عن سحنون بن حبيب التتوخي تـ240هـ/854م صاحب أكبر تنظيم صوفي في تلك الحقبة (2)، وأخذ كذلك في فترة تواجده الثانية بالقيروان عن زهاد آخرين مثل عون بن يوسف الخزاعي تـ240هـ/854م (3)، ومحمد بن رزين تـ255هـ/869م (4)، ويبدو أن أجواء الزهد والتصوف السارية في القيروان أثرت في بكر بن حماد تعكسها أشعاره التي استوفى فيها كل أغراض الزهد ومحاسبة النفس، والتذكير والموعظة وذكر الموت والتي كان يلقيها على طلبة القيروان، ومن نظمه في الزهد والتذكير بالموت والإعداد للرحيل قوله: (البيسط)

زرنا منازل قوم لا يزوروننا	إننا لفي غفلة عما يقاسوننا
لو ينطقون لقالوا: الزاد ويحكم	جدا الرحيل فما يرجوا الملاقونا
راحوا جميعا على الأقدام وابتكروا	فلن يروحوا ولن يغدو لهم غادي. (5)

وفي محاسبة النفس يقول: (الوافر)

فيا بكر بن حماد تعجب	لقوم سافروا من غير زاد
تبيت على فراشك مطمئنا	كأنك قد أمنت من المعاد. (6)

(1) المسالك، ج2، ص ص 228، 229.

(2) يذكر عياض أن سحنون كان له من أتباعه ألف صوفي كانوا منتشرين في البوادي والأرياف فضلاً على تلامذته الذين إنبهر بهم أحد الحنابلة لما زار القيروان، حيث شاهدتهم يقرؤون القرآن مصحوباً بالبكاء والخشوع، ويتناولون المسائل العلمية بالمناقشة. ترتيب المدارك، ج2، ص ص 606، 607، 613؛ تلقى بكر بن حماد علومه الأولى بتاهرت ثم رحل إلى البصرة سنة 217هـ/832م وأخذ فيها عن شيوخ الفقه والحديث واللغة منهم مسدود بن مسرهد وعمرو بن مرزوق وابن الأعراس والرياشي ومن الشعراء دعبل بن علي الخزاعي وابن تميم حبيب من الأوسى، ثم عاد إلى القيروان وهو شيخ من شيوخ الزهد والأدب ومكث فيها إلى غاية 295هـ/903م حيث عاد إلى تاهرت وتوفي بها؛ الدباغ: معالم الإيمان، ج2، ص 281 وما بعدها؛ ياقوت الحموي: المصدر السابق، ج2، ص 8؛

ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 72

(3) الدباغ: المصدر السابق، ج2، ص 72.

(4) عياض: المصدر السابق، ج3، ص 93.

(5) الدباغ: المصدر السابق، ج2، ص ص 283، 284.

(6) نفسه، ج2، ص 284.

وهذه الأشعار الزهدية حملها إلى المغرب الأوسط قاسم بن عبد الرحمن بن محمد التاهرتي ثم دخلت مع صاحبها بعد ذلك (1)، وفي نفس السياق تقريباً استقر بسوسة أبو محمد عبد الله التاهرتي تـ313هـ/925م وكان صاحب منهج صوفي يقوم على المحبة والشوق. (2)

وفي القرن الرابع الهجري/10م توسعت دائرة المثاقفة الزهدية والصوفية حيث مكث عبد الرحمن الهمداني الخراز المعروف بالوهراني تـ411هـ/1018م بالقيروان مدة أربعة أعوام ملازماً الزاهد المتقشف أبا العباس تميم بن محمد التميمي وتأثر بطريقته القائمة على الزهد والورع والسخاء والمروءة، ومن تلمسان شارك أحمد بن نصر الداودي المسيلي تـ402هـ/1013م، فقهاء المالكية بالقيروان في سجالهم ضد الصوفية، إذ كان يرأس فريق الفقهاء عبد الله بن أبي زيد القيرواني تـ386هـ/996م ويتزعم الصوفية شيخ الحقيقة والطريقة أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد البكري توفي قبل 386هـ/996م وموضوع السجال بينهما ادعاء البكري حدوث كرامات له، فحواها رؤية الله في اليقظة، فكتب الداودي مؤازراً نظراً من المالكية كتاباً رد فيه على البكري تحت عنوان «الإيضاح في الرد على البكرية»، والذي يعد أول مصنف في النقد الصوفي بالمغرب الأوسط (3)، ولا شك أن كتاب الداودي في النقد الصوفي كان متداولاً بين طلبة تلمسان مما يوحى بمواكبة تلمسان للتطورات الصوفية السائدة بالقيروان في القرن الرابع الهجري/10م.

ويتضح من خلال هذه القرائن القليلة عن صورة المثاقفة الزهدية والصوفية في هذه المرحلة أن حركة الزهد والتصوف بالمغرب الأوسط إلى غاية نهاية النصف الأول من القرن الخامس الهجري/11م، كانت قد استمدت معظم أفكارها من حركة الزهد والتصوف السائدة بمدينة القيروان، مما أثمر ظهور تيارين صوفيين يعتمدان المجاهدة العملية، وبينما فضل أحد التيارين المرابطة في الثغور والسواحل لحراستها من غارات المسيحيين ركز الثاني في جهوده على نشر العلم بين المتدربين.

(1) أحمد بن يحيى الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس وعلمائها وشعرائها وذوي النباهة فيمن دخل إليها وخرج، مطبعة روكس، مدريد، 1884، ص 188.

(2) عياض: المدارك، ج4، ص 533.

(3) إلى جانب هذه المساهمة في حقل التصوف كانت اهتمامات الداودي بتلمسان في مجال الفقه حيث ألف كتباً عديدة منها: «شرح الموطأ» و«الواعي في الفقه» و«النصيحة في شرح البخاري» و«كتاب الأصول» و«كتاب البيان» و«كتاب الأموال». عياض المدارك، ج4، ص 623؛ عبد الوهاب المنصور، أعلام المغرب العربي، ج3، المطبعة الملكية الرباط، 1403هـ/1983، ص 14.

أما في مرحلة ما بعد خراب القيروان فإن المغرب الأوسط بدأ يعرف التخصص في التصوف بفضل الهجرة القسرية لزهاد وصوفية إفريقية نحو مدينة قلعة بني حماد لقول البكري: «فلما كان خراب القيروان إنتقل إليها أكثر أهل إفريقية». (1)

لذلك لا غرابة أن تتحول مدينة القلعة بعد نصف قرن إلى أحد مراكز التصوف العملي والتصوف السني الفلسفي على طريقة الغزالي، ومن تأثيرات هجرة أهل إفريقية إلى المغرب الأوسط استقرار عبد السلام التونسي تـ 512هـ/ 1118م كما أسلفنا بتلمسان ونشر فيها طريقة المحاسبي في التصوف (2)، ولما تحولت بجاية في النصف الثاني من القرن السادس الهجري/12م إلى أحد المراكز الرئيسية للتصوف بالمغرب الإسلامي، تقاطر عليها علماء وصوفية إفريقية ينهلون عن شيخها أبي مدين شعيب تـ 594هـ/ 1197م ومن هؤلاء أبو محمد عبد العزيز المهدي تـ 621هـ/ 1225م (3) وأبو علي النفطي (4)، وأبو سعيد يحيى الباجي تـ 628هـ/ 1231م (5) وسالم التباسي تـ 672هـ/ 1274م (6)، وأبو يعقوب بن ثابت

(1) المسالك، ج2، ص 226.

(2) ابن الزيات: التشوف، ص ص 92، 100.

(3) استقر أبو محمد عبد العزيز المهدي بعد عودته من بجاية في مدينة تونس بقصر المنستير معلما ومتعبدا ولم يقطع صلته بأبي مدين حيث كانت المراسلات بينما سارية لدرجة أن المهدي أقر لأبي مدني في إحدى المراسلات بأنه لا ينقطع عنه في اليقظة ولا النوم وكان مثل الغزالي وأبي مدين يرى أن الكشف يتحقق بتطهير القلب بأنواع المجاهدات. ابن القنفذ: أسن الفقير، ص ص 97، 99؛ الوفيات، ص 297؛ الراشدي: ابتسام العروس، ص 72.

(4) استوطن أبو علي النفطي بلاد الجريد واتخذها قاعدة لنشر تعاليم المدينة منكرة قدرة العقل على إدراك الحقائق الإلهية وسجل بذلك نجاحا كبيرا رغم منافسة الخوارج له. عبد الرحمن بن محمد الدباغ: الأسرار الجليلة في المناقب الدهمانية، ج1، مخطوط دار الكتب التونسية رقم 17944، ورقة 103.

(5) تأثر أبو سعيد يحيى الباجي بابي مدين في فكرة التوحيد لذلك كانت جل دروسه تصب في علاقة التصوف بفكرة التوحيد. أبو الحسن علي بن أبي القاسم الهواري: مناقب الولي الصالح أبي سعيد حلف بن يحيى الباجي، مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية، رقم 18419، ورقة 35.

(6) دامت إقامة سالم التباسي بالقيروان لدى عودته من بجاية عشرين سنة واشتهر بكثرة تنقله وترحاله حيث تفقه بالمنستير على يد شيوخها وكرر رحلاته إلى الحجاز وصاحب أبا الحسن الشاذلي ثم عاد إلى إفريقية وقد قلد أبا مدين في الالتزام بالكتاب والسنة والدعوة إلى التوحيد ومجالسة الصوفية والاعتقاد في أحوالهم وخالفه في حالة السكر التي تنتاب أصحاب الأحوال في غيبتهم وهيامهم حيث اعتبرها عبادة تعكس فناءه في محبة الفاني، توفي بقرية المصريين شرق مدينة تونس. أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الصباغ: مناقب سالم التباسي، مخطوط ضمن مجموع دار الكتب التونسية، رقم 7863، ورقة 171؛ التادلي: تحفة العاشقين ورقة 116؛ مؤلف مجهول: مناقب سالم التباسي مخطوط ضمن مجموع دار الكتب التونسية رقم 3883، ورقة 296.

تـ621هـ/1225م(1)، وظاهر المزوغي تـ646هـ/1248م، ويونس السقاط(2)، وأبو محمد عبد الخالق التونسي وابن كنانة(3) وابن هُداس(4)، ومحموظ بن جعفر(5)، ولما عاد هؤلاء جميعا إلى إفريقية انتشروا بمدنها ورباطاتها(6)، كتونس والقيروان وبلاد الجريد وسوسة وقصور الساف ينشرون طريقة الغزالي في التصوف مبسطة بمنهج أبي مدين التبروي، وفي ذات السياق دخل إلى القيروان أبي عبد الله البسكري، واختص بحلقة درس كان، يعقدها كل جمعة يلقي فيها للمستمعين آداب التربية وحسن التصرف، وكان يحبب إليهم حفظ القرآن والمداومة على الصلوات والطاعة وعمل الخير، ومن الصوفية الذين تأثروا به أبي يعقوب بن ثابت الدهماني(7)، كما حاز شيخ بونة ومحدثها أبو مروان ابن عبد الملك بن عبد الله اليحصبي أحد كبار تلامذة أبي مدين اهتمام صوفية إفريقية الذين كانوا ينتفعون به في رابطة رأس الحمراء -تكوش- ببونة ومن هؤلاء الصوفي أبو سعيد بن خلف بن يحيى التميمي الباجي(8)، وقد استمر هذا التواصل لدرجة أن صوفية إفريقية لما توفي أبو مروان البوني صلوا عليه صلاة الجنازة بقرطاجنة وجثمانه ببونة.(9)

- (1) نجح أبو يعقوب بن ثابت الدهماني من خلال نشاطه في زاويته من إدماج العرب الهلالية في منظومة التصوف بعد أن كانت حاجتهم قائمة على النهب وارتكاب المعاصي والمحرمات، كما اشتهر بالصدقة على الفقراء بكل ما يصله من أموال الزكاة والهدايا . الدباغ: معالم الإيمان، ج3، ص213 وما بعدها ؛ وكذلك كتابه: الأسرار الجليلة، ورقة 97، 98 ؛ ابن مخلوف: شجرة النور، ص 169.
- (2) تلقى الشيخ الطاهر المزوغي، من عرب مزوغة، تعليمه بتونس وقام بسياحته الصوفية إلى بجاية ثم اتخذ من قصور الساف مجالا لنشاطه في تلقين المريدين تعاليم الطريقة المدينية . مؤلف مجهول: مناقب الطاهر المزوغي، مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية، رقم 18441، ورقة 44.
- (3) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 100.
- (4) نفسه، ص 97.
- (5) نفسه، ص 98.
- (6) عن إنتشار تلامذة أبي مدين في ربط إفريقية ومدنها . أنظر فاضل بن عاشور: ومضات فكرية، الدار العربية للكتاب، تونس 1982، ص 272.
- (7) الدباغ: الأسرار الجليلة، ج1، ورقة 52 ؛ كان الدهماني يقول شيخي في الفقه والسنن أبو زكريا بن عوانة، وشيخي في البداية والتربية أبو عبد الله البسكري وشيخي في السلوك والتصوف . أبو مدين شعيب الدباغ: الأسرار الجليلة، ج1، ورقة 3.
- (8) الهواري: مناقب الولي الصالح أبي سعيد الباجي، ورقة 35.
- (9) نفسه، ورقة 36.

ج- المؤثر الصوفي الأندلسي

أدت العلاقة العدائية بين العباسيين والأغالبة، ضد بني أمية في الأندلس من جهة وبين العباسيين والأغالبة ضد الرستميين بالمغرب الأوسط من جهة أخرى إلى بروز التقارب والتعاون السياسي والعسكريين بين الرستميين في تاهرت والأمويين بقرطبة منذ أوائل القرن الثالث الهجري/9م(1)، ثم توسع التبادل ليكتنف الجوانب الحضارية(2)، والاقتصادية(3)، والثقافية والفكرية والتي يعد التصوف أحد قطاعاتها الأساسية، وقد وافق ذلك ظهوره بقرطبة بشقيه العملي القائم على مجاهدة النفس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتزعمه عبد الله بن نصر القرطبي تـ315هـ/927م، وتصوف فلسفي يتصدره محمد بن عبد الله بن مسرة تـ319هـ/931م.(4)

لذلك كانت قرطبة قبلة زهاد وصوفية المغرب الأوسط حتى القرن الخامس الهجري/11م. حيث قصدها في القرن الثالث الهجري/9م من التهرتيين قاسم بن عبد الرحمن بن محمد تـ317هـ/930م يرافقه ابنه أبو الفضل أحمد القاسم تـ395هـ/1003م الذي اختص بطريقة مزج فيها بين الزهد والتصوف وفحواها، الزهد في الدنيا والانقباض واعتزال الناس والميل إلى الخمول.(5)

وفي القرن الرابع الهجري/10م تواصلت الهجرة نحو قرطبة حيث استقر وتوفي بها الزاهد أحمد بن خلوف المسيلي المعروف بالخياط تـ393هـ/1003م بعد نشاط دام سنوات قضاه بإحدى ثغور الأندلس مرابطا في سبيل الله(6)، كما هاجر إليها من طبنة الناسك عبد الرحمن بن زياد الله

(1) حول هذا التقارب والتعاون السياسي والعسكري، أنظر عبد العزيز فيلاي: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1982، ص 96 وما بعدها.

(2) من إنجازات الأندلسيين بالمغرب الأوسط بناء مدينة تنس سنة 262هـ/874م . ابن حوقل: المصدر السابق، ص 85 ؛ ومدينة وهران سنة 270هـ/902م، فضلا على سيطرة التجار الأندلسيين على المدن الساحلية كيونة وبجاية ومرسى فروخ . البكري: المصدر السابق، ج2، ص ص 224، 252، 268.

(3) عن ارتباط الدولة الرستمية تجاريا بالأندلس من خلال مرسيي عين فروخ وتنس . أنظر البكري: المصدر السابق، ج2، ص 267 ؛ ابن سعيد: كتاب الجغرافيا، ص 142.

(4) محمد العدلوني: ابن مسرة، ص ص 21، 29.

(5) الضبي: بغية الملتمس، ص 188.

(6) عياض: المدارك، ج4، ص 628 ؛ عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس، ج1، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1966، ص 63.

الطبري تـ401هـ/1011م وأقام فيها حتى وفاته(1)، أما أبو القاسم عبد الرحمن الهمداني المعروف بالخراساني أو بالهمداني تـ411هـ/1018م فقد تنقل بين بجاية وقرطبة والمريية(2)، التي توفي بها حيث أخذ عنه جمهور من الطلبة(3)، ولاشك أنه بث فيهم طريقته الزهدية القائمة على الالتزام بالسنة النبوية(4)، والانتباض والعلم(5)، خصوصا وأنه دخل إلى الأندلس وفي جعبته تجربة طويلة من الممارسة والعلوم كان قد كسبها من رحلته الطويلة في المشرق والمغرب والتي دامت عشرين سنة، زار خلالها أشهر مدائن الزهد والتصوف كالقبروان والبصرة وبغداد والحجاز ومصر وخرسان ونيسابور(6)، فهو بحق ملتقى المثاقفة بين المشرق والمغرب والأندلس.

وفي المقابل رصد لنا القاضي عياض نشاط بعض الأندلسيين الذين أثروا الحقل الصوفي بالمغرب الأوسط في هذه الحقبة ومن هؤلاء الزاهد على بن محمد التدميري الذي استقر ببونة وحمل إليها تجربته في الفقه والزهد كان قد اكتسبها من تدرسه بمصر وإفريقية لذلك تنوع نشاطه بين الفقه والزهد ووزارة التأليف(7).

وبنفس المدينة أطر الفقيه الصوفي أبو عبد الملك مروان بن محمد الأندلسي تـ440هـ/1048م نشاطه بتأسيسه لرباط ببونة -كما أسلفنا- مكث فيه يدرس العلم ويصنف المؤلفات واستطاع تحويل بونة إلى مركز جذب إليها الطلبة من الأندلس فريقيية(8)، ولا شك أن كراماته التي ذاعت وانتشرت كانت أحد عناصر هذا الإستقطاب(9)، ويبدو أن أبا عبد الله مروان تأثر بأراء شيوخه الذين كتبوا في التصوف كأبي الحسن القابسي صاحب «الرسائل في الرباطات»

(1) ابن شكوال: الصلة، القسم الأول، ص 309.

(2) زاول في فترة تنقله بين بجاية وقرطبة وتجارة الثياب التي كان يفتني بثمن ربحها كتبها . ابن شكوال: المصدر السابق، القسم الثاني، ص 317 ؛ أبو الفضل محمد بن سعيد بن سعد: روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين، مراجعة وتحقيق يحي بوعزيز، ط1، منشورات A.N.E.P، الجزائر، 2002، ص 183.

(3) من الأندلسيين الذين أخذوا عنه حاتم الطرابلسي، ومحمد بن محمد بن غليون الخولاني . عياض: المدارك، ج4، ص ص 690، 691.

(4) نفسه، ج4، ص 690.

(5) ابن شكوال، الصلة، القسم الثاني، ص 317.

(6) عياض: المصدر السابق، ج4، ص ص 690، 691.

(7) نفسه، ج4، ص ص 354، 355 ؛ ابن شكوال: الصلة، القسم الأول، ص 309.

(8) عياض: المصدر السابق، ج4، ص ص 345، 710.

(9) على بن محمد بن عبد الكريم الحزيري ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج10، دار صادر بيروت، 1402هـ/1962م، ص188؛ ياقوت الحموي: المصدر السابق، ج1، ص 512، روبر برونشفيك: المرجع السابق، ص338.

و«رسالة الرد على البكرية» وأحمد بن نصر الداودي تـ402هـ/1011م صاحب «الإيضاح في الرد على البكرية» - كما أسلفنا-(1)، وهما من الفقهاء الذين التزموا موقفا معتدلا من التصوف وكراماته.

ومنذ أوائل القرن السادس الهجري/12م تحولت هذه المثاقفة الصوفية إلى تأثير أندلسي خالص في حقل التصوف بالمغرب الأوسط بفضل غزارة التأليف الأندلسية في مجال التصوف وإسهامات صوفيتها في تبسيط أمهات مصادر التصوف المشرقي لجمهور الطلبة والمريدين في كل من بجاية وتلمسان، وقد استمر هذا التأثير حتى بداية القرن الثامن الهجري/14م ومن فصوله: انتقال كوكبة من زهاد وفقهاء تلمسان وجزائر بن مزغنة إلى الأندلس حيث نزل كل من المحدث الصالح يوسف بن علي بن جعفر التلمساني(2)، والفقير الصالح حجاج بن يوسف الجزائري(3)، إلى اشبيلية وأخذا عن القاضي أبي بكر بن العربي تـ543هـ/1148م وهو كما نعلم أحد تلامذة أبي حامد الغزالي الذين نقلوا طريقته في التصوف إلى الأندلس.(4)

في حين إتجه بعض التلمسانيين مثل أبي الحسن بن أبي القنون تـ557هـ/1162م والزاهد أبي موسى عيسى بن حامد الأوربي ويعقوب بن حمود التلمساني إلى مرسية وأخذوا بها عن القاضي الزاهد أبي علي الصدفي في النصف الأول من القرن السادس الهجري/12م(5)، الذي إعتمد منهج المجاهدات النفسية من صيام وقيام وتهجد وتواضع(6)، وكان يدرس مجموعة من مؤلفات التصوف على الطلبة والمريدين مثل «آداب الصحبة السلمى» و «رياض المتعلمين» و «حلية الأولياء لأبي النعيم الأصفهاني»(7)، ورغم أننا نفتقد إلى نص يجلي نشاط هؤلاء باشبيلية ومرسيه إلا أن الغبريني

(1) ابن فرحون: المصدر السابق، ج2، 320.

(2) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 114.

(3) الغبريني: المصدر السابق، ص 215.

(4) أخذ ابن العربي مؤلفات طريقة الغزالي في التصوف بالقدس سنة 490هـ/1096م . أبو بكر بن العربي: آراء أبي بكر العربي الكلامية، من كتاب العواصم والقواصم، ج2، نشر وتحقيق عمار طالبي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981، ص ص 30، 31.

(5) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص ص 100، 101؛ المقرئ: المصدر السابق، ج2، ص ص 91، 92.

(6) محمد القبلي: مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، ط1، دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1987، ص 32.

(7) اشتهر الصدفي بتدريسه لهذه المصنفات خاصة كتاب «آداب الصحبة» ببطحاء بالنسبة سنة 495هـ/1101م. عمر بن حمادي: الفقهاء في عصر المرابطين، شهادة التعمق، في البحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة تونس، 1987، ص 472.

ويحيى بن خلدون أشارا إلى عودة هؤلاء إلى المغرب الأوسط وانشغالهم بنشر ما تعلموه في الأندلس حيث ذكر الأول انتصاب حجاج بن يوسف بجزائر بني مزغنة لتلقين الناس ما تعلمه باشبيلية(1)، ونوه الثاني بجهود الزهاد التلمسانيين العائدين والتفاف طلبة تلمسان حولهم.(2)

وابتداء من العقد الثالث من القرن السادس الهجري/12م ظهر بجلاء نشاط الصوفية الأندلسيين في مدينتي تلمسان وبجاية مع العائدين من المشرق أو الذين انحدروا من الأندلس تحت ضغط الأوضاع المضطربة.(3)

حيث استقر بتلمسان أبو عبد الله محمد بن سعادة المرسي تـ656هـ/1196م بين 521-526هـ/1127-1131م(4)، وجلس يدرس مصنفات أبي حامد الغزالي التي كان تلقاها بمكة عن أبي الحسن علي بن عياش الغساني تلميذ أبي حامد الغزالي(5)، ومن بين الذين اخذوا عنه مؤلفات الغزالي أبو إسحاق إبراهيم الهواري وأبو زكريا يحيى بن عصفور وأبو العباس بن المري وأبو العيش عبد الرحيم تـ أوائل القرن 7هـ/13م(6)، كما نزل بها أبو إسحاق إبراهيم بن يسول الإشبيلي تـ في النصف الأول من القرن 6هـ/12م- ناشرا للتصوف السني(7)، وتبعه سنة 574هـ/1188م أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبي تـ610هـ/1210م وهو أحد تلامذة أبي محمد عبد الحق الإشبيلي

(1) المصدر السابق، ص 215.

(2) المصدر السابق، ج1، ص 101.

(3) شهد غرب الأندلس سلسلة من الثورات متمثلة في ثورة ابن الوزير شيخ يابرة ويوسف البطروجي في لبلة ولبيد بن عبد الله في شنترين وأبي الخمر بن عزوز في شريس ومحمد بن علي بن الحاج في بطليوس وثورة المريدين الصوفية بزعامة أحمد بن الحسين بن قسي تـ539هـ/1143م في شلب ويابرة وإشبيلية وشذونة . لسان الدين ابن الخطيب: تاريخ إسبانيا الإسلامي (من كتاب أعمال الأعلام فيمن بوييع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام وما يجرد ذلك من تشجون الكلام)، تحقيق ليفي بروفنسال: دار الكشوف، بيروت، 1956، ص 248، وما بعدها.

(4) تنوعت المشارب الفقهية والصوفية التي نهل منها أبو عبد الله محمد بن سعادة المرسي: فقد أخذ الفقه والتصوف والفلسفة بمرسيه وإشبيلية عن أبي علي الصدفي وأبي بكر العربي وأبي الوليد بن رشد وسافر إلى المشرق سنة 520هـ/1126م وأخذ بالإسكندرية الفقه وعلم الكلام عن أبي الحجاج الميورقي وأبي طاهر من عوف وأبي طاهر السلفي وغيرهم واحتك في مكة بالصوفية من أصحاب كريمة المرورية ولما عاد سنة 526هـ/1132م مال إلى التصوف الفلسفي وإشتغل بالقضاء في مرسيه وشاطبه . المقري: المصدر السابق، ج2، ص 158، 159.

(5) نفسه، ج2، ص 158.

(6) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص ص 103، 129.

(7) ابن الزيات: التشوف، ص 294.

تـ581هـ/1185م وأقام بها إلى غاية وفاته وخلالها تمكن من إثراء الحياة الصوفية بمجموعة من المؤلفات في الزهد مثل «كتاب الأربعين في الفقر وفضله» و «كتاب الحب لله» كان يدرسها على الطلبة والمريدين وفي مضمونها دعوات إلى ترغيب النفس في ترك الدنيا وحب الله والإقبال على التصوف لما فيه من فضائل ومزايا مستعملا في تبليغ هذه الأهداف الروحية أسلوب الوعظ والتذكير على طريقة شيخه عبد الحق الإشبيلي.(1)

أما بجاية فقد كانت أوفر حظا في هذه المرحلة من تلمسان إذ استقر بها أبو محمد عبد الحق الإشبيلي تـ581هـ/1182م، قبل 550هـ/1155م أو بعدها(2)، وأثرى الحياة الزهدية والصوفية فيها بسلسلة من المصنفات مثل «كتاب الزهد»(3)، وكتاب «الصلاة والتهدج» وكتاب يحوي «أشعار زهدية في أمور الآخرة»(4)، وكتاب «الرقائق» و«التوبة» و «مقالة الفقر والغنى»(5)، فضلا على كتاب «العاقبة في ذكر الموت»(6)، وقد نالت هذه المصنفات اهتمام الطلبة والعامّة الذين كانوا يتغنّون منها روحيا لدرجة أنهم كانوا يقرأونها عند قبر مؤلفها ولمستواها الجيد انتقلت من بجاية إلى المشرق حيث

(1) أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلوة: ج2، نشر عزت العطار الحسيني، مطبعة السعادة، مصر، 1375هـ/1935م، ص 579 ؛ المقري: المصدر السابق، ج2، ص 161 ؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 173.

(2) حسب ابن فرحون وشمي الدين محمد الذهبي ومحمد شاكر الكتبي فإن دخول عبد الحق الإشبيلي إلى بجاية كان فرارا من الفتنة التي وقعت بالأندلس أواخر حكم المرابطين. الديباج المذهب، ج2، ص 55 ؛ تذكرة الحفاظ، ج3، دار التراث العربي، بيروت، 1376هـ/1920م، ص 1351 ؛ فوات الوافيات، ج2، تحقيق إحسان عباس، ط1، دار صادر بيروت، بدون تاريخ، ص ص 256، 157 ؛ تعد اشبيلية من أكثر المدن الأندلسية تضررا من الفتنة التي طالت الأندلس فقد تدخل المرابطون فيها سنة 539هـ/1134م لقمع ثورة بن قسي بحصن مرتلة، كما أدى تحالف الموحديين مع ثوار المنطقة الغربية إلى اقتحامها سنة 541هـ/1145م واستباحة دماء الناس وأموالهم. فيها ناهيك عن تعرضها للاحتلال النصراني في عهد عبد المؤمن بن علي، وقيام الموحديين بتحريرها وما صاحب ذلك من تخريب ودمار. أبو العباس أحمد المراكشي بن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج4، تحقيق إحسان عباس، ط3، الدار العربية للكتاب، 1983، ص 107 ؛ ابن الخطيب: تاريخ إسبانيا، ص 249 ؛ ابن خلدون: العبر، ج6، ص ص 488، 478، 486، 456.

(3) الكتبي: المصدر السابق، ج2، ص 256.

(4) الغبريني: المصدر السابق، ص ص 74، 75.

(5) ابن فرحون: المصدر السابق، ج2، ص ص 55، 56.

(6) أبو جعفر أحمد بن الزبير: صلة الصلوة، تحقيق ليفي بروفسال، المطبعة الاقتصادية، الرباط، 1938، ص 6 ؛ الزركشي: المصدر السابق، ص 15 ؛ المقري: المصدر السابق، ج4، ص 328.

وقع الانتفاع منها(1)، بل أن «كتاب العاقبة» ظل حتى أواخر القرن السابع الهجري/13م من أهم المصنفات المعتمد عليها في ميدان الزهد والتصوف.(2)

وقد ازدادت أهمية بجاية كمركز للتصوف منذ أن نزل بها أبو مدين شعيب بن الحسين الإشبيلي تـ594هـ/1198م، سنة 559هـ/1163م ومكث فيها خمسة عشر سنة نقل إليها من المشرق أمهات مصادر التصوف السني كراعية المحاسبي(3)، والرسالة القشيرية(4)، وإحياء الغزالي الذي فضله على كتب التذكير(5)، وجلس يدرسها على جمهور الطلبة ومريديه فكان بذلك مركز تقاطع الفكر الصوفي المشرقي والمغربي والأندلسي.

ومن الأندلسيين الذين نهلوا من فكره الصوفي، أبو عمران موسى بن إبراهيم(6)، وأبي عبد الله محمد البنسي وأبي الحسن بن رشيد(7)، وأحمد بن جعفر سيد بونة الخزاعي تـ624هـ/1226م الذي أخذ عنه في طريق عودته من المشرق إلى دانية التي أضحت بفضل جهوده مركزاً لنشر الطريقة المدنية ولما غزا النصارى شرق الأندلس دخل غرناطة يتبعه مريده وكثير من أهل شرق الأندلس واستقر بربض البيازين وكان الناس يعتقدون في كراماته.(8)

كما تسربت المدنية أيضا إلى بلنسية بواسطة أبي يعقوب يوسف بن خلف الكومي، أحد الآخذين عن أبي مدين ببجاية، غير أنه فيما يبدو قد سلك منحى التصوف الفلسفي الصرف فقد لحن لمحي الدين بن عربي ببلنسية فكرة الوصول إلى مرتبة الحقيقة المفضية إلى الوحدة بين العبد ومعبوده.(9)

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص 74.

(2) نفسه، ص 74 ؛ الحسين بن محمد الورثياني: نزهة الأناظر في فضل التاريخ والأخبار، تصحيح محمد بن أبي شنب، مطبعة بيبير فونتانة الشرقية، الجزائر، 1326هـ/1988، ص 23.

(3) ابن الزيات: التشوف، ص 322.

(4) الغبريني: المصدر السابق، ص 58، 61 ؛ المقري: المصدر السابق، ج7، ص 141.

(5) الغبريني: المصدر السابق، ص 56 ؛ المقري: المصدر السابق، ج7، ص 137.

(6) كان أبو عمران موسى بن إبراهيم حسن الصوت لذلك كان أبو مدين يقدمه لإمامة الصلاة قال فيه محمد بن عبد الكريم التميمي: «كان حسن الصوت بالقرآن إذا سمعته علمت أنه ممن يخشى الله تعالى». المستفاد، القسم الثاني، ص 177.

(7) نفسه، القسم 2، ص 117، 129.

(8) النباهي: المرقبة العليا، ص 31.

(9) Ibn arbi : les Soufis d'andalousie (ruhe al quds fi munaçahat an nafs) Traduit de L'arabe

et présente par R. W. J. Austin. L'imprimerie drarantiere a Quetçny Duyan 1988, P 55;

الحقيقة المحمدية هي أول مراتب التجليات تتجلى فيها ذات الله في نفس الصوفي وهي تصل إلى ما يعرف بدرجة الإنسان الكامل . ابن خلدون: المقدمة، ص 196، 297.

وعموماً فإن مرحلة المتأقفة الصوفية بين المغرب الأوسط والأندلس حتى نهاية القرن السادس الهجري/12م، قد أدت على مستوى المغرب الأوسط إلى: أولاً: تأسيس تيارين صوفيين يعتمد أحدهما المجاهدات العملية وينزع الثاني إلى الكشف، ثانياً: تركب نشاط الأندلسيين في شرح وتبسيط مضامين المؤلفات الصوفية المشرقية، أما على مستوى الأندلس فإن نشاط زهاد المغرب الأوسط إنحصر في الرباط ونيل فضل الجهاد.

أما في القرن السابع الهجري/13م فقد أدى انهزام الموحدين بمركة العقاب سنة 609هـ/1212م(1)، إلى عودة ظهور الثوار الطامعين في الحكم(2)، واستفحال حركة الاسترداد المسيحي التي بلغت ذروتها سنة 663هـ/1236م في شرق الأندلس(3)، وتضييق المجتمع الأندلسي ومن ورائه الفقهاء الخناق، على الصوفية(4)، مما جعلهم ينزحون مع النازحين إلى الدولة الحفصية حيث استقر عدد منهم ببجاية وآخرون بتلمسان الزيانية، وأطبقوا سيطرتهم على ساحة الفكر الصوفي بجناحيه السني والفلسفي، وهو ما يمكن أن نطلق عليه بعصر قوة المؤثر الأندلسي في التصوف بالمغرب الأوسط ومن فصوله:

(1) علق علي ابن أبي الزرع الفاسي تـ741هـ/1340م على تداعيات هزيمة العقاب بقوله: «ومن بعدها لم يزل يملك بلاد الأندلس بلدا بعد بلد حتى استولى على جميع قواعدها ولم يبق بأيدي المسلمين منها إلا النزر اليسير». الأبيس المطرب في روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، مراجعة عبد الوهاب بمنصور، ط2، المطبعة الملكية، الرباط، 1999، ص 316 ؛ ومع انعكاسات هذه المركة على المسلمين ودولة الموحدين في الأندلس . أنظر ابن خلدون: العبر، 6، ص 522 ؛ المقري: المصدر السابق، ج6، ص 383.

(2) حول هذه الثورات أنظر . ابن خلدون، العبر، ج6، ص 359 وما بعدها.

(3) من مظاهر سيطرة النصارى على مدن شرق الأندلس استيلاء «ليون فرديناد» على قرطبة وحصار خاييم الأول لبلنسية وجزيرة شقر وشاطبة وجيان وبطبيرة ومرسية ولبله مما دفع أهل هذه المدن إلى مبايعه الأمير الحفصي بنونس أبي زكريا الحفصي سنة 634هـ/1237م ؛ ابن خلدون: العبر، ج6، ص 601.

(4) من مظاهر تشديد المجتمع الأندلسي ومن ورائه الفقهاء الخناق على الصوفية، استهجان العامة للفلسفة واتهام المنشغلين بها بالزندقة والكفر ورفض الطقوس الصوفية والمبالغة في التنكيل بهم حرقا . المغرب: نفح الطيب، ج1، ص 220 ؛ ومن مظاهر استهجان الفقهاء الأندلسيين للفلسفة موقف ابن العربي تـ534هـ/1134م من كتابة ابن حزم في المنطق، أبو بكر بن العربي: المصدر السابق، ج2، ص 107 ؛ من أبرز المواقف التي تعكس رفض الفقهاء للتصوف خصوصا الفلسفي منه قول ابن جبير البننسي تـ614هـ/1218م: (السريع)

قد ظهرت في عصرنا فرقة ظهورها شؤم على العصر

لا تفتدي في الدين الإيما سن ابن سينا وأبو نصر

يا وحشة الإسلام من فرقة شاغلة أنفسها بالسفه . المقري: نفح الطيب، ج2،

ص ص 384، 385.

هجرة قطبين من اتجاه الوحدة المطلقة من مرسية إلى تلمسان أوائل القرن السابع الهجري/13م وهما: الصوفي أبو عبد الله الشوذي الحلوي تـ أوائل القرن السابع الهجري/13م.(1) وتلميذه أبي إسحاق بن دهاق المعروف بابن المرآة تـ 610هـ/1214م(2)، وإذا كان الحلوي لم يخلق تأليفا يبين فيه أصول مذهبه الصوفي، فإن تلميذه ابن دهاق الذي استقر بتلمسان مدة عامين قد أثرى الوسط الصوفي بثلاثة شروحات صوفية تمثل الأول في كتاب شرح «أسماء الله الحسنى» والثاني في كتاب «الإرشاد ولأبي المعالي»، أما الثالث فشرح فيه كتاب «محاسن المجالس لابن العريف» تـ 536هـ/1141م(3)، والمتضمن المقامات التي يتدرج عبرها السالك للوصول إلى معرفة الله والزهد في المواهب والعطايا والكرامات.(4)

وإذا كانت هذه القرائن أولى مشاهد التصوف الفلسفي بتلمسان فإن بجاية قد عرفت هجرة صوفية التصوف الفلسفي الأندلسي منذ النصف الأول من القرن السادس الهجري/12م. حيث طرقها من أقطاب وحدة الوجود أبو بكر محمد بن الحسين الميورقي سنة 537هـ/1143م(5)، وتردد عليها محي الدين بن عربي تـ 638هـ/1240م مرتين في طريقه إلى المشرق سنة 590هـ/1193م و 597هـ/1200م، حيث عرج في رحلته الأولى كذلك على تلمسان(6)، ومكث في الثانية ببجاية مدة لا تزيد عن السنة(7)، ولم يترك فيها أي أثر يذكر لأن ابن عربي وحتى 595هـ/1198م لم يؤلف بالمريّة سوى كتابه «مواقع النجوم»(8)، وهذا ما أشار إليه الغبريني بأن ابن عربي ألف بالمشرق بقوله: «ثم شرع في السفر واستقر به القرار واطمأنت به الدار

(1) عمل أبو عبد الله الشوذي قاضيا باشبيلية في عهد الموحدين ثم اعتزل ومال إلى التصوف على مبدأ الوحدة المطلقة ومن تلامذته الأندلسيين عزيز بن خطاب وأبو المطرف. يحيى ابن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص127 نور الهدى الكتاني: الأدب الصوفي في المغرب والأندلس في عصر الموحدين، أطروحة دكتوراه الدولة، جامعة = محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 2000، 2001، ص 201.

(2) يحيى ابن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 127.

(3) يقول ابن فرحون معلقا على تأليف ابن المرآة بقوله: «وتأليفه نافعة في أبوابها حسن الرصف والمباني» الديباج، ج1، 241؛ حسب لسان الدين بن الخطيب فإن شرح ابن المرآة لكتاب الإرشاد قد تم بمرسية الإحاطة في أخبار غرناطة، ج1، تحقيق يوسف علي طويل، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2002، ص 168.

(4) يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج1، ص 128.

(5) المقرئ: المصدر السابق، ج2، ص 155.

(6) Ibn Arabi : opcit, P P. 151 , 152.

(7) الغبريني: المصدر السابق، ص 158.

(8) المقرئ: المصدر السابق، ج2، ص 176.

وألف التأليف وأكثر التصانيف». (1)

وعلى العكس من ذلك استفاد ابن عربي من المناقشات واللقاءات التي جمعته في تلمسان بأبي عبد الله الطرطوشي سنة 590هـ/1193م (2)، وفي بجاية بكوكبة من صوفية الاتجاه الباطني كأبي عبد الله العربي (3)، والتصوف السني مثل عبد الحق الإشبيلي (4)، كما اطلع واستفاد من مؤلفات أبي زكريا يحيى الزواوي تـ 611هـ/1215م الذي كان يمثل ندا لأبي مدين في العلم والمكانة الصوفية والشهرة (5)، غير أن مؤلفات ابن عربي وجدت موطأ قدم لها في بجاية خلال القرن السابع الهجري/13م، حيث تم تقييمها من قبل البجائيين كما نتحسس ذلك في قول الغبريني: «وفيها ما فيها، إن قيض الله من يسامح ويسهل، سهل المرام ويسلك فيه سبيل الأفاضل الكرام، وأن كان ممن ينظر بحسب الظاهر ولا يسامح في نظر ناظر فالأمر صعب والمرتقى وعر». (6)

ويبدو أن حضور مؤلفات ابن عربي تزامن مع دخول أساطين التصوف الفلسفي إلى هذه المدينة في العقد الثالث من النصف الأول من القرن السابع الهجري/13م، منهم من أقطاب الوحدة المطلقة أبو محمد عبد الحق المعروف بابن سبعين تـ 669هـ/1270م وتلميذه أبو الحسن علي الششتري تـ 668هـ/1269م، اللذان أدى دخولهما سنة 624هـ/1227م إلى انتشار مؤلفاتها وأشعارهما وتواشيجهما في الوحدة المطلقة بين النخبة من طلبة بجاية (7)، فضلا على تدريسهما لمؤلفات التصوف السني مثل الرسالة القشيرية وإحياء علوم الدين (8)، وكل ذلك كان يتم دون مضايقة

(1) عنوان الدراية، ص 158 ؛ ربط المقرري بين ارتقاء مكانة ابن عربي في المشرق وبين إنتشار مؤلفاته التي بلغت شهرتها بلاد اليمن والروم. المصدر السابق، ج2، ص 166 ؛ ألف ابن عربي في فترة إقامته بمصر وبغداد وتردده على مكة وزيارته لحلب ودمشق بين 558هـ/1163م و 638هـ/1241م الكثير من المؤلفات أشهرها كتاب «الفتوحات المكية»، وكتاب «فصوص الحكم» ورسائله المرسومة بـ «مشاهدات الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية». تقي الدين المكي: العقد الثمين، ج2، ص 161 ؛ المقرري: المصدر السابق، ج2، ص 176.

(2) Ibn Arabi : opcit, p 151.

(3) الغبريني: المصدر السابق، ص 80 ؛ تقي الدين المكي: المصدر السابق، ج2، ص 161.

(4) Ibn Arabi : opcit, p 131.

(5) الغبريني: المصدر السابق، ص ص 135، 136.

(6) نفسه، ص ص 158، 159.

(7) نفسه، ص 209.

(8) قيل دخوله بجاية ألف ابن سبعين في الأندلس مجموعة من المؤلفات الصوفية أشهرها «بدء العارف»، و «عقيدة الكاشف وطريق السالك المتبتل العاكف» و «رسائل عبارة عن نصائح صوفية» و «لمحة الحروف» و «كنز المغرمين في الحروف والأوقاف» وكذلك ألف تلميذه الششتري في هذه المرحلة «المقاليد الوجودية في الأسرار =

أو إكراه أو متابعة بل على عكس من ذلك كان ابن سبعين يخير المريدين بين الاندماج في طريقة التصوف السني أو التصوف الفلسفي يعكسه قوله لتلميذه الششتري: «إن كنت تريد الجنة فسر إلى أبي مدين وإن كنت تريد رب الجنة فهلما إلي» (1)، وكذلك نزل في بجاية أبو الحسن علي بن أحمد الحرالي تـ 638هـ/1239م-1240م (2)، بعد سنة 611هـ/1215م (3)، ومكث فيها مؤسساً لمدرسته في التصوف الإشرافي على طريقة السهروردي (4)، وعززها بعدد من المؤلفات الصوفية تمثل الأطروحة الفكرية لمدرسته أبرزها كتاب «شمس مطالع القلوب وبدر مطالع الغيوب» وكتاب «صلاح العمل لانتظار الأجل» (5)، وأشعار صوفية (6)، و«شرح أسماء الله الحسنى» وكتب في «أسرار الحروف» كما وضع أذكار وحزباً كان ينلوه عقب كل صلاة صبح (7)، وبذلك استطاع أن يجذب إليه نخبة من طلبة بجاية واصلوا بعد رحيله إلى مصر (8)، نشر أفكار المدرسة الإشرافية

=الصوفية» و «الرسالة القدسية في توحيد العامة والخاصة» «والمراتب الإيمانية» و «ديوان شعر». المقري: المصدر السابق، ج2، ص ص 185، 186، 199، 200، 202 ؛ البغدادي: هدية العارفين، ج1، 1981، ص 502.

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص ص 56، 58، 61، 321 ؛ المقري، المصدر السابق، ج2، ص 185.
 (2) ولد بمراكش ونسب إلى أصله بحرالة، قرية من أعمال مرسية، ودرس بالمغرب عن جماعة من العلماء أبرزهم محمد بن علي عبد الكريم الكتاني ثم انتقل إلى الأندلس واخذ عن علمائها، ومال إلى التصوف وصنف العديد من المؤلفات في شتى العلوم كالأصلين والمنطق والطبيعات والإلهيات والتفسير وكان يقرأ واحداً وعشرين نوعاً من العلم، دخل بجاية وأقام بها ثم هاجر إلى المشرق وقصد الشام يتبعه أصحابه وخدمه وتوفي بحماة سنة 638هـ/1239-1240م . عبد الواحد بن محمد بن الطواح: سبك المقال وفك العقال، تحقيق مسعود جبران، ط1، دار الغرب الإسلامي، 1995، ص 83 وما بعدها ؛ المقري: المصدر السابق، ج2، ص 187 وما بعدها ؛ محمد أبوراس: الحلل السندسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسية، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 3182، ص 200.

(3) يؤكد ذلك صلته عند قبر أبي زكريا يحي الزواوي المتوفي سنة 611هـ/1215م عند دخوله بجاية. الغبريني: المصدر السابق، ص ص 136، 137.

(4) نفسه، ص 157.

(5) حاجي خليفة: كشف الظنون، ج2، ص ص 1061، 1082.

(6) حول هذه الأشعار أنظر الغبريني: المصدر السابق، ص ص 153، 156 ؛ ابن الطواح: سبك المقال، ص 88.

(7) ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 181.

(8) حسب ابن الطواح: فإن خروج الحرالي من بجاية كان سبب رسالة بعثها إلى قسيس تركونة يطلب فيها إطلاق سراح أقاربه الذين وقعوا في أسر النصارى ومضمون الرسالة تذكير بنبيذ الشرائع والديانات السماوية لفعل الاعتداء، فاعتبر القسيس ذلك خروجاً عن أحكام الشرائع وبعث برسالة إلى السلطان الحفصي أبي زكريا ابن حفص بتونس

بجاية التي ظلت حاضره فيها حتى القرن 8هـ/13م، بدليل إطلاع الغبريني تـ704هـ/1304م، وتعليقه عليها حيث وصف مستواها بالرفيع وطبيعتها بالسهولة والجودة وأشاد بقدرة صاحبها على التحكم في مضمونها.(1)

ولم يقتصر الصوفية الأندلسيين في هذه المرحلة على نشر مؤلفاتهم وأرائهم في التصوف فحسب بل استمروا في تدريس المصنفات المشرقية والمغربية وتبسيط مضامينها وتذليل دروبها للمريدين، حيث كان أبو الحسن عبيد الله النفزي الشاطبي تـ642هـ/1224م يلقن مختصره على حلية الأولياء لأبي النعيم الأصفهاني لطلبة بجاية(2)، وكذلك واضب أبو الحسن على بن احمد المعروف بابن السراج على تدريس قوت القلوب لأبي طالب المكي والإرشاد لأبي المعالي، وتلقين أبي العباس أحمد بن أحمد المالقي تـ660هـ/1261م كتابي «الإرشاد لأبي المعالي»(3)، وكتاب «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا لأصحاب أبي العباس أحمد الغبريني تـ704هـ/1306م(4)، ناهيك على تلقين أبي القاسم أحمد بن عجلان القيسي تـ675هـ/1277م للعامة طرق ومناهج الصوفية والصالحين(5)، وتدريس أحمد بن محمد المكتب تـ في القرن 7هـ/13م لقوت القلوب(6)، فضلا على دور كل من أبي سعيد عثمان الأنصاري البلنسي تـ654هـ/1256م وأبي زكريا اللقتي تـ في القرن 7هـ/13م في تدريس التصوف السني.(7)

الذي أرسلها بدوره إلى نجله أبي يحيى حاكم بجاية، يخير فيها الحرالي بين الرحيل إلى المشرق أو العودة إلى المغرب وأوصاه بأن يضرب عنقه إذ اختار المغرب فاختر الحرالي المشرق فحلى الوالى سبيله. ابن الطواح: سبك المقال، ص 85 وما بعدها.

(1) يفاجئنا Emil Dermenqhem بقوله أن مؤلفات الحرالي لم تكن تقرأ وهذا إجحاف لا مبرر له، وتبديده الشواهد التي وردت عن الغبريني كشاهد على الظاهرة ؛

Vie des Saints musulmans, l'imprimerie darantier a duyan, 1983, P 275.

(2) الغبريني: المصدر السابق، ص ص 176، 177.

(3) نفسه، ص 181.

(4) نفسه، ص 199.

(5) نفسه، ص 116.

(6) نفسه، ص 321.

(7) قدم أبو سعيد عثمان من بلنسية إلى بجاية وتوفي بها ودفن خارج باب أمسيون، بينما دخل أبي زكريا اللقتي إلى بجاية من لقتت بين سنتي 630-640هـ/1233م-1242م. الغبريني: المصدر السابق، ص ص 224، 245.

وهناك من الأندلسيين من درّس المصنفات الصوفية المشرقية والمغربية معاً مثل عبد الله محمد بن صالح الشاطبي تـ 699هـ/1300م الذي كان يلقي لطلبة بجاية كتاب «فضل قيام الليل وفضل تلاوة القرآن» للإمام أبي بكر الأجري(1)، وكتاب الإرشاد لأبي المعالي». (2)

وبعكس الهجرة الأندلسية نحو بجاية وتلمسان اتجه زهاد وصوفية المغرب الأوسط إلى الأندلس في القرن السابع الهجري/13م برسم الرباط والجهاد في مواجهة حركة الاسترداد المسيحي(3) في حين تكاد مشاركتهم في حقل التصوف بالأندلس تكون هزيلة جداً يعكسها دخول أبي عبد الله محمد الشهير بابن الخميس 645-708هـ/1247م-1309م إلى غرناطة ثم المرية، غير أن المصادر غيّبت نشاطه الصوفي في هاتين المدينتين واقتصرت على رصد دوره في حقل اللغة والشعر. (4)

د- الحضور الصوفي المغربي

تعكس مصادر التراجم والمناقب المغربية مثل «كتاب المستفاد» لأبي عبد الله محمد بن عبد الكريم التميمي تـ 603هـ/1206م والتشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات التادلي تـ 627هـ/1229م و«دعامة اليقين وزعامة المتقين» لأبي العباس الغزفي تـ 633هـ/1235م و«المقصد الشريف والمنزع اللطيف»، لعبد الحق الباديسي تـ أوائل القرن 8هـ/14م و«عنوان الدراية» للغبريني تـ 704هـ/1304م و«المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي صالح لأحمد بن إبراهيم الماجري» المتوفي صدر المئة الثامنة/14م، مظاهر الحضور الصوفي المغربي وألوان المثاقفة الصوفية التي تمت بين المغربيين الأقصى والأوسط قبل القرن الثامن الهجري/14م، والتي اتخذت ثلاثة أنواع، تتمثل الأولى في الجهد الفردي لكل صوفي وتأثيره في البيئة التي مكث أو استقر فيها ونشر فيها تجربته التي اكتسبها في أثناء سياحته ويكمن النوع الثاني في تأثير الطريقة الصوفية ودورها كأحد أهم القنوات الدينية الرئيسية في عملية التفاعل الصوفي والتبادل الثقافي والفكري، أما النوع الثالث فتجسد في تلك الجماعات الصوفية المغربية التي كانت تخترق فضاء المغرب الأوسط وتنتقل بين مدنه.

ومن مظاهر الجهود الفردية في أواخر القرن الخامس الهجري/11م وأوائل القرن السادس الهجري/12م هجرة عبد السلام التونسي تـ 512هـ/1018م من أغمات إلى تلمسان حيث أدخل إليها

(1) أبو عبد الله بن محمد العبدري: الرحلة (المسماة الرحلة المغربية)، تحقيق محمد الفاسي، الرباط، 1968، ص 28.

(2) الغبريني: المصدر السابق، ص 104.

(3) حول نماذج من هؤلاء المجاهدين أنظر. ابن خلدون: العبر، ج7، ص 137.

(4) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص 376 وما بعدها؛ المقري، المصدر السابق، ج5، ص 361.

التصوف على طريقة المحاسبي تـ254هـ/895م وأسس بها رابطة بالعباد ساهمت بدورها في بث التصوف الجماعي القائم على المجاهدات بتلمسان -سبق الحديث عنه- (1)، وفي أوائل القرن السادس الهجري نزل من فاس أبو الفضل بن النحوي تـ433هـ/513هـ-1041م-1119م واتخذ من مدينة قلعة بني حماد مستقرا له وحمل إليها إحياء الغزالي وطريقته في التصوف (2)، فضلا على نجاح الصوفي أبي عمرو عثمان بن علي التلمساني رائد تصوف المجاهدات النفسية بتلمسان في توثيق الصلوات بكوكبة من صوفية المجاهدات بالمغرب الأقصى كأبي يعزي يلنور تـ572هـ/1176م بأيروجان جنوب مكناسة وأبي عبد الله الدقاق، وأبي عبد الله الأصم بسجلماسة التي كان يتردد عليها وتوفي بها، ونظرا لطول قامته في التصوف وصفه ابن الزيات التادلي بقوله: «كان كبير الشأن من أهل العلم والعمل... يختم القرآن في كل ليلة» (3)، أما أبو عبد الله محمد بن موفق البجائي -توفي في النصف الأول من القرن السادس الهجري-، فقد استقر بمراكش واختص في الوعظ والتذكير. (4)

ولا عجب أن تمس المثاقفة في هذه المرحلة المبكرة العامة والوجهاء من الناس المنشغلين بالكرامات والخوارق، حيث دلنا العزفي تـ633هـ/1235م عن وصول أخبار كرامات أبي يعزى يلنوز إلى قسنطينة ومنها خبر شجرة التين الموجودة ببيته والتي لا ينقطع منها التين خلال السنة كلها، وقد سافر أحد وجهاء مدينة قسنطينة من بني علناس يصحبه أخوه الحاج ميمون إلى أيروجان جنوب مكناسة حيث أبو يعزى، قصد التأكد من الرواية الكرامية، وقد وقفا على صحتها وتناولوا من تينها وتكشف رواية العزفي كذلك عن زيارة التلمسانيين لأبي يعزى منهم الصوفي أبو عبد الله محمد محيو الهواري -توفي في القرن السادس للهجرة/12م- (5)

(1) يرى الدكتور عمار هلال أن تأخر التواصل الثقافي والفكري بين المغرب الأوسط والمغرب الأقصى إلى منتصف القرن الخامس الهجري/11م يعود إلى كون العلماء والفقهاء وزهاد المغرب الأوسط ارتبطوا بالقيروان التي تأسست في الثلث الأخير من القرن السابع الميلادي وهي أقدم من فاس فضلا على اهتمام حكامها الأغلبية بالعلم وتشجيعهم للعلماء. العلماء الجزائريون في فاس فيما بين القرنين العاشر والعشرين، مجلة فاس وإفريقيا، ط1، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، ط1، 1996، ص 43 ؛ بينما يضيف الدكتور فيلاي عبد العزيز عامل ارتباط المغرب الأقصى ثقافيا وسياسيا واقتصاديا بالأندلس. العلاقات السياسية، ص 110 وما بعدها.

(2) التشوف، ص ص 92، 110، 112، 135.

(3) نفسه ص ص 96، وما بعدها ؛ عبد الكريم التميمي: المستفاد، القسم الثاني، ص 171 و ما بعدها ؛ المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 308 ؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 74.

(4) التشوف، ص ص 140 ؛ يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 107.

(5) دعامة اليقين في زعامة المتقين، تحقيق أحمد التوفيق، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1989، ص 53.

ناهيك على انتقال محمد بن علي بن جعفر المعروف بابن الرومامة تـ567هـ/1171م وهو أحد تلامذة أبي الفضل بن النحوي من قلعة بني حماد خلال العقد الرابع من النصف الأول من القرن السادس الهجري/12م إلى الأندلس(1)، ثم الخروج منها إلى فاس حيث استقر وتوفي بها ومن نشاطه تدريسه لكتاب الإحياء حتى كان يظهر عليه عند سماعه إياه حالة تخشع وبكاء(2)، كما وضع له مختصرا وأولى اهتماما بكتب الغزالي الأخرى(3)، وقد أهله عقله الرزين وورعه المتين من أن يكتسب ثقة الناس حيث التف من حوله وصحبه جماعة من المريدين.(4)

وفي النصف الثاني من القرن السادس الهجري/12م استقر بعض من صوفية وهران وتلمسان بمدن المغرب الأقصى وفي جعبتهم تجربة من الرحلة العلمية والسياحة اكتسبوها بالمشرق والأندلس منهم: إبراهيم بن يوسف الوهراني المعروف بابن قرقول تـ569هـ/1173م أحد أعمدة التصوف الباطني الذي تنقل في مدن سبتة وسلا ومكناسة وفاس ما بين 564هـ و 750هـ/1169م-1174م واحتك بشيوخ هذه المدن وأثرى بنشاطه حقل التصوف والحديث والأدب.(5)

وكذلك مكث أبو الربيع سليمان بن عبد الرحمن الصنهاجي التلمساني تـ579هـ/1183م بسلا مدرسا للفقهاء وكان على سلوك صوفي فحواه الزهد في الدنيا وإتباع الطريق المستقيم لذلك تأثر به بعض الطلبة واتبعوه(6)، أما أبو عبد الله محمد المعروف بابن الحجام التلمساني تـ614هـ/1217م فقد استوطن مراكش بطلب من الخليفة الموحي يعقوب بن يوسف 580هـ/1184م-1199م ونبغ في شعر الزهد والتصوف وتميز بمجالسه التي كان يعقدها في الوعظ والتذكير ويحضرها جمهور الطلبة، بل إنها نالت إعجاب الخلفاء الموحدين أنفسهم الذين تأثروا هم أنفسهم بحسن صوته

(1) ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة، ج2، ص ص 676، 677.

(2) المستفاد، القسم الثاني، ص ص 171، 172.

(3) أبو عبد الله محمد بن عبد الملك: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ج4، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، بدون تاريخ، ص 123.

(4) عبد الكريم التميمي: المستفاد القسم الثاني، ص 171؛ حول تلامذة ابن الرومامة بفاس. أنظر عبد الله محمد بن جعفر الكتاني: سلوة الانفاس ومحاذة الأكياس بمن أعتبر من العلماء والصلحاء بفاس، ج2، تحقيق عبد الله الكامل الكتاني وآخرون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004، ص 135.

(5) اشتهر ابن قرقول إلى جانب نهجه في التصوف بالتفسير والحديث عارضا برجالهم وتواريخهم. الحفناوي: تعريف الخلف، ج1، ص 261.

(6) ابن الزيات: التشوف، ص 280 وما بعدها؛ الحفناوي: المصدر السابق، ج1، ص 445.

وعذوبة كلامه. (1)

لكن المثاقفة الصوفية التي اتخذت شكلا واسعا هي تلك التي تمت بواسطة الطريقة الصوفية فقد انتقلت طريقة أبي مدين شعيب تـ594هـ/1197م إلى المغرب الأقصى بواسطة صوفيين مغربيين أخذوا عن أبي مدين غضون النصف الثاني من القرن السادس الهجري في بجاية وهما: أبو داود المزاحم تـ578هـ/1182م وأبو محمد صالح الماجري تـ631هـ/1234م، حيث استقر أبو داود المزاحم في بلده بني «ورترد» آخر ساحل تغلال، ببطويه في منطقة الريف وأسس رابطة على ساحل البحر (2)، كان يقيم فيها مع تلامذته ويحيون لياهم قياما وذكرنا على الطريقة المدينية (3)، ونظرا لتقليد أبي داود المزاحم لأبي مدين شعيب أوردت المصادر أخباره شبيهة بأخبار شيخه حتى أن عبد الحق الباديسي أورد كراماته مماثلة للكرامات التي حدثت لأبي مدين. (4)

أما أبو محمد صالح بن ينصارن الماجري تـ631هـ/1234م شيخ طائفة المجاريين (5)، فقد استقر لدى عودته من بجاية أواخر القرن السادس الهجري/12م في آسفي وأسس فيها رباطا على

(1) نال ابن الحجام إعجاب الخلفاء الموحدين، يعقوب المنصور 580-595هـ/1184-1199 م، وأبي عبد الله الناصر 594-609هـ/1198-1207م، والمستنصر بالله 610-620هـ/1208-1218م . يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 102.

(2) عبد الحق الباديسي: المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف، تحقيق سعيد أحمد عراب، المطبعة الكاثوليكية، الرباط، 1402هـ/1982م، ص ص 50، 51، 56 ؛

Alfred Bel: La Reigion Musulmane en Bèrberie, T3, librairie orientale paul geuthner, Paris, 1938, P 352.

(3) من تلامذة أبي داود المزاحم بمنطقة الريف مركاب بن عيسى والحاج حسون وأبي زيد بن هبة . الباديسي: المصدر السابق، ص 55 وما بعدها.

(4) عن نماذج من هذه الكرامات . أنظر الباديسي: المصدر السابق، ص ص 36، 52.

(5) أحمد بن إبراهيم الماجري: المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح، القسم الثاني، تحقيق السعيد عبد السلام، ديبلوم لنيل الدراسات العليا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس الرباط، 1992-1993، ص 165 ؛ تختلف الطائفة عن الطريقة كون الأولى: تنظيم مغلق لا يتم الإنضمام إليها بكيفية تلقائية لما تفرضه من إجبارية الخضوع للطقوس المتوارثة عن الشيخ المؤسس أولاً ثم الالتحاق بالطائفة . عبد اللطيف الشاذلي: المجتمع المغربي في القرنين 15 و16 من خلال الآداب الصوفية، أطروحة دكتوراه دولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1407هـ/1987م، ص 173 وما بعدها ؛ حسب محمد مفتاح فبان المنظومة الفكرية للطائفة تنتهي بها إلى مجال محدود هو القبيلة . التيار الصوفي والمجتمع، القسم الأول، ص 164.

ساحل البحر حيث محط القوافل التجارية الآتية من مراكش(1)، وإعتكف فيه مريبا للمريدين وفقا لتعاليم أبي مدين وفكر أبي حامد الغزالي في التصوف وأضفى على كل ذلك طابعا تربويا خاصا اشترط فيه على كل من يريد الولوج في طائفته أن يعترف بعيوب نفسه ويلزمه الوحدة وبعد ذلك يخصص له أورادا تجعله من أهل المجاهدات(2)، كما كتب لمريديه مجموعة من المؤلفات الصوفية هي بمثابة الأطروحة الفكرية والمنهج العملي لطائفته(3)، متمثلة في كتاب «بداية الهداية»(4)، و«تلقين المريد»(5)، وشرحين الأول لكتاب «المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى» لأبي حامد الغزالي والثاني «للرسالة القشيرية»(6).

وقد إتخذ رباط أبي محمد صالح بأسفي شكل خانقات الشرق لما يتوفر عليه من هياكل ووظائف متعددة(7)، ومما زاد في حيوية نشاطه الصوفي تنظمه لرحلة الحج «حتى حجه كل عاجز وقادر»(8)، فقد أقام أتباعه الذين صاروا يعرفون بالإخوان في رباطات يعبرها موكب الحج عبر طول الطريق من أسفي إلى مكة وقد عرف المقيمين فيها باسم الحجاج ومن أهم مراكزها بالمغرب الأوسط مديونية بتلمسان وقلعة بني حماد وقبيلة زواوة(9)، ووظيفتها استقبال الشيخ ومساعدة الحجاج وإعانتهم

(1) مفتاح: الخطاب الصوفي، ص 140.

(2) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 61.

(3) وصف جاك بارك Jaques Berque المنظومة الدينية والفكرية للطائفة المجارية بأنها ظاهرة دينية تعتمد على الباطن والتربية L'interieur du Magberb, XV XIV Siecles, ed gallimard, 1978, P 423.

؛ ويرى محمد مفتاح أن المنظومة الصوفية والتربوية التي كان يبنيها مؤسس الطائفة في وسطه الأسري أو القبلي تخضع في بدايتها للاختبار فما كان يتلاءم مع الأسرة والقبيلة، يحي ويستمر ويلحقه المؤسس بما يوحي به إليه مجتمعه وما كان يخالف البيئة أو يتناقض معها يموت من تلقاء نفسه أو يتابع حتى يصير نسيا منسيا وبهذا الادمج والحذف لا تصبح الطرق الصوفية مغربية بل قبلية . التيار الصوفي والمجتمع أثناء القرن 8هـ/14م، أسس

وكيان، القسم الأول، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1980-1981، ص 164.

(4) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 63.

(5) الباديسي: المصدر السابق، ص 102.

(6) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 63.

(7) يحتوي رباط أسفي على الشيخ وخادم وصوفية راتبين ومطبخ وسقاية وبيت كبير يجلس فيه الصوفية، في وضع لا يغيب فيه واحد عن الآخر وتكون هياتهم فيه خاضعة لنظام معين كالجلوس على السجادة ولباس الخرقة بالإضافة إلى أبواب تؤدي إلى زوايا ومداخل ومسجد للصلاة وبيوت لسكنى المريدين والقاصدين . مفتاح: الخطاب الصوفي،

ص 140.

(8) الماجري: المنهاج، ج2، ص 336.

(9) نفسه، ج2، ص 336.

وقد استمر نشاط هذه الرُّبُط في القرن السابع الهجري/13م، حيث كان الصوفي إبراهيم بن أحمد، كان حيا سنة 690هـ/1291م حفيد أبي محمد صالح «يرعى رباطات جده بطريقه إلى الحجاز». (1) وبذلك أخذ التبادل الروحي والفكري بين بجاية وبلاد زاوارة من جانب ورباط آسفي وشيخه أبي محمد صالح وأبنائه ثم حفدته من بعده في القرن السابع الهجري/13م من جانب آخر يشق طريقه لتوثيق صلات التواصل الصوفي، ومن مظاهره ما نقله لنا صاحب المنهاج الواضح وحفيد أبي محمد صالح، أحمد بن إبراهيم توفي في صدر المائة الثامنة للهجرة عن قيام البجائيين من صوفية وفقهاء ومن عامة الناس بزيارة الشيخ أبي محمد صالح في رباطه بأسفي للتمدرس وطلب الدعاء ونيل البركة ومن هذه الزيارات زيارة الفقيهين إسحاق بن حرير وأبي عبد الله محمد بن يخلف بن أبي الشيخ (2)، حيث أن هذا الأخير ومن شدة رجائه، لمّا أخذ أبو محمد صالح في الدعاء بسط بين يده شملة ولما عاد إلى بجاية جعل يغرف من الشملة ويسكب على رأس أفراد عائلته ثم أخذ الشملة إلى مطمورة يخزن فيها قوت عائلته كي تحل فيها بركة الشيخ حتى لا تنفذ منها الأقوات، وقد استمرت هذه العائلة في تواصلها بالطائفة المجارية إلى القرن الثامن الهجري. (3)

كما كان لأولاد يحيى بنواحي بجاية ارتباط برباط آسفي يعكسه موقفهم من نبأ وفاة الشيخ أبي محمد صالح تـ631هـ/1234م على لسان الصوفي أبي يحيى الزواوي بقوله: «فبكينا طويلا وترحمنا عليه...فإن حقهم بعد موت الشيخ قد وجب علينا ولنا عنهم دهر طويل ومن لنا بالحياة حتى نعود إليهم» (4)، وأتبع هذا الموقف بزيارة الرباط بأسفي تأدية للواجب وعند وصوله تبين أن النبأ كان كاذبا وأن الشيخ لا يزال على قيد الحياة وكتعبير عن الانتماء كان أتباع الطائفة المجارية في مديونة وقلعة بني حماد وبلاد زاوارة ومدينة بجاية كغيرهم من مجاري المغرب الإسلامي يؤدون الزكاة إلى رباط آسفي حيث كان أبو محمد صالح يقوم بتوزيعها على الفقراء. (5)

وهناك من طلبة المغرب الأوسط من مكث للدراسة برباط آسفي حيث تلقى التعاليم الصوفية عن الشيخ الماجري ثم عاد إلى بجاية واستقر بها ومن هؤلاء أبو الربيع سليمان بن عمارة المسيلي

(1) الماجري: المنهاج، ج2، ص ص 299، 309، 310، 315.

(2) نفسه، ج2، ص ص 310، 314، 315.

(3) حسب هذه الرواية الكرامية فإن بركة أبي محمد صالح فاضت على هذه العائلة مما أدى إلى نمو أموالها واستقامت أحوالها فلم يبلغوا قعر المطمورة التي كانوا يأخذون منها ويتصدقون حتى يدركهم الجديد فيسكبونه على

ما بقي في المطمورة. الماجري: المنهاج، ج2، ص 310.

(4) الماجري: المنهاج، ج2، ص315.

(5) الباديبي: المصدر السابق، ص 117.

وأبو عبد الله محمد الكلاوي(1)، وأبو الربيع سليمان بن حيوش الحسناوي مؤسس الزاوية الحسناوية ببجاية في النصف الأول من القرن السابع الهجري/13م.

والتي كانت منارة يتلقى فيها المريدون التصوف على طريقة أبي محمد صالح الماجري(2) وقد استمر التواصل بينها وبين رباط آسفي بعد وفاة الماجري سنة 631هـ/1234م وأضحت احد أهم المحطات المشرفة على موكب الحج الذي كان ينظمه رباط آسفي كل سنة، لذلك كان أبناء الماجري وأحفاده وصوفية الطائفة المجارية يعرجون في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/13م لزيادة الزاوية الحسناوية أو الإقامة فيها بل أن أحد أفراد البيت الماجري وهو عبد الرحمن بن احمد بن أبي محمد صالح فضل الإقامة الدائمة في هذه الزاوية.(3)

كما نزل ببجاية خلال النصف الثاني من القرن السابع الهجري/13م الصوفي أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم، وهو احد كبار تلامذة أبي محمد صالح الماجري لازم شيخه في رباط آسفي مدة أربعة سنوات فاخذ عنه طريقته في المجاهدات وإختص في علم التوحيد كطريق موصل إلى الحقائق الإلهية(4)، ومن بين الآخذين عنه ببجاية أبو العباس أحمد الغبريني تـ704هـ/1304م(5)، غير أن نشاطه كان كبيرا لما انتقل إلى قلعة بني حماد احد قواعد طائفة المجاريين(6)، لذلك حظي بالمكانة الرفيعة في المجتمع القلعي حتى أن قبره بعد وفاته صار محل زيارة القلعيين يتبركون به.(7)

ويبدو أن ذلك لم يكن مقتصرًا في القرن 7هـ/13م على التواصل الصوفي بين رباط آسفي من بجاية وقلعة بني حماد فحسب، فقد دلنا العزفي تـ633هـ/1235م وفي إشارة مهمة إلى ارتباط رباط تازا كذلك بخط تجاري نحو بجاية وتلمسان(8)، مما أتاح للصوفية التنقل وفق مسار القوافل

(1) عباس بن إبراهيم المراكشي: الإعلام فيمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، ج1، المطبعة الجديدة، فاس، 1355هـ/1937م، ص 367.

(2) الماجري: المنهاج، ج2، ص 146.

(3) الباديسي: المصدر السابق، ص 117.

(4) الغبريني: المصدر السابق، ص 132.

(5) نفسه، ص 309.

(6) الماجري: المنهاج، ج2، ص 309.

(7) الغبريني: المصدر السابق، ص 133.

(8) دعامة اليقين، ص ص 58، 59.

التجارية في حركتها ذهابًا وإيابًا. (1)

وفيما يخص النوع الثالث المتمثل في ظاهرة الجماعات الصوفية التي كانت تخترق فضاء المغرب الأوسط وتخرج على بجاية منذ أوائل القرن السادس الهجري/12م(2)، فإن حركتها لم تخلف أي أثر يذكر على مدار القرنين السادس والسابع الهجريين/12و13 الميلاديين، نظرا لموقف الصوفية والفقهاء منها على حد سواء، فقد شجبت سلوكات أفرادها لما فيها من انحراف عن الشريعة، ومن أشهر هذه الجماعات، جماعة أبي الحسن الفقير المعروف «بالطيار» الذين تم إخراجهم من بجاية ونفيهم إلى المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/13م بسبب استبدالهم التحية والركوع عند الدخول إلى المسجد بذكر «الله أكبر».

ويكشف تعليق أبي العباس الغبريني عن هذه الظاهرة والدوافع الكامنة خلف التشدد إزاءها بقوله: «والنفي في حق هؤلاء وأمثالهم قليل وإنما الواجب أن يعاملوا بأسوأ التمثيل، وهؤلاء جملة أغبياء لا علم ولا عمل ولا تصوف ولا فهم، وهم مع ذلك يُجهلون الناس ويعتقدون أن مبناهم على أساس». (3)

(1) يدل على ذلك تلك الجماعة التي وردت على الصوفي أبي العباس أحمد الخراز تـ606هـ/1309م في صدر المئة السادسة للهجرة/12م بالفندق الذي كان يقيم فيه ببجاية . ابن الزيات: التشوف، ص 378 ؛ حسب محمد بن سعد التلمساني فإن أبا العباس الخراز كان إذا خرج من مراكش للسياحة تخرج معه مشيخة الصوفية . النجم الثاقب فيها لأولياء الله من مفاخر المناقب، ج1، مخطوط الخزنة العامة للمخطوطات والوثائق، رقم 1910/د، ورقة 103.

(2) دعامة اليقين، ص ص 58، 59.

(3) المصدر السابق، ص 121.

4- المدارس الصوفية بالمغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م

لعل من نافلة القول التنبيه إلى أن التصوف بالمغرب الأوسط قد ظهر مواكب لحركة التصوف الأولى التي ظهرت بالقيروان منذ القرن 3هـ/9م، وإن ظهر بأفكار وسلوكات شتى بعضها غير واضح، فإنه أخذ في القرن 5هـ/11م ينتظم في تيارات صوفية اتخذت شكلها النهائي في القرنين 6 و 7 الهجريين/13 و14 الميلاديين، ممثلة في أربعة مظاهر صوفية كبرى، يمكن نعتها بالمدارس الصوفية، نظرا للمرجعية الفكرية والسلوكية التي تنسب إليها وكذا أعداد صوفيتها وحجم انتشارها وتأثيرها الواسع في أنماط التصوف بعد ذلك في القرنين 8 و 9 الهجريين، وهي ممثلة في مدرسة التصوف العملي ومدرسة أبي حامد الغزالي ومدرسة أبي مدين شعيب التي حملت في ضمن أفكارها ملامح الطريقة الصوفية ومدرسة التصوف الفلسفي الأندلسي، ونشير بالذكر إلى أن كل مدرسة تنقسم إلى عدد من الاتجاهات تشترك في البنية الفكرية والسلوك الصوفي وتختلف عن بعضها في أشكال الطقوس المتنوعة، نعرضها كالتالي:

أ- مدرسة المجاهدات العملية

انبثقت هذه المدرسة من حصيلة العمل التعبدية والزهدية، الذي كان يمارسه الزهاد والعباد في الربط والمساجد وأماكن الخلاء والكهوف والمغارات ويتميز صوفيتها بالالتزام بالقرآن والسنة وأخلاق السلف الصالح، والجنوح إلى أسلوب القيام والصيام والتهجد في العبادات، بالمساجد والرابطات والزوايا والمقابر والجبال، والتكشف في المأكل والملبس بغية تجريد النفس وتطهيرها من حب الدنيا وملذاتها، وهم متباينون في تكوينهم الفقهي والفكري، فمنهم الأميون(1)، ومنهم الفقهاء والمحدثون والعلماء في فن القراءات واللغة والآداب، الذين كانوا مطلعين على النظريات الصوفية ومستكفين في آن واحد عن الخوض في القضايا الصوفية الفلسفية(2)، وعلى المستوى الاجتماعي كان فيهم النشاط في الحقل الاجتماعي ومنهم أيضا المنقطعون الذين آثروا الخمول على العمل والكد والإنطواء والإقباض عن التواصل مع المجتمع.(3)

(1) من هؤلاء: أبو زكريا يحيى بن بوغان الصنهاجي تـ573هـ/1142م، وأبو عبد الله العربي تـ أواخر القرن 6هـ/12م ويخلق بن عبد يمشون والد ابن إسحاق التنسي من القرن 6هـ/12م، وأبو البيان واضح الشلبي في القرن 7هـ/131م. ابن الزيات: التشوف، ص 90؛ ابن مرزوق: المجموع، ورقة 37؛ المازوني: صلحاء وادي شلف، ورقة 50.

(2) الغبريني: المصدر السابق، ص 73 وما بعدها.

(3) عن هؤلاء النشاط أنظر. ابن الزيات: التشوف، ص 428؛ وفيما يخص المنقطعين. انظر الغبريني: المصدر السابق، ص 121، 134، 245.

ومن أعمدة هذه المدرسة الواسعة الانتشار في القرن 6هـ/12م، أبو محمد عبد الحق الاشبيلي تـ581هـ/1185م، ببجاية(1)، وعبد السلام التونسي تـ512هـ/1117م(2)، وقرينه أبو عمرو عثمان بن علي التلمساني تـ542هـ/1144م، بتلمسان.(3)

وفي القرن 7هـ/13م شهدت تطورا كبيرا من حيث أعداد صوفيتها الذين نزعوا إلى الكشف رغبة في إكتساب العلوم الدنية ومن روادها في هذه المرحلة أبي زكريا يحيى الزواوي تـ611هـ/1215م وتلاميذته(4)، وطائفة أخرى مثل أبي محمد عبد الكريم الأزدي المعروف بن يبكي -توفي النصف الأول من القرن 7هـ/13م- وأبي الحسن علي بن أبي نصر فتح الله البجائي تـ652هـ/1254م في بجاية(5)، وأبي عبد الله بن الحجام تـ614هـ/1218م، وأبي يعقوب التفريسي بتلمسان(6)، وأبي البيان واضح الشلبي برهيو(7)، وغيرهم نُثبتُ أنواع مجاهداتهم وصفاتهم العلمية ونشاطهم السياسي والفكري وموطن نشاطهم وأدوارهم الاجتماعية المختلفة ضمن الجدولين التاليين:

- (1) من الذين أخذوا عن عبد الحق الاشبيلي وتأثروا بأرائه مروان بن عمار يحيى البجائي تـ610هـ/1213م وأبو يوسف بن محمد العلوي المالقي تـ أواخر القرن 6هـ/12م وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التبجيبي تـ610هـ/1214م الذي ألف بتلمسان كتاب المواعظ والرفائق . ابن الزبير: صلة الصلة، ص ص 7، 217 ؛ ابن الآبار: التكملة، ج2، ص 579.
- (2) عن تلامذة عبد السلام التونسي في رابطة بتلمسان . أنظر ابن الزيات: التشوف، ص 110.
- (3) نفسه، ص 140.
- (4) من كبار تلامذة أبي زكريا يحيى الزواوي، أبو النجم هلال بن يونس وأبو العباس أحمد المعافري وأبو محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الحسني . الغبريني: المصدر السابق، ص ص 169، 217، 265.
- (5) نفسه، ص 142، 189.
- (6) يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج1، ص ص 102، 107.
- (7) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 50.

جدول توضيحي يخص مدرسة المجاهدات العملية في القرن 6هـ/12م.

المصدر	منطقة التمرکز	النشاط الاجتماعي	النشاط الثقافي والفكري	الصفة العلمية	نوع المجاهدات	صوفية المجاهدات العملية
الغبريني: المصدر السابق، ص 73 ؛ ابن الأبار: التكملة، ج2، ص ص 579، 699. ؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 156.	بجاية	محاربة أهل البدع والخرافات.	مصنفاته في الوعظ والتذكير: «العاقبة في ذكر الموت»، «والصلاة والتجسد» «الزهد»	خطيب، إمام، محدث، فقيه	التقشف، ثلث الليل للقرأة وثلث للعبادة وثلث للنوم	أبو محمد عبد الحق الأشبيلي 581هـ/1158م.
المقري: المصدر السابق، ج1، ص 161؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 173.	تلمسان	الموعظة	كتاب «المواعظ والرفائق»	خطيب	/	أبو عبد الله بن عبد الرحمن التجيبي 540هـ/610م - 1145-1214م
ابن الزيات، المصدر السابق، ص 140.	تلمسان	/	/	/	القيام بختم القرآن كل ليلة.	أبو عمر عثمان بن علي التلمساني 542هـ/1144م.
ابن الزيات: المصدر السابق، ص 110؛ يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 125، ابن مريم: المصدر السابق، ص 122.	تلمسان	/	تأسيس الرابطة بمنطقة الراهبان أواخر القرن 5هـ/11م. التدريس	صوفي فقيه	القيام، الصيام، التقشف في الماكل (يقتات من الشعير واللحم السلاحف البرية، يرتدي كساء)	عبد السلام التونسي 512هـ/1117م
ابن الزيات: المصدر السابق، ص 123.	تلمسان	/	/	أمي	الصيام القيام، يقتات من لبن نأقيته.	أبو زكريا محي بن يوغان الصنهاجي 573هـ/1142م
ابن الزيات: المصدر السابق، ص 90.	تلمسان	/	الإقامة بجامع تلمسان الأعظم طول النهار	/	القيام والصيام، تلبس الخمار وجبة الصوف	أمنة بنت يفروسن توفت في النصف الأول من القرن 6هـ/12م
المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 117.	الشلف	تبرع الميراثية الفقراء والأيتام والأرامل	/	فقيه صوفي	زاهد متقشف	يعقوب بن أبي عبد الله محمد بن محيو الهواري
ابن الزيات: المصدر السابق، ص 280، يحيى ابن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 108.	تلمسان	/	تأسيس زاوية	صوفي فقيه كاتب للوثائق.	الزاهد في الدنيا مع الأخلاق الفاضلة	أبو الربيع سليمان الصنهاجي 579هـ/1183م.
الحنبلي: شذرات الذهب، ج6، ص 240؛ أبو المحاسن يوسف بن ثغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج11، المؤسسة المصرية العامة، للتأليف، مصر، بدون تاريخ، ص 131.	تلمسان	/	/	صوفي فقيه	زاهد على أخلاق فاضلة	أبو حجلة عبد الواحد التلمساني 56هـ/13م.
يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 119.	/	/	صاحب كرامات	/	الصيام والقيام يقتات الشعير	أبو إسحاق إبراهيم بن يسول الإشبيلي 512هـ/12م.
ابن الزيات: المصدر السابق، ص 446.	تلمسان	/	صاحب كرامات	صوفي فقيه	له قدم راسخة في العبادات.	أبو عبد الله محمد بن علي العمراني 56هـ/12م.

أبو عبد الله العربي تـ أواخر القرن 6هـ/12م.	الصيام والقيام العبادة.	أمي	من الصوفية السواح	يوزع على الفقراء ما يجود به أهل الدنيا عليه	بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 80.
أبو العباس أحمد الخرزاز. تـ 606هـ/1206م.	التقشف، لباسه المرفعة	أمي.	/	/	يتجنب الإقامة في العمران أو المرور بالمدين	ابن سعد: النجم الثاقب، ورقة 103؛ المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 283 وما بعدها.
يخلف بن عبد يمسون والد أبي إسحاق التتسي	منقطع	أمي	/	/		ابن مرزوق: المجموع، ورقة 37.
أبو عبد الله محمد بن علي السوفي 550هـ/ 600هـ. النصف الثاني من القرن 6هـ/12م.	الزهد القيام، الصيام	فقيه صوفي	/	مصلح، أصولي، أديب، إمام	ورجلان	الدرجيني: طبقات المشائخ، بالمغرب، ج2، ص 499.
أبو يحيى اليراسني تـ في النصف الثاني من القرن 6هـ.	الزاهد في الدنيا.	فقيه صوفي	/	/	ورجلان	نفسه، ج2، ص 502.

جدول يعكس تطور مدرسة المجاهدات العملية في القرن 7هـ/13م.

صوفية المجاهدات العملية	نوع المجاهدات	الصفة العلمية	النشاط الثقافي والفكري	النشاط الاجتماعي	منطقة التمركز	المصدر
أبو عبد الله محمد الحسين القلعي تـ 673هـ/1275م	زهد في الدنيا سخي الدمع.	شاعر أديب	تكوين المرددين، قصائد زهدية	/	بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 94، 98.
أبو زيد عبد الرحمن الفازازي تـ 627هـ/1211م.	الزهد في الدنيا	شاعر	قصائد زهدية نقد أهل البدع تكوين المريدن	/	تلمسان	أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ج1، تحقيق علي عمر، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2004، ص 260.
أبو طاهر اسماعيل التونسي تـ 608هـ/1211م.	الزهد في الدنيا.	/	التدريس	/	تلمسان	ابن الزيات: المصدر السابق، ص 406.
أبو الحسن بن النجارية، تـ بعد 681هـ/1283م.	الزهد في الدنيا	/	/	/	تلمسان	يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 118.
أبو زكريا يحيى الزواوي ، تـ 611هـ/1215م.	الصيام والقيام الزهد والانتقطاع بحبل رجابية وجيل امسيون خارج بجاية للتعبد يفتات من اليقول المباحة وسمك البحر	صوفي فقيه، أصولي محدث	إشأؤه أول زاوية بالمغرب الأوسط، خارج باب المرسى في بجاية. -تدريس الفقه والأصول والحديث وبالجامع الأعظم - تأليف المصنفات في هذه العلوم. -التركيز في دروسه. علي الترهيب والتخويف. بجاية	-التكفل بالمعوزين والمشردن ورعايتهم في ظروف الأزمات. (الجفاف)	بجاية	ابن الزيات: المصدر السابق ، ص 428، وما بعدها. الغبريني: المصدر السابق، ص 135، وما بعدها؛ ابن الطواح: المصدر السابق، ص 89 ؛ مؤلف مجهول: مفاخر البربر، ص 167.
أبو النجم هلال بن يونس تـ في النصف الثاني من القرن 7هـ/13م.	- الاعتكاف بالمسجد الأعظم في بجاية القيام التعفف في المائل	صوفي فقيه	القراءة والتدريس بالجامع الأعظم	/	بجاية	نفسه، ص ص 169، 170.
أبو عبد الله أحمد المعافري تـ في النصف الثاني من القرن 7هـ/13م	/	صوفي فقيه	التدريس	/	بجاية	نفسه، ص 265.
أبو محمد عبد الكريم عبد الواحد الحسني، توفي في النصف الأول من القرن 7هـ/13م.	الزهد، القيام والصيام	صوفي فقيه ومحدث	تدريس مؤلفات شيخه أبي زكريا يحيى الزواوي.	/	بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 217 ؛ بدر الدين القرافي: توشيح الديباج وحلبة الابتهاج تحقيق: أحمد الشتيوي، ط1، دار الغرب الإسلامي، 1983، ص 156.
ابو تميم الواظ الوهراني، كان حيا سنة 704هـ/1307.	الزهد الصيام والقيام.	صوفي فقيه.	-التدريس بالجامع الأعظم -الوعظ والتذكير. -التركيز على أسلوب - الترهيب والتخويف.	/	بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 179، 180؛ محمد عبد الله بن زرقة: الرحلة القمرية في السيرة المحمدية، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 2597، ورقة 48.

الباب الأول الفصل الأول: ماهية التصوف وجذوره ومدارسه بالمغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م

أبو عبد الله محمد اللخمي، بن الحجام، تـ 614هـ/1217م.	الصيام والقيام والتهدج.	صوفي فقيه النزوع الى الكشف.	الوعظ والتذكير بجامع تلمسان الأعظم. التخويف والتحذير. له كتاب حجة الحافظين ومحجة الواعظين.	/	تلمسان	يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 102.
أبو البيان واضح الشلفي كان حيا في العقد الثالث من القرن 7هـ/13م.	الصيام والقيام بقتات من بقول الفحوص ومباحث الأرض قاهرا لحاله لا يفطر إلا على رأس أربعين يوما	أمي	أسس زاوية برهيو، لها خدمها.	-يكشف الناس -ويبري ذوي العاهات. -الإيتار	رهيو بالشلف	المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة، 50، 51، 55، 76، 77؛ ابن سعد: النجم الثاقب، ورقة 337.
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الكبير (ق 7هـ/13م)	الزهد والعبادة	/	صاحب رباط متيجة (كان مركزا للنشاط الصوفي في القرن 7هـ/13م)	/	متيجة	الماجري: المصدر السابق، ج2، ص 315.
أبو عبد الله محمد بن عمر بن عبادة القلعي تـ 669هـ/1270م.	/	فقيه مؤرخ ومحدث.	تدريس الرقائق والفقه والحديث بالجامع الأعظم.	كان لسان حال المجتمع عند السلطة.	بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 93.
أبو عبد الله محمد بن الحسين التميمي القلعي تـ 673هـ/1275م.	زاهد في الدنيا	فقيه ونحوي ولغوي.	شعر الزهد	/	بجاية	نفسه، ص 94 وما بعدها.
أبو القاسم أحمد بن عجلان القيسي تـ 675هـ/1277م.	العبادة التقوى، والورع والإتزواء والخمول.	فقيه ومحدث وعالم في القرارات والعربية.	التدريس.	الإتقباض عن الناس	بجاية	نفسه، ص 116 وما بعدها.
أبو علي بن عبد المحسن الوجهاني الصواف تـ 690هـ/1291م.	الزهد في الدنيا والإقطاع للعبادة.	فقيه صوفي عالم.	الفتيا.	/	بجاية	نفسه، ص 180.
أبو عبد الله محمد بن صالح الكناني الشاطبي تـ 699هـ/1301م.	صالح مكاشف	فقيه وخطيب نحوي	الشعر الصوفي	/	بجاية	نفسه، ص 104.
أبو سليمان داود بن مظهر الوجهاني البجائي.	زاهد في الدنيا مقاصدا في لباسه ومشيه	فقيه أصولي مشارك في العربية	الفتيا	/	بجاية	نفسه، ص 225.
أبو الحسن الشهير بابن الزيات.	صالح متعبد	فقيه	مختص في تدريس كتب المذاهب التهذيب والتلقين الجلاب والرسالة	/	بجاية	نفسه، ص 178.
أبو إسحاق الطيار تـ في ق 7هـ/13م.	الصيام بالنهار والقيام بالليل	/	/	/	تلمسان	المقري: المصدر السابق، ج5، ص 210؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 57.
أو ناس بن عبد الصمد بن أورجيع توفي في النصف الأول من القرن 7هـ/13م.	/	/	/	/	تلمسان	ابن خلدون: العبر، ج6، ص 132.
أبو يعقوب العشاش توفي في القرن الثاني من القرن 7هـ/13م.	/	/	/	/	/	محمد بن يوسف الزياني: دليل الحريران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تقديم وتعليق المهدي البوعبدلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1978، ص 60.

الباب الأول الفصل الأول: ماهية التصوف وجذوره ومدارسه بالمغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م

أبو الحسن حبيب الله بن فتوح النفزي تـ 642هـ/1244م.	الزهد والإقطاع	فقيه	متنزه عن مقالة المتلبسين وشعوذة المشعوذين.	منقطع عن الناس يقصده الناس طلبا للدعاء	بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 121.
أبو محمد عبد الكريم بن يبكي توفي في النصف الأول من القرن 7هـ، 13م.	الإنقباض و الإنزواء	فقيه على المذهب الظاهري	صاحب رابطة داخل باب أميسون في بجاية - مرجع في الفتيا	/	بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 189.
أبو العباس أحمد بن عثمان بن عبد الجبار الملياني تـ 644هـ/1246م.	العبادة	فقيه مجتهد عالم بالعربية والأصول	/	/	بجاية	نفسه، ص 171.
أبو الحسن علي بن أبي نصر فتح الله البجائي تـ 652هـ/1254م	العبادة والنسك والصلاح	فقيه ومحدث	تأسيس رابطة خارج باب أميسون	/	بجاية	نفسه، ص 142.
أبو عثمان سعيد علي الأنصاري تـ 654هـ/1256م.	زاهد متعفف	فقيه صوفي	علم بالقراءات والعربية	الإنزواء وعدم مخالطة الناس	بجاية	نفسه، ص 245.
أبو عبد الله محمد التاونتي المعروف بابن الميلي تـ 590هـ/1193م.	الزهد في الدنيا	كاتب	/	/	تلمسان	ابن الزييات: المصدر السابق، ص ص 368، 369.
أبو علي عمر بن اللباس المعروف بالحبك تـ 613هـ/1216م.	التقشف (لباس المرقعة)		-تشكيل مجلس الحضرة -أتباعه من المريدين	/	تلمسان	ابن الزييات: المصدر السابق، ص ص 436، 437 ؛ يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 108؛ ابن القتقد: أسس الفقير، ص 104.
أبو يوسف يعقوب الزواوي تـ 690هـ/1291م	الإنقطاع للعبادة والإنزواء عن الناس.	فقيه صوفي	الفقه والأصول والعقائد، له مجلس درس بمدينة بجاية	الإنزواء عن الناس	تلكات نواحي بجاية	الغبريني: المصدر السابق، ص 226.
أبو الحسن عبيد الله الأزدي تـ 691هـ/1292م.	زاهد منقطع	فقيه صوفي	الفقه	ثائر على الشعوذة والمشعوذين قبرة يزار للتبرك.	بجاية	نفسه، ص ص 121، 122.
أبو الحسن علي بن محمد الزواوي البتورغي.	زاهد على أخلاق السلف الصالح منقطع.	فقيه	التدريس	كان الناس يعتقدون في كراماته.	بني بتورغ نواحي بجاية	نفسه، ص ص 133، 134.
أبو زكريا صقيل.	الزهد والإنقطاع.	/	/	الإنقباض والفرار من العامة	الإنقطاع في مساجد وقبور تلمسان	يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص ص 115، 116.
أبو زكريا يحيى بن ادغيبوس	منقطع	فقيه صوفي	/	الخلوة في بيته	تلمسان	نفسه، ج1، ص 122.
عبد الكافي ابن ونمو الريغي	زاهد	فقيه صوفي	فقيه مجتهد	/	ريغ	الدرجيني: المصدر السابق، ج1، ص 11.
ابراهيم بن عيسى المديوني	زاهد	فقيه مجتهد	/	/	مديونة	نفسه، ج1، ص 11.

ب- المدرسة الغزالية

ويمثلها في المغرب الأوسط الصوفية الذين تبنا أطروحة الغزالي الجامعة بين الحقيقة والشريعة وهي تأتي في المرتبة الثانية، بعد مدرسة المجاهدات العملية من حيث أعداد صوفيتها، الذين وجدوا في الالتزام بالشريعة أكبر عامل ساعدهم على النشاط دون الخوف من وازع الفقهاء ويعود الفضل في ظهور أفكار هذه المدرسة إلى حضور كتاب أحياء علوم الدين في كل من قلعة بني حماد(1)، وتلمسان أوائل القرن السادس الهجري/12م وفي بجاية خلال النصف الثاني منه. وقد تزامن ذلك مع اشتطاط سلطة المرابطين في المغرب الأقصى والأندلس وراء متابعة الإحيائيين وتتبع الإحياء بالحرق، مما جعل البعض منهم يختار مدن المغرب الأوسط التابعة لحكم الحماديين مستقرًا آمنًا لهم.

ومن هؤلاء أبو الفضل بن النحوي 433-513هـ/1041-1119م، الذي نزل من فاس واستقر بقلعة بني حماد(2)، وأخذ يبيت فيها تعاليم الغزالي الصوفية، فقد استنتخ الإحياء في ثلاثين جزءاً(3)، وكلما حل شهر رمضان قرأ كل يوم جزءاً، بل إنه أخذ في تطبيق ذلك على نفسه متبعاً الخطوات التي طرحها الغزالي للوصول إلى الكشف، فكان يواظب على القيام والصيام حتى كان لا يشعر بمن حوله، نظراً لحضوره مع الحق وغيابه عن الخلق، فأصاب الكشف وظهرت كرامته وصار مجاب الدعوة(4)، ومن بين الذين أخذوا عنه تلميذه محمد بن علي بن جعفر بن الرمامة

(1) دخلت المصنفات الصوفية إلى قلعة بني حماد منذ أواخر القرن الخامس الهجري/11م، فقد حمل إليها أبو عبد الله بن محمد بن يحيى بن فرج الزهيري العبدري الأندلسي أحد تلامذة أبي علي الصوفي كتاب رياض المعلمين لأبي النعيم سنة 495هـ/1101م واستقر بها مدة عشرين سنة ثم انتقل إلى بجاية وتوفي بها سنة 540هـ/1154م ودفن بغار العابد . ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلوة، ج2، تحقيق عبد السلام الهراس، دار الفكر للطباعة والنشر ببيروت، 1995، ص 258.

(2) يذهب ابن عذاري المراكشي إلى القول بأن شروع المرابطين في حرق الإحياء كان سنة 507هـ/1114م . البيان المغرب، ج4، ص 59 ؛ بينما ركز ابن سعد على دور الفقهاء في دفع علي بن يوسف بن تاشفين 500-537هـ/1105-1142م، إلى حرق الإحياء بالأندلس ثم بمراكش وسائر بلاد المغرب منذ سنة 503هـ/1109م النجم الثاقب، ج1، ورقة 201، 202.

(3) ابن الزيات: التشوف، ص 96 ؛ حول وصف التميمي 603هـ/1206م لمكتبة أبي الفضل بن النحوي التي كان كتاب الأحياء من مصنفاتها الهامة . انظر المستفاد، القسم الثاني، ص 172.

(4) ابن الزيات: المصدر السابق، ص 97.

تـ567هـ/1171م(1)، الذي قام باختصار الإحياء وأبدى اهتماماً بمؤلفات الغزالي الأخرى(2)، وكلما قرأ على الطلبة الإحياء تتتابه حالة من الخشوع والبكاء.(3)

ولما كانت رقابة السلطة المرابطية بتلمسان خفيفة على الفقهاء والصوفية قياساً بشدتها في قرطبة ومراكش، سمح ذلك لإحياء علوم الدين أن يباع في سوق الكتب بتلمسان كغيره من المصنفات العلمية الأخرى(4)، مما أدى إلى انتشار أفكاره ومن الصوفية الذين بذلوا جهداً في التعريف بالأحياء وتحسيس الوسط التلمساني بأهمية أفكاره الصوفية عبد السلام التونسي تـ512هـ/1114م، الذي أرشد أبو عبد الله محمد محيو بن محيو الهواري إلى أفكار الغزالي فحفظ الإحياء واستنسخه.(5)

فضلاً على دور أبي عبد الله محمد بن سعادة الأشبيلي تـ565هـ/1198م(6)، الذي مكث بتلمسان بين 521هـ و 526هـ/1127م-1131م(7)، ناشرًا لمصنفات الغزالي التي كان تلقاها بمكة عن أبي الحسن بن عياش الغساني تلميذ أبي حامد الغزالي(8)، ومن بين الذين أخذوا عنه مؤلفات الغزالي، أبو إسحاق إبراهيم الهواري وأبو زكريا يحيى بن عصفور وأبو العباس بن المري وأبو العيش عبد الرحيم الخزرجي.(9)

- (1) يذكر أبو عبد الله التميمي تـ603هـ/1206م أن ابن الرمامة كان من الفقهاء البارعين ومن كبار الشيوخ نزيه النفس منقبضاً عن أبناء الدنيا لا يرى إلا في مسجده عند داره يقرأ الحديث ومنقطعاً في منزله. المستفاد، القسم الثاني، ص ص 171، 172.
- (2) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة، ج2، تحقيق الهراس، ص ص 676، 677.
- (3) التميمي: المستفاد، القسم الثاني، ص 172.
- (4) يذكر ابن الزيات أن أبا عبد الله محمد بن محيو الهواري وجد في سوق الكتب بتلمسان دلالاً يبيع في كتاب الأحياء فاشتراه منه بأربعة دراهم. المصدر السابق، ص 179.
- (5) نفسه، ص 179.
- (6) نهل أبو عبد الله محمد بن سعادة الأشبيلي 595هـ/1196م، التصوف بمرسية عن أبي علي الصوفي وفي أشبيلية عن أبي بكر بن العربي تلميذ أبي حامد الغزالي، ولما دخل المشرق سنة 520هـ/1131م وزار مكة احتك فيها بالصوفية من أصحاب كريمة المروزية، ولما عاد إلى مرسية سنة 526هـ/1131م، مال إلى التصوف السني الفلسفي. المقرئ: المصدر السابق، ج2، ص ص 158، 159.
- (7) نفسه، ج2، 159؛ حسب يحيى بن خلدون فإن أبا عبد الله محمد بن سعادة، بقي في تلمسان حتى سنة 600هـ/1203م. المصدر السابق، ج1، ص 129.
- (8) المقرئ: المصدر السابق، ج2، ص 158.
- (9) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص ص 103، 129.

وقد ظل هؤلاء الصوفية طيلة النصف الأول من القرن 6هـ/12م، يطبقون في صرامة أطروحة الغزالي وفق الخطوات التدريجية المعروضة في الأحياء، وهي المرحلة التي يمكن نعتها بمرحلة تقليد الإحياء، والتي تنتهي مع ظهور الجيل الثاني من الغزاليين الذين تحكموا في محتوى الإحياء واستوعبوا نظرية الغزالي وكيفوها وفق طبيعة الحياة الدينية والثقافية والفكرية السائدة. فقد أخذ أبو الحسن المسيلي تـ أواخر القرن 6هـ/12م، في بجاية نفسه، بالمجاهدات فكان يقضي ليلة بالجامع الأعظم متعبداً، يخصص ثلثه الأخير للتهجد(1)، غير أن أكبر خدمة قدمها للمدرسة الغزالية كونه قام بتأليف كتاب «التفكير فيما تشتمل عليه السور والآيات من المبادئ والغايات». (2)

أحاط فيه بالفقه والتصوف. واقتفى فيه أثر الغزالي، حتى أنه لقب بابي حامد الصغير(3)، ويبدو أن فقهاء وصوفية بجاية استحسنوا أفكاره، لذلك أقبلوا على كتاب التفكير ينهلون منه ويتبادلونه بينهم غضون النصف الثاني من القرن السادس الهجري/12م، ورغم أننا لا نملك نسخة عن هذا المصنف المفقود لمعرفة محتواه مقارنة بالإحياء، إلا أن تراجع مكانة الإحياء أمام كتاب التفكير في بجاية حسب شهادة الغبريني تـ 704هـ/1304م توحى بأهميته ومستواه الرفيع.

أما معاصره أبو مدين شعيب تـ 594هـ/1198م، فرغم إعجابه الشديد بالإحياء، الذي كان قد تلقاه بفاس عن الصوفي أبي الحسن علي بن إسماعيل بن حزرهم(4) وكان يدرسه برابطة ابن الزيات ببجاية على الطلبة والمريدين، إلا أنه لم يكن غزالياً صرفاً لكونه أخذ من الإحياء ما يتلاءم وطريقته الصوفية التي نستعرضها فيما يلي:

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص ص 67، 131.

(2) نفسه، ص 67.

(3) نفسه، ص 67.

(4) ابن الزيات: المصدر السابق، ص 214 ؛ الغبريني: المصدر السابق، ص 56.

ج- المدرسة المدينية

هي المدرسة التي أخذ أبو مدين شعيب تـ594هـ/1198م(1)، جانبها العملي من مدرسة المجاهدات العملية المغربية(2)، واستوحى أفكارها الصوفية السنية من المدرسة المحاسبية(3)، وانتزع من المدرسة الغزالية(4)، فكرة النزوع إلي الكشف واكتساب العلوم اللدنية واستفاد من الأفكار الصوفية التجريدية الأندلسية، في اتجاهها الباطني(5)، ووحدة الوجود(6)، واستلهم فكرة تنظيم الطريقة وطقوسها عن أبي صالح عبد القادر الجيلاني تـ560هـ/1165م.(7)

(1) أصله من قطنية من أحواز اشبيلية خرج من الأندلس إلى المغرب هربا من رعي أغنام إخوته، طالبا للعلم ؛ ابن الزيات: التشوف، ص 319.

(2) تلقي أبو مدين شعيب تجربة تطهير النفس بواسطة المجاهدات عن كبار مدرسة التصوف العملي بالمغرب الأقصى وهم: أبو عبد الله الدقاق وأبو الحسن السلوي بفاس؛ وعن أبي يعزي يلنور بن عبد الرحمن الأيلائي تـ572هـ/1176م بجبال أيروجان بجنوب مكناسة ولبس خرقة التصوف على يده . ابن الزيات: المصدر السابق، ص 323 ؛ ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 27 ؛ يصف عبد السلام الغرميني تصوف أبي يعزى بأنه طريقة التصوف المبني على الكرامة وخرق العادة والمجاهدة وتصوف كل من أبي الحسن السلوي والدقاق بأنه طريق التصوف المتضمن للباس الخرقة وربط السند بالرجال الأوائل . المدرسة الصوفية المغربية في القرن السادس الهجري/12، ج2، أطروحة دكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، 1991-1992، ص 353.

(3) تلقي كتاب رعاية المحاسبي عن الصوفي أبي الحسن على بن إسماعيل بن حرزهم تـ559هـ/1193م بفاس. ابن الزيات، المصدر السابق، ص 323 ؛ أبو علي حسن بن أبي القاسم بن باديس: اللمحات الأنسية، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق ، الرباط، رقم 1641/د، ورقة 44، 49.

(4) نفسه، ورقة 49 ؛ تلقي أبو مدين إحياء الغزالي عن أبي الحسن على بن إسماعيل بن حرزهم عن عمه صالح بن حرزهم عن أبي حامد الغزالي، المهدي الفاسي: تحفة أهل الصديق بأسانيد الطريقة الجزولية والزروقية، دار الكتب التونسية، رقم 18247، ورقة 153 ؛ وعن ملازمه أبي مدين إحياء علوم الدين . أنظر محمد بن إدريس الراضي، المقالة المرومة، في الرحلة إلى تلمسان، وندرومة، الخزانة الحسنية، رقم 12236، ورقة 29.

(5) استفاد أبو مدين شعيب من الاتجاه الباطني في قضية الزهد في المواهب والعطايا الإلهية التي جاء بها ابن العريف في كتابه «محاسن المجالس» ولخصها في قوله:«الملتفت إلى الكرامة كعابد الأوثان، فإنه يصلح ليبرى» عيسى بن سلامة البسكري، لوامع الأسرار في منافع القرآن والأخبار، مخطوط دار الكتب التونسية، رقم 3888، ورقة 203.

(6) ويقول أبو مدين في هذا المضمرة: «بي قل وعلى دل، فأنا الكل، إذا نظرت إلى نفسي لم أر إلا الله وإن نظرت إلى الله لم أر إلا نفسي» . ابن الطواح: المصدر السابق، ص 64.

(7) ابن باديس: اللمحات الأنسية، ورقة 49 ؛ محمد العربي أبو حامد: مرآة المحاسن، من أخبار الشيخ أبي=

ثم صهر أفكار هذه المدارس وطقوسها الصوفية في بوتقة فكرية وسلوكية واحدة، ضمنها في مكاتباته السننية إلى أصحابه بإفريقية(1)، وفي كتابه «أنس الوحيد ونزهة المريدي»(2)، وعمل على نشرها من خلال نشاطه الصوفي بمدينة بجاية التي دخل إليها في عهد الخليفة الموحي يعقوب المنصور 595-680هـ/1184-1199م.

ومكث فيها مدرسا ومربيا وقطبا صوفيا مدة خمسة عشر سنة حتى رحيله منها سنة 594هـ/1198م إلى عباد تلمسان(3)، وخلالها قسم نشاطه إلى قسمين: نشاط نظري ويهدف إلى توسيع مدارك الطلبة والمريدين وإرشادهم إلى أصول طريفة الصوفية، ومنابع التصوف الأصلية وغرس أطروحة الشريعة والحقيقة فيهم، وقسم تطبيقي، يشرف فيه على مجاهداتهم وقد تمثل الجانب النظري في جعله من مسجد أبي زكريا يحيى الزواوي الكائن بحومة اللؤلؤة وبينه موضعين لتدريس الطلبة، الوعظ، والحديث والفقہ وتفسير القرآن والتصوف.

فكان يشرح للطلبة والمريدين محتوى «الرسالة القشيرية» وكتابي «إحياء علوم الدين» و«المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنی للغزالي»(4).

=المحاسن، تحقيق محمد حمزة الكتاني، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003، ص 263 ؛ حسب عبد السلام الغرميني فإن الطريقة القادرية تمثل التصوف المشرقي الممزوج بتبجيل آل البيت وأبو مدين أخذ عن الجيلالي هذه الفكرة منذ لقاتهما بجبل عرفات، المدرسة الصوفية المغربية، ج2، ص 253.

(1) حول جانب هذه المكاتبات السننية بين أبي مدين وصاحبه أبي علي بن عبد العزيز بن أبي بكر تـ612هـ/1225م ؛ ابن الطواح: المصدر السابق، ص 58، 61 ؛ ابن القنفذ: أنس الفير، ص 99.

(2) من القرائن الدالة على ذلك. تعبيره عن أفكار المدرسة المحاسبية بقوله: «بالمحاسبة يصل العبد إلى درجة المراقبة». أنس الوحيد ونزهة المريدي: تحقيق خالد زهري، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ/2004م، ص 76، وعن اقتباسه من المدرسة الغزالية في مسائل عديدة مثل التوفيق بين الحقيقة والشريعة في قوله: «من اكتفى بالكلام في العلم دون الاتصاف بحقيقته ترندق وانقطع ومن اكتفى بالتعبد دون فقه خرج وابتعد ومن اكتفى بالفقه دون ورع افتقر وانخدع، ومن قام بما يجب عليه من الأحكام تخلص وارتفع». المصدر السابق، ص 87 ؛ وفي مسألة فراغ القلب عما سوى الله يقول: «علامة الإخلاص أن يغيب عنك الخلق في مشاهدة الحق»، المصدر السابق، ص 87 ؛ وفي بلوغ درجة الكشف واكتساب العلوم اللدنية يقول: «مقامي العبودية وعلوم من الألوهية، وصفتي مستمدة من الصفات الربانية، ملأت علومه سري وجهري». المصدر السابق ص 87.

(3) الغبريني: المصدر السابق، ص 60.

(4) حسب الغبريني: فإن أبا مدين كان يلقي دروسه بمسجدين ببجاية . المصدر السابق، ص 56، 58، 192

؛ ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 92.

أما الجانب التطبيقي فيشرف من خلاله على مجاهدات المريدين وأورادهم وأذكارهم وتسيحاتهم برابطة ابن الزيات (1)، وكل ذلك مقيد بالشريعة (2)، فضلا على الشروط التي كان يفرضها على المنتمين من المريدين إلى طريقته، تمثلت في أربعة شروط وهي: الزهد والعلم والتوكل واليقين (3). وتظهر عناصر التجديد الصوفي في تجربة أبي مدين كونه لم يفلد المدارس الصوفية المغربية والأندلسية والمشرقية، تقليداً صرفاً، بل أخذ منها ما يلائم تجربته وأضاف إليها مراعي الوسط الديني والاجتماعي والسياسي، لأن رجال التصوف لم يكونوا يشكلون جماعة مغلقة عن نفسها بعيدة عن كل ما يحيط بها على حد تعبير عبد العزيز لحمات (4)، لذلك ثار على شكليات المظهر الصوفي فرفض أن يكون معه ركوة وعصا في سياحته الروحية على عادة الصوفية السياحيين، وقال لما سئل عن ذلك: «ركوتي الذكر وعصاي التوحيد» (5)، واستعاض عن أسلوب التقشف والزهد السطحي القائم على التخلي من ملذات الدنيا وزينتها، بالملبس الفاخر والثياب الحسنة وتزين برائحة المسك والطيب حتى شبه حاله بحالة الملوك (6)، لأن الزهد في نظره «فضيلة وفريضة وقربى» (7)، كما وضع منهجا تربويا وصوفيا تناول فيه مميزات شيخ التربية، والطرق التي يتبعها في تربية مريديه، في قوله: «الشيخ من شهدت له ذاتك بالتقديم، وسرك بالاحترام والتعظيم والشيخ من جمعك بحضوره وحفظك في مغيبه ... وهذبك بأخلاقه، وأدبك بإطرافه، وأنار باطنك بإشراقه» (8). وجمع بين الفقه والتصوف حتى لا ينحرف إلى البدع. أما فيما يخص طرق التربية فعليه أن لا يكلف تلاميذه بالأوراد التي لا يعلمها وأن يتغاضى عن أخطائهم ويسامحهم في ذلك (9).

(1) نفسه، ص 37.

(2) وضح أبو مدين مقاصد الاجتماع للذكر والتسبيح في قوله: (الكامل)

لا تحسبوا الزمر الحرام مرادنا
مزارنا التسبيح والإذكار
وشرابنا من لطفه وغناؤنا
نعم الحبيب الواحد القهار . المقري: المصدر السابق،

ج7، ص 143.

(3) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 18.

(4) التصوف المغربي في القرن السادس الهجري، ص 223.

(5) التميمي: المصدر السابق، القسم الثاني، ص 42.

(6) ابن الطواح: المصدر السابق، ص 53 ؛ ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 94.

(7) أبو مدين: أنس الوحيد، ص 81.

(8) نفسه، ص ص 87، 88.

(9) مؤلف مجهول: النتيجة في تلخيص الكرامات في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلالي، مخطوط ضمن مجموع دار الكتب التونسية، رقم 9264، ورقة 93 ؛

وزاد من ثقل طريقة أبي مدين في ساحة التصوف التزامها بالتصوف والسنة وتثبيت أبي مدين بالمذهب المالكي وحرصه على الفرائض بقوله: «من ضيع الفرائض فقد ضيع نفسه»(1)، فضلا على منزلة كراماته عند المجتمع واعتقادهم فيه(2)، ورغم زهده في المواهب والكرامات إلا أنه كان يوظفها في حل المشاكل التي يتعرض لها الناس، وكل ذلك شكل الإطار الفكري والتنظيمي لطريقته، جذبت إليها المريدين الصوفية من المغرب الأوسط وإفريقية والمغرب الأقصى والأندلس والمشرق، لذلك لا غرابة أن صارت الطريقة المدينية قبل حلول القرن 8هـ/14م من أكبر التنظيمات الصوفية بالمغرب الأوسط. يعكسه انتشار أتباعها بالمدن والبوادي كما تبينه هذه العينة من المنتمين إلى الطريقة المدينية بالمغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م.

المصدر	إسهاماتهم	منطقة النشاط	الصوفية أتباع الطريقة المدينية
ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 36.	نشر طقوس الطريقة المدينية	بجاية	أبو علي حسن بن محمد الغافقي
المقري: المصدر السابق، ج5، ص 205.	نشر طقوس الطريقة المدينية	بجاية - تلمسان	بلال بن عبد الله الحبشي ت-590هـ/1194م
نفسه، ص ص 204، 205	الاشتغال بالمجاهدات	تلمسان	عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي المقري- توفي بعد 594هـ/1198م
الغبريني: المصدر السابق، ص 192.	الإقامة برابطة ابن الزيات	بجاية	أبو عبد الله محمد بن علي الصنهاجي القلعي ت-628هـ/1230م
ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 37.	نشر طقوس الطريقة المدينية	بجاية	محمد ابراهيم النصاري
نفسه، ص 37.	نشر طقوس الطريقة المدينية	بجاية	أبو علي منصور الملياني
ابن الطواح: المصدر السابق، ص 55.	التعبد برابطة رأس الحمراء - ساحل بونة - مكاتبة أبي مدين - المكاتبات السنوية -	بونة	أبو مروان الفحصيلي
ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 40.	تدريس الطلبة وتربية المريدين	جبال الشلف	أبو مسعود عريف
المقري: المصدر السابق، ج5، ص 242.	تبني الطريقة المدينية	تلمسان	محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي ت-6هـ/12م
ابن مرزوق: المجموع، ورقة 5	-تقليد الطريقة المدينية -تكوين قاعدة صلبة للمدينية بتلمسان يمثلها عدد لا يستهان به من الصوفية.	تلمسان	عبد الله بن أبي بكر بن مرزوق ت-681هـ/1282م

(1) أبو مدين: أنس الوحيد، ص 77 ؛ ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 18.

(2) من القرائن انه كان لأبي مدين جماعة من الجن في صورة الآدميين كان يسلطهم على الظلمة بالبوادي، وكان الضعفاء ينتصفون بهم وببركاتهم، ابن الطواح: المصدر السابق، ص 64 ؛ حول توظيف أبي مدين الكرامة في حل القضايا الاجتماعية. أنظر الغبريني: المصدر السابق، ص 59.

ومع هؤلاء تم تأسيس الزوايا التابعة للطريقة المدينية(1)، والعناية بتداول لباس الخرقة الذي يمثل الالتزام والعهد(2)، والحرص على التمتع في مسلسل سند الطريقة المنتهي عند الجنيد إلى النبي (ص) وآل بيته(3)، ومنه أخذ التصوف الممزوج بتبجيل آل البيت يشق طريقه نحو النمو، ليبلغ أقصاها في القرن 9هـ/15م ممثلاً في ظهور نمط «الشرفاء الصوفية» كما سيأتي بيانه لاحقاً، ولم تؤثر المدينية في مسألة ارتباط الشرف بالتصوف فحسب، بل إن الأخذ وقع من أفكارها وحسبنا من الأدلة أن أبا الحسن الشاذلي تـ556هـ/1266م أخذ عنها العديد من الأفكار أبرزها الجانب المتعلق بالزهد في المأكل والملبس والمشرب والمركب وفي مسألتي الشكر(4)، وإسقاط التدبير مع الله التي تعد أساس الفكر الصوفي عند الشاذلية.(5)

لذلك لا غرابة أن ظل الفكر الصوفي المديني وطريقته منهل استقى منه الصوفية في القرنين 6 و7هـ/12 و13م أفكارهم الصوفية وطقوسهم التعبديّة، وقد زاد من ذبوع أفكار هذه الطريقة بعد ذلك في القرنين الثامن والتاسع الهجريين عاملين مهمين هما: أولاً: تغلغلها داخل بيوتات التصوف والصالح مما ساعد على إستمرارها، وثانياً جاذبية ضريح أبي مدين ومدرسته ومسجده بعباد تلمسان، مما جعلها دائمة الحضور بساحة التصوف حتى القرن 9هـ/15م كما سنعالجه في موضعه.

د- مدرسة التصوف الفلسفي الأندلسي

ويمثلها في المغرب الأوسط الصوفية الذين انصرفوا إلى العناية بكشف الحجاب والمدارك التي وراءه(6)، رغبة في كشف أسرار الملكوت وإظهار حقائق الموجودات بواسطة العقل والمجاهدات النفسية -كما سبق ذكره- وأغلبهم أندلسيون نزلوا إلى بجاية وتلمسان منذ العقد الرابع من القرن 6هـ/12م، واتخذوهما قاعدتين للتصوف الفلسفي المنبثق في أصله من أفكار محمد بن مسرة تـ318هـ/930م ذات الأصول الغنوصية والإشراقية والأفلاطونية المحدثة(7)، المرفولة في رداء التصوف الإسلامي، والتي وردت إلى بجاية وتلمسان ممثلة في الأفكار الباطنية والإشراقية ووحدة

(1) ابن القنفذ، أنس الفقير، ص 40.

(2) يستفاد من أسانيد عديدة أن بلالاً عبد الله الحبشي نـ590هـ/1194م الذي لازم أبا مدين خمسة عشرة سنة قد لبس خرقة الطريقة المدينية لمجموعة من صوفية تلمسان . المقرئ: المصدر السابق، ج5، ص 205، 242.

(3) ابن القنفذ: الوافيات، ص 364، 365.

(4) يظهر ذلك في قول أبي مدين: «من لم يغفل عن ذكرك، فلا تغفل عن ذكره». أنس الوحيد، ص 79.

(5) يقول أبو مدين في مسألة التدبير والاختيار: «من ترك التدبير والاختيار طاب عيشه». أنس الوحيد، ص 84.

(6) ابن خلدون: المقدمة، ص 296.

(7) محمد المغراوي: العلماء والصالحاء، ص 334.

الوجود والوحدة المطلقة نعرضها كالتالي:

- الباطنية

وهم الذين اقتبسوا عن الغزالي طريقته في الوصول إلى الكشف بواسطة المجاهدات ومالوا إلى العلوم الباطنية ونزعوا إلى معرفة الله بكل ما في النفس من قوة وعاطفة وخيال ويسمون هذا بالوصول(1)، وهو في رأيهم المثل الأعلى للمعرفة الإلهية، وزهدوا في كل شيء بما في ذلك منازل الصوفية والمواهب والعطايا الإلهية والكرامات وكل ما يمن به الله تعالى على النفس الإنسانية ما عدا الله.(2)

ويعود الفضل في بلورة هذه الأفكار الصوفية إلى أبي العباس أحمد بن العريف الصنهاجي تـ536هـ/1141م شيخ المريية بالأندلس الذي بث تلامذته في شرق الأندلس لنشر مذهبه الصوفي(3)، غير أن فقهاء دولة المرابطين نبهوا الأمير علياً بن يوسف 500-537هـ/1106-1143م إلى خطورة حركته، فتم استدعاؤه إلى مراكش رفقة تلميذه عبد الرحمن أبي الرجال وتم اغتيالهما سنة 536هـ/1142م(4)، مما جعل تلاميذ هذا الاتجاه يتخذون مواقف متباينة، أبرزها نزول ثلاثة منهم إلى المغرب الأوسط، اثنين منهما إلى بجاية وهما أبو بكر محمد بن الحسين الميورقي تلميذ ابن العريف(5)، وأبو محمد عبد الحق الاشيلي المعروف بابن الخراط تـ582هـ/1186م من أبرز المقربين لابن برجان(6)، حيث أقام الميورقي مدرسا لمذهبه الصوفي

(1) يعني الوصول، فناء العبد بأوصافه في أوصاف الحق، وهو التحقق بأسمائه تعالى المعبر عنه بإحصاء الأسماء. عبد الرزاق الكاشاني: المصدر السابق، ص 73،

(2) بعث ابن العريف رسالة إلى تلميذه أبي الحسن بن غالب، يجسد فيها أطروحته في الزهد في المواهب والعطايا الإلهية والكرامات بقوله: «لا تكذب بها ولا تعمل عليها، فإن العمل على الكتاب والسنة هو الهداية». ابن عباد الرندي: الرسائل الصغرى، تحقيق بولس نويبا (من الملحق رقم خمسة الرسالة الرابعة)، دار الشروق، بيروت، 1974، ص 220.

(3) من مظاهر هذا النشاط أن ابن العريف كان يبعث برسائله التنظيمية إلى المريدين ويستعمل كبار تلامذته كوسطاء بينه وبين المريدين مثل تلميذه أبي الحسن بن طالب الذي كان يقوم بدور التواصل بين شيخه ابن العريف والمريدين بقرطبة. أحمد بن محمد بن العريف: مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة، تحقيق عصمت دنش، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993، ص 111 وما بعدها.

(4) المقرئ: المصدر السابق، ج2، ص 155.

(5) نفسه، ص 155.

(6) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة، ج3، تحقيق الهراس، ص 120.

سنة 537هـ/1143م(1)، بينما انعطف عبد الحق الاشبيلي إلى التصوف العملي -كما سبق ذكره- عقب التجربة القاسية التي تعرض لها الاتجاه الباطني، ويعد ذلك من جملة التحولات التي عرفها هذا الاتجاه خصوصاً وأن أبا القاسم أحمد بن قسي تـ546هـ/1151م. ممثل هذا الاتجاه بحصن أرتلة نواحي إشبيلية، قد أعلن ثورة المريدين على المرابطين 538-542هـ/1143-1147م(2)، والتي اعتبرت في نظر الباحثين مغامرة سياسية أضرت بالتصوف الفلسفي الأندلسي.(3)

أما الثالث فهو إسحاق إبراهيم بن يوسف الحمزي تـ569هـ/1173م الشهير بابن قرقول تلميذ ابن العريف(4)، نزل بتلمسان من المرية في النصف الثاني من القرن 6هـ/12م(5)، واحتك بكبار صوفيتها منهم ابن غزلون أحد كبار صوفية المجاهدات(6)، ويبدو أن تلمسان قد شهدت العرفانية قبل نزول ابن قرقول بها، حيث أشار يحيى بن خلدون إلى أن الصوفي أبا عبد الله محمدًا بن عيسى كان من العرفانيين القدماء في مدينة تلمسان(7)، ومن هذه القرائن يتضح حضور مدرسة المرية للتصوف الباطني -العرفاني- في بجاية وتلمسان وهيمنة صوفيتها على ساحة التصوف العرفاني حتى نهاية القرن 6هـ/12م.

ولم يكن الأندلس الرافد الوحيد الذي وصلت منه العرفانية إلى بجاية، التي شهدت أيضا غضون النصف الأول من القرن 7هـ/13م وصول ثلاثة من العرفانيين إليها، اثنين من المشرق وهما: أبو محمد عبد الله الشامي الذي كان له مجلس يحضره مجموعة من الطلاب ينهلون من اتجاهه الباطني، ويستخدم الحجج العقلية في إثبات صور الله وكشف أسرارها، ومن فرط استخدامه للعقل شبه الغبريني منهجه بمنهج الملاحدة(8)، أما الثاني فهو تقي الدين الموصللي، الذي كان يواصل في

(1) يقول ابن الأبار: «وصار آخر إلى بجاية هارباً من صاحب المغرب حينئذ بعد أن حمل إليه هو وأبو العباس بن العريف وأبو الحكم بن بركان وحدث هناك، وسمِع منه في سنة 537هـ/1142م». المصدر السابق، ج1، تحقيق الهراس، ص 359.

(2) ابن خلدون: العبر، ج6، ص ص 486، 487؛ رغم أن ابن القسي ينحدر من الاتجاه الباطني إلا أنه مال إلى وحدة الوجود، أنظر كتابه. خلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمين، تحقيق محمد الأمراني، ط1، أسفي، 1997، ص481 (3) يرى محمد المغراوي أن ثورة أبي القاسم أحمد بن قسي قد أدت إلى تهميش الاتجاه الباطني بشرق الأندلس وغربه. العلماء والصلحاء، ص 396.

(4) ابن الأبار: التكملة، ج1، تحقيق الهراس، ص 131.

(5) أبو القاسم الحفناوي: المصدر السابق، ص260 وما بعدها.

(6) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 127.

(7) نفسه، ج1، ص 117.

(8) الغبريني: المصدر السابق، ص 177.

مجاهداته أربعين يوماً دون أكل وشرب وينزع منزع الباطنية للوصول إلى الكشف لذلك وصفه معاصره، أبو الحسن على الحرالي بأنه أحد أساطين الحكمة(1)، ويعد هذا الحضور المشرقي الظاهرة الصوفية الفريدة فقد اعتدنا على أن يكون الحضور الصوفي المشرقي بالمغرب الأوسط بواسطة المصنفات الصوفية التي كانت تنوب عن أصحابها، فضلاً على حضور أبي عبد الله الهسكوري من المغرب فقد كان هو الآخر من أهل العرفان على حد وصف الغبريني وعبادته في فكره حتى أنه كان يؤدي أوراده في مضطجعة ويقوم للصلاة دون تجديد الطهارة(2)، ويبدو أن الطابع النخبوي لهذا الاتجاه جعل أسماء العرفانيين البجائيين غير معروفة، فلم نعث سوى، على ذكر الغبريني لأبي إسحاق إبراهيم بن الخطيب البجائي الذي أشاد بهذا الاتجاه الصوفي بقوله: (الكامل)

رَوْضُ الْمَعَارِفِ حَضْرَةُ الْعُرُقَاءِ وَجَنَى التَّفَكُّرِ جَنَةُ الْعُقَلَاءِ. (3)

- الإشرافيون -

تسربت نظرية الإشراق الصوفي من الأندلس إلى المغرب الأوسط، عند نزول الصوفي أبي الحسن على الحرالي تـ638هـ/ 1239م إلى بجاية في أوائل القرن 7هـ/ 13م(4)، حاملاً إليها أطروحته في الإشراق الصوفي، والمستوحات أصلاً من نظرية ابن سينا تـ428هـ/ 1037م، وشهاب الدين بن حسين السهرودي تـ580هـ/ 1183م(5)، فقد قلده ابن سينا في المراحل والمراتب التي يقطعها السالك للوصول إلى شروق الأنوار الإلهية عليه ممثلة في تلطيف السر -الأوقات الوجدانية- (6)، ومرحلة السكينة ومرحلة

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص ص 166، 167.

(2) نفسه، ص 173.

(3) نفسه، ص 201.

(4) كان وصوله إلى بجاية بعد سنة 611هـ/ 1214م . الغبريني: المصدر السابق، ص 151.

(5) يرى الحرالي أن الوصول إلى مرتبة مشاهدته الله والإطلاع على أسرارها، والانتفاع بملذاته وعلومه اللدنية لا يتم التوصل إليها بواسطة العقل وإنما بالمجاهدات وأنواع الرياضة الشاقة في قوله: (الرملة)

كلما رمت بذاتي وصلته صار لي العقل مع العلم نُجْمٌ . الغبريني: المصدر السابق،

ص ص 156، 157.

(6) وصف الحرالي مرحلة تلطيف السر التي تشرق فيها خلصات من الأنوار الإلهية على النفس بقوله: (الطويل)

ومست يدانا جوهرراً ركبوت نفوس لنا لما صفت فتجوهرنا

فما السرُّ ما المعني وما الشمس قل لنا وما غاية البحر الذي عنه عبرنا. الغبريني:

المصدر السابق، ص 156.

النيل ثم الوصول(1)، وهي مرحلة غيبة النفس(2)، وأخذ عن السهروردي فكرة أصل الموجودات المادية والروحية في العالم بما فيها العقول المختلفة والتي ردها السهروردي إلى نور الله الذي هو الإشراق.(3)

لكن الحرالي لم يقتصر على فكرة الإشراق، بل طرق كذلك علم أسرار الحروف(4)، ونحي منحى القائلين بوحدة الوجود(5)، الأمر الذي يبين تأثير مدرسة ابن مسرة في توجهاته الصوفية وهذا ما عناه ابن الطواح بقوله: «كان ... محصلا لأنواع العلوم الظاهرة والباطنة»(6)، ولنشر أفكاره المتنوعة في العلوم الباطنية ببجاية كان يقوم بمزاولة التدريس والتربية بالجامع الأعظم أين كان الطلبة البجائيون يحضرون مجلسه(7)، وبهذا النشاط وفق في تشكيل نخبة من الصوفية الاشرافيين هم: أبو

(1) مرحلة السكينة هي المرتبة التي يزيد فيها شروق الأنوار الإلهية، ويحصل فيها للنفس ملكة مشاهدة الأنوار العليا لتعبر بعدها النفس إلى مرحلة النيل والتي تصبح فيها ذات الصوفي مرآة عاكسة للألوهية، فيكون حين مشاهدته لذاته مشاهدا لله وهذا هو حال الوصول أو الوحدة التامة . أبو الريان: المصدر السابق، ص 331 ؛ وصف الحرالي هذه المرحلة في قوله: (الطويل)

حللنا وجودا اسمه عندنا الفضا يضيق بنا وسعا ونحن فما ضقتنا

تركنا البحار الزاخرات وراعنا فمن أين يدرى الناس أين توجهنا . الغبريني: المصدر

السابق، ص 156 .

(2) وهي المرحلة التي يشاهد فيها الله فيرى بعين الألوهية ويسمع بسمعها ويفعل بقدرتها وقد وصفها بقوله:(الرمل)

فترى النفس عن عالمها باختباء ليس تدنيه الهمم

ليس يدرى من أنا إلا أنا ها هنا الفهم عن العقل إنبهم . الغبريني: المصدر

السابق، ص 157 .

(3) يقول الحرالي في أصل الموجودات المادية والروحية والعقول: (الرمل)

أشرفت أنفسنا من نوره فوجود الكل عن فيض الكرم . الغبريني: المصدر

السابق، ص 156 .

(4) ابن الطواح: المصدر السابق، ص 84 ؛ ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (طوائف

الفقراء والصوفية) السفر الثامن، تحقيق سام محمد بارود، إصدار المجمع الثقافي أبو ضبي، الإمارات،

1421هـ/2001م، ص 337 .

(5) وصف الحرالي ذلك بقوله: (الطويل)

حللنا وجودا اسمه عندنا الفضا يضيق بنا وسعا ونحن فما ضقتنا . الغبريني: المصدر

السابق، ص 156 .

(6) نفسه، ص 83 .

(7) نفسه، ص 157 .

الفضل القرطبي تـ662هـ/1263م وأبو الحسن بن علي بن عمر الملياني المعروف بابن أساطير تـ670هـ/1271م وأبو محمد عبد الحق بن الربيع الأنصاري تـ675هـ/1276م وأبو زكريا بن محجوبة القرشي السطيفي تـ667هـ/1278م وأبو عبد الله محمد القصري وأبو عبد الله السلواوي والأديب أبو عبد الله التجيبي(1)، وقد اهتم هؤلاء بنشر التصوف الإشرافي في بجاية غضون النصف الثاني من القرن 7هـ/13م، عقب رحيل شيخهم الحرالي إلى المشرق.(2)

ويبدو أنهم صاروا يشكلون مع طلبتهم حضوراً قويا في الحياة الدينية يدل على ذلك استنثارهم بمسجد خاص بهم، عرف بمسجد النطاعين، ويبدو من كنهه أن العامة كانت غير راضية على سلوك وأفكار هؤلاء الإشرافيين الأمر الذي يفسر الطابع النخبوي الذي تميز به هذا الاتجاه، وقد علل أبو زكريا بن محجوبة القرشي السطيفي، انحصار أفكار قرينه أبي الفضل القرطبي في قلة من الطلبة إلى افتقار عامة البجائيين إلى بصيرة وسريرة يعقلون بها أفكار القرطبي وكراماته(3)، وهذا جدول توضيحي عن نشاط هؤلاء الصوفية الإشرافيين:

المصدر	تلامذته	نشاطهم الإشرافي	الصوفية الإشرافيين -تلامذة الحرالي-
الغبريني: المصدر السابق، ص ص 161-162.	أبو زكريا بن يحيى الكماد ومعاوية الزواوي وأبي محمد بن عبد الله بن معطي التدلسي	-الإقرار بالمراتب التي أقرها الحرالي لبلوغ درجة المشاهدة. -التميز عن شيخه في مسألة المشاهدة لأن المشاهدة الواضحة في رأيه تكون أثناء الموت -اعتبار الموت واسطة تصل الجيب بالمجرب والمعرفة التي تلقتها النفس أثناء شروق الأنوار الإلهية عليها في الحياة الدنيا تنقلب في الآخرة إلى مشاهدة -تأسيسه لزواية يقيم فيها مع خواص أصحابه -قيامه بالسياحة الروحية خارج بجاية رفقة تلامذته.	أبو الفضل القرطبي تـ662هـ/1263م
نفسه، ص 199.	خواص من الأصحاب	تلقين أصحابه كتاب الإشارات لابن سينا	أبو الحسن بن علي بن عمر الملياني - ابن أساطير تـ670هـ/1271م
نفسه، ص ص 87، 88.	نخبة من الطلبة	تلقين الطلبة مراتب الوصول إلى مشاهدة الله وتأليفه قصيدة من خمسمئة بيت تناول فيها مراتب المجاهدات التي تقطعها النفس للوصول إلى المشاهدة	أبو محمد عبد الحق بن الربيع الأنصاري تـ675هـ/1276م
نفسه، ص 120.	/	تأليف أشعار في التصوف الإشرافي وكتاب شرح فيه أسماء الله الحسنى	أبو زكريا يحيى بن محجوبة القرشي السطيفي
نفسه، ص ص 170، 171.	/	له مجلس درس يحضره جماعة من الطلبة يشرف على تربيتهم ويكاشفهم بأحوالهم	أبو عبد الله محمد القصري

وزاد في دعم هذا الاتجاه وحضوره في بجاية خلال النصف الثاني من القرن 7هـ/13م أن استقر بها، أبو العباس أحمد بن خالد المالقي، أحد أقطاب التصوف الإشرافي الأندلسي وأخذ ينشر بين الطلبة كتاب الإشارات لابن سينا ومن اللذين أخذوا عنه أصحاب أبي العباس أحمد الغبريني

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص 87 وما بعدها.

(2) نفسه، ص 154.

(3) نفسه، ص ص 161، 164.

تـ704هـ/1207م(1)، لذلك فلا عجب أن استمر حضور هذا الاتجاه في بجاية خلال القرن 8هـ/14م كما سيأتي معنا لاحقاً في هذا البحث.

- الوحدة المطلقة

اقترن ظهور اتجاه الوحدة المطلقة في المغرب الأوسط بنزول أبي عبد الله الشوذى الحلوى (تـ أوائل القرن 7هـ/13م) من مرسية إلى تلمسان قبيل نهاية المئة السادسة للهجرة أوفى أوائل القرن 7هـ/13م(2)، واستقر فيها ممارساً لتجربته في الوحدة المطلقة التي أضفى عليها إلى جانب ذلك، الزهد في كل شيء وإثارة الخمول والتستر والتمثيل ومؤانسة الكبار والصغار، فكان يطلع الكبار على كراماته ويقرب لهم الفهم بطريقة التشبيه والتمثيل، ويظهر للصغار في شوارع تلمسان بزى المجانين مستتراً في هيئة بائع الحلوى، فكانوا ينقرون له، فيدور ويشطح مردداً مقاطع في المحبة(3) وإذا كان التراث الصوفي للشوذى يعد ضائعاً فإن ثلاثة أبيات من شعره التي تداولتها المصادر تجلى مذهبه في الوحدة المطلقة. والتي قال فيها: (الوافر)

إذا نطق الوجود أصاخ قومٌ بأذن إلى نطق الوجود
وذاك النطق ليس به انعجام ولكن دقَّ عن فهم البليد
فكن فطنًا تنادى من قريب ولا تك من ينادى من بعيدٍ.(4)

ومعنى هذه الأبيات أن الله إذا ما صار للعبد سمعاً وبصراً، يسمع به ويبصر به أصاخ إلى الأحوال واجتلى المعاني، فيرى من غير مبصر ويسمع من غير ناطق(5)، ومن بين الذين تلقوا الشوذية عن الحلوى في تلمسان(6)، إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق المعروف بابن المرأة تـ610هـ/1214م الذي كان بنزوى صحبة شيخه الحلوى ويتعبدان في كهف خارج باب كوشطة في محيط تلمسان(7)، ولما توفى الحلوى تزعم ابن الدهاق نشر الشوذية، فأخذها عنه أبو عثمان سعيد بن

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص 100.

(2) يري يحيى بن خلدون أن نزول الحلوى بتلمسان كان أواخر حكم دولة الموحدين في الأندلس . المصدر السابق، ج 1، ص 128.

(3) نفسه، ج 1، ص ص 127، 128.

(4) نفسه، ج 1، ص 128.

(5) المقرئ: المصدر السابق، ج 5، ص 260.

(6) كان للحلوى نشاط علمي بمسجد كائن بعين كسور، خارج باب الترميدني شمال مدينة تلمسان يدرس فيه . ابن مريم: المصدر السابق، ص 69.

(7) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج 1، ص 198.

عبد الله المعروف بالجمل الذي دخل بجاية خلال النصف الأول من القرن السابع الهجري ولقنها بدوره لطلبتها(1)، ويعزى طابع التستر والتخفي الذي اعتمده صوفيه الشاذلية إلى خوفهم من سلطة الموحدين وفقهائها فقد اعتبرت الشاذلية العلوم الشرعية غير الصحيحة في ذاتها وهو تورط صريح في شؤون السياسة(2)، كما أن عدم وضوحهم في تفسير المتشابه من الشريعة كالروح والملك والوحي والعرش والكرسي وأمثالها جعل نشاطهم محل شبهة لقول ابن خلدون: «وربما يتضمن أفعالاً منكراً ومذاهب مبتدعة»(3)، خصوصاً وأن ذلك توافق مع إعلان الموحدين في عهد الخليفة المأمون 624-630هـ/1224-1233م، ترك الجدل والابتعاد عن علم الكلام والفلسفة حفاظاً على وحدة الدولة(4)، ورغم ذلك فقد تجاوزت الشاذلية بسريتها جغرافيا المغرب الأوسط إلى إفريقية، يعكس ذلك إرسال الحلوى تلميذه ابن دهاق إلى مدينة تونس ليتلقى أصول الشاذلية عن أحد تلامذته هناك لم يفصح يحيى بن خلدون عن اسمه.(5)

ولم تختف الشاذلية بتلمسان بعد وفاة الحلوى ورحيل تلميذه ابن دهاق إلى مالقة ثم وفاته بمرسية سنة 610هـ/1214م(6)، وإنما استمرت في الوسط الصوفي التلمساني شفيعنا في ذلك. تبنى الصوفي أبي عبد الله محمد بن خميس التلمساني تـ708هـ/1309م لأفكارها الصوفية، ولا نبالغ إذا ما اعتبرنا أن قمة الأفكار الشاذلية قد ظهرت مع ابن خميس، نظراً لرصيده الوافر في الإمام بالمعارف والفلسفات القديمة(7)، وخوضه لتجارب صوفية عديدة كتجربة الاتصال بعالم الشهادة بواسطة التأمل العقلي على طريقة الفارابي تـ339هـ/950م وتجربته في تلقي الأنوار الإلهية على

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص 198.

(2) المقرئ: المصدر السابق، ج5، هامش ص 261.

(3) شفاء السائل، ص 52 ؛ يقول لسان الدين بن الخطيب معلقاً على الشاذلية: «ارتكبت هذه الطائفة ... الشاذلية ... مرتكبا من القول بالوحدة المطلقة وهامو به وموهوا ورمزوا واحتقروا الناس من أجله وتقريره على سبيل الإطالة لا فائدة فيه». روضة التعريف، ص 425.

(4) فيلالي: تلمسان، ج2، ص 375.

(5) المصدر السابق، ج1، ص 128.

(6) يعكس ذلك قوله: (الكامل)

بلغت بهرمس غاية ما نالها

أحد ناء لها لبعده منالها

وعدت على سقراط سورة كأسها

فهريق مافي الدن من جريالها . المقرئ: المصدر

السابق، ج5، ص ص 359، 369.

(7) نفسه، ج5، ص 359.

طريقة السهروردي عبر عنها بقوله: (الطويل)

وسرت إلى فراغ منها نفة

قدسية جاءت بنخبة آلهَا

ليصوغ من أحنه في حانها

ما سوغ القسيس من أرمالها

فتغلغت في سهرورد فأسهرت

عينًا يُورقها طروق خيالها. (1)

غير أن هذه التجارب الصوفية لم تشبع نهمه الروحي، لذلك فضل الأفكار الشاذلية التي اعتنقها

مبينًا قدرتها على تجاوز الأفكار الصوفية الأخرى بقوله: (الكامل)

فخبًا شهاب الدين لما أشرقت

وخوى فلم يثبت لنور جلالها. (2)

كما أعلن سفورًا عن إقتناعه بالشاذلية في قوله: (الكامل)

وبدت على الشوذي منها نشوة

ملاح منها غير لمعة آلهَا

بطلت حقيقة وحالت حاله

فيما يعبر عن حقيقة حالها

هذى صبابتهم ترق صباية

فيروق شاربها صفاء زلالها. (3)

ولا غرابة أن تحول ابن خميس إلى مبشر بالشاذلية، مدافعًا عن أفكارها مبررا سلوكياتها

وشطحاتها الظاهرية التي لا تعكس جوهر أفكارها في قوله: (الكامل)

فإذا رأيت مُدلهَا مثلي فخذ

في عدله إن كنت من عدالها

لا تعجب لما ترى من شأنها

في حلها إن كان أو ترحالها

فصلاحها بفسادها ونعيمها

بعذابها ورشادها بضلالها. (4)

ويبدو أن ابن خميس كان آخر الشاذلية بتلمسان فقد أدى انتقاله إلى غرناطة في أثناء الحصار

المريني على تلمسان 698-707هـ/ 1299-1308م ثم مقتله سنة 708هـ/ 1309م إلى اختفاء

الأفكار الشاذلية من ساحة التصوف بتلمسان (5)، غير أن الحلوى عاد كأحد الرموز المعترف بها في

تلمسان عقب استيلاء السلطان المريني أبي عنان على تلمسان سنة 754هـ/ 1353م. (6)

(1) المقرئ: المصدر السابق، ج5، ص 369.

(2) نفسه، ج5، ص 369.

(3) أبو العباس أحمد المقرئ: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، ج2، طبع اللجنة المشتركة لنشر التراث

الإسلامي، المملكة المغربية والإمارات العربية، 1978، ص 321.

(4) نفسه، ج2، ص 321.

(5) جلال الدين عبد الرحمان السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج1، تحقيق محمد أبو الفضل

إبراهيم، ط1، مطبعة عيسى البابلي وشركاؤه، 1384هـ/ 1964م، ص 201.

(6) المقرئ: أزهار الرياض، ج2، ص 316.

أما بجاية فقد شهدت حضور الطائفة السبعينية بها منذ العقد الثالث من النصف الأول من القرن 7هـ/13م وهي نسبة لمؤسسها أبي محمد عبد الحق بن إبراهيم المعروف بابن سبعين تـ669هـ/1270م، الذي تلقى التصوف في الوحدة المطلقة بمرسية وتأثر بأفكار الحلوي وابن دهاق(1)، وألف مصنفات سبق الإشارة إليها استعمل فيها الألغاز والإشارات والرموز(2)، ووضع شعارا تضمنت طريقة في الوحدة المطلقة كقوله: (البسيط)

من كان يبصر شأن الله في الصُور فإنه شاخص في أنقص الصُور
بل شأنه كونه بل كونه كنهه فإنه جُملة من بعضها وطري.(3)

كما خاض في علم أسرار الحروف معتبرا أن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماء والأكوان منذ أن خلقت، تنتقل في أطواره وتعرب عن أسرارها(4)، ولما انتقل من مرسية إلى سبته ولقي معارضة من فقهاءها(5)، انتقل إلى بجاية مع طائفته السبعينية التي كانت تنقسم إلى ثلاثة أنواع من الصوفية، النوع الأول: وهم أصحابه القائلين بالوحدة المطلقة وهؤلاء لهم إمام بأفكار شيخهم، والنوع الثاني: وهم أصحاب الدفافيس أي العباءات المصنوعة من الصوف، والنوع الثالث: وهم الفقراء من الصوفية وينتمون إلى عامة الناس(6)، غير أن تلميذه أبا الحسن على الششتري تـ668هـ/1269م الذي حاز قصب السبق في الأسرار والأنوار والحكم والأذواق على حد قول أحمد بابا التتبيكتي(7)، قد استطاع بفضل طريقته الحسنة في التدريس(8)، من أن يحذب إليه

(1) المقرئ: نفع الطيب، ج2، ص 202.

(2) الغبريني: المصدر السابق، ص 209 ؛ ابن الخطيب: روضة التعريف، ص 325.

(3) تقي الدين الفاسي: العقد الثمين، ج5، ص 329.

(4) حسب ابن خلدون فإن حاصل هذا العلم، تصرف النفوس الربانية أي التي تحقق الوحدة مع الله في عالم الطبيعة بالأسماء الحسنی والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف المحيطة بالأسرار السارية في الأكوان . شفاء السائل، ص 53.

(5) البادسي: المصدر السابق، ص 34، 69 ؛ المقرئ: نفع الطيب، ج2، ص 197.

(6) الغبريني: المصدر السابق، ص 209 ؛ المقرئ: نفع الطيب، ج2، ص 197.

(7) كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، تحقيق أبو يحيى عبد الله الكندري، ط1، دار بن حزم للطباعة والنشر، لبنان، 1422هـ/2002م، ص 244.

(8) الغبريني: المصدر السابق، ص 212.

الطلبة الذين صاروا من أتباعه(1)، ولا غرابة فقد صرح في بجاية بمذهبه في الوحدة المطلقة بحرية لما سمع مجودا للقرآن يقرأ قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾.(2) فأنشد قائلا: (البيسط)

أنظر للفظ أنا يا مُغرماً فيه من حيث نظرنا لعلَّ تدريه
خلَّ إخارك لا تفخر بعارية لا يستعيرُ فقيرٌ من مواليه
جسوم أحرفه للسـرِّ حاملة إن شئت تعرفه جرد معانيه.(3)

ورغم انتقال ابن سبعين وتلميذه الششتري إلى المشرق إلا أن ذلك لم يؤد إلى زوال الوحدة المطلقة من بجاية فقد أخذ عن ابن سبعين، من البحائيين أصحاب أبي العباس أحمد بن أحمد الغبريني تـ704هـ/1304م الذي كان بدوره مهتما بأفكار ابن سبعين وسعى إلى حل رموزها وفك إشاراتها.(4)، فهل أن اهتمام أصحاب أبي العباس الغبريني بمؤلفات وأفكار ابن سبعين يعنى استمرار الوحدة المطلقة ببجاية غضون القرن 8هـ/14م؟

- وحدة الوجود

ظل اتجاه وحدة الوجود حتى نهاية القرن 7هـ/13م، محدود الانتشار بالمغرب الأوسط، قياسا بالاتجاهات الصوفية الفلسفية الأخرى مثل الاتجاه الباطني والإشراقي والوحدة المطلقة، التي عرفت كلها إقبال الطلبة والمريدين عليها رغم طابعهم النخبوي، إذ لم يوفق محي الدين بن عربي تـ638هـ/1240م في زرع فلسفة وحدة الوجود في بجاية، وذلك نظرا للمعارضة التي كان قد لقيها من معاصريه خصوصا شيخ طائفة الوحدة المطلقة ابن سبعين الذي اعتبر وحدة الوجود مخموجة -عفنة-(5)، ناهيك على انصراف أكثر الطلبة والمريدين إلى التيارات الصوفية السنية، لذلك لم نعثر على ما يفيد حضور وحدة الوجود بساحة التصوف ببجاية.

وعلى النقيض من ذلك حفلت ساحة التصوف بتلمسان بحضور، اتجاه وحدة الوجود رصدها لنا يحيى بن خلدون بعناية فائقة حينما تتبع المنحنى الزهدي والصوفي لأبي العيش محمد بن أبي زيد عبد الرحيم الذي نزل تلمسان خلال النصف الثاني من القرن 6هـ/12م، وكان من قبل في اشبيلية قد

(1) يذكر المقري أنه لما توفي ابن سبعين سنة 669هـ/1270م وانفرد الششتري بمشيخة الطائفة السبعينية كان يتبعه في سياحته أربعمئة فقير . نفح الطيب، ج2، ص 187.

(2) سورة طه، الآية14.

(3) الغبريني: المصدر السابق، ص 212.

(4) نفسه، ص ص 212، 309.

(5) أبو الوفا الغنيمي التفتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1988، ص 208

مارس تجربة الزهد، ومال إلى الوعظ وتبنى أطروحة الغزالي الصوفية ثم استقر على وحدة الوجود(1)، التي طرقها في أشعاره وفصل في مراتبها، فهو كغيره من صوفية وحدة الوجود، يرى أن الله أراد أن يظهر الإنسان وسائر المخلوقات والموجودات ليرى نفسه في صورة تظهر فيها صفاته وأسمائه، في تقييد وتعيين لأن ذات الله مطلقة مجردة من العلاقات والنسب، وكل ما نراه في رأيه ما هو إلا تعيينات للذات الإلهية، وقد وصف هذا الطرح بقوله: (الكامل)

الله قلّ وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتاد بلوغ كمال

فالكل دون الله إن حققته عدم عن التفصيل والإجمال

وجب الوجود لذاته وصفاته فردًا عن الإكفاء والأمثال.(2)

وكل هذه الموجودات والمخلوقات زائلة بينما يبقى الله المتعال، عبر عنها في قوله: (الكامل)

يبقى وكلّ يضمحلّ وجوده ما وجب كمقيد بزوال.(3)

كما أقر بأن إدراك الحقائق الإلهية وبلوغ مرتبة وحدة الوجود يتم التوصل إليها بواسطة

أسلوب المجاهدات والإدراك العقلي في قوله: (الكامل)

من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عينٌ مُحال

فالمح بطرفك أو عقلك هل ترى شيئاً سوى فعلٍ من الأفعال

وانظر إلى أعلى الوجود وسفله نظراً تويّذه بالاستدلال.(4)

فضلا على إقراره بأن كل المراتب التي يقطعها السالك لتحقيق وحدة الوجود، عبر مرحلة

الكمال الأسماوي ثم الكمال الوجداني، تنتهي عند مشاهدة الله، في قوله: (الكامل)

فالعارفون فنوا ولمّا يشهدوا شيئاً سوى المتكبر المتّعال.(5)

ويظهر من هذه الخطوات أن أبا العيش محمداً كان مجرد مقلد صرف غير مبدع في حقل

وحدة الوجود، ثم أن عدم التقاف الطلبة والمريدين من حوله جعله ينزع إلى الانقطاع والعزلة عن المجتمع بتلمسان.

(1) بغية الرواد، ج1، ص ص 103، 104.

(2) نفسه، ج1، ص ص 103، 104.

(3) نفسه، ج1، ص 104.

(4) نفسه، ج1، ص 103.

(5) أبو المحاسن يوسف بن ثعري: المنهل الصافي المستوفي بعد الوافي، ج6، تحقيق محمد محمد الأمي، مركز

تحقيق التراث، جامعة القاهرة، 1990، ص 43.

وكذلك لم يبتعد عفيف الدين التلمساني تـ690هـ/1291م عن السقف الذي وضعه ابن عربي تـ630هـ/1240م لوحدة الوجود، فقلده في أفكاره وأقواله (1)، لكنه أبدع في تصوير طبيعة وحدة الوجود ومراتبها في ديوانه الذي غلبت عليه الرمزية والإشارات، خصوصا في مواضع وصفه لحالة الغيبة والسكر والحب الإلهي. (2)

فهو يرى أن النفس إذا تطهرت من الأوهام وملذات الدنيا بواسطة المجاهدات تصير حواسها مسيرة من طرف الله الذي يقذف في عقول أصحابها الحب، فتصبح قادرة على إدراك الحقائق الإلهية، في قوله: (الطويل)

نفوس نفيسات إلى الوجد حثت فلما سقاها الحبُّ بالكأس جنت. (3)
وقوله في نفس المعنى: (الطويل)

ثملنا وملنا والدموع مُدَامنا ولولا التصابي ما ثملنا ولا ملنا. (4)

أما التأمل العقلي في رأيه، فيتم بواسطة التفصيل في حقائق الموجودات وفي أسباب وجودها ووظيفته خلق حالة وجدانية يتم بفضلها إدراك الموجودات لكن -التأمل العقلي- قاصر على إدراك الحقائق الإلهية واكتساب العلوم اللدنية، وهذا ما عبر عنه بقوله: (المديد)

كان قيد العقل بعقله ميل يبدو ذلك الصلف
فبدا وجهه الحبيب له نسبا للعقل يختطف. (5)
وعن قصور العقل يقول: (الطويل)

وقفنا على المغنى قديما فما غنى ولا دلت الألفاظ فيه على المعنى
وكم فيه أمسينا وبتنا بريعه زمانا وأصبحنا حيارى كما بنتنا. (6)
وفي حالة السكر والغيبة التي يكون فيها فاقدًا للشعور مقبلا على خاطر يقول: (الخفيف)

سكر الصب في هوائك فغني ودعاه داعي الغرام فحنا
كيف يرجو الحياة وهو مع الهجر قتيلاً وعند رؤياك يُغنى. (7)

(1) الحنبلي شذرات الذهب، ج5، ص 412.

(2) ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمساني، تحقيق العربي دحو، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994، ص 35 وما بعدها.

(3) الجزري: حوادث الزمان، ص 351.

(4) نفسه، ص 351.

(5) نفسه، ص 351.

(6) نفسه، ص 350.

(7) ابن ثغري: المنهل الصافي، ج6، ص 40.

وهو في هذه الحالة غائب عن من يعنفه ومن يحبه كقوله: (المديد)

فَعْدَا مِنْ قَرَطِ سُكْرَتِهِ مَعَ حُدُودِ الرَّسْمِ لَا يَقْفُ

ذَا هَلْ عَمَّا يَعْنِفُهُ وَعَلَى الْأَحْبَابِ مَنَعُطْفُ. (1)

ومثلما ظل أبو العيش محمد ينشد وحيدا اتجاههسفي وحدة الوجود خلال النصف الأول من القرن 6هـ/12م، لم نعثر على ما يفيد أن التلمسانيين قد تأثروا بأفكار العفيف في وحدة الوجود وأشعاره، ويعزى ذلك إلى كون أغلب نشاطه العفيف كان بمصر ودمشق (2). وإلى جانب قولهما بوحدة الوجود طرقا أيضا حقل علم أسرار الحروف فكتب أبو العيش في ذلك كتاب في سفرين شرح فيه أسماء الله الحسنى (3)، ومثله فعل العفيف (4).

ومن جميع ما سبق ذكره عن المدارس الصوفية بالمغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م يتضح أن مدرسة التصوف العملي والمدرسة الغزالية والمدرسة المدينية قد حددت معالم التصوف السني في ثوب المدرسة الجنيدية وفي صياغتها الغزالية، مع تشديد صوفيتها على المضامين الأخلاقية والالتزام بالشرعية بينما يمثل التصوف الفلسفي الصورة الأخيرة التي انتهت إليها مدرسة ابن مسرة عند كل من ابن العريف وابن عربي وابن سبعين والشتتري (5). ورغم ذلك فإن هؤلاء بسطوا مضامين أفكارهم الفلسفية وجعلوها مقبولة (6)، حتى أن من نخبة المغرب الأوسط من اعتقد في أفكارهم كما سبق ذكره، إلا أن منهج التأويل الرمزي الذي سلكه هؤلاء في كتاباتهم (7)، جعل دائرة التصوف الفلسفي الأندلسي تضيف بالمغرب الأوسط بعد نهاية القرن 7هـ/13م كما سنبينه لاحقا.

(1) الجزري: حوادث الزمان، ص 351.

(2) ابن تغري: المنهل الصافي، ج6، ص 40 وما بعدها.

(3) ابن مريم، المصدر السابق، ص 253.

(4) الجزري: المصدر السابق، ص 350؛ تناول العفيف في كتابه «شرح أسماء الله الحسنى»، أسماء الله الحسنى في كل الآيات الواردة في القرآن وذكر في كل اسم ما ذكره كل من أبي بكر البيهقي والإمام أبي حامد الغزالي وأبي بكر بن بركان، في شروحاتهم لأسماء الله الحسنى مذكرا بأوجه التشابه والاختلاف بين هؤلاء الثلاثة. حاجي خليفة: كشف الظنون، ج2، 1034.

(5) حول البعد المسرى في تصوف ابن العريف وابن عربي وابن سبعين. أنظر عبد المجيد الصغير: تجليات الفكر الصوفي المغربي (دراسات ومراجعات نقدية في تاريخ الفلسفة والتصوف)، ج1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1421هـ/2000م، ص 160 وما بعدها.

(6) عن تبسيط الأندلسيين لأفكارهم الصوفية الفلسفية. أنظر لحمناط: التصوف المغربي، ص 293.

(7) حسب عبد المجيد الصغير فإن تركيز التصوف الفلسفي الأندلسي على التأويل الرمزي وأهمية الباطن، جاء ليعمق أسباب الخلاف والغموض، ويسير في خط معاكس للاتجاه الإصلاحية الذي رامته إلى تحقيقه الدولة الموحدية خصوصا في عهد يعقوب المنصور. تجليات الفكر الصوفي المغربي، ص 168.

الباب الثاني

الفصل الثاني: رصيد صوفية المغرب الأوسط من المؤلفات الصوفية والتراث الصوفي الشفوي.

1- مؤلفات التوحيد والمقامات العرفانية.

2- مصنفات الحقيقة والشريعة.

3- كتب ضبط التصوف ونقد البدعة.

4- قصائد الشعر والنظم والأراجيز والشروح

أ- قصائد الشعر الصوفي -الربانيات-

ب- المنظومات والأراجيز والشروح.

5- أدب المناقب.

6- الدعاية الصوفية.

7- مجالس الحقائق والرفائق.

8- حلقات الذكر الجماعي.

المجال الجغرافي والإطار الثقافي والفكري للحركة الصوفية خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين

يمثل ضبط المجال الجغرافي وتحديد طبيعة الوعاء الثقافي والفكري، اللذان نشطت ضمنهما الحركة الصوفية أحد أهم المعطيات التاريخية التي تعكس حجم الانتشار الصوفي وصفة تياراته وطرقه الصوفية وخصوصيتها والتي تميزها عن نظيرتها من الحركات الصوفية في المجالات الجغرافية الأخرى على مستوى المغرب الإسلامي، فالمجال يمثل بالنسبة للصوفي هوية المكان والانتماء في ثقافته مع نظرائه في التيارات والطرق الصوفية بالمغرب والمشرق الإسلاميين، في حين يعكس الوعاء الثقافي والفكري الذي وردت فيه الحركة الصوفية، مستواها وطبيعتها أفكارها التي تلونت تبعاً لحالتي التقليد والجمود والتجديد والإبداع التي سادت الحياة الثقافية والفكرية في هذه المرحلة.

1- المجال الجغرافي

يواجه الباحث في حقل التاريخ الثقافي والفكري للمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط معضلة تأطير العمل الفكري والإنجاز الثقافي والنشاط الاقتصادي ضمن الإطار الجغرافي الخاص بالمغرب الأوسط، نظراً لطبيعة هذا العصر المتميز على صعيد المغرب الإسلامي برمته، بالتقلبات السياسية والصراع العسكري وديمومة الانتقال القبلي وعدم استقراره، وكل ذلك تسبب في ظاهرة التغير المستمر في حدود المجالات الجغرافية ونعوتاتها وصار ذلك من ثوابت العصر.

ويعد المغرب الأوسط أحد هذه المجالات الأكثر تأثراً بهذه الأوضاع ودون التوغل في الجزئيات التاريخية إنكماشه تارة وامتداده طورا سواء شمالاً أم جنوباً، شرقاً أم غرباً، فإنه كان عند انصرام القرن الرابع الهجري/10م، يعرف بوطن زناتة الممتد من وادي ملوية غرباً إلى وادي الشلف والزاب شرقاً ومن ساحل شرشال ووهران شمالاً إلى إقليم تيهرت جنوباً. (1)

ثم تغير مفهومه عند قيام الدولة المركزية بقلعة بني حماد 405-547هـ/1015-1152م (2)، وصار يضم مجالاً أوسع حدده أبو عبد الله الشريف الإدريسي عند نهاية النصف الأول من القرن

(1) حسب عبد الرحمن بن خلدون 808هـ/1405م، فإن الإقليم الممتد من الجزائر غرباً إلى بجاية شرقاً يعرف ببلاد صنهاجة وإقليمي بجاية وقسنطينة مواطن كتامة وعجيسة وهوارة، وما وراء قسنطينة بداية حدود أفريقية، وهو تقسيم قبلي صرف يخص مرحلة ما قبل القرن الخامس الهجري/11م، العبر، ج6، ص ص4، 203، وكذلك أنظر ج7، ص4.

(2) قامت الدولة المركزية في العصر الوسيط على ثلاثة دعائم هي: الدعامة التجارية وتمثل في احتكار الطرق التجارية والثروة الزراعية والحيوانية وإزاحة كل منافس وفق الصورة التي شكلها كبار الرحالة والجغرافيين العرب=

السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي بدقة في قوله: «ومدينة بجاية في وقتنا هذا مدينة المغرب الأوسط وعين بلاد بني حماد... ومدينة تلمسان قفل بلاد المغرب»، ولم يختلف عنه في القرن السابع الهجري/13م، أبو الحسن علي بن سعيد المغربي تـ685هـ/1287م، حين اعتبر بجاية «قاعدة الغرب الأوسط». (1)

أما حدوده الشرقية فقد امتدت إلى بونة لقول عبد الواحد المراكشي تـ647هـ/1249م: «ومدينة بونة هي أول حد بلاد إفريقية» (2)، وشاطرة الرأي كذلك ابن سعيد المغربي بقوله: «و أول سلطنة إفريقية على البحر مدينة بونة» (3)، واستكمل عبد الرحمن بن خلدون تـ808هـ/1405م، ضبط الحدود الجنوبية إلى ورجلان كأخر موقع وطأته جيوش الحماديين. (4) مما يعني مجال الجزائر الحالية تقريبا، ولا غرابة فقد ظهر في نزهة الإدريسي أيضا مصطلح المغرب الأقصى وكرره سبعة عشرة مرة (5)، وحدد نطاق إفريقية وامتداداتها. (6)

ومما يبين استقرار المغارب الثلاثة على حدود معلومة في عهد الدول الصنهاجية الحاكمة الزيريين 362-543هـ / 972-1148م، والحماديين 405-547هـ / 1013-1152م والمرابطين

= أمثال أبي عبيد الله البكري تـ487هـ/1094م وأبي عبد الله الشريف الإدريسي تـ558هـ/1153م، ومن نماذجها مثلا الدعامة التجارية وأهميتها في قيام الدولة المركزية بقلعة بني حماد 398هـ/1007م، أنظر المسالك والممالك، ج2، ص ص 327، 313 ؛ المغرب العربي، ص 117 ؛ أما الدعامتان الأخريان فهما العصبية القبلية والعقيدة كما صورها ابن خلدون: المقدمة، ص 107 ؛ حول أسس الدولة المركزية ومميزاتها في العصر الوسيط . أنظر محمد القبلي: حول تاريخ المجتمع المغربي في العصر الوسيط منشورات الفنك، الدار البيضاء، المغرب 1998، ص 20 وما بعدها ؛ وكذلك كتابه، الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيط علائق وتفاعلات، دار توبقال للنشر، المغرب، ص 71 وما بعدها.

(1) فرغ الإدريسي من تأليف نزهته سنة 548هـ/1154م . المصدر السابق، ص ص 102، 116. يستخدم كل من الإدريسي وابن سعيد المغربي تسمية الغرب الأوسط دلالة على المغرب الأوسط ؛ المصدر السابق، ص ص 72، 106 ؛ كتاب الجغرافيا، ص 142.

(2) المعجب، ص 144.

(3) المصدر السابق، ص 142.

(4) حول وصول جيوش الدولة الحمادية في عهد الناصر بن علناس 454-481هـ/ 1062-1088م على ورجلان أنظر . العبر، ج6، ص ص 256، 257.

(5) استعمل الإدريسي إلى جانب تسمية المغرب الأقصى، مصطلح أقصى المغرب والغرب الأقصى المغربي العربي، ص ص 71، 73، 78، 79، 81، 85، 98، 179، 180. ونعت كذلك المغرب الأوسط باسم الغرب الأوسط ؛ المصدر السابق، ص ص 72، 106.

(6) نفسه، ص ص 74، 138، 138، 145.

450-541هـ / 1058-1146م، وهي المرحلة التي يمكن نعتها بحقبة الهيكلية الجغرافية للمغرب الإسلامي المرفوقة بملاحم الدولة الوطنية على الصورة التي نعرفها عليه اليوم تقريبا. ولما آل الحكم للموحدين 524-668هـ / 1130-1266م نجحوا في إدماج هذه المجالات من طبرقة شرقا إلى طنجة غربا(1)، والسوس الأقصى جنوبا(2)، فكانت أول تجربة في توحيد المغرب الإسلامي على المستوى الجغرافي والسياسي والاقتصادي، بيد أن هذه التجربة انتهت بزوال دولة الموحدين فقامت على انقاضها المغارب الثلاثة الحفصية بتونس 625-982هـ / 1227-1574م والزيرية بتلمسان 633-962هـ / 1235-1552م، والمرينية بفاس 668-869هـ / 1295-1465م وقد تضايقت كل دولة من حدودها فتجاوزتها للتوسع على حساب دولة أخرى تحقيقا لرغبتها السياسية والاقتصادية.

فبينما طرحت الدولة الحفصية بإفريقية نفسها الوريث الشرعي للحركة الموحدية ولمشروع المهدي بن تومرت(3)، وظل ذلك مكرسا في مصادر التاريخ المغربي التي نعتها إلى غاية القرن 9هـ / 15م بدولة الموحدين(4)، كانت الدولة المرينية بالمغرب الأقصى تتطلع إلى إعادة التجربة

(1) ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (قسم الموحدين)، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني وآخرون، ط1، دار المغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1985، ص 153.

(2) عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص 162؛ يرى الدكتور فيلاي عبد العزيز أن أهمية الدولة الموحدية تجاوزت حدود المغرب الإسلامي لتطرح نفسها قوة عسكرية وسياسية ضاربة في البحر المتوسط في ظرف دولي تميز بشدة الحرب الصليبية المدمرة والهجوم المغولي الكاسح والاسترداد المسيحي المطرد. تلمسان في العهد الزيري، ج1، ص 1.

(3) يلخص عبد الرحمن بن خلدون هذه الأبعاد التي تطلع إليها الحفصيون منذ عهد أبي يحيى زكريا بن أبي محمد عبد الواحد 625-647هـ / 1228-1249م في قوله: «كان الأمير أبو زكريا منذ أن استقل بإفريقية واقتطعها عن بني عبد المؤمن... متطاولا إلى ملك الحضرة بمراكش والاستيلاء على كرسي الدعوة». العبر، ج6، ص 607؛ وحول إبقاء أبي زكريا الخطبة للمهدي بن تومرت أنظر. أبا عبد الله محمد الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، 1966، ص 25.

(4) من بين هذه المصادر: يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ج1، ص 144، 213؛ يستخدم أخوة عبد الرحمن بن خلدون تعبير الموحدين آل أبي حفص. العبر، ج7، ص 521؛ محمد بن عبد الله التنسي: نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان، القسم الأول، تحقيق بوعيد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985، ص 137، 143؛ لم تنطلق المصادر المغربية من فراغ فيما يخص نعت الدولة الحفصية بدولة الموحدين، ذلك لأن مؤسسها أبا زكريا حرص على إثبات حقوقه في السيادة باعتباره حفيد أحد أصحاب المهدي بن تومرت، وأضفى ذلك على=

الموحدية على مستوى المغرب والأندلس(1)، في حين ركزت الدولة الزيانية بتلمسان على التوسع شرقا في النطاق الجغرافي الخاضع للسلطة الحفصية منذ سنة 625هـ/ 1227م، وفق الإستراتيجية التي رسمها مؤسس الدولة يغمر اسن بن زيان 633-681هـ/ 1236-1283م(2)، لابنه أبي سعيد عثمان 681-703هـ/ 1283-1303م(3)، ثم ما لبثت أن صارت تقليدا سلكه كل من أبي حمو موسى

=انجازاته مثل بنائه لصومعة مسجد القصبة سنة 630هـ/ 1233م الذي صار يعرف بمسجد الموحدين، وفي المعاهدات المبرمة مع النصارى كان يسمى رعاياه بالموحدين . برنشفيك: ج1، ص 53.

(1) يبرز على ابن أبي الزرع 741هـ/ 1340م تطلع المرينيين منذ مرحلة تأسيس دولتهم إلى الاهتمام بأحوال الأندلس والعبور إليها لمجابهة حركة الاسترداد المسيحي في قوله: «أما بنو مرين فيهم أقام الله تعالى في المغرب الدين وبعيونهم فمع جزيرة الأندلس المشركين ... فهم الآن سيوف الإسلام وحماة دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام» الذخيرة السنوية في تاريخ الدولة المرينية، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1972، ص 13 ؛ بذل الأمير المريني يعقوب بن عبد الحق 656هـ- 685هـ/ 1258م- 1286م جهدا كبيرا في إعداد المجاهدين وإرسالهم إلى الأندلس وفي تنسيقه مع بني الأحمر ملوك غرناطة فضلا على جوازه إلى الأندلس أربعة مرات برسم الجهاد بين 673هـ و 684هـ/ 1274م- 1285م وقد أسفرت جهوده على إجلاء النصارى في الأندلس خلف الوادي الكبير وراء الخط الممتد من قرطبة إلى اشبيلية وشريش، وكذلك تابع أبنة يوسف بن يعقوب 685- 706هـ/ 1286-1307م حركة الجهاد لكن ابن الأحمر تحالف مع سانشو ملك قشتالة بغرض إقصاء بني مرين من الأندلس مما جعل الأمير يوسف بن يعقوب يعرض عن الأندلس ويستريح من أعبائها . ابن أبي الزرع: الأندلس المطرب، ص 409 وما بعدها ؛ إسماعيل بن الأحمر: روضة النسرين في دولة بني مرين، تحقيق عبد الوهاب بمنصور، ط2، المطبعة الملكية، الرباط، 1423هـ/ 2003، ص 27 ؛ عاد المرينيون إلى الجهاد في الأندلس في عهد السلطان أبي الحسن المريني الذي دعم حركة الجهاد بالمال والسلاح والخيل والحبوب، غير أن انهزامه في موقعه طريف 741هـ/ 1340م أمام ملك قشتالة الفونسو الحادي عشر جعله يولي وجهه شطر تنفيذ مشروعه في توحيد المغرب الإسلامي . محمد بن مرزوق التلمساني: المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، تحقيق ماريّا خيسوس بيغيرا، تقديم محمد بوعباد، ط1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1401هـ/ 1981م، ص ص 394، 395؛ ابن خلدون: العبر، ج7، ص ص 533، 536.

(2) يقول السلطان يغمران بن زيان يوصي ابنه أبا سعيد عثمان: «إن بني مرين بعد استفحال ملكهم... لا طاقة لنا بلقائهم ... فإياك واعتماد لقائهم، وعلبك باللياذ بالجدران متى دلفوا إليك وحاول ما استطعت في الاستيلاء على ما جاورك من عمالات الموحدين «ومما يلهم يستفحل به ملكك وتكافئ، حشد العدو بحشدك. ولعلك تصير بعض الثغور الشرقية معقلا لذخيرتك» . ابن خلدون: العبر، ج7، ص ص 189، 199.

(3) اتجه السلطان أبو سعيد عثمان إلى تنفيذ وصية والده بغزود لإقليم بجاية سنة 686هـ- 1288م وقد وصف لنا يحيى بن خلدون تـ 780هـ- 1278م طبيعة هذه الغزوة في قوله: «وفي جمادي الأولى من سنة ستة وثمانين نزل بجاية فقطع جناحتها واحرق قراها» . بغية الرود، ج1، ص 208 ؛ يذكر محمد بن عبد الله التنسي

الأول 707-718هـ/1307-1318م(1)، وابنه أبي تاشفين 718-737هـ/1318-1357م، بلغ مداه في التوسع شرقا إلى تونس(2)، لكن تقلصت بعد ذلك في عهد السلطان أبي ثابت 749-753هـ/1348-1352م(3)، وأبي حمو موسى الثاني بن يوسف 760-791هـ/1359-1389م إلى مدينة الجزائر(4)، التي صارت على حد تعبير أبي عبد الله محمد بن مرزوق الخطيب — 781هـ/1379م «آخر وسطي الغرب وأول بلاد إفريقية»(5)، وأزره عبد الرحمن بن خلدون بمنظور إداري سياسي بأن اعتبرها أحد عمالات مملكة بني زيان(6)، ثم اتسعت من جديد في عهد السلطان أبي تاشفين الثاني 791هـ-795هـ/1389م-1383م على بلاد الزاب-أكفادو-(7)

فإلى أي مدى يمكن اعتبار هذه التوسعات أساسا لتثبيت حدود الدولة الزيانية على مجال المغرب الأوسط من بلاد العناب بونة شرقا إلى تلمسان غربا. خصوصا وأنها فقدت سلطتها المركزية

تـ899هـ/1494م أن أبا سعيد عثمان لما عاش فسادا في إقليم بجاية خاطبه سلطان الحفصيين طالبا سلمه. نظم الدور والعقيان، ص ص 129، 130.

(1) تمثلت جهوده في التوسع شرقا بتكليف قائده أبي سرحان مسعود بن أبي عامر بن يحيى بن يغمر أسن بن زيان بحصار بجاية وإطلاق يد قائد مليانة محمد بن يوسف في غزو بلد القناب مستعينا في ذلك بعرب الصحراء وقد شملت هذه الغزوة أيضا جبل بني ثابت بقسنطينة . يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 213.

(2) يعكس عهد أبي تاشفين عبد الرحمن 718-737هـ/1318-1357م قمة السيطرة الزيانية على المنطقة الشرقية من خلال فرض الحصار على بجاية وقسنطينة وإنشاء قاعدة عسكرية على الوادي الكبير عرفت بتمايزدكت، واتبع سياسة الضغط العسكري المستمر من خلال تكرير حملاته على بجاية وقسنطينة بين سنة 718-730هـ/1317-1329م، أرسل خلالها قائده يحيى بن موسى الجمي لغزو تونس حيث تمكن من الانتصار على أميرها أبي يحيى الحفصي الذي فر إلى قسنطينة ودخلت جيوش الزيانيين إلى تونس ونصبت عليها ابن عمران الحفصي وأقاموا فيها أربعين يوما ثم عادوا. يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 216 وما بعدها ؛ عبد الرحمن بن خلدون: العبر، ج6، ص 718 ؛ وكذلك ج7، ص 220، وما بعدها . التنسي: المصدر السابق، ص 143.

(3) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 246.

(4) نفسه، ص 246.

(5) المسند، ص 398.

(6) العبر، ج7، ص 209.

(7) يعلق أبو عبد الله التنسي على هذا الامتداد شرقا بقوله: «واتسعت مملكته في الأقطار وطار الثناء عليه كل مطار ودوخ البربر والعربان وملك من ملوية إلى جبال الزان» . نظم الدر والعقيان، ص 184 ؛ يرى عبد الله العروي أن ازدهار الدولة الزيانية في تلمسان يكون دوما عندما يعتري الضعف إحدى الدولتين الحفصية أو المرينية . مجمل تاريخ المغرب، ج2، المركز الثقافي العربي، ط2، الدار البيضاء، 2000، ص 194.

مرتين خلال القرن الثامن الهجري/14م بين 737-749هـ/1335-1348م و 753-760هـ/1352-1959م سبب الغزو المريني الرامي إلى السيطرة على المغرب الإسلامي برمته؟

لنقرر هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أن الحدود الإدارية والسياسية للدولة الزيانية لم تكن مستقرة وغير ثابتة، بل كانت تتسع وتتقلص تبعا لظروف بني زيان السياسية وقوتهم العسكرية والاقتصادية ومدى انسجام البيت الزياني الحاكم وولاء القبائل لهم وكذلك متى تعافوا من الخطر المريني المحقق بهم، وقد عالج الدكتور عبد العزيز فيلاي هذه المسألة وأقر بصعوبة توضيح الحدود السياسية والإدارية لدول المغرب الإسلامي في العصر الوسيط، مقترحا الخارطة السياسية التقريبية للمجال الجغرافي كبديل لتوضيح حدود الدولة الزيانية بالاعتماد على تقارير الجغرافيين والإخباريين.(1)

وبذلك نصل إلى تشكيل صورة عن حدود السيادة الزيانية في الناحية الشرقية للمغرب الأوسط التي ضبطها التنسي عند جبل الزان-أكفادو-(2)، وقدرها كل من عبد الرحمن بن خلدون تـ808هـ/1405م والحسن الوزان تـ947هـ/1550م عند الوادي الكبير، الصومام(3)، أما صاحب «زهر البستان في دولة بني زيان»، فقد ذكر بأن مدينة الجزائر هي آخر حد بلاد المغرب الأوسط من جهة الشرق، ومدينة تلمسان آخرها من جهة الغرب.(4)

في حين اعتبر مارمول كربخال تـ بعد 979هـ/1571م إقليم بجاية بمعالمه نهاية حدود الدولة الزيانية من جهة الشرق(5)، وهو ما يعني أن السيادة الزيانية لم تظل أهم حاضرتين في القسم الشرقي وهما بجاية وقسنطينة اللتين لطالما حاول الزيانيون خلال

(1) تلمسان، ج1، ص ص 35، 36.

(2) نظم الدر، ص 184.

(3) العبر، ج7، ص 223 وما بعدها ؛ وصف إفريقيا، ج2، ص7.

(4) أورد ذلك في عرض حديثه عن توزيع السلطان المريني أبي عنان أبناءه على حكم المغرب الأوسط بقوله: «وفي مغربنا الأوسط منهم إثنان أحدهما بالجزائر والآخر بتلمسان». مؤلف مجهول، زهر البستان في دولة بني زيان،

The John Rylands, University Library Of Manchester, Micro Film Of Rylands Arabic / Ms : 283 [79 b], ورقة 12.

(5) يرى مارمول كربخال أن مملكة تلمسان تتكون من أربعة أقاليم هي: إقليم تلمسان وإقليم تنس وإقليم الجزائر وإقليم بجاية ويعلق على هذا الأخير بقوله: «وإقليم بجاية التي يجعلها بعضهم في مملكة تونس». إفريقيا، ج2، ترجمة محمد حجي وآخرون، مطابع المعارف الجديدة، الرباط 1989، ص 291.

القرن 6هـ/14م إخضاعها بالحرب والحصار دون جدوى(1)، فقد وقف التحالف العسكري الحفصي المريني، والمشاريع المرينية الرامية إلى توحيد المغرب الإسلامي في عهد أبي الحسن(2)، وابنه أبي عنان(3)، حجرة عثرة دون تحقيق المشروع الزياني. في التوسع شرقاً على بلد العناب(4)، غير أن تلك المشاريع التوسعية التي اضطلعت بها الدولة الحفصية والمرينية والزيانية قد استنزفت فيها جهدها الاقتصادي والعسكري والثقافي وتسببت منذ النصف الثاني من

(1) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 217.

(2) تتمثل تجربة أبي الحسن المريني في توحيد المغرب الإسلامي في محاولتين الأولى بين 735-737هـ/1335-1337م، حين أدمج دولة بني عبد الواد في الدولة المرينية والثانية عند غزو إفريقية في صفر 747هـ/1347م بعد أن ترك ابنه أبي عنان نائباً عنه بالمغرب الأوسط، مستغلاً في ذلك وفاة أبي يحيى الحفصي في رجب 747هـ/1346م وقد تمكن من دخول تونس دون مقاومة في جمادي الآخر 748هـ/1347م، ثم بايعته بلاد الجريد وقسنطينة وجربة وتوزر ونقطة وطرابلس وحكام بسكرة وبلاد الزاب من بني مزني وأمير بجاية أبي عبد الله بن أبي زكريا وأمير قسنطينة أبي يحيى الحفصي، غير أن سياسته الجبائية التي فرضها أثارت عليه القبائل العربية التي تحالفت ضده وهزمته بالقيروان في الثاني من محرم 749هـ/1348م. ابن خلدون: العبر، ج7، ص ص 533، 531؛ تعدت تجربة أبي الحسن المريني السياسية والعسكرية على محاولة توحيد الحقل الثقافي المغربي من خلال جمعه بين علماء تلمسان وفاس واتجه بهم إلى إفريقية. عبد الرحمان ابن خلدون: رحلته شرقاً وغرباً، دار الكتاب اللبناني، 1983، ص ص 837-838؛ أحمد بن خالد الناصري السلاوي: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، ج4، تحقيق أحمد الناصر، منشورات وزارة الثقافة والاتصال، 2001، ص150.

(3) تكاد تجربة أبي عنان تشبه تجربة والده أبي الحسن فقد بكر في الاستيلاء على الدولة الزيانية سنة 753هـ/1952م وضم بجاية وقسنطينة، إلا أن مشروعه توقف بسبب انشغاله بإخماد ثورة أخيه أبي الفضل بن الحسن في بلاد السوس وعيسى بن الحسين بجبل الفتح، وفي جمادي الأولى سنة 758هـ/1358م تحرك حركته الواسعة إلى قسنطينة والزاب وحصل خلالها على بيعة أهل طرابلس وأمراء مدن إفريقية وقبائل الأعراب كأولاد مهلهل وبني كعب وسليم وبني أبي الليل. غير أن قراره بمنع عرب رباح من تحصيل الإتاوة -الخفارة- جعل هذه القبائل تعلن عصيانها بقيادة أميرها يعقوب بن علي، وقد خلفت مطاردته لهؤلاء الأعراب بالتل والصحراء إلى العودة إلى فاس أول ذي الحجة سنة 758هـ/1357م. ابن الحاج النميري: فيض العباب وإفاضة قدامح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب، إعداد ودراسة محمد بن شقرون، الرباط ص 86 وما بعدها؛ الزركشي: المصدر السابق، ص 96 وما بعدها.

(4) حسب عبد الله العروي فإن الغزو المريني الدائم لتلمسان خلال القرن 7 و8 و9 الهجري كان بسبب: أولاً الازدهار الحضاري الذي بلغته تلمسان وتطور علاقاتها التجارية مع بلاد السودان وكانم وبورنو يعكس ذلك حركة النشاط التجاري في ميناء هنين وثانياً: طبيعة العلاقات الحسنة التي كانت تربط الأمراء الزيانيين بالقبائل العربية. مجمل تاريخ المغرب، ج2، ص 225.

القرن 8هـ/14م إلى نهاية القرن 9هـ/15م في اضطراب أوضاع المغرب الإسلامي وعدم استقراره تعكسها تلك الفتن الداخلية المتمثلة في بروز ظاهرة الإمارات المستقلة داخل نطاق الدولة الواحدة فقد انقسمت الدولة الزيانية على إمارتي تلمسان وهران(1)، والمرينية إلى إمارتي سجلماسة وسبتة(2)، والسوس وتافيلالت(3)، ودخل المرينيون دورة الضعف العسكري وانحصرت هيمنتهم السياسية على المغرب الإسلامي كله بداية من العقد الثالث من القرن 9هـ/15م أمام صعود قوة الحفصيين(4). فهل كان لهذا الوضع تأثيراً في اتساع وتقلص حدود المغرب الأوسط بالناحية الغربية؟

لا جدال في أن التفوق العسكري المريني في معظم فترات القرن 8هـ/14م وتدخلهم المباشر في السياسة الداخلية للدولة الزيانية طيلة العقود الثلاثة الأولى من القرن 9هـ/15م من خلال تنصيب حكام

(1) انفراد أبو يحيى بن أبي حمو موسى الزياني الثاني، أخو السلطان الزياني أبي العباس أحمد المعتصم بن أبي حمو الثاني الملقب بالعاقل 834-867هـ/1432-1462م بحكم إمارة وهران بين 838-852هـ/1436-1450م، ناهيك على استيلاء محمد المستعين بالله ابن أبي ثابت على الناحية الشرقية وضمه بلاد حمزة والجزائر وبلاد مليكش وأراضي الثعالبية في حين انفراد ابنه أبو عبد الله المتوكل بسهل متيجة والمدية وتنس ومليانة، التي انطلق منها نحو تلمسان وتمكن من الانتصار على السلطان أبي العباس العاقل ثم نفيه إلى الأندلس سنة 866هـ/1461م. التنسي: المصدر السابق، ص 49 وما بعدها.

(2) عن استغلال، بني العزف لظروف الصراع بين السلطان أبي سعيد عثمان وابنه علي وانفصالهم بسببه ما بين 710هـ-728هـ/1310م-1327م أنظر. ابن خلدون: العبر، ج7، ص ص 513، 514؛ السلاوي: المصدر السابق، ج4، ص 113 وما بعدها.

(3) بدأت ظاهرة الإمارات المستقلة تبرز في جسم الدولة المرينية منذ عهد السلطان أبي سعيد عثمان 710-731هـ/1310-1331م الذي دخل في صراع عسكري مع ابنه على سنة 714هـ/1314م وانتهى بعقد صلح سنة 715هـ/1315م يسمح لعلي بحكم إقليم سجلماسة ويعلق ابن خلدون على ذلك بقوله: «فأقام بها ملكا ودون الدواوين واستلحق واستركب وفرض العطاء، واستخدم طواعن العرب من المعقل وافتتح معاقل الصحراء وقصورتوات وتيكورارين وتمنطيت وغزا بلاد السوس ففتها وتغلب على ضواحيها...». العبر، ج7، ص 508.

(4) يتجلى ذلك في خضوع السلطان المريني أبي العباس عبد الله 827-875هـ/1424-1470م للسلطان أبي فارس عبد العزيز الحفصي 796-837هـ/1394-1433م، عندما اقتربت جيوش الحفصيين من فاس سنة 827هـ/1423م. الزركشي: المصدر السابق، ص ص 125، 126؛ أبو عبد الله محمد بن الشماع: الأدلة البيئية التورانية في مفاخر الدولة الحفصية، تحقيق الطاهر بن محمد المعموري، الدار العربية للكتاب، طرابلس، بدون تاريخ، ص 116؛ فضلا على استباحة النصارى لسواحل الدولة المرينية من خلال استيلاء ملك البرتغال خوان الأول على سبته سنة 818هـ/1415م في عهد السلطان أبي سعيد عثمان ومهاجمة الإسبان لطنجة سنة 869هـ/1465م في عهد السلطان عبد الحق. السلاوي: المصدر السابق، ج4، ص 317.

الدولة الزيانية كيفما شاءوا، قد كرس مبدأ الهيمنة المرينية وفقدان السيادة الزيانية، ورغم ذلك فقد أجمعت معظم المصادر المعاصرة للدولة الزيانية، على أن الزيانيين قد تمكنوا منذ عهد السلطات يغمراسن 681-703هـ/ 1235-1284م من أن يحافظوا على حدود دولتهم بل ورسوموا لها معالم طبيعية تمثلت في وادي ملوية ووادي ألصا وفجيج في الغرب والجنوب الغربي(1)، وعلى بلاد تاوريرت غرب مدينة وجدة بنحو مائة وستة وثلاثين كلم(2)، أما جنوبا فقد حددها أبو العباس أحمد الونشريسي تـ914هـ/1511م إلى صحراء توات(3)، لكن مجال الحدود بين المغربيين الأوسط والأقصى خضع للامتداد والتقلص ليصبح الخط الفاصل بينهما يمر بين تلمسان ووجدة بل وأضحى من المسلمات(4)، ولم تشذ الدولة الحفصية كذلك عن قاعدة التقسيم حيث ظهرت فيها خلال القرن 9هـ/15م إمارات طرابلس وتوزر وبسكرة(5)، دليل على أن أي سلطة مركزها مدينة تونس لا تستطيع في حالة ضعفها المادي والعسكري من حيث الاتصال أو السلاح سوى التحكم فيما يمثل تونس الشمالية وهو ما عبر عنه عبد الله العرووي بإفريقية الصغرى مقابل إفريقية الكبرى التي تشكل شرق الجزائر الحالية.(6)

- (1) الحسن الوزان: المصدر السابق، ج2، ص7؛ عبد الله بن الصباح الأندلسي: منساب الأخبار وتذكيرة الأخيار (رحلة ابن الصباح)، مخطوط دار الكتب التونسية، رقم 2295، ورقة 67.
- (2) فيلاي عبد العزيز: المرجع السابق، ج1، ص37.
- (3) المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس، ج2، تحقيق محمد حجي وآخرون، مطبوعات دار الغرب الإسلامي، 1981، ص232.
- (4) عبد الله العرووي: مجمل تاريخ المغرب، ج3، ص26.
- (5) ظهرت إمارة طرابلس سنة 792هـ/1390م في عهد السلطان أبي العباس أحمد 772-796هـ/1370-1394م على أثر وفاة واليها أبي بكر بن ثابت سنة 792هـ/1390م واستنثار ابن أخيه علي بن عمار بالحكم إلى غاية 803هـ/1410م، وإمارة توزر بقيادة عائلة بني يملول، ثم إمارة بسكرة بزعامة أحمد بن يوسف من بني مرني 779-804هـ/1365-1402م الذي تمرد على الحفصيين بعد وفاة والده يوسف 767هـ/1365م وتعاونه مع صهره يحيى بن يملول صاحب توزر. ابن القنفذ القسنطيني: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تقديم محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي، الدار التونسية للنشر، تونس 1986، ص197 وما بعدها؛ الزركش: المصدر السابق، ص109 وما بعدها؛ حول تفاصيل قيام هذه الإمارات وانهيارها في عهد السلطان أبي فارس عبد العزيز 796-837هـ/1433م. أنظر روبرير برونشفيك: المرجع السابق، ج1، ص223 وما بعدها.
- (6) مجمل تاريخ المغرب، ج3، ص26.

ورغم أن وضع القرن 9هـ/15م وقر لإفريقية حكما ذوي همة وكفاءة كأبي فارس عبد العزيز 796-837هـ/1394-1934م وحفيده أبي عمر وعثمان 839-893هـ/1435-1488م(1)، إلا أن ظروف إفريقية الصعبة المتمثلة في الأوبئة والمجاعات(2)، والغزو الصليبي لسواحلها(3)، وثورات الانفصال وهيجان القبائل على مستوى بجاية وقسنطينة وبسكرة(4)، يوحى بصعوبة ضبط السلطة الحفصية لأوضاع إفريقية الكبرى. فهل أن هذه الظروف تعد كافية لتبرير العجز في إفريقية الكبرى أم هل أن المسألة أعمق من أن تفسر على ضوء القدرات العسكرية للدولة الحفصية وبذلك تتعدى إلى البحث في حقيقة موقف الديمغرافيا القاطنة بهذا الإطار، من الحكم الحفصي؟

وعلاقة ذلك بمفهوم المغرب الأوسط في القرن 7 و8 و9 الهجري/ 13، 14، 15، الميلادي. لا شك أن تلك الثورات التي ظهرت في بجاية وبسكرة وقسنطينة هي أحد أوجه التعبير عن رفض الحكم الحفصي والرغبة في الانفصال كما حدث مع تمرد مشيخة مدينة الجزائر ودعوتها إلى الانفصال في عهد المستنصر 647-676هـ/ 1249-1277م.(5)

(1) حول مآثر السلطان فارس عبد العزيز 796-837هـ/1394-1434م وأعماله الحضارية والسياسية وانجازاته العسكرية أنظر. ابن القنفذ: الفارسية، ص 189 وما بعدها. وعن تفاصيل فترة حكم السلطان أبي عمرو عثمان وأعماله أنظر. ابن الشماخ: المصدر السابق، ص 221 وما بعدها.

(2) شهدت الدولة الحفصية منذ أوائل القرن 9هـ/15م سلسلة من الأوبئة شملت عهد السلطان أبي عمر وعثمان تقريبا أخطرها وباء استغرق عشرة سنوات 847-857هـ/1443-1453م، تلاه وباء سنة 862هـ/1458م مَسَّ عاصمة الدولة تونس وتزامن مع مجاعة حدثت في فصل الشتاء ووباء حدث في ذي القعدة 872هـ/1467م إلى ذي الحجة 873هـ/1468م وكان يدفن خلاله في اليوم ألف من الموتى. ابن القنفذ: الفارسية، ص ؛ الزركشي: المصدر السابق، ص ص 141، 147، 156.

(3) استباححت القوة البحرية النصرانية المدن الساحلية للدولة الحفصية منذ العقد الأخير من القرن 8هـ/14م ومن القرائن على ذلك. غزو البيزيين لسواحل إفريقية سنة 781هـ/1379م والجنوبيين لجزيرة بين 791-792هـ/1388-1389م، ونزول النصارى على المهديّة 792هـ/1389م والحملة البلنسية على سوسة 802هـ/1399م وجزيرة 835هـ/1432م ونهب جزيرة قرقنة من طرف ملك اسبانيا ألفونسو الخامس سنة 824هـ/1421م. ابن القنفذ: الفارسية ص ص 111، 118 ؛ ابن الشماخ: المصدر السابق، ص 116؛ برنشفيك: المرجع السابق، ج1، ص ص 228 وما بعدها.

(4) من ابرز الشواهد على ذلك ثورة شيخ بني سيلين محمد بن سعيد بن صفر بمنطقة القبائل، بجاية، وثورة نصر بن صولة أحد شيوخ الذواودة بمنطقة قسنطينة سنة 869هـ/1465م. الزركشي: المصدر السابق، ص 155 ؛ برنشفيك: المرجع السابق، ج1، ص ص 287، 288.

(5) ابن خلدون: العبر، ج7، ص 208.

وهي ظاهرة تعطينا فكرة عن موقف الفقهاء والعلماء وذوي المكانة في مجتمع افريقية الكبرى من الحكم الحفصي، نجد لها صدً عميقا في النصوص التي خلفها أصحاب كتب الطبقات والتراجم الذين عبروا عن ذات الموقف بطريقتهم الخاصة وفق أسلوب المحافظة على هيكل البنية الثقافية والفكرية بمقاييس حدود المغرب الأوسط من ببلاد العناب، شرقا، إلى ما وراء تلمسان غربا وصحراء توات جنوبا، ومن هؤلاء قاضي الحفصيين في بجاية أبو العباس أحمد الغبريني تـ704هـ/1306م في كتابه: «عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» الذي انتهى من تأليفه سنة 699هـ/1299م وسلك فيه منهجية الأخذ بشمولية الامتداد الجغرافي للمغرب الأوسط بأبعاد الدولة الحمادية كما ذكرتها سابقا فترجم بذلك لعلماء وفقهاء وصوفية من بونة وبجاية ببواديها من بني يتورغ وبني وغليس وبني منجلات ومشدالة ومن قسنطينة واسطيف وأريس وبسكرة وقلعة بني حماد والمسيلة وجرائر بني مزغنة ودلس ومليانة ووهران وتلمسان.(1)

ناهيك عن تمييزه الجغرافي الصريح بين مواطن العلماء الذين ترجم لهم فعند حديثه عن علماء من تونس يستعمل لفظ من «أهل افريقية»(2)، ولدى ذكره لعلماء مراكش وأغمات وفاس وهسكورة يتبعها بلفظ «من المغرب»(3)، وعند ترجمته للفقهاء الصوفية أبي محمد عبد الحق بن الربيع البجائي تـ675هـ/1277م قال فيه: «لم يكن في وقته بمغربنا الأوسط مثله»(4)، رغم أن بجاية كانت آنذاك تابعة للحكم الحفصي.

كما حرص على ربط فقهاء وصوفية المغرب الأوسط ببيئاتهم القبلية سواء البربرية أو العربية لتأكيد جغرافيا المكان الذي نشأوا ومارسوا نشاطهم فيه، بل وحملوا اسمه الذي صار ملحقا بمسلسل نسبهم لإثبات الهوية.(5)

ونفس المنهج اتبعه يحيى بن خلدون تـ780هـ/1378م الذي فرغ من تأليف كتابه: «بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» سنة 775هـ/1373م وأدرج فيه إلى جانب علماء مدينة تلمسان وصوفيتها وفقهائها، نظرائهم كذلك من القل وقلعة بني حماد ومقرة ومشدالة وزواوة وتونس

(1) عنوان الدراية، ص ص 46، 94، 103، 119، 140، 141، 141، 171، 180، 192، 215، 217، 219، 227، 241، 280، 294.

(2) نفسه، ص 195.

(3) نفسه، ص ص 173، 196.

(4) نفسه، ص 88.

(5) نفسه، ص 88.

ووهران(1)، وفي كتاب «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» لابن مريم المديوني كان حيا سنة 1025هـ/1611م، ما يعكس تحول تلمسان خلال القرنين 8 و 9 الهجريين/ 14 و 15 الميلاديين إلى عاصمة المغرب الأوسط جذبت إليها العلماء والفقهاء والصوفية(2)، ويعزي ذلك إلى نجاح يغمراسن بن زيان 633-681هـ/1235-1282م مؤسس الدولة الزيانية في تحويل تلمسان إلى قاعدة المغرب الأوسط السياسية والتجارية والثقافية والفكرية واستمرت طيلة ثلاثة قرون(3)، عوضت مكانة بجاية التي كانت من قبل قاعدة المغرب الأوسط في العهد الحمادي بين سنتي 461هـ و547هـ.(4)

وهذه القرائن تنهض دليلا قاطعا على أن التقسيمات السياسية والحدود الجغرافية التي فرضها وضع ما بعد الموحدون على المغرب الأوسط اعتبارية ومصطنعة بالنسبة لتاريخه الثقافي والفكري والديني خصوصا بالنسبة للحركة الصوفية التي لا يمكن مطلقا دراستها خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين 14 و 15 الميلاديين مجزأة حسب التقسيمات السياسية المفروضة لأن ذلك سيقود حتما إلى الوقوع في أخطاء تاريخية جسيمة، لأن الحركة الصوفية التي ظهرت خلال القرن 6هـ/12م، وانتضمت أفكارها في تيارات خلال القرن 7هـ/13م على مجال يمتد من بونة شرقا إلى تلمسان غربا والصحراء جنوبا، كانت مميزة عن نظيرتها بالمغرب الأقصى وإفريقية من حيث طبيعة التيارات الصوفية وهيكلها والنتائج المترتبة عنها(5)، وهذا التميز جعلها بالفعل امتدادا نتلمس تأثيره وحضوره في التنظيمات والطرق الصوفية التي ظهرت في القرنين 8 و 9 الهجريين/ 14 و 15 الميلاديين لكن بصورة أكثر انتشارا وتنظيما أثرت في وضع المغرب الأوسط الديني والفكري والثقافي وساهمت في توجيه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيه.

(1) بغية الرواد، ج1، ص ص 101، 105، 108، 113، 114، 121، 130، 128، 132.

(2) عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب، ج2، ص 200.

(3) حول الأهمية الاقتصادية والسياسية لتلمسان وعلاقتها بالمغرب الإسلامي والأندلس . أنظر ابن سعيد: المصدر السابق، ص 140؛ التنسي: المصدر السابق، ص 115 وما بعدها.

(4) الإدريسي: المصدر السابق، ص 116 ؛ ابن سعيد: المصدر السابق، ص 142.

(5) حول المقارنة بين الحركات الصوفية في إفريقية والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى أنظر هذه الدراسات. نللي سلامة العامري: الولاية والمجتمع (مساهمة في التاريخ الديني والاجتماعي لإفريقية في العهد الحفصي)، منشورات كلية الآداب جامعة منوبة، تونس، 2001، ص 85 وما بعدها ؛ بونابي الطاهر: التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و 7 الهجريين (مساهمة في التاريخ الديني والاجتماعي للجزائر خلال العصر الوسيط)، ط1، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر 2004، ص 102 وما بعدها ؛ عبد اللطيف الشاذلي: التصوف والمجتمع، منشورات جامعة الحسن الثاني، سلا، المغرب، 1989، ص 63 وما بعدها.

2- الإطار الثقافي والفكري

أ- مظاهره الكبرى

تميز الإطار الثقافي والفكري الذي نشطت فيه الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين بمظهرين بارزين هما:

مظهر ظاهري يعكسه الكم الكبير في إعداد الفقهاء والعلماء والصوفية والطلبة والمريدين(1) ووفرة الهياكل من المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية، المتمثلة في المساجد والكتاتيب والزوايا. ويبقى -دون ريب- تأسيس المدارس منذ مطلع القرن الثامن الهجري/14م، أهم حدث ثقافي على الإطلاق، ففي تلمسان وحدها تم تشييد ستة مدارس(2)، وكذلك وجدت بمدينة الجزائر عدد من المدارس قال فيها ابن مرزوق الخطيب 781هـ/1379م، أنها مختلفة الأوضاع(3)، فضلا على مدرسة مدينة نقاوس(4)، ومدارس بجاية التي لم تضبط المصادر عددها ولم تقف على أسمائها(5)، بالإضافة إلى مدرستين بقسنطينة من تأسيس الحفصيين(6)

- (1) تعرض أحمد بابا التنبكي تـ1036هـ/1626م، بالترجمة لمائة وواحد وعشرين عالما وفقهيا وصوفيا من المغرب الأوسط عاشوا في القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين، وبالتالي يعد من أفضل كتب التراجم والطبقات التي أرخت للحياة الثقافية والفكرية بالمغرب الأوسط في هذه الحقبة، نيل الابتهاج، ج1، ص 42 وما بعدها.
- (2) تتمثل هذه المدارس في مدرسة إبنى الإمام أبي زيد عبد الرحمن تـ743هـ/1342م، وأخيه عيسى تـ749هـ/1348م، التي أسسها السلطان أبو حمو موسى الأول 707-718هـ/1308-1318م ؛ ابن خلدون: رحلته شرقا وغربا، ص 823 ؛ والمدرسة التاشفية نسبة لمؤسسها أبي تاشفين بن أبي موسى الأول 718-737هـ/1118م-1337م، التنسي: نظم الدر، ص 141 ؛ ومدرسة العباد التي بناها السلطان أبو الحسن المريني تـ748هـ/1348م ثم المدرسة الرابعة التي أقامها ابنه السلطان أبو عنان 749-759هـ/1348-1358م، بجانب ضريح الصوفي أبي عبد الله الشوذي الحلوي . ابن مرزوق: المسند، ص 260 ؛ أما الخامسة فهي المدرسة اليعقوبية التي أسسها أبو حمو موسى الثاني 791-795هـ/1389-1383م، سنة 765هـ/1364م . يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ج2، ص 136 ؛ في حين بنى المدرسة الجديدة، وهي السادسة في القرن 9هـ/15م، السلطان أبو العباس أحمد المعتصم الملقب بالعاقل 834هـ/866م-1430م-1462م . التنسي: نظم الدر، ص 248.
- (3) ابن مرزوق: المسند، ص 406.
- (4) يشير الوزان كان حيا 957هـ/1550م، إلى أن مدرسة نقاوس كانت تنفق على الطلبة وتوفر لهم اللباس. وصف إفريقيا، ج2، ص 53.
- (5) نفسه، ج1، ص 50.
- (6) نفسه، ج2، ص 56 ؛ حسب روبرير برنشفيك، فإن المدارس الحفصية لم تكتس نفس الأهمية الدينية والمعمارية التي خصها المرينيون لمدارسهم بالمغرب الأقصى . تاريخ افريقية، ج2، ص 377.

وكل ذلك أدى إلى حركة ثقافية وفكرية معتبرة يعكسها حجم القضايا الدينية والعلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتنوعة التي طرحت للنقاش والفتوى وما رافقها من حلول سعى أصحابها لأن تكون ترجمة لروح العصر ومتطلباته وهي مبنوثة في بطون كتب النوازل المعاصرة لها. (1)

والملاحظ على هذه الحركة الثقافية والفكرية إنها تركزت داخل المجال الحضري المدن الذي احتضن المساجد والمدارس والزوايا وبالتالي احتوى المشتغلين بالعلوم العقلية والنقلية والصوفية بينما اقتصر مجال البوادي والقرى والمداشر على الزوايا والربط التي كان يلقن فيها الفقه ومبادئ الطريقة الصوفية والاعتكاف على ممارستها بصرف النظر على طبيعتها ومستواها.

غير أن هذا التخصص لم يفرز تجزئة ثقافية بين المجالين، حيث نعثر على ثقافة بدوية داخل المجال الحضري، بحكم حضور الطلبة البدو لطلب العلم المتوفر بالمدينة نظرا لاستبحار عمرانها وكثرة صنائعها، قول عبد الرحمن بن خلدون: ومن يتشوف بفطرته إلى العلم ممن نشأ في القرى والأمصار غير المتمدنة فلا يجد فيها التعليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع في أهل البدو ولا بد من الرحلة في طلبه في الأمصار المستبحرة. (2)

فضلا على المزارعين الذين كانوا يرتادون المدينة لبيع محاصيلهم الفلاحية ورؤوس حيواناتهم والتزود بوسائل النشاط الفلاحي وكل ما يلزم حياة البادية والقرية والمدشر ولا غرابة أن نعثر على هذا المزج الثقافي البدوي الحضري عند أهل المدينة أنفسهم الذين كان لبعضهم أراضي وبساتين في تخوم المدينة يمارسون فيها الفلاحة. (3)

(1) تعد نوازل الوئشريسى تـ 914هـ/1508م، أفضل مصنف جمع في ثناياه قضايا أهل بجاية والجزائر وتلمسان الدينية والعلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية خلال القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين، لأن الوئشريسى جمعها من فتاوي عصره واستمد الكثير من فتاوي اهل افريقية وتلمسان عن نوازل يحيى بن أبى عمران بن عيسى تـ 883هـ/1478م، ونوازل أبى القاسم البرزلى تـ 844هـ/1440م ؛ أحمد بابا التنبكى: كفاية المحتاج، ص ص 509، 510 ؛ ابن مريم: البستان، ص 54.

(2) المقدمة، ص 276.

(3) عن ممارسة فقهاء المدينة لحرف الحراثة وتربية المواشى وخياطة الملابس ونسج المصاحف انظر. ابن مرزوق: المجموع، ورقة 2، 32 ؛ وكذلك أشار يحيى بن خلدون تـ 780هـ/1378م إلى هذه الظاهرة بتلمسان في قوله: «وغالبا تكسبهم -أهل تلمسان-، الفلاحة وحوك الصوف، بذلك عرفوا في القديم والحديث». بغية الرواد، ج1، ص 92.

ورغم ذلك فقد استمرت المدينة مجالاً ثقافياً وفكرياً مؤثراً وجذاباً لتأطير ودمج العناصر البدوية والقروية، وضلت مركز إنارة يشع على البادية والقرية والمدشر بجديد الفكر والثقافة وليس غريباً إذ تسربت الظاهرة الصوفية من المدينة إلى البادية والقرية والمدشر.(1)

وهذا المظهر الظاهري كله وقع معاينته من قبل الرحالة والفقهاء، المغاربة والمشاركة والأندلسيين خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين(2)، الذين سجلوا مشاهداتهم عن عموم الحياة الثقافية والفكرية بمدنه الرئيسية.

فبداية بابن الحاج النميري - كان حيا سنة 774هـ/1372م-، الذي دخل بجاية سنة 758هـ/1356م، ووصف فقهاؤها بأن لهم في العلم والدين أفسح الميادين ونفس الانطباع خص به أبو عبد الله محمد الشريف التلمساني -771هـ/1369م، علماء بجاية(3)، في القرن الثامن الهجري/14م، بقوله: «دخلت بجاية... فوجدت العلم ينبع من صدور رجالها كالماء الذي ينبع من حيطانها»(4)، وبنفس النبرة أشاد عبد الرحمن الثعالبي -875هـ/1470م، في أوائل القرن 9هـ/15م، بعلماء بجاية، وتبعه بعد ذلك الحسن الوزان كان حيا سنة 957هـ/1550م، في وصفه لحالة إقبال طلبة بجاية وأساتذتها على الفقه والعلوم.(5)

وكذلك تميز علماء بسكرة بالفضل والدين والمناظرة في الأحكام الشرعية على حد وصف أبي القاسم البرزلي -844هـ/1440م(6)، فضلا على مدينة تلمسان التي تخلصت سريعا من آثار الحصار المريني وتوابعه ونهضت من رمادها تبعث الفكر والثقافة من جديد يعكس ذلك مشاهدات خالد بن عيسى البلوي -كان حيا سنة 767هـ/1365م-، الذي دخلها سنة 750هـ/1349م في طريق عودته من المشرق إلى الأندلس وحكى يقول: «وقد انجلى ظلامها وأزيل عن يد الباطل رمادها وعوفيت من اختلالها وشوفيت من اعتلالها وأشرق منها الجو وأتاح ولاح للعدل بها

(1) يرى محمد حسن أنه من الصعب الحديث عن نسق ثقافي يميز البادية عن المدينة، طالما أن الظاهرة الصوفية تسربت من المدينة إلى البادية والريف . المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي، ج2، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس، 1999، ص 751.

(2) فيض العباب، ص 149.

(3) الورشيلي: نزهة الأنظار، ص 28.

(4) التنبكي: نيل الابتهاج، ج1، ص 283.

(5) وصف إفريقية، ج2، ص 50.

(6) جامع مسائل الأحكام، لما نزل بالقضايا من المفقيين والأحكام، ج4، تحقيق محمد حبيب الهيلة، ط1، دار المغرب الإسلامي، بيروت، 2000، ص 264.

علم ونار»(1)، ثم تحولت في القرن التاسع الهجري/15م، إلى أكبر مركز ثقافي وفكري بالمغرب الأوسط، أقام بها الرحالة الأندلسي أبو الحسن القلصادي تـ891هـ/1486م، ينهل عن علمائها ويدرس طلبتها وترك لنا انطبعا غاية في الأهمية بقوله: «أدركت فيها من العلماء والعباد والزهاد، وسوق العلم حينئذ نافقة وتجارة المتعلمين رائجة والهمم إلى تحصيل مشرفة والى الجد والاجتهاد فيه مرتقية».(2)

ناهيك على اندهاش الرحالة المصري عبد الباسط بن خليل توفي قبل 920هـ/1514م عند نزوله بتلمسان سنة 869هـ/1464م، من إمام علماءها بشتى الفنون العلمية، حيث مكث فيها مدة ستة أشهر ينهل عن أبي عبد الله محمد بن العباس بن مرزوق الكفيف تـ901هـ/1495م، وكتب يقول: «... وترددت إليه... وحضرت كثيرا من دروسه الحافلة في كثير من الفنون العلمية واستفدت الجم من فوائده في مدة ستة شهور»(3)، كما سجل نفس الانطباع عند حضوره دروسا في الطب.(4)

فهل أن هذه المشاهدات والتعليق هي مرآة عاكسة للمظهر الباطني المتمثل في الحركة الثقافية والفكرية من حيث صورتها العلمية وطبيعة العلوم النقلية والعقلية الراضة ومستوى حلقات الدرس والمناهج المعتمدة في المؤسسات الدينية والتعليمية؟

لا يبدو المظهر الباطني ذا وجه واحد حيث نعثر في ضمنه على مقومات ثقافية وفكرية مترهلة يكتنفها التقليد والجمود والانحطاط(5)، وأخرى يظهر عليها التجديد ومسحة الإبداع والتفرد، نعرضها كالتالي:

(1) التاج المفرق في تحلية علماء المشرق، ج2، تحقيق الحسن السائح، مطبعة فضاله المحمدية بدون تاريخ، ص 136.

(2) رحلة القلصادي، تحقيق محمد أبو الاجفان، ط1، الشركة التونسية للنشر والتوزيع، 1978، ص 95.

(3) الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم.

Robert Brunchvig. Deux Récrits de voyage inédits en Afrique du Nord ou XV Siècle
Abdalbasit iben khalil Et odorne, Paris, V I, La Rose Editeur, 1936, P 44.

(4) نفسه، ص 45.

(5) أطلق هشام جعيط على هذه الظاهرة اسم ثقافة الأزمة وفسر أسبابها تفسيراً مادياً فذكر بأنها متصلة بصعود التوسع الأوروبي، الذي حرم المغرب من موارده التجارية، وهاجمه عسكرياً واحتل أجزاء من أرضه، أزمة الثقافة، ط2، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 2001، ص 175.

ب- التقليد والجمود

ويتمثل في انتشار فن المختصرات، في شكل كتب مختصرة ومختصة في العلوم النقلية كالفقه والحديث والتفسير وكذلك في العلوم اللسانية كاللغة والشعر والأدب والتاريخ وفي العلوم العقلية كالطب والمنطق والفرائض، وهي ظاهرة شملت المغرب الإسلامي برمته ولم يختص بها المغرب الأوسط بمفرده، رصدها لنا ابن خلدون بقوله: «ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم، يولعون بها ويدونون منه برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن». (1)

لذلك نعثر على توجه عام من جانب علماء وفقهاء وصوفية كل من بجاية وقسنطينة ومازونة نحو اختصار وشرح كتب الفقه والتعليق عليها مثل موطأ الإمام مالك تـ 179هـ/795م ومدونة سحنون تـ 240هـ/855م (2)، وتهذيب البرادعي (3)، وكتابي النوادر والرسالة لابن أبي زيد القيرواني تـ 386هـ/996م (4)، ومختصر خليل وغيرها من كتب الفقه والعلوم الدينية. (5)

(1) المقدمة، ص 331.

(2) اهتم كل من الفقهاء والصوفية بشرح المدونة نذكر منهم محمد بن أحمد بن أبي عمر التميمي تـ 745هـ/1344م، والحسن بن مخلوف أبركان تـ 857هـ/1453م، وأحمد بن يحيى الونشريسي تـ 914هـ/1508م . ابن مريم: البستان، ص ص 7، 53، 291.

(3) من شراح التهذيب في تلمسان محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1438م، ومحمد بن محمد بن مرزوق الكفيف تـ 901هـ/1495م، ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 211، 251.

(4) شرح ابن القنفذ القسنطيني تـ 810هـ/1407م، رسالة بن ابن زيد القيرواني في أربعة أسفار وأسمائها تقريبا الدلالة في شرح الرسالة، شرف الطالب، ص 91 ؛ التنبكي: كفاية المحتاجن ص 53 ؛ وكذلك شرحها بتلمسان كل من ابن مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1438م، والحسن بن مخلوف أبركان تـ 857هـ/1453م وعلى بن محمد القلصادي تـ 891هـ/1486م، حتى أن أبركان كان أعجب، يستخرج منها منطوقا ومفهوما وإشارة ومطابقة والتزاما . ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 87، 142، 205.

(5) من بين الذين اعتنوا بشرح مختصر خليل محمد بن أحمد بن النجار التلمساني تـ 846هـ/1442م. ومحمد بن عمر بن الفتوح تـ 818هـ/1415م، الذي يعد أول من أشاع مختصر خليل بفاس، وابن مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1438م من خلال كتابه «المنزح النبيل في شرح مختصر خليل». وأحمد بن عبد الرحمن بن زاغو تـ 845هـ/1441م وقاسم بن سعيد العقباني تـ 845هـ/1450م، وعلي بن محمد القلصادي تـ 891هـ/1486م، وأحمد زروق تـ 899هـ/1493م، من خلال مختصره «مغني النبيل» فضلا على مساهمة محمد بن عبد الكريم المغيلي تـ 909هـ/1503م، التنبكي: كفاية المحتاج، ص ص 397، 411 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 43، 45، 142، 143، 148، 211، 264، 255.

إلا أن كتاب «الوصول في بناء الفروع على الأصول»، لأبي عمرو بن الحاجب تـ646هـ/1248م، خطي باهتمام منقطع النظير خصوصاً من قبل فقهاء بجاية وطلبتها(1)، شاهدتهم عبد الواحد بن الطواح -كان حياً سنة 718هـ/1318م-، أوائل القرن الثامن الهجري/14م، منشغلين بكلام ابن الحاجب أصلاً وفقها ونحوها على حد تعبيره(2)، ويعزي ذلك إلى كون شيخ زاوية وبجاية أبي علي ناصر الدين المشدالي 631-731هـ/1234-1331م. كان أول من جلب إلى مدينة بجاية كتاب أبي عمرو بن الحاجب(3)، ومنها انتقل إلى تلمسان ثم إلى المغرب الأقصى(4).

(1) من البجائيين الذين شرحوا كتاب أبي عمرو بن الحاجب في القرن 8هـ/14م، أبو الروح عيسى بن مسعود تـ743هـ/1342م، في سبع مجلدات ووصل فيه إلى كتاب الصيد، كما شرحه أيضاً محمد بن يحيى الباهلي المفسر تـ744هـ/1440م. أحمد الونشريسي: وفيات الونشريسي، تحقيق محمد حجي، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 1396هـ/1776م، ص 113؛ وكذلك أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري تـ750هـ/1349م. ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 81؛ وشرحان لأحمد بن إدريس الأيلولي تـ760هـ/1358م، التنبكي: كفاية المحتاج، ص 45؛ أما في قسنطينة فقد شرحه ابن القنفذ في مؤلفين هما: «اللباب في اختصار الجلاب» و«تفهيم الطالب لمسائل أصول ابن الحاجب». شرف الطالب، ص ص 91، 92؛ التنبكي: كفاية المحتاج، ص 53.

(2) سبك المقال، ص 198.

(3) يذكر عبد الرحمن بن خلدون أن أبا علي ناصر الدين المشدالي أخذ كتاب ابن الحاجب عن أحد تلامذته بمصر، بينما يرى ابن مخلوف أن المشدالي أخذ مباشرة عن ابن الحاجب، المقدمة، ص 274؛ شجرة النور، ص 218.

(4) نفسه، ص 218؛ تواصل اهتمام فقهاء المغرب الأوسط بشرح ابن الحاجب في القرن 9هـ/15م، ومن القران شرح سعيد بن محمد العقباني تـ811هـ/1408م، وشرح محمد بن أبي العالم بن محمد المشدالي تـ866هـ/1461م، الذي رتب مختصر البيان لابن رشد على مسائل ابن الحاجب ناهيك على شرح عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م في سفرين وشرح شمس الدين محمد بن مرزوق الموسوم بـ«إزالة الحاجب لفروع ابن الحاجب»، وتعليق محمد بن الحسن أبركان بعنوان «الثاقب في لغة بن الحاجب»، وهو في رجال ابن الحاجب بالإضافة إلى شرح كل من أحمد بن محمد بن زكري تـ899هـ/1493م، من خلال كتابه «بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب» وشرح علي بن محمد القلصادي تـ891هـ/1486م، ومحمد بن أحمد مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، وأحمد زروق تـ899هـ/1493م. التنبكي: كفاية المحتاج، ص ص 70، 72، 139، 143، 191، 205، 355، 424، 428؛ ابن مريم: البستان، ص 220.

وكذلك في ميدان العلوم اللسانية ثم شرح وتدرّس كتب النحو والصرف مثل كتاب سيبويه وكتابي التسهيل والألفية لابن مالك والمغني لابن هشام وجمل الزجاجي(1)، والاجرومية ونظمها في الارجيز(2)، والخزرجية في العروض والقوافي(3)، وفي مجال الشعر انصبت الجهود في شرح البردة والمنفرجة(4).

أما في ميدان العلوم العقلية فقد كان الاعتناء بالعلوم العددية الرياضيات لحاجة الناس إليها في المعاملات(5)، فنعثر على مختصرات في الحساب مثل تلخيص كتابي «رفع الحجاب عن تلخيص

(1) من بين الذين شرحوا كتاب التسهيل أبو علي منصور بن علي الزواوي -كان حيا في حدود 770هـ/1368م-، محمد بن أحمد مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1438م ومحمد بن العباس التلمساني تـ 871هـ/1466م، وأبو عبد الله محمد الشريف العلوني تـ 847هـ/1443م، وابنه عبد الله وعلي بن محمد التالوتي تـ 875هـ/1470م . ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 117، 133، 208، 293 ؛ من النماذج البارزة في حقل العلوم اللسانية شرح أبي عبد الله محمد الشريف الحسني تـ 792هـ/1398م لجمال الخوانجي وختمها على طلبة تلمسان وتألّف محمد بن مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1438م، لكتابين شرح فيهما ألفية بن مالك هما: «إيضاح المسالك على ألفية بن مالك» وأرجوزة في اختصار الألفية» بالإضافة إلى تدرّسه لكتاب سيبويه والمغني لابن هشام كما شاركه الشريف العلوني في هذا الاهتمام فكان يدرس على طلبة تلمسان أيضا «الألفية» و «التسهيل» و «جمل الزجاجي» و «التفريح القرافي». التنبكي: كفاية المحتاج، ص 397 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 117، 210، 211، 222؛ وكذلك جهود فقهاء قسنطينة المتمثلة في شرح إبراهيم بن قائد القسنطيني تـ 857هـ/1453م، وكتاب ابن القنفذ 810هـ/1407م من الموسوم بـ «هداية السالك في بيان ألفية بن مالك» . أحمد بن القاضي: لقط الفرائد، من لفاضة حقق الفوائد، تحقيق محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط 1396هـ/ 1976م، ص 225 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 309.

(2) نفسه، ص 143.

(3) حول اهتمام كل من ابن مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1483م، وعلي بن محمد القلصادي تـ 891هـ/1486م، بالخزرجية في تلمسان . أنظر ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 143، 210.

(4) اهتم المرارقة والعقبانيين بشرح البردة ومن ابرز أعمالهم في هذا المضمار شرح ابن مرزوق الحفيد لـ «صدق المودة في شرح قصيدة البردة»، قال فيه التنبكي أنه: «تكلم في كل بيت بسبعة فنون الأوسط والصغير المسمي بالاستيعاب بما فيه من البيان والإعراب»، فضلا على شروح كل من أبي عبد الله محمد بن أبي العباس بن مرزوق تـ 780هـ/1378م، ومحمد بن أحمد بن مرزوق العجيسي الخطيب كان حيا سنة 918هـ/1513م، بينما تمثلت جهود العقباتين في شرح سعيد بن محمد العقباتي تـ 811هـ/1407م، وابنه أبي الفضل قاسم تـ 854هـ/ 1450م ؛ كفاية المحتاج، ص 396 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 107، 148، 210، 258 ؛ من أبرز شراح المنفرجة أبو العباس أحمد بن أبي زيد النقاوسي البجاوي تـ 810هـ/1407م في كتابه «الأثور المنبلجة في بسط أنوار المنفرجة» . إسماعيل باشا: هدية العارفين، ج5، ص 118.

(5) فيلاي: تلمسان، ج1، ص 465.

أعمال الحساب» و«تلخيص أعمال الحساب» لابن البنا المراكشي تـ721هـ/1321م(1)، وفي الجبر والمقابلة مثل «رجوزة ابن الياسمين» وفي حساب الفرائض اهتموا بـ«مختصر الحوفي» لأحمد بن محمد بن خلق الكلاعي الإشبيلي تـ588هـ/1192م، والتلمسانية المعروفة باسم «تبصرة البادي وتذكرة الشاذي» لأبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر تـ697هـ/1297م، و«شرح فرائض ابن الشاط وصالح بن شريف ومعونة الرائض» في علم الفرائض وفرائض مختصر خليل وابن الحاجب والعتبية، فضلا على أرجوزات الفرائض التي ألفها فقهاء المغرب الأوسط مثل أرجوزة محمد بن احمد التلمساني تـ764هـ/1362م(2)، وأبي القاسم بن الحاج عزوز القسنطيني تـ755هـ/1354م(3)، وأبي الفضل قاسم بن سعيد العقباني تـ854هـ/1450م، في كتابه «الفرائض في الحساب»(4)، ومحمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، في نظمه من الفرائض(5)، صف إلى ذلك شروحات ومختصرات في اختصاص المنطق مثل شرح «مختصر الجمل»، لأفضل الدين الخونجي تـ646هـ/1248م(6)، و«شرح أيساغوجي» لأبي الحسن إبراهيم البقاعي تـ885هـ/1480م،

(1) من علماء وفقهاء وصوفية المغرب الأوسط الذين اهتموا بشرح مؤلفات ابن البنا المراكشي ووضعوا عنها مختصرات نذكر؛ سعيداً بن محمد العقباني تـ811هـ/1408م ويوسف بن إسماعيل الزيدوري تـ845هـ/1441م، ومحمداً بن الحسن بن مخلوف أبركان، تـ857هـ/1453م، ومحمداً بن أحمد الشهير بالحباك تـ867هـ/1463م، ومحمداً بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، وعلياً بن محمد القلصادي، تـ891هـ/1583م، صاحب أكبر نصيب في هذا الحقل فقد ألف، أزيد من عشرين مصنفاً وشرحاً في الحساب والجبر والفرائض . التنبكي: كفاية المحتاج، ص ص 61، 139، 397، 428، 428، 451 ؛ ابن مريم: البستان، ص ص 42، 106، 142، 219، 220، 305.

(2) الونشريسي: الوفيات، ص 124.

(3) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 82.

(4) ابن القاضي: لفظ الفرائد، ص 253.

(5) التنبكي: كفاية المحتاج، ص 451.

(6) ظل الاهتمام بشرح جمل الخونجي خلال القرن 8هـ/14م، محتشماً، يعكس ذلك قلة شراحه ممثلين في ابن القنفذ القسنطيني 810هـ/1407م، من خلال مؤلفه العمل في شرح الجمل ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 91 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 163 ؛ وكذلك شرح أبي عبد الله محمد بن الحسن التلمساني تـ771هـ/1369م ؛ الونشريسي الوفيات، ص 126 ؛ ابن القاضي: لفظ الفرائد، ص 214 ؛ بالإضافة إلى شرح أبي عبد الله المقرئ تـ759هـ/1357م ؛ التنبكي: كفاية المحتاج، ص 333 ؛ وعلى العكس من ذلك شهد القرن 9هـ/15م، اهتماماً كبيراً بشرح جمل الخونجي، يعكسه العدد المعتبر من الشراح نذكر من بينهم أحمد بن أحمد الندومي، كان حياً سنة 830هـ/1426م، والحسن أبركان تـ857هـ/1453م، وسعيداً بن محمد العقباني تـ811هـ/1408م ، وعبد الله بن محمد الشريف الحسني تـ792هـ/1389م، ومحمداً بن أحمد بن النغارت=

المعروف بمنطق البرهان(1)، وأرجوزة أبي عبد الله محمد بن أبي زيد عبد الرحمن المراكشي.(2) وكذلك تمّ اختصار وشرح مصنفات أخرى في علوم الفلك والطب، مثل أرجوزة بغية الطلاب في علم الإسطرلاب، لمحمد بن أحمد التلمساني الشهير بالحبّاك تـ867هـ/1467م(3)، ونظم رسالة الصفار(4)، ورجز أبي إسحاق بن فتوح في النجوم(5)، وفي الطب ثم شرح رجز ابن سينا ورجز الشيرازي.(6)

وقد نجم عن حالة الاعتماد على المختصرات والشروحات مضاعفات سلبية على الحياة العلمية من حيث المواضيع التعليمية والمناهج التربوية عبر عنها ابن خلدون تـ808هـ/1405م بحالة فساد التعليم إذ كان المبتدئ يقع في خلط معرفي لأنه كان يتلقى الغايات من العلم وهو لم يستعد لقبولها مما يزيد أيضاً في صعوبة استخراج المسائل وضياح البلاغة وبالتالي خلق ملكة قاصرة على عكس الموضوعات المطولة التي تتميز بالتكرار والإحالة المفيدتين وتؤدي إلى خلق ملكة تامّة والتي، وإن

=846هـ/1442م، ومحمداً بن العباس الشهير بابن العباس تـ871هـ/1466م ويوسف بن إسماعيل الزيدوري تـ845هـ/1441م، وأبي عبد الله محمد الشريف العلوني تـ771هـ/1369م، وابنه أبا يحيى ومحمداً بن أحمد مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، صاحب كتابي نهاية الأمل في شرح جمل الخونجي ورجز في نظم جمل الخونجي ناهيك على شروح أخرى لمحمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، ومحمد بن عبد الكريم المغيلي تـ909هـ/1503م، وأبي عبد الله الشريف التلمساني تـ847هـ/1443م . التنبكي: كفاية المحتاج، ص ص 62، 92، 106، 118، 342، 397، 491 ؛ ابن مريم: البستان، ص ص 128، 210، 222، 246، 255، 305.

(1) من هذه الشروح شرح القلصادي وشرح محمد بن يوسف السنوسي . محمد بن عمر الملاي، المواهب القدسية في مناقب السنوسية، مخطوط دار الكتب التونسية، رقم 15354، ورقة 12، 126؛ ابن مريم البستان، ص ص 146، 246.

(2) وضع ابن القنفذ شرحاً لهذا الرجز بعنوان إيضاح المعاني في بيان المباني شرف الطالب، ص 91 ؛ ابن مريم: البستان، ص 308.

(3) ابن القاضي: لقط الفرائد، ص 260؛ ابن مريم: البستان، ص 219؛ شرح محمد يوسف السنوسي بغية شيخه الحبّاك وسماه: عمدة ذوي الألباب ونزهة الطلاب في شرح بغية الطلاب في علم الإسطرلاب ؛ التنبكي: كفاية المحتاج، ص 451 ؛ يقول الدكتور فيلالي عبد العزيز عن هذا المصنف وفيه ربط السنوسي بين علم الإسطرلاب والقيام بالواجبات الدينية، كمعرفة أوقات الصلاة . تلمسان، ج2، ص 473.

(4) حول شرح الحبّاك لنظم رسالة الصفار في الإسطرلاب أنظر الونشريسي: الوفيات، ص 147 ؛ التنبكي: كفاية المحتاج ص 428.

(5) من شراحه في القرن 9هـ/15م، القلصادي، تـ891هـ/1583م . ابن مريم: البستان، ص 142.

(6) شرح محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، رجز ابن سينا وشرح القلصادي تـ891هـ/1486م، رجز الشيرازي . ابن مريم: البستان، ص ص 142، 246.

اقتصرت بدورها على التكرار صارت بدورها ملكة قاصرة. (1)

ويعكس لنا الفقيه الصوفي أبو عبد الله المقرئ تـ759هـ/1357م، أيضا جانبا من مساوئ اشتغال الناس في القرن الثامن الهجري/14م، بالنقل من المختصرات التي يجهل مؤلفوها والمنسوبة خطأ إلى الأمهات من المصنفات والتي نقلها أصحابها المجهولون عن كتب المرضيين وكتب المسخوطين على حد سواء دون تفريق، معتقدين أن ذلك يستنهض النفوس (2)، ولم يكتف المقرئ بعرض هذه الحالة الثقافية المرضية بل شخص داءها الكامن في سببين أساسيين هما:

أولا: ترك الاشتغال بعلم الرواية مما تسبب في انقطاع سلسلة الاتصال، وثانيا: استتكاظهم عن الأخذ من كتب الأئمة والإقبال على كتب الشيوخ التي وضعوها بتقيدات الجهلة ومسودات المسوخ (3)، وكانت النتيجة أن افني هؤلاء أعمارهم في حل لغوز هذه المختصرات وفهم رموزها دون أن يصلوا إلى رد ما فيها (4)، وقد ازدادت هذه الظاهرة انتشارا في القرن التاسع الهجري/15م، حتى لم يبق من العلماء والفقهاء حسب محمد بن محمد إبراهيم الملايقي ق 9هـ/15م، سوى من يحفظ المسائل من الكتب من غير تحقيق ولا دليل. (5)

لكن رغم مساوئ هذه الظاهرة إلا إننا نعثر على مجموعة من العلماء الفقهاء ممن اشتهروا بالاجتهاد والتجديد في العلوم قد ركبوا موجة اختصار العلوم سبق الحديث عنهم مثل ابني الإمام أبي زيد عبد الرحمن تـ743هـ/1343م، وأبي موسى عيسى تـ750هـ/1349م، وأبي عبد الله محمد المقرئ تـ759هـ/1357م، وأبي عبد الله الشريف التلمساني تـ771هـ/1369م، وقاسم بن سعيد العبباني تـ857هـ/1450م، ومحمد بن محمد بن مرزوق الشهير بالحفيد 842هـ/1438م، ومحمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م وغيرهم.

وربما يكون تعليل المؤرخ التلمساني أبي عبد الله التنسبي تـ899هـ/1493م، صائبا إلى حد ما حينما اختصر كثيرا من الحكايات والأشعار في كتابه نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان واعتبر ذلك استجابة لروح الاختصار السائدة في قوله: «إن ذلك مما علمنا من رغبة النفوس اليوم

(1) المقدمة، ص 331.

(2) التنبكي: نيل الابتهاج، ج2، ص 69؛ المقرئ الطيب، ج5، ص ص 276، 277.

(3) ابن مريم، البستان، ص 218.

(4) نفسه، ص 218.

(5) المواهب القدسية، ورقة 49.

في الاختصار وإيثاره». (1)

الأمر الذي جعل يحيى هو يدي يصنف هؤلاء بالمقلدين المجتهدين (2)، وإذا كان هذا تبرير التنسي، فإن تفسير محمد حسن لهذه الظاهرة، ربما يكون مجدياً ومقنعاً إلى حد ما، إذ أعتبر اللجوء إلى المختصرات والشرح وشرح الشرح، ضرورة حتمية اقتضتها ظروف تجديد لغة فهم النصوص في العصر الوسيط المتأخرة الذي تختلف عن المراحل التي قطعتها اللغة العربية، من صدر الإسلام إلى العصر الوسيط، في احتكاكها باللغة المحلية بالبربرية واللاتينية والفارسية وهذا ما يجعل الدارس دوماً في حاجة إلى التعليق على النص الأصلي والشروح الجديدة.

ورغم أنه اعتبر المختصرات وشرح الشرح دليل جمود ثقافي وانحساراً معرفياً لكنه يعتبرها المعجم اللغوي الذي يصل حقبات الزمن المتتالية. (3)

لكن هذا المعجم نفسه لم يحقق للغة العربية تطورها، بل عرفت الضعف شأنها شأن العلوم الأخرى، وهذا ما يعني حالة واسعة من الانحطاط. (4)، لكن لماذا فسد العلم واتحصر عقل إنسان المغرب الأوسط في المختصرات والشروح؟

لم تدخر نخبة المغرب الأوسط في القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين جهداً في فهم حالة فساد العلم والتعليم السائدة في عصرها ومن هؤلاء عبد الرحمن بن خلدون الذي كان عميقاً في نظريته إلى علة الظاهرة فربط بين كساد سوق العلم وانقطاع سند تعليمه وبين اختلال عمران المغرب الإسلامي وما انجر عنه من نقص الصنائع وفقدانها والتي يعد العلم من جملتها في قوله وقد كسدت لهذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناقص العمران فيه... وأعلم أن سند العلم لهذا العهد كاد ينقطع عن أهل المغرب باختلال عمرانهم وتناقص الدول فيه وما يحدث عن ذلك من نقص الصنائع وفقدانها». (5) ولم يكن ذلك خاصاً بالعلوم النقلية في رأيه فحسب بل إكتفت العلوم العقلية التي لم يبق أيضاً من رسومها إلا القليل منحصرة في تفاريق من الناس كانوا مراقبين من علماء السنة. (6)

أما محمد بن إبراهيم العبدري الشهير بالأبلي تـ757هـ/1356م، فقد رد ظاهرة فساد العلم إلى عاملين: يتعلق الأول بنقص العناية بالرحلة في طلب العلم والاستعاضة عنها باقتناء الكتب بالمال

(1) نظم الدر والغقيان، ص 276.

(2) تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية، ج1، مكتبة النهضة المصرية، 1965، ص 281.

(3) المدينة والبادية، ج2، ص 709.

(4) يرى ألفرديل، أن توسع الفقهاء في تصانيف المتون والحواشي والمختصرات والتي كان يحفظها الطالب عن

ظهر قلب، وفيها من الإيجاز ما يخل بالمعاني ويزيدها غموضاً. الفرق الإسلامية، ص 361.

(5) المقدمة، ص ص 274، 277.

(6) نفسه، ص 302.

مما أدى إلى قلة التحصيل وانقطاع الاتصال، لأن الرحلة في طلب العلم بقدر ما هي رمز للمكابدة والمشقة في تحصيله هي الطريقة الأم لتوفير سند الاتصال بالعلماء. أما العامل الثاني، فقد حصره في الدور السلبي لمؤسسة المدرسة التابعة للسلطة والتي كانت تجذب الطلبة إليها بحكم ما توفره لهم من الجريات وما تتفقه عليهم مدة إقامتهم فيها، وزاد من سلبيتها أن نوعية الطلبة الذين يتمدرسون فيها هم ممن تختارهم السلطة ويقبلون بحكمها وفي هذا إقصاء لأهل العلم الحقيقيين من الطلبة والشيوخ الذين يرفضون شروط السلطة والاستجابة لحكمها.(1)

وقد شجع هذا الوضع الثقافي والفكري المترهل على صعود طبقة من أذعياء العلم ملأوا المغرب الأوسط في القرن التاسع الهجري/15، وهم جهلة معاندون مفتونين تصدروا لتعاطي العلوم النقلية والعقلية والإفتاء فيها مما أدى إلى مصائب دينية وبدنية حددها الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي القاسم العقباني تـ894هـ/1489م، في قوله: «تعاطي الجهال للعلم وانتصابهم للفتوى فيه والطب وهذا أمر كثرت البلوي فيه وعمت المصيبة وهلكت بسببه الأديان والأبدان، وذلك لما ضاع العلم وقل القاييم به، والمناضل عنه وذهب أهل التمرين والتحقيق... حتى لم يبق عالم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا... فأفتوا بغير علم»(2)، كما كان هؤلاء الأذعياء يقومون بسرقة العلم من أهله فيقصدون العلماء المشهود لهم ويطرحون عليهم وإذا تعرضوا بسؤال أجابوا بها لذلك نبه الفقيه نصر الزواوي في تلمسان إلى عدم إعطاء العلم لغير أهله.(3)

ويبدو أن عدد هؤلاء كان كبيراً حيث عمّ ضررهم المغرب الأوسط برمته يظهر ذلك في تعليق للونشريسي تـ914هـ/1508م، بقوله: «تصدر الجهال للفتوى والطب والإلقاء مما أدى إلى كثرة المصائب»(4)، ولعل انكاها تقويض دائرة شيوخ العلم الحقيقيين مما احدث أزمة في ندرة شيوخ العلم داخل الحركة الثقافية والفكرية وهذا ما عناه الصوفي إبراهيم التازي تـ866هـ/1461م قوله (الطويل):

وقد عدم الناس الشيوخ بقطرنا وأخرهم شيخي وموضع إجلال.

-
- (1) المقرئ: نفع الطيب، ج5، ص ص 275، 276 ؛ التنبكي: كفاية المحتاج، ص 321 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 216 . يرى محمد حسن أن المدرسة جاءت لتقبر الجدل الفكري الذي إزدهر في القرون السابقة وتعويضه بتدريس الفقه والحديث واللغة وغيرها من العلوم التقليدية . المدينة والبادية، ج2، ص 708.
- (2) تحفة الناظر وغنية الذكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر، تحقيق علي الشنوفي، نشرية الدراسات الشرقية، مجلد ، XIX 1966/1965، ص ص 259 - 260.
- (3) التنبكي: كفاية المحتاج، ص 491.
- (4) المعيار، ج2، ص 5054.

فقد قال لي لم يبق شيخ بغربنا وذا منذ أعوام خلون وأحوال.(1)

ج- التجديد والإبداع

لاشك إن آراء ابن خلدون السابقة فيما يخص تراجع العمران وخرابه في القرن الثامن الهجري/14م، وانعكاسات ذلك على فساد وانحطاط التعليم وانقطاع الاجتهاد(2)، قد سقطت بظلالها على الدراسات التاريخية التي لم ير معظم أصحابها أفقا آخر غير السقف الذي حدده ابن خلدون فكانت المدرسة الاستشراقية أول من وظف هذا الرأي لنعته عصر ابن خلدون بالذمور والانحطاط وقد تجلّى بوضوح في قوله الفردبيل Alfred Bel وهنا في القرن الرابع عشر ظهر اضمحلال عام في الحضارة الإسلامية في المغرب خصوصا في ميدان الدراسات الدينية(3)، ثم صار ذلك تقليدا شبه معترف به غير قابل للجدل.

إلا أن بعض الدراسات المغربية كسرت هذا الطوق وأعدت صياغة نظرة جديدة لحالة العلوم في هذه المرحلة، ومنها دراسة الدكتور عبد الحميد حاجيات الذي اعتبر القرن 8هـ/14م، مرحلة للنضج والازدهار لقوله: وفيها أصبح العلماء المغاربة يتحكمون في العلوم ويقبلون على ترقيتها وتصحيحها والإبداع فيها.(4)

وكذلك تحدث عبد الله العروي عن ذروة الازدهار الثقافي بالمغرب الإسلامي في القرن الثامن الهجري/14م، إلا أن ذلك في رأيه لا يعبر عن تجربة المغرب التاريخية بل تمثل شكلا ومحتوى آخر لبريق سطعت به شمس الأندلس قبل أن تغيب من الأفق.(5)

(1) أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الواداشي: ثبتُّ البلوي، تحقيق عبد الله العمراني، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983، ص 329.

(2) ينفي ابن خلدون وجود ظاهرة الاجتهاد في القرن الثامن الهجري/14م، لقوله: «مدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده». المقدمة، ص 284.

(3) الفرق الإسلامية، ص 410.

(4) حسب عبد الحميد حاجيات فإن تراجع الإبداع الفكري وتناقضه والاعتماد على ما تركه القدماء من إنتاج فكري وانتشار فن المختصرات والشروح واعتمادها في المناهج التربوية، يبدأ من أوائل القرن التاسع الهجري/15م، ويمتد إلى أواخر القرن العاشر الهجري/16م. مساهمة المغرب العربي، ص 68.

(5) يستدل العروي على ذلك بالإنتاج الفكري لكل من ابن الخطيب وابن خلدون والمقري الذي يعتبره من حصيلة شمس الأندلس الساطعة نحو الأفق. مجمل تاريخ المغرب، ج2، ص 219؛ وكذلك في كتابه:

L'histoire du Magreb, vol 1, ed mospero, Paris, 1976, P197.

بينما خصص الدكتور فيلالي عبد العزيز قسما لظاهرة الاجتهاد والتجديد ضمن دراسته للتيارات الفكرية بتلمسان في القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين(1)، في حين تمسكت الدكتورة سلامة العامري بنظرة ثنائية التقليد والتجديد في الظاهرة الثقافية خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الملاديين.(2)

لذلك يجب أن لا يفهم من هذه المعالجة أننا نسعى لهدم آراء ابن خلدون أو القفز عليها والتي تبقى دون شك في صورة حكمها الشامل على أوضاع المغرب الإسلامي المصدر الأساسي في أي معالجة، لكن إنكار الاجتهاد والتجديد بصفة مطلقة لا تبدو عملية موفقة من جانب ابن خلدون الذي يعد فكره ونظريته التاريخية أحد أبرز أوجه هذا التجديد والإبداع.

ضف إلى ذلك أن ابن خلدون ذاته تحدث عن عودة حركة تعليم العلم في المغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن السابع الهجري/13م، وطيلة القرن 8هـ/14 بعد أن شهد الركود عقب سقوط دولة الموحدين، وذلك بفضل جهود علماء مغاربة هاجروا إلى مصر وحذقوا في العلوم النقلية والعقلية وعادوا متخذين من تونس وبجاية وتلمسان قواعد لتعليم العلم(3)، ومع هؤلاء عادت صور الإبداع والتجديد في الحياة الثقافية والفكرية ساعدها على ذلك استعادة المدن الرئيسية بالمغرب الأوسط لنشاطها العمراني ومعه الازدهار العلمي بعد الخراب الذي شهدته أتون النصف الأول من القرن الثامن الهجري/14م، جراء الصراع العسكري بين دول المغرب وما تعرضت له من أوبئة ومجاعات سيأتي الحديث عنها لاحقا فمثلا عادت تلمسان إلى سابق عهدها في الازدهار كما أكدته مشاهدات خالد بن عيسى البلوي سنة 750هـ/1349م السابقة الذكر(4)، وملاحظات ابن خلدون، عن جهود ملوك بني زيان ودورهم في تعميرها وتشجيعهم على العلم والعناية بالعلماء حيث أشاد بدورهم يقول: « فاختطوا بها القصور المرتفعة والمنازل الحافلة وغرسوا الرياض والبساتين واجروا خلالها المياه فأصبحت أعظم أمصار المغرب ورحل إليها الناس من القاصية ونققت بها

(1) تلمسان في العهد الزياني، ج2، ص 362 وما بعدها.

(2) الولاية والمجتمع، ص 60.

(3) يتحدث ابن خلدون عن عودة حركة تعليم العلم إلى المغرب الإسلامي في أواسط القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي بواسطة كل من أبي القاسم بن زيتون وأبي عبد الله شعيب الدكالي اللذان حذقا في العلوم العقلية والنقلية عصر بعد أن أخذ عن شيوخ الشرق وعادا إلى الاستقرار بتونس فاخذ عنهما أهل تونس «وواصل سند تعليمها في تلاميذتها جيلا بعد جيل»، وقد انتقلت هذه الحركة إلى تلمسان بواسطة ابن الإمام العائد من تونس، ومن مصر إلى بجاية ثم إلى تلمسان، بواسطة أبي علي ناصر الدين المشدلي منذ أواخر القرن السابع الهجري . المقدمة، ص 274.

(4) التاج المفرق، ص 136.

أسواق العلوم والصنائع فنشأ بها العلماء واشتهر بها الأعلام وضاهت أمصار الدولة الإسلامية والقواعد الخلاقية». (1)

وكذلك ربط الوزان -كان حيا سنة 957هـ/1550م-، بين اتساع عمران تلمسان وازدهارها العلمي في عهد أبي تاشفين عبد الرحمن 718-737هـ/1318-1337م، فقد عدّ دورها المسكونة بستة عشرة ألف كانون وعلق ازدهارها أيضا بقوة وضعف بني مرين بقوله «ولما ضعفت شوكة بني مرين تكاثر سكان تلمسان من جديد» (2)، فضلا على أن عودة تلمسان سريعا إلى التطور العمراني والازدهار العلمي خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين مرتبط كذلك بازدهار تجارتها مع أوروبا وبلاد السودان التي كانت تدر الأرباح الوفيرة على التجار والعاملين بها. (3)

ولم تشذ بجاية هي الأخرى عن هذه القاعدة حيث شهدت في القرن الثامن الهجري/14م، ازدهارا عمرانياً جعلها ندا لمدينة تونس في الموجودات والأحوال على حد قول أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري تـ749هـ/1349م(4)، كما وصفها الحسن الوزان بعد ذلك بالمدينة الكبيرة التي بإمكان طاقتها أن تستوعب أربعة وعشرين كانونا(5)، لذلك شهدت هاتين المدينتين حركة نشطة لتعليم العلم نتيجة تكاثر عمرانها وهذا ما عناه ابن خلدون بقوله: «إن تعليم العلم من جملة الصنائع... والصنائع إنما تكثر في الأمصار وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلعة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة». (6)

ضف إلى ذلك ظهور نخبة من العلماء والفقهاء والصوفية ممن يعدون من المجتهدين قاصدوا المشرق والمغرب والأندلس واستزادوا من علوم شيوخها(7)، ولما عادوا شكلت جهودهم مع جهود

(1) العبر، ج7، ص 103.

(2) وصف إفريقيا، ج2، ص 19.

(3) فيلالي: تلمسان، ج1، ص 211.

(4) ممالك إفريقيا وما وراء الصحراء وممالك افريقية وتلمسان وجبال البربر وبر العدو والأندلس، مأخوذ من كتاب مسالك الأبصار في ممالك الامصار، تحقيق مصطفى أبو ضيف أحمد، ط1، الدار العربية للكتاب، 1988، ص 87.

(5) وصف إفريقيا، ج2، ص 50.

(6) المقدمة، ص 276.

(7) من هؤلاء العائدين قاسم بن سعيد العقباني تـ854هـ/1450م، ومحمد بن يوسف المنجلاتي الزواوي تـ730هـ/1329م، وإبراهيم بن موسى المصمودي تـ804هـ/1401م، وإبراهيم بن قائد الزواوي تـ857هـ/1453م، وأحمد بن إدريس الإيول كان حيا سنة 760هـ/1358م، وابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م، ومحمد بن أحمد الخطيب بن مرزوق تـ781هـ/1379م، وأحمد بن محمد بن عبد الله المغراوي تـ820هـ/1417م، وحسن بن خلف الله القسنطيني تـ784هـ/1382م، والحسن بن مخلوف أبركان تـ857هـ/1453م وأبو عبد الله=

النجبة الأندلسية الوافدة على مدن تلمسان ووهران وبجاية وقسنطينة دور في تفعيل الحياة الثقافية والفكرية(1)، لذلك لم تستطع روح الشرح والإختصار السائدة في القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين، أن تمنع الفقهاء والعلماء والصوفية من الاجتهاد والإبداع في شتى حقول المعرفة لأن الفرد الواحد منهم كان يجمع في آن واحد بين تخصصات عقلية وعقلية، تحقق له كماله المعرفي وتساعده على إيجاد تفسير لمختلف النوازل الفقهية والقضايا العلمية والمسائل الاقتصادية والسياسية المطروحة، بمعنى آخر أن الظاهرة الواحدة تستخدم لها علوماً لتفسيرها، وهو عمل يستدعي الموسوعية في العلوم والإمساك باليات التحقيق والتأويل والقدرة على العمل الميداني، الأمر الذي يفسر ظهور أكبر وأروع الأعمال والمصنفات الدينية والفقهية واللسانية والأدبية والتاريخية والفلكية والهندسية والطبية والميكانيكية في هذه المرحلة من عمر المغرب الأوسط في العصر الوسيط ومن أبرز عناوينها ظهور حركة الاجتهاد في المذهب المالكي ضمن المدرسة المالكية بالمغرب الأوسط ومن أسسها(2)، العودة إلى علم الأصول -دراسة الحديث والقرآن-، فقد قام ابننا الإمام: أبي زيد عبد الرحمن

=المشذالي تـ865هـ/1460م، ومحمد بن محمد بن محمد الفراوسني تـ875هـ/1470م. وأبو زيد عبد الرحمن تـ743هـ/1343م، وشقيقة موسى تـ750هـ/1349م، ابننا الإمام، وأبو عبد الله الشريف محمد الحسني تـ772هـ/1389م، وعمران بن موسى المشذالي تـ731هـ/1331م، ومنصور بن علي الزواوي -كان حيا بعد 770هـ/1330م- . التنبكي: نيل الابتهاج، ج1، ص ص 12، 14، 40، 43، 45، 75، 96، 109، 111، 115، 173، 175، 199، 224، 243، 266، 275، 306، 308.

(1) من العلماء الأندلسيين النازلين بتلمسان الطبيب محمد بن أبي القاسم الشاطي ابن مرزوق: المجموع، ورقة 24؛ والصوفي أبو عثمان سعد الشلوني الشاطي. القلصادي: الرحلة، ص 111 ؛ وكذلك محمد بن علي الأصبحي المعروف بابن الأزرق كان حيا سنة 890هـ/1485م، صاحب كتاب بدائع السلك في السياسة السلطانية ؛ التنبكي: نيل الابتهاج، ج2، ص 693 ؛ والعالم الطبيب موشي بن سمويل المالقي. عبد الباسط بن خليل: الروض الباسم ص45، وأحمد حاتم السطي وعلي بن محمد القلصادي، ابن مريم: البستان، ص 55، 141، وبقسنطينة الفقيه الكاتب الناشر أبو إسحاق إبراهيم بن الوزير الغرناطي البلوي: التاج المفرق، ج1، ص 115 ؛ وبجاية أبو القاسم عبد الرحمن يحيى القرشي القرن 9هـ . فيلاي: تلمسان، ج2، ص 449 ؛ يرى الدكتور فيلاي عبد العزيز أن أكبر جالية نزلت بتلمسان كانت في عهد الأميرين عبد الواحد بن أبي عبد الله 814-827هـ/1411-1424م، وخلفه أبي العباس أحمد الزياتي 834-862هـ/1431-1462م، الذي استقبلهم بحفاوة ووزعهم حسب طبقاتهم فانزل العلماء الحرفيين وأصحاب الأموال في دروب كل حسب اختصاصه. تلمسان، ج2، ص 178.

(2) يظهر من خلال معيار الونشريسي تـ914هـ/1508م، أن المدرسة الفقهية المالكية بالمغرب الأوسط تتصنف في ثلاثة أصناف: صنف من الفقهاء يغلب عليه التقليد وهم الذين يعلمون قول الإمام مالك ويحفظونه ولا تصح لهم الفتوى الصنف الثاني هم الذين تصح لهم الفتوى بما علموا من قول الإمام مالك وأصحابه بشرط إذا طلب منها الإفتاء أما الصنف الثالث فتصح لهم الفتوى بالاجتهاد والقياس على الأصول وإجماع الأمة، ج10، ص ص 33، 34.

تـ743هـ/1343م وأبي موسى عيسى تـ750هـ/1349م(1)، بشرح كتابي «تنقيح الفصول في الأصول» للقراني و«منتهى السؤال والأمل في علمي الأصول والجدل» لابن الحاجب(2)، واعتمدهما في تدريس طريقة تنقيح مسائل الفقه من خلال الأصول واستنباط التشريع منها(3)، وكذلك كان معاصرايهم القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد النوم الندور مبرزاً في الفقه المالكي(4)، وصفه التنبكتي بأنه فقيه النفس قائماً على الفروع والأصول ثبتاً وتحصيلاً عالماً بالأحكام قوى الرجح سريع الفهم ورعا في الفتوى متحرياً(5)، وقال فيه ابن مريم بأنه آخر الأئمة المجتهدين الراسخين(6)، لما كان يتميز به من إمام بالفقه والعربية وتمكنه في علوم الشريعة والتصوف وباعه الواسع في المنطق والحساب والفرائض والتنجيم والهندسة والموسيقى والطب والتشريح والفلاحة والعلوم القسمة(7) بالإضافة إلى تسجيل أبي عبد الله محمد المقرئ التلمساني تـ759هـ/1357م، السبق في التطرق لمقاصد الشريعة وقواعدها الفقهية وفروق أحكامها ولا يستبعد أن يكون الإمام أبو إسحاق الشاطبي تـ790هـ/1388م، قد أخذها عنه، فقد كان أحد تلامذته(8)، وأشهر مؤلفاته في هذا المضمار كتاب «القواعد» ويشمل على أزيد من مائة مسألة فقهية ضمنها كل أصل من الرأي والمباحثة(9)، وقد ساعده على ذلك إمامه بالعربية والفقه والتفسير والحديث والآداب والأصليين والجدل والمنطق والشعر والتصوف(10).

(1) يعتبرهما ابن فرحون فاضلاً وقتهما بالمغرب. الديباج المذهب، ج1، 429؛ وصف الونشريسي أبا زيد عبد الرحمن بالعالم المجتهد الوفيات، ص 112؛ إختاراً ابن الإمام الاجتهاد في المذهب على الاجتهاد في الشريعة حتى أن أبا موسى تـ750هـ/1349م، لما سئل عن أبي القاسم هل هو مجتهد في مذهب مالك أو مقلد له فأجاب بأنه مجتهد في المذهب فقط، لا مطلقاً ثم أضاف قائلاً: «وهو اختيارنا». التنبكتي: نيل الابتهاج، ج1، ص ص 266، 326.

(2) فيلالي: تلمسان، ج2، ص 363.

(3) ألفرديل: الفرق الإسلامية، ص 356.

(4) ابن خلدون: رحلة شرقاً وغرباً، ص 838.

(5) كفاية المحتاج، ص 342.

(6) البستان، ص 167.

(7) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 342.

(8) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 84.

(9) ابن فرحون: الديباج، ج2، ص 146.

(10) نفسه، ج2، ص 245؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 76.

أما قرينه ومعاصره أبو عبد الله الشريف العلوني تـ771هـ/1369م، فقد صار إمام المالكية بالمغرب يفرع إليه العلماء في حل المشكلات، حيث طبق مسائل الفقه مع الأصول في كتابه «مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول».(1)

وفي القرن التاسع الهجري/15م، ظهر من المجتهدين(2)، قاسم بن سعيد العقباني تـ837هـ/1433م، كانت له اختيارات خارجة عن المذهب مما يعني ولوجه دائرة الاجتهاد المطلق في الشريعة(3)، خصوصا وأنه كان عارفا بالأصول والبيان.(4)

أما محمد بن محمد بن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، الذي جمع بين العلوم النقلية والعقلية والحقيقة والشريعة فقد نحى عن الاجتهاد في الفقه المالكي والعقيدة وألف في ذلك كتابين هما: «عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمة التقليد» و«الآيات الواضحات في وجه دلالة المعجزات»(5)، لذلك وصف بأنه من بقية النظار المجتهدين(6)، وكذلك كان مجلس درس أحمد بن محمد بن زكريا الماتوني تـ899هـ/1493م، تتبعته منه رائحة الاجتهاد فيذكر في المسألة ما ذهب إليه الأوائل ثم يتعرض للرد والقبول والبسط واستعمال الأدلة والتصويب والتخطي وذلك من آلات الترجيح والاجتهاد(7)، وجسد ذلك في مؤلفات قيمة، أبرزها كتابه في «مسائل القضاء والفتيا»(8)، كما طرق ميدان مقاصد الشريعة ووضع في ذلك نظماً على بحر الرجز بعنوان «مكمل المقاصد»، قال فيه ابن عسكر تـ986هـ/1578م، «وهو بكر عذراء لم يقدر أحد على فض خاتمه إلى الآن».(9)

(1) ابن فرحون: الديباج، ج2، ص 95؛ التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 341.

(2) حدد أبو عبد الله الشريف التلمساني مميزات المجتهد في الشريعة فاشتراط فيه أن يكون مدركاً لقواعد الشريعة عارفاً بوجوه النظر فيها، وكلما طرحت عليه نازلة أو مسألة بحث عن مأخذ الحكم فيها فنظر في سنده وفي وجه دلالاته على الحكم المطلوب، ثم ينظر في معارض السند وبعد ذلك في وجه دلالاته على الحكم المطلوب وبعد ذلك يقارن بينهما في صورة تخصيص العام وتقييد المطلق وتأويل الظاهر، ثم يرجح بوجوه الترجيح في السند والمتن والدلالة وموافقة أصول الشريعة. ابن مريم: المصدر السابق، ص 178.

(3) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص ص 281، 282.

(4) ابن القاضي: لقط الفرائد، ص 253.

(5) نفسه، ص ص 202، 211.

(6) يصفُ الونشريسي ابن مرزوق الحفيد بإمام المعقول. الوفيات، ص 141.

(7) محمد بن عسكر الحسني: دوحة الناشر من كان بالمغرب من مشائخ، القرن العاشر، تحقيق محمد حجي، ط1، منشورات مركز التراث الثقافي العربي الدار البيضاء، 1397هـ/1977، ص 109.

(8) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 70.

(9) دوحة الناشر، ص 109.

بالإضافة إلى محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، وهو أحد الذين جددوا لهذه الأمة دينها نظراً لقدرته في العلوم العقلية وفي التوحيد فقد أشتهر بحله للمسائل المعقدة فيه -التوحيد-(1)، واعتبره مفتاحاً لفهم العلوم ناهيك على جمعه بين الفقه والتصوف فكان لا يقرأ علم الظاهر -الفقه- إلا خرج منه لعلوم الآخرة(2)، فضلا على مساهمة كل من محمد بن عبد الكريم المغيلي تـ909هـ/1503م، في حقل الأصول من خلال كتابه «مصباح الأرواح في أصول الفلاح»، وأحمد بن يحيى الونشريسي تـ914هـ/1508م، في حقل الأديان المقارنة وفي ضبطه لقواعد الفقه من خلال كتابين هما: «الفروق في مسائل الفقه» وكتاب «القواعد في الفقه».(3)

وتنهض مشاهدات الرحالة المغاربة عن مدرسة بجاية وحيوتها دليل قاطعاً على روح الاجتهاد والمثابرة السائدة فيها يعكسها نشاط كوكبة من الفقهاء الموسوعيين المجتهدين شاهدتهم ابن الطواح في بجاية أوائل القرن الثامن الهجري/14م، لحد أنه إندهش لما سمعه من غزارة العلم في مجلس الفقيه القاضي أبي العباس الغبريني تـ704هـ/1304م، وعلق يقول: «رأيت حلقة عظيمة وسمعت كلاماً مسترسلاً رانقاً ورأيت لساناً بالمعارف ناطقاً... يحتاج من يحضر هذا الدرس أن يعصب رأسه من قوة كلام الأستاذ».(4)

وكذلك وصف خالد بن عيسى البلوي -كان حيا سنة 767هـ/1365م-، الفقيه البجائي أبو عبد الله محمد بن جعفر سنة 736هـ/1335م بأنه من أرباب المحابر وركاب أعواد الكراسي والمنابر لدرجة أنه قال: «استصغرت ما سمعت لعظيم ما رأيت».(5)

(1) دوحة الناشر، ص 111 ؛ حدد محمد بن يوسف السنوسي صورة الاجتهاد والمواضع التي يسمح فيها بالتقليد فحرم على المجتهد التقليد إلا في حالة عدم علمه بالحكم وقدم الأخذ بالراجح من الحكم الصادر عن العالم، عن الراجح من الورع، لأن العالم له زيادة في العلم تأيده في الاجتهاد بينما تنحصر مزية الورع في التثبت من الاجتهاد وتشدد إزاء القضاة فاعتبر التقليد من جانب القاضي غير جائز لحاجته إلى تنجيز فصل الخصومات وقطع مواد النزاع في الحال لأن بقاءها يفضي إلى الفساد دينا ودنيا، ولم يترك للقاضي سوى ثلاثة حالات أجاز له فيها التقليد هي: إذ كان صاحب الحكم أعلم منه وأرجح عليه أو عند ضيق وقت النازلة المحتاج إلى حكمها أو فيما يخصه دون ما يفتي به غيره . الونشريسي: المعيار، ج12، ص 43 وما بعدها.

(2) التنبكتي: نيل الابتهاج، ص 252.

(3) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 74.

(4) سبك المقال، ص 198.

(5) كان أبو عبد الله محمد بن جعفر كامل المعرفة والدراية رصين العقل . التاج المفرق، ج1، ص 154.

ولعل ظاهرة أبي علي ناصر المشدالي تـ731هـ/1331م، وجهوده في الاستنباط دليل آخر على طابع الاجتهاد في مدرسة بجاية فقد كان فقيه النفس عالما بالاستنباط مطلعاً على مذاهب الأئمة الأربعة والفقه وأصوله والعربية والجدل والمنطق واستطاع أن يقرب مذهب مالك للطلبة بمنهجية لخصها التنبكتي في قوله: «وقام بتقريبه ونصرته يصور ويمهد ويقرر ويضيف ويرجح مع تقوب ذهن وصحة استنباط وفهم، يُعلم الطلبة طرق البحث ومآخذ الخلاف، ويجيب عن النوازل في الرقاع باوجز لفظ وأحسن عبارة بديهة». (1)

وفي النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/14م، تلقت مدرسة بجاية الفقهية جرعة قوية على يد أحمد بن إدريس الأيلولي تـ760هـ/1358م، كبير علماء بجاية على حد قول تلميذه عبد الرحمن بن خلدون (2)، فقد كان إلى جانب تفننه في المعارف والعلوم (3)، يشرف على تخريج علماء الفقه ومن هؤلاء كبير تلامذته الفقيه الصوفي عبد الرحمن الوغليسي تـ786هـ/1384م، صاحب المقدمة في الأحكام الفقهية. (4)

فضلاً على فقهاء مشداليين آخرين مثل، عمران بن موسى المشدالي تـ845هـ/1441م، الذي كان كثير الاتساع في الفقه والجدل مديد الباع فيما سواهما (5)، بينما ارتقى القاسم بن محمد بن عبد الصمد ق 9هـ/15م، في بجاية إلى مرتبة رفيعة، فصارت منزلته فيها تعادل منزلة الفقيه أبي القاسم البرزلي تـ844هـ/1440م، بتونس (6)، فضلاً على سليمان بن يوسف بن إبراهيم الحسناوي تـ887هـ/1473م، الذي كان يصرح بالاجتهاد ويخالف الإمام مالك في فروع كثيرة. (7)

بينما مثل مدرسة قسنطينة في هذا الحقل الفقيه الخطيب حسن بن علي بن القنفذ تـ750هـ/1349م، من خلال كتابه «المسائل المسطرة في النوازل الفقهية» (8)، وبخصوص الميادين

(1) ابن خلدون: المقدمة، ص 254 ؛ التنبكتي: كفاية المحتاج، ص ص 485، 486 ؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص ص 217، 218 ؛ يرى برنشفيك أن ناصر الدين المشدالي يمثل موقف الاعتدال من حيث توفيقه بين الأصول والفروع . المرجع السابق، ج2، ص 303.

(2) رحلته شرقاً وغرباً، ص 1059.

(3) ابن فرحون: المصدر السابق، ج1، ص 223.

(4) عبد الرحمن الوغليسي: الوغليسية، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 590، ورقة 17؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 237.

(5) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 269.

(6) نفسه، ص 111.

(7) نفسه، ص 136.

(8) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 81.

الأخرى كالتفسير (1)، والحديث (2)، والقراءات (3)، والعلوم اللسانية (4)، وعلم الكلام، فقد شهد القرنان الثامن والتاسع الهجري/14 و 15 الميلاديين أضخم الأعمال التي كانت تدرس في المساجد والزوايا والمدارس. (1)

(1) من أبرز المفسرين والتفاسير نذكر أبا عبد الله الشريف العلوني تـ771هـ/1369م، الذي استمر في تفسير القرآن، بتلمسان مدة خمس وعشرين سنة، وقد ذكر له التنبكتي تفسيراً وصل فيه إلى سورة آل عمران، كفاية المحتاج، ص 344 ؛ تفسير ابن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، لسورة الإخلاص والمائدة ومريم . المقرئ: نفخ الطيب، ج5، ص 430 ؛ وأحمد بن زاغو تـ845هـ/1441م، من خلال عمليين هما: مقدمة في التفسير وتفسير سورة الفاتحة . التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 60 ؛ ابن مريم: البستان، ص 42 ؛ وتفسير محمد بن يوسف السنوني تـ895هـ/1490م، في ثلاثة كراريس انتهى فيه إلى سورة البقرة . التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 451 ؛ واختصار عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م لتفسير ابن عطية في جزئين، وتفسيره للقرآن في «كتابه الجواهر الحسان» ؛ التنبكتي: كفاية المحتاج، ص ص 190، 191 ؛ إسماعيل باشا: هدية العارفين، ج5، ص 533 ؛ ناهيك على تفسير سعيد بن محمد العقباتي تـ811هـ/1408م، لسورتي الأنعام والفتح . التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 139 ؛ ابن مريم: البستان، ص 106، وكذلك تفاسير كل من إبراهيم بن قائد القسنطيني ق 9هـ/15م، وهو شرح على تفسير ابن القاضي: لفظ الفرائد، ص 255 ؛ ولمحمد المجاصي، في غريب القرآن وهو عبارة عن نظم في ستمائة وخمسة وتسعين بيتاً، توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 413 ؛ فضلا على تأليف عبد الكريم المغيلي تـ909هـ/1503م، لكتاب «البدر المنير في علوم التفسير» وكذا تفسيره لسورة الفاتحة . ابن مريم: البستان، ص 255.

(2) من الذين اهتموا بالحديث وشرحوه في القرن 8هـ/14م، الفقيه أبو الروح عيسى الزواوي تـ743هـ/1342م، في كتابه «إكمال الإكمال» وهو في اثني عشر مجلدا . الونشريسي: الوفيات، ص 113 ؛ وشرح على العمدة لأبي عبد الله محمد بن مرزوق تـ780هـ/1378م . ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 86 ؛ وشرح ابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م، لقول رسول الله (ص): بني الإسلام على خمس، في كل قاعدة من الخمس، أربعون حديثاً وأربعون مسألة . شرف الطالب، ص 92 ؛ أما في القرن 9هـ/15م، فنعثر على كتاب «المتجر المريح الفسيح في شرح صحيح البخاري» ورجزان في علوم الحديث لابن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، فضلا على شرح السنوسي: ومختصر الآبي على مسلم في سفرين . التنبكتي: كفاية المحتاج، ص ص 397، 457.

(3) يعتبر عبد الرحمن بن خلدون، الشيخ أبا العباس أحمد بن محمد الزواوي بأنه شيخ القراءات بالمغرب الإسلامي بقوله: «وملكته في هذا الفن لا يجاربه فيها أحد وأن صوته من مزامير داوود» . رحلته شرقا وغربا، ص 838.

(4) من أهم الأعمال اللغوية والأدبية كتاب تحفة الأخوان في إعراب بعض آية القرآن، وكتاب القواعد لأبي عبد الله المقرئ تـ759هـ/1357م، يشتمل على ألف قاعدة قال فيه التنبكتي: كتاب عزيز العلم كثير الفوائد لم يسبق لمثله، بيد انه يفتقر إلى عالم فتاح بالإضافة إلى جهود أبي عبد الله الشريف العلوني تـ771هـ/1369م، الذي كان أعلم الناس بالعربية وعلوم الآداب حافظا للغة والشعر كما ألف ابن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، لكتاب «المعراج إلى استمطار فوائد الأستاذ ابن السراج» أجاب فيه عن مسائل نحوية طرحها قاضي الجماعة ابن السراج، بالإضافة

ولا غرابة أن تظهر في هذه المرحلة أيضا استوغرافيا تاريخية وأخرى في التراجم والتنظير السياسي والتدريب الإداري، أبرزها لفتنا للانتباه إقدام عبد الرحمن بن خلدون على بلورة نظرياته في التاريخ والاجتماع على أرض المغرب الأوسط فقد أقام سنة 776هـ/1374م حيث استقر به المقام أربعة سنوات 776-780هـ/1374-1378م، بقلعة بني سلامة «بنا غزوت»، وفيها شرع في تأليف كتابه العبر وأكمل بها المقدمة.(2)

كما تعكس رحلته عن دور شيوخ المغرب الأوسط في تكوين شخصيته العلمية كأبي عبد الله محمد إبراهيم الأبلبي تـ750هـ/1349م، وأحمد إدريس الأيلولي توفي بعد 760هـ/1358م، وأبي العباس أحمد الزواوي ق 8هـ/14م(3)، وفي هذا المحيط المزدحم بأساطين الفكر صنف أدباء وفقهاء من تلمسان وقسنطينة وبسكرة مؤلفات في التاريخ امتزجت بالأدب والتراجم(4)، وشكلت فاصلا في مسار الكتابة التاريخية، بعد أن كان تاريخ المغرب الأوسط يكتب ضمن تاريخ المغرب الإسلامي بأقلام مشرقية وأندلسية.(5)

إلى مهارة حمزة بن محمد بن حسين البجاوي تـ900هـ/1494م، في العربية والمعاني. التنبكتي: كفاية المحتاج، ص ص 191، 221، 333، 342، 397؛ يذكر ابن مريم، أن محمداً بن عبد الكريم المغيلي تـ909هـ/1503م، له مقدمة في العربية، وعديد قصائد الشعرية؛ البستان، ص 256؛ انتقد الأستاذ أبو القاسم سعد الله حالة الشعر في القرن 9هـ/15م، وقال فيه أنه تجرد من الوحي والخيال وتخلّى عن الغزل والطبيعة والأحاسيس الإنسانية وانحصر في شعر المدح والشعر الديني، وقدم محمداً بن عبد الرحمن الحوضي شاعر البلاط الزياني واحمد بن مخلوف شاعر البلاط الحفصي كنموذجين لحالة الشعر هذه. تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ط1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981، ص ص 70، 73.

(1) يرى ابن خلدون أن علم الكلام لم يعد ضرورياً في القرن 8هـ/14م، لأن الملاحدة والمبتدعة انقرضوا وان أدلة أئمة أهل السنة تكفي للرد عليهم بقوله: «والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونوا الأدلة العقلية.... أما الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه الباري عن كثير إيهاماته وإطلاقه». المقدمة، ص 294.

(2) يؤكد ذلك قول ابن خلدون: وقد فرغت من مقدمته إلى أخبار العرب والبربر وزناته وتشوقت إلى مطالعة الكتب والدواوين التي لا توجد بالأمصار، بعد أن أمليت الكثير من حفظي وأوردت التنقيح والتصحيح. رحلة شوقاً وغرباً، ص ص 1039، 1040.

(3) يذكر ابن خلدون أنه قرأ عن أبي العباس أحمد الزواوي القرآن بالقراءات السبع، وأجازه الإجازة العامة، رحلته شرقاً وغرباً، ص ص 813، 814؛ وكذلك أنظر التنبكتي: نيل الابتهاج، ج1، ص 87.

(4) وصف الأستاذ القدير فيلاي عبد العزيز صياغة هذه الاستوغرافيا التاريخية، بأنها ذات قالب جمالي يغلب عليه البيان والبديع والسجع. فيلاي: تلمسان، ج2، ص 460.

(5) أشار الدكتور أبو القاسم سعد الله إلى عدم توظيف أصحاب هذه الاستوغرافيا التاريخية لنظرية ابن خلدون في التاريخ والاجتماع ضمن أعمالهم ونفس الملاحظة تنطبق على ابن خلدون ذاته الذي لم يدرج القواعد والمناهج التي جاء بها في المقدمة، على موسوعته التاريخية، العبر تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص ص 50، 51.

وقد ساعدهم على ذلك اندماجهم في وسط الغليان الثقافي والفكري والعلمي السائد في حواضر كل من تلمسان وبجاية وقسنطينة ومازونة وبسكرة وطبيعة المناصب الإدارية والمهام السياسية التي تقلدوا فيها في كنف دول المغرب، الزيانية والحفصية والمرينية فكانوا قريبين من الوثائق في الخزائن السلطانية ومصادر الخبر، بل أن نصيبا معتبرا من الأحداث كان لهم دور فيها ومن الأعمال التي سلمت من الضياع «بغية الرواد من بني الواد، لأبي زكريا يحيى بن خلدون 780هـ/1378م(1)، وكتابي «المسند الصحيح الحسن في مآثر في ذكر الملوك» ومحاسن مولانا أبي الحسن»(2)، و«المجموع أو الديوان» لابن مرزوق الشهير بالخطيب تـ781هـ/1379م(3)، وكتاب «زهرة البستان في دولة بني زيان» لمؤلف مجهول عاصر السلطان أبا حمو موسى الثاني 760-791هـ/1359-1389م، وكتب في سيرته وسيرة والده يعقوب.(4)

بالإضافة إلى أعمال ابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م، في التاريخ والتراجم هي: كتاب «الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية»(5)، و«مختصر في السيرة النبوية» بعنوان «وسيلة الإسلام

(1) تنتهي حوادث هذا الكتاب في أواخر سنة 776هـ/1374م، أي قبل مقتل مؤلفه بأربع سنوات 780هـ/1378م وقد احتوى إلى جانب الأخبار السياسية والعسكرية والإدارية في الدولة الزيانية تراجم العلماء والفقهاء والصوفية من الفتح إلى عصر المؤلف بغية الرواد، ج1، ص 92 وما بعدها.

(2) تناول ابن مرزوق في هذا الكتاب مآثر وفضائل ومناقب السلطان أبي الحسن المرني وضمنه أخبار سياسية وثقافية عن المغرب الإسلامي، خصوصا في جوانب الرباط والزوايا ووظائفها؛ المسند الصحيح الحسن، ص ص 397، 405، 409، 415.

(3) هذا المخطوط من استكشاف الدكتور فيلالي عبد العزيز وفيه ترجم ابن مرزوق لأفراد أسرته ومن عاصروهم من الفقهاء والصوفية كما يعد من أهم المصادر عن حياة الصوفية ومناقبهم وتياراتهم وإسهاماتهم الاجتماعية والثقافية ونشاطهم التربوي والتعليمي، وعلاقتهم بالسلطة وشريحة الفقهاء، فضلا على تطرقه لعمران تلمسان والمجتمع المجموع، ورقة، 5 وما بعدها.

(4) إنفرد صاحب زهر البستان بمعلومات دقيقة عن مرحلة أبي حمو موسى الثاني، لم يرد ذكرها في مصادر المعاصرين له مثل: الأخوين بن خلدون وابن الحاج النميري وبين مرزوق الخطيب، ولسوء الحظ، لم يبق من هذا المصدر سوى السفر الثاني، بدايته: في ذكر رجوع الخلافة الزيانية ونهايته في ذكر وصول صاحب بجاية يطلب النصر من أبي حمو. زهر البستان، ورقة 1-94.

(5) كتبه ابن القنفذ على شرف السلطان الحفصي أبي فارس عبد العزيز 796-837هـ/1394-1434م، وهو مختصر دقيق تنتهي حوادثه سنة 805هـ/1402م، وتم الفراغ منه أوائل 806هـ/1403م، الفارسية، ص ص 99، 200.

- بالنبي عليه الصلاة والسلام» وكتابي «شرف الطالب في أسني المطالب» و«الوفيات». (1)
- كما تنهض موسوعة الحافظ محمد بن عبد الله التنسي تـ899هـ/1493م، الموسومة «بنظم الدر والعقبان في بيان شرف بني زيان» دليلاً قاطعاً على غنى مرحلة الحكم الزياني بالأحداث السياسية والمظاهر الثقافية والفكرية. (2)
- ناهيك على الأعمال التاريخية المسجلة في حكم المفقود منها «تاريخ تلمسان» لأبي عبد الله محمد بن منصور المعروف بابن هدية القرشي تـ735هـ/1334م (3)، وشرح حسن بن أبي القاسم بن باديس تـ787هـ/1385م، لكتاب «أحمد بن فارس في السيرة النبوية» (4)، وتأليف أبي زيان ناصر بن مزني البسكري في القرن التاسع الهجري/15م، موسوعة تاريخية تتضمن أحداث تاريخية وأخبار الرواة، غير أن مؤلفها فقد بصرة مما عاقه على تبييضها وإكمالها. (5)
- وفيما يخص الكتابة في الشؤون السياسية والتنظير لها، فإن التأثير الأندلسي فيها يبدو وجلياً في كتاب «واسطة السلوك في سياسة الملوك» لأبي حمو موسى الزياني 760-791هـ/1359-1389م الذي كان يمثل روح الأندلس وحضارتها في المغرب الأوسط، حيث صبّ في هذا الكتاب تجربته السياسية ووضع الآداب والقواعد التي تقود إلى الحكم الرشيد (6)، فضلاً على كتاب «النصيحة في
-
- (1) كتب ابن القنفذ هذا المختصر بقسنطينة سنة 787هـ/1358م، ويتضمن خمسة أبواب الباب الأول في صفة الرسول (ص) وأسمائه وتاريخ دلالاته ومن قام بحضائمه والثاني في أزواجه (ص) والرابع في معجزاته (ص) والخامس في ذكر بعض سنية أحواله وفضل الصلاة عليه وعلى آله (ص). وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام، تقديم وتعليق سليمان الصيد، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1384، ص 32.
- (2) ألف التنسي هذه الموسوعة وأهداها إلى ولي نعمته السلطان الزياني محمد المتوكل 866-873هـ/1461-1468م، ويتضمن خمسة أقسام في شرف بني زيان وتاريخهم وحضارتهم نظم الدر، ص 109.
- (3) يوجد كتاب آخر في حكم المفقود بعنوان «تاريخ تلمسان» لأبي عثمان سعيد المعروف بابن الأصفر الطليطي تـ460هـ/1015م. حاجي خليفة: كشف الظنون، ج1، ص 289.
- (4) شرح فيه سيرة النبي (ص)، وتاريخ صحابته وقسمه إلى مسائل تناول في كل مسألة موضوعات من مختاراته. ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 87؛ حول هذا المؤلف انظر. سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص 527.
- (5) نفسه، ج1، ص 57.
- (6) يتألف كتاب واسطة السلوك من أربعة أبواب، يتضمن الباب الأول، جملة من وصايا وآداب الحكم المرشدة إلى الطريق الصواب وفي الباب الثاني تحدث فيه عن قواعد الملك وأركانه وما يحتاج إليه في جمع قوام سلطانه والباب الثالث في الأوصاف المحمودة التي يتمتع بها نظام الملك أما الباب الرابع ففي الفراسة. واسطة السلوك في سياسة الملوك، تصحيح محمود قبارو، ط1، مطبعة الدولة التونسية، 1279هـ/1862م، ص 1، 9، 129، 141.

السياسة العامة والخاصة» لأبي الحسن علي القلصادي تـ891هـ/1486م(1)، لذلك كان ملوك بني زيان يستعينون بالأطر الأندلسية في التنظيم والتدبير السياسي لدولتهم.

وقد شاركهم في ذلك فقهاء المغرب الأوسط من خلال التخصص في كتابة الوثائق وخطبة القضاء ويندرج في هذا الإطار، جهد كل من القاضي محمد بن منصور المعروف بابن هدية القرشي تـ735هـ/1334م، الذي كان بصيرا بالوثائق(2)، وقاضي مازونة أبي عمران موسى بن عيسى بن يحيى المغيلي تـ833هـ/1428م، وهو والد صاحب النوازل، من خلال كتابه «الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق». (3)

والى جانب ذلك شمل الإبداع أيضا العلوم العقلية والطبيعية فنعثر على أعمال علمية راقية المستوى قام بانجازها نخبة العلماء من تلمسان وبجاية وقسنطينة.

ففي تلمسان نبه ابن خلدون إلى تربع أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلي تـ757هـ/1356م، على عرش العلوم العقلية التي أضحت في النصف الأول من القرن 8هـ/14م، شيخها بلا منازع(4)، يرافقه في المنزلة أبو عبد الله محمد بن يحيى بن النجار تـ750هـ/1349م، «الذي صار له سياحة على أهل وقته في ... المعقولات»(5)، واختص في علوم النجامة وأحكامها وما يتعلق بها(6)، فضلا على الإختصاصات التي كان يدرسها بتلمسان أبو عبد الله الشريف العلوني تـ771هـ/1369م.(7)

(1) ابن مريم: البستان، ص 142.

(2) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 19.

(3) التبتكي: كفاية المحتاج، ص 482.

(4) أخذ الأبلي فنون الهندسة والمخروطات بفاس عن خلوف المغيلي اليهودي . رحلته شرقا وغربا، ص 813، 814، 829.

(5) توفي أبو عبد الله محمد بن النجار بالطاعون في تونس ومن الآخذين عنه: أبو الحسن علي بن الشيخ المكروثي وأبو العباس أحمد المعروف بابن الفحام، ابن الخطيب: المجموع، ورقة 15 ؛ أخذ ابن النجار في سبته عن أبي عبد الله محمد بن هلال شارح المصطفي في الهيئة. ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 118.

(6) ابن خلدون: رحلته شرقا وغربا، ص 840.

(7) التبتكي: كفاية المحتاج، ص 337.

وحدها التبتكتي في تلاخيص أرسطو في الحساب والهندسة والهيئة والفرائض(1)، فضلا على جهود آخرين مثل المنصور بن علي الزواوي تـ770هـ/1368م، صاحب التقاييد في المنطق وعلم الكلام والدعوى في الحساب والهندسة والآلات(2). وتخصص أبو علي الحسين بن عثمان الونشريسي -كان حيا سنة 790هـ/1388م- في الفرائض ونظم فيها رجزاً حسن العبارة مُستوي المعني(3). وكذلك تلقت قسنطينة في القرن 8هـ/14م، جرعة قوية في العلوم العقلية على يد نخبة من العلماء، حيث صنف الحسن بن علي بن القنفذ الوالد تـ750هـ/1349م، كتابه في «الطب» والموسوم بـ «المسنون في أحكام الطاعون»(4)، وألف معاصره أبو القاسم الحاج بن عزوز القسنطيني تـ755هـ/1354م، كتابه «مقالة المفتاح» وهي فيما ينبغي للناظر معرفته قبل النظر في أدلة الموجودات وفي كيفية معرفة السنين والقرون والاجتهادات والاستقبالات(5)، فضلا على مختصره في الفرائض(6).

أما أبو عبد الله محمد بن أبي زيد القسنطيني فقد ألف رجزاً في المنطق(7)، وكان معاصرا لأحمد ابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م، الذي أثرى بمصنفاته أيضاً الحياة العلمية فألف في الحساب والفرائض والفلك مما يدل على باعه الطويل في العلوم العددية ومن مؤلفاته في الفرائض والحساب «بغية الفارض من الحساب والفرائض» و«معاونة الرائض في مبادئ الفرائض»(8)، «وحط النقاب عن وجود أعمال الحساب»(9)، وكذلك ترك لنا في الفلك مجموعة من المصنفات هي: «تيسير المطالب في تعديل الكواكب»(10)، و«القنفذية في إبطال الدلالة الفلكية»(11)، وبيان مواضع الكواكب

(1) نيل الابتهاج، ص 256.

(2) ابن مريم: البستان، ص 292.

(3) التبتكتي: كفاية المحتاج، ص 117.

(4) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص ص 81، 87.

(5) نفسه، ص 82، المقالة في مئتين وسبعة وأربعين بيتا وهي مودوعة في الخزانة الحسنية ضمن مجموع من ورقة 51 إلي 66 تحت رقم 1110.

(6) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 82.

(7) نفسه، ص 91.

(8) نفسه، ص ص 91، 93.

(9) نفسه، ص 92، التبتكتي: كفاية المحتاج، ص 53.

(10) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 93 ؛ يقبع في الخزانة الحسنية عدد من نسخ هذا المصنف ضمن مجاميع تحت أرقام 5262 و 7020 و 10270 و 10995.

(11) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 92 ؛ التبتكتي: كفاية المحتاج، ص 53.

ودرجاتها(1)، «وسراج الثقاب في علم الأوقات»، وهي منظومة في الإسطرلاب(2)، وفي الطب نظم أرجوزة في «الأغذية والأشربة» تتألف من مائتين وثمانية وتسعين بيتاً(3)، كما أدرك أبو علي حسن بن أبي القاسم بن باديس تـ787هـ/1385م، من المعارف العلمية ما لم يدركه غيره.(4)

أما في القرن التاسع الهجري/ 15م، فقد شهدت العلوم العقلية نهضة واسعة في التأليف والتدريس بفضل عاملين رئيسيين هما: أولاً: تشجيع الحكام للعلماء وترتيب الجريات لهم ومحاشاتهم في الوظائف المخزنية والمغارم السلطانية(5)، وثانياً: نزول عدد من أساطين العلوم العقلية الأندلسية بحواضر تلمسان وقسنطينة وبجاية وفي جعبتهم من الإبداع والابتكارات ما تناغم مع جهود علماء المغرب الأوسط في تنشيط العلوم العقلية ومن هؤلاء النازحين إلى تلمسان أبو القاسم محمد بن أبي القاسم الشاطبي الذي وصفه ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م، بالطبيب المبارك(6)، وأبو الحسن علي القلصادي تـ891هـ/1486م، الذي مكث بتلمسان وانتفع من علمائها(7)، وأثرى ميدان

(1) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 92 ؛ هي عبارة عن رسالة تتضمن تعليق ابن القنفذ على رسالة ابن ألبنا تـ731هـ/1330م، المسماة بالسيارة في تعديل الكواكب السيارة، وتوجد منها نسخة بالخرانة الحسنية، قطعة (ز)، ضمن مجموع، رقم 11984.

(2) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 92 ؛ فرغ ابن القنفذ من تأليفها سنة 759هـ/1357م وفيها وصف رسوم الإسطرلاب وأجزائه وكيفية استعماله، وتتوفر الخزانة الحسنية منه على نسختين تحت رقمي 5985 و 7106.

(3) عبر ابن القنفذ عن الأراجيز والنظم التي لم يذكرها في كتابه شرف الطالب، بقوله: ومنها تقييدات في مسائل مختلفات . شرف الطالب، ص 93 ؛ فرغ ابن القنفذ من تأليف هذه الأرجوزة سنة 782هـ/1381م، مخطوط ضمن مجموع، الخزانة الحسنية، رقم 515، قطعة 9.

(4) حسب ابن القنفذ فإن أبا علي حسن بن باديس لم ينتفع منه إلا القليل من الطلبة لأنه كان دائم الانقباض. شرف الطالب، ص 87.

(5) حول نماذج من هذا التشجيع أنظر التنسي: نظم الدر، ص ص 248، 249 ؛ وكذلك المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 317.

(6) المجموع: ورقة ص 22.

(7) يذكر القلصادي أنه أخذ الفرائض والفقهاء والحديث عن محمد بن مرزوق الحفيد 842هـ/1439م، وكتاب الحوفي في الفرائض بطريقتي الصحيح والكسور عن أبي مهدي عيسى الرتيمي، والألفية والتسهيل وجمال الخونجي في المنطق عن أبي عبد الله محمد الشريف تـ847هـ/1444م، وتلخيص ابن البنا ومقدمة في الجبر والحوفي بطريقتي الصحيح والكسور والتلخيص، والتلمسانية وجمال الخونجي في المنطق عن أبي الحجاج يوسف الزيدوني تـ845هـ/1442م ومختصر خليل وبعض المستصفي للغزالي وجمال الخونجي عن أبي عبد الله محمد بن النجار 846هـ/1443م، وعن أحمد بن زاغو تـ845هـ/1441م صحيح البخاري وبعضاً من صحيح مسلم وتأليفه في التفسير والفتاوى والتذييل في حكم القرى، ومنتهى التوضيح في الفرائض وكذلك تلقى عن قاسم العقباني =

العلوم العددية أي الحساب والجبر والمعاملات والفرائض والهندسة بعدد كبير من المؤلفات منها في الحساب ثلاثة عشر مؤلفاً (1)، وأعداد أخرى في الفرائض والفلك والمنطق (2) وكلها كانت محل دراسة وعناية الطلبة والعلماء ناهيك على اليهودي «موشى بن سمويل المالقي» المختص في الطب وعلم الوقف والميقات والعلوم القديمة، وقد انتهت إليه رئاسة الطب بتلمسان حتى قصده الكثيرون وأخذوا عنه بما فيهم الرحالة المصري عبد الباسط بن خليل -ت قبل 920هـ/1514م-، عند قدومه إلى تلمسان سنة 869هـ/1464م ولفرط إعجابه بموشي قال فيه: «لم أسمع بذي ولا رأيت كمثلته في مهارته في هذا العلم -الطب- وفي علم الوقف والميقات وبعض العلوم القديمة». (3)

وكذلك في بجاية التي نزلها أبو قاسم عبد الرحمن بن يحيى القرشي وابتكر بها طريقة جديدة في حساب الفرائض تقوم على تجزئة فريضة الميراث إلى أقل عدد لا كسر فيه، أشاد بها سعيد بن محمد العقباني -ت 811هـ/1408م في قوله: «واستنبط الأستاذ أبو القاسم القرشي طريقة، تحذر فيها أن تخرج الفريضة على هذا الوجه بل لا تخرج في تلك الطريقة، إلا من أقل عدد تصح منه بلا كسر وهي طريقة بديعة وما أراها إلا من اختراعه لم يسبقه بها غيره إلا أنه لم يضع منها سوى ما يتعلق بوضع أهل الفريضة أو بعمل المنسخت». (4)

=ت 854هـ/1451م، مختصر المدونة لابن أبي زيد ومختصر خليل وبعض الحوفي بطريقة التصحيح والكسور ومختصره في أصول الدين. القلصادي: الرحلة، 96 وما بعدها.

(1) من مؤلفاته في الحساب «غنية ذوي الألباب في شرح كشف الجلباب» و«كشف الأسرار في علم الغبار» و«كشف الجلباب في علم الحساب» و«شرح تلخيص ابن البناء» و«الجلباب عن قانون الحساب» و«رسالة دوات الأسماء» و«شرح الياسمينية». أحمد بابا التنبكتي: اللأئى السندسية في الفضائل السنوسية، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، رقم 417/د، ورقة 87.

(2) من مؤلفاته في الفرائض «الضروري في علم المواريث» و«الكليات وشرحه» و«المستوفي لمسائل الحوفي» و«شروحات على التلمسانية» و«تقريب على المواريث» و«شرح منظومة الشران» و«بغية المبتدئ» و«غنية المنتهي» و«منتهى العقول البواحد» و«غنية النجاة وشرحها الكبير والصغير وشروح الفرائض مختصر جليل وفرائض التلقين وفرائض ابن الحاجب» و«فرائض صالح بن شريف» و«فرائض أبي القاسم بن الشاطئ» وفي المنطق «شرح إيساغوجي» وفي الفلك «شرح أرجوزة بن فتوح». ابن مريم: البستان، ص ص 142، 143.

(3) الروض الباسم، ص 45.

(4) فيلالي: تلمسان، ج2، ص 469.

لذلك استكمل العقباني هذا الانجاز العلمي يعكسه قوله: «وهو مما حملني على وضع هذا الكتاب لأخلص تلك الطريقة وأخصها تصفحت ما وضع وتأمّلته فتخيل لي منه كيفية عمل جميع أبواب الفرائض بتلك الطريقة... فتمت الطريقة وأوضحت كيفية جريانها في كل باب من أبواب الفرائض». (1)

ونظرا لأهمية هذه الطريقة استخدمت في تدريس مختصر الحوفي إلى جانب الطريقة القديمة وممن استعملها العالمين يوسف بن إسماعيل الزيدوري تـ845هـ/1441م، في تلخيص ابن ألبنا والحوفي وتلميذه أبو الحسن علي القلصادي. (2)

ومما يلاحظ على طبيعة الإنتاج العلمي بالمغرب الأوسط في هذه المرحلة أن أغلبه تركّز في العلوم العددية(3)، والفلك والطب بينما تراجع الاهتمام بالمنطق ومن القرائن أن سعيداً العقباني تـ811هـ/1418م، ألف شرح الحوفي في الفرائض لم يؤلف عليه مثله على حد تعبير ابن فرحون تـ799هـ/1394م(4)، لأنه استخدم فيه الكسور الإعتيادية(5)، وكذلك وضع ابن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، كتابا في الفرائض أحجم تلميذه القلصادي عن ذكر عنوانه(6)، بينما وضع العالم الفرضي العددي محمد بن أحمد الحباك تـ867هـ/1463م كتاب «نيل المطلوب في العمل بربع الجيوب»(7)، في الهندسة وكتابين آخرين في الفلك هما: «بغية الطلاب في علم الإسطرلاب» و«نظم رسالة الصفاري في الإسطرلاب». (8)

(1) فيلالي: تلمسان، ج2، ص 469

(2) يذكر القلصادي أن شيخه الزيدوري كانت له مشاركة وقدم راسخة في علوم الرياضيات الرحلة، ص ص 100، 101، وكذلك أنظر. التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 502 ؛ ابن مريم: البستان، ص 305.

(3) حسب الدكتور فيلالي عبد العزيز فإن مؤلفات العلوم العددية كانت عبارة عن مذكرات أعدها أصحابها لتدريسها على الطلاب. تلمسان، ج2، ص 467.

(4) الديباج، ج1، ص 345 ؛ وكذلك أنظر. ابن مريم: البستان، ص 106.

(5) فيلالي: تلمسان، ج2، ص 466.

(6) الرحلة، ص 97.

(7) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 226 ؛ يتوفر من كتاب نيل المطلوب في العمل بربع الجيوب نسخة بالخرانة الحسنية، بالرباط، تحت رقم 5266.

(8) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 226 ؛ ابن مريم: البستان، ص 220، توجد نسختين من بغية الطلاب في علم الإسطرلاب ضمن مجموعتين بالخرانة الحسنة تحت رقمي 1009 و 6678.

فضلا على آخرين في العلوم العددية مثل سليمان بن يوسف الحسناوي وأحمد بن محمد الشهير بابن زاغو(1)، وعيسى الزواوي تـ878هـ/1473م(2)، وأبي عثمان بن محمد العقباني حيدر زمانة، في المعقول.(3)

أما في حقل الطب فان مدينة تلمسان كانت متقدمة على غيرها من مدن المغرب الأوسط الأخرى منذ 8هـ/14م، حتى إن ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1387م، كان يمارس الطب وأشار في مجموعة إلى وجود صنف الطلبة الأطباء بتلمسان في عهده.(4)

إلا أن الإقبال على هذا التخصص كان متميزا من قبل الفقهاء والعلماء في القرن 9هـ/15م انعكسه مشاهدة عبد الباسط بن خليل -توفي قبل 920هـ/1514م-، الذي حضر دروس الطب التي كان يلقها الأطباء بتلمسان سنة 868هـ/1463م، وكتب يقول: «حضرت دروس بعضهم ونقلت عنهم أشياء وأجازوني».(5)

ومن الذين كانوا يزاولون تدريس الطب ويؤلفون في علومه، محمد بن علي بن فشوش -كان حيا سنة 868هـ/1463م-(6)، وأبو الفضل محمد بن إبراهيم التلمساني تـ845هـ/1441م(7) ومحمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، صاحب تفسير حديث المعدة بيت الداء.(8)

وإبراهيم بن أحمد الثغري التلمساني صاحب المعجم الصغير في الطب فقد رتبته على حروف المعجم وتناول فيه أسماء الأعشاب ونحوها مما كان يتداوى بها العرب فضلا على رسالته في الطب تتضمن عدة أبواب في الاكتحال، وصفه الأثرية والأدوية النافعة من برد الدماغ وفيها أيضا تراكيب لأدوية خاصة بالأسنان والعينين.(9)

(1) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص ص 13، 136.

(2) شمس الدين محمد بن عبد الرحمان السخاوي: الضوء اللامع، ج6، لأهل القرن التاسع، ج6، القاهرة، بدون تاريخ، 159، ص 159.

(3) أبو عبد الله محمد المجاري: برنامج الماجري، تحقيق أبو الأجنان، ط1، دار الغريب الإسلامي، بيروت، 1982، ص 129.

(4) المجموع، ورقة 22.

(5) الروض الباسم، ص 45.

(6) نفسه، ص 45.

(7) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 199 ؛ ابن مريم: البستان، ص 221.

(8) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 451 ؛ يوجد منها نسختين بالخزانة الحسنية الأولى بعنوان شرح حديث المعدة بيت الداء تحت رقم 10130 والثانية مطابقة للأولى بعنوان فوائد طبية، تحت رقم 8870.

(9) سعد الله: المرجع السابق، ج1، ص 106 ؛ فيلاي: تلمسان، ج1، ص 242.

بالإضافة إلى أطباء آخرين مثل أبي الفضل محمد بن إبراهيم بن الإمام تـ845هـ/1441م(1)، والجراح التلمساني أبي عبد الله محمد بن أبي جمعة التالسي، الذي أجرى عملية جراحية للسلطان المريني أبي يعقوب أثناء حصاره لتلمسان على مستوى البطن وأخط الجرح ثم صار بعد ذلك طبيباً للبلاط في عهد السلطان الزياني أبي حمو موسى الثاني 760-791هـ/1359-1389م.(2)

ولما كانت الحيوانات وسيلة السفر تحمل أمتعة المسافرين والتاجر ووسيلة الحرب والعمل طرقت ميدان البيطرة فألف فيه أبو العباس أحمد النقاوسي كتاب «الروض الأريض في علم الخيل»(3)، وفي حقل المنطق كانت أكثر أعمالهم عبارة عن شروح لجمل الخونجي وأيسا خوجي في شكل نظم وأرجوزات ونظراً لأهميته بالنسبة للعقل دعى محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، إلى استخدامه كمنهج في مجال العلم والفكر لما له من فوائد فهو يسهل للعقل وعزُّ الأنظار ويتسع به المجال الفكر مع الراحة والأمن من الخطأ في سلوك مفاوز الإعتبار. وإدراكاً لأهميته وضع عبد الكريم المغيلي تـ909هـ/1503م في هذا العلم مؤلفين هما: «المقدمة» و«منظومة فتح الوهاب» التي أرفقها بثلاثة شروح(4)، وراسل جلال السيوطي يباحثه في علم المنطق(5)، ناهيك على نشاط فقهاء آخرين في هذا الميدان، نذكر من بينهم: أبازيد عبد الرحمن الملقب بالباز ق8هـ/14م، وسعيد بن محمد العقباني تـ811هـ/1408م، وأحمد بن يوسف القسنطيني تـ878هـ/1473م، وحمزة بن محمد البجائي تـ902هـ/1496م، وسليمان بن يوسف الحسناوي البجائي تـ887هـ/1482م، وإبراهيم بن قائد الزواوي تـ857هـ/1453.(6)

وعموماً فإن النشاط الثقافي والفكري الذي عرفه القرنان الثامن والتاسع الهجريين قد شمل مجال المغرب الأوسط كله بفضل ما أشاعته المساجد والزوايا والمدارس من علوم نقلية وعقلية حيث أضفت إلى نتيجتين مهمتين الأولى مست التعريب الذي قطع شوطاً كبيراً يعكسه حجم المؤلفات

(1) الحفناوي: المصدر السابق، ج2، ص 164.

(2) المقرئ: نفخ الطيب، ج5، ص 243.

(3) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 44.

(4) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 264 ؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 274.

(5) المراكشي: الإعلام، ج4، ص 128، تعرض أبو القاسم سعد الله لفحوي المراسلة مضمونها أن السيوطي نهي عن علم المنطق وأورد أخباراً عن ذم العلماء المسلمين له، لأنه من علوم اليهود والنصارى وبالتالي نهي عن تقليدهم في هذا العلم، فكان رد المغيلي أنه يجوز أخذ الحق من الكفار لأن معرفة الناس بالحق هي المبدأ المعتمد وليس الحق بالناس، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص 113.

(6) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج1، ص 45، 132، 177، 178، 199، 204.

وتركيبية العلماء والفقهاء والقضاة والمؤرخين والأدباء والشعراء الذين صار معظمهم من أصل محلي يدرسون باللغة العربية، وثانيا مرافقه التصوف لهذا الانتشار الثقافي والفكري، لذلك نعثر على فقهاء وعلماء وأطباء ومهندسين كانوا أيضا صوفية، مما يعني أننا أمام تجربة صوفية ارتبطت في مستواها وتنظيماتها بطبيعة الحركة الثقافية والفكرية السائدة وتلونت بلونها.

الباب الثاني

الفصل الثالث: العوامل السياسية

- 1- دور السلطة الزبانية.
- 2- التجربة المرينية.
- 3- المساهمة الحفصية.

1- بنية الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و 9 الهجريين في المصادر العربية والكتابات الفرنسية

إن الاستعمال العشوائي لألفاظ «الصوفي» و«الولي» و«الصالح» و«العارف» و«المرابط» و«الطريقة»، من قبل المصادر العربية والكتابات الاستشرافية، قد أضفى بالنسبة لحقل التصوف في المغرب الأوسط إلى مشكلة كبيرة تجلت في صعوبة رسم بنية دقيقة للحركة في القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين، وفي تمييط أفكارها واتجاهاتها وطرقها(1)، لكن في الوقت ذاته وفر لدينا تراكما هائلا وضعنا أمام تجربة صوفية ثرية بالأفكار والطقوس.

خاصة وأن أصحاب المصادر كانوا يكتبون بعفوية أو عن قصد تحت تأثير الغاية المراد تحقيقها والرسالة المقصود تبليغها، وفي كل هذه الحالات تولد لدينا صورة متداخلة أشكالها تداخل هذه الألفاظ بعضها ببعض، ومما زاد هذا التداخل تعقيداً أن المدرسة الاستشرافية الفرنسية الكولونيالية أساءت هي الأخرى خلال القرن 13هـ/19م وطيلة النصف الأول من القرن العشرين فهم هذه الألفاظ ودلالاتها الفكرية والاجتماعية والسياسية، خصوصا وأنها استندت في معالجة الحركة الصوفية إلى نظريات المدرسة السوسولوجية الفرنسية والمدرسة التطورية البريطانية، واستقت مادتها التاريخية المغذية لأبحاثها من المصادر العربية الخاصة بمصادر القرن 11 و 12 و 13 الهجري/17 و 18 و 19 الميلادي، ولم ينقذنا من هذه المعضلة سوى كتابات نخبة القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين التي كانت واعية بمفاهيم بنية الحركة الصوفية ومدلولاتها النظرية والعملية.

والسؤال الجدير بالطرح ما هي أنواع المصادر العربية التي أخطأت في فهم مدلول ألفاظ الصوفي والولي والصالح والعارف والمرابط والطريقة؟ وما هي الظروف المتحكمة في ذلك؟ وما هي الطرق التي تناول بها هؤلاء هذه الألفاظ؟ وكيف زادت المدرسة الفرنسية الاستشرافية المسألة تعقيداً؟ وما هي المناهج المختلفة التي إعتدتها نخبة المغرب الأوسط لضبط بنية الحركة الصوفية ومدلولاتها ضبطاً صحيحاً؟

(1) كرد فعل على هذا التشويه، فرق الدكتور أبو القاسم سعد الله بين الصوفي والصالح، والمرابط وذكر بأنهم ليسوا هم رجال الطرق الصوفية . تاريخ الجزائر الثقافي، ط1، دار الغرب الإسلامي، 198، ص 10.

أ- في المصادر العربية

تبين من خلال فحص مختلف المصادر أن كتب الرحلة والطبقات والتراجم والمناقب هي أكثر المصادر التي أساء أصحابها استخدام ألفاظ الصوفي والولي والصالح والعارف والمرابط والطريقة بطريقة غير واعية بمعاني هذه الألفاظ، وتزداد الظاهرة استفحالاً في مصادر ما بعد القرن 9هـ/15م، إذ كلما ابتعدنا عن الزمن الذي أسس فيه النص كلما اعترى هذه الألفاظ التحريف، وأثقلت بمميزات طارئة عليها ليست من صلبها.

ففي ثانياً كتب الرحلة نعثر على عدم ضبط الرحالة لهذه الألفاظ في صورتها الدقيقة ويعزي ذلك إلى مشاهداتهم السريعة والسطحية لدى عبورهم بالبوادي والمدن أو إقامتهم الظرفية القصيرة فيها على سبيل الإطلاع والتبرك، وهذين مثالين من رحلتين: الأولى في القرن الثامن الهجري/14م لإبراهيم بن عبد الله بن الحاج النميري - كان حياً سنة 774هـ/1372م -، وفيها شاهد والتقى بأولياء وصلحاء ومرابطين في نواحي بجاية وقسنطينة، والثانية في القرن 9هـ/15م لعبد الباسط بن خليل 844-920هـ/1440-1514م التقى فيها بعلماء وأولياء في تنس وتلمسان، ويظهر من خلالهما عدم تحكمهما في ضبط هوية الأولياء والصلحاء والمرابطين الذين إتقوا بهم، كما نستعرضه في الجدولين، وما يقابله في مصادر نخبة المغرب الأوسط .

المثال الأول: عن رحلة ابن الحاج النميري - كان حياً سنة 774هـ/1372م -.

اسم الصوفي	التصنيف ضمن الرحلة	المصدر	حقيقتها في مصادر النخبة	المصدر
أبو عبد الله محمد بن موسى الجبري ق 8هـ/14م.	ولي	ابن الحاج: فيض العباب ص 85.	الصالح الولي	ابن مرزوق: المسند، ص 467.
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المغربي ق 8هـ/14م.	مرابط	نفسه، ص 112.	لم يرد ذكره في مصادر النخبة	/
الخطيب حسن بن خلف الله بن باديس تـ 784هـ/1382م	ولي	نفسه، ص 147.	الفقيه القاضي	ابن الفتقد: شرف الطالب، ص 87.
تميم ميمون بن عفيف (الوالد) ق 8هـ/14م.	صالح	نفسه، ص 154.	لم يرد ذكره في مصادر النخبة	/
فاضل بن تميم بن ميمون بن عفيف (الولد) ق 8هـ/14م.	مرابط	نفسه، ص 154.	لم يرد ذكره في مصادر النخبة	/

المثال الثاني: عن رحلة عبد الباسط خليل تـ920هـ/1514م.

المصدر	حقيقتها في مصادر النخبة	المصدر	التصنيف ضمن الرحلة	اسم الصوفي
الونشروسي: الوفيات، ص 149.	العالم الرحال	عبد الباسط بن خليل: الروض الباسم، ص 41.	الولي العالم	عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م
القلصادي: الرحلة، ص 109.	فقيه عالم	نفسه، ص 43.	الشيخ العالم الخطيب	أبو عبد الله محمد بن العباس التلمساني تـ871هـ/1466م.
الونشروسي: الوفيات، ص 149.	الصالح	نفسه، ص ص 18، 45.	العارف، العابد، الزاهد، الولي، الناسك.	أحمد بن الحسن الغماري تـ874هـ/1469م

أما كتب المناقب المنوطة عادة بتكريس المنهج الكاريزماتي في تصوير مثالية الصوفي المترجم له وإطرائه بأوصاف كثيرة غايتها التضخيم(1)، فتكاد ألفاظ الصوفي والولي والصالح والعارف والمرابط تخنفي منها خلف العبارات الواسعة والمنمقة، مثلما هو الحال في عرض وصف أبي الفضل محمد بن سعيد بن سعد التلمساني تـ901هـ/1495م لمناقب كوكبة من صوفية المغرب الأوسط، في كتابه «روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين» ومخطوطه «النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب»، كقوله: في محمد بن عمر الهواري تـ843هـ/1439م كان «سالكا سبيل المتعبدين من الصلحاء»(2)، بينما وصف كل من الحسن بن مخلوف أبركان تـ857هـ/1453م بـ«الولي العظيم» الذي جمع الله له علم الشريعة وحقائق أهل العرفان(3)، وأبي إسحاق إبراهيم المصمودي «كبيرة أولياء الله ذوي المقامات والعرفان ... مقبلا على العلم والعبادة والاجتهاد في سلوك طريق أرباب المجاهدات آخذا بالقصوى في باب الورع والزهد والإيثار مثابرا على أعمال البر متبعا طريق السلوك»(4).

(1) ترى نور الهدى ازطيط، أن كتب المناقب استعارت آلية ضبط المصطلح الديني في دلالاته السنية والفلسفية من علم الحديث . المناقب الصوفية (نموذج مناقب الصوفي أبي يعزي مقارنة تحليلية ظاهرية)، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط 2000-2001، ص 87 ؛ يعتبر أحمد توفيق كتب المناقب ذاتية مغالية والأقل التزاما بحدود الأجناس والقواعد، وفيها صفات مترددة ومناقب متماثلة متكررة توحى بأن لا أصل لها في التاريخ، وما هي إلا نفحات مأخوذة عن كتاب «حلية الأولياء لأبي التميم الأصفهاني» منتصف القرن 5هـ/11م . التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب أبي يعزي، الملتقى الدراسي، الرباط 9-8 أفريل 1988 منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي، مطبعة عكاظ، 1989، ص 83.

(2) النجم الثاقب، ورقة 22.

(3) نفسه، ورقة 191.

(4) نفسه، ورقة 31.

وكذلك قوله في الصوفي إبراهيم التازي تـ866هـ/1461م، «كان جامعا لمحاسن العلماء ممتعاً بأدب الأولياء لا نظير له في كمال العقل ومتانة الحلم والتمكن في المعارف...»(1)، وعن أبي العباس أحمد بن الحسن الغماري تـ874هـ/1469 قال أيضاً: «بلغ درجة الزهد والورع... وكان من أرباب المجاهدات وأهل الأحوال والمقامات ملازماً الأوراد عن قراءة وأذكار وصلاة ليلاً ونهاراً».(2)

ونفس المنحى سلكه محمد بن عمر بن إبراهيم الملالي، في وصفه لشيوخه محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1439م بقوله: «شيخنا الإمام البالغ في التحقيق والورع منتهى المواقع قطب الوجود البركة الشاملة لكل موجود، وروح خلاصة أهل الإيمان والطريق الموصل إلى رضا الرحمان... وهو إمام المتقين وسلطان العارفين وقدوة السالكين منقذ الهالكين صاحب الإشارات العلية والعبارات السنية والحقائق القدسية والأسرار الربانية والأحوال المحمدية، منشئ لعالم الطريقة بعد أن ناء آثارها ومبدء علوم الحقائق بعد غيبة أنوارها عدوم القرنين في هذا الزمان...».(3)

أما أبو عمران موسى بن عيسى المازوني تـ833هـ/1429م، فقد جعل من لفظ الصلحاء عنواناً لمؤلفه وسجبه على فترة طويلة من عمر التصوف بمناطق وادي الشلف تمتد من القرن 6هـ/12م إلى العقد الثالث من النصف الثاني من القرن 9هـ/15م، إلا أنه لم يلتزم في كتابه بلفظ «الصالح» واستعمل ألفاظ أخرى هي الولي المرابط والصوفي كما يبينه الجدول.

المصدر	اللفظ ضمن النص	صوفية وادي الشلف
صلحاء وادي الشلف الخزنة العامة للمخطوطات الوثائق الرباط، 2343/ك ورقة 51 وما بعدها.	الأمي المجتهد من أهل المجاهدات	أبو البيان واضح بن عاصم
نفسه، ورقة 301، 303.	الصوفي المرابط	أبو عبد الله محمد بن يحيى.
نفسه، ورقة 57، 306.	صالح متعبد	سيدي عزوز
نفسه، ورقة 299.	فاضل مجتهد	الحاج سعيد.
نفسه، ورقة 298.	منقطع معتكف	أبو عبد الله محمد بن فاتح
نفسه، ورقة 300.	الولي الصالح	أبو يعقوب بن عبد الله بن محيو الهواري

(1) روضة النسرين في التعريف بالأشباح الأربعة المتأخرين، تحقيق يحيى بوعزيز، منشورات ANEP، الجزائر، 2002، ص 143.

(2) النجم الثاقب، ورقة 363، 365.

(3) المواهب القدسية في المناقب السنوسية، ورقة 55.

وقد برر المازوني استعماله لألفاظ مختلفة بقوله: «الطرق شتى وطرق الحق بفرده»(1)، معتبراً أن طريق الحق هي طريق الولي الذي حدد أوصافه المركبة من اختيار الله له، أي الولي، وقيامه بالمجاهدات الشاقة والخوف من الله والحضور الدائم معه، ونزوعه إلى كشف الحقائق الإلهية والعلوم الدنية أي تجسيد للتصوف على طريقة الغزالي المتألفة من: الاختيار + المجاهدات + الخوف + الحضور + الكشف = اكتساب العلوم الدنية والمواهب والعطايا الإلهية.

غير أنه ينبه إلى أن الولي بهذه الخصوصية في عصره صار نادراً فهو على حد قوله: «أعز من الكبريت الأحمر وأخفى من الأنام من السهى في الليل الأقر»(2)، وهذا ما يجعلنا نرجح أن اختيار المازوني لفظ صلحاء وادي الشلف عنوان لكتابه، هو تعبير أراد به التنبيه إلى طبيعة الحركة الصوفية في عصره التي كانت تراوح مجال الصلاح بمفهومه الإصلاح، والإجتماعي.

في حين غرقت كتب التراجم في منهجية الأوصاف المترادفة والمتعكسة على نسق «الفقير الصوفي» و«الفقيه الصوفي» و«الفقيه الصالح» و«الصالح الفقيه» و«الولي الصالح» و«الصالح الورع» و«الزاهد الناسك» و«الولي الزاهد» و«الفقيه العارف» و«الصالح الفقير» و«الصالح الولي الفقيه» و«الولي الصالح الفقيه» و«الصالح الزاهد»، وغيرها من التعابير المستخدمة مما بات من العسير التمييز بين الولي والصوفي والصالح والمرابط والعارف والناسك والزاهد، وربما كان لأصحاب كتب التراجم مبررهم لأن الفرد المنشغل بالتصوف بالمغرب الإسلامي عموماً كان في مرحلة القرنين 8 و9 الهجريين يقتبس من كل الطرق الموجودة في عصره ويرتشف علوم التصوف عن كل الشيوخ الذين تمكن من الاتصال بهم أو بأتباعهم.(3)

ويعتبر كتابي «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» و«كتاب كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا التنبكتي 1086هـ/1579م، وكتاب «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» لابن مريم المديوني - كان حيا سنة 1025هـ/1611م-، من النماذج التي تجسد منهجية الأوصاف المترادفة والمتعكسة نبرزها في هذين الجدولين.

(1) صلحاء وادي الشلف، ورقة 26.

(2) نفسه، ورقة 27.

(3) حول هذه الظاهرة التي اكتتفت المغرب الإسلامي في هذه المرحلة . أنظر محمد مفتاح: التيار الصوفي والمجتمع أثناء القرن 8هـ/14م، أسس وكيان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1980-1981، القسم الأول، ص 164.

الجدول الأول من كتابي نيل الابتهاج وكفاية المحتاج لأحمد بابا التنكتي تـ1086هـ/1579م.

صوفية المغرب الأوسط في القرن 9هـ/15م	منهجية الألفاظ المترادفة والمتعاكسة	المصدر
إبراهيم بن موسى المصمودي التلمساني تـ804هـ/1401م	الصالح الولي الزاهد	نيل الابتهاج، ج1، ص 96 ؛ كفاية المحتاج، ص 45.
محمد بن عمر الهواري تـ845هـ/1441م	الصالح الولي العارف	نفسه، ص 404.
أحمد بن محمد بن زاغو المغراوي تـ843هـ/1439م	الولي الصالح الصوفي الزاهد الناسك العابد	نيل الابتهاج، ج1، ص 122 ؛ كفاية المحتاج، ص 60.
الحسين بن مخلوف الراشدي أبركان تـ857هـ/1453م (الوالد).	الولي الزاهد	نيل الابتهاج، ج1، ص 174 ؛ كفاية المحتاج، ص 119.
قاسم بن سعيد بن محمد العقباني تـ854هـ/1450م.	العارف	نيل الابتهاج، ج2، ص 174.
إبراهيم بن علي التازي تـ866هـ/1461م.	الورع الزاهد الولي الصالح العارف	نفسه، ج1، ص 49؛ كفاية المحتاج ص 102.
أحمد بن محمد بن مرزوق الكفيف تـ901هـ/1495م.	صالح	نيل الابتهاج، ج1، ص 146.
محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م.	الصالح الزاهد الورع الصوفي	كفاية المحتاج، ص 391.
محمد بن أحمد الحباك تـ867هـ/1462م	صالح	نيل الابتهاج، ج2، ص 226.
محمد بن الحسن بن مخلوف (الابن) تـ868هـ/1463م	الولي الزاهد	نفسه، ج2، ص 226.
محمد بن أبي القاسم المشدالي تـ866هـ/1461م.	الصالح الورع الزاهد	كفاية المحتاج، ص 424.
أحمد بن الحسن الغماري تـ874هـ/1469م	الولي	نيل الابتهاج، ج1، ص 126؛ كفاية المحتاج ص 64.
عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م	الولي الصالح الزاهد	نيل الابتهاج، ج2، ص 263؛ كفاية المحتاج، ص 189.
محمد بن محمد بن علي الزواوي الفراوي تـ882هـ/1477م.	الصوفي الصالح	نيل الابتهاج، ج2، ص 242؛ كفاية المحتاج، ص 438.
أحمد بن حمد البرنسي زروق تـ899هـ/1493م	الصوفي الولي، الصالح الزاهد العارف	نيل الابتهاج، ج1، ص 138 ؛ كفاية المحتاج، ص 71.
أبو القاسم الكناشي البجائي ق9هـ/15م	الصالح الورع	الديباج، ج2، ص 20.
أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي تـ884هـ/1479م	الولي الصالح العارف	نفسه، ج1، ص 133 ؛ كفاية المحتاج، ص 68.
أحمد النقاوسي ق9هـ/15م	صالح	نيل الابتهاج، ج1، ص 112.
أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن الإمام تـ845هـ/1441م	العارف	نيل الابتهاج، ج2، ص 119.

أبو العباس أحمد بن إبراهيم الزواوي ق9هـ/15م	الولي	كفاية المحتاج، ص 439.
أبو عبد الله بن يحيى البجري ق9هـ/15م	الولي الصالح	نفسه، ص 439.
محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م	الصالح الزاهد الولي	نفسه، ص 445.
نصر الزواوي ق9هـ/15م	الزاهد الصالح العابد	نفسه، ص 491.
أحمد بن موسى بن عزيز الزواوي ق9هـ/15م	الفقيه الصالح	نفسه، ص 438.
طاهر بن زيان القسنطيني تـ940هـ/1533م	الولي الصالح العارف	نيل الانتهاج، ج1، ص 217.

الجدول الثاني: من كتاب «البستان» لابن مريم المديوني - كان حيا 1025هـ-1611م-.

صوفية المغرب الأوسط في القرن 9هـ/15م	منهجية الألفاظ المترادفة والمتعاكسة	المصدر
أبو العلا المديوني 735هـ/1334م	الولي	البستان، ص 70.
أبو إسحاق إبراهيم المصمودي تـ804هـ/1401م	الولي الصالح الزاهد	نفسه، ص 64.
محمد بن عمر الهواري تـ843هـ/1439م	الولي الصالح العارف	نفسه، ص 228.
الحسن بن مخلوف الراشدي أبران تـ885هـ/1457م	الولي الصالح	نفسه، ص 74.
إبراهيم التازي تـ866هـ/1461م	الولي الزاهد الصالح العارف	نفسه، ص 58.
أحمد بن محمد بن زاغو تـ845هـ/1441م	الولي الصالح الصوفي الزاهد الناسك، العابد	نفسه، ص ص 38، 41.
أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م	الولي الصالح	نفسه، ص 250.
أحمد زروق تـ899هـ/1493م	الولي الصوفي الصالح الزاهد	نفسه، ص 45.
طاهر بن زيان القسنطيني تـ940هـ/1533م.	الولي الصالح الصوفي العارف	نفسه، ص
بلقاسم بن محمد الزواوي تـ902هـ/1496م.	الولي الصالح	نفسه، ص 71.

ومن خلال هذا الجدول يتضح أن ابن مريم إلى جانب إعتاده منهجية الألفاظ المترادفة والمتعاكسة، فإنه ركز على استعمال لفظ «الولي» وقدمه على بقية الألفاظ الأخرى وجعله عنوان كتابه «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان»، وذهب في صدر كتابه هذا إلى تحديد الغاية من الكتابة عن الولاية وحددها في ثلاثة غايات هي: «حب الأولياء ولاية ونشر محاسنهم زيادة والاقتداء بهم مودة» (1) ولخص أطروحة نهاية عصر الولاية التي كان يُروج لها علماء عصره ولاسيما أهل العلم في قوله: «فقل أن تجد منهم من شرح الله صدره للتصديق بولي، بل يقول نعم الأولياء موجودون

(1) البستان، ص 6.

ولكن أين هم...»(1)، لذلك لا تكاد تخلو التراجم التي أوردها عن العلماء والصوفية والنسك والصلحاء والعارضين والمرابطين من لفظ «الولي» وهذا ديدنه في كتابه.

والواقع أن ابن مريم استخدم لفظ الولي لأنه اللفظ الأكثر تداولاً والأكثر حيوية وفعالية في عصره، وهي ظاهرة تنبأها أصحاب كتب التاريخ والمناقب والتراجم خلال القرن 10 و11 و12 و13 للهجرة/16 و17 و18 و19 الميلادي، حيث أسقطوا في حديثهم عن صوفية القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين ألفاظ عصرهم الأكثر تداولاً وشهرة والتي كانت أيضاً فضفاضة وغير منضبطة مثل ألفاظ «رأس الزهاد» و«قطب الأولياء» و«الكبريت الأحمر» و«القطب الكامل» و«شيخ الصلحاء»، وأجهدوا أنفسهم في تركيب مسلسلات النسب الشريف فأضافوا لهم ألقاب «الشريف الحسيني»، وبالتالي أضحى النسب الشريف يتقدم في كثير من الأحيان كل الألفاظ، كما أقحموا لفظ «سيدي» الذي صار أيضاً من المسلمات في تقاليد الحياة الروحية.

ومن القرائن وصف عبد الكريم الفكون تـ1073هـ/1662م، للصوفي أبي مصباح عبد الهادي الصنهاجي تـ748هـ/1347م، وأبي العباس أحمد بن مرزوق تـ741هـ/1340م بقوله: «الشيخ الصالح سيدي أبي مصباح عبد الهادي الصنهاجي»، وعن الثاني: «شيخ الصالح القطب أبي العباس أحمد زروق». (2)

وقول الآغا بن عودة المزاري تـ1315هـ/1897م عن الصوفي محمد بن عمر الهواري تـ843هـ/1439م «الشريف الحسني النقاد الراوي المقطوع بولايته على الإطلاق سيدي محمد بن عمر الهواري ثم المغراوي، فهو قطب الأولياء ورأس الزهاد الأتقياء صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة»(3)، وقوله كذلك في الشيخ غانم بن يوسف من أهل القرن 9هـ/15م، «العلامة الأكبر والكبريت الأحمر من جمع له الله بين العلم والعمل»(4)، وعن محمد بن يبقى من أهل القرن 9هـ/15م يقول كذلك «القطب الكامل، العامل الواصل، العالم الفاضل، ... أبو عبد الله سيدي محمد بن يبقى له جلالة وسير وعظامة وسر نافع»(5)، وكدليل على عدم وعي المزاري بماهية الألفاظ نجده

(1) البستان، ص 7.

(2) منشور الهداية في كشف حال من إدعى العلم والولاية، تحقيق أبو القاسم سعد الله، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1987، ص ص 35، 76.

(3) طلوع سعد السعود، في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر، ج1، تحقيق يحيى بوعزيز، ط1، دار الغرب الإسلامي، 1990، ص 68.

(4) نفسه، ج1، ص 84.

(5) نفسه، ج1، ص 83.

يستخدم لفظ الأولياء حتى على المرابطين الذي عاشوا في القرنين 3 و4 الهجريين/9 و10 الميلاديين، حينها لم تكن فكرة الولاية قد تبلورت أصلاً. (1)

فضلاً على صيغة المبالغة التي كانوا يقدمون بها الصوفية مثل، وصف أحمد بن محمد بن يوسف الراشدي بن سحنون للصوفي إبراهيم التازي تـ866هـ/1461م بقوله: «ومناقبه وعلومه أجلُّ من أن يحصيها ديوان» (2)، وقول علي بن أحمد الحاج موسى الجزائري في وصف أحمد بن يوسف الملياني تـ930هـ/1523م: «الشيخ البركة الفائض في بحر المعرفة المستخرجة من دُرر الولي الكامل القطب الكبير الغيث الهائل» (3)، وقول مصطفى بن عبد الله بن زرقة -كان حيا سنة 1792م- في نفس الصوفي أعطى الحكم والشريف والولاية والعزل حياً وميتاً، لا ينطق عن الهوى كل ذلك بواسطة المكاشفة والفراسة. (4)

وغيرها من الأمثلة التي لا يتسع مقام البحث لذكرها، لذلك فإن هذه المصادر العائدة إلى القرنين 18 و19 الميلاديين هي الأكثر تشويشاً على الباحث في حقل التصوف بالمغرب الأوسط خلال مرحلة العصر الوسيط، رغم ما تتضمنه من مادة تاريخية مهمة، لذلك فإن أفضل سبيل لتجسيد بنية الحركة الصوفية في القرنين 8 و9 الهجريين، والوقوف على تسميتها تسميماً صحيحاً هو اللجوء إلى أعمال النخبة في هذه المرحلة.

ب- في الكتابات الفرنسية

كان من أوليات الإدارة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر خلال القرن 13هـ/19م، العمل على الوصول إلى معرفة موضوعية عن المجتمع الجزائري بصفة عامة ونظامه الديني والعقدي بشكل خاص، رغبة في تحقيق هدفين رئيسيين هما:

أولاً: تسهيل عمل المؤسسة العسكرية في القضاء على المقاومة الوطنية المسلحة التي كان جل قادتها مرابطين وشيوخ زوايا وذلك بأقل تكلفة ممكنة. (5)

(1) استخدم لفظ الولي في عرض حديثه عن سيدي هيدور من أهل القرن 3هـ/9م، قال فيه الولي المشهور القطب وكذلك سيدي داد أيوب المغراوي من أهل القرن 4هـ/10م . طلوع سعد السعود، ج1، ص 67.

(2) الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تحقيق المهدي بو عبدلي، مطبعة البعث، قسنطينة، 1973، ص 191.

(3) ربح التجارة ومغرم السعادة فيما يتعلق بأحكام الزيارة على ضريح الولي الصالح سيدي أحمد بن يوسف، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 928، ص 3.

(4) الرحلة القمرية، ورقة 6.

(5) حدد اللواء إدوار دونوفو Edward de neveu 1809م-1871م، أحد أعضاء اللجنة الاستكشافية العسكرية الفرنسية بقسنطينة في تقريره العسكري عن أهمية الأخوان بقوله: «نعتقد أن جمعيات الإخوان... أصبحت تلعب =

وثانياً: حكم وإدارة الأهالي الجزائريين لأن ممارسة الحكم عليهم كما يقول ألفرد بيل Alferd Bel يقتضي بالضرورة معرفة معتقداتهم وعاداتهم لأن عقليتهم عقلية دينية بالدرجة الأولى.(1) لذلك أطلقت العنان للسوسيولوجيين والأنثروبولوجيين والأثنوغرافيين الفرنسيين لتحقيق الأطروحة المعرفية المطلوبة، وأنشأت مؤسسات للتعليم والبحث تولت مهمة دفع هؤلاء الباحثين إلى القيام بأبحاث ميدانية منوغرافية في كافة أنحاء الجزائر والتركيز بصفة مميزة على المعتقدات الدينية، ومن ثم توفرت هذه الدراسات على نصيب من المعرفة الموضوعية عن المجتمع ومعتقداته الدينية، اقتضت الموضوعية عدم رفع المصادقية عنها لمجرد ارتباطها بالمشروع الاستعماري إلا أن ذلك لم يعفها من الأخطاء والزلات التي وقعت فيها ومنها قضية استعمالها الفوضوي لألفاظ الصوفي والولي والصالح والعارف والمرابط في دراستها لحقل التصوف ويُعزى ذلك إلى كون هؤلاء السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين والأثنوغرافيين لم يتعرفوا على تجربة التصوف والولاية والصالح والعرفانية التي عرفها المغرب الأوسط في العصور الوسطى. لكنهم اطلعوا عليها وعاشوها وهي في صورة المرابط خلال القرن 19م، حينها كانت كلمة مرابط قد تخلصت من صفة الصوفي والولي والعارف، فسحبوا تجربة المرابط، بلفظها على تجارب التصوف في العصر الوسيط، مما أحدث تشويها رهيباً(2)، ويتجلى ذلك في تقرير اللواء إدوارد دو نوفو Edward de neveu سنة 1945 حول الأخوان فقد سحب لفظ المرابط على الصوفي عبد القادر الجيلاني تـ560هـ/1165م صاحب الطريقة القادرية، وظهر اضطرابه في تحديد الهوية الدينية لأحمد التيجاني فتارة يلقبه بالولي الصالح وتارة أخرى

=دورا ذا أهمية كبيرة في المسائل السياسية بالوسط والغرب و نعتقد أن نداءنا لجلب انتباه السلطة حول هذه النقطة يعتبر مبادرة جادة ... تعود لا محالة علينا بمعرفة كل ما يتصل بدين المسلمين ... هذه الدراسة توجهنا لمعرفة الرجال الذين يمسون الخيوط التي تسمح عند الضرورة بتحريك السكان وعليه، فإهتمامنا بهؤلاء الرياس ومنحهم الرعاية والمعاملة الخاصة يمكننا من الحصول على متعاونين أقوياء يساعدوننا على إطفاء الحماس الذي ينشط روح القبائل العربية الخاضعة لنا». الإخوان، ص 24.

(1) Le Religion musulmane en berberie, T3, P 9

(2) في وقفة تقييمية لإنتاج المدرسة الفرنسية الكولونيالية، اعتبر A. Berque أن كتاب الأخوان اللواء Edward de néveu من أجدر الكتب عن الطرق الدينية في الجزائر وأشاد بكتاب «Marabouts Et Khawan» للنجيب لويس رين Louis Rinn وقال أن الفضل يعود إليه في تعريف الفرنسيين بخطر المرابطين خصوصاً وأنه يحمل صبغة موضوعية ومعرفية اعتمد فيها على التوثيق من المخطوطات والشهادات.

Note sur les confréries musulmanes Algériennes, imprimerie, typograprique, Oron 1919, PP 9, 11.

بالمرباط مما يدل على عدم تحكمه في معاني هذه الألفاظ(1)، وكذلك اعتبر لويس رين Louis Rinn في كتاب المرابطين والإخوان سنة 1884م، أن صوفية العصر الوسيط هم مثل المرابطين في عصره.(2)

وإذا كان هذا شأن العسكريين فإن الأثنوغرافي إدمون دوتي Edmond Douthe في كتاب «السحر والديانة في إفريقيا الشمالية» قد استعمل في تعبيره عن متصوفة العصر الوسيط لفظ الأولياء والصلحاء(3)، وتبعه هنري باست Heniri Bosset الذي اكتفى كذلك بلفظ الأولياء في كتابه «عبادة المغارات في المغرب والجزائر»، مما يوحي بتغييبها لأشكال أخرى من التصوف عرفها المغرب الأوسط.(4)

أما ادوار مونتي Edourd Montet في كتابه «عبادة الأولياء المسلمين في أفريقيا الشمالية»، فقد اعتبر الصالح والولي كل شخص قادر على الجهر بقناعته الدينية بشكل عنيف، وعنده أن طريق الصلاح تتداخل مع طريق الحماس الديني في مواجهة موجة الاعتداءات الصليبية مما يبين حصره لمدلول الصالح في خانة الجهاد ضد الصليبيين، وهو في ذلك يخلط بين المرابط والصالح.(5) فضلا على اختزال إميل درمنغن Emile Dermenghem في كتابه «عبادة الأولياء في الإسلام المغاربي» الذي صدر سنة 1954، أنماط الحركة الصوفية في رافدين كبيرين هما: «الأولياء الجديون وهم الذين يمارسون علم المقدسات، والصلحاء الشعبيون وهم الذين يمثلون الصبغة الفلكلورية في الحركة الصوفية».(6)

(1) الإخوان، ص ص 29، 77.

(2) Marabouts et khouan etude sur l'islam en Algerie, libraire de l'académie Alger

1884, PP 34, 51.

(3) Magie et Religion en Afriaue du Nord, maisonneuve P. Geuthner, Paris 1984. P598.

(4) Le Culte des Grottes ou Maroc, Alger, ancienne maison Bostide Jourdan Jules carbonel, 1920. P7.

(5) Le Culte des Saints Muslmans dans l'Afrique du Nord et plus spécialement ou

Maroc, librairie George et cie Gèneve 1909, PP 10- 11;

لا يفرق الباحث الفرنسي المخضرم جاك بارك Jaques Berque بين الصالح والولي فيعتبر الصالح هو ولي الله الذي يستمد قدرته من القدرة الإلهية غير المحدودة.

L'interieur du Magbreb, P 58.

(6) Le Culte des Saints dans l'islam Maghrébin, Gallimard, Paris, 1954, P 10, et autres.

غير أن هناك من الدراسات الفرنسية من كان أصحابها واعون بطبيعة الفوارق في المفاهيم الصوفية بين الصوفي والولي والصالح والعارف والمرابط مثل دراسة جاك كاريت Jacques Carret عن المرابطين والطرق الدينية الإسلامية في الجزائر وفيها اعتنى بتحديد مفهوم التصوف والمرابطين والطرق الصوفية وفرق بينها من حيث المفهوم والتنظيم والوظائف والأدوار إلا أنه تناول بصفة عامة ولم يراع فيها التطور التاريخي الذي شهدته هذه الألفاظ على المستوى الروحي والفكري والسياسي والاجتماعي بالمغرب الأوسط في العصر الوسيط.(1)

وكذلك الفردبيل Alferd Bel فرغم أنه من أكثر رواد المدرسة الاستشراقية الكولونالية فهماً لحركة التصوف بالمغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط، من خلال تتبعه للتطور التاريخي الطويل العقيدة الإسلامية ومنها مراحل تطور التصوف في كتابيه «الإسلام في بلاد البربر»(2)، و«الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي»، إلا أنه لم يضبط من خلال مراحل التصوف الألفاظ التي رافقت كل مرحلة، فاستخدم ألفاظ الزهاد والصوفية وأصحاب الرؤى والكرامات وأعمال الخارقة والأولياء ليعكس بها حركة التصوف، بل أنه اعتبر الولي هو شيخ التصوف(3)، وأعطى شيوخ الزوايا اسم رؤساء الزوايا.(4)

لذلك لم يظهر توفيقه في استعمال الألفاظ سوي المرابط الذي ربط مفهومه بتصاعد قوة الإسبان والبرتغال ونجاحهما في استرداد اسبانيا(5)، أما ارنست كلنير Ernest Gelinier فقد أرجأ فوضى التصنيف هذه إلى الفقهاء وعامة الناس الذين اعتادوا إدراج كل الصوفية الحقيقيين وصلحاء البوادي في صنف واحد رغم عدم وجود التجانس بينهما، لكنه جانب الصواب حينما وضع الحركة الصوفية برمتها في رافدين كبيرين هما: صوفية الحواضر الذين إعتبرهم بديلاً لإسلام الفقهاء، ووصفهم بالتشدد وصلحاء البوادي الذين جعلوا من التصوف يقوم في البوادي مقام الإسلام.(6)

(1) Maraboutisme et les confréries religieuses musulmanes en Algerie, PP. 5. 8. 10.

(2) opcit, p 388.

(3) الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، ص 393.

(4) opcit, p 378.

(5) الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، ص 417.

(6) السلطة السياسية والوظيفة الدينية في البوادي المغربية، (مأخوذ من كتاب الأنثروبولوجيا والتاريخ، حالة المغرب العربي)، ترجمة عبد الأحد السبتي، وعبد اللطيف الفلق، ط2، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 2007، ص 44.

2- بنية الحركة الصوفية من منظور نخبة المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين

تنبه فريق من نخبة المغرب الأوسط من صنف المؤرخين والفقهاء القضاة، والفقهاء الصوفية خلال القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين إلى حالة الفوضى السائدة في المفاهيم الصوفية واستعمالها في غير مواضعها فوضعوا تأليفاً في حقل التصوف وأخرى في رجاله، حرصوا فيها على الضبط والتصويب. ومن هؤلاء:

أبو عبد الله محمد المقرئ تـ758هـ/1356م في كتابه «الحقائق والرقائق» ومحمد بن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م في كتابيه «المجموع» و«المسند» ويحيى بن خلدون تـ780هـ/1378م في «بغية الرواد» وأخوه عبد الرحمن تـ808هـ/1405م في روائعه الثلاثة «العبر» و«المقدمة» و«شفاء السائل» وابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1704م في «أنس الفقير» وأحمد زروق تـ899هـ/1793م في كتاب «قواعد التصوف»، فضلاً على أصحاب الموسوعات الفقهية مثل يحيى بن أبي عمران موسى المازوني تـ883هـ/1478م «الذُرر المكنونة في نوازل مازونة» وأحمد الونشريسي في «المعيار المغرب»، ومصنفات أخرى يأتي ذكرها في المعالجة.

وقد حرص هؤلاء على تطبيق منهجية تعتمد تناول المفاهيم في سياقتها الزماني وضبط معانيها استناداً إلى المنظومة الفكرية والسلوك الصوفي المتبع آنذاك مع مراعاة تكيفها مع الأوضاع الاجتماعية والقبلية والسياسية والاقتصادية السائدة، دون استعارة المفاهيم من معاجم التصوف المشرقية والأندلسية، الأمر الذي يظهر اختلافهم مع غيرهم في تحديد معنى الصوفي والولي والصالح والعارف والمرابط والطريقة والطائفة.

أ- الصوفي

اقترن استعمال لفظ الصوفي بتجربة التصوف الأولى عند المسلمين منذ القرن الثاني للهجرة فهو يمثل المصطلح الأم الذي تم مزاحمته ثم إزاحته في المغرب الأوسط من الاستعمال والتداول لصالح مصطلحات الولي والعارف والصالح والمرابط في سياقات تاريخية يصعب ضبطها.

فقد طغى استعمال لفظ الصوفي في المغرب الأوسط خلال القرن السادس الهجري/12م وارتبط ذلك بالترام منتخليه بالنظريات الصوفية المشرقية والأندلسية المستمدة من كتب التصوف مثل «رعاية المحاسبي» و«قوت القلوب» للمكي و«إحياء» الغزالي و«محاسن المجالس» لابن العريف سبق الحديث عنها، لذلك ارتبط لفظ الصوفي في مفهومه بمنظومة صوفية فكرية وسلوكية معالمها الكبرى الزهد في الدنيا والمواضبة على المجاهدات والنزوع إلى الكشف وإكتساب العلوم اللدنية،

والزهد في المواهب والعطايا الإلهية، وهذا ما عناه عبد الرحمن بن خلدون بقوله: الصوفي «هو المحافظ على أعمال القلب ويمتاز بالنظر في أفعال القلوب واعتقاداتها ونظر المتصوف تتعلق بمصالح الآخرة».

أما في القرن السابع الهجري/13م فقد برزت ظاهرة مزاحمة الألفاظ الأخرى للصوفي نكتشف ذلك في استعمال الغبريني تـ704هـ/1304م إلى جانب الصوفي، ألفاظ «الولي» و«العارف»، و«الصالح»، و«الولي الصالح»، و«الزاهد العابد»، و«العالم العابد»، و«الزاهد الورع»، و«العارف الزاهد الولي»، و«الصالح العابد الفقيه»، و«الصالح العابد الزاهد»، رابطا هذا التنوع بدخول تيارات صوفية سنية وفلسفية أندلسية ومغربية جديدة إلى بجاية وقلعة بني حماد من الأندلس والمشرق، بينما لم يكن الأمر كذلك في القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين، حيث أدى التراجع في الالتزام بالنظريات المشرقية والأندلسية من قبل شيوخ التربية والمريدين والطلبة في هذه المرحلة إلى صعود كتب التربية الصوفية والولاية والزهد المنجزة بالمغرب الأوسط من قبل شيوخ يتفاوتون في فهمهم للتصوف ودرجاته، تداولها المريدون، وفيها عزوف عن استعمال لفظ الصوفي.

ونستطيع تلمس خطوات لفظ الصوفي في هذه المرحلة وهو يتجه نحو الاختفاء من التداول تاركا مكانته للفظ الولي والصالح اللذان أخذوا موقعهما في النص الصوفي الخاص بمرحلة القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين، وحسبنا من القرائن أن يحيى بن خلدون تـ780هـ/1378م استعمل في كتابه «بغية الرواد» لفظ الصوفي مرتين فقط وخص به صوفيان من القرن السابع الهجري/13م، (1)، بينما نعت صوفية عصره في القرن 8هـ/14م بالأولياء والصلحاء كما هو موضح في الجدول التالي:

(1) ذكر ذلك في عرض ترجمته للصوفيين أبي عبد الله بن الخميس التلمساني المتصوف العارف، وأبي عثمان بن الخياط الشهير بابن سبعين . بغية الرواد، ج1، ص ص 109، 117.

صوفية القرن 8هـ/ 14م بتلمسان	الصفة	المصدر
أبو يعقوب يوسف بن عبد الواحد المغراوي أحصري	الولي الصالح	بغية الرواد، ج1، ص 122.
أبو زكريا بن أدغيوس	الولي الزاهد	نفسه، ج1، ص 122.
أبو الحسن بن زاغو	الولي الصالح	نفسه، ج1، ص 121.
أبو عمران موسى المشدالي	الصالح الولي	نفسه، ج1، ص 121.
أبو عبد الله بن قطرال.	ولي	نفسه، ج1، ص 120.
أبو يوسف يعقوب بن علي الصنهاجي (الأب)	الصالح الولي	نفسه، ج1، ص 119.
أبو زيد عبد الرحمن الصنهاجي (الابن)	الصالح الولي	نفسه، ج1، ص 119.
أبو الحسن بن جمال (الابن)	الصالح	نفسه، ج1، ص 118.
أبو العلي المديوني	الصالح	نفسه، ج1، ص 107.
أبو محمد عبد الله بن عبد الواحد المجاهدي	الصالح	نفسه، ج1، ص 106.

وكذلك تجنب ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م، استعمال لفظ الصوفي في مخطوطه «المجموع» وهو الخبير بشؤون التصوف وسليل بيت الأولياء، فلم يذكره أيضا سوى مرتين الأولى في وصف أبي العباس أحمد بن إبراهيم القطان بقوله: «الصالح الصوفي، المؤرخ».(1) والثانية في نعت أبي الحسن علي بن محمد بن فرغوش «بالصوفي المتجرد»(2)، بينما خص الصوفية المعاصرين له بالولاية والصالح، كما هو مبين في الجدول التالي:

صوفية القرن 8هـ/ بتلمسان	الصفة	المصدر
أبو محمد عبد الله بن عبد الواحد المجاهدي	ولي الصالح	المجموع، ورقة 17.
أبو زكريا بن الصقيل	الولي العارف	نفسه، ورقة 19.
أبو يوسف يعقوب بن علي الصنهاجي (الوالد)	الولي الصالح	نفسه، ورقة 17.
أبو زيد عبد الرحمن بن يوسف الصنهاجي (الابن)	الصالح العارف	نفسه، ورقة 18.
أبو زيد عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن زاغو	الصالح	نفسه، ورقة 22.
أبو مهدي عيسى بن محمد المديوني	الصالح	نفسه، ورقة 22.
أبو القاسم محمد بن أبي القاسم التلمساني	الصالح	نفسه، ورقة 24.
أبو علي المديوني	الصالح	نفسه، ورقة 21.

وعند المقارنة بين الجدولين يتبين أن القرن 8هـ/14م يمثل قرن الانقلاب على لفظ الصوفي بالمغرب الأوسط نحو بديل الولي والصالح، ولا يعني ذلك اختفائه نهائيا فقد استمر بدلالته الفكرية والسلوكية إلى نهاية القرن 8هـ/15م، محصورا في نخبة مواظبة على النظريات الصوفية المشرقية والأندلسية.

(1) المجموع، ورقة 1.

(2) نفسه، ورقة، 19، 20.

ب- الولي

يتبين من مجمل التعريفات التي خصصتها كتب المصطلحات الصوفية في القرن 8هـ/14م، أن لفظ الولي يقترن بمعاني النصره والتدبير والملك والتصوف والقرب والتمكين(1)، لقول عبد الرزاق الكاشاني تـ730هـ/1329م «الولي من تولى الحق أمره وحفظه من العصيان ولم يخله ونفسه يخذلان حتى يبلغه ... مقام القرب والتمكين». (2)

وزاد لسان الدين بن الخطيب تـ767هـ/1365م في توسيع هذا المفهوم بقوله: الولاية أن يتولى الله، الواصل إلى حضرة قدسه بكثير مما تولى به النبي، من حفظ وتوفيق وتمكين واستخلاف وتصريف فالولي يساوي النبي في أمور منها، العلم غير طريق العلم الكسبي، والفعل بمجرد الهمة، فيما لم تجربه العادة أن يفعل إلا بالجوارح والجسوم، مما لا قدرة عليه لعالم الجسوم. (3)

بينما ركز عبد الكريم الجيلي تـ805هـ/1402م على المفهوم الاجتماعي للولي بقوله: «ونبوة الولاية إرجاع الحق العبد إلى الخلق ليقوم بأمرهم المصلحة لشؤونهم في ذلك الزمان على شرط الحال فيدبر الخلق بحاله ويجرهم إلى ما هو الأصلح لهم».

فهل أن صفات الولاية هذه هي نفسها التي اتسمت بها شخصية الولي بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين وإلى أي مدى أن يتطابق مفهوم نخبة المغرب الأوسط مع هذه المفاهيم المشرقية والأندلسية؟ أم هل أن لخصوصية المجال والأوضاع المرتبطة بالولي دور في بلورة مفهوم الولاية؟

لقد نبه ابن القنفذ في كتابه أنس الفقير إلى أن الأولياء مراتب متفاوتة المنازل وفصل في أنواعهم ووقف عند مميزات كل نوع. (4)

فَعَرَفَ الولي المثل أو الولي النموذج بأنه المقترن بالرسول (ص) وصحابته والذي أملها وقنع باليسير «لأن الترفع عن مكاسب المادية والدنيوية إجمالاً دليل على الولاية لذلك خصه الله بالكرامة ومنحه العلوم الإلهية ليكتشف بها عما في القلوب حتى تكون حواسه من سمع وبصر، وشم مخالفة لحواس غيره» (5)، وهذا النموذج من الأولياء هم من خصهم الله تعالى بقوله:

(1) اصطلاحات الصوفية، ص 76.

(2) روضة التعريف بالحب الشريف، ص ص 361، 362.

(3) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، ط1، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب 1997، ص 256.

(4) أنس الفقير، ص 1.

(5) نفسه، ص ص 2، 3، 85.

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (1)، ودل عليهم (ص): ﴿الأولياء هم الذين إذا رُؤوا ذُكر الله﴾. (2)

ومن هذا المثال تبين أن عناصر الولي المثال تتألف من معادلة الاقتداء بالسنة والزهد والانقباض والعلوم الدنيوية والمكاشفة لكن هذا النموذج كان في عصر ابن القنفذ محدودا في قلة من الأولياء كما سنبينه لاحقا مقارنة بالنماذج الأخرى الأكثر انتشارا والتي دلت عليها العناصر الجديدة التي أفحمها ابن القنفذ أثناء حديثه عن مناقب الأولياء ممثلة في إسقاط الكرامة التي اعتبرها مجرد دليل على عبادة الولي وعلو مكانته وليست شرطا من شروط حصول الولاية (3)، كما أدرج القاعدة الاقتصادية في الكسب والوظائف والخدمات الإجتماعية والعلاقة بالسلطة ودرجة التشبع واستيعاب العلوم الدينية كأساسا فاعلة في بلورة أنواع أخرى من الولاية اقتبسنا مفاهيمها من نص الأنس وهي كالتالي:

- الولي المربي

يعد الأكثر إنتشارا بالمغرب الأوسط أثناء القرن 8هـ/14م. ومن صفاته ووظائفه أنه يتوفر على قسط من الورع ودرجة ثقافية ودينية مُرضية سمحت له بتدريس الطلبة وتربية المريدين المقيمين معه بزوايته، والذين كانوا يتبعونه في سياحته وقد استعاض عن مبدأ الانقباض عن السلطة والناس بعلاقات تعاون واندماج معهما بفضل ما كان يقدمه من خدمات في فترة الأزمات وما يؤديه من وظائف سهلة للناس في شؤون الحياة ومتطلباتها. (4)

ونظرا لأهمية وجودهم في المجتمع صاغ ابن القنفذ العلاقة التالية وهي أن الله حفظ وجود الناس بوجود الأولياء في أرضه وسمائه. (5)

(1) سورة يونس: الآية 62.

(2) أنس الفقير، ص 2.

(3) نفسه، ص 3.

(4) ينطبق هذا المفهوم في المغرب الأوسط على عدد من الأولياء ذكر منهم: محمدا بن يحيى الباهلي البجائي المسفر تـ743هـ/1342م وأبا هادي مصباح الصنهاجي تـ748هـ/1347م، والخطيب الحسن بن الخطيب تـ750هـ/1349م ويوسف بن يعقوب الملاري تـ764هـ/1363م. ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 46 وما بعدها؛ ترى سلامة العامري أن نمط الولي المربي كان أيضا الأكثر انتشارا بإفريقية خلال العهد الحفصي، فقد أخذ عن الولي المثال المنظر شيئا من مستواه الفكري وأخذ عن الولي الأمي تصريفه وانتقامه لكن دون شطط، الولاية والمجتمع، ص ص 530، 533.

(5) أنس الفقير، ص 1.

- الولي المتوكل

هو من استعاض عن العمل والكسب الحلال بالعيش من الفتوح والعطاءات، وابتعد عن المجاهدات، وجذب إليه العامة وأرباب الحوائج بشطحات اصطنعها موهماً الجمهور بأنها خوارق وكرامات، وهذا النوع كان مرفوضاً من قبل النخبة لأن الكسب والأكل من كد اليدين سبيل إلى العيش الحلال، أو ما سماه ابن القنفذ «بصلاح القوت» الذي يعتبره «من الدين كالرأس من الجسد». (1)

أما في القرن التاسع الهجري فنعثر على صعود نوعين من الأولياء وتربعهما على المشهد الصوفي، وهما الولي الاجتماعي والولي المثال، أي النموذج.

فأما الولي الاجتماعي فهو من تتسل عن الولي المربي وورث عنه وظائفه ونشاطه وانعطف مركزاً على الحلول لثتى المسائل الاجتماعية التي ظهر مثقلاً بها، قاهراً للظواهر الطبيعية والبشر بسلاح الكرامة باسطاً نعمه عليهم.

وقد عرف أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عمر الزواوي الفراوي تـ882هـ/1477م، هذا الصنف من الأولياء في قوله: «الولي إذا أراذك أغانك ... وأغانك والولي ما شاء كون بإذن المكون ... وهو إكسير لأنه كامل التدبير ... والولي له ثوران نور يجذب به ونور يدفع به، فأما الأول فبسطه وعطف رحمة يجذب بها قلوب أهل العناية، والثاني نور قبض وعزة وقهر يدفع به أهل البعد والغواية....» (2)، وشاطره أحمد زروق تـ899هـ/1493م في ذات المفهوم مختزلاً صفة الولي الاجتماعي بقوله: هو من «يتحقق له كل ما يريد إذا أراد أغنى». (3)

وهذا النوع من الأولياء في اعتقاد المجتمع لا تتقطع كراماته بموته (4)، بل على عكس تزداد شيوعاً لأن الولي إذا مات حسب الفراوي تزداد درجته في الدنيا، وفيما يخص الولي المثال فقد تزود إلى جانب سماته السابقة بأوصاف عرفانية وأخرى من سمات الولي المربي والبعض الآخر أخذها عن الولي المتوكل، رصدها لنا أبو عمران موسى بن عيسى المازوني تـ833هـ/1428م واصفاً هذا الخليط الولائي بأنه «إختيار من الله وإراداته أيده بعنايته وأنطقه الحكمة» (5)، وأوصافه

(1) أنس الفقير، ص 85.

(2) عنوان أهل السر المصون وكشف عورات أهل المجون، مخطوط خزانة علي بن يوسف، دار الثقافة، مراكش، بدون ترقيم، ورقة 11، 26.

(3) يرى أحمد زروق أن الولي يفتح للناس على يده ويصعب عليه أقل حاجاته . قواعد التصوف، ص 109.

(4) محمد الفراوي: المصدر السابق، ورقة 4.

(5) صلحاء وادي الشلف، ص 26.

ونشاطه في مميزات الزهد في الدنيا والاقتصار على كفافها والمواظبة على المجاهدات في قوله: «فلم ينظروا للدنيا بعين الراغب ولا تزودوا منها إلا بيزاد الراكب، قطعوا جهدهم صياحا ونياحا وفرغوا إلى ربهم استجارة واعتصاما ... فهم في نهارهم على بُلغ الأوقات يفطرون وفي الليل بالحنين إلى ربهم يجترونها وجباههم بالسجود لجلال وجهه يفترشون وبتلاوة كتابه يتحجرون وبحلاوة مناجاته يتلذذون ... أبدانهم ناحلة وشفاهم ذابلة قد أفلقهم الإشفاق وارقهم الخوف...» (1).

فضلا على وصفه لحالة النزوع إلى الكشف واكتسابه للحقائق والمعارف الإلهية وسلوكه مسلك العرفانية من خلال التفكير من عظمة الله وقدرته وبدائع صنعه. في قوله:

«فقد هجر بهم العلم إلى حقائق الأسرار وكشف من نور المعرفة عن الحجب العلوية والأستار ... فكلما تذكروا الله وتفكروا في عظيم قدرته ونظروا إلى آثار صنعه وبداية فطرته اعتبروا فإذا اعتبروا أبصروا فإذا أبصروا فهموا فإذا علموا فإذا علموا فأسرعوا إلى طاعته وأقدموا فاستنارت بنور الله بصايرهم، وصفت في ذات الله ضمائرهم فاستسهلوا ما استوعر المترفهون وألغوا ما استوحش منه الجاهلون وانسوا بنور التقوى وروح اليقين فأكرم مثوهم الملك الحق المبين وأحبهم مولاهم» (2).

وإلى جانب ذلك إنحدر الولي المثال إلى الأسفل واكتسب سمات الولي المربي والولي المتوكل، فأخذ عن الأول صياح ونياح الحلقة ووظيفة حماية المجتمع من الظلمة والتي عبر عنها المازوني أيضا بقوله: «قطعوا جهدهم صياحا ونياحا ... وجلا غر صدورهم ضد الظلمة فرفعوا العواقب بالبصائر البصيرة والغياهب بالخواطر المنيرة» (3)، وعن الثاني التوكل على المجتمع في المعيشة لقوله: «ومؤنتهم على الناس خفيفة» (4).

وقد تنامت ظاهرة الأخذ عن كل أنواع الولاية بطرف وأصبحت السمة الغالبة في الوسط الولاوي أواخر 9هـ/15م، وتشابه على الناس الأولياء ولم يعد بوسعهم التمييز بين الولي الحقيقي والمنتحل للولاية، مما جعل نخبة ذلك العصر تنهض لتحديد صفات الولي الحقيقي فعرفها عيسى بن سلامة البسكري كان حيا سنة 860هـ/1456م بأنها التقوى ظاهرا وباطنا، وذهب إلى أن الكرامة ليست من شرط حصول الولاية (5)، وقد وافقه محمد بن يوسف السنوسي تـ1489/895م فيما يخص

(1) صلحاء وادي الشلف، ورقة 27.

(2) نفسه، ص 27.

(3) نفسه، ص ص 26، 27.

(4) نفسه، ص 26.

(5) لوائح الأسرار، ورقة 110.

الكرامة(1)، ووضع شروطا لتقنين الولاية تتمثل في معرفة أصول الدين والعلم بالأحكام الشرعية والتخلف بالخلق المحمود وملازمة الخوف من الله(2)، والمواظبة على الطاعات(3)، وهذا ما أنشده أيضا في نظم له: (البيسط)

وذو الولاية ذو وجد وذو عمل مع الشريعة لا ينفك من وجل
بذلك عن معجزات الرسل ميزها فرق التحدي وذا عند الجميع جل.(4)

ج- الصالح

وَرَدَ عن ابن منظور أن لفظ الصالح مشتق من صَلَحَ صَلَحًا، والجمع صَلَحَاءَ، فقبيل: رجل صالح من نفسه ومصالح في أعماله وأموره(5)، أما شرعا فقد اقترن ذكره في القرآن الكريم بالفساد والتوبة وفعل الخير، لقوله تعالى: ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾(6)، وقوله تعالى أيضا: ﴿وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾(7)، وفي سورة آل عمران يقول تعالى: ﴿وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾(8).

وقد أطلق أصحاب كتب الطبقات في القرنين 3 و4 الهجريين/9 و10 الميلاديين لفظ الصالح على العلماء والفقهاء والزهاد الذين مارسوا تجربة الزهد والتعبد المقرونة بالشريعة، ثم ما لبث أن

(1) يرى محمد بن يوسف السنوسي، أن الولي الحقيقي هو الذي لو كشف له عن الجنة وما فيها من حور ووالدان وغير ذلك ما التفت إلى شيء من ذلك . الملالي: المواهب القدسية، ورقة 69 ؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص253.

(2) الخلق المحمود هو ما دل عليه الشرع والعقل، فأما ما دل عليه الشرع كالورع وامتنال جميع المأثورات والابتعاد عن الحرام وأما ما يدل عليه العقل، فيميزه العلم بأصول الدين، هو أنه إذا علم حدوث العالم بأسره لم يتعلق قلبه بشيء منه خوفا ولا طعما لعلمه أنه في قبضة الله سبحانه وإذا علم الوجدانية خلص لله تعالى في سائر أعماله إذ الربوبية لا تحتل الشركة في شيء وإذ علم أن القدر سابق بكل ما هو كائين لم يخف قوت شيء و مما قدر ولم يرج نيل شيء مما لم يقدر وهذا المعبر عنه بالرضي أما ملازمة الخوف فتكون دوما ولا يجد لطمأنينته سبيلا فهو يخاف زوال الولاية بأضدادها . شرح كفاية المرید، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 2075، ورقة 155، 156.

(3) نفسه، ورقة 155.

(4) نفسه، ورقة 155.

(5) محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب، ج2، ط1، دار صادر بيروت، لبنان، بدون تاريخ، ص 516، 517.

(6) سورة النمل: الآية 48.

(7) سورة المائدة: الآية 48.

(8) الآية 114.

الباب الأول الفصل الثالث: بنية الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط في المصادر العربية والكتابات الفرنسية

خضع في القرن 6هـ/12م إلى التطور التاريخي الذي شهده المغرب الأوسط ليكتسي في القرن 7هـ/13م اتساعاً في مجاله الدلالي، وصار مركباً من عدة أنماط من المعرفة هي: الفقه والتصوف السني والتصوف الفلسفي، وارتبط بأدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية تجسد في نشاطه الفلاحي والتجاري ومساعدة المجتمع في ظروف الأزمات والتوسط عند السلطة لقضاء حوائج الناس. لذلك خص الغبريني صوفية التصوف السني والتصوف الفلسفي وكذا الفقهاء بالصلاح، بل وجعل الفقه يتقدم كل هذه الألفاظ مؤكداً نظرية تقدم الشريعة على التصوف كما يوضحه الجدول التالي:

المصدر	موقع الصلاح من	الفقهاء الصالحاء الصوفية
الغبريني: عنوان الدراية، ص 135.	الفقيه الصالح	أبو زكريا يحيى الزواوي تـ 611هـ/1215م.
نفسه، ص 161.	الفقيه الصالح الزاهد	أبو الفضل قاسم بن محمد القرصي تـ 622هـ/1263م
نفسه، ص 121.	الفقيه الولي الصالح	أبو زكريا يحيى بن محجوبة القرشي السطيفي تـ 677هـ/1279م
نفسه، ص 116.	الفقيه الصالح	أبو القاسم أحمد بن عجلان تـ 675هـ/1277م.
نفسه، ص 104.	الفقيه الصالح	أبو عبد الله محمد الكناني الشاطبي 699هـ/1301م
نفسه، ص 121	الفقيه الولي الصالح العابد الزاهد	أبو الحسن عبيد الله الأزدي تـ 691هـ/1292م.
نفسه، ص 140	الفقيه الصالح	أبو عبد الله محمد المعافري
نفسه، ص 141	الفقيه الصالح	أبو محمد عطية الله الزواوي
نفسه، ص 165	الفقيه الصالح الزاهد	أبو زكريا المرجاني
نفسه، ص 178	الفقيه الصالح	أبو الحسن علي الشهير بن الزيات
نفسه، ص 132	الصوفي، الصالح، العابد	أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم
نفسه، ص 179	الفقيه الصالح	أبو تميم الواعظ الوهراني تـ في النصف الثاني من القرن 7هـ/13م.
نفسه، ص 251	الفقيه الصالح الزاهد	أبو محمد بن عبد الله بن حجاج بن يوسف تـ في النصف الثاني من القرن 7هـ/13م..
نفسه، ص 221.	الفقيه الصالح الزاهد	أبو سعيد بن تونات ق 7هـ/13م.

ولم يتعد يحيى بن خلدون عن هذا التركيب المعرفي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي المكون للصالحين في عرض تعريفه بصالحاء تلمسان في القرن 8هـ/14م، كما هو مثبت في الجدول:

المصدر	موقع الصلاح	الفقهاء الصالحاء الصوفية
يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ص 102.	الفقيه الزاهد	أبو عبد الله بن الحجام
نفسه، ج1، ص 112.	صالح مكاشف	أبو عبد الله بن عيسى
نفسه، ج1، ص 114.	صالح ولي عالم فقيه متصوف	أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق بن الحاج التلمساني
نفسه، ج1، ص 118	الفقيه الصالح	أبو عبد الله المنساوي
نفسه، ج1، ص 119.	الولي الصالح العابد	أبو عبد الله بن البلد
نفسه، ج1، ص 119	الولي الصالح العالم	أبو زيد الصنهاجي
نفسه، ج1، ص 120.	عالم الصالح	أبو عبد الله قطرال
نفسه، ج1، ص 122.	الولي، الصالح، المحدث، الزاهد	أبو الحسن بن التجارية

وكذلك ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م فرغم أنه يفرق بين الصالحاء والصوفية والمتجربين إلا أنه وصف التلمسانيين الذين كانوا يحضرون مجلس جده محمد بن احمد بن أبي بكر في القرن السابع الهجري/13م «صُلَّاح البلد» في قوله: «وكثيرا ما كان يجتمع فيها صلاح البلد المعروفين و علماء الوقت الظاهرين فإذا حضروا وصلوا تذاكروا فتقع الاسولة في الأحاديث والمسائل للعلماء، وتقع المذاكرات بين المتصوفة والصالحاء في المقامات والأحوال وفي الليالي الخاصة يجتمع بأصحابه وخواصه المتجربين المنقطعين».(1)

كما أنه كرر ذلك عدة مرات كقوله: «ورأيت بحول الله أن أصل بذكر الجد رحمه الله ومن عاصره وعاشره من صلحاء وقته علماء زمانه»(2)، مما يعني أن لفظ الصالحاء ظاهرة دينية وسلوكية واجتماعية ليست مقترنة بفتة اجتماعية دون غيرها بل وعاء اتسع لكل الأنماط التعبدية والمعرفية، والزهدية والصوفية(3)، وإذا كان هذا مفهوم الصالح ودلالاته حتى نهاية القرن 7هـ/13م، فهل أن المجال الدلالي للصالح ازداد اتساعا في القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين بالتوازي مع النجاح الذي حققه لفظ الولي؟ وهل احتفظ بصفائه الأول وشحنته الصوفية التي تحلى بها في القرن 7هـ/13م؟ وما هو موقعه ضمن أنماط التصوف الأخرى؟

(1) المجموع: ورقة 5.

(2) أبو عبد الله محمد بن مرزوق: المناقب المرزوقية، دراسة وتحقيق سلوى الزاهري، ط1، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 2008، ص143.

(3) محمد حسن: الفقراء والزوايا بوسط إفريقية من أواسط القرن السادس هجري إلى نهاية القرن الثامن الهجري، مأخوذ من كتاب المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي، تنسيق الهادي التيمومي، ط1، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة، 1999، ص313.

عرف ابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م لفظ الصالح في زمنه بقوله: «هو من امتثل لأوامر الله واجتنب نواهيه ورزق الخوف من الله تعالى لا من خلقه واجتهد في طاعته جل وعلا وبحث عن أمر كسبه ووقف عند حدود ما حد له ورجع عن كل ما لا يعلم حكمه....» (1)، وبالتالي فإن الصالح في القرن 8هـ/14م، هو من التزم الشريعة واجتهد في الطاعة واشتغل بطلب الرزق، وهذا مفهومه، قبل أن يكتسب صفات الزهد ويتعرج في مقامات التصوف، لذلك نبهنا ابن القنفذ أيضا إلى أن الصالح درجات وأعلى درجة من المفهوم السابق «حصول الورع وترك الطمع وبغض الدنيا ومن تمسك بها، والفرار من دواعيها ومن أهلها والقناعة باليسير منها» (2)

ولذلك يتضح اتساع وعاء الصالح ليشمل الشريعة والزهد والتصوف، لكن مع ذلك يبقى الأمر درجات لقول ابن القنفذ أيضا: «ودرجات الصالحين تختلف بالترقي في ذلك على حسب العناية من الله تعالى في المماليك» (3)، الأمر الذي يفسر استخدامه للفظ الصالح مرافقا لألفاظ الفقيه والعالم والعارف والسالك على نحو «الفقيه الصالح» (4)، «والمعالم الصالح» (5)، و «الصالح، العالم، الولي» (6)، و «الصالح العارف» (7)، «والمعالم السالك» (8).

ونفس المنحى سلكه يحيى بن خلدون تـ780هـ/1378م، في وصفه للصالحين والأولياء والعارفين بتلمسان في القرن 8هـ/14م، على نحو «الولي الصالح» (9)، و «الصالح الولي» (10) «والمعالم الفقير» (11)، «والمعالم الزاهد» (12)، و «الصالح الولي الفقيه» (13).

(1) أنس الفقير، ص 3.

(2) نفسه، ص 3.

(3) نفسه، ص 3.

(4) نفسه، ص ص 26، 30، 32.

(5) نفسه، ص ص 34، 73.

(6) نفسه، 77.

(7) نفسه، ص 49.

(8) نفسه، ص 49.

(9) بغية الرواد، ج1، ص 122.

(10) نفسه، ج1، ص 199.

(11) نفسه، ج1، ص 118.

(12) نفسه، ج1، ص ص 106، 115.

(13) نفسه، ج1، ص 121.

وإلى جانب ذلك يلفت ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م انتباهنا إلى التطور النوعي الذي حصل في مستوى التركيبة المعرفية للصالح في القرن 8هـ/14م، حيث أشار إلى اعتناق الأطباء والقضاة والمؤرخين والرحالة والخطباء والمتجربين لطريق الصلاح(1)، وكلهم كانوا مالكيه خصوصا وأن المذهب المالكي صار في القرنين 8 و9 الهجريين من الثوابت ضمن كل أنماط التصوف والولاية والصلاح والطرق والطوائف والمرابطين، فيبدو التداخل عميقا بين المذاهب المالكي وأنماط التصوف هذه، وهي الظاهرة التي لم يختص بها المغرب الأوسط فحسب بل شملت المغرب الإسلامي برمته في هذه الحقبة.(2)

وفي هذه المرحلة أيضا لم يكن الصلحاء، خارج العلاقات الإنتاجية السائدة لقول ابن القنفذ «الصالح... من بحث عن أمر كسبه»(3)، فظهر الصلحاء التجار وموقعهم المدينة، والصلحاء المزارعون ومقرهم الريف والبادية(4)، وفقا لهذا التتميط الاقتصادي تميز صلحاء المدينة عن صلحاء البادية(5)، غير أنهم يشتركون في الأدوار الاجتماعية المتمثلة في إغاثة الملهوفين وإعالة المعوزين وشفاء المرضى، ومواجهة الشر المتمثل في السلطة والقبائل وقهر الطبيعة وأزماتها.

وفي القرن 9هـ/15م وقع تبسيط لمفهوم الصلحاء فعرف أحمد زروق تـ899هـ/1493م، الصالح بأنه من كان «بريء من باطل أهلها» أي باطل الدنيا(6)، وحمل ابن سعد تـ901هـ/1495م مفهوم الصالح دلالات ولائيه فقال في الصلحاء بأنهم «الذين صلحت أحوالهم فيما بينهم وبين الناس وأخلصوا لله الدين والدعوى بصدق الإتياع للسلف الصالح وخاصة الأولياء الزاهدين

(1) يتحدث ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م عن المؤرخ الصوفي أبي العباس أحمد بن إبراهيم المعروف بالقطان والمتصوف المتجرد، وأبي الحسين علي بن محمد فرغوش التلمساني وأبي زيد عبد الرحمن بن يوسف بن يعقوب، والفقهاء الصالح العارف، أبي العباس عبد الرحمن بن يوسف يعقوب (الابن) والطبيب الخطيب الصالح أبي القاسم محمد بن أبي القاسم الحكيم التلمساني، والقاضي الخطيب الصالح أبي زيد عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن زاغو المجموع، ورقة 1، 18، 19، 20، 21، 22.

(2) يعتبر الدكتور محمد حسن، حقبة القرن 8هـ/14م، بأنها مرحلة التطور النوعي لفئة الصلحاء بإفريقية . الفقراء والزوايا، ص ص 314، 315.

(3) أنس الفقير، ص 3.

(4) محمد مفتاح: التيار الصوفي، القسم الأول، ص 76 وما بعدها ؛ يطلق محمد حسن على الصلحاء المستقرين بالبادية لفظ الصلحاء البدو، أو شيوخ الزوايا الاقطاعيين . الفقراء والزوايا، ص ص 318، 320.

(5) عن هذه النماذج أنظر . يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ج1، ص 107

(6) قواعد التصوف، ص 96.

بقصر الأمل على الاجتماع بلا أمر والنهي والعمل بالمعرفة واليقين والبصيرة»(1)، وبامتزاج صفات الصلاح بصفات الولاية تغلبت الثانية على الأولى وصار هذا النموذج يعرف بالأولياء الصالحين الذين اندمجوا في المجتمع وصلح حال الناس بهم(2)، ومع صف من هؤلاء شهدت الولاية والصالح، انحدار في المستوى المعرفي والديني نحو الأسفل واستعاضوا عن ذلك بالكرامة التي كانت وسيلتهم منحتهم قدرة خاصة تميزوا بها عن الناس ومكنتهم من القيام بأدوار متنوعة لا يتأتى لسائر الناس القيام بها.(3) لذلك لا غرابة أن ظهر في ذات السياق إلى جانب الأولياء الصالحين المتفهمين بالمدن وأولياء صالحون أميون أو شبه أميين في البوادي والأرياف.

د- العارف

وضع عبد الرحمان بن خلدون تـ808هـ/1407م في عصره مفهوماً دقيقاً «للعارف» ميزه عن «الصوفي الفيلسوف» في قوله: «وكذلك المريد في مجاهداتٍ، وعبادته لا بد وأن ينشأ له عن كل مجاهدة حال نتيجة تلك المجاهدات وتلك الحال، ولا يزال يترقى من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة، وعند الكشف ربما يعرض له توهم الوحدة، ويسمى ذلك مقام الجمع، ثم يترقى عنه إلى التمييز بين الموجودات ويعبرون عن ذلك بمقام الفرق وهو مقام العارف المحقق»(4)، ومن هنا يكون العارف هو من استشعر الحقيقة الإلهية بمعرفة التوحيد والعبودية والربوبية، فيدرك معنى الربوبية ويقر بالوحدانية وينفي الأنداد عن الله سبحانه وهي الخطوة التي تحصنه في مراحل المقامات التي يقطعها وصولاً إلى مقام الجمع، حيث يتوهم الوحدة التي تكون فيها في اتصال دائم مع الحق لكن وصوله إلى مقام الفرق بما اكتسبه من استشعار للحقيقة الإلهية وبمعرفة بالتوحيد والعبودية والربوبية، يجعله لا يغمس في الوحدة أو الغيبة أو السكر وهي حالة جمع الفرق التي تتجلى فيها صور السكر مع الصحو والفناء مع البقاء.(5)

ونشير بالذكر إلى أن الوصول إلى معرفة الله يتحقق عبر طريقين هما: طريق المعرفة الذوقية ومصدرها القلب والوجدان وتتم بواسطة المجاهدات الموصلة إلى الكشف حيث ينبع في القلب علم في شكل إلهامات وفتوحات ربانية عن الصفات الوجدانية فيعرف الله تعالى حياً عالمًا سميعاً مريدًا متكلمًا

(1) ابن سعد: النجم الثاقب ج1، 1/1910، ورقة 35.

(2) نفسه، ورقة 35.

(3) عبد اللطيف الشاذلي: المجتمع المغربي في القرنين 15 و 16 من خلال الآداب الصوفية أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1407هـ/1987م، ص 101.

(4) المقدمة، ص ص 295، 298 ؛ عرف الكاشاني العارف بأنه من أشهد الله تعالى ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله . اصطلاحات الصوفية، ص 122.

(5) محمد بن يوسف السنوسي: المواهب القدسية، ورقة 197.

إلى غير ذلك من الصفات.(1)

والطريق الثاني يتم عبر معرفة الله بكل ما في النفس من قوة وعاطفة وخيال وهي معرفة تحصل بالحس أو العقل(2)، وفي كلتا الطريقتين لا يلتفت العارف إلى المواهب والعطايا الإلهية والكرامات التي يمن بها الله عليه.(3)

وقد تطابق مفهوم عبد الرحمان بن خلدون مع مفاهيم نخبة من المغرب الأوسط كانوا قد حددوا مفهوم العارف وهم: أبو عبد الله محمد بن المقرئ تـ758هـ/1366م(4)، وابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م(5)، ويحيى بن خلدون تـ780هـ/1378م(6) وابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م(7)، وهذا في حد ذاته يرمز إلى سيادة ظاهرة العرفان في المغرب الأوسط في هذه المرحلة، فقد أحسن رواده ربطه بالشرعية والسنة، فظهر من شيوخه: متصوفة التوحيد العرفاني والمقامات وأهل التحقيق والتنزيه والتشبيه والسنوسية وكلهم حافظوا على المستوى التجويدي للتصوف العرفاني -كما سيأتي بيانه في الباب الثالث من هذا البحث-.

وفي القرن التاسع الهجري/15م جرت أيضاً بالمغرب الأوسط محاولات ضبط صفات العارف وربط العرفانية بالسنة، فحدد بركات القسنطيني مهمة العارفين في إثبات معرفة الله بقلوبهم الحية(8)، بينما حرص الصوفي عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م على ربط العرفانية بالسنة فحدد مفهوم العارف بقوله: «هو من نور الله قلبه بمعرفته ولطفه بلطائفه فاتخذة وكيلًا، يسر له أسباب القرب فمنذ عرفه ما أراد به بديلاً، فجر له ينابيع الحكمة فشرب من معانيها علماً جليلاً وأخلصه بخالص ذكر الدار وأفاض عليه باطنه سني الأنوار فقبل الطاعة واتجه إليه وكان به في توكيله كفيلاً».(9)

(1) محمد العدلوني الإدريسي: معجم مصطلحات التصوف الفلسفي مصطلحات التصوف كما نذيتها خاصة المتأخرين، ط1، دار الثقافة، للتوزيع والنشر، الدار البيضاء، 2002، ص 189، وما بعدها.

(2) محمد أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي، ص 79.

(3) لخص ابن العريف الصنهاجي تـ535هـ/1141م نظرية الزهد في المواهب والعطايا الإلهية لتلميذه أبي الحسن بن غالب في رسالة يقول فيها «لا تكذب بها ولا تعمل عليها، فإن العمل على الكتاب والسنة هو الهداية» ابن عباد الرندي: الرسائل الصغرى (عن ملحق رقم خمسة، الرسالة الرابعة)، ص 220.

(4) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص127.

(5) المجموع، ورقة 19.

(6) بغية الرواد، ج1، ص ص 109، 117، 120، 127.

(7) يستخدم ابن القنفذ تارة لفظ العارف وتارة أخرى العارف المحقق . أنس الفقير، ص ص 11، 48.

(8) بركات بن أحمد القسنطيني: تذكرة العاقل وتبصرة الجاهل، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 2792، ص 3.

(9) رياض الصالحين، ورقة 29.

وإذا كان ابن خلدون ومن نحى منحاه من نخبة المغرب الأوسط، قد اعتبر التوحيد والمعرفة منتهى آمال العارف في القرن 8هـ/14م، فإن منتهاه في القرن التاسع الهجري صار الوصول إلى مرتبة القطبية.(1)

لكن المعظلة التي يواجهها الباحث في حقل التصوف العرفاني بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين، هو أن لفظ العارف صار يطلق أيضاً على كل من مارس التصوف الفلسفي في هيئة وحدة الوجود والوحدة المطلقة والحلول والفناء، ويعزى ذلك إلى سببين: يتمثل الأول في: ضعف التمييز لدى أصحاب كتب التراجم والمناقب بين التصوف العرفاني السني وأنماط التصوف الفلسفي.

أما الثاني فيتعلق بـ: رواد الإتجاهات الصوفية الفلسفية الذين يشتركون مع العارفين في العلم بالله وصفاته، لكنهم يفترون عند مقام الجمع وفكرتي التنزيه والتشبيه والمشاهدة والفناء، فبينما التزم العارف بالفرق في مقام الجمع والقول بالتنزيه والتشبيه والمشاهدة حساً ووهماً في حالة الفناء أو غل هؤلاء في الجمع بدون فرق وبالسكر دون الصحو والفناء بدون بقاء، فقد رأى أنصار وحدة الوجود أنه لا انفصام بين معرفة الوجود كأشياء وأشكال ومعرفة المعاني الإلهية التي تتخللها، إذ لا يصح أن يكون شيء من العالم له وجود، ليس صورة الحق وكذلك عند نخبة الوحدة المطلقة الذين يعتقدون أن لا حقيقة لشيء إلا بالحق ولا وجود إلا الله فجعلوا موضوع المعرفة وجود الله الحق المطلق وأطلقوا على هذه المعرفة علم التحقيق.(2)

هـ- منهج ابن القنفذ القسنطيني في رصد بنية الحركة الصوفية (أنموذجاً)

يقوم منهج ابن القنفذ(3)، في ضبط مفاهيم كل من ألفاظ: الصوفي والولي والصالح والعارف على تقديم الشخصية بألفاظ دقيقة مثل ألفاظ الصوفي، الولي، الصالح العارف في شكل نص مختصر وفي صورة تراتبية مقصودة منه، قدم فيها اللفظ الأكثر تعبيراً عن الشخصية الصوفية التي عرفها بها بحيث جاءت هذه الألفاظ في صورتها المرتبة مطابقة للحالة التعبدية أو الاختصاص العلمي أو النشاط الاجتماعي لهذه الشخصية، ثم يعقبها بشرح دلالات هذه الألفاظ في نص موسع وقد طبق هذا المنهج على كل الصوفية الذين تعرض لهم بالترجمة في كتابه أنس الفقير نبرزه من خلال هذه الأمثلة على سبيل التوضيح.

(1) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 18.

(2) العدلوني: معجم مصطلحات التصوف الفلسفي، ص 191.

(3) أنس فقير، ص 48.

يقول في وصف أحد صوفية بلده قسنطينة: شيخ المريدين، الشيخ الفقير الصالح السالك العارف المبارك أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الأنصاري الأندلسي السراج ببلدنا. (1)
فيبدو هذا النص المختصر مشحونًا بألفاظ شيخ المريدين الفقير الصالح العارف، وقد جاء شرح معانيها في النص الموسع على النحو الذي يعكسه الجدول التالي:

اللفظ في النص المختصر	مفاهيمها في النص الموسع	المصدر
شيخ المريدين	كان له معرفة بالتربية ... وكان حديثه في الطريقة نهائية.	/
الفقير	من أخوان جدي للام	/
الصالح	كان حريصا على القيام بحوائجه ... وكان من الأتقياء، الأصفياء وليس على فصله مختلف	/
العارف	أخذ في الأنوار الألمعية وكان له فهم وسلوك في معاني نظم السلوك ... وهي للإمام أبي القاسم عمر المعروف بابن الفارض تـ 632هـ فكان للأندلسي بها دراية ... وله محبة في نظم الشيخ ... الولي المحقق المكاشف الشهير أبي الحسن علي الششتري ...	أنس الفقير، ص 141 وما بعدها

وفي نموذج آخر يقول عن أبي هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي تـ 748هـ/1347م: الشيخ الصالح... الفقيه السالك...، ثم يفكك معانيها في النص الموسع على النحو التالي:

اللفظ	الوظيفة	دلالتها في النص الموسع	المصدر
الشيخ	التدريس والتربية	كان لتلامذته أوقات من الذكر جماعة بعد أخرى	/
الصالح	الاجتماعية	كان يقبل عطاء الأمراء وجوائز العمال ويطلب ذلك ويوسع به على المحتاجين	/
الفقيه	حصة من الشريعة	وكان يحفظ جملة من مسائل الفقه وبعض غرائبه ...	/
السالك	التعبد	كان كثير الصلاة ... كثير الذكر له أوراد مقررة.	أنس الفقير، ص 49، وما بعدها.

أما عن الصيغة الترايبية التي وردت بها هذه الألفاظ تباعا فلم تكن اعتباطية إذ نجده يقدم اللفظ الأكثر تعبيراً عن المنحي الصوفي أو الصفة العلمية كقوله في وصف الشيخ أبي علي الرجرجي،

(1) يرى الأستاذ القدير فيلالي عبد العزيز في وقفته النقدية عن منهج ابن القنفذ في كتابه التاريخ والتراجم والمنابح أن ابن القنفذ استوحى منهجه في كتابة هذه العلوم الإنسانية من طريقة الحوليات التي ابتكرها شيخ المؤثرين والمحدثين جرير الطبري تـ 310هـ/922م التي تعتمد ترتيب الحوادث ترتيباً زمنياً، عاما بعد عام بالسنين والشهور والأيام. مدينة قسنطينة تاريخ، معالم، حضارة، دار الهدى للطباعة والنشر، عين ميله، 2007، ص 149.

«الصالح العالم»(1)، أي أنه قدم الصلاح على العلم ولم يترك ذلك مبهما بل أتبعه معللا بقوله: «وشهرته بالصلاح أكثر من شهرته بالعلم»(2)، وهذا ديدنه في استعمال الألفاظ على نحو الفقيه الصالح(3)، والعالم الزاهد(4)، والعالم الصالح(5)، والصالح العالم الولي(6)، والصالح(7)، والعالم المفتي الصالح(8)، والفقيه الصالح الولي(9)، والزاهد الصالح(10)، وبهذا يتضح أن ابن القنفذ صاحب منحى الاختصار والدقة(11)، لم يضع هذه الألفاظ بهذه الصفة التراتبية اعتباطا أو على سبيل التوضيح وإنما عن درايته العميقة بأغوار التصوف وبنيته وحركته في القرن 8هـ/14م، وزاد من دقتها أن أسقط عليها آلية القضاء في عملية الضبط فقد شغل منصب القضاء وعمره لا يتعدى تسعا وعشرين سنة في بلاد دكالة بالمغرب سنة 769هـ/1367م ثم صار بقسنطينة لدى عودته إليها سنة 778هـ/1376م من القضاة المالكية المشهورين حتى وفاته سنة 810هـ/1408م.(12)

(1) أنس الفقير، ص 77.

(2) نفسه، ص 77.

(3) نفسه، ص ص 26، 30، 32.

(4) نفسه، ص 27.

(5) نفسه، ص ص 34، 73.

(6) نفسه، ص 77.

(7) نفسه، ص ص 38، 39، 69، 40.

(8) نفسه، ص ص 53.

(9) نفسه، ص 45.

(10) نفسه، ص 7.

(11) اتبع ابن القنفذ منهج الاختصار الدقيق في كل مؤلفاته وصرح بذلك سفورا في كتابه أنس الفقير في قوله: «وحركتني ذلك إلى ذكر هذا الشيخ والتعريف به أي أبي مدين قاصدا في ذلك سبيل الاختصار على العادة في ذكر

الأمثال والأخبار». أنس الفقير، ص 2.

(12) أنس الفقير، ص ص 71، 72؛ الفارسية، ص 198.

و- المرابط

ظاهرة دينية وعسكرية، ارتبط ظهوره بمؤسسة الرباط على سواحل المغرب الأوسط منذ النصف الأول من القرن الخامس الهجري(1)، لدفع خطر النصارى عموماً والنورمان خصوصاً عن السواحل، بعد أن عجز الحماديون وبنو عمومتهم الزييريون في المحافظة على المجد البحري الذي تركه لهم الفاطميون، مما أدى إلى ظهور سلسلة من الرباط سبق ذكرها من بونة شرقاً إلى تلمسان غرباً نذكر منها رباط الفقيه الزاهد أبي عبد الملك مروان بن محمد الأندلسي تـ440هـ/1048م ببونة في أوائل القرن 5هـ/11م، ورباط ملالة في بني رورياكل نواحي بجاية، ورباط شرشال، ورباط مرسي مغيلة بني هاشم، ورباط أرزيو ورباط صلب الفتح بوهران ورباط وادي ماسين، وكلها عامرة بالمرابطين وحتى نهاية النصف الأول من القرن السادس الهجري/12م كانوا منقطعين فيها للحراسة والعبادة وحفظ القرآن وكان الناس يزورونهم للبرك بهم على مدار أيام السنة خصوصاً في المواسم والأعياد الدينية.

وبنهاية النصف الأول من القرن 6هـ/12م، أخذ اللفظ يخنفي من التداول، بعد ظهور مؤسسة الرابطة والزاوية، فاسحا المجال أمام صعود لفظ الصوفي والولي حتى أننا لا نكاد نعثر له -الرباط- على ذكر في مصادر التصوف والطبقات والمناقب طيلة النصف الثاني من القرن 6هـ/12م، وحتى نهاية القرن 7هـ/13م، ويعزي ذلك إلى أحكام الموحدين السيطرة على الحوض الغربي من البحر المتوسط مما أدى إلى تلاشي الرباط ولم يعد مبرراً لبقاء المرابطين.

أما في القرنين 8 و9 الهجريين فقد عادت ظاهرة المرابطين إلى الساحة الدينية كعنصر أساسي في بنية الحركة الصوفية، تحكم في صنعها وتنوعها، أوضاع المغرب الإسلامي العامة وأوضاع المغرب الأوسط الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة. مما يجعلنا نتساءل عن الوظائف الجديدة التي اكتسبها المرابط تحت طائلة هذه الظروف، وبالتالي تغير مفهومه الذي نكتشفه عبر هذه المحطات؟

إن المرينيين الذين حملوا مشروع توحيد المغرب الإسلامي على نموذج الموحدين في النصف الأول من القرن 8هـ/14م، قد نجحوا في العقود الأربعة منه خصوصاً في عهد أبي الحسن المريني في كبح جماح النصارى، بفضل سياسة الجهاد المعتمدة وقوة أساطيلهم البحرية «التي كانت عند

(1) يصف هشام جعيط ظاهرة المرابطية بأنها ليست صوفية فكرية باطنية وإنما هي حركة قتالية قائمة على كاريزما شخص، كاريزما التقوى والزهد وبلوغ الخارق ما فوق الطبيعي. أزمة الثقافة، ص 175.

صرامة الجهاد مثل عدة النصارى وعديدهم»(1)، خاصة بعد أن إنضمت أساطيل الحفصيين خلال معركة طريف 740هـ/1341م إلى القوة البحرية المرينية، تحت قيادة أبي الحسن المريني(2)، فكانت هذه الفترة مرحلة للتوازن العسكري في غرب البحر المتوسط بين الدول الإسلامية من جهة والدول المسيحية من جهة أخرى.(3)

غير أن انكسار الجهود المرينية، قد انعكس على قوة المسلمين البحرية في الحوض الغربي من البحر المتوسط وصفها عبد الرحمن بن خلدون بقوله: «ثم تراجعت قوة المسلمين في الأساطيل لضعف الدولة ونسيان عوائد البحر بكثرة العوائد البدوية بالمغرب وانقطاع العوائد الأندلسية ورجع النصارى فيه إلى دينهم بأحواله وغلب الأمم في لجة أعواده وصار المسلمون فيه كالأجانب، إلا قليلا من أهل البلاد الساحلية لهم المران عليه لو وجدوا كثرة الأنصار والأعوان أو قلة من الدولة تستجيش لهم أعوانًا وتوضح لهم في هذا الغرض مسلكا».(4)

الأمر الذي عرّض سواحل المغرب الإسلامي برمتها لاعتداءات النصارى، وجعل سياسة أبي الحسن المريني تتجه نحو إنشاء المحارس والربط على طول السواحل(5)، ومنها سواحل المغرب الأوسط التي تعرضت لاعتداءات النصارى الذين قطعوا السبل البحرية بين الأندلسية والمغرب الأوسط وحاصروا وهران سنة 768هـ/1366م، وهنئين وبلغ بهم الأمر أن أسروا طواقم السفارات الدبلوماسية(6)، ودخلوا تدلس سنة 799هـ/1394م

(1) ابن خلدون: المقدمة، ص 167.

(2) يذكر ابن خلدون أن السلطان المريني أبا الحسن أرسل خلال معركة طريف سنة 740هـ/1341م في طلب أساطيل المسلمين فجاءته أساطيل الحفصيين من طرابلس وقابس وجربة وتونس وبونة وبجاية، بقيادة قائد أسطول بجاية زيد بن فرحون لمساندته . العبر، ج7، ص ص 543، 544.

(3) يرى عبد الله العروي أن القرن 8هـ/14م يمثل مرحلة للتوازن في غرب البحر المتوسط بين الدول الإسلامية والدول المسيحية، وفيه انتضمت المبادلات التجارية ونشطت الدبلوماسية، وصارت المرتزقة يتاجرون بمهنتهم ويضعون خبرتهم رهن إشارة من يؤدي عليها الثمن المطلوب، دون أن يلتفتوا إلى هويتهم الدينية . مجمل تاريخ المغرب، ج2، ص 193.

(4) المقدمة، ص 167.

(5) ابن مرزوق: المسند، ص 398.

(6) يتحدث لسان الدين بن الخطيب عن أسر الروم لسفارة غرناطة بسواحل وهران بوهران سنة 768هـ/ كانت في طريقها إلى صاحب تلمسان أحمد بن موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يعمراسن بن زيان، الإحاطة، ج1، ص 329 ؛ وكذلك يذكر يحيى بن خلدون تـ احتجاز النصارى لمركب الامير الزياتي وعليه صاحب أشغال=

وعاثوا فيها فسادًا. (1)

وفي القرن 9هـ/15م هاجم الفرنجة وبحارة أرغونة كل من تدلس وبونة ومرسى القل سنة 801هـ/1398م (2)، ثم هنين وبجاية التي كانوا يفاجئونها بالغزو وتخطف المسلمين والإغارة عليهم. (3)

مما أدى إلى عودة حركة الرباط، ومعها نشطت وظيفة الحراسة والعبادة، والتي يختص بها المرابطون الذين كانوا يحرسون السواحل من الخطر النصراني، فحسب بل مارسها أيضًا نظراؤهم من المرابطين الذين كانوا يقيمون في الربط الداخلية يحرسون الطرق، ويغيثون الملهوفين الذين كانوا يتعرضون لاعتداءات اللصوص (4)، والعرب الهلالية الذين كانوا في القرنين 8 و 9 الهجريين يشنون الغارات ويقطعون الطرقات على المساكين فيسفكون دماءهم وينهبون أموالهم بغير حق، ويأخذون من حريمهم أبقارًا وثييابًا قهرا وغلبة. (5)

وهذه القرائن تبين أن نوع المرابطين الحراس المتعبدين في الرباط كانوا في القرنين 8 و 9 الهجريين، ظاهرة متواجدة على السواحل وفي المناطق الداخلية، ويمارسون فيها التعاليم الدينية ويفعلون الخير طمعا لنيل حياة مثالية في الآخرة وأملا في أن يكونوا أولياء صالحين عند الناس بعد وفاتهم (6)، أما الأصناف الأخرى من المرابطين فقد ظهرت في هذه المرحلة نتيجة اكتساب الرباط

= الخليفة محمد بن قصب القاد على مرسى هنين ومعه هدية ملك الأندلس. بغية الرواد، ج2، تحقيق الفردبيل، مطبعة بيبير فنتانا، الجزائر، 1903م/1910م ، ص 193.

(1) شاهد عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م، دخول النصارى إلى تدلس يوم الثاني عشر من ذي الحجة سنة 799هـ/1396م وكتب يقول: «كنت حاضرا، دخلها النصارى ضحوة فبقو فيها يخربون ما أمكنهم أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء إلى الزوال، فهزمهم الله وقتل رئيسهم وبعض رؤسائهم مع بعض أصحابه». الأتوار المضيئة، الجامعة بين الشريعة والحقيقة، مخطوط خزانة القرويين، رقم 180، ورقة 110.

(2) يذكر ابن القنفذ أن النصارى لما نزلوا ببلد العناب في نحو سبعين قطعة، اندهش الناس منهم، الفارسية، ص 196 ؛ عن مهاجمة بحارة أرغونا لبونة سنة 802هـ/1399 . أنظر عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب، ج3، ص 17.

(3) عبد الباسط بن خليل: الروض الباسم، ص ص 61، 68.

(4) الونشريسي: المعيار، ج2، ص 403.

(5) يحيى بن أبي عمران موسى بن عيسى المغيلي المازوني: الدرر المكنونة في نوازل مازونة، القسم الأول، المكتبة الوطنية، الجزائر، 1335، ورقة 181 ؛ الونشريسي: المعيار، ج6، ورقة 153.

(6) يصف Devoulx Fils ، هذا النوع من المرابطين بأنه الشخص المتمسك بتعاليم القرآن والحافظ للعقيدة الإسلامية، تقريه صلواته إلى الله فيمنحه المعجزات

لوظائف بعد نزول الشيوخ بالتصوف داخل الرباط إلى المستوى الشعبي، وذلك بتكييفه مع متطلبات المجتمع وبنياته وحاجاته، وكذا انتحال الكثيرين من الناس لظاهرة المرابط بغية الوصول إلى مكانة أدبية ومادية في المجتمع، وبذلك توفر لنا خلال هذه المرحلة أنواع من المرابطين منهم من مارس الظاهرة بصفة جماعية ومنهم من مارسها بصفة فردية نعرضهم كالتالي:

- المرابط المعمر

هو من كانت ثقافته الدينية بسيطة، وحصل على الأرض من السلطة(1)، واتجه إلى الاعتناء بالغراسة والحرث والتعمير وتربية الحيوانات، مشكلا شبه الإقطاع الزراعي الروحي، إذ كان له عمال مزارعون ورعاة ثابتون فتقاطر عليه الأتباع والمريدون الذين أدمجهم في العمل الزراعي والتعمير، فانشأوا الدور أو المدشر التي كانوا يسمونها الزاوية، مما يدل أن لفظ المرابطة يطلق كذلك على شيوخ الزوايا والفقراء(2)، وفي الزاوية كان هذا المرابط يفرض على المريدن إلى جانب القيام بأشغالها، أداء فريضة الصلوات الخمس وترديد الأوراد المرتبة وهي في أسماء الله الحسنى يؤدونها عدة مرات في اليوم، أما معاشهم فكان من خيرات أرض الزاوية، ونظرا لحرمة المرابط ومنزلته كانت السلطة والعرب الهلالية يستنتونه من دفع الضرائب والإتاوة(3)، لذلك كان الناس يلجأون إليه ويستقرون في حمايته.(4)

- المرابط المشعوذ

وصف الفقيه الصوفي عبد الرحمن الوغليسي تـ786هـ/1384م المرابطين المشعوذين في عصره بأنهم جهلة لا يؤدون الفرض ولا يجتنبون المحرم(5)، يقيمون في الربط بالبوادي ويعتمدون في معاشهم على مصادر متنوعة تتمثل في الصدقات ونوافل خيرات المسلمين(6)، وأموال الزكاة التي

Les Edifices Religieux de L'ancien Alger, Revue Africaine, Tome Sixieme, libraire= éditeur, Alger 1862, P378.

(1) أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر، الثقافي، ج4، ص 10.

(2) يحيى بن أبي عمران موسى بن عيسى المغيلي المازوني: الدرر المكنونة في نوازل مازونة، القسم الثاني، المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 1336، ورقة 30.

(3) الوزان: وصف إفريقيا، ج2، ص ص 28، 29.

(4) كرخال: إفريقيا، ج3، ص 326.

(5) الونشريسي: المعيار، ج11، ص 34.

(6) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، رقم 1336، ورقة 153.

يطلبونها بوجودهم بدعوى توزيعها على الفقراء، فضلاً على الأموال التي كان يمنحها لهم للصوص والعرب من نشاطهم في نهب أموال الناس(1)، ثم ما لبثوا أن صاروا ينتفعون من السلطة.(2) وزاد في تنامي هذا النوع من المرابطين أن عوام الناس كانوا يصدقونهم ويعتقدون فيهم، ويدعونهم إلى بيوتهم لقضاء حوائجهم، في مال نهب منهم أو الدعوة على ظالم اعتدى عليهم أو في سعاية إصلاح بين القرابة أو القبائل المتنازعة، أو لمنع جائر أجاز عليهم(3)، بواسطة حلقات الذكر التي كانوا ينظمونها في بيت من دعاهم أو في رباطهم، فيجتمعون على شيخ ويأكلون حتى تمتلأ بطونهم، ثم يصفقون ويشطحون موهمين العوام الجهلة بأن ما يقومون به هو قرابة إلى الله، وأن ذلك هو طريق الصالحين الأولياء(4)، فيظهرون الكرامات بأساليب الخداع والمكر حتى صدقها العوام وذوو العقول الضعيفة.(5)

- المرابطون جباة الضرائب ومستخلصو الزكاة

هم الذين يجتمعون في المحلة ويعتقدون في شخص يتخذونه شيخاً لهم ويستفتونه في المسائل، ويطلبون له الزكاة بوجودهم ويؤثرونه على غيره من ضعفاء الموضع وتتنصر مهمة الشيخ داخل الرباط في القيام بإحصاء ما يجب على الناس من زكاة واستخلاصها منهم.(6)

- المرابطون السنة

اقترن ظهور هذا النوع من المرابطين ببعث إصلاحية وأخلاقية تمثل في تغلغل التوبة بين صفوف العرب الهلالية، بالمغرب الأوسط منذ أوائل القرن 8هـ/14م. على يد ولي من الأولياء أو شيخ من الشيوخ، وقد ظهر نشاط هؤلاء في محاربة قطاع الطرق والصوص في البادية وتغيير المنكر في القبائل العربية وإقامة السنة والقيام على السلطة بالثورة قصد إلغاء المغارم والمكوس وهؤلاء كانوا يقيمون بالزاوية، وتعد حركة سعادة وأتباعه من المرابطين بمنطقة الزاب نموذجاً بارزاً لهؤلاء

(1) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الأول، رقم 1335، ورقة 153.

(2) ابن سلامة البسكري: لوامع الأسرار، ورقة 203.

(3) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، رقم 1336، ورقة 132.

(4) المعيار، ج7، ص 117؛ وكذلك، ج 11، ص 34.

(5) ابن سلامة البسكري: المصدر السابق، ص 203.

(6) الوتشريسي: المعيار، ج1، ص 393.

المرابطين السنة(1)، الذين تركز الكثير منهم، أيضا بالمواضع التي كانت مأوى للأشرار واللصوص من أجل إغاثة اللفهان ووضع حد للفساد.(2)

- المرابطون الفرسان

هم فرسان من رؤوس العرب الهلالية قاموا ببناء قصور، واتخذوها للسكن والاحتفاء وتخزين محاصيلها الزراعية، وسلكوا فيها سبيل الرباط بعد أن انظم إليهم أفاريق من الناس ينفادون لحكمهم، وقد ظهر هؤلاء خلال النصف الأول من القرن 8هـ/14م، في كل من لمبيس وباتنة وبسكرة وأطبوا سيطرتهم على البوادي بين قسنطينة وباتنة.(3)

ويظهر من تعريف أصناف المرابطين، أن لفظ المرابط Le Maraboutisme صار متداولاً بشكل كبير في القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين ولم يعد يحيل إلى الرباط أو مرادفاً لوظيفتي العبادة والاحتراس فقط، بل تجاوزوها إلى وظائف الحرث والتعمير والتربية الروحية وإحياء السنة وإقرار الأمن، بل واستعاض عن الرباط بأطر أخرى كالزاوية والمدشر والمحلة والقصر والموضع، حتى صار شيوخ الزوايا والفقراء ينعنون أيضاً بالمرابطين.

وقد أغرت منزلة المرابط الروحية والسياسية والاجتماعية المتسلقين فانتحلوا صفته، وقد أجمعت المصادر أن الأطر التي نشط فيها هؤلاء تتعارض في طبيعتها مع سنة الرباط، فضلاً على طبيعة نزلائه، وسوف يكتسح لفظ المرابط المجال الديني بعد القرن 9هـ/15م، فلا نكاد نعثر على استعمال ألفاظ الصوفي والولي والعارف التي اختفت من التداول، وهي ظاهرة لم يختص بها المغرب الأوسط لوحده بل شملت المغرب الإسلامي برمته.

ز- بيوتات التصوف

يرمز لفظ البيوتات في العصر الوسيط الإسلامي، إلى مميزات شتى تكسبها أسرة معينة ويستمر فيها على مدار ثلاثة أو أربعة أباء في حقول العلم والتصوف والثروة والجاه والفروسية، وقد ورد عن عبد الكبير بن هاشم الكتاني: أن البيت ما كان له سابقة أي ما سلف من شرف الأباء ولاحقه

(1) ابن خلدون: العبر، ج6، ص 919.

(2) الوتشريسي: المعيار، ج2، ص 403.

(3) ابن الحاج: فيض العباب، ص 413 وما بعدها.

أي ما لحق من شرف الأبناء وبعماد الحال التي هي الثروة وبمساك الدهر الذي هو الجاه(1)، وهي من الألفاظ التي شاع استعمالها في القرن 8هـ/14م، من طرف نخبة المغرب الأوسط الذين كتبوا في مناقب أسره الصوفية أو في البيوتات التي عاصروا أحفادها وأرخوا لها، فبينما استعمل ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م لفظ «البيئات» في عرض حديثه عن بيوتات التصوف يتلمسان(2)، استخدم معاصره وبلدية يحيى بن خلدون تـ780هـ/1378م لفظ «البيوتات»(3)، إلا أن كلاهما كان مستوعبًا للمفهوم الإصطلاحي للبيوتات الصوفية، فحرص على التذكير بتكوينها ونشأتها وتطورها وكذا اندثارها، أما ابن القنفذ الذي سلك مسلك يحيى بن خلدون في استخدام لفظ «البيوتات» فإنه وقف بنا عند بيوتات التصوف بمدينة قسنطينة وفرجوية، إلا أنه استتفك عن تتبع جانبها التاريخي من حيث تكوينها ونشأتها وتطورها.

ويستفاد من ملاحظات هؤلاء النخبة أن البيوتات الصوفية في القرن 8هـ/14م، صارت من البني الأساسية للحركة الصوفية، وفيها يظهر التواصل لدى الأسرة الواحدة في حقل التصوف بصفة شبه دائمة، تكون خلالها الأسرة مرتبطة بتيار أو طريقة صوفية معينة كان الجد الأول قد اختارها مسلكا تعبديا له ثم يتوارثها أفرادها ويعتكفون على قراءة مؤلفاتها وممارسة طقوسها فيكتسبون من ذلك سند الطريقة ويصبحون بدورهم من شيوخها ويلبسون الخرقة عن بعضهم البعض ويتصافحون فيثبت لهم سند الاتصال بالخرقة.

وعادة ما ترتبط هذه البيوتات أيضا بمعلم ديني يرمز لها، فيتوارثون مثلا خدمة زاوية أسرته أو ضريح جدهم أو ضريح شيخ الطريقة التي ينتمون إليها، وخلالها كانوا يحرصون على استمراريتها لأن في ذلك استمرار للمكانة الأدبية التي كانوا يحضون بها من خلال تدفق الإمتيازات السلطانية والهبات والندور الاجتماعية عليهم، وهو ما يعني أن هذه البيوتات عادة ما يكون لها علاقات حميمة مع السلطة وعلاقات اجتماعية واسعة، وبالتالي فهي فاعلة على المستوى السياسي والاجتماعي وكذا الاقتصادي فهي إلى جانب ذلك تختص بحرفة من الحرف كالفلاحة أو الحياكة أو التجارة وبمرتبة من المراتب السلطانية كالقضاء والحجابه أو الكتابة السلطانية أو التوثيق.(4)

(1) زهرة الآس في بيوتات أهل فاس، تحقيق على بن المنتصر الكتاني، منشورات مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2002، ص 45.

(2) المجموع، ورقة 2.

(3) بغية الرواد، ج1، ص 116.

(4) حول انطباق هذا المفهوم بخصوصيته على بيت المرازقة وشيخه المؤسس أبي عبد الله بن مرزوق. أنظر يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ص ص 114، 115؛ ابن مرزوق الخطيب: المجموع، ورقة، 2 وبعدها.

ونشير بالذكر إلى أن التصوف داخل البيوتات قد سمح للمرأة بممارسة التصوف في حدود الصلاح، لذلك وصفت المرأة الزاهدة العابدة في أدبيات ابن مرزوق الخطيب وابن القنفذ القسنطيني(1)، باسم الصالحة بصرف النظر عن توجهها الصوفي وإختصاصها العلمي.(2) وفي القرن 9هـ/15م حافظت على إسم الصالحة ضمن نطاق البيت الصوفي في المدينة، واكتسبت إسم المرابطة في البادية، مما يحيل إلى تأثر المرأة بمناخ التصوف الذي كانت تعيش فيه وبالتالي اكتسبت مميزاته.

غير أن هذه البيوتات الصوفية ظلت محدودة القوة فهي لم تتوفر على عصبية عرقية وإقطاع زراعي يسمح لها بأن تتحول إلى طوائف تجمع بين العصبية العرقية والتصوف والإقطاع الزراعي لأنها ظلت منذ بروزها في القرن السادس الهجري/12م، وحتى نهاية القرن التاسع الهجري/15م، متواجدة أكثر بالمدن وتزاول الفلاحة في تخوم المدينة والتجارة والوظائف والخطط السلطانية داخلها ثم أن الكثير منها كان يندثر بسبب الصراع العسكري الذي طال المدن خاصة تلمسان أو بسبب المجاعات والأمراض.

(1) المجموع: ورقة، 2، 13، 26، 44، 45 ؛ أنس الفقير، ص 81.

(2) المجموع، ورقة 14، 15.

ح- الطريقة الصوفية مفهومها، نشأتها، تطورها الفكري والتنظيمي حتى نهاية القرن 9هـ/15م.

- مفهومها

الطريقة لغة: جمع طريق أي السبيل التي يُطْرَقُ بالأرجل، أو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب(1)، ويقال: الطريق والطريقة على سبيل الترادف على الرغم من أن جمع الطريق طرق وجمع الطريقة طرائق، ويقال كذلك الطريقة بمعنى السيرة فيقال: فلان حسن الهدى، الهدية، أي الطريق(2)، وكذلك فلان من أهل السنة أي من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة.(3)

وقد ورد اللفظان في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَأَلَّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ (4)، وقوله سبحانه: ﴿وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا﴾.(5)

أما اصطلاحاً: فهي تعني سيرة السالكين في تطبيق مراسم الله وحدوده وأحكامه التكليفية المشروعة التي لا رخصة فيها بدون راحة أو توقف يقطعون خلالها المنازل ويترقون في المقامات(6)، قصد الوصول إلى مقام التوحيد معرفة الله وهو آخر المقامات(7)، ويكون ذلك تحت إشراف قطب عارف أو شيخ مربى.(8)

(1) علي بن محمد الجرجاني: التعريفات، ج1، تحقيق إبراهيم الأعيادي، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ، ص 183.

(2) ابن منظور: المصدر السابق، ج15، ص 356.

(3) نفسه، ج13، ص 226.

(4) سورة الجن: الآية 16.

(5) سورة الجن: الآية 11.

(6) عبد الرزاق الكاشاني: رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأدواق والأحوال، تحقيق سعيد عبد الفتاح، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 1415هـ/1995، ص ص 44، 54؛ ابن ليون: الإنالة، ص 164؛ الجرجاني: المصدر السابق، ج1، ص 183.

(7) ابن خلدون: المقدمة، ص 295.

(8) القشيري: الرسالة، ص 121؛ يشدد ابن خلدون على أهمية الشيخ بالنسبة للسالك لأن الوصول إلى مقام التوحيد في رأيه ليست من قبيل المتعارف عليها من العلوم الكسبية أو الصنائع بل هي مدارك وجدانية الهامية خارجة عن الكسبية تحتاج إلى شيخ يميزها بالعيان والشفاه، شفاء السائل، ص 65.

- نشأتها -

يعود ظهور الطريقة الصوفية بالمشرق الإسلامي إلى القرن الثالث الهجري/9م حيث نجح الصوفية بالعراق ومصر في توفير مناخ روحي جذب إليهم المريدين الذين أخذوا مبادئ الطريقة ومسالكتها عن شيوخها.

ومن الطرق التي ظهرت مبكراً السقطية نسبة لسرى السقطي تـ251هـ/865م(1)، والبسطامية نسبة لأبي يزيد طيفور البسطامي تـ261هـ/874م(2)، والقصارية أو الملامتية لأبي صالح حمدون القصار تـ271هـ/884م(3)، والخرازية إلى أبي سعيد الخراز تـ279هـ/892م(4) والنورية لأبي لحسين أحمد النوري تـ295هـ/907م(5)، والجنيدية إلى أبي القاسم الجنيد تـ297هـ/909م(6)، والحلاجية نسبة إلى الحسين بن منصور

(1) يعد السقطي أول من تكلم في التوحيد وحقائق الأحوال ببغداد، وإليه ينتمي أكثر صوفية الطبقة الثانية منهم الحارث بن أسد المحاسبي، وشقيق بن إبراهيم والبسطامي وأبو سليمان الدرداني وغيرهم، وتتمثل أسس طريقته في العزلة والتوكل والتزام السنة وتصحيح العبادة بالتقوى وملا القلب بالرجاء والحب والحياء من الله والأنس بالله وحده . السلمي: المصدر السابق، ص 52 وما بعدها.

(2) تقوم طريقة البسطامي على التمسك بالقرآن والسنة، لأن القرآن في رأيه يدل على صحبة المولى والسنة ترك الدنيا والفريضة تقتضي الصحبة مع المولى والطريق على ذلك يكون بالمجاهدات أي بالبطن الجائع والبدن على حد قوله، وهي الموصلة إلى المعرفة أي إلى المرتبة التي لا يفتر فيها عن ذكر الله والاستئناس به وتقوده إلى الفناء وفيها يفقد العارف رسمه وهويته فلا يشهد إلا الله . السلمي: المصدر السابق، ص 73، 74؛ أبو حفص عمر بن الملن: طبقات الأولياء، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ/1998، ص 279.

(3) الملامتية هم الذين لا يبدو على ظواهرهم ما يبطنونه، الراشدي: المصدر السابق، ص 186؛ اشتهر القصار في نيسابور بالعلم والفقه على مذهب الثوري، وينهج في طريقته نهج القدرية في الخوف والمرحبة في الرجاء لذلك لم تعرف طريقته الإقبال . السلمي: المصدر السابق، ص 109، 113.

(4) يعد الخراز من أهل بغداد صحب ذا النون وسرى السقطي ويعد أول من تكلم في علم الفناء والبقاء وأساس طريقته العلم والمعرفة فالأول دليل إلى الله والثانية دالة عليه . السلمي: المصدر السابق، ص 184.

(5) النوري بغدادى المولد والمنشأ تركز طريقته على التوحيد وإسقاط التدبير وجمع الفرق أي الجمع بالحق تفرقة عن غيره، والتفرقة عن غيره جمع به وفي منظوره أن التصوف أخلاق وليس رسوماً . السلمي: المصدر السابق، ص 135 وما بعدها.

(6) يلقب الجنيد بشيخ الطائفة وأمامهم نظراً لتعمقه في التوحيد والفناء فيه ومن أقواله: «الطرق كلها مسدودة على الحلق إلا على من اقتفى أثر الرسول (ص) واتب سنته ولزم طريقته فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه». السلمي: المصدر السابق، ص 132.

الحلاج تـ309هـ/ 921م. (1)

وهذه الطرق كانت محدودة الأتباع تفتقر إلى التنظيم الذي اضطلعت به الطرق الصوفية. بعد ذلك في القرن السابع الهجري/13م، وهذا ما أشار إليه الجنيد محددًا خصوصية الطريقة الصوفية في هذه المرحلة المبكرة بقوله: «هم أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم ... ذكر مع اجتماع ووجد مع سماع وعمل مع أتباع» (2)، إلا أن ذلك لم ينقص من دورها خصوصًا وأنها نجحت إلى حد كبير في تقنين التصوف ووضع نظام خاص به ومن بين الأعمال الناجحة، ذلك العمل الرائع الذي أنجزه ذو النون المصري تـ245هـ/859م في علوم المقامات والأحوال مكن بها السالك من التدرج في الطريق لتحقيق كما له الأخلاقي دون الانحراف عن مراسم الله وحدوده (3)، لذلك استحق القرن الثالث الهجري/9م أن يكون مرحلة المنهج العلمي للتصوف. (4)

لما تميزت به صوفيته من جهود في تسنين التصوف وتقعيده والابتعاد عن الغوص في المسائل الميتافيزيقية، وهو ما يفسر بقاء رواه نموذجًا يحتذى به لكل من سيجيء بعدهم، ناهيك على أن هؤلاء ظهوروا لتقويم التصوف بعد أن أخذت حركات المبتدعين تحصر التصوف في الخرقاة والصياح والتواجد، وفي هذا المعنى أورد السراج الطوسي تـ378هـ/989م مقطعًا انشده علي بن عبد الرحيم القناد فيه: (الكامل)

أهل التصوف قد مضوا، صار التصوف مخرقة صار التصوف صيحة وتواحدا ومطبقة
مضت العلوم فلا علوم ولا قلوب مشرقة كذبتك نفسك، ليس ذا سنن الطريقة المخلقة. (5)

(1) الحلاج من أهل بيضاء فارس، نشأ بواسط في العراق وصحب الجنيد وأبي الحسين النوري واشتهر بطريقته القائمة على الفناء والحلول التي لخصها في قوله: «إذا تحصل العبد على مقام المعرفة أوحى الله تعالى إليه بخاطره وحرس سره أن يسبح فيه خاطر غير الحق». السلمي: المصدر السابق، ص 237؛ ابن الملقن: المصدر السابق، ص 152.

(2) القشيري: المصدر السابق، ص 127.

(3) ابن الملقن: المصدر السابق، ص 27؛ إلى جانب قول ذي النون بالأحوال والمقامات، توجه إلى ربط المعرفة بالشرعية فيقول: «علامة العارف ثلاثة لا يطفى نور معرفته نور ورعه ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم، ولا تحمله كثرة نعم الله عز وجل على هتك استار محارم الله». أبو الوفا الغنيمي التفتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1988، ص 101.

(4) إبراهيم حركات: المدخل، ص 116.

(5) اللمع، ص 47.

- تطورها الفكري والتنظيمي حتى نهاية القرن 9هـ/15م

دخلت الطريقة الصوفية منذ القرن الرابع الهجري/10م مرحلة جديدة من التطور الفكري والتنظيمي بفضل المصنفات الصوفية وأراء أصحابها النظرية والتنظيمية وأبرزها أفكار أبي طالب المكي تـ386هـ/978م الذي جعل اسم الطريق دالا على معاني الشريعة والسنة النبوية في كتابه الموسوم «بقوت القلوب في كيفية معاملة المحبوب ووصف طريق المرید إلى مقام التوحيد» رسم فيه المقامات التي يقطعها الصوفية والأفكار والأذكار والأوراد التي يقومون بها، كما فصل بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة، وأجاز علماء الآخرة العالمين بالتوحيد والمعرفة، المنفردون في الزوايا.(1)

فإذا كنا مع أبي القاسم القشيري تـ465هـ/1076م في القرن الخامس الهجري/11م نجده يصنف رسالته سنة 438هـ/1046م في علوم التصوف ورجال الطريقة، نهج فيه نهج أبي طالب المكي في تركية رجال الطرق الصوفية(2)، لكنه كان أكثر وضوحا في وضع قواعد السلوك الصوفي ومراحل التربية الصوفية وفصل في المقامات والأحوال(3)، وجعل من المجاهدة النفسية أساس نجاح التجربة الصوفية في قوله: «من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة شمعة»(4)، كما حدد شروط الاندماج في الطريقة والسير في مراتبها وأولها أن يتحلى المرید بالصدق حتى: «يصح له البناء على أصيل صحيح»(5)، ثم التوبة وفراغ القلب والخلوة والمداومة على الذكر وحفظ العهد(6)، وقد وضع لذلك آدابًا يطبقها المرید تحت إشراف شيخه «لأن المرید إذا لم يكن له أستاذ يأخذ عنه طريقته نفسا فنفسا فهو عابد هواه».(7)

(1) قوت القلوب، ج2، ص ص 8، 9.

(2) يعلق على ذلك بقوله: «إن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على اصول صحيحة في التوحيد، صانوا بها عقائدهم عن البدع ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل». الرسالة، ص 3.

(3) نفسه، ص 32 وما بعدها.

(4) نفسه، ص 49.

(5) القشيري، الرسالة، ص 180.

(6) يفصل القشيري في آداب العزلة وما يتحقق فيها للمرید من تحصيل للعلوم كي لا يستهويه الشيطان بوساوسه ومن العلوم الشرعية ما يؤدي به فرضه ليكون بناء أمره على أساس محكم وغاية العزلة عنده اعتزال الخصال المذمومة. المصدر السابق، ص 50.

(7) نفسه، ص 121.

أما أبو حامد الغزالي تـ505هـ/1111م، الذي استفاد من تجارب رواد الطرق الصوفية الأوائل كالجنيد وذي النون والسري السقطي وغيرهم فإنه لم يستغن كذلك عن ما كتبه الحارث بن أسد المحاسبي في رعايته(1)، والمكي في قوته والقشيري في رسالته بل حذا حذوهم النعل بالنعل.(2)

فلماذا إذن كان فكره في التصوف خلف ظاهرة نشوء الطرق الصوفية في القرن السادس الهجري ثم تحول منظومته الصوفية حتى نهاية القرن التاسع الهجري/15م، بمثابة الأسس والقواعد التي لا غنى عنها للطرق الصوفية بالمشرق والمغرب الإسلاميين؟ وهي مسألة كفيلة بأن تقف بنا عند التطور الفكري والتنظيمي للطريقة الصوفية على يد الغزالي.

لابد من التذكير أن الغزالي الذي كتب مجموعة من المصنفات الصوفية قد جعل كتابه «إحياء علوم الدين» خاصا بالطريقة الصوفية فقسمه إلى أربعة أقسام رئيسية مرتبة هي: العبادات والعبادات والمهلكات والمنجيات ووضع أهميتها بقوله: «والعلم بأفات الطريق وغوالكه وجميع ذلك أودعناه في كتب الأحياء»(3)، فالسالك لا يمكن له أن يكون من علماء الآخرة، الصوفية ما لم يطلع على خبايا العبادات وآدابها ودقائق سنتها خصوصا الفقهيات وهذا ما شدد عليه بقوله: «لا يكون من علماء الآخرة

(1) يرى ابن عباد الرندي تـ792هـ/1390م أن الربع الثالث من كتاب الإحياء، قسم المهلكات، أكثره منقول عن كتاب «الرعاية للمحاسبي» مع زيادة في التهذيب والتحرير . الرسائل الصغرى، ص 113.

(2) صرح الغزالي في مقدمة إحيائه، استفادته عن من سبقه من العلماء والصوفية وحدد دورهم إزاء ميراثهم في أربع نقاط هي التبسيط والترتيب والاختصار والتقييم والخامسة إبداعه في الجديد الذي لم يسبق التعرض إليه بقوله: «يتميز هذا الكتاب الإحياء بخمسة أمور هي: حل ما عقده وكشف ما أجلوه وترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه وإيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه وحذف ما كرروه وإثبات ما حرروه والخامس تحقيق أمور غامضة... لم يتعرض لها في الكتب». الإحياء، ج1، ص 11.

(3) يتم فصل كل قسم إلى عشرة كتب: أولا: قسم العبادات تناول فيه العلم وقواعد العقائد وأسرار الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وآداب تلاوة القرآن والأفكار والدعاء وترتيب الأوراد في الأوقات، ثانيا: قسم العبادات ويشمل الآداب المتعلقة بالأكل والنكاح وأحكام الكسب والحلال والحرام والعزلة والسفر والسماع والوجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعيشة وأخلاق النبوة، ثالثا: قسم المهلكات عنى فيه بشرح عجائب القلب ورياضة النفس وشهوتها الحسية وأفاتها المعنوية كالغضب والحقد والحسد والبخل والرياء وذم السكر والجاه، رابعا: المنجيات وهي المعروفة عند الصوفية بالمقامات والأحوال كالتوبة والشكر والرجاء والخوف والفر والزهة والتوحيد والتوكل والمحبة والشوق والأنس والرضا والصدق والإخلاص والمراقبة والمحاسبة والتفكير والموت . الإحياء، ج1، ص ص 10، 11.

من لا يطلع عليه، وأكثر ذلك مما أهمل في فن الفقهيات»(1)، وبذلك ربط التصوف والطريقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، ومن العادات أسرار المعاملات بين الخلق وأغوارها وهي لا يمكن أن يستغنى عنها متدين والممتلكات يتعلم منها جميع العقبات المذمومة المانعة من الطريق إلى الله، ويتطلع منها على طرق معالجتها، أما المنجيات فهي الخصال المحمودة التي بها يتقرب العبد من ربه(2)، وبالتالي من حيث بداياته ومراحله ونهاياته وزاد من توضيحه للطريقة عرضه لها بمنهجية راعى فيها ترتيب الأفكار واستقراء الجزئيات لبلوغ الكليات(3)، مما جعل الكثيرين يفتنون به ويعكس نجاح هذه المنهجية وفعاليتها في نشر الطريقة الصوفية شهادتين متفاوتتين زمنياً الأولى في القرن السادس الهجري/12م. من قبل أبي الفضل بن النحوى يقول فيها: (الطويل)

أبو حامد أحيا من الدين علمه وجدد ما تقادم من عهدي
ووقفه الرحمن فيما أتى به وألهمه فيما أراد من الرشيد
فصلها تفصيلاً فأتى بها فجاءت كأمثال النجوم التي تهدي(4)

والثانية في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/14م لابن عباد الرندي تـ792هـ/1390م يصف فيها منهج الغزالي في تبسيط الطريقة وتسهيلها على السالكين بقوله: «وخصوصاً الغزالي فإنه فصل وبوب وأوضح وقرب ونقح وهذب وجمع في أوراق يسيرة ما تفرق في كتب كثيرة وضرب الأمثال وأزاح الأشكال وظهر غوامض الأسرار ونبه على طرق الاعتبار والاستبصار»(5).

ومفهوم الطريقة عند الغزالي هي سفر القلب بألة الفكر في طريق المعقولات(6)، وجوهرها يقوم على أمرين هما: العلم بقواعد الشرع لتهديب النفس(7)، والعمل على تطهيره بأنواع المجاهدات

(1) الإحياء، ج1، ص 11.

(2) نفسه، ج1، ص 11.

(3) يرى إبراهيم حركات أن هذا الأسلوب ساعد على تهيئة الأذهان لقبول التصوف فكراً وعملاً . المدخل، ج3، ص 89.

(4) أبو النعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني: خريدة القصر وجريدة العصر، ج1، تحقيق محمد المروني وآخرون، الدار التونسية، 1966، ص ص 325، 326.

(5) المصدر السابق، ص 78.

(6) أبو حامد محمد الغزالي: الإملاء في إشكالات الإحياء، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ/1986، ص 18.

(7) يرى الغزالي أنه إذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلم نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن لها النفس ويكون سبباً في عدم الوصول . الإحياء، ج3، ص 22.

قصد محو الصفات المذمومة وقطع العلائق بكنه الهمة إلى الله، فإذا حصل ذلك يتولى الله تنوير قلب عبده بأنوار العلم فينكشف له سر الملكوت وتتجلى فيه الحقائق الإلهية (1)، لكن شرط أن تكون هذه التجربة تحت إشراف شيخ يتولى مراقبة السالك في طريقه حتى نقطة الوصول (2)، وأهم خدمة قدمها الغزالي للطريقة كونه وضع قواعد السلوك وآدابه على نحو مفصل مثل شروط الإرادة ومقدمات المجاهدات وتدرج المرید في سلوك سبيل الرياضة. (3)

وفي ترتيب الأوراد وكيفية إحياء الليل (4)، والإسهاب في وظائف المرید (5)، وأوراده، وضبط التزامات الشيخ ومنهجه إزاء السالك وكذلك في تصويره لحلقات الذكر والاجتماع والنياحة والسماع والرقص (6)، وكذلك في تصويره لحلقات الذكر والاجتماع والنياحة (7)، والسماع (8)، والرقص (1)،

(1) يفصل الغزالي في مراحل المجاهدات التي يقطعها السالك تحت إشراف شيخه فيبدأه بمضادة الشهوات ومخالفة الهوى بالصيام والقيام المتواصل حتى يضعف المرید بالمجاهدات ولا يبقى في قلبه علاقة بالدنيا ثم يشغله بالذكر والمداومة عليه ويمنعه من تكثير الأوراد الظاهرة والاعتناء بالفرائض وأداء ورد واحد يكون لباب الأوراد وثمرتها، فإذا استولى على قلبه حب الله ألزمه الشيخ في زاوية ينفرد فيها ويوكل به من يقوم له بقدر يسير من القوت الحلال، ثم يلتفت ذكرا يشغل به لسانه وقلبه كأن يردد الله الله أو سبحان الله سبحان الله حتى تسقط حركة اللسان وتكون الكلمة كأنها جارية على اللسان من غير تحريك ثم لا يزال كذلك حتى يمحي عن القلب حروف اللفظ وصورته وتبقى حقيقة معناه لازمة فيفرغ عن كل ما سوى الله فيحصل له الكشف فيتلقى العلوم اللدنية والأسرار الإلهية . الإحياء، ج3، ص 81 وما بعدها.

(2) يشدد الغزالي على أهمية الشيخ في الطريقة لأن السالك في رأيه إذا لم يكن له شيخ أو أستاذ يقتدي به ليهديه سواء السبيل، فإن سبيل الدين غامض وسبل الشيطان كثيرة فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طريقه لا محالة . الإحياء، ج3، ص 81.

(3) نفسه، ج3، ص 80.

(4) نفسه، ج1، ص 393.

(5) نفسه، ج1، ص 400.

(6) يشترط الغزالي على الشيخ مراعاة الفوارق بين السالكين وحذر من إخضاعهم لنمط واحد من الرياضة، ومن المسائل التي يجب على الشيخ مراعاتها حالة السالك ومزاجه ومدى قدرة بنيته على تحمل الرياضة . الإحياء، ج3، ص 81.

(7) الإحياء، ج2، ص ص 301، 304.

(8) حصر الغزالي السماع المستحب في من غلب عليه حب الله ولم يحرك منه السماع لا الصفات المحمودة ووضع لذلك آداب منها مراعاة الزمان والمكان والأخوان ودرجة المرید فيما استوعب بصيرته ومقدار ما استولى عليه حب الله . الإحياء، ج2، ص ص 329، 332.

بالتفريق بين المحمود منها عن المذموم، مفصلاً في آدابها مراعيًا حدودها الشرعية وأهميتها بالنسبة للطريقة.

فكان بذلك أن وضع حداً لقضايا ظلت تمثل جوهر الصراع بين الفقهاء والصوفية وقدم النموذج المثالي لممارستها، بل أن ذلك صار المنهج العملي المفضل لدى الكثير من الطرق الصوفية أثناء وبعد القرن السادس الهجري/12م، خصوصاً وأن الغزالي قرب الطريقة وأغوارها من السالك بضرب الأمثلة التاريخية واستحضار النماذج المثالية من سلوك النبي (ص) والصحابة والتابعين وكبار الزهاد والصوفية، كل ذلك لتحريك العزيمة لدى السالك، وقد أشار إلى الغرض من ذلك بقوله: «ونحن نورد من أوصاف المجتهدين ما يحرك رغبة المريء في الاجتهاد اقتداء بهم». (2)

وفيما يخص هيكل الطريقة وطاقمها فإنه تطرق إلى ذكر وظائف القائمين عليها وإقرار رتبهم وأدوارهم، بدأ من الشيخ والمريد والإبدال (3)، والإخوان (4)، والخادم القائم على خدمة الشيخ والمريد (5)، فقدم بذلك مثالا يحتذى به في تنظيم الطرق الصوفية وتوزيع الوظائف بين أعضائها.

ومن الذين تأثروا بالغزالي في القرن السادس الهجري/12م وبنو طرقهم الصوفية على أساس فكره، القطب عبد القادر الجيلاني تـ560هـ/1165م مؤسس الطريقة القادرية (6)، والشيخ أحمد بن

(1) يثمر السماع في القلب حالة الوجد التي تؤدي إلى تحريك الأطراف إما الحركة الموزونة فتسمى الإضطراب وأما موزونة فتسمى التصفيق والرقص . الإحياء، ج2، ص 292.

(2) الإحياء، ج4، ص 433.

(3) نفسه، ج3، ص 84.

(4) نفسه، ج2، ص 328.

(5) نفسه، ج3، ص 83.

(6) ولد عبد القادر الجيلاني 470-561هـ/1077-1165م بجيان بلدة مجاورة لبحر قزوين، ثم انتقل إلى بغداد وبها درس على طائفة من الفقهاء منهم أبو الوفا علي ومحمد بن أبي يعلى وهما من الحنابلة ويحيى علي التبريزي ومحمد بن الحسن الباقلائي والتصوف عن حماد بن مسلم الدباس والقاضي أبي سعيد المخرمي، تولى تدريس علوم إسلامية كثيرة عقلية وعقلية ولما توفي شيخه أسند أمر مدرسته إليه، اشتهر بنقده لولاة الجور والتزام السنة ومناهضة غلاة التصوف، ومن أعماله «الغنية لطالب طريق الحق» و «الفيوضات الربانية» و «فتوح الغيب» و «الفتح الرباني» ومجموع منظوماته ضمن كتاب باسم «السفينة القادرية» . ابن الملقن: المصدر السابق، ص 193 ؛ حركات: المدخل، ج3، ص 61.

علي الرفاعي الحسيني تـ 578هـ/1182م صاحب الطريقة الرفاعية(1)، وأحمد بن علي البدوي تـ 675هـ/1276م الأخذ عن الطريقة القادرية ومؤسس الطريقة الأحمدية، البدوية(2)، والقطب أبو مدين شعيب الذي لقي الجيلاني بالحرم الشريف وأخذ عنه طريقته ولبس منه الخرقة(3)، لذلك صارت الطريقة المدينية خلال القرنين السابع والثامن الهجريين/13 و 14 الميلاديين واسطة بين الطريقة القادرية وعدد من طرق التصوف بالمغرب الإسلامي، أهمها الشاذلية في القرن السابع الهجري/13م نسبة لمؤسسها أبي الحسن الشاذلي تـ 656هـ/1258م.(4)

(1) أبو العباس أحمد الرفاعي نسبة إلى رفاة بالمغرب سكن البطائح بين واسط والبصرة وصار له اتباع ومريدون وتعد طريقته من الطرق الوافدة من المشرق إلى المغرب . ابن الملنق: المصدر السابق، ص ص 90، 91.

(2) ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي، انتقل من المغرب مع أسرته صبيا إلى مصر ثم إلى مكة وبعد رحلات في أقطار المشرق استقر بمصر واتخذ من طنطا قاعدة لنشاطه، وقد نالت طريقته شعبية واسعة، تأثر بالطريقة القادرية والرفاعية خلال إقامته ببغداد ومنها استمد مبادئ وأسس طريقته التي تقوم على التزام بالكتاب والسنة والتنزه عن المحرمات والإحسان للفقراء واليتامى. والصبر على المكروه والتوبة والتخلي عن الشهوات ومن آثاره «الأخبار في حل الألفاظ»، أما طقوس طريقته فهي بسيطة كلها تقريبا مأخوذة عن القادرية والرفاعية وهي أوراد كل أسبوع وحزب يقرأه في الصباح والمساء بعد الفاتحة مائة مرة وبعد سورة الصمد مائة مرة وصلوات على الرسول وفيما يخص مبادئ الانتساب فهي استغفار وتوبة وخرقة حمراء تلبس طبقا لطقوس وأدعية خاصة ؛ النعيمي: الدارس، ج2، ص 306 ؛ حركات المرجع السابق، ج3، ص ص 66، 67.

(3) المقرئ: نفع الطيب، ج7، ص 138 ؛ الخرقة هي ما يلبسه المريد من يد شيخه وتمثل أهميتها بالنسبة للمريد في أولا: حتى يتلبس باطنه بصفاته كما تلبس ظاهرا بلباسه لذلك قيل عنها أنها لباس التقوى ظاهرا وباطنا، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ سورة الاعراف: الآية 26، وثانيا: وصول بركة الشيخ بيده إلى مريده، ونيل ما يغلب على الشيخ وقت الإلباس من الحال حيث يكون الشيخ بعلم نور الحق يعلم ما يحتاج إليه المريد فيستنزل من الله نور يسرى من باطنه إلى باطن المريد فيساعد ذلك المريد على تصفية استعداده، وثالثا: استمر الاتصال القلبي والصحة الدائمة بينهما، ورابعا: تذكير الإتياع للمريد في كل وقت بطريقته وسيرته وأخلاقه حتى يصل مرتبة الشيخ . الكاشاني: اصطلاحات الصوفية، 169.

(4) أبو الحسن علي بن عبد الله الشاذلي من قبيلة غمارة القريبة من سبتة بالمغرب الأقصى تلقى تعليمه الصوفي عن أبي محمد عبد السلام بن مشيشي برابطته بجبل غمارة، تلميذ أبي مدين شعيب، والفقيه بفاس عن أبي عبد الله محمد بن حرزهم، رحل إلى تونس سنة 615هـ/1218م ودرس بها عن أبي سعيد الباجي ثم أسس رابطة في شاذلة وتردد على تونس لنشر تعاليمه الصوفية ونظرا لإلتفاف الناس حوله ضايقه الحفصيون في عهد أبي زكريا الحفصي فترك تونس ورحل إلى مصر واستقر فيها وفي سنة 624هـ/1245م، عاد إلى تونس وفيها أخذ عنه أبي العباس المرسي الذي صار من أصحابه وكبار تلامذته، عاد إلى الإسكندرية وتنقل بين منهور وديماط والمنصورة ومدن صعيد مصر وحضر في القاهرة مجالس كبار العلماء أمثال الغزالي عبد السلام وابن دقيق العيد والشيخ ياسين تلميذ =

وقد تمكن هؤلاء الأقطاب(1)، حتى نهاية القرن السابع الهجري/13م من صياغة مفهوم جديد للفكر الصوفي الطرقي وذلك بتبسيط ما جاء به الغزالي وتقديمه للمريدين في قالب عقائدي وأخلاقي وتربوي يقوم بالنسبة لمبادئ العقيدة على الالتزام بالقرآن والسنة والرضا بالقضاء والقدر وتجريد التوحيد حتى لا يبقى حجاب بين العابد والمعبود(2)، والتخلي بالصفات الحميدة على المستوى الأخلاقي خصوصا الصدق والكسب الحلال وحسن العشرة وترك الإسفاف والخصومة والتعاون على أمر الدين والدنيا والالتزام بمبادئ التربية الصوفية فيما يتعلق بالأوراد والأذكار المخصصة للمريدين(3)، وكذلك فيما يخص ترتيبات الإنتساب للطريقة والتي تتم عادة بين الشيخ والمرشح لصفة المريدي(4)، وقد اتخذت كل طريقة الراية المناسبة لها من حيث الشكل واللون(5)، وشكل

=محي الدين بن العربي، توفي في حمثيرا بالقرب من عذاب على البحر الأحمر سنة، 656هـ/1258م . ابن عطاء الله الإسكندري: لطائف المنن، تحقيق عبد الحليم محمود، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1999، ص 75 ؛ ابن الصباغ الحميري: درة الأسرار وتحفة الأبرار في أقوال وأفعال ومقامات ونسب وكرامات وأذكار ودعوات أبي الحسن الشاذلي، نشر المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 2001، ص 22 ؛ مهدي بن أحمد الفاسي: تحفة أهل التصديق بأسانيد الطائفة الجزولية والزروقية من أهل الطريق، دار الكتب التونسية، رقم 18247، ورقة 151.

(1) جمع مفرد القطب ويعني في اللسان العربي الجديدة القائمة التي تدور عليها الرحي ومعناه الصوفي هو أكمل أهل زمانه وموضع نظر الله من العالم والغوت الذي يلجأ إليه الملهوف ورحمة الله في الأرض، وهو يعوض النبي والوارث لبعض مقاماته ويضاهي الخضر ويجاربه في العلم والأحوال . ابن منظور: المصدر السابق، ج1، ص 682 ؛ الكاشاني: رشح الزلال ؛ ابن ليون: الإنالة، ص 169.

(2) التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم واحد وعند أهل الحقيقة يعني تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الإفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان والتوحيد ثلاثة أشياء معرفة الله تعالى بالربوبية والإقرار بالوجدانية ونفي الأنداد عنه جملة . الجرجاني: التعريفات، ج1، ص 96.

(3) حركات: المدخل، ج3، ص 62.

(4) يعرف الغزالي المريدي بأنه هو الذي صح له الإبتلا ودخل في جملة المنقطعين الى الله عز وجل بالاسم . الإملاء، ص 20 ؛ وعند الكاشاني هو من انقطع الى الله تعالى عن نظر واستبصار، وتجرد عن إرادته، إذا علم أنه ما يقع في الوجود إلا ما يريد الله تعالى لا ما يريد غيره فيمحو إرادته في إرادته فلا يريد إلا ما يريد الحق. رشح الزلال، ص 40.

(5) من أبرز هذه الظواهر أن أبا الحسن الشاذلي إذا ركب تمشي كبار الفقرا وأهل الدنيا حوله وتنشر الأعلام على رأسه . محمد السراج: الحلل السندسية في الأخبار التونسية، ج1، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، 1985، ص 833 ؛ اتخذت كل طريقة لون رايتها، القادرية اللون الأخضر والشاذلية اللون الأسمر والرفاعية اللون الأبيض والأحمدية اللون الأحمر . محمد توفيق البكري: الطرق الصوفية، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، المجلد 25، مايو 1963، مطبعة جامعة القاهرة، 1967، ص 75 وما بعدها.

السبحة(1)، وطقوس الاجتماع للذكر(2)، والنياحة(3)، والسماع(4)، والتواجد(5)، ويعزى تركيز أصحاب هذه الطرق على المضامين الأخلاقية إلى ما اعترى التصوف من دعوات سلبية أكثرها تلك التي نحت به سبيل التوكل السلبي وتحريفه من مقاصده الروحية(6). وفي القرن السابع الهجري/13م نجح أبو الحسن الشاذلي تـ656هـ/1258م مؤسس الطريقة الشاذلية بمصر في تشكيل طريقة هي حصيلة التجارب العلمية والفكرية لأساطين الطرق الصوفية من عصر الجنيد تـ297هـ/909م إلى أبي النجيب عبد القاهر السهروردي تـ563هـ/1163م(7)، أضاف لها رصيده من التصوف المغربي الذي تلقاه عن شيخه عبد السلام بن مشيش تـ624هـ/1227م في رابطة جبل غمارة القريب من سبتة(8)، وصهرها في بوتقة واحدة جعله منه مجدد عصره في ميدان التصوف السني خصوصا وأنه راعى فيها ظروف عصره وما تميزت به الحياة الصوفية من بلوغ التصوف الفلسفي ذروة ازدهاره

(1) السبحة: هي الهباء الموجود إلا بالصورة، لا بنفسها لكونها غير واضحة، فهي الهباء أي الظلمة التي خلق الله فيها الخلق ثم رش عليهم نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل وغوى. الكاشاني: إصلاحات الصوفية، ص 115 ؛ الجرجاني: المصدر السابق، ج1، ص 155 ؛ عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية، ط2، دار المسيرة، بيروت، 1407هـ/1987، ص 128.

(2) الذكر صورة العمل أثناء المجاهدة، يشغل بها الشيخ قلب المريد على الدوام . ابن خلدون: شفاء السائل، ص 40.

(3) حالة البكا أو الحزن عند التقصير في أمر الدين أو ارتكاب الخطايا . الغزالي: الإحياء، ج2، ص 301 وما بعدها

(4) السماع إتاة القلب المملوء باليقين فتفيض العين بالدمع في حالات التشوق والحزن والندم مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ سورة المائدة: الآية 83 ؛ السهروردي: عوارف المعارف، ص 143 ؛ السماع يلجأ إليه أرباب الأحوال استجماما من تعب الوقت وتنفس لأرباب الأحوال واستحضار لأسرار ذوي الأشغال . أنور فؤاد أبي خزام: معجم المصطلحات الصوفية، مراجعة جورج منتري عبد المسيح، ط1، مكتبة لبنان 1993، ص 100.

(5) التواجد من الوجد وهو حالة ذوقية تعترى القلب والوصول إليها يتم بالذكر أما التواجد فهو تعمد الوجد والتشبه في تكلفة بالصادقين من أهله في استعماله . الغزالي: الإملاء، ص 20 ؛ الكاشاني: رشح الزلال، ص 74.

(6) حركات، المرجع السابق، ج3، ص 62.

(7) من الفرائن التي تعكس ذلك تطابق آراء الشاذلي مع طريقة أبي سعيد الخزار تـ279هـ/892م في نظرية الفناء والبقاء وإسقاط التدبير ومع الجنيد تـ297هـ/909م في مسألة إثارة الصحو على السكر ويلتقي مع أبي الحسن القوري تـ295هـ/907م في قضية فرق الجمع وإسقاط التدبير ومع الغزالي تـ505هـ/1111م في الفناء والتوحيد وقواعد السلوك . السلمي: المصدر السابق، ص 130 وما بعدها ؛ التفتازاني: مدخل الى التصوف، ص ص 116، 171، 179.

(8) ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 88.

الفكري والتجريدي على يد أقطاب وحدة الوجود والوحدة المطلقة والاتحاد، يتصدرهم عمر بن الفارض تـ632هـ/1234م(1)، وجمال الدين الرومي تـ672هـ/1272م(2)، ومحي الدين بن عربي تـ638هـ/1240م وعبد الحق بن سبعين تـ667هـ/1270م الذين يوافق استقراره بمصر بين 640-652هـ/1242-1254م فترة إقامة الشاذلي فيها، بل أن تلميذه أبا الحسن الششتري تـ668هـ/1269م.

وصدر الدين القوني تـ672هـ/1272م تلميذ محي الدين بن عربي، كان قد حصل لهما اللقاء بالشاذلي وتباحثا معه في مسائل التصوف وأغواره(3)، وكانت أفكار هؤلاء الأساطين تتعارض مع مشروع الشاذلي الرامي إلى نشر التصوف العملي بين سائر طبقات المجتمع في قالب يجمع بين الشريعة والتصوف ويتوافق مع متطلبات الحياة.

وتظهر عناصر التجديد عند الشاذلي في اعتماده طريقة الشكر(4)، للوصول إلى كشف الحقائق الإلهية بدل طريقة المجاهدات التي كان يرى فيها إرهابا للمريد بأنواع الرياضات المختلفة وتجريداً له من متاع الحياة الدنيا وزينتها، وأساس طريقته الاعتماد على العبودية الصوفية المنطلقة من فكرة الإخلاص في التوحيد(5)، وفيها ينزع منازع الأشاعرة، في التوحيد لكنه لا يعتمد الأدلة العقلية

(1) عرف ابن الفارض بمنهجه في الاتحاد وجسد ذلك في ديوانه المعروف بـ «الفائق والشعر الرائق» جاور بمكة ومنن ودفن بالمقطم تحت العارض . ابن الملحق: المصدر السابق، ص ص 308، 309.

(2) وضع جلال الدين الرومي منظومته الصوفية في ديوانه المرسوم بـ «مثنوي ومعنو» باللغة الفارسية ومختصر طريقته الصوفية محبة الله والسعي إليه أن السالك لابد له من أن ينسى نفسه حتى يفنى في الله . شاخت: المرجع السابق، ص 119.

(3) ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 88 ؛ فسر القوفي سورة الفاتحة في مجلد وتوفي بقونية وأوصى أن يدفن بقرب شيخه بن عربي . ابن الملحق: المصدر السابق، ص 310 ؛ وحول نظرية الوحدة المطلقة، عند ابن سبعين وتلميذه الششتري . أنظر الغبريني: المصدر السابق، ص ص 209، 210.

(4) الشكر هو الاعتراف للمنعم والاعتزاز بالربوبية وهو كذلك الغيبة عن الشكر برؤية المنعم وقد بسط الشاذلي مفهومه لأحد مريديه عندما شرب الماء الساخن في جوحار قال له: يا بني برد الماء فإتك إذا شربت الماء الساخن فقلت الحمد لله تقولها بكزازة وإذا شربت الماء البارد فقلت الحمد لله استجاب كل عضو منك بالحمد . ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 162 ؛ أنور فؤاء: معجم المصطلحات الصوفية، ص 104 ؛ لذلك كان الشاذلي يقول: «إذا كنت بالنعمة فالله يقضي منك الشكر» . ابن الصباغ: المصدر السابق، ص 108.

(5) ابن الخطيب: روضة التعريف، ص 619 ؛ العبودية عند الشاذلي التسليم والرضا والقبول لما ترى وحسن الظن بالله فيما تلقى والاشتغال بما هو أولى وشروطها ملازمة الفقر والعجز والضعف والذل لله . ابن الصباغ: المصدر السابق، ص 153.

والبراهين المنطقية لإثبات توحيد الله وإنما بالإلهام وما يرشده إليه القرآن(1)، وكل ذلك يقوم به السالك بصدق القصد لله تعالى عاريا عن طلب الجزاء(2)، أي بصدق اليقين المنبثق من المعرفة(3)، واليقين إلى جانب كونه طريق السير إلى الله، إذا استقر في القلب أنشعب منه الشكر لذلك عرف الشاذلي اليقين بأنه: «اسم لدرك الحقائق بلا ريب وحجاب»(4)، وهو كذلك في مفهوم أبي العباس المرسي تـ686هـ/1287م أحد أقطاب الشاذلية «إنفتاح القلب لشهود منة الرب»(5)، حينها يرى السالك النعم الظاهرة والباطنة الصادرة من الله تعالى ويزداد تقربا حتى لا يرى فيها منعما عليه في هذا الوجود غير الله وتسمى هذه المشاهدة عند الشاذلية باسم المحبة وهي "أخذة من الله لقلب عبده عن كل شيء سواه»(6)، وفيها تكون نفس السالك مائلة لطاعة الله وعقله متحصنا بمعرفته وروحه مأخوذة في حضرته وسره مغمورا في مشاهداته وكلما طلب الإستزادة يزداد حتى يصل إلى الحقائق الإلهية والعلوم الدنية وفي هذا المعنى كلام جميل للشاذلي يصف فيه هذه المحطة من المحبة في قوله: «والعبد يستزاد فيزداد، ويفتح بها وهو أعذب من لزيد مناجاته فيكسي حلل التقرب على بساط القرب ويمس أبكار الحقائق وثيبات العلوم».(7)

وبذلك يتضح أن أصول الطريقة الشاذلية تركز على أربع دعائم هي: الصدق في العبودية وترك الاختيار مع الربوبية(8)، والأخذ بالعلم في كل شيء وإيثار الله بالمحبة

(1) التوحيد في منظور الشاذلي: «نور يعدمك لغيرك ويعدم غيرك لك». ابن الصباغ: المصدر السابق، ص 114 ؛

محمد مفتاح: الخطاب الصوفي (مقارنة وظيفية)، ط1، مكتبة الرثاء، الرباط، 1417هـ/1997، ص 131.

(2) يقر الشاذلي بالزهد في الوصول في قوله: «لن يصل الولي الى الله حتى تنقطع عنه شهود الوصول إلى الله»، أما بصدق القصد إلى الله فيتجلى في الاستعانة بالله والذكر والمشاهدة لله بالحق وربط القلب بالعبودية المحضة المقيدة بالمعرفة والتزام الشكر والمراقبة والتوبة . ابن عطاء الله، ص ص 91، 162.

(3) المعرفة عند الشاذلي هي كشف العلوم مع الحجاب لأنه إذا كشف الحجاب في رأيه صار يقيناً . ابن الصباغ، المصدر السابق، ص 79.

(4) نفسه، ص 79

(5) ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 88.

(6) ابن الصباغ: المصدر السابق، ص 123.

(7) نفسه، ص 123.

(8) ترك الاختيار مع الربوبية واسقاط التدبير مع الله شرط للوصول وفي هذا المعنى أشد ابن عطاء الله السكندري:

(الطويل) وكن عبده وألق القيادة لحكمه وإياك تدبيرا فما هو نافع

أتحكم تدبيرا وغيرك حاكم أنت لأحكام الإله تنازع

فمحو إرادات وكل مشيئة هو الغرض الأقصى فهل أنت سامع . المصدر السابق،

في كل شيء (1)، وهي دعامات كفيلة بأن تجعل المرید يخرج عن الدنيا بنفسه بدل الاشتراط عليه أن يتخلى عن الدنيا وزينتها في أول الطريق وفي هذا المقصد يقول أبو العباس المرسي تـ686هـ/1287م «نحن إذا جاءنا مرید له شيء من الدنيا لا نقول له أخرج دنياك وتعال، ولكن ندعه حتى تترشح فيه أنوار المنة فيكون هو الخارج عن الدنيا بنفسه»، لأن المرید على حد تعبير الشاذلي يأتي بشعلة مقبلا على الطريقة فإذا قيل له قف ساعة طفى ما جاء به. (2)

ويظهر التجديد كذلك عند الشاذلية في مسألة الالتزام بوحدة الشهود بدل وحدة الوجود وبالصحو والفناء بدل السكر والفناء، فقد تجنب الشاذلي القول بوحدة الوجود التي صارت في عصره ممقوتة لدى جمهور الفقهاء الذين اتهموا روادها بالكفر والزندقة وتابعوهم بالحاكمة، لذلك اختار وحدة الشهود وهي حالة سلوكية تنتاب السالك عند بلوغه أعلى درجات المحبة (3)، حينها يستولي سلطان المعرفة على قلبه فلا يرى إلا الله سبحانه ولا يشعر إلا به منصرفا عن كل شيء، ويكون السالك في هذا الشهود فردا واحدا وفيها يرى الخلق كالهباء في الهواء لا موجودين ولا معدومين حسبما هم في علم رب العالمين وفي هذا المعنى يقول الشاذلي: «إنا لا نرى أحدا من الخلق هل في الوجود أحد سوى الملك الحق، وإن كان لا بد فكا لهباء في الهواء إن فتشته لم تجده شيئا». (4)

وبذلك فإن وحدة الشهود عند الشاذلي هي الغيبة عن رؤية هذا التكثر بمشاهدة الحق معدم الصفة بسبب قوة المشاهدة، لكن الغيبة تكون مع البقاء والصحو وهي الحالة التي أطلق عليها فرق الجمع، أي الجمع (5)، بين الشريعة والحقيقة لأن السالك لا بد وأن تبقى في حالة الشهود لطيفة علمية يترتب عليها

(1) يرى ابن الصباغ أن كل دعامة تنقسم إلى أربعة عناصر الصدق إلى: التعظيم والحياء والمحبة والهيبة وترك الاختيار: إلى الشهود في القبضة والتحقيق بالوصلة والتصديق والثقة بالضمان والأخذ بالعلم يكون إما بطريق الإشارة أو طريق المواجهة أو طريق الفهم أو طريق السمع. أما إيثار الله بالمحبة فبايثار الموجود على كل موجود وإيثار أفعاله بالرضا عند كل مفقود وإيثار محابه على محاب نفسك . المصدر السابق، ص 106.

(2) ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 120، 129.

(3) جعل الشاذلي المحبة قطب الرحي في طريقة الشكر وقد أخذ ذلك عن شيخه عبد السلام بن مشيش الذي أوصاه بقوله: «عليك بمحبة الله على التوقير والنزاهة، وأدمن الشرب بكأسها معه السكر والصحو وكلما أفقت أو تيقظت شربت حتى يكون شركك وصحوك به حتى تغيب بجماله عن المحبة وعن الشراب والشرف والكأس بما يبدو لك من نور جمالي وقدس كمال وجلال». ابن الصباغ: المصدر السابق، ص 122.

(4) ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 160.

(5) يوجه الشاذلي خطابه لمریده شارحا له «فرق الجمع» بقوله: «إن أردت التي لا نوم فيها فليكن الفرق على لسانك موجودا والجمع في باطنك مشهودا». ابن عطاء الله: المصدر السابق؛ ص 191 ؛ ابن الصباغ: درة الأسرار، ص 118

التكليف(1)، وإلى جانب ذلك رفض الشاذلي فكرة التوكل والتجرد والسياسة في البراري والقفار التي انتهت بالصوفية إلى ترك الأسباب، لأن التوكل حالة قلبية يصرف فيها القلب عن كل شيء سوى الله ولا علاقة لها بترك الأسباب(2)، وهنا يظهر تأثير الغزالي قويا في الشاذلية التي ترفض أن يتخلى السالك عن مهنته أو حرفته بل تلزمه بالكسب وتأمره بتقوى الله فيه.(3)

ولما كان التصوف على الطريقة الشاذلية يقوم على أساس مراعاة الله في الباطن فإن الشاذلي لم يتقيد بقاعدة التخلية والتحلية على طريقة أهل المجاهدات فيما يخص التقشف في المأكل والملبس والمشرب والمسكن وسائر ملذات الدنيا، فكان يلبس فاخر الثياب ويركب الفاره من الدواب والخيل والجياد(4)، لذلك بين أن طريقته ليست بالرهبانية وأكل الشعير والنحالة ولا ببقية الصاعقة وإنما هي بالصبر واليقين في الهداية(5)، لأن الطعام الشهوي واللباس اللين والماء البارد ليس القصد إليه بالذي يوجب العتب من الله خصوصا إذا كان معها أي هذه النعم الشكر لله(6)، ويفسر الشاذلي عزوفه عن ارتداء لباس الفقراء كالمرقعة أو الطيلسان(7)، أو الخرقا لأن اللباس في منظوره ينادي على سر اللابس بالإفشاء ويفصح عن طريقته وهو رياء ولا علاقة له بالتصوف.(8)

(1) عبد الوهاب فرحات: أبو الحسن الشاذلي حياته ومدرسته في التصوف، ط1، الدار العربية للطباعة والنشر،

القاهرة، ص 121

(2) يوضح أبو العباس المرسي خليفة الشاذلي مسألة التوكل في قوله: «نحن إذا صاحبنا تاجر ما نقول له أترك تجارتك وتعال أو صاحب صنعة ما نقول له أترك صنعتك وتعال، أو طالب علم ما نقول له أترك طلبك وتعال ولكن نقر كل واحد فيما أقامه الله فيه وما قسم له على أيدينا فهو واصل إليه». ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 102.

(3) يرى الغزالي أنّ ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك والتثاقل عنها بالكلية طعن في السنة وقدح في الشرع. الإحياء، ج4، ص 278.

(4) السراج: المصدر السابق، ج1، ص 835؛ عبد المجيد الصغير: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين

17 و 18 الميلاديين، ج1، منشورات دار الأوقات الجديد، المغرب، ص ص 34، 35.

(5) أخذ أبو الحسن الشاذلي هذا المفهوم عن شيخه عبد السلام بن مشيش الذي لخص له عبادة الصديقين في عشرين كلوا واشربوا وألبسوا وأركبوا وانكحوا واسكنوا وضعوا كل شيء حيث أمركم الله ولا تسرخوا وأعبدوا الله ولا تشركوا به وأشكروه وعليكم بكف الأذى وبذل الندى فإنها نصف العقل والنصف الثاني أداء الفرائض واجتناب المحارم والرضا بالقضاء وأن عبادة الله في أمره والتعقل في دين الله وأيمن العبادة الزهد في الدنيا ورأسها التوكل على الله فهذه عبادة الأصحاء من المؤمنين. ابن الصباغ: المصدر السابق، ص ص 108، 117، 118.

(6) ابن عطاء الله، المصدر السابق، ص 162.

(7) الطيلسان مأخوذ من الأطلس وهو ما في لونه طلسة، أي ثوب مزيج لونه بين الأغبر والأسود. إبراهيم

أنسي وآخرون: المعجم الوسيط، ج2، ط2، دار الأمواج، بيروت، لبنان، 1410هـ/1990م، ص 562.

(8) ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 161.

أما فيما يخص المواهب والعطايا والكرامات الإلهية فيوصي المرید بأن لا يطلبها تأديباً مع الله ويطلب منه في نفس الوقت أن لا يرفضها أو يزهدها فيها، لأنها تعكس شيئين أولاً: فهي تدل على ذات الواحد وقدرته، وثانياً: تحيل إلى درجة اليقين بالله بالعلم والقدرة والإرادة عند من من الله عليه بها.(1)

وهذه العناصر التجديدية في الطريقة الشاذلية تظهر أسلوب الشاذلي في تقريب الطريقة الصوفية من العامة وتبسيط منهج الممارسة العرفانية في طريق الإرادة للسالكين الأمر الذي سمح بانتشار طريقته في الإسكندرية خلال القرن السابع الهجري/13م، متخذاً من مسكنه مقراً لطريقته ولعائلته وأتباعه من المریدين والصوفية(2)، ومن أبرزهم خليفته وتلميذه أبو العباس أحمد المرسى تـ686هـ/1287م، الذي التزم بطريقة شيخه ورسخها(3)، ثم من بعده تلميذه ابن عطاء الله السكندري تـ709هـ/1309م. الذي دفع بالشاذلية إلى الانتشار من خلال فيض المؤلفات التي وضعها في الطريقة وهي كتابه «الحكم» و «التتوير في إسقاط التدبير» و «لطائف المنن» و «مفتاح الفلاح» و «تاج العروس» و «القول المجرد في الاسم المفرد»، ضبط فيها قواعد الشاذلية وأسسها وأورادها وأذكارها وبسطها على ضوء أقوال وأفعال أقطابها الأوائل وهم عبد السلام بن مشيش تـ624هـ/1227م وأبو الحسن الشاذلي وأبو العباس المرسى.(4)

(1) ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص ص 72، 73.

(2) زار ابن الصباغ سنة 715هـ/1315م مسكن الشاذلي بالإسكندرية وترك لنا وصفاً دقيقاً عنه يقول عن موقعه أنه بأحد أبراج الإسكندرية حبسه عليه السلطان الأيوبي بن محمد الملقب بالصالح ويتكون من طابق علوي يسكنه الشيخ وعائلته وأسفله مؤجل كبير ومرابط للبهائم وفي الوسط منه مساكن للفقراء وجامع كبير . المصدر السابق، ص 33 ؛ يظهر حجم انتشار طريقته بالإسكندرية من خلال عدد المرافعين إلى الحج سنة 646هـ/1248م والبالغ عددهم مائتي حاج من بينهم سبعون عالماً . حركات: المرجع السابق، ج3، ص 141.

(3) التقى أبو العباس المرسى بالشاذلي بتونس سنة 624هـ/1227م وسافر معه إلى الإسكندرية، ثم صار بعد وفاة الشاذلي خليفته على الطريقة، كان يعتمد في دراساته الفقهية على التهذيب والعقائدية على الإرشاد والحديث على المصابيح والتفسير على بن عطية، أما في التصوف فقد فضل إحياء الغزالي وفوت أبي طالب المكي عن سائر المصنفات الصوفية، توفي بالإسكندرية وقبره بها مرار . ابن عطاء الله: المصدر السابق، ص 91 وما بعدها ؛ ابن الملقن: طبقات الأولياء، ص 288 ؛ التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 36 ؛ المقري: نفح الطيب، ج2، ص ص 190، 191.

(4) ابن فرحون: الديباج المذهب، ج1، ص 212 ؛ ابن الملقن: المصدر السابق، ص 289 ؛ إلى جانب تضلعه في الطريق الشاذلية اشتهر ابن عطاء الله كذلك بإطلاعه الواسع في الفقه والتفسير والحديث وأصول الفقه على مذهب مالك ومن مؤلفاته في هذا الميدان تهذيب البرادعي توفي بالقاهرة ودفن بالقرافة . التنبكتي: كفاية المحتاج، ص ص 37، 38.

وفي النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/14م تلقت الشاذلية جرعة قوية بفاس على يد ابن عباد محمد بن يحيى بن إبراهيم النفري الرندي تـ792هـ/1332 مؤلف الرسائل الصغرى والكبرى وشارح حكم ابن عطاء الله(1)، فكان على حد قول إبراهيم حركات يمثل ترسيخا للطريقة الشاذلية وتوسيعا لدائرتها الفكرية والسلوكية(2)، مما تسمح بظهورها بالمغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/14م ثم انتشارها بعد ذلك في القرن التاسع الهجري/15م(3)، فوقع منها التناسل وصارت أصلا لكثير من الطرق الصوفية شأنها شأن القادرية.(4)

سمح ذلك بتعرض أدبياتها إلى التغيير على يد نوعين من الشيوخ خلال النصف الثاني من القرن 8هـ/14م وطيلة القرن 9هـ/14 و 15 الميلاديين.

النوع الأول: هم الشيوخ المنتسبين إلى التربية الصوفية الذين عمدوا إلى أسلوب الحذف والزيادات ناسخين بذلك كتباً نسبوا لأنفسهم وجمعوا المريدين في الزوايا والرباطات والخوانق واتخذوها مقراً يسكنونها مع مريديهم الذين قيدهم بنظام دقيق في السلوك الروحي يخضعون له وهم يحيون حياة جماعية يعقدون خلالها اجتماعاتهم للذكر مقتصرين على أنواع بسيطة من العلوم النقلية

(1) نشأ ابن عباد برندة وتلقى علومه الأولى على يد والده ثم رحل إلى فاس فقرأ الفقه والأصول والعربية على شيوخها أبرزهم أبي عمران العبدونسي ثم إلى تلمسان حيث نهل عن الشريف التلمساني والآبلي ولما عاد إلى المغرب الأقصى، تلقى التصوف بسلا عن شيخها أحمد بن عائش خطيب جامع القرويين وبعد وفاة شيخه انتقلت إليه الخطابة بجامع القرويين واستمر فيها مدة خمس عشرة سنة، اشتهر بالحياء والرحمة والنصيحة والتزامه بالشريعة ولإعجاب الفاسيين به، كان الصغار ينتظرونه عند باب المسجد يتراحمون على تقبيل يده، وكذلك الملوك متذليلين له، لكنه كان لا يحفل بهم . ابن القنفذ: أنس الفقير، ص ص 79، 80 ؛ التنبكتي نيل الابتهاج، ص 189 وما بعدها.

(2) المدخل، ج3، ص 163.

(3) يذكر ابن الخطيب أن القرن 8هـ/14م يمثل أيضا ذروة انتشار الشاذلية بالأندلس والمشرق، روضة التعريف، ص 619.

(4) من فروع الطريقة الشاذلية بالمغرب الإسلامي حتى نهاية القرن 9هـ/15م. الطريقة الجزولية نسبة لأبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي تـ870هـ/1368م والعيسوية بمراكش لمحمد بن عيسى ق 9هـ/15م والعروسية لصاحبها أبي العباس أحمد بن عروس تـ864هـ/1459م بتونس والسلامية بطرابلس نسبة عبد السلام بن سليم الأسمر ق 9هـ/15م. والتازية بوهران لإبراهيم التازي تـ866هـ/1461م والزروقية التي يرتبط سندها بالشاذلية والقادرية لأحمد زروق 899هـ/1493م. البكري: الطرق الصوفية، ص 81 ؛ حركات: المرجع السابق، ج3، ص 115 وما بعدها ؛ حسن الشاهدي: الأدب الصوفي بالمغرب في القرن التاسع الهجري موضوعاته وخصائصه، ج1، أطروحة دكتوراه دولة، كلية الآداب جامعة محمد الخامس الرباط 1422هـ/2001م، ص ص 32، 42، 57.

ومواطنين على إحياء المناسبات الدينية(1)، وكان من نتائج ذلك تعدد الطرق الصوفية وانغلاقها على نفسها في منظومة فكرية وسلوكية أشبه ما تكون بالمعسكر الروحي نقل لنا الحسن الوزان أواخر القرن 9هـ/15م وصفا نموذجيا عنها في قوله: «ويشتمل مذهبهم أي الصوفية على عدة طرق لكل طريقة قواعدها الخاصة ورئيسها المدافع عنها وفقهائها الذين يؤيدون مبادئها وكتبها العديدة المتعلقة بالحياة الروحية». (2)

والنوع الثاني: هم شيوخ العلوم النقلية والعقلية من فقهاء ومحدثين ومنطقيين وطباعيين وأطباء وكيميائيين الذين أدرجوا اختصاصاتهم العلمية في أدبيات الطريقتين القادرية والشاذلية وفي التصوف عامة على سبيل التصويب والشرح والتبسيط والتقييد بالشرعية، وقد اكتست مؤلفاتهم قيمة معرفية كبيرة جذبت النخبة إلى الاندماج في الطريقة(3)، ومع هذا النوع من الشيوخ تبلور مفهوم آخر للطريقة الصوفية مضمونه إصطلاح كل طريقة على نوع من التربية الصوفية ولغة خاصة بها تبعا لصلة الشيخ بالطريقة الأم واختصاصه في العلوم النقلية والعقلية، وهذا ما عناه ابن ليون التجيني تـ750هـ/1344م بقوله: «لأهل كل طريقة علم وألفاظ يضطلعون بها على المعاني الموضوعة في تلك الطريقة، في ذلك العلم وهي تشكل على الغير»(4)، ولم يغب ذلك عن نظر ابن خلدون الخبير بشؤون الصوفية فعالج في شفاؤه الفوارق بين السالكين في المواهب والعلوم والمواد والأحوال تأثيرها في الانتماء للطريقة في قوله: «إن الطرق إلى الله تعالى عدد أنفاس الخلق أجمعين وأن كان واحدا في نفسه، فكل سالك يليق به من التربية ما لا يليق بغيره... نظرا للفوارق في الأحوال والمواد والعلوم». (5)

وإلى جانب هذين النوعين كان هناك نوع ثالث من الشيوخ بدؤوا يظهر من أواخر القرن 8هـ/14م(6)، وتمكنوا في غضون النصف الثاني من القرن الثامن الهجري وطيلة القرن 9هـ/15م

(1) أبو الوفا الغنيمي التقتازاني: الطرق الصوفية في مصر، مجلة كلية الآداب، ج1، المجلد25، مطبعة جامعة القاهرة، 1967، ص 61.

(2) وصف إفريقيا، ج1، ص 267.

(3) حول نماذج من هؤلاء المتصوفة أنظر . ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 38، 41، 42، 58.

(4) الإنشائية، ص 159.

(5) شفاء السائل، ص 67.

(6) يصف ابن البنا أحمد بن محمد السرقسطي تـ721هـ/1321م في أرجوزته هذا النوع من الشيوخ أوائل القرن 8هـ/14م وتأثيرهم في الطريقة الصوفية قائلا: (الزجر)

وإذا علمت كيف كان الحال والشيخ والتلميذ ثم الحال.
وأعلم بأن أهل هذا العصر قد شغلوا بمحدثات الأمر.

من التوقيع في مساحة الطريقة الصوفية، وهم أدعياء الخلق الصوفي، كما يسميهم أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي تـ790هـ/1388م، يستمدون شرعيتهم من الشيوخ الذين دونت الكتب أحوالهم وأقوالهم ثم صارت عند هؤلاء قواعد وأسس اتخذوها طريقة بينهم يتبعونها ويفضلونها على الشريعة.(1) ولكثرة رؤسائهم افترقوا إلى طوائف لكل طائفة شيخ وهم عرى من العلم والمعرفة حصروا التوبة في الاجتماع، ذكورا وإناثا عند حلق رأس التائب وتلقيم اللقمة والذكر بالمدولة واستعمال العبادة والتساييح والشطح، ولهم خدام يقومون بذبح البقر والغنم عند الذكر وهم يزعمون أنهم يحيون الدين وينشرونه بين الناس(2)، وأكثر نشاطهم بالبوادي والقرى والحصون.(3) لذلك إعتبر الصوفي أحمد زروق تـ899هـ/1493م، النصف الثاني من القرن 9هـ/15م مرحلة اختلفت فيها الطرق الصوفية بمقاييس الطرق الأولى ولم يعد على حد تعبيره «عند أهلها نفحة ولا نور ولا حقيقة ولا علم ولا ذوق ولا فهم»(4)، ويبرر ذلك بنزوع أصحابها إلى التلذذ بالامتيازات والسعي للرئاسة والحرص على الانتساب وكل ذلك لا ينتسب بصلة إلى الطريقة بل مجرد لعب ولهو وتفاخر. (5)

= وأحدثوا بينهم اصطلاحا لم أر للدين لها صلاحا. الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 158، ورقة 146.
وانتهجوا منهاجا مكسوبة وارتكبوا طريقة معكوسة. راجوزة ابن البنا: مخطوط

(1) الاعتصام، ج2، ضبط وتصحيح أحمد عبد الشافي، دار شريفة، بدون تاريخ، ص 507؛ يسمى أبو الحسن علي الزرويلي المعروف بالصغير تـ719هـ/1319م هذه الطوائف بطرق الكذابين. تقييد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مخطوط ضمن مجموع (من 1 ب إلى 10 ب)، خزانة القرويين، فاس رقم 328، ورقة 2؛ ونعتهم الونشريسي تـ914هـ/1511م بطائفة الزنادقة الجهلة. المعيار، ج11، ص ص 117، 118، ولقبهم أبو عمران موسى بن عيسى المازوني كذلك لأصحاب العقول الناقصة. صلحاء وادي الشلف، ورقة 41.

(2) أبو الحسن الصغير: المصدر السابق، ورقة، 2، 3، 5.

(3) أحمد زروق: رسالة الرد على أهل البدعة، مخطوط ضمن مجموع قطعة 10، دار الكتب التونسية (المكتبة العدلية) رقم 8178، ورقة 94.

(4) عبد الكريم الفكون: المصدر السابق، ص 143.

(5) نفسه، ص 143.

ط- المراتب الصوفية

نعني بالمراتب الصوفية هي درجة المقام التي يصل الصوفي في أثناء اجتيازه المقامات السبع، ونوع الأحوال التي أفاضها الله عليه وهي عشرة سبق ذكرها يتدرج لكسيها، وهما مرتبطان ببعضهما البعض، فلا تصح الأحوال لمن لم يستوف مراسم المقامات، ويطلق على نهاية درجة المقامات والأحوال اسم الترقى أو درجة القرب.(1)

وفي هذه المقامات والأحوال يتدرج الصوفية نحو مراتب القطب وهي المرتبة التي لا يبلغها إلا واحد في عصره، يليه العمد وهم: أربعة على زوايا الأرض كل واحد على ركنه، يليهم الأخيار السبعة، وهم لاقرار لهم بل يجولون في الأرض يليهم البدلاء وهم أربعون في الشام ثم يليهم النجباء وهم سبعون بمصر وأخيرا النقباء وعددهم خمسمائة بالمغرب.(2)

أن هذا التنظيم الكوني صار الصوفية يتوارثونه، فإذا مات القطب يخلف مكانه واحد من العمدة الأربعة، الذي يعين بدله واحد من الأخيار السبعة، ويعين مكان ذلك السابع، واحد من البدلاء الأربعة، الذي يخلف مكانه واحد من النجباء السبعين وهو بدوره يخلفه واحد من النقباء الخمسمائة، ويخلف مكان هذا النقيب واحد من السالكين المتدرجين في المقامات والأحوال.(3)

إلا أن السؤال الجدير بالطرح هو هل عرفت الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط ظاهرة التدرج في المراتب الصوفية؟ وما موقع هذه الظاهرة في النص الصوفي والنصوص المناقبية؟

إن حضور هذه الظاهرة في الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط تزامن مع بلوغ التصوف السني سموا روحيا عاليا، ووصول التصوف الفلسفي إلى مستوى تجريدي رفيع خلال القرنين 6 و 7 الهجريين كما سبق ذكره، سمح بتدرج نخبة من صوفية بجاية والشلف وتلمسان في هذه المراتب. فقد انتقل أبو مدين شعيب تـ594هـ/1197م في بجاية من مرتبة «الأبدال»(4)، إلى مرتبة «القطب» التي كانت منتهى مناله وغاية آماله وذلك قبل وفاته بثلاث ساعات(5)، وهي نفس

(1) ابن ليون: الإنالة، ص 165 ؛ الكاشاني: إصلاحات الصوفية، ص ص 82، 103.

(2) ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 277، 278.

(3) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، رقم 1910/د، ورقة 37، 38 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 278.

(4) نفسه، ص 108.

(5) الغبريني: المصدر السابق، ص ص 55، 56 ؛ يصف يحيى بن خلدون ابا مدين شعيب تارة بقطب الصالحين وتارة اخرى بقطب العارفين، المصدر السابق، ص ص 107، 125 ؛ أما ابن قنفذ فقال فيه: «الشيخ العارف المحقق الواحد القطب». أنس الفقير، ص 11.

المرتبة التي نالها بالشلف أبو البيان واضح ابن عاصم توفي أواخر القرن 7هـ/13م، الذي كان معروف أيضا بالزهد والإيثار ومقصوداً بالزيارة من جميع الأقطار فقد «نقطب» قبل وفاته بنصف نهار(1)، فضلا على أبي عبد الله محمد بن علي العمراني التلمساني الذي يقال إنه كان من «الأبدال».(2)

غير أن ورود هذه المراتب في مصادر نخبة القرنين 6 و7 الهجريين/13 و14 الميلاديين كان محتشما، بل أن منهم من تفادى الحديث عن هذه المراتب وموقعها ضمن هذا التنظيم الكوني، مثل أبي العباس أحمد الغبريني في كتابه «عنوان الدراية».

أما في القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين فقد أقر كبار الصوفية بالمقامات دون الدرجات والمراتب ومن هؤلاء بقسنطينة أبو هادي مصباح الصنهاجي تـ748هـ/1347م، الذي كان يرى أن العبد يرتقي من مقام إلى مقام بفضل همة يخلقها له الله هي أسنى من همته، فيرتقي بها إلى رتبة أسمى من رتبته(3)، وأزره في ذلك بلديه ابن القنفذ القسنطيني الذي لم يذكر من المراتب -القطب، الأبدال، النجباء، النقباء- في كتابه أنس الفقير سوى مرتبة القطب مرة واحدة(4) واستعاض عن هذه المراتب والدرجات الصوفية الشائعة بتقديمه نموذجاً صوفياً تراتبياً يتألف من أربعة خطوات يقطعها السالك هي: التوبة والشكر ومحاسبة النفس والزهد في الدنيا.(5)

وهذين الموقفين لا يمكن فصلهما عن الموقف الرسمي والعام الذي اتخذته المالكية الأشاعرة في المغرب الإسلامي إزاء هذه المراتب، فقد كانوا يرون في القطب والإبدال والنقباء من مراتب الإسماعيلية الرافضة التي لا تستند إلى دليل عقلي أو شرعي وخاصة فكرة القطب، التي ترمز إلى فكرة ألوية الأئمة عند الرافضة، وكذلك الإبدال يقابلها عند الشيعة النقباء(6)، ولذلك خلت ألفاظ القطب والإبدال والنجباء والنقباء من الأدبيات الصوفية الخاصة بالنخبة تقريبا، ولم نعثر سوى على وصف ابن الحاج النميري لأبي هادي مصباح الصنهاجي بـ: «شيخ الأعلام والقطب الذي ألقى آثاره غرارا في وجوه الأيام».(7)

(1) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 37، 337.

(2) ابن الزيات: التشوف، ص 446.

(3) الحقائق والرفائق، ص 152.

(4) أنس الفقير، ص 16.

(5) نفسه، ص ص 109، 110.

(6) ابن خلدون: المقدمة، ص 298.

(7) فيض العباب، ص 112؛ وصف محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م أحمد بن إدريس الأيلولي=

وفي القرن 9هـ/15م وقع ترسيم المراتب الصوفية في بنية الحركة الصوفية من قبل أصحاب كتب المناقب والتراجم مثل: ابن سعد التلمساني، وابن مريم المديوني، وأحمد بابا التتبيكتي على النحو التالي:

- القطب:

عرف ابن سعد التلمساني القطب بأنه: كل من أفرده الحق بجلاله وأجمعت فيه مقامات الإيمان والأحوال ودرجات اليقين، ويكون مدار الأولياء كلهم عليه فيأخذ كل ولي من حاله علم حاله، حتى وأن لم يره ولم يلتق معه. (1)

ومن الصوفية الذين وشحتهم كتب المناقب والتراجم بمرتبة القطب، الصوفي ابن مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1438م، الذي كان «قطب الوقت في الحال والمقام» (2)، والحسن أبركان تـ 875هـ/1453م الولي الصالح القطب الغوث (3)، والولي الصالح القطب كثير السياحة شرقا وغربا محمد بن عمر الهواري (4)، وتلميذه الصوفي إبراهيم التازي الذي ورث سره (5)، فضلا على القطب أحمد زروق تـ 899هـ/1493م (6)، والصوفي محمد بن يوسف تـ 895هـ/1489م الذي كان في علم الباطن قطب رهاها (7)، والشيخ الولي يحيى العيدلي الذي شهد بقطبيته كل من الشيخ عبد الرحمن الصباغ وعبد الرحمن الثعالبي (8).

=تـ 776هـ/1358م بـ«القطب العارف إمام التحقيق» . مؤلف مجهول: أسانيد السنوسي في التصوف، مخطوط

المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 1948، ورقة 1.

(1) النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 35.

(2) ابن مريم: المصدر السابق، ص 228.

(3) نفسه، ص 74.

(4) التتبيكي: نيل الابتهاج، ج2، ص 172 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 228.

(5) الراشدي: الثغر الجماني، ص 449.

(6) أبو عبد الله المهدي الفاسي: تحفة أهل التصديق، ورقة 66.

(7) التتبيكي: نيل الابتهاج، ج2، ص 253 ؛ وصفة الزياتي بأنه قطب الأولياء ورئيس الزهاد الأتقياء، دليل

الحيران، ص 37.

(8) الحفناوي: المصدر السابق، ج2، ص 525.

- الإبدال

وهم إبدال بالرضا والتوكل(1)، أي الذين رضوا في الدنيا بجريان الحكم وتركوا الاختيار وانخفضوا من الحول والقوة.(2)

ومن القرائن أن الولي الصالح العارف المكاشف أبا عبد الله محمد بن عبد الله الزيتوني توفي أوائل القرن 10هـ/16م، شيخ أحمد زروق ودفن مدينة المسيلة، كان أحد الإبدال وأهل الكرامات لا تخطر على بال.(3)

- الأوتاد

هم العالمون بعلم التوحيد وآداب الدعوة(4)، الذين يعرفون الله بالربوبية ويقرون له بالوحدانية وينفون عنه الأنداد، وكل المقامات والأحوال بالنسبة للتوحيد كالطرق والأسباب الموصلة إليه وهو المقصد الأقصى والمطلب الأعلى(5)، وهم أربعة رجال من إزام القطب وأركان دولته في ولاية التدبير ومنازلهم على منازل الأربعة أركان من العالم شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، ومقام كل واحد منهم مقام تلك الجهة.(6)

وتكاد الشواهد عن مرتبه الأوتاد تنتفي من بنية الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط ما عدا ما ذكره ابن مريم عن لقاء الصوفي محمد بن يحيى بن موسى المغراوي التلمساني، تلميذ محمد بن يوسف السنوسي في تلمسان بأحد الأوتاد لم يفصح عن اسمه ثم لقائه سبعة آخرين في بني راشد يوم عيد الفطر بالمسجد ودعوته لهم إلى الطعام في بيته.(7)

وقد برر ابن سعد تـ901هـ/1495م، اختفاء ظاهرة الأوتاد في عصره بقوله بأن أحوالهم خاصة الخاصة وقد سترت عن العامة(8)، وهم عكس البدلاء الذين كشفوا أحوالهم للخاصة

(1) النجم الثاقب، ج1، 1/1910د، ورقة 35.

(2) أنور فؤاد: معجم المصطلحات الصوفية، ص ص 9، 65 ؛ يرى الكاشاني أن الأبدال سبعة رجال يسافر أحدهم من موضع ويترك فيه جسداً على صورته يحيا، بحياته ظاهراً بالأعمال، أصله بحيث لا يعرف أحد أنه فقد . رشح الزلال، ص ص 63، 64.

(3) أبو عبد الله المهدي الفاسي: تحفة أهل التصديق، ورقة 66، 67.

(4) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1/1910د، ورقة 35.

(5) أنور فؤاد: معجم المصطلحات الصوفية، ص 64.

(6) الكاشاني: رشح الزلال، ص 63 ؛ حسب ابن سعد فإن الأوتاد أربعة موزعين على النحو التالي، واحد باليمن وواحد بالشام وواحد بالمشرق وواحد بالمغرب . النجم الثاقب، ج1، 1/1910د، ورقة 37.

(7) البستان، ص 278.

(8) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1/1910د، ورقة 37.

والعامة.(1)، وعلى نقيض من ذلك احتجبت أحوال النقباء والنجباء عن العامة والخاصة، رغم اختلاف مفهومهما ودرجة مرتبتهما، وهي:

- النقباء

وهم الذين تميزوا بالمحبة والإيثار(2)، ومعناه ميل قلوبهم إلى الله وإلى ما لله من غير تكلف وإيثار ما يحبون لمن يحبون(3)، فتحققوا بالاسم الباطن فأشرقوا على بواطن الناس، واستخرجوا خفايا

الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجود السرائر.(4)

- النجباء

تميز هؤلاء بالحياد والمراقبة(5)، فأما الحياد والأحدية، فهي المرتبة المستهلكة لجميع الأسماء والصفات فيها ويسمى جمع الجمع وحقيقة الحقائق والعماء، أما المراقبة فهي استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع الأحوال(6)، وهي مرتبة الإحسان وفيها يعبد النجيب الله كأنه يراه فإن لم

يكن يراه فإنه يراه وهي أفضل الطاعات عند الشاذلية.(7)

وإلى جانب ذلك عمل أصحاب هذه المصادر على إيجاد مصوغ شرعي لهذه المراتب -البدلاء والنقباء والنجباء-، فصاغوا أحاديث نبوية موضوعة أسقطوها على هؤلاء، ومن أبرز هذه المواقف اعتبار ابن مريم المديوني البدلاء والنقباء والنجباء، الطائفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه القائل: «إن الله في كل قرن خمسمائة من الأخيار وأربعين من البدلاء، لا يزالون إلى يوم القيامة، ولا ينقصون، فإذا مات من الأبدال واجد بدل الله على صفته واحدا من الخمسمائة». (8)

(1) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 37.

(2) نفسه، ورقة 35.

(3) أنور فؤاد: معجم المصطلحات الصوفية، ص 157.

(4) الكاشاني: اصطلاحات الصوفية، ص 111.

(5) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 38.

(6) الجرجاني: التعريفات، ص 86.

(7) أنور فؤاد: معجم المصطلحات الصوفية، ص 160.

(8) البستان، ص 177.

ورغم أنّ ابن سعد أقرّ بهذه المراتب لكنه رفض الأحاديث الموضوعية التي نسجت حولهم فاعتبر، الأبدال اسماً محدثاً لم يكن في الصحابة وكل الأحاديث التي وردت ونسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن البدلاء لا أصل لها ورفض في ذات الموقف أن يكون البدل خليفة عن النبي وعوضاً منه في القيام بالدين. (1)

ومن هذه المنطلقات يظهر دور الفقهاء المالكية خلال القرن 8هـ/14م في رفض المراتب الصوفية لعلاقتها بالتنظيمات الإسماعيلية، بينما تمكنت كتب المناقب في القرن 9هـ/15م، ثم كتب التراجم بعد ذلك في القرون التي أعقبت القرن 9هـ/15م، من أن توشح رواد الحركة الصوفية بمراتب القطب والإبدال والأوتاد، وفي ذلك تشويه لبنية الحركة الصوفية في القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين.

(1) النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 38.

الباب الثالث

التغلغل الصوفي في البني القبلية والفعاليات الاجتماعية والدينية والفكرية

الفصل الأول: التصوف في البنية القبلية.

1- تنامي ظاهرة المرابطين في القبائل الهلالية.

2- بواكير ظاهرة المرابطين في السهول الداخلية
(الاستقرار والاندماج).

3- حركة المرابطين السنة في الزاب
(بين التصوف والرباط).

4- أصناف المرابطين في القرنين 8 و9 الهجريين
(النمو والتصاعد).

5- عوائق التوبة.

6- القبيلة الصوفية.

التغلغل الصوفي في البني القبلية والفعاليات الاجتماعية والدينية والفكرية

إن تنوع الأشكال الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و 9 الهجريين، مرتبط بالديناميكية الروحية العالية للإسلام وحيويته وديمومة إفرانه لمختلف الأشكال الدينية في كل زمان ومكان، وصلتها بالتطورات الاجتماعية والمستجدات القبلية الجديدة التي أناخت بظلالها على المشهد القبلي ممثلة في اندماج قبائل بني هلال العربية في التصوف ضمن ما عرف بتجربة المرابط والتوبة، وتعدد أنماط التصوف لدى القبائل البربرية خاصة في صفوف قبائل زناتة، التي ارتبطت بشيوع أنماط التصوف فيها بظاهرة الاستقرار الذي عرفته ضمن النسيج السياسي للدولتين الزيانية والمرينية.

ولم تكن ظاهرة المرابطين أو القبيلة الصوفية وحدهما من يرمز إلى التكتل، بل أن ذلك قد ساد أيضاً البني الاجتماعية والفعاليات الدينية الأخرى مثل الشرفاء الصوفية والبيوتات الصوفية والفقهاء الصوفية والقضاة الصوفية، وكل ذلك فرضته حتمية التوازن بين هذه الشرائح في إطار الوظيفة الاجتماعية المنبثقة من الحاجة إلى التواجد.

يبقى أن نشير إلى دور النخب الصوفية في المحافظة على المستوى النظري والتجريدي للتصوف السني والتصوف العرفاني السني والتصوف العرفاني الفلسفي ضمن البني الاجتماعية والفعاليات الدينية، حتى نهاية القرن 9هـ/15م. أي قبل أن تكتسحها موجة التدين الشعبي بريادة المرابطين. (1)

وكل ذلك شكل مادة تاريخية وثقافية دسمة صب عليها الباحثون الأجانب نظرياتهم في الاجتماع والأنثروبولوجيا في محاولة لتفسير هذا التغلغل الواسع للتصوف والذي لم يشهد المغرب الأوسط مثيلاً له قبل القرن الثامن الهجري.

فهل استطاعت هذه الدراسات أن تصل إلى استكشاف حقيقة التغلغل الصوفي ومميزاته في هذه البني القبلية والاجتماعية والفعاليات الدينية وفق مؤشر الوظيفة الاجتماعية والاحتكاك السلمي والعنيف بين هذه الأشكال كمنهج اعتمده في التحري؟ وهل أن لذلك علاقة بإهمالها للجانب النظري لتصوف هذه المرحلة والذي تبقى مدونات النخبة الصوفية شاهداً على تنوعه في سياقات محاوره الكبرى العرفانية والسنية والإصلاحية؟

(1) تعزى ظاهرة التدين الشعبي إلى عاملين أساسيين هما: دور الطرق الصوفية في القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين، وإلى حركة المرابطين بعد القرن التاسع الهجري، لكن الفرق بين التنظيمين أن الطرق الصوفية تنظم صوفي وفكري يعكس الحقيقة والشريعة، بينما ظاهرة المرابطين إذا جردت من وظيفتها القتالية -الجهاد- صارت رمزاً للخرافة والبدعة. لطفي عيسى: أخبار المناقب، ص 25؛ هشام جعيط: أزمة الثقافة، ص 175 وما بعدها.

التصوف في البنية القبلية

تحولت القبيلة في ظل تقلص سلطة الدولة المركزية في القرنين 8 و9 الهجريين إلى فضاءٍ مناسب لممارسة التدين الشعبي بتوجيه من المرابطين وشيوخ القبائل الذين كانوا يتمتعون بسلطة أدبية وروحية تبيح لهم التأثير والتوجيه والتأطير في ظل اختفاء سلطة الفقهاء في المجال القلبي.

لكن هل كانت ظاهرة المرابطين في القبيلة خاصة بصنفٍ من القبائل دون أخرى وبالتالي سيادة نموذج مرابط الطقوس والتدين الشعبي في الوسط القبلي وانتفاء بقية النماذج الأخرى؟ وهل أن ظاهرة التغلغل الصوفي شملت كل القبائل دون تمييز بين عرق قبلي وآخر؟

1- تنامي ظاهرة المرابطين في القبائل العربية:

هي تلك الظاهرة التي اكتتفت القبائل الهلالية العربية في القرنين الثامن والتاسع الهجريين 14/ و 15 الميلاديين وفسرها المؤرخون الفرنسيون والمغاربة تفسيرا متباينة فاعتبرها Robert Brunschvig روبر برنشفيك امتدادًا لذلك النزاع القائم بين الأعراب الرحل والمستقرين والأعراب الرحل المتحالفين مع السلطة والذي تشابكت فيه الأغراض الدينية مع الأغراض الدنيوية التي كانت كثيرا ما تطغي عليها(1)، وأرجاها Jaques Berque إلى نتيجة الاستقرار الذي عرفته هذه القبائل والذي مكنها من التوبة وإنشاء الربط وإقامة الزوايا ودليله في ذلك أن هذه القبائل قد خلت مضاربها من أي معلم ديني قبل استقرارها(2)، كما أن ذلك في رأيه قد اقترن بتحول هام شمل المورفولوجيا الاجتماعية لهذه القبائل.(3)

وقد أخذ برأي Berque عدد من الباحثين المغاربة مثل محمد مفتاح(4)، وعبد اللطيف الشاذلي(5)، ومحمد المغراوي(6)، ومحمد حسن(7)، الذين أنزلوا مبدأ الاستقرار ضمن التطور

(1) تاريخ إفريقية في العهد الحفصي، ج2، ص 351.

(2) L'intérieur du Maghreb, P P 56- 61.

(3) في مدلول القبيلة بشمال إفريقيا «مأخوذ من كتاب الأنثروبولوجيا والتاريخ حالة المغرب العربي»، ترجمة عبد الأحد السبتي، وعبد اللطيف الفلق، ط2، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 2007، ص 124.

(4) التيار الصوفي، ص 76.

(5) التصوف والمجتمع، ص 71.

(6) يري محمد المغراوي إن الاستقرار يمثل العمران ولا تصوف بدون استقرار وعمران، لكنه يشير إلى أن القبائل العربية التي وصلت إلى المغرب الأقصى بأعداد كبيرة منذ 584 هـ/1188م لم تنخرط في الثقافة الدينية المغربية بما فيها التصوف إلا، ابتداء من العهد المريني . العلماء والصلحاء، ص 301.

التاريخي للقبائل العربية، وحجتهم أن هذه القبائل دائمة الحركة والترحال وبالتالي لم تكن طبيعتها المنافية لل عمران تسمح بتكاثر أشكال الممارسة الصوفية أو إنشاء العمران الصوفي الربط والزوايا ورغم التفاهم حول مبدأ الاستقرار كأبرز عامل في بروز ظاهرة المرابطين إلا أنهم يختلفون في تحديد الخصائص الدينية والاجتماعية لهذه الظاهرة.

حيث ركز محمد مفتاح على قوة العصبية القبلية كأحد الأركان الرئيسية التي صبغت نشاط المرابطين بطابع الثوريين المحتجين والطامحين إلى الجمع بين الديني والدنيوي(1)، وجنح محمد حسن إلى وصف الظاهرة بأنها حالة من التوبة تعكس نهاية فترة المعارضة والتمرد وبداية الاندماج في النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي(2)، وربط هذه التوبة بضعف العصبية القبلية وأن ميل القبائل الضعيفة إلى الاستقرار والدعة قد أحالها إلى التوبة وحولها من قبائل، لا تخضع للأحكام الشرعية، إلى مجموعات بدوية تعترف بالسلطة، وهذا التحول في رأيه قد تم بواسطة الزاوية الريفية التي يعود إليها الفضل في عملية الدمج الديني والثقافي والاجتماعي لهذه القبائل.(3)

إلا أنه اعتبر تجربة التوبة هذه من القرن السادس الهجري إلى نهاية القرن التاسع الهجري/12 و 15م واحدة في مسعاها الديني ولم يفرق بينها سوى في الوظيفة فحصر نشاط التائبين قبل القرن الثامن الهجري/14م، في ميدان الفروسية والتصدي للعدوان المسيحي وحدد نشاط نظرتهم خلال القرن الثامن الهجري في تهدة البوادي وتأمين الطرقات والمسالك ومراقبة السواحل.(4)

لكن خارج دائرة تأثير Berque اعتبرت نللي سلامة العامري ظاهرة المرابطين تجربة صوفية مثلت دور الجسر بين التصوف الحضري والتصوف البدوي، فهي في منظورها، قد حدثت بفعل جلوس التائبين من أفراد القبائل العربية بالمدينة إلى شيوخ التصوف، ثم العودة إلى قومهم بمشروع إصلاحي لا يكتنف القبيلة التي ينتمي إليها التائب فحسب بل تتجاوزها إلى قبائل أخرى(5)، وبذلك يمتزج ما هو صوفي بالمشروع الإصلاحي، مما يعني أيضا بقاء التجربة الصوفية منحصرة في الشخص الحامل للمشروع الإصلاحي دون أن يكون ذلك بالضرورة قد شمل وسطه القبلي.

(7) المدينة والبادية، ج2، ص 622.

(1) التيار الصوفي، ص 198.

(2) وهي تعني كذلك عنده التحول من حالة نفسانية واجتماعية إلى أخرى . الفقراء والزوايا، ص 316.

(3) المدينة والبادية، ج2، ص 662.

(4) نفسه، ج2، ص ص 668، 669.

(5) الولاية والمجتمع، ص 30.

ويبدو مصطفى أبو الضيف أحمد، أكثر شمولية وبدون تحفظ في تناوله لظاهرة المرابطين في القبائل الهلالية بعد سقوط دولة الموحدين، حيث وصفها بأنها مظهر ديني أخلاقي تجلت صورته في حياة رؤساء القبائل وأفرادها الذين كرسوا حياتهم لعمل الخير ونشر العلم والدين وإغاثة المهوف والمحتاج ومساعدة التجار والمسافرين ضد قطاع الطرق وإقامة الزوايا والربط. (1)

وهذه الآراء جميعا وإن عكست إجماع أصحابها على الإقرار بالوظيفة الاجتماعية والأمنية لمرابطي القبائل العربية، فإنها تباينت في تحديد هويتهم الدينية التي أوردوها في صيغ دينية متنوعة تحت عناوين التوبة والالتزام بالأحكام الشرعية والمشروع الإصلاحى والمظهر الدينى الأخلاقى الأمر الذى يطرح لدينا تساؤلات عديدة ومن زوايا مختلفة هي:

هل أن هناك ما يدعم هذه الآراء في تجربة المرابطين بالقبائل الهلالية العربية في المغرب الأوسط؟ وما علاقة طبيعة الوظيفة الاجتماعية والأمنية التي طبعت نشاط المرابطين بالوضع الأمنى والسياسى؟

وهل أن تباين هذه الآراء في تحديد الهوية الصوفية للمرابطين هو دليل تنوع في ظاهرة المرابطين أم مجرد تماثل من جانب المرابطين لإضفاء صبغة الدعوة الدينية في نشاطهم العسكرى؟

(1) أثر القبائل العربية في الحياة المغربية، خلال عصر الموحدين وبنى مرين، 524-876هـ/1130-1472م، ط1، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1982، ص ص 252، 254.

2- بواكير ظاهرة المرابطين في السهول الداخلية (الاستقرار والاندماج)

إن تقرير هذه الأسئلة واحتواءها يتطلب الوقوف على النشاط الحرابي(1)، في حياة القبائل العربية بالمغرب الأوسط وتتبع ذموره نحو الانتقال إلى صفة المرابطين والذي كانت بدايته مع ذلك النشاط الحرابي، الذي شنته قبائل الإثبيج ورياح بمنطقتي الزاب والحضة منذ نهاية النصف الأول من القرن الخامس الهجري/11م، حيث تحكّموا في الطرق الواصلة بين مدن هذا الفضاء الواسع وأتلفوا الزراعة في البوادي وفحوص المدن وعطلوا تجارتها(2)، كما وصل نفوذ إخوانهم في البطن الأخرى بعد ذلك في القرن السادس الهجري/12م، إلى السهول الداخلية والساحلية ولم يتعذر عليهم وقتها سوى

(1) الحرابي من المحارب وهو من أخاف السبيل وقطع الطريق وأخذ أموال الناس والواجب الديني في حقهم. أن يتعاون الناس على قتالهم من غير أن يدعوهم الإمام فإذا انهزموا لا يتبع منهم مدبر، إلا إذا ارتكبوا فعلة القتل أو أخذوا المال، حينها يطبق عليهم الحد حسب فعلتهم فإن قتلوا يقتلون وإن أخذوا المال يرد إلى أهله أو إلى الورثة وإن لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال أما إذا أتلفوا مال احد فعليهم غرمه. ابن الشماخ: الأدلة البينة، ص 135؛ وقد حدد الله سبحانه الحكم في هؤلاء الحرابية في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾. سورة المائدة: الآية 33.

(2) يذكر أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزهري الأندلسي - كان حيا سنة 550هـ/1160م- أن النشاط التخريبي للعرب الهلالية خلال النصف الأول من القرن 6هـ/12م، في الزاب ومليانة وزواوة وقسنطينة وقلعة بني حماد قد تسبب في تراجع الإنتاج الزراعي. كتاب الجغرافيا، مجلد XXI، تحقيق محمد حاج صادق، نشرية الدراسات الشرقية B.E.O. دمشق، 1968، ص 200 ؛ وكذلك تعرض الشريف الإدريسي إلى حجم الانتشار الهلالي وأضراره في النصف الأول من القرن 6هـ/12م، فذكر بأن أيدي العرب مطلقة الأضرار في الطريق الواصل بين قلعة بني حماد وبجاية وأنهم صاروا يتحكمون بأحواز مدينة ميلة ووطن زواوة. المغرب العربي، ص 118، 119، 121 ؛ وفي النصف الثاني من القرن السابع الهجري/13م، نقل لنا العبدري الحيحي تقريرا عن الحالة المتردية للطرق والمفاوز أثناء مروره بالمغرب الأوسط في طريقه إلى المشرق سنة 668هـ/1269م، وأشار إلى خطورة المفازة التي في طريق تلمسان. الرحلة المغربية، ص 8 ؛ يرى الدكتور: علاوة عمارة ALLOUA Amara أن إطباق العرب الهلالية سيطرتهم على الطرق البرية بالمغرب الأوسط قد أدى إلى انعدام الأمن فيها وبالتالي إلى تفعيل حركة النشاط البحري في البحر المتوسط لصالح القوة العسكرية المسيحية وتحول البحر إلى فضاء لنشاط التجار المسيحيين خاصة من جانب الايطاليين الذين سيطروا على القسم الكبير من هذا النشاط التجاري.

L'animation de la façade maritime du Maghreb central -8-12- siècle, Revue des lettres et sciences humaine, (numéro 6), Romadhan 1426, octobre 2005, faculté des lettres et des sciences humaines, Université emir A. E. K des sciences islamiques Constantine, P24.

المدن المحصنة. (1)

لكن انكسارهم العسكري أمام الموحدين بسطيف سنة 548هـ/1153م (2)، قد أدى إلى تفكك عصبيتهم القوية إلى عصبيات ضعيفة فضل بعضها الاستقرار والجنوح إلى التصوف والانقطاع يعكس ذلك حديث عبد الرحمن بن خلدون عن تأسيس عرب سويد لرباط في الموضع الذي بنيت فيه قلعة تاوغزوت -بني سلامة- بعد ذلك، وانقطعوا فيه للعبادة (3)، بالإضافة إلى اتصال المريدين من أبناء هذه القبائل بالمدينة والأخذ فيها عن كبار شيوخ التصوف، مثل أخذ مسعود بن عريف وهو من عرب سويد عن أبي مدين شعيب تـ594هـ/1198م في بجاية ثم عودته إلى الشلف وتأسيسه في وسط قبائل سويد والديالم زاوية أضحت أحد مراكز نشر الطريقة المدينية خلال النصف الأول من القرن السابع الهجري/13م (4)، وهذه القرائن تعكس الانخراط المبكر للقبائل العربية في الثقافة الدينية لمجتمع المغرب الأوسط عبر بوابة التصوف.

وحتى القرن الثامن الهجري/14م، صارت مواطن البربر من صنهاجة في الشرق والوسط وكذا ديار زناتة في الغرب ملكاً للقبائل العربية، وقد عاصر ابن خلدون هذه الظاهرة وقدم لنا عرضاً جغرافياً عن حجم هذا الانتشار وتداعياته، فذكر بأن بلاد صنهاجة من الجزائر ومنتجة والمدينة وما يليها إلى بجاية صارت في زمنه مغلوبة للعرب من زغبة (5)، وكذلك « بسائط بجاية وقسنطينة التي صارت دياراً للعرب الذواودة إلا ممتنع الجبال » (6)، في حين تحول وطن زناتة في الغرب إلى فضاء تجوبه قبائل سويد والديالم في ظل غياب نفوذ السلطة المركزية الزيانية فيها والتي كانت محاصرة من

(1) وصف خالد بن عيسى البلوي - كان حياً سنة 767هـ/1365م - مدينة قسنطينة بالحصن الأحمى الذي يعتز الساكن به. التاج المفرق، ج1، ص 160.

(2) أبو بكر الصنهاجي البيدق: أخبار المهدي تمورت، تقديم وتحقيق عبد الحميد حاجيات، طبع المؤسسة الوطنية، الجزائر، 1986، ص ص 108، 109.

(3) العبر، ج7، ص 335.

(4) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 40.

(5) العبر، ج6، ص 203.

(6) نفسه، ج6، ص 204؛ يشير Dominique Valerian إلى الفراغ الذي تركته كتامة عند رحيل أغلب سكانها وقوتها إلى المهديّة، ثم إلى مصر مع الفاطميين، لذلك لما وصل العرب إلى بسائط بجاية وقسنطينة لم يكن فيها من القوة القبلية سوى فرعين من كتامة هما: سدويكش القاطنة بين بجاية وقسنطينة، وزواوة المنتجة من حدود بجاية إلى دلس.

قبل جيوش المرينيين بين 697هـ/1296م، و 706هـ/1306م(1)، وحتى أواخر القرن الثامن الهجري/14م كانوا قد أطبقوا سيطرتهم على كامل وطن زناتة مستفيدين من سياسة الاستتلاف التي انتهجها إزاءهم السلطان الزياني أبو حمو موسى الثاني 760-791هـ— 1359-1389م.(2)

وكل ذلك ساعد بعض، قبائل رياح على الاستقرار بتلول وسهول كل من بجاية وقسنطينة وبونة وكذا قبائل سويد والديالم بالسهول الغربية وأفرز ظاهرتين بارزتين الأولى تتمثل في ممارسة هذه القبائل للزراعة لقول عبد الرحمن بن خلدون «... وصار العرب يزدرون الأراضي في بلادهم بالتلول ولا يحتسون لمغارمها...»(3)، وهذه تعتبر خطوة مهمة نحو تخليهم التدريجي عن نشاط النهب والسلب وإيذاية الناس، ومن أبرز المظاهر التي صاحبت هذا النشاط الزراعي اهتمام القبائل المستقرة ببناء المدشر والذي كانوا يطلقون عليه اسم الزاوية وهي موضع كان يلجأ إليه المسافرون للاحتماء شتاءً من شدة البرد ومن خطر اللصوص بالليل.(4)

فضلاً على تأثرهم بأفكار التصوف ونشاط الزوايا في هذه المناطق التي استقروا فيها فقد كانت منطقة قسنطينة في القرن 8هـ/14م، رحاباً خالصاً لنفوذ الطريقة المدينية ونشاط زواياها وصوفيتها، يعكسه الدور الذي لعبته الزاوية الملارية، ونشاط تلامذة الشيخ أبي هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي تـ 748هـ/1347م في المنطقة والذي كان معروفاً في البادية عند العرب بأسماء عديدة مثل «يشو»(5)، و «يشومر» أي القنديل وسيدي عبد الهادي.(6)

وقد يكون استقرار أحد تلامذته وهو المرابط أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المغربي في وسط العرب بمنمقة إغيل بين القل وقسنطينة من وحي شيخه بغرض تعليم أبناء البدو من العرب والإشراف على تربيتهم، خاصة وأن شيوخ الطريقة المدينية يمتلكون خبرة طويلة في إدماج أفراد القبائل العربية في منظومة التصوف والتي اكتسبوها عن شيخهم أبي مدين الذي يعد أول من مارس هذا النوع من التربية الروحية على طلبه من قبائل العرب الهلالية وفدوا عليه من افريقية إلى بجاية،

(1) ابن خلدون: العبر، ج7، ص ص 201، 202.

(2) نفسه، ج7، ص 338.

(3) نفسه، ج6، ص 901.

(4) أبو زكريا يحيى المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ورقة 125.

(5) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 49.

(6) احمد زروق: شرح الحقائق والرقائق، ورقة 29.

وأشهرهم: طاهر المزوغي تـ 646هـ/1348م(1)، وأبو يعقوب بن ثابت الدهماني تـ 621هـ/1224م.(2)

ويبدو أن هذا الاتصال أتى ثماره حيث نعثر على مرابطين آخرين من القبائل العربية بالمنطقة مثل المرابط ميمون بن عفيف وابنه فاضل بن ميمون(3)، كما كان أبناء هذه القبائل يقصدون بجاية للتمدرس عن شيوخها، لذلك تنبه الفقيه الصوفي أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي تـ 786هـ/1384م، إلى المستجدات الديمغرافية الجديدة التي أناخت بكللها في محيط بجاية وتطلع أبنائها إلى المدينة للتعلم فعمد إلى تبسيط «مقدمته الفقهية» المعروفة «بالأحكام الفقهية على مذهب مالك» أو «بالوغلانية» لتكون في متناول الطلبة من أبناء العرب مراعيًا في ذلك محيط النهب والسلب الذي انحدر منه هؤلاء الطلبة فركز فيها على المعاصي وفصلها على الجوارح الظاهرة والباطنة ودعا إلى اجتنابها بالعودة إلى الشريعة والمحافظة على الفرائض من صلاة وصيام وطهارة، فجعل منها مشروعاً بسيطاً ومختصراً لتنظيم التصوف وربطه بالشريعة من خلال فقه العبادات وأسرار أحكامها استعان فيها بأفكار الغزالي، التي كان يدعو طلبته إلى قراءتها من كتاب إحياء علوم الدين كما سيأتي تفصيله لاحقاً.(4)

إلا أن ذلك لا يعنى التوبة المطلقة لهذه القبائل واندماجها كلياً في التصوف فقد أجمع معظم الرحالة والمؤرخين وكذا الفقهاء خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين على زعزعتها للأمن في الطرقات والمسالك حيث أبدى ابن بطوطة تـ 776هـ/1374م في طريقه إلى الحجاز سنة

(1) ينتمي طاهر المزوغي إلى عرب مزوغة، ولد بقصور الساق وتعلم بتونس وتلقى تربيته الصوفية في بجاية على يد أبي مدين ثم افريقية وتركز أكثر نشاطه بقصور الساق وسوسة . ابن مخلوف: المصدر السابق، ج1، ص 170 ؛ مؤلف مجهول: مناقب طاهر المزوغي، ورقة 44.

(2) يعد أبو يعقوب بن ثابت الدهماني نموذجاً للفارس البدوي الذي تخلص عن الحراية وأقبل على التصوف، حيث درس الفقه بالقيروان على يد أبي زكريا يحيى بن عوانة وأخذ أدب التصوف عن أبي عبد الله البسكري وشارك في الجهاد ضد حملات النورمان على المهديّة سنة 750هـ/1174م، وفيها التقى بالصالح أبي زكريا بن الإجماري الذي أثر فيه ووجهه إلى حياة التصوف وكان من بين الصوفية الستة الذين قدموا إلى بجاية للأخذ عن أبي مدين شعيب. الدباغ: الأسرار الجليلة، ورقة 97، 98 ؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 169.

(3) ابن الحاج: فيض العباب، ص 112.

(4) الوغليسية، ورقة 7 وما بعدها ؛ همش Dominique Valerian دور محيط البادية بين قسنطينة وبجاية في إدماج عرب رباح في المنظومة الدينية ولم يشر إلى ظاهرة المرابطين التي أخذت تسري فيها وفضل التركيز على دورها السياسي والعسكري كديمغرافية محاربة يستجاش بها من طرف الحفصيين والزياتيين والمرينيين.

725هـ/1324م، خوفه من العرب الذين كانوا يقطعون الطريق على الحجاج والتجار وخاصة في الطرق بين بجاية وقسنطينة وبونة وما وراءها(1)، وتحدث خالد بن عيسى البلوي كان حياً سنة 767هـ/1365م، عن استفحال ظاهرة قطاع الطرق واقتصار الأمن عند فحوص المدن، فذكر بأن جبال المغرب الأوسط ووهادها ووجودها هي مسالك للذئاب واللصوص والأسود(2)، وقد تعرض هو شخصياً لهجمات قطاع الطرق مرتين، الأولى أثناء مغادرته لبلد العناب في رجب سنة 736هـ/1335م، والثانية في طريق عودته من المشرق في المرحلة الفاصلة بين مدينة بجاية والجزائر في شوال 740هـ/1339م، فذكر بخصوص الهجوم الأول أنه بمجرد خروجه من بونة تعرض مع قافلته لهجوم من طرف قطيع من العرب ووصف سرعة نهبهم لمتاع القافلة بقوله: «حملت علينا حمل السيل فكان زوال كل ما ملكتنا أسرع من لحسة الكلب أنفه»(3)، وفي الهجوم الثاني الذي أبهره هوله فوصفه قائلاً: «وعندما ملنا للنزول وعطفنا من تلك الخزون إلى السهول تصارفت العرب واجتمع الابن والأب ثم حملوا علينا حملة ظننا أن الجبال إلينا راجفة وأن الأرض بنا واجفة فصبرنا لحر طعناتهم وتجرعنا مرارة رماتهم وأقبلناهم أوجها تهلل إذا عيس الحمام...»(4)

وكذلك حمل إلينا ابن الحاج النميري في رحلته إلى قسنطينة والزاب سنة 757هـ/1356م، مشاهد من بغي هؤلاء العرب وفسادهم فكانوا يقطعون الطرق بالزاب وفي بلاد بني سيلين وبلاد السديكش ويفرضون الضرائب والخفارة على سكانها ويأخذون المرباع والصبايا منهم(5)

وكانت الطرق والمسالك بالمغرب الأوسط تزداد خطورة في أوقات المجاعات والأزمات الغذائية، ففي أثناء مجاعة 776هـ/1373م، اضطر ابن القنفذ القسنطيني إلى المكوث بتلمسان قرابة الشهر في طريق عودته من المغرب الأقصى بسبب غياب الأمن من المسالك والطرق المؤدية إلى قسنطينة. وقد وصف مغامرة خروجه من تلمسان بقوله: «وكان أمر الطريق في الخوف والجوع ما مقتضاه أن كل من يقع قدمنا يتعجب في وصولنا سالمين ثم يتأسف علينا عند ارتحالنا حتى أن منهم من يسمعنا ضرب الأكلف تحسرا علينا...»(6)

(1) تحفة النظر، ج1، ص ص 7، 9.

(2) التاج المفروق، ج1، ص ص 150، 160.

(3) نفسه، ج1، ص 147.

(4) نفسه، ج1، ص 164.

(5) فيض العباب، ص ص 192، 252.

(6) أنس الفقير، ص 105.

كما طال نشاطهم التخريبي العمران الذي أفرد له ابن خلدون تحليلاً دقيقاً ربط فيه بين طبيعة هذه القبائل الوحشية المنافية للعمران ونشاطها التخريبي له، والذي رده إلى ترحالها الدائم وتغلبها على الأوطان لقوله: « فغاية الأحوال العادية كلها الرحلة والتغلب وذلك مناقضٌ للسكون الذي به العمران ومنافٍ له، فالحجر إنما حاجتهم إليه ليعمروا به خيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم فيخربون السقف فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء». (1)

ونشير بالذكر إلى أن هذه القبائل لم يكن عملها العسكري موحداً أو مشفوعاً بأهداف سياسية تذكر لكونها متقلبة الأهواء والولاءات تتحكم فيها بالدرجة الأولى المصلحة (2)، والعطاءات التي كانوا ينقاضونها من السلطتين الحفصية والزيانية نظير تقديم الدعم العسكري لهما في تحقيق طموحاتهما التوسعية أو في دفع الأخطار المحدقة بهما. (3)

كما تطفح كتب النوازل بأحداث اللأمن التي تسببت فيها هذه القبائل ومن ذلك ما يكشفه نص سؤال توجه به من تلمسان الفقيه أبو العباس أحمد المعروف بالمريض سنة 796هـ/1393م، إلى الفقيه التونسي أبي عبد الله بن عرفة تـ 803هـ/1400م، فحواه أن جماعة من عرب المغرب الأوسط يبلغ عددها عشرة آلاف بين فارس وراجل وظيفتها شن الغارات وقطع الطرقات وسفك الدماء وانتهاب أموال الناس وسبي الحريم أبكاراً وثيباً قهراً وغلبة وذلك في ظل ضعف السلطة الزيانية التي عجزت عن مقاومتهم وصارت تتوحد إليهم بالأعطية والإنعام، حتى أنها سحبت عمالها تاركة جباية الأموال لهذه القبائل التي رغم ذلك واصل أفرادها نشاطهم في قطع الطرق وأخذ أموال الناس وسبي حريمهم. (4)

(1) المقدمة، ص 103.

(2) من المظاهر التي تعكس ذلك أن السلطة الحفصية لم تستطع إخضاع منطقة الزاب بعد 786هـ/1384م، رغم استجاشتها بعرب سليم وذلك نظراً لتحالف حاكم بسكرة أحمد بن مزني مع عرب الذواودة ورياح الذين فضلوا أحمد بن مزدلي على الحفصيين خوفاً من أن يسيطر عرب سليم على مراعيهم، ابن خلدون: العبر، ج 6، ص 897.

(3) تعتبر تجربة السلطان الزياني أبي حمو موسى الثاني 760-791هـ/1359-1389م، أبرز نموذج في التعامل مع القبائل العربية وفق سياستين مختلفتين، فقد أقطع قلعة بني سلامة وأراضي بني يدلتن وبني ما دون ومنداس لأولاد عريف، ونظم أولاد سلامة في جنده وأثبتهم في ديوانه وأقطعهم القصبات من نواحي تلمسان، غير أن هذه القبائل ساندت أبا زيان ضد أبي حمو في صراعهما من أجل العرش فكان رد فعل أبي حمو موسى أن هاجم قبائل السديالم وسويد بقلعة بني سلامة فحطم زرعاها ونهب مداشرها وخرب قلعة بني سلامة وشرذ أولاد عريف. ابن خلدون: العبر، ج 7، ص ص 272، 274، 338.

(4) الوثنريسي: المعيار، ج 6، ص 153 ؛ وكذلك حول ظاهرة قطاع الطرق بتلمسان أنظر، ج 2، ص 402.

ونلفت الانتباه إلى أن هذه القبائل كان يزداد عيثها وفسادها كلما حاولت الدولة كبح جماحها عن طريق مطالبتها بالضرائب على نشاطها الزراعي أو منع العطاء عنها شفيعنا في ذلك أن عرب الزاب من رياح الذواودة تحالفوا بقيادة يعقوب بن علي تـ 790هـ/1388م ضد عامل قسنطينة الحفصي لما قطع عنهم العطاءات لذلك انطلقت أيديهم في تلوث قسنطينة بالتهب وانتساف الزرع.(1)

الأمر الذي جعل الفرسان من العرب يقبلون على التوبة والرباط وحفظ الأمن والإقبال على العلوم الدينية، اقتناعاً منهم بأن الفتوة والفروسية لم يعودا السبيل إلى الارتقاء الاجتماعي(2)، في ظل المعطيات الظرفية التي أكسبت المرابط منزلة روحية وأدبية واجتماعية عند القبائل العربية والسلطة ومن أبرز التجارب المرابطية في هذا المضمار حركة المرابطين السنة في الزاب.

(1) ابن خلدون: العبر، ج6، ص 901.

(2) محمد حسن: المدينة والبادية، ج2، ص 666.

3- حركة المرابطين السنة في الزاب (بين التصوف والرباط):

هي الحركة التي تزعمها المرابط سعادة الرياحي بين سنة 703هـ/1303م و705هـ/1305م واستمر نشاطها العسكري حتى 740هـ/1339م، والتي تجاوزت في نشاطها المرابطي المتمثل في حفظ الأمن وتغيير المنكر في الطرقات إلى التماثل مع تجارب الحركات الصوفية في مشهد تأسيسها للزاوية بنواحي طولقة، وتميز مؤسسها سعادة الرياحي عن المرابطين السابقين بالتمكن في الفقه والتخلي بالورع.

فهل ذلك يعني أن حركة المرابطين السنة قد جمعت بين مزايا التصوف والرباط؟ أم أن ذلك متعلق فقط بمرحلة نشاط سعادة حتى وفاته سنة 705هـ/1305م وأن ما حدث بعد ذلك من نشاط خلال النصف الأول من القرن 8هـ/14م مجرد استمرار لنشاط المرابطين الاعتيادي والمنحصر في حفظ الأمن؟

لقد نالت قضية المرابطين السنة حظاً في اهتمامات عبد الرحمن بن خلدون الذي تتبع فصولها بحكم معرفته الدقيقة بمنطقة الزاب التي عاش فيها زمناً في أحضان القبائل العربية، مكنته من معرفة تاريخها وتموجاتها البشرية وهذا ما جعله ينفرد بأخبار عن هذه الحركة لم يأت ذكرها في المصادر الأخرى (1)، ويبدو من روايته أنه حدد أربع مراحل رئيسية في تطور نشاط هذه الحركة نوجزها في هذه العناوين ثم نقوم بتحليلها وهي:

- مرحلة تغيير المنكر وإصلاح العشيرة والأصحاب.
 - مرحلة التنظيم ومحاربة قطاع الطرق.
 - مرحلة الانخراط في التصوف وتوسيع العمل بمبدأ تغيير المنكر إلى المستوى السياسي والاقتصادي.
 - مرحلة العودة إلى الطابع التقليدي في الصراع القبلي بين القبائل العربية.
- وقد بدأ ابن خلدون حديثه عن المرحلة الأولى بتأصيله لمسلك الزهد ومنحى التصوف في محيط الأسرة التي ترعرع فيها سعادة الرياحي والتي تميزت بالنسك والصلاح، فأمه «حضيبة» كانت قد وصلت إلى أعلى مقامات العبادة والورع، لذلك نشأ سعادة منتحلاً للعبادة والزهد في حياته، ثم رحل

(1) حول إقامة ابن خلدون بالزاب عند يعقوب بن علي الرياحي وفي قلعة بن سلامة عند أولاد عريف. أنظر، رحلته شرقاً وغرباً، ص ص 898، 1039.

إلى المغرب الأقصى، وبنواحي تازة، لزم مجلس الفقيه الصوفي أبي إسحاق التسولي(1)، ثم عاد إلى الزاب بفقه صحيح وورع وافر واستقر بطولقة(2)، وفيها أخذ بنفسه في إصلاح محيطه الاجتماعي وذلك بتغيير المنكر بين أقاربه وعشيرته وأصحابه فشاع خبره بين القبائل مما أكسبه عصبية قبيلة وساعده على الانتقال إلى الفعل التنظيمي. وهي المرحلة الثانية التي كسب فيها ثقة شيوخ قبائل رياح وزغبة الذين عاهدوه على التزام طريفته.(3)

وهذا الالتفاف من جانبهم حول هذه الدعوة الدينية ذات البعد الإصلاحية يقوي من رأي ابن خلدون في أن «أن العرب إذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يتبعهم على القيام بأمر الله يذهب عنهم مذمومات الأخلاق ويأخذهم بمحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق ثم اجتماعهم وحصل لهم التغلب...»(4)، الأمر الذي جعله يوسع من نطاق العمل بتغيير المنكر ليشمل محاربة قطاع الطرق من شرار البوادي، مستفيدا من الدعم القبلي الذي صارت تتمتع به هذه الحركة وقد سلك إزاء هؤلاء أسلوب الشدة والعنف لقوله: «واشتد على قاطع الطريق من شرار البوادي».(5)

وحتى نهاية المرحلة الثانية لم يكن في نشاط هذه الحركة ما يشير إلى انطوائها على أهداف سياسية مسطرة، نظرا لتركز جل عملها في البوادي التي كانت تعاني انتشار المنكر وضرر قطاع الطرق من العرب والصوص. إلى أن كانت المرحلة الثالثة وفيها غير سعادة وأنصاره المرابطون من إستراتيجيتهم نحو تغيير المنكر على المستوى السياسي والاقتصادي، باتجاه المدينة، فطالبوا من الحفصيين بالزاب منصور بن فضل بن مزني بإعفاء الرعية من المكوس والضرائب وسائر أشكال الظلم السياسي والتخفيف عن الرعية عملا بالسنة التي كانوا ملتزمين بها، ويبدو أن أنصار سعادة قد أدركوا أهمية هذه المرحلة وخطورتها «فبايعوه على السنة والموت دون ذلك».(6)

(1) ذكر أحمد بن القاضي تـ 960هـ/1012م ثلاثة من فقهاء فاس حملوا اسم التسولي هم: موسى بن محمد التسولي تـ 710هـ/1310م، الصالح الورع دفين مقبرة مسجل الصابرين بفاس، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي تـ 747هـ/1346م، صاحب الشروح والتقايد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني وتهذيب البرادعي، وأحمد بن الحسين التسولي تـ 769هـ/1367م، الفقيه النحوي دفين فاس ولم أتبين من بين هؤلاء من كان شيخ سعادة الرياحي. جذوة الاقتباس، ج1، ص ص 85، 134، 346.

(2) العبر، ج6، ص 81.

(3) نفسه، ج6، ص 81.

(4) المقدمة: ص 104.

(5) ابن خلدون: العبر، ج6، ص 82.

(6) نفسه، ج6، ص 82.

وقد استشعر المنصور بن مزني خطورة هذه الحركة فعقد حلفا مع قبائل الذواودة الذين وافقوا على محاربة المرابطين السنة كما طلب النجدة من الوالي الحفصي ببجاية الأمير خالد بن أبي زكريا الذي أمده بالجيش وأوعز إلى أهل طولقة بالقبض على سعادة الذي خرج من طولقة وابتنى بأنحائها زاوية ونزل بها مع أصحابه. ورغم أننا لا نملك معطيات تسعفنا في تكوين فكرة عن نشاط المرابطين السنة بهذه الزاوية ولا حتى معرفة الاتجاه الصوفي الذي سلكه شيخها سعادة الرياحي.

لكن المنحي العسكري العنيف الذي تبنته هذه الحركة في مواجهة السلطة يخالف وسائل المقاومة التي اعتدناها عند الصوفية والمتمثلة غالبا في الدعاء أو المقارعة بأداة الكرامة، لذلك زحف المرابطون السنة على بسكرة مقر ابن مزني مرتين فحاصروها سنة 703هـ/1303م و705هـ/1305م.

غير أن سعادة ارتكب خطأ عسكريا عندما سرح أنصاره الذين عاد أكثرهم إلى مشاتهم وأقام هو بزوايته مع المرابطين الذين لم يلتحقوا بقبائلهم ثم قام بغزو «مليلي» وحاصرها أياما، غير أن ابن مزني المدعوم من الحفصيين وعرب الذواودة تمكن من هزيمة المرابطين وقتل شيخهم سعادة لكن أنصاره من المرابطين واصلوا صراعهم العسكري ضد ابن مزني بقيادة الشيخ أبي يحيى بن أحمد وحلفائه، فحاصروا بسكرة وقطعوا نخيلها واعدموا عمال ابن مزني وأولياءه من الذواودة حتى ألحقوا الهزيمة بعلي بن منصور بن مزني وقتلوه في الصحراء سنة 713هـ/1313م، وبذلك سيطر المرابطون السنة في عهد شيخهم أبي يحيى بن أحمد وخلفه عيسى بن يحيى على الزاب، غير أن وفاتهما أفقدت الحركة أبعادها الجهادية والإصلاحية والصوفية(1)، ولم يبق من آثارها سوى حرمة الزاوية التي أسسها سعادة بطولقة والتي كفلت لأبنائه وحفدته من بعده احترام السلطة في بسكرة لهم وكذلك وفاء أعراب الفلاة لها فكانوا يعترفون لأبناء سعادة بحق إجازة من يجيزونه من المسافرين وكم كان ابن خلدون حقيقيا عندما أشار إلى نهاية الحركة في ثوبها المرابطي واستمرارها في ثوب الصراع البدوي البدوي(2)، الذي أعاد قبائل الزاب العربية على حد تعبير محمد حسن إلى النمط التقليدي في الاقتتال(3). وهي المرحلة الخامسة والأخيرة من عمر الحركة.

وكدليل على انحرافها عن الأبعاد الروحية والإصلاحية لجأ المرابطون السنة إلى اختيار الفقيه المقرئ أبي عبد الله محمد بن الأزرق ليكون مفتيهم في الأحكام والعبادات وأوكلوا مهمة القيادة العسكرية للشيخ الحسن بن سلامة شيخ أولاد طلحة وفي هذا الترتيب تراجع عن مقومات الزعيم

(1) ابن خلدون: العبر، ج6، ص 84.

(2) نفسه، ج6، ص 85.

(3) المدينة والبادية، ج2، ص 775.

الروحي للحركة فبعد أن كان شيوخ الحركة يجمعون بين صفات المرابط والصوفي والفقهاء انحدر سقف مشيخة المرابطين السنة وانحصر في الاكتفاء بشيخ فقه العبادات والأحكام وهو السقف الذي ارتضاه المرابطون السنة لأنفسهم.

وفي هذه المحطة أيضا خاض السنية صراعهم القبلي ضد إخوانهم من قبائل الذواودة بزعامة شيخها علي بن محمد شيخ أولاد محمد (1)، كما امتدت إليهم يد السلطان الزياني أبي تاشفين عبد الرحمان الأول 718-737هـ/1318-1352م، الذي كان يبعث إليهم بالجوائز ويخص شيخهم ابن الأزرق بجائزة خاصة وكان قصده استمالتهم في صراعه ضد الحفصيين وقد تضافرت عدة عوامل أدت إلى انقراض أمر هؤلاء المرابطين السنة تتمثل في تمكن شيخ أولاد محمد علي بن أحمد من مناجزتهم عسكريا وموت الزعيم العسكري للحركة حسن بن سلامة وتمكن يوسف بن مزني حاكم بسكرة من جذب الفقيه ابن الأزرق وتنصيبه على قضاء بسكرة ولم يبق من طيف حركة المرابطين السنة سوى تطلع بعض شيوخ قبائل رياح في محاولة لاستثمارها في صراعهم ضد ابن مزني في بسكرة حتى سنة 740هـ/1339م (2)، بل إن البعض كان يجد فيها وسيلة لاستخلاص ضريبة العشر من المزارعين. (3)

ويبدو أن تداعيات حركة المرابطين السنة امتدت إلى النصف الثاني من القرن 8هـ/14م، وصارت عنوانا لانتحال صفة الرباط والمرابط لدى بعض الفرسان من عرب الزاب والأوراس، الذين أقاموا قصورا وأعلنوا الرباط-سبق الحديث عنهم-، مثل قصر عثمان بن علي بن أحمد الرياحي في سفح جبل تيجمانين بين قسنطينة وباتنة وقصر سعيد بن موسى بن أحمد الرياحي بباتنة وقصر أبي دينار سليمان بن علي بن أحمد بلمبيس وقصر علي بن حكيم صهر يعقوب بن علي صاحب بسكرة (4)، وقد ازدادت الظاهرة تصاعداً في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/14م مفرزة أصناف من المرابطين تسعى هذه الدراسة لاستكشافهم.

(1) أثر الصراع بين المرابطين السنة وإخوانهم من قبائل الذواودة على رابطة الدم والتضامن القبلي لأن من ينخرط في سلك المرابطين كان يجد نفسه ملزما بقتال أبناء جنسه وأفراد عشيرته. سلامة العامري: المرجع السابق، ص 394.

(2) ابن خلدون: العبر، ج6، ص ص 84، 85.

(3) برنشفيك: المرجع السابق، ج2، ص 351.

(4) ابن الحاج: فيض العباب 319 وما بعدها؛ محمد حسن: الجغرافيا التاريخية لإفريقية، ص 42، 45.

4- أصناف المرابطين في القرنين 8 و 9 الهجريين (النمو والتعاقد)

شهد القرنان الثامن والتاسع الهجريان/ 14 و 15 الميلاديين تصاعداً لظاهرة انتحال صفة المرابط على نطاق واسع على غرار المرابطين الفرسان، نستشف ذلك من حجم النصوص الواردة في كتب النوازل عن هذه الظاهرة، حيث تُظهر ثلاثة نوازل طرحت على الفقيه الصوفي عبد الرحمن الوغليسي تـ 786هـ/1384م، ثلاثة أصناف من المرابطين وطبيعة نشاطهم.

ففي النازلة الأولى يظهر المرابطون مستخلصو الزكاة وقد اعتمدوا وسيلة جمع الزكاة غطاءً شرعياً لنشاطهم الدنيوي متظاهرين بتطبيق السنّة، فكانوا يقومون بإحصاء مقدار الزكاة المفروضة على صاحبها في صورة قطيع الغنم أو الذهب ثم يستخلصونها منه، وفي أثناء ذلك يعطيهم صاحب الزكاة مقداراً من المال أطلق عليه اسم «المناب» كانوا يقتسمونه فيما بينهم، الأمر الذي شجع الكثيرين على انتحال صفة المرابط من أجل الظفر بحصة المناب والزكاة.(1)

وتعكس النازلة الثانية، نوعاً من المرابطين المقعدين وهم فقراء الحال يُقيمون في الرباط ويعيشون من صدقات المسلمين ونوافل خيراتهم وكذا ما يدره عليهم قطاع الطرق من العرب وتعكس جوانب من حياتهم الاجتماعية مدى إهمالهم لأسرهم ويتربقوا لهم الأعطيات من الظلمة والمعتدين، فقد كان المرابط منهم يتزوج بأكثر من واحدة، شهوة في النكاح فيجعله ذلك أكثر طلباً للسؤال والمؤونة من عند قطاع الطرق.(2)

أما في النازلة الثالثة فتظهر مرابطي الذكر والسماع والرقص والشطح، وهم مجتمعون بالزوايا والربط للذكر والسماع والرقص والتصفيق معتبرين ما يقومون به من أبواب القرب لقول عبد الرحمن الوغليسي تـ 786هـ/1384م، فيهم: «وقد انتهى التوافق بأقوام إلى أن يقولوا أن تلك الأمور من أبواب القرب وصالح الأعمال، وأنه بذلك يتم به صفاء الأوقات وسنيات الأحوال».(3)

وهذا النوع من المرابطين لم يكن خاصاً بالقبائل العربية فحسب، بل كان كذلك السمة الغالبة في نشاط المرابطين بقرى وبادي قبائل زناتة(4)، وهم يفعلون ذلك اعتقاداً منهم بأن هذا النوع من العمل يدفع عنهم المفسد كأن يُجبرون به الظلمة على التوقف عن البغي والعدوان واسترداد ما سلب منهم(5)، الأمر الذي دفع الناس إلى التهافت على هذا النوع من المرابطين فكان الفرد المكروب أو

(1) الوثنريسي: المعيار، ج2، ص 393.

(2) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ص 135.

(3) الوثنريسي: المعيار، ج11، ص 34.

(4) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 192 وما بعدها.

(5) الوثنريسي: المعيار، ج11، ص 34.

المنكوب في أهله وماله أو من كان بحاجة إلى بلوغ هدف ما يستدعي هؤلاء المرابطين إلى بيته ليعملوا له شبه «الحضرة» وفيها يجتمعون على الذكر والتصفيق بالكف والهز والتمايل يمينا وشمالا بأشد ما يمكن من القوة اعتقادا منهم بأنها الوسيلة الناجعة لكبح جماح هؤلاء المعتدين وتحقيق رغبة صاحب البيت وأمانيه، حتى صار الناس يعتقدون انه بدون هذه الاجتماعات سيزيد انتشار الفساد وسفك الدماء وقطع الطرق.(1)

ومن هنا يبرز اعتماد هؤلاء المرابطين الخيار السهل وغير النافع في تطهير أنفسهم من المذمومات ومواجهة ظاهرة المعتدين والظلمة من قطاع الطرق واللصوص بالرقص والنياحة، وقد رد الوغليسي انتشار هذا النوع من المرابطين إلى نقشي الجهل بينهم وعدم فهمهم للشريعة فقد كانوا حسب قوله لا يؤدون الفرائض ولا يجتنبون المحرم، وكل همهم ملء بطونهم والتصفيق والشطح وزاد من اختراقهم لحدود الشريعة، أن سمحوا للنساء بحضور اجتماعات الغناء والرقص والبيكاء.

وفي القرن التاسع الهجري/15م، تأكدت سيطرت القبائل العربية على المدن والديمغرافية القاطنة بها سياسيا واقتصاديا في ظل ضعف الدولة الزيانية، حيث أشار أبو عبد الله محمد بن قاسم بن سعيد العبباني تـ 871هـ/1466م، إلى تحكمهم في تشريع وطن تلمسان(2)، واقتناع العامة من الناس بتفكك النظام السياسي المركزي وانتقال السلطة الفعلية إلى أمراء العرب وهذا ما لمسها الرحالة عبد الباسط بن خليل تـ قبل 920هـ/1514م، أثناء وجوده بتلمسان سنة 866هـ/1461م، حينما سمع امرأة تدعو للسلطان محمد بن أبي ثابت 866-876هـ/1461-1471م، من أن يسخر له الله سليمان بن موسى أحد كبار الأمراء العرب، ليعضد حكمه وقد كان هذا الأمير «من كبير أمراء العرب ... ومن كان معه راج أمره ومن كان عليه كان في إديار وتخوف»(3)، وكدليل آخر على انفراط عقد السلطة وهيمنة هؤلاء العرب أنهم وسعوا من نطاق فرض الضرائب والإتاوات حتى شملت أهل المدن الذين صاروا يدفعون للسلطة والعرب وقد أثقل ذلك كاهلهم وحول الكثير منهم إلى فقراء بؤساء كما هو الحال في مدن المسيلة ومازونة والمدية ومستغانم(4)، ومليانة(5)، وزاد من معاناتهم أن الطرق التي كانوا يسلكونها كانت أيضا غير آمنة بسبب اللصوص والفتن بين القبائل المتصارعة.(6)

(1) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ص 135.

(2) تحفة الناظر، ص 56.

(3) الروض الباسم، ص 42.

(4) يذكر الوزان أن البؤس والفقر كانا سائدين بمدينة المسيلة بسبب الأعراب الذين كانوا يسلبون السكان مداخلهم، وملك بجاية الذي أثقلهم بالضرائب، وكذلك ضعف الدولة الزيانية عن حماية سكان المدينة ومازونة الذين رغم مزاولتهم لحرفتي النسيج والفلاحة، إلا أن ثقل الضرائب حولهم إلى فقراء في حين فقدت مستغانم ثلثي أهلها جراء مضايقة الأعراب بها. وصف إفريقيا، ج2، ص ص 32، 36، 41، 52.

ورغم محاولات الدول الثلاث الزيانية والحفصية والمرينية بالمغرب الأوسط استتلاف هذه القبائل تارة بأشكال التقرب منهم ومنحهم العطاءات وإقطاعهم الأراضي وتخصيص شيوخها بالامتيازات وإطلاق يدها في جمع الضرائب وفرض الإتاوة(1)، وتارة أخرى باللجوء إلى إخماد هيجانها بالقوة العسكرية(2)، إلا أن مشاريع هذه السلط باءت بالفشل، مما زاد في حاجة الناس على دور المرابطين لتوفير الأمن في السبل والطرق، وصاروا بذلك الوسيلة الطبيعية المنقذة لقوافل التجارة ومتاع المسافرين الأمر الذي جعل الناس والتجار يصحبون المرابط أو الولي في أسفارهم ليقبهم بحرمة وكرامته من الاعتداءات وقد ذكر الحسن الوزان أن كثرة الحروب بين القبائل القاطنة بشرق سهل الجزائر، قد حولت المنطقة إلى بؤرة خطيرة لا يستطيع أحد حتى وإن كان من أبناء المنطقة أن يمرّ بسلام، ما لم يكن مصحوبا بأحد الأولياء.(3)

وقد أرجأ الأستاذ عبد الحميد حاجيات فكرة الاستجداء بهؤلاء المرابطين إلى حالة الجمود التي أصابت الناس وجعلت إنسان القرن التاسع الهجري يعتقد أن لا قدرة له في تغيير أوضاعه القائمة إلا

= (5) حسب مرمول كربخال فإن مدينة مليانة لم يبق فيها سوى عدد من الفقراء النساجين يصنعون المنسوجات القطنية والصوفية يرافقهم عدد من العمال لا يزرعون ما يساوي المقادير التي يجبرون على دفعها لحاكم مدينة الجزائر والعرب مقابل السماح لهم بفلاحة الأرض. إفريقيا، ج3، ص 358.

(6) الوزان: المصدر السابق، ج2، ص 46 ؛ أرجأ ابن الصباح انعدام الأمن في الطرقات إلى ضعف الدولة الزيانية. منساب الأخبار، ورقة 64.

(1) من النماذج في الدولة الزيانية أن السلطان الزياني أبا حمو موسى الثاني 760-791هـ/1359-1389م، نظم أولاد سلامة في جنده وأثبتهم في ديوانه وأقطعهم القصبات من نواحي تلمسان، وفي الدولة المرينية جعل السلطان أبو الحسن المريني على رأس سفارته إلى السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون، شيخين من القبائل العربية هما: عريف بن يحيى أمير زغبة وعطية بن مهلهل كبير خولة وفي الدولة الحفصية كان السلطان أبو العباس يصدق الأموال على العرب. ابن خلدون: العبر، ج7، ص ص 339، 552، 897.

(2) خاضت الدولة الزيانية ضد العرب وحدهم ما يزيد عن اثنين وسبعين غزوة، ونظرا لتذبذب مواقف القبائل العربية حيال الدولة الزيانية كان ملوكها يعمدون إلى أخذ الرهن من هذه القبائل مثلما فعل أبو حمو موسى الثاني وأبو ثابت يوسف 795-796هـ/1392-1393م. ابن خلدون: العبر، ج7، ص ص 215، 248 ؛ من المظاهر التي تعكس ظاهرة تقلب القبائل العربية قيام السلطان الزياني أبي حمو موسى الثاني بتشريد أولاد عريف من عرب سويد إلى المغرب الأقصى واستقبال ملوك بني مرين لهم. ابن خلدون: العبر، ج7، ص 275 ؛ وعن صراع السلطان أبي الحسن المريني وابنه أبي عنان ضد القبائل العربية بالزاب أنظر. البلوي: التاج المفروق، ج2، ص ص 144، 145؛ ابن الحاج: فيض العباب، 107 وما بعدها.

(3) المصدر السابق، ج2، ص 46 ؛ Devoulx fils: opcit, P 378

إذا استعان بالمرابطين والأولياء(1)، الذين ثمنوا مسعاهم هذا بالتفنن في كتابة الحفائظ وتتويج نصوصها وفقا للغرض المطلوب، فكتبوا الحفائظ للمسافرين والتجار والمزارعين الذين كانوا يعلقونها في أعناقهم ويجعلونها في أمتعتهم ومطامير زروعهم(2)، ومنها هاتان الحافظتان اللتان اعتنى عيسى بن سلامة البسكري-كان حياً سنة 860هـ/1456م- بنصهما الكامل فخصص الأولى في حفظ البضائع ونصها:

«توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من النذر وكبره تكبيرا».(3)
وتتمثل الثانية في درء الخطر والرغبة في النجاة ونصها:

«حسبي الله من كل شيء والله يغلب كل شيء ولا يغف لأمر الله شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»(4)، ولم يكتف مرابطو البوادي بمثل هذه الحفائظ بل بينوا للناس مواضع وكيفية استعمالها مثل كتابة درء الخطر على أربعة أحجار ووضع كل حجر في ركن من أركان البيت الأربعة ليحصل بذلك الأمان(5)، وغيرها من وسائل الاستعمال الأخرى التي تعكس نوع وتفكير مرابطي البوادي في هذه المرحلة من عمر التصوف في القرن التاسع الهجري/15م.

ومن هنا يتضح أن انحطاط المستوى العقلي والديني عند إنسان البادية بالمغرب الأوسط قد ساعد على تصاعد موجة المرابطين وسهل من مهمتهم في بيئته وجعلهم يتكاثرون في أصناف متنوعة، شاهدتهم أبو عمران موسى بن عيسى المازوني تـ833هـ/1429م، وكتب عن كثرتهم يقول: «وقد سمعنا ورأينا من هؤلاء أصنافا كثيرة بالقرى والمداشر لا يقبلون إن نصحوا ولا يسمعون إن دَعوا وما مرادهم، في ذلك ومَقصدهم الخبيث إلا أن يشتهروا أو يقتربوا كيدا منهم واحتياالا وهم في ذلك أقسام...».(6)، منهم المرابطون بالكرامات وأنواع الحيل، ومرابطون بالطقوس، ومرابطون بالانتساب إلى الرباط.

(1) محمد بن عمر الهواري شخصيته وتصوفه، مجلة الثقافة. العدد (88)، السنة(15)، وزارة الثقافة والسياحة، الجزائر، ص 87.

(2) كانت الحفيظة تكتب على التربة التي تغلق بها المظمورة قبل تسوية التراب ؛ عيسى بن سلامة: المصدر السابق، ورقة 30.

(3) نفسه، ورقة 30.

(4) نفسه، ورقة 30.

(5) نفسه، ورقة 30.

(6) صلحاء وادي الشلف، ورقة 41.

فأمّا المرابطون بالكرامات وأنواع الحيل فهم الذين كانوا يدعون طريق الصالحين ويحتالون على الجهلة من رعا ع الناس والأغنياء وذوي العقول الناقصة الضعيفة، بضروب من الحيل والخداع والمكر ويُهيمونهم بأنّها كرامات فيظللونهم بها(1)، ويأخذون بها أموالهم وقد مكّتهم ذلك من الدخول على السلاطين ونيل أعطياتهم، كما تواصلوا مع الظلمة وقطاع الطرق الذين كانوا يكتبون لهؤلاء المرابطين شبه رخصة تمنحهم حق تقاضي المال من الفقراء والمساكين وأهل القرى، وقد شاهد عيسي بن سلامة البسكري في القرن التاسع الهجري/ 15م، هذا النوع من التواصل وكتب يقول فيه: «كانوا يدخلون على السلاطين لينالوا دنياهم وأعظم ما رأيت من بعضهم قاتلهم الله، أنه يكتب له بعض الظلمة بتأييد شبه وكالة ويتقاضاه من الفقراء والمساكين وأهل القرى وهذا من أعظم المصائب». (2)

وعن المرابطين بالطقوس قدم لنا احمد زروق تـ899هـ/1493م عرضاً كاملاً لنشاطهم الطقوسي الذي كان يحضره عوام الناس من الذكور والإناث، وفيه يجتمعون على الذكر بالمدائلة والتدوير والشطح والتساييح واستعمال العباءات ويُسمون الالتحاق بمجموعتهم بالتوبة والتي تتم وفق طقوس معينة فيشترط على النائب حلق رأسه في وسط الوليمة التي يذبح فيها البقر والغنم، وفيها يعترف بأن سيده فلاناً هو شيخه وأن لا شيخ سواه، ولهؤلاء المرابطين خدام يشرفون على خدمتهم ولم يكن نشاط مرابطي الطقوس قاراً في موضع واحد بل كانوا ينتقلون بين القرى وفي البوادي، ويزعمون أنهم بهذا العمل يظهرون الدين ويحيونه(3)، وبخصوص المرابطين المنتسبين إلى الزوايا فهم الذين قاموا ببناء مدرّ على أرض منحت لهم، وصاروا يطلقون على ذلك اسم الزاوية، لكنهم كانوا لا يرعون لأبناء السبيل والمسافرين حرمة ولا يغيثون المهوفين عندما كانوا يحلون مستغيثين طالبين العون بساحتهم. ومن خلال هذا العرض لهذه الأصناف من المرابطين في القبائل العربية خلال القرن التاسع الهجري/15م نستنتج ما يلي:

أولاً: أنّ تمكّن أصناف المرابطين من السيطرة على عقل إنسان القرن التاسع الهجري/15م في البوادي قد أدّى إلى إفساد إيمانه والحط من مستواه الديني(4) خاصّة وأنّ هؤلاء المرابطين كانوا يؤثرون الجهل على العلم ويعتزون بكل ناعق ويتعصّبون للطقوس المفروضة عليهم من قبل شيوخهم.(5)

(1) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 40.

(2) اللوامع والأسرار، ورقة 203.

(3) رسالة الرد على أهل البدعة، مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية، رقم 8178، ورقة 94.

(4) نفسه، ورقة 94.

(5) محمد بن علي الخروبي: النبذة الشريفة في الكلام على أصول الطريقة، مخطوط ضمن مجموع، الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 2295، ورقة 19.

ثانياً: إدراك بعض العرب من قطاع الطرق خدعة هؤلاء المرابطين وصاروا لا يقيمون لهم وزناً ولا حرمة، وما تكثر مشاهد الاعتداءات على ممتلكات المرابطين وأرزاقهم في كتب النوازل، إلا مظهر يعكس انكشاف أمرهم عند قطاع الطرق.(1)

ثالثاً: إجماع الفقهاء على أن هذه الأصناف من المرابطين لا يملكون من صفة المرابط سوى الاسم، خاصة بعدما صاروا ينسقون مع الظلمة من قطاع الطرق.

وهذا لا يعني أن القبائل العربية لم تشهد في القرن التاسع الهجري أي نوع من المرابطين الملتزمين بتأمين السبل والشريعة والجهاد، يدل على ذلك شهادات قاسم العقباني تـ 854هـ/1451م، عن استمرار وظيفة تأمين السبل والتصدي لقتال المحاربين من العرب المتسببين في قطع الطرق وإذابة الناس ونشر الفساد ولو بصفة فردية، ويظهر ذلك في عرض إجابته عن نازلة تخص إقامة أحد المرابطين في موضع كان مأوى لأهل الحراية فاعتبر بأنه نوع من الرباط في سبيل الله يندرج تحت باب إغاثة اللهفان ودفع الفساد عن أهل الأمان بل اعتبره من أعظم أنواع الجهاد الذي يشرف صاحبه ويكسبه الثواب العظيم(2)، وفي نفس المضمار اعتبر الفقيه ابن عرفة قتال الديالم وسعيد ورياح وبني عامر بالمغرب الأوسط جهاداً في سبيل الله.(3)

كما لم يفت العقباني، أيضاً التنويه بجهود المرابطين في بوادي تلمسان والذين وصفهم بأنهم أهل علم ودين وأصحاب زوايا، اشتهروا بها واحترمهم لأجل ذلك الخلف عن السلف.(4) إضافة إلى ما ورد في ثنايا كتب المناقب والفهارس والتراجم عن المرابطين والصوفية الملتزمين والذين انبثقوا من رحم القبائل العربية مثل الشيخ أحمد الماوسي تـ 874هـ/1469م الذي اشتهر إلى جانب دروسه في العربية وعلوم القرآن والفقه والحديث واعتنائه بكتب التفسير مثل تفسير ابن غنية وتفسير الزمخشري، بجنوحه إلى الرباط حيث نزل بموضع على الساحل غير آمن طالما نزله العدو وأسر منه المسلمين، وجعل منه ثغراً للجهاد وحقق فيه الأمن للناس ثم ما لبث أن صار هذا الموضع مقصوداً للتبرك من طرف الناس(5)، وتحول هذا المشهد التاريخي إلى أحد ثوابت الخطاب المناقبي في الترويج الولائي.

- (1) عن نماذج من اعتداءات قطاع الطرق على ممتلكات المرابطين أنظر، المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ورقة 39 ؛ وكذلك الوثنريسي: المعيار، ج6، ص 153.
- (2) نفسه، ج2، ص 403.
- (3) نفسه، ج6، ص 153.
- (4) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الأول، ورقة 243.
- (5) ابن سعد: روضة النسرين، ص ص 229، 230.

ناهيك على آخرين مثل الفقيه الصوفي أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله الرحمن الرياحي المعروف بأحمد الغماري تـ874هـ/1469م المبرز في علوم القرآن وحقائق أهل العرفان(1) وشيخ ابن سعد التلمساني(2)، ومحمد بن عبد الرحمن الكفيف السويدي تـ945هـ/1538م صاحب الكرامات وشيخ محمد بن عبد الجبار الفجيجي صاحب زاوية تسالة.(3)

وفي ظل تصاعد موجة الاعتداءات المسيحية في القرن التاسع الهجري/15م، على المدن الساحلية(4)، وانتشار الخوف بين السكان(5)، انبعث من وسط هذه القبائل روح الرباط والجهاد وحسبنا من القرائن أن قبيلة الثعالبة التي كانت تنتجع سواحل وسهول وجبال مدينة الجزائر قد اعتنقت الرباط والجهاد خيارا في مواجهة الاعتداءات المسيحية بتحريض من الصوفي عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1470م الذي تعاطى فكرة الرباط كتابة وممارسة، فكتب في الرباط وفضله واعتبره من أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها ساريا بعد الموت(6)، وبالممارسة طال تحريضه القبائل البربرية مثل رسالته إلى أهل زواوة وبجاية يحذرهم فيها من غدر العدو لهم من جهة جبل «أمسيوين» ببجاية وأرشدهم إلى الوسائل الحربية الكفيلة لدفع الخطر المسيحي عن أنفسهم ويظهر الثعالبي أكثر إدراكا لحقيقة الصراع العسكري بين المسلمين والنصارى، لما ربط في هذه الرسالة بين احتمال قيام النصارى بهجمات على سواحل بجاية كرد فعل على فتح المسلمين للقسنطينية(7)، وكذا تخصيصه

(1) ابن سعد: روضة النسرين، ص 193.

(2) البلوي: ثبت، ص 415.

(3) ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 287، 288.

(4) يتحدث ابن القنفذ القسنطيني عن غزو النصارى لبلد العناب ومرسى القل ودلس سنة 801هـ/1398م، ويصف نزولهم في بلد العناب بأنه كان في سبعين مركبا وأن الناس قد دهشوا لذلك. الفارسية، ص 196؛ وكذلك نقل لنا عبد الباسط بن خليل أثناء تواجده بتلمسان سنة 866هـ/1461م جانبا من حدة الاحتكاك العسكري بين المسلمين والنصارى في ساحل هنين لما وفد النصارى بغرض خطف المسلمين فكان جزاؤهم الاعتقال والقتل. الروض الباسم، ص 43.

(5) كان النصارى يتنكرون في زي المسلمين بسواحل المغرب الأوسط بغرض خطف السكان، لذلك كانوا كلما شاهدوا المراكب تقترب من سواحلهم فروا منها هاربين، يدل على ذلك فرار البجائيين من المركب الذي كان على متنه عبد الباسط بن خليل سنة 870هـ/1465م. الروض الباسم، ص ص 67، 67.

(6) العلوم الفاخرة، ج1، ص 74.

(7) نشر هذه الرسالة لأول مرة الأستاذ القدير أبو القاسم سعد الله لكنه لم يشر إلى عنوان المخطوط الجزائري الذي وجد فيه هذه الرسالة. أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، القسم الأول، ط1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981م، ص ص 204، 205.

لفصل في كتابه «رياض الأناج» تحدث فيه عن فضل الرباط في الأندلس (1) وهذا يدل على انتقال الحركة الصوفية من مستوى التربية الصوفية إلى التعبئة والجهاد في ظرف تميز بتفاحس السلطة عن المواجهة وميلها إلى خيار المصالحة مع النصارى. (2)

5- عوائق التوبة

ارتبطت فكرة التوبة أو الصلاح داخل القبيلة العربية خلال القرن الثامن الهجري/14م بظاهرة العنف والخشونة وهو المناخ الطبيعي الذي كان ينبثق منه المرابط (3)، والذي لم يكن يسمح له بالنفوذ إلى فضاء الأطر النظرية للتصوف. بينما غلب في القرن التاسع الهجري/15م على هذه الظاهرة طابع أدياء الرباط والمرابطين وبالتالي انحصار ظاهرة التوبة قياساً بما حصل في القرن الثامن الهجري/14م.

مما يحملنا على التساؤل عن سرّ عدم استمرار وتيرة التوبة في وسط القبائل العربية على نموذج حركة سعادة الرياحي؟

إن نصوص النوازل بقدر ما كشفت لنا عن بساطة التوبة وفكرة الصلاح عند هذه القبائل بقدر ما جاءت فتاوى الفقهاء على ضوئها شائكة وصعبة التطبيق على كل حرابي يريد الانخراط في سلكها وهو ما نعته محمد حسن بالحلول المتشددة (4)، التي اكتنفت إلى جانب طرق التخلص من المال المسلوب، عرضاً لكيفية ممارسة التوبة في صورتها العسكرية ومن هنا وجد التائب نفسه أمام شروط التخلص من فساد اقترفه قبل توبته وشروط أخرى متعلقة بكيفية ممارسة هذه التوبة في صورتها العسكرية ضد قطاع الطرق واللصوص من أبناء جلدته، ونظراً لتكرار هذه الشروط ضمن فتاوى المالكية فإنني اقتصرت على نموذجين مطابقين لفحوى السؤال وإطاره التاريخي والجغرافي، الأول: يخص فقيه مازونة أبا عمران موسى المازوني تـ833هـ/1429م والثاني: للفقيه قاسم بن سعيد العقباني تـ854هـ/1451م فأما المازوني فقد اقترح أن يوضع التائب تحت إشراف شيخ يبصره بأمور دينه وأن يترك مستقلاً بنفسه وتكون الخطوة الأولى، بأن ينسلخ من المال كما ينسلخ من الجاه

(1) الثعالبي رياض الأناج، ورقة 59.

(2) يبدو أن ذلك متعلق بأواخر القرن التاسع الهجري، فقد تحدث الونشريسي عن استيلاء النصارى على سواحل المغرب الأوسط ومصالحة السلطان لهم ورفض شريحة الفقهاء لهذا الصلح والدعوة إلى نقضه. المعيار، ج2، ص ص 208، 209.

(3) حول التقابل بين الصلاح وظاهرة العنف والخشونة. أنظر جاك بريك: في مدلول القبيلة، ص 124.

(4) المدينة والبادية، ج2، ص 663.

ويرد المظالم إلى أهلها وَيَسْخَرُ من نفسه ويواصل الندم ويعزم أن لا يعود لما يستقبحه منه الشرع وأن يكثر من الاستغفار ويبادر بالصلاة والزكاة ويداوم على ذلك (1) في حين اشترط قاسم العقباني تـ 854هـ/1451م على المرابط في السُّبُل والمُحارب لأهل الفساد بأن لا يقاتل إلا بإذن الإمام، وأن يراعي إن كان في مجموعة المفسدين، سليماً فيحذره قبل القتال وإذا لم يستجب فإن العقوبة تقع عليه مثل باقي المفسدين، وبخصوص شروط التخلص من المال المغصوب قبل التوبة فإنه مجبر على إعادته إلى أصحابه إن كان يعرفهم وإذا تعذر ذلك عليه أن يجتهد في معرفة من له حق فيه وإذا صعب ذلك عليه يصرف هذا المال في مصالح الفيء من وجوه مصالح المسلمين. (2)

أضف إلى ذلك التزام القائمين بمحاربة هذا الفساد بفتوى الإمام مالك الذي يعتبر قتال هؤلاء المفسدين من الأعراب أحب من قتال الروم وأعظم أجراً، وبطريقته المتشددة في القضاء عليهم وذلك بمتابعتهم بعد هزيمتهم بالقتل والاستباحة (3)، أو حصارهم اقتصادياً كما دعا إلى ذلك أبو عمران موسى بن عيسى المازوني تـ 833هـ/1429م في قوله: «لا يجوز لمتدين بدين الإسلام أن يبيع منها شيئاً تكون تقوية لهم على أذى مسلم من زرع أو غيره مما لهم فيه معونة... وأما الشعير فلا يباع منه أيضاً لأنهم يعلفون خيولهم وبه يتقوون على الغارات وذلك حتى تضعف قوتهم وتتكسر شوكتهم» (4) الأمر الذي جعل هذه القبائل تنفر من التوبة المشروطة، ثم إن عدم تحرك الفقهاء بالمغرب الأوسط نحو تسهيل شروط التوبة أو تكيفها وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تتخبط فيها هذه القبائل، قد جعل التوبة أمراً صعب الإدراك وبالتالي قلص في عدد المرابطين التائبين وجعل الناس في البوادي يهرعون إلى المرابط المشعوز فساعد ذلك على انتشار فكرة مواجهة الظلمة والمفسدين بأشكال الذكر والرقص المختلفة كبديل لنشاط المرابط التائب الذي كان تجريده من المال المغصوب يضعه في ضيق من أمره وهو لم يتعود على الكسب الحلال وربما لم يكن يدرك طرق ممارسته، لذلك كان الفقيه أبو عبد الله الرماح بإفريقية يترك للتائب بعض ماله خشية تنفيره (5)، وبالتالي فإن انحصار التوبة وأفكار الصلاح في وسط القبائل العربية خلال القرن التاسع الهجري/15م،

(1) صلحاء وادي الشلف، ورقة 198.

(2) الوثنريسي: المعيار، ج2، ص ص 403، 404.

(3) نفسه، ج6، ص 154.

(4) المهذب الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق، نسخة مصورة عن مخطوط ملك بولصباغ عبد

الهادي، متحف سيرتا الوطني، قسنطينة، 1997، رقم 14، ص 21.

(5) محمد حسن: المدينة والبادية، ج2، ص 663.

مردده إلى حدة الفتاوى الفقهية وأشكال ممارستها. وهذا ما قصده إرنست كلينر Ernest Gellner حينما اعتبر أن التصور الحرفي الذي يحمله فقهاء المدن غير قابل للتطبيق. (1)

6- القبيلة الصوفية:

توحي الدراسات التي كتبها رواد المدرسة الانقسامية (2)، والمدرسة الأنثروبولوجية الأوروبية بشأن القبيلة الصوفية أنها غير وافية ومغرضة لسببين هما:
أولاً: معالجتها لظاهرة القبيلة الصوفية بصفة انقسامية، تقوم على التمييز بين المجتمعين الحضري والقبلي وعلى ضوءه تم تجزئة الظاهرة الدينية والثقافية إلى ثقافة دينية شعبية مجالها القبيلة يمثلها الصلحاء وثقافة دينية علمية موطنها المدينة يروج لها العلماء في علم الظاهر والصوفية في علم الباطن، كما تم في سياقها ربط التصوف بعرق قبلي دون آخر.
ثانياً: تناولها القبيلة الصوفية كبوتقة تتداخل فيها المعتقدات الدينية وتأكيداً على استمرار العناصر الدينية الوثنية في الممارسات الدينية لسكان البوادي - القبائل. (3)
ومن هذا المنظور اخترتُ دراستين تعكسان هذا المنحي:

الدراسة الأولى وتعكس وجهة نظر المدرسة الانقسامية للسوسيولوجي الأنجلوسكسوني «إرنست كلينر» Ernest Gellner، بعنوان «السلطة السياسية والوظيفة الدينية في البوادي المغربية»، ومختصر رؤية «كلينر» فيها أن المجتمع القبلي الانقسامي مبني على المساواة ولا يعرف أي تراتب دائم وأنه يمتثل إلى تقييم ومواقف خاصة يأمر بها الصلحاء ويُدافعون عنها ويتشبث بها أعضاء القبيلة

(1) السلطة السياسية والوظيفة الدينية في البوادي المغربية، ص 44.

(2) ترى «ليليا بنسالم» أن عالم الاجتماع الفرنسي «دوركاييم» هو أول من استعمل مفهوم الانقسامية لدراسة المجتمعات وتطورها في أطروحته تقسيم العمل الاجتماعي سنة 1893م، ومضمون فكرته أن المجتمعات تنتقل تدريجياً عبر التطور التاريخي من أشكال التضامن الآلي يؤسس التشابه بين العناصر المكونة للمجتمع إلى أشكال التضامن العضوي يفرضه الاختلاف والتكامل اللذان يؤدي إليهما تقسيم العمل الملازم للنمو الديمغرافي، وبالتالي فإن مجتمعات التضامن العضوي التي تسود في أوروبا المعاصرة اليوم، ومجتمعات التضامن الآلي هي التي يفترض وجود نموذجها الذي تمثله العشيرة، لذلك فقد أوحى دوركاييم لمحللي المجتمعات المغربية إلى المجتمع القبلي كنموذج للمجتمع الانقسامي العشائري . التحليل الانقسامي لمجتمعات المغرب الكبير حاصيلة وتقييم، من كتاب (الأنثروبولوجيا والتاريخ حالة المغرب العربي)، ص ص 11-13.

(3) من أبرز هذه الدراسات الأنثروبولوجية والإثنوغرافية التي كرست فكرة استمرارية المعتقدات والطقوس الوثنية في الظاهرة الصوفية بالمغرب الإسلامي وخاصة في مجتمعه القبلي أنظر:

Edmand dutté: op cit, Paris, 1984, PP 8-15 ; Edouard Montet: opsit, p7 et outres ;
Heuri Bosset: le op cit, PP 7 -79.

حفاظاً على كينونتهم واستمراريتها -القبيلة- وفيها كذلك مَيَّزَ بين صلحاء القبائل وصوفية المدن، الذين يمثلون في نظره بديلاً لإسلام الفقهاء المتشدد، أما شيوخ القبائل فيعتبرون آثمين ومارقين في منظور سُكَّان المدن الذين كانوا أقرب إلى الثقافة المكتوبة، وفي منظوره أن الشرائح الواسعة من المسلمين كانت لا تلجأ إلى العلماء لترسيخ مبادئ عقيدتها بل تتجه إلى الجماعات الدينية مثل الصوفية والصلحاء، الذين رسخوا قيمهم في القبيلة فضمنوا بذلك استمراريتهم، وطالما أن شيوخ القبائل ممقوتين بل حتى مفقودين في المجتمع القبلي الذي لا يعترف بالتراتب فإن السلطة السياسية في القبيلة تكون بيد البيوتات السلالية المبجلة -الشرفاء- التي تجسد الخطاب الديني في وسط عاجز عن توظيف العلماء بسبب افتقاره إلى المكتوب.(1)

ورغم أن ملاحظات «كلنير» هي في الأساس حول قبائل الأطلس المغربي الكبير وصلحائها إلا أنها صارت تمارس إغراءً كبيراً على الباحثين والدارسين للمجتمعات القبلية بالمغرب الإسلامي برمته، خاصة وأنها لا تعترف بالشكل التراتبي داخل القبيلة وتكرر تقسيم العمل فيها(2)، كما ترجئ السلطة في القبيلة إلى الصلحاء والبيوتات السلالية المبجلة -الشرفاء-، أضف إلى ذلك إقرارها بتثائية الصلحاء في القبيلة والعلماء بالمدينة وهو نوع من التجزئة المبسطة لحقل ديني تتداخل فيه عناصر الصلاح والولاية والتصوف وعلم الظاهر مما يجعل الظاهرة الواحدة من هذه العناصر متفاوتة بين بعضها البعض داخل الوسطين الحضري والقبلي على حد سواء. وهو ما يعني أن القبيلة بالمغرب الأوسط لم تختص بعنصر من هذه العناصر دون الآخر وقد سبق وأن أكدت هذه الملاحظة ضمن دراستي لظاهرة المرابطين بالقبائل العربية والتي شهدت عناصر المرابطين. والصوفية الذين جمعوا بين علم الباطن وعلم الظاهر، تأكيداً لتواجد الثقافة الدينية المكتوبة بالقبائل والتي نفاها كلنير ومن هنا اعتمدت مصطلح القبيلة الصوفية كمصطلح جامع لأشكال التصوف التي عرفت قبيلة المغرب الأوسط من المرابطين، وأولياء وصوفية وصلحاء.

أما الدراسة الثانية فهي للأنثروبولوجي الفرنسي ألفرد بل Alfred Bel من كتابيه:

«Caractère et Développement de l'islam en Berberie et plus spécialement en Alger.»

(1) السلطة السياسية والوظيفية الدينية في البوادي المغربية، ص ص 44-46.

(2) عبد الله الحمودي: الانقسامية والتراتب الاجتماعي والسلطة السياسية والقداسة (ملاحظات حول أطروحات كلنير، عن كتاب (الأنثروبولوجيا والتاريخ حالة المغرب العربي)، ص ص 60، 64.

وفيه سلك منهجاً انقسامياً بين سكان الجبال والسهول وبين الرحل والحضر وبين قبيلتي صنهاجة وزناتة وبين حالة التدين بالمدينة وحالة التدين في البادية وأضفى على هذا التقسيم أشكالاً من الثقافات الدينية، كل ثقافة دينية لنسق اجتماعي معين. (1)

وفي كتابه الثاني «la religion musulmane en Berberie» (2) جسد أطروحته القاضية باستمرار العناصر الدينية الوثنية في القبائل البربرية والتي لم يستطع الدين الإسلامي مقاومتها وكذا استسلام الإسلام الصوفي أمامها. وذلك تحقيقاً لأغراض المدرسة الكولونالية، فهو يرى أن المعتقدات والشعائر الإسلامية من الفتح إلى القرن 7هـ/13م، لم تكن مفهومة سوى من طرف نخبة المدينة لأن أبناء القبائل الذين وفدوا على المدينة من أجل التفقه في الدين قد اندمجوا في الوسط المدني ولم يعودوا إلى قبائلهم لذلك فإن البوادي في منظوره لم تعرف الزوايا والتصوف إلا في القرن 7هـ/13م، وحسب رأيه فإن انتقال التصوف من المدينة إلى القبيلة قد أدى إلى تغيير جوهر كبير في التصوف وطبيعته (3)، لأن سكان القبائل تعوزهم رقة الحضارة والمعرفة الدينية وبالتالي لم يكن بوسعهم استيعاب كافة المعتقدات الدينية كمعنى التوحيد المطلق أو حتى باقي التعاليم الصوفية، وبذلك انحط مستوى التصوف وعملت الزوايا على نشر صيغة معدلة للمعتقدات والشعائر الإسلامية، ولم يكن في رأيه بمقدور المكونات المجردة للإسلام أن تجد لنفسها مكاناً في التركيب الديني السائد في القبائل والسبب في ذلك عدم قابلية الدين الأساسي عند البربر الوثنية من استيعاب أية معتقدات بديلة (4)

(1) بدأ ألفرديل تأليف كتابه *la religion Musulmane en Berberie* بتلمسان وأكمه بمكناس حيث صدر منه جزء سنة 1938، وكان من المنتظر أن يتبع بجزئين آخرين الأول حول «التطور» التاريخي للإسلام في شمال إفريقيا، *le Développement his torique de l'islam en Afrique* من خلال ظاهرة عبادة الأولياء والطرق الصوفية والثاني حول «الحالة الراهنة للإسلام» *l'état actuel de l'islâm* من حيث المعتقدات الوثنية والسحرية السائدة في عادات الأهالي المعاصرين له، وهي حصيلة أربعين عاماً من الملاحظات في التاريخ الديني للمغرب الإسلامي.

Georges Marçais: *Alfred Bel 1973-1945, revue Africaine, Faculté des lettres institut de géographie, Alger 1945, p. 109;*

أصبحت مؤلفات ألفرديل خاصة كتابه *la Religion Musulmane en Berberie* من مناهج الدراسة التي كانت تلقن لضباط الشؤون الأهلية . ديل أكلمان: *الإسلام في المغرب*، ج1، ترجمة محمد عفيف، ط1، دار طوب قال، للنشر، الدار البيضاء، 1986، ص 36.

(2) *Dans l'histoire et historiens de l'Algérie collection du antenaire, paris, Alean 1931, P 180-189.*

(3) *Etablissement et développement de l'islam en Berbèrie ou VII/ ou XX siècle, P Geuthner, paris, p 388.*

(4) *la religion musulmane, T 1, p 388*

ويستدل على وجود هذا الدين الجديد بالنجاح الذي لقيه التصوف وسرعة انتشار مبادئه وسط القبائل بعد أن ادمج شيوخ التصوف داخل شبكة معتقدات الدين الأساسي ونسبت إليهم قدرة منح البركة وبذلك لم يعد الله في نظره ذلك الإله المجرد الذي لا يجرؤ الإنسان البسيط على تصوره، لأنه نزل وسط خدامه من خلال ممثليه في الأرض وهم رؤساء الزوايا الصوفية والصلحاء الأموات والأحياء الذين شملتهم الرعاية الإلهية، وبذلك يكون الإسلام الصوفي قد قدم تنازلات كبيرة لمسيرة المعتقدات المحلية التي هي بقايا الوثنية السحرية والدينية. (1)

ومن خلال هذا العرض لأراء Alfred Bel فإن التصوف القبلي في منظوره هو استعادة لجزء كبير من الدين الوثني والمعتقدات المحلية والسحرية والتي كانت بديلا للتنازل الروحي والفكري الذي قدمه التصوف الإسلامي في القبيلة.

ونشير بالذكر إلى أن بعض الباحثين المغاربة قد اقتنعوا برأي المدرسة الأنثروبولوجية والمدرسة الانقسامية الأوروبيتين وانساقوا وراء تأكيد ارتباط التصوف بعرق قبلي دون آخر (2)، وتميز التصوف بالمدينة عن التصوف في القبيلة ورفض فكرة القطيعة المطلقة في الروحانيات التي لا بد في منظور بعضهم «من متبق يستمر حيا ويندمج مع العناصر الطارئة فيكون جميعا مزيجا معقد التركيب وتصبح جوهرته في التركيبة الاجتماعية» (3) للمجتمع القبلي، انتصارا لرأي Alfred Bel.

مع أن نصوص التاريخ المعاصرة للظاهرة في القرن 8هـ/14م، تؤكد عكس ذلك تماما فقد اعتبر عبد الرحمن بن خلدون التصوف في القبائل البربرية، ظاهرة عامة لم يختص بها عرق بربري دون آخر في قوله: «وأما وقوع الخوارق فيهم وظهور الكاملين في النوع الإنساني من أشخاصهم فقد كان فيهم من الأولياء المحدثين أهل النفوس القدسية والعلوم الموهوبة، ومن حملة العلم عن التابعين ومن بعدهم من الأئمة والكهان المفطورين للأسرار المغيبة ومن الغرائب التي خرقت العادة وأوضحت آلة القدرة ما يدل على عظيم عناية الله بذلك الجيل وكرامته لهم بما آتاهم من جماع الخير وأثرهم به

la religion musulmane, T 1, p 388

(1)

(2) من هذه النماذج أن الباحثة سهام دحماني أقرت بوجود قبائل مختصة في تخريج الأولياء مثل قبيلتي مصمودة وصنهاجة اللتين تنتمي إليهما جل صالحات المغرب الإسلامي، مثل الصالحة فاطمة الصنهاجية وصالحات مصمودة الأربعة عشر اللاتي اخترقن الهواء واستندت في تأكيد اختصاص هاتين القبيلتين لهذا النشاط الروحي على تأكيدات Ernest Gellner في دراسته لأولياء الأطلس «Les Saints De Latlas». المرأة والتصوف في المغرب الإسلامي من القرن 6هـ إلى القرن 9هـ/12م-15م، مذكرة ماجستير في التاريخ الاجتماعي لدول المغرب العربي، كلية الآداب، قسم التاريخ، جامعة قسنطينة، 2006-2007، ص ص 44، 45.

(3) حول رفض الأستاذ محمد مفتاح لفكرة القطيعة المطلقة في الروحانيات واستمرارها حية في الدين الإسلامي. انظر كتابه، الخطاب الصوفي، ص 70.

من مذاهب الكمال وجمع لهم من مترف خواص الإنسان».(1)

وكذلك ترجم أخوه يحيى بن خلدون لصوفية من صنهاجة وزناتة وحتى من ذوي الأصول العربية كانوا قد استقروا بتلمسان(2)، مما يدل على أن التصوف لم تختص به قبيلة دون أخرى. ويبدو أن هؤلاء الذين أخذوا برأي المدرستين الانقسامية الأنثروبولوجية لم يقفوا على الارتباط بين استقرار القبائل وظهور التصوف فيها فالقبائل التي شهدت الاستقرار كان التصوف مبكراً فيها مثل صنهاجة، بينما قبائل زناتة التي كانت آخذة بشعائر العرب في سكني الخيام واتخاذ الإبل وركوب الخيل والتغلب في الأرض وإيلاف الرحلتين وتخطف الناس من العمران، والإبائية عن الانقياد للنصفة(3) تأخر ظهور التصوف بها، وقد أدرك يحيى بن خلدون أن التصوف في قبيلة صنهاجة مبكر عنه في زناتة فجعل على رأس علماء وصوفية تلمسان الذين ترجم لهم الصوفي أبو زكريا بن يوغان وهو من صنهاجة رغم أن تلمسان كانت محسوبة على الوسط الزناتي(4)، لكن في نفس الوقت إذا تسرب أفراد منها واتصلوا بالقبائل المستقرة فقد يمارسون التصوف ولذلك فبمجرد ما شهدت الاستقرار ومارست السلطة في ظل حكم بني عبد الواد وبني مرين، أسهم أفرادها في بناء الربط والزوايا والأضرحة(5)، وظهر فيها صوفية كبار كما يعكسه الجدول التالي:

(1) العبر، ج6، ص ص 210، 211.

(2) ترجم يحيى بن خلدون لصوفية من صنهاجة مثل ابن يوغان والزاهد أبي موسى الأوربي وأبي علي الحباك ق 6هـ/12من، وأبي الربيع سليمان بن عبد الرحمن تـ 539هـ/1144م وأبي عبد الله بن عبد الحق تـ 625هـ/1227م، وأبي يوسف الصنهاجي وأبي زيد الصنهاجي وأبي عمران موسى المشدالي ومن زناتة أبي يعلى المديوني تـ 735هـ/1334م، وأبي الحسن بن زاغو المغراوي وأبي يعقوب يوسف بن عبد الواحد المغراوي المعروف بإحصري. ومن ذوي الأصول العربية أبو العيش بن عبد الرحيم الخزرجي رائد وحدة الوجود وأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن مرزوق تـ 681هـ/1282م، القيرواني الأصل وابنه أبي العباس تـ 741هـ/1340م، وحفيده الخطيب تـ 842هـ/1438م، وأبي العباس أحمد بن منصور الخزرجي صاحب الصلاة وأبي الحسن بن هدية القرشي وأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد التميمي تـ 756هـ/1452م، وأبي يعقوب بن عبد الواحد المغراوي المعروف بإحصري . بغية الرواد، ج1، ص 100 وما بعدها.

(3) ابن خلدون: العبر، ج7، ص 3.

(4) المصدر السابق، ج1، ص 100.

(5) محمد مفتاح: الخطاب الصوفي، ص 73.

صوفية قبائل زناتة	القبيلة	المصدر
أبو يعلى المديوني تـ735هـ/1434م	مديونة	يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ج1، ص 107.
أبو الحسن علي بن زاغو ق8هـ/14م	مغراوة	نفسه، ج1، ص 121.
أبو يعقوب يوسف بن عبد الواحد أحصرى (ق8هـ/14م)	مغراوة	نفسه، ج1، ص 122 ؛ ابن مريم: البستان، ص 279.
الشيخ واضح (ق8هـ/14م).	مغراوة	ابن مرزوق: المجموع، ورقة 43.
أبو البيان واضح بن عثمان 856هـ/1452م	مغراوة	الونشريسي: الوفايات، ص 145؛ التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 317.
عبد الله بن منصور الحوتي تـ875هـ/1469م	مغراوة	الملاي: المواهب القدسية، ورقة 135؛ ابن مريم البستان، ص 135.
فاتح بن يعقوب (الأب) (ق9هـ/15م)	مغراوة	المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 298.
أبو عبد الله محمد بن فاتح بن يعقوب	مغراوة	نفسه، ورقة 298.
أبو الربيع المديوني	مديونة	نفسه، ورقة 293.
الحاج سعيد (ق9هـ/15م)	مديونة	نفسه، ورقة 299.
علي بن عبو (ق9هـ/15م)	مديونة	نفسه، ورقة 300.
محمد يحيى (من أولاد يعقوب) (ق9هـ/15م)	أغريس	الحفناوي: تعريف الخلف، ج2، ص 428.
أبو جمعة الكواش المطغري (ق9هـ/15م)	مطغرة	الملاي: المصدر السابق، ورقة 72.
محمد بن بريقي (ق9هـ/15م)	مطغرة	الزياني: دليل الحيران، ص 47.
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان (ق9هـ/15م)	مطغرة	ابن مريم: البستان، ص 258.
أبو يعقوب يوسف (ق9هـ/15م)	العطاف	نفسه، ص 258.

ومن هنا كان التصوف قد غزا في القرنين 8 و 9 الهجريين مجالات القبائل الصنهاجية والزناتية والعربية بالمغرب الأوسط وظهر في أشكال متنوعة يروم البحث إلى تتبع نماذج منها في قبيلة المغرب الأوسط والمساعدة عن خلفيات تشبث القبيلة بالصوفي والولي الصالح، وممارسة أفكاره وطقوسه كقيم ثابتة في القبيلة؟

لكن قبل استعراض ذلك هناك من المستشرقين الأوروبيين والباحثين المغاربة من انتقدوا الطرح الانقسامى والأنثروبولوجي المغرض وقدموا القبيلة الصوفية كظاهرة دينية ارتبط ظهورها بالتحويلات السياسية والاقتصادية وكنسيج اجتماعي قابل للتكيف مع التطورات الروحية السائدة.

فوصفها سبنسر ترمنجهام Spencer Triningham بأنها قبيلة دينية تكونت نتيجة الارتباط بالزاوية أو بولي يكون نصيرها وحاميتها وتتخذ من اسمه علامة على الانتماء إليه(1)، وهي عند جاك بيرك J.Berque جهاز قادر على تحقيق التلاحم بين مجموعة من الأفراد يرتبطون بالصالح أو ضريحة فيحقق لهم قاعدة ترابية، هي بمثابة وسيلة لتحقيق التلاحم. الذي عجزت عنه صلات الدم.(2)

وفي منظور محمد مفتاح هي أن الضعف السياسي والاقتصادي لدى القبائل جعلها تعزز قوتها دينيا ودليله في ذلك كثرة وجود الصوفية في القبائل الضعيفة(3)، أما عبد اللطيف الشاذلي فقد اعتبر الظاهرة تعبيراً عن تمكن المجموعة من إفران وتطوير جهاز خاص بالصالح يقوم بتنظيم العلاقات بين الأفراد، وهذا الجهاز مسالم لا يحمل السلاح بل يكتفي بما له من دالة على الناس وما تثيره قدراته الغيبية من احترام ممزوج بالخوف.(4)

وعند التفرس في مضامينها نجدتها تنطبق على تجربة القبيلة الصوفية بالمغرب الأوسط من حيث التالي:

أولاً: الانتماء إلى الولي بدل الانتماء إلى القبيلة.

ثانياً: الحفاظ على كينونة القبيلة واستمراريتها.

ثالثاً: الولي وسيلة لتحقيق الالتحام في المجتمع القبلي.

رابعاً: الولي بديل عن الضعف السياسي والاقتصادي.

خامساً: الولي وسيلة ردع سليمة أتاح للقبيلة التكيف مع التطورات الروحية السائدة.

ومن القرائن أن ضعف عصبية قبيلة بني راشد الزناتية جعلها تحتمي بالولي يحيى بن محمد

المديني المعروف بأبي السادات التلمساني تلميذ محمد بن يوسف السنوسي.(5)

حيث أخذته إلى مضاربها وأنزلته بأرض فلاحية وبنيت له مدشرا وحبست عليه أرضا قام

أفرادها بحراثتها وزرعها له وفي فصل الصيف حصدوا زرعها وخبزوه في مطامير كثيرة وأطلقوا

(1) الفرق الصوفية في الإسلام، ترجمة ودراسة وتعليق عبد القادر البجراوي، ط1، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1997، ص 350.

(2) Etudes d'histoire rurale maghrébine Ed, Internationales, tanger, fés 1938, p 64.

(3) التيار الصوفي، ص 60.

(4) المجتمع المغربي، ص 135.

(5) أخذ يحيى بن محمد المديني الفقه والأصول والمنطق عن محمد بن يوسف السنوسي واشتهر بدوره بالفقه والولاية والصلاح والكرامات السنية. ابن مريم: المصدر السابق، ص 306.

على هذا المدشر اسم زاوية سيدي يحيى بن أبي السادات.(1)

ونفس التجربة كررها بنو إدريس في جبل بني ورنيد أين قاموا ببناء مدشر للصوفي أحمد بن موسى الشريف الإدريسي تـ 950هـ/1543م.(2)

وعكس تبني القبيلة للولي يظهر كذلك دور الولي في تجميع الناس في القبيلة وهو ما يوافق رأي أوغستيس برنار A. Bernard في قوله: «أن القبيلة لا تنمو فقط عن طريق الاندماج بل كذلك عن طريق التجميع»(3)، ويتشكل هذا النموذج القبلي بواسطة التعمير الذي يبدأ حسب روبير برنشفيك بتكاثر أحفاد الولي والأتباع حول زاوية الولي مشكلين القبيلة الصوفية(4)، ومن القرائن في هذا المضان أن سهل مدينة البطحاء الذي خرب بسبب الحروب بين السلطان أبي تاشفين الثاني عبد الرحمان 791-795هـ/1389-1392م، وسكان جبل ونشريس وخلا تماما من السكان، قد استقر فيه احد النساك عرف بسيدي سينا خلال القرن 9هـ/15م، مع عدد من أتباعه وبنى فيه زاوية ووجه أتباعه إلى حراثة الأرض والاهتمام بالفلاحة مما أدى إلى تكاثر ثروته الحيوانية من بقر وخيل وغنم وساعده على ذلك إعفاء السلطة الزيانية له وكذا العرب الهلالية من دفع الإتاوة، وقد أفادنا الحسن الوزان تـ 957هـ/1550م بإحصاء لحجم هذا الإنتاج الفلاحي والحيواني فقدر عشر إنتاج القمح بثمانية ألف كيل في السنة وزهاء خمسمائة من الخيل ذكورا وإناثا وعشرة آلاف من الغنم وألفين من البقر، لذلك تقاطر عليه المریدون الذين بلغ عددهم نحو الخمسمائة ومن عائلته خمسون فردا، وهو ما يفسر إنشاءه لمائة خيمة قليل منها مخصّص لعائلته والقسم الكبير منها لإيواء الغرباء(5)، الذين كانوا يفدون على زاويته ويستقرون في حمايته على حد قول مرمول كربخال(6)، خاصة من جانب الذين لم تكن صلات الدم تسمح لهم بتحقيق التلاحم.

ومن هذين المثالين تظهر كيفية تحول المدشر إلى معلم ديني أي زاوية ترتبط به القبيلة وبوليها الذي يكون حاميا ببركته في حياته ومماته، كما أن إنشاء المدشر أو ما يمكن أن نسميه بالزاوية

(1) ابن مريم: المصدر السابق، ص 306.

(2) كان أحمد بن موسى صاحب أورد وأنكار يدرس الطلبة رسالة ابن أبي زيد والعقائد وابن الحاجب الفرعي ويقرئهم القرآن. ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 26، 27.

(3) نقلا عن جاك بيرك: في مدلول القبيلة، ص 124.

(4) الدولة الصنهاجية، ج2، ص 365.

(5) وصف إفريقيا، ج2، ص ص 28، 29.

(6) إفريقيا، ج3، ص 326.

الفلاحية والعمل على حراثة أرضها بطريقة التوزيعة.(1)

يعكس طريقة العمل والإنتاج الجماعي الذي أخذت القبيلة تنهجه كرباط يزيد في لحمة العصبية القبلية والعصبية الروحية. ويوفر لها الأمن النفسي والغذائي من خلال المخزون الزراعي المودوع في المطامير لوقت الحاجة. وبذلك يظهر الولي كقطب الرحي في عملية الإنتاج الجماعي والتلاحم والتضامن القبلي.

والى جانب نموذج القبيلة التي تتبنى الولي والقبيلة الصوفية التي هي من صنع الولي ساد أيضاً في القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين، نموذج ثالث من القبائل تميزت بضعفها السياسي والعسكري وكثرة صوفيتها وأعني بذلك قبائل زواوة(2) القاطنة في الجغرافيا الممتدة من بجاية إلى تدلس والتي كانت تعاني من ضغط العرب الهلالية من الجنوب والذي سلبها ديارها وأرضها واجبرها على اللجوء إلى الجبال والاحتفاء بها(3)، ومعاناتها شمالاً من الخطر المسيحي من جهة البحر(4)، فضلاً على تداعيات الصراع الزياني الحفصي عليها في الداخل(5)، مما أجبر أهلها على اعتناق خيار الهجرة إلى المشرق والمغرب الإسلاميين(6)، وكذا التصوف كسمة بارزة ميزتها عن غيرها من القبائل كما نستكشفها عبر الجدول التالي:

(1) ابن مريم، المصدر السابق، ص 306.

(2) قبيلة زواوة هي أحد فروع قبيلة كتامة وهي تتفرع إلى قبائل بني يجر وبني منكلات وبني ماني وبني بوغردان وبني يتوزغ وبني يوسف وبني عيسى وبني بوشعيب وبني غبرين وبني كشطولة. ابن خلدون: العبر، ج6، ص ص 262، 303؛ يصف الورثاني ظاهرة زواوة كقبيلة صوفية بقوله: «أما جبل زواوة فهو منفرد وأولياؤه شهرتهم تغني عن ذكرهم وتعظيمهم يقوم مقام بيانهم وتبيانهم وجميل آثارهم». نزهة الأنظار، ص 34.

(3) ابن خلدون: العبر، ج6، ص ص 204، 308.

(4) عبد الباسط بن خليل: المصدر السابق، ص 67.

(5) حول سياسة الضغط العسكري الزياني على بجاية وقسنطينة بين سنتي 718هـ-730هـ/1317م-1329م أنظر

ابن خلدون: العبر، ج6، ص 718؛ وكذلك ج7، ص 220.

(6) حول علماء زواوة الذين هاجروا واستنقروا بفاس خلال القرنين 8 و9 الهجريين أنظر. ابن القاضي: حذوة

الافتباس، ج1، ص ص 122، 347؛ وكذلك الكتاني: سلوة الأنفاس، ج3، ص 215.

المصدر	القبيلة	صوفية قبائل زواوة
ابن مرزوق: المجموع، ورقة46.	زواوة	أبو إسحاق الأليسي كان حياً سنة 724هـ/1323م
نفسه، ورقة46.	زواوة	أبو زكريا الصفوني كان حياً سنة 724هـ/1323م
ابن بطوطة: تحفة النظار، ج1، ص 142؛ ابن مرزوق: المجموع، ورقة20.	زواوة	أبو محمد عبد الله الزواوي حيا 728هـ/1327م
تقي الدين المكي: العقد الثمين، ج5، ص ص 29، 291	زواوة	عبد الله بن موسى بن عمر الزواوي تـ 734هـ/1333م.
التبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 53؛ المقرئ: نفع الطيب، ج6، ص ص 240، 242.	مليکش	محمد بن عمر المليكشي تـ 740هـ/1339م
التبكتي: كفاية المحتاج، ج2، ص ص 54، 55.		محمد بن يحيى الباهلي المسفر تـ 744هـ/1343م.
ابن الحاج: فيض العباب، ص 85؛ التبكتي: كفاية المحتاج، ص 438.	بنو يجرؤ	أبو عبد الله بن يحيى اليجري حيا سنة 758هـ/1356م
التبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص ص 309، 311؛ المقرئ: نفع الطيب، ج5، ص 259؛ ابن مريم: البستان، ص ص 292، 293.	زواوة	أبو علي منصور بن علي الزواوي كان حيا بعد 770هـ/1368م
ابن فرحون: الديباج المذهب، ج1، ص 223.	أيلولة	أحمد بن إدريس الأيلولي تـ 776هـ/1358م.
السخاوي: الضوء اللامع، ج10، ص 50.	زواوة	أحمد بن عبد الله الزواوي تـ 784هـ/1382م
ابن فرعون: الديباج المذهب، ج2، ص 223.	بنو وغلبيس	عبد الرحمن الوغليسي تـ 786هـ/1384م
تقي الدين المكي: المرجع السابق، ج2، ص ص 388، 389.	بنو غبرين	محمد بن يحيى بن عبد المؤمن الزواوي تـ 787هـ/1385م
السخاوي: الضوء اللامع، ج 10، ص 50.	زواوة	مسعود بن صالح بن أحمد الحمال تـ 798هـ/1395م.
ابن مرزوق: المجموع، ورقة 21.	زواوة	أبو حفص عمر الزواوي (ق 8هـ/14م)
التجيبى: مستفاد الرحلة والاعتراب، ص 456.	بنو نجار	أبو علي النجار الزواوي (ق 8هـ/14م)
تقي الدين المكي: المرجع السابق، ج5، ص 403.	زواوة	عبد الله البجائي تـ 803هـ/1400م
الثعالبي: العلوم الفاخرة، ج1، ص 91.	زواوة	سعيد العلمي كان حياً سنة 804هـ/1401م
التبكتي: كفاية المحتاج، ص 438.	زواوة	أبو عبد الله محمد بن علي الفراوستي تـ 822هـ/1477م.

صالح بن محمد بن محمد الزواوي تـ839هـ/1435م	بني حسن	الملاي: المواهب القدسية، ورقة 22 ؛ التتبعتي: كفاية المحتاج، ص 103
إبراهيم بن فائد الزواوي تـ 857هـ/1453م.	زواوة	السخاوي: الضوء اللامع، ج 1، ص 166.
أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم المشدالي تـ867هـ/1462م	مشدالة	القرافي: توشيح الديباج، ص ص 174، 175 ؛ السخاوي: المصدر السابق، ج10، ص 290 ؛ التتبعتي: نيل الإبتهاج، ص 220 ؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 263.
عيسى الزواوي المغربي تـ 878هـ/1473م	زواوة	السخاوي: الضوء اللامع، ج 6، ص 159.
أحمد بن عبد الله الزواوي الجزائري تـ 884هـ/1479م.	زواوة	التتبعتي: كفاية المحتاج، ص 68.
أحمد بن أحمد المعروف بأبي عسيده (ق9هـ/15م)	زواوة	أبو عسيده: رسالة الغريب، ص 88.
نصر الزواوي (ق9هـ/15م)	زواوة	الملاي: المواهب القدسية، ص 11؛ التتبعتي: كفاية المحتاج، ص 491.
طاهر بن زيان ق (ق9هـ/15م)	زواوة	التتبعتي: كفاية المحتاج، ص 149..
أبو العباس أحمد ق (ق9هـ/15م)	زواوة	نفسه، ص 439.
أحمد بن موسى عزيز الزواوي (ق9هـ/15م)	زواوة	نفسه، ص 438.
أحمد بن عيسى ق (ق9هـ/15م)	زواوة	التتبعتي: نيل الإبتهاج، ج1، ص 97.
بلقاسم بن محمد الزواوي (ق9هـ/15م)	زواوة	نفسه، ج2، ص 164.
عيسى الزواوي (ق9هـ/15م)	زواوة	السخاوي: الضوء اللامع، ج5، ص 131.
موسى المشدالي (ق9هـ/15م)	زواوة	ابن مريم: البستان، ص 294.
أبو القاسم الكناشي (ق9هـ/15م)	زواوة	التتبعتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 20.
يحي العيدلي (ق9هـ/15م)	بني عيدل	الورثياني: نزهة الأنظار، ص 36.
أبو عبد الله محمد التواتي تـ 910هـ/1504م	زواوة	الونشريسي: الوفيات، ص 155.
حمزة بن محمد بن حسن تـ 920هـ/1496م	زواوة	التتبعتي: نيل الإبتهاج، ج1، ص 177.
عمر البجائي تـ 920هـ/1514م	زواوة	الشعراني: لواقع الأنوار، ج1، ص 129.
أحمد الزواوي تـ 922هـ/1516م.	زواوة	الحنبلي: شذرات الذهب، ج8، ص 17.
قاسم بن عمر الزواوي تـ 927هـ/1520م.	زواوة	نفسه، ج7، ص 154.

ويجدر التذكير إلى أن انتشار التصوف بين قبائل زواوة لم يحدث دفعة واحدة بل نتيجة تراكم ديني مرتبط بالتاريخ المبكر للمثاقفة بين قبائل زواوة والمشرق وتأثير الأطر الصوفية الأندلسية في بجاية خلال القرنين 6 و7 الهجريين/12 و13 الميلاديين كحاضرة دائمة لقبائل زواوة من أواخر القرن الخامس الهجري إلى نهاية القرن التاسع الهجري.

وعموما فقد تمخض عن ظاهرة القبيلة الصوفية بالمغرب الأوسط نتائج روحية واجتماعية وسياسية واقتصادية نبرزها فيما يلي:

أولاً: أن ظاهرة القبيلة الصوفية قد أكدت ما لا يدع مجالاً للشك أن الحكم المركزي بدواليبه وأجهزته والمتمثل في الأسرة الزيانية الحاكمة في تلمسان والأسرة الحفصية بقسنطينة وبجاية، قد اقتصر تواجدها في مناطق السهول والحواضر وفحوصها مما فسح المجال للقبيلة الصوفية أن تلعب دور المؤطر للمجتمع في تحديد هويته الدينية ونشاطه الاقتصادي وتنظيم علاقاته الاجتماعية بفضل الولي الذي تحول فيها إلى منشط ومنظر لهذا الوضع القبلي وبالتالي تغير العلاقة بين الدولة والقبيلة الصوفية التي أصبح ارتباطها بوليها أكثر من ارتباطها بالسلطة وحسبنا في هذا المضمار تعليق ابن الحاج النميري على دور الولي أبي عبد الله محمد بن موسى اليجري في قبائل زواوة «وبفضل الولي أبي عبد الله محمد بن موسى اليجري انحسرت أدواء مخاصمات ورفعت بوائق مكالمات وأقلع عن معاص وهنات وأرشد إلى أعمال الطاعة أقوام وحفظ لأفعال البر ونظام».(1)

كما صارت القبائل لا تهزج في فترات القحط والنهب والأمراض إلى السلطة بل إلى قبور الأولياء الكائنة بنجعها.(2)

ثانياً: استمرار الظاهرة الصوفية في القبيلة بعد وفاة وليها وكل ذلك متوقف على قوة عصبيتها فكلما كانت قوية استمر تقديس الولي فيها من طرف أفرادها فينتج عن ذلك احترام الدولة لهذه العصبية فتجزل لها العطاء وتعفيها من المغارم.

ثالثاً: أن نموذج القبائل الصوفية مثل زواوة وتنوع التيارات الصوفية داخلها يدحض آراء الفردبيل Alferd. Bel القائلة بأن محيط القبيلة غير قادر على استيعاب كافة المعتقدات الدينية، كما أن انتشار التصوف في كافة القبائل البربرية هو إبطال لنظرية اختصاص عرق بربري بالتصوف دون عرق آخر.(3)

(1) فيض العباب، ص 86.

(2) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 208.

(3) رفض الأستاذ محمد المغراوي كذلك الفرضيات العرقية في تفسير التوزيع الجغرافي للتصوف واعتبرها فكرة تنطوي على المجازفة والنبرة العدائية. العلماء والصلحاء، ص 298.

الباب الثالث

الفصل الثاني: التصوف في الفعاليات الاجتماعية والدينية والفكرية.

1- الشرفاء الصوفية.

2- البيوتات الصوفية.

3- التصوف النسائي.

4- النخبة الصوفية.

أ- دوافع تصوف النخبة الصوفية.

ب- الفقهاء الصوفية.

- مدرسة الحقيقة والشريعة.

ج- العلماء الصوفية.

- الرشدية الجديدة والتصوف.

د- القضاة الصوفية.

- التصوف العرفاني السني عند المقري.

- أطروحة الزهد والاعتقاد في الأولياء عند ابن القنفذ القسنطيني.

هـ- الموحدون العرفانيون.

- أولياء المقامات والتوحيد العرفاني.

- نظرية ابن سعد التلمساني في التوحيد العرفاني.

- السنوسية.

و- الغزاليون.

- عبد الرحمان الثعالبي (أموذجاً).

التصوف في الفعاليات الاجتماعية والدينية والفكرية.

شكل تغلغل التصوف بين شريحة الشرفاء وفي وسط البيوتات والنخبة نموذجاً مغايراً لتصوف المرابطين، نظراً لاستناده إلى مرجعية دينية ومنظومة فكرية متنوعة، فيها ما هو استمرار لأفكار صوفية كانت معروفة بساحة الحركة الصوفية منذ القرن السادس الهجري/12م، ومنها ما هو معدل ومكيف تبعاً لأوضاع ثقافية وفكرية واقتصادية شتى سادت المغرب الأوسط في القرنين 8 و9 الهجريين، نسعى إلى تتبعها بالدراسة والتحليل في هذا الفصل.

1- الشرفاء الصوفية:

نعني بظاهرة الشرفاء الصوفية في القرنين 8 و9 الهجريين كل الذين ينتهي نسبهم إلى أهل بيت النبي (ص) وتحديدًا إلى الحسن والحسين ابني فاطمة وعلي رضي الله عن جميعهم (1)، والذين اختاروا إلى جانب نسبهم الرفيع، التصوف طريقًا في العبادة ومنهجًا في الحياة، وهم من حيث النسب استمرار إلى أولئك الشرفاء الحسينيين والحسينيين الذين استقروا خلال القرن الثالث الهجري/9م بسوق حمزة (2)، وأرشكول وتلمسان. (3)

لكن ألم يكن يكفيهم النسب الرفيع، وقد كفل لهم احترام الناس وعطاءات السلاطين وإداراتهم؟ أم أن موجة التصوف كانت قوية بحيث جرفت الشرفاء إلى الانخراط في سلوكه وخاصة وأن ذلك يعد سهلاً بالنسبة لهم، فهم يشتركون مع الصوفية في امتلاك البركة والاتصال بواسطة السند بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه وبالنبي (ص)؟ وهل أن هذا التحول إلى طريق النسك والزهد والتصوف له علاقة بتصاعد موجة انتحال الشرف وانحراف الشرفاء في القرنين الثامن والتاسع الهجريين/14 و15 الميلاديين؟

(1) يرى الصوفي محمد بن مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1438م أن أصل ما ثبت منه الشرف الشرعي المعروف عند الناس في سائر الأقطار هو من كان ينسب إلى الحسن والحسين ابني فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. إسماع الصم في إثبات الشرف للام، دراسة وتحقيق مريم لعلو، ط2، مطبعة الشرق، وجدة، 2006، ص 227؛ وحول ذات المفهوم، أنظر. ابن سعد: روضة النسرين، ص 107.

(2) سميت حمزة «نسبة إلى نازلها ومشيدتها حمزة بن الحسن بن سليمان بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه». البكري: المسالك والممالك، ج1، ص 246.

(3) ابن خلدون: العبر، ج7، ص ص 34، 35.

لعل من مقتضيات الإجابة عن هذه الأسئلة، التذكير بأن ظاهرة الشرفاء الصوفية كانت حاضرة في الحياة الاجتماعية والفكرية للمغرب الأوسط قبل حلول القرن الثامن الهجري، يعكس ذلك تلك الصورة التي رسمها لنا أبو العباس أحمد الغبريني تـ704هـ/1304م عن واقع الشرفاء الصوفية في بجاية خلال القرنين السادس والسابع الهجريين وفيها أظهر استتلاف هؤلاء الشرفاء الصوفية عن استثمار شرفهم في تحقيق مطامع دنيوية من خلال مناظرة الشريف الصوفي أبي محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الحسني لفقهاء الموحدين بمراكش دفاعا عن آراء شيخه الصوفي أبي زكريا يحيى الزواوي تـ611هـ/1214م(1) وممارسة أبي عبد الله محمد الشريف لتجارة الصوف بسوق الصوافين في بجاية ورفضه فكرة استثنائه من المكوس التي كان يدفعها نظراؤه من التجار للسلطة الحفصية(2) ناهيك عن سياسة الحذر التي تبناها الصوفي أبو مدين شعيب تـ594هـ/1197م تجاه سلطة الموحدين وكذا تموقعه في مسلسل السند الصوفي المتصل بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارتباط أتباعه ومريديه بهذا السند(3)، الذي هو ذات السند الذي يرتبط فيه أبو مدين بعبد القادر الكيلاني وطريقته القادرية التي تعد من أبرز الأطر الروحية التي تبلورت في ضمنها فكرة الشرف.

وكدليل على احترام الصوفية للشرفاء كان أبو الحسن الحرالي تـ638هـ/1239م كلما قدم عليه الشرفاء في مجلسه قام لهم تعظيما لمكانتهم(4)، ورغم أن هذه القرائن تعكس دور الصوفية في دفع ظاهر الشرف نحو النمو، إلا أن ذلك لا يعني مطلقا أن التصوف كان وحده الإطار الذي سمح بنمو هذه الظاهرة فقد روجت بعض المصادر لفكرة الشرف ومن أبرزها كتاب «الشفاء» للقاضي عياض(5) ناهيك على التبجيل والمحبة التي يكنها المغاربة بصفة عامة لشخص الرسول (ص) كأحد المقومات الثابتة التي استمد منها الشرفاء تواجدهم ثم انتشارهم خاصة وأن ذلك سيتحول في القرنين 8 و9 الهجريين إلى واجب ديني كرس محبة آل البيت في وجدان المغاربة وأضحى جزءا من مقوماتهم الثقافية.(6)

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النمو لظاهر الشرفاء قد حصل تحت مراقبة سلطة الموحدين حتى سقوط دولتهم سنة 688هـ/1269م، ومن بعدهم الحفصيين الذين واصلوا كذلك نفس المهمة بحذر

(1) عنوان الدراية، ص 217.

(2) نفسه، ص 177.

(3) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 93.

(4) الغبريني: المصدر السابق، ص 157.

(5) ابن سعد: روضة النسرين: ص 332.

(6) محمد فتحة: النوازل الفقهية والمجتمع، ص 238.

خاصة وأن فكرة الشرف ظلت ترمز إلى المشروع السياسي الفاطمي تحت غطاء آل البيت كما أسلفنا، يؤكد ذلك استمرار توافد الدعاة السياسيين الشيعة على بجاية وتلمسان في القرنين السابع والثامن الهجريين في محاولة لإعادة تجربة الدولة الفاطمية على أرض المغرب الأوسط. (1)

لكن ذلك لم يمنع الدولتين الحفصية والزيانية على أرض المغرب الأوسط من أن تستثمرا عامل الشرف لأغراضهما السياسية فقد رفع الزيانيون نسبهم إلى آل البيت (2)، وفكروا في حكم المغرب الإسلامي منذ أن حمل السلطان أبو تاشفين الأول 718هـ-737هـ / 1318م-1352م، لقب أمير المؤمنين (3)، ثم استخدمه وسيلة لكبح التطلعات التوسعية لخصومهم المرينيين والحفصيين، وإطلاق العنان لنخبة من المؤرخين لتحقيق ذلك.

فانبرى كل من يحيى بن خلدون وأبو عبد الله التنسي ومحمد بن سعد التلمساني مدافعين عن هذا الحق (4)، الذي صار أيضا من أهداف الصوفية فقد نسب إبراهيم التازي — 866هـ/1461م،

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص 165 وما بعدها؛ يذكر عبد الرحمان بن خلدون في سياق حديثه عن حصار السلطان المريني يوسف بن يعقوب 685-706هـ/1286-1308م، لتلمسان واستيلائه عليها، وجود رئيس من كربلاء في رباط العباد من بني الحسين جاء إلى المغرب يرم إقامة دعوتهم فيه وكان مُعقلا فلما رأى عساكر يوسف بن يعقوب وشده هيئته غلب عليه اليأس من مرامه ونزع عن ذلك ورجع إلى المشرق، وفي طريقه نحو تونس كان يتلقاه في كل بلدة من أصحابه وأشياخه وخدمه من يأتيه بالأزواد والنفقات من بلده إلى أن ركب البحر من تونس نحو الإسكندرية . رحلته شرقا وغربا، ص ص 826، 827 ؛ وكذلك نعتن خلال القرن 8هـ/14م على رواية تفيد أن رجلا صالحا من أشياخ العلويين يسمى عبد الله بن أحمد ومعه من يخدمه، دخل واد سوف وأقام بها . إبراهيم بن محمد الساسي العوامر: الصروف في تاريخ الصحراء وسوف، تعليق الجيلالي بن إبراهيم العوامر، الدار التونسية للنشر، 1977، ص 161 ؛ بالإضافة إلى حديث البرزلي في القرن 9هـ/15م على وجود هذه الظاهرة في بجاية، حيث كان هناك من أرسل يبايع الرضا من أهل البيت . المصدر السابق، ج4، ص 19.

(2) يظن عبد الرحمن بن خلدون أن نسب الزيانيين يعود إلى القاسم بن محمد بن احمد بن سليمان أخي إدريس الأكبر. العير، ج7، ص 34.

(3) التنسي: نظم الدر، ص 140.

(4) يرد يحيى بن خلدون نسب أبي حمو موسى الثاني 760-791هـ/1359-1389م إلى إدريس بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، ويؤكد بأن هذا السلطان هو الخليفة الهاشمي ويحمد الله على أن جعله من أهل إيلته وشرفه بطاعته وجعله في سلك جماعته. المصدر السابق، ج2، ص 12، 13؛ يوافق التنسي عبد الرحمن بن خلدون في أن نسب بني زيان ينتهي عند إدريس بن عبد الله الذي ملك المغرب الأقصى وابن أخيه سليمان بن عبد الله الذي ملك المغرب الأوسط وحاضرته تلمسان . نظم الدر، ص 110 ؛ وكذلك وصف محمد بن سعد بن بني زيان بالطائفة الشريفة التي أعلا الله مجدها وأتالها من الشرف والسؤدد. النجم الثاقب، نسخة الخزانة الحسينية، رقم/ 2491، ورقة 350 .

بني زيان إلى آل البيت(1)، والذين قاموا بدورهم كذلك بتقوية دعامة الشرف فقربوا إليهم الفقهاء والصوفية الشرفاء وأوكلوهم مهام سياسية فجعلوا منهم جلساءهم وسفراءهم إلى الملوك وحسبنا أن السلطان أبا تاشفين الأول قد كلف أبا علي حسن بن يحيى الحسني بحمل رسالة إلى السلطان المريني أبي الحسن(2)، كما أقرَّ كل من السلطان أبي سعيد عثمان الثاني 749هـ-753هـ/1348م-1352م(3)، والسلطان أبي حمو موسى الثاني (760هـ-791هـ/1358م-1388م) بالشريف أبي عبد الله محمد الشريف العلوني تـ 771هـ-1369م، فكان أبو حمو يوجهه في الرسائل السلطانية ويلتمس بركته وبركة بيته الشريف في كشف الخطوب المدلهمة والمحدقة(4)، ولذلك أصهر له في ابنته(5)، كما لم يتوان السلطان أبو عبد الله المتوكل على الله 866هـ-873هـ/1462م-1488م، في عزل عامله على وطن مغراوة من بلاد الشلف لإهانته الشرفاء، وقدم عليهم عاملاً آخر وأوصاه بتعظيمهم واحترامهم وقد رد ابن سعد ذلك إلى محبة السلطان محمد المتوكل للنبي (ص) واعتنائه بأهل بيته(6). وكذلك خص الحفصيون الشرفاء في بجاية وقسنطينة(7)، بالأعطيات فأقطعوهم الأراضي، ومن الشواهد على ذلك أن السلطان الحفصي أبا بكر بن أبي زكريا بن إسحاق 718-747هـ/1318-1346م، الذي حكم بجاية وقسنطينة وتلقب فيها بالمتوكل على الله.

تميز بحبه للشرفاء وإقطاعه الرباع وتمليكهم إياها(8)، وكذلك السلطان أبو عمر وعثمان 839هـ-894هـ/1435م-1488م، كان أيضاً يكرم أهل البيت النبوي القاطنين بحضرته والوافدين عليها

(1) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 42.

(2) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 180.

(3) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 97.

(4) التنسي: المصدر السابق، ص 179.

(5) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 89؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 165.

(6) روضة النسرين، ص 233.

(7) حسب ابن القنفذ القسنطيني فإن عدد بيوتات الشرف من جهة الأب بمدينة قسنطينة في زمنه، واحدة فقط، واثنان بالقرب من بجاية وهم حسنيون من أبناء الحسن بن علي بن أبي طالب. بوية مجاني: تحفة الوارد في اختصاص الشرف من الموالد لأبي العباس أحمد بن علي بن حسن الخطيب المعروف بابن القنفذ القسنطيني تـ 810هـ/1407م، مقارنة أولية، مجلة سيرتا، العدد 11، السنة السابعة، محرم 1418هـ- ماي 1998، معهد العلوم الاجتماعية جامعة قسنطينة، ص 153.

(8) تعود هذه السياسة الحفصية إلى عهد السلطان أبي إسحاق إبراهيم 678-683هـ/1279-1284م، الذي رتب الشرفاء في مصاف الموحدين وسواهم في العطايا معهم، بعد أن كانوا يأخذون إحسانا غير معين ولا محدودا بوقت. ابن الشماص: الأدلة البينة النورانية، ص 89.

من جميع الأقطار، يكسوهم ويحسن إليهم ويعولهم ويرتبههم حتى أن كثيرا منهم كان يقيم بحضرته ويستوطنها. (1)

ولم يكن ذلك خاصا بالسلطة وحدها بل أن الاهتمام بالشرفاء قد شمل كذلك عامة الناس وخاصتهم من الفقهاء والصوفية (2)، لكن كل من هذه الشرائح كان لها منطلقاتها وخلفياتها الكامنة من وراء الاهتمام بالشرفاء، فبينما كان العامة ينظرون إلى النسب الشريف على أنه مصدر للبركة مرتبط بالإرث السلالي وكامن في الشريف الورع التقي الصالح الخير وهي صفات من عطايا النبي (ص) التي أودعها في ذريته والتي كانت تمثل بالنسبة لمجتمع المغرب الأوسط دليل القدرة على تحقيق حاجات الفرد والجماعة وترادف في أذهانهم الفيض والخصوبة والكرامة عند الصوفي. (3)

فيلتمسون فعاليتها في أزمت الجفاف وعلاج الأمراض وتأمين المسافرين ويعتبرونها سلاحًا بيد الشريف يشهره في حالة هناك حرمة المقدسة.

أما بالنسبة للخاصة وأعني بذلك الصوفية فقد اعتبروا الاعتناء بالشرفاء وإكرامهم من فرائض الدين ومعتقدات أهل السنة، لأن في حب أهل البيت وسيلة إلى حب الرسول (ص) (4)، ومن القران في هذا الصدد أن الصوفي محمد بن عمر الهواري تـ843هـ/1342م كان مسلما للشرفاء بالعبودية وإذا قدم عليه شريف قام له ووقف كالخديم بين يديه وأكرم نزله ومن نظمه في الشرفاء قوله:

من هو فصيح عربي من آل فاطما نقدموا على من سبق لو التقدما

من هو شريف هو سيدي ونعظما مطلب كبير عندي من جهلو عما. (5)

وكذلك كان تلميذه الصوفي إبراهيم التازي منبها لرفعة الشرفاء ومكانتهم، ولما بني زاويته جعل بها غرفة مخصصة عييتها لولدين من أهل البيت ورتب لهما ما يجب من حق الضيافة وقد ظلت هذه الغرفة تعرف ببيت الشرفاء حتى بعد وفاة التازي سنة 866هـ/1461م (6)، وكذلك رفض

(1) ابن الشماخ: المصدر السابق، ص 129.

(2) يرى Alfred Bel أن بلاد المغرب الإسلامي عامة قد خضعت محبة واحتراما لآل البيت وتساوي في ذلك الحكام والرعية. Le sufisme en occident Musulman, P 160.

(3) محمد العمراني: الشرف والمجتمع والسلطة السياسية (الشمال المغربي نموذجاً) من القرن 10 إلى 13هـ/16-19م، القسم الأول أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 2000 - 2001، ص ص 64، 66.

(4) ابن سعد: روضة النسرين، ص 107 ؛ الراشدي: الثغر الجماني، ص 443.

(5) ابن سعد: روضة النسرين، ص 107.

(6) نفسه، ص 163.

الصوفي أحمد بن زاغو تـ 845هـ/1441م فكرة إنكار الشرف أو الطعن في النسب الشريف. (1)
 إضافة إلى ذلك عرف الصوفي أحمد بن الحسين الغماري تـ 874هـ/1470م بتعظيمه لأهل
 البيت والمبالغة في إجلالهم منبها لما لهم من مزية، وإذا أتاه أحد الشرفاء أقبل عليه وهش له وأبان
 منزلته، وقدّم على سائر الناس حاجته وأرشد الحاضرين عنده من أصناف الناس لما لأهل بيت الرسالة
 من الحق والواجب (2)، ولم يكتف بذلك بل إنه تدخل لدى السلطان الزياني المتوكل لما أساء عامل
 وطن مغراوة في بلاد الشلف، معاملة الشرفاء فعزل العامل استجابة لتدخل الغماري. (3)

ونظرا لهذه المكانة الأدبية والروحية التي صار يتمتع بها الشرفاء اتجه كثير من الناس إلى
 انتحال الشرف مطية لكسب المال والجاه رصدهم ابن القنفذ وبين طرق وكيفية انتحاله في كتابه «تحفة
 الوارد» فيقول: «وأوجه هذا الانتحال هي: العشرة والصحبة والموالاتة والمصاهرة... ويكون في
 بعض الأحيان بالشدة والمغالبة أو القوة أو التعصب وبالاعتراف من اشتهر بهذا اللقب فيدخل معه من
 شاء في النسب بدعوة القرابة فيأخذ نسخة من نسبة وغالبا ما يكون هذا الادعاء أو الانتحال في غير
 بلد المدعي الأصلي وبالتمسك بالانتماء إلى فئة الإشراف من جهة الأم». (4)

وقد زاد في انتشار هذه الظاهرة عن قصد وغير قصد أن القضاة كانوا متساهلين في إثبات
 النسب مقابل مبلغ مالي (5)، وفي بعض الأحيان عن غير قصد عندما كان المتطفلون يستغلون اعتناء
 الصوفية بالشرفاء فيجدون في ذلك منفذا لادعاء الشرف وحسبنا أن هؤلاء استغلوا اعتناء الصوفي
 محمد بن عمر الهواري بالشرفاء وصاروا يقصدونه طمعا في كرمه، ورغم تحذيرات أصحابه له من
 هؤلاء المنتسبين للشرفاء إلا أنه كان يراهن على نية عمله ليبلغ بها رضا الله، لأنه كان يعتبر مهمة
 التحقق من حقيقة الشرفاء مهمة تخص العامل والسلطة (6)، كما تعكس تصرفات أحد الشرفاء الطارئيين
 على زاوية إبراهيم التازي جانبا من فراغ شخصية الشريف من التقوى عندما رفض النزول بالغرفة
 المعدة للشرفاء تطاولا ورفعته منه بل إنه شتم الزاوية وشيخها محمد بن موسى خليفة إبراهيم التازي
 على زاويته. (7)

(1) الوئشريسي: المعيار، ج2، ص 283.

(2) ابن سعد: روضة النسرين، ص ص 231، 232.

(3) نفسه، ص 233.

(4) ابن القنفذ: تحفة الوارد (مقاربة أولية)، ص ص 153، 154.

(5) نفسه، ص 154.

(6) ابن سعد: روضة النسرين، ص 107.

(7) نفسه، ص 163.

ونظرا لهذا الوضع الذي آل إليه الحقل الشرفاوي تعالت أصوات الفقهاء والصوفية معبرة عن تذررها من تنامي ظاهرة المنتحلين للشرف فكتب الفقهاء تصانيف وقرروا فتاوي في الموضوع يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف هي:

الصنف الأول ويمثله الفقهاء الذين قالوا بثبوت الشرف من جهة الأم، وحشدوا لإثبات ذلك أدلة نصية من القرآن والحديث والسيرة والأخبار وغلب على فتاويهم طابع الاختصار ويؤرخ لظهورها بداية من سنة 726هـ/1325م، حينما وصلت فتوى القاضي التونسي أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرفيق(1) تـ 734هـ/1333م، إلى بجاية وفيها أنكر صحة ثبوت الشرف من جهة الأم، فاعز الفقيه أبو علي ناصر الدين المشدالي تـ 731هـ/1330م إلى تلميذه أبي علي حسن بن عبد الرحمن البجائي تـ 754هـ/1353م بالرد على ابن عبد الرفيق، فأفتى بصحة الشرف من جهة الأم، ثم أن البرزلي و الونشريسي أوردا لنا فتوى أخرى لناصر الدين المشدالي نحا فيها منحى تلميذه(2)، وقد انضم إلى فتوى المشدالي وتلميذه أبي علي حسن البجائي فقهاء من تلمسان في القرن 8هـ/14م، مثل: أبو عبد الله محمد الشريف الحسني تـ 771هـ/1369م(3)، وسعيد العقباني تـ 811هـ/1408م(4)، ثم في القرن التاسع الهجري/15م، كل من الفقيه أبي يحيى بن السيد أبي عبد الله الشريف(5)، ومحمد بن مرزوق الحفيد تـ 842هـ/1438م(6)، وقاسم بن سعيد العقباني تـ 854هـ/1450م(7).

- (1) يذكر الونشريسي أن فتوى ابن الرفيق لما وصلت بجاية لم يجب عنها ناصر الدين المشدالي في حينها لأنه كان حسب تلميذه أبي علي الحسن بن عبد الرحمن منشغلا بما هو أهم من أمور المسلمين. المعيار، ج12، ص 227؛ ذكر التنبكتي تلميذ ناصر الدين المشدالي باسم الحسن بن حسين البجائي بدل الحسن بن عبد الرحمن. عند الونشريسي نيل الابتهاج، ج1، ص 170؛ وكذلك في كفاية المحتاج؛ ص117.
- (2) مسائل الأحكام، ج5، ص 338؛ المعيار، ج12، ص 385.
- (3) حسب أبي عبد الله الشريف فإن الشريف من جهة الأم يثبت له شرف الرحم دون شرف النسب. الونشريسي: المعيار، ج12، ص 207.
- (4) دعا سعيد العقباني إلى توقيف الشريف من الأم مثل توقيف الشريف من أبيه باعتبارهما في مرتبة واحدة من الشرف. الونشريسي: المعيار، ج12، ص 208.
- (5) حسب أبي يحيى، فإنه إذا ثبت الشرف المذكور للمرأة بحق النسب يثبت لولدها بحق الولادة، الونشريسي، المعيار، ج12، ص 210.
- (6) يقول بن مرزوق الحفيد: «يثبت شرف النسب من جهة الأم ويحترم بحرمة الشرفاء ويندرج في سلكهم ويثبت له ولذريته...». إسماع الصم، ص 225.
- (7) يعتبر قاسم بن سعيد العقباني مثل والده سعيد الشريف من جهة الأم مساويا للشريف من جهة الأب. الونشريسي، المعيار، ج12، ص 210.

أما الصنف الثاني فهي الردود المشاريع التي تخطت قضية إثبات صحة الشرف من جهة الأم إلى معالجة واقع تاريخي يخص الشرفاء في علاقاتهم الاجتماعية والسياسية وخصالهم الدينية وطبيعة نسبهم الشرفاوي الذي لم يعد حتى نهاية القرن 9هـ/15م، يرمز إلى الانتساب إلى آل البيت، و يندرج تحت هذا الصنف عملان مهمان هما:

كتاب «أسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم» لمحمد بن عبد الرحمن الأكمه القسنطيني الأصل المراكشي الدار تـ 807هـ/1404م(1)، وكتاب «تحفة الوارد في اختصاص الشرف من الوالد» لابن القنفذ القسنطيني تـ 810هـ/1407م.(2).

وتتجلى أهميتها في كون الأكمه قد خصص فصلا حدد فيه حقوق الشرفاء على الناس وحقوق الناس على الشرفاء(3)، وهو ما يمثل نوع من ضبط العلاقة بين الطرفين لكنه نحا منحى سلبيا في دعوة الناس إلى عدم التحدث عن مساوئ الشرفاء.

(1) قسم محمد بن عبد الرحمن الأكمه كتابه إلى ستة أبواب الباب: الأول في الاستدلال من القرآن على إثبات الشرف من قبل الأم والباب الثاني في الاستدلال من السنة على ذلك والباب الثالث في الاستدلال من الإجماع على ذلك والباب الرابع في الاستدلال من النظر إلى ذلك والباب الخامس فيها يحتج به نقاده والجواب منه والباب السادس في مسائل من حقوق الشرفاء على الناس وحقوق الناس على الشرفاء . تحقيق ودراسة مريم لخلو، ط2، مطبعة الشروق وجدة، 2006، ص 98.

(2) ذكرت الأستاذة القديرة مجاتي بوبة أنها بصدد تحقيق هذا المصدر المهم وقالت بأن ابن القنفذ قد قسمه إلى ثلاثة أبواب وكل باب يشتمل على عدة فصول. خصص الباب الأول لذكر أهل البيت وفيه ذكر حديث أهل الكساء وهم الحسن والحسين وفاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب، ثم ضم إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه العباس وفي هذا الباب جعل الشرف في آل البيت من أبناء فاطمة الحسن والحسين أما من هو شريف الأم فلا يسمى بشريف، ويعكس الباب الثاني الواقع التاريخي الذي رفض بسببه الشريف من جهة الأم سنة 776هـ/1374م، ومن هذا الواقع ركز على تحديد مصطلح الشريف وفرق بين شريف النية الأسرية والشريف العلوي والشريف العباسي والشريف العمري، وفي الباب الثالث عدد بيوتات الشرف في كل من الحجاز ومصر والشام وإفريقية والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى والأندلس وأردف ذلك بذكر تاريخ ظهور فئة الأشراف والأصناف المنتحلين للشرف . تحفة الوارد، (مقاربة أولية)، ص 152 وما بعدها.

(3) من حقوق الشرفاء على الناس في نظر الأكمه: أن يؤثروا رضاهم على أهوائهم وشهواتهم ويُعظموهم ويوقروهم ويظهروا الخشوع والاتكماش عند الحضور معهم ... ويصبروا على جفوة من جفا عليهم ... ويشفقوا عليهم ويسعوا في مصالحهم ودفع المضار عنهم ... ويشيدوا بذكر فضيلتهم ويدعوهم باسم الشريف ... ويحموهم أحياء وأمواتا ويذبوا عن أعراضهم ويضربوا عن ذكر مساوئ ذي مساوئ منهم وينشروا محاسنهم ويتوسلوا بدعاء طالحهم وصالحهم ... ويبذلوا نفوسهم وأموالهم دونهم لأتاهم سلالة الرسول (ص) ... وينبهونهم عما غفلوا عنه من أمر دينهم ودنياهم برفق ولطف وتسهيل ويستصلحوا الناس لهم ويتركوا مقاطعتهم ومدابرتهم =

وحثهم على التعامل معهم وأقصى عقوبة في نظره تسلط على الشرفاء الذين مارسوا الفواحش والكبائر، الهجر والاجتناب في قوله: «ومن كان بهذه الصفة والفسوق وقبح الاعتقاد وارتكاب كبائر المحرمات وجب هجره واجتنابه أدبا له وغضبا لله عز وجل». (1)

وعلى العكس من ذلك اعتبر ابن القنفذ المدعى للنسب الشريف مرتكبا للحرام ولا بد من زجره ونهيه كما أن أهمية مؤلفه تتجلى في اعتناؤه بالسياق التاريخي الذي نشطت فيه ظاهرة الشرفاء وتنميته لأدعياء الشرف وضبطه للبيوتات الشريفة بالمغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط بصفة خاصة. (2)

وإذا كان هذا شأن الفقهاء في تصورهم لموضوع الشرف والشرفاء فإن الصوفية قد صاغوا مفهوما آخر للشرف يقوم على أساس العلم والقطبانية، أي العودة بالشرف إلى حقله الطبيعي في التمكن من العلم والزهد والتقوى والمجاهدات والترقي إلى درجة القطب ونكتشف ذلك من خلال مثالين يعودان إلى القرن 8هـ/14م، يتعلق الأول بإعلان الصوفي أبي عبد الله محمد المقرري تـ 758هـ/1356م، في بلاط السلطان أبي عنان بفاس عن رفضه لفكرة الشرف بالنسب، في سياق حادثة رفضه القيام في مجلس السلطان أبي عنان عندما دخل مزوار الشرفاء فوقف جميع الحاضرين بالمجلس بما فيهم أبي عنان إلا المقرري، وقد دار بسبب ذلك حوار بينه وبين مزوار الشرفاء احتج فيه المزوار عن عدم قيام المقرري له إكراما لجده النبي (ص) وشرفه كما يزعم، فأجابته المقرري:

أما شرفي فمحقق بالعلم الذي أنا أبته ولا يرتاب فيه أحد، وأما شرفك فمظنون ومن لنا بصحته منذ أزيد من سبعمائة سنة ولو قطعنا بشرفك لأقمنا هذا من هنا وأشار إلى السلطان أبي عنان، وأجلسناك مجلسه (3):

وهذه الرواية تؤكد شيئين اثنين هما رفض المقرري لشرف النسب لعدم صحته بعد مرور سبعة قرون والتنبيه إلى الشرف المكتسب من العلم، أما المثال الثاني فيكشف رفض الصوفية مؤمنة التلمسانية

=ويرشدوهم إلى مصالح دينهم ودنياهم ... ويستروا عوراتهم ...؛ إسماع الصم، ص 182 وما بعدها؛ وعن حقوق الناس على الشرفاء «التخلق بأخلاق الحلم والاحتمال والعفو والصبر والجود والكرم والسخاء والسماحة والحياء والإغضاء وحسن العشرة والأدب وبسط الخلق والشفقة والرفقة والرحمة والوقار وحسن العهد وصلة الرحم... وأن لا يفخروا عليهم بشرفهم، لأن فخرهم عليه قد يؤدي بمن ضعف دينه إلى عداوتهم وبغضهم والنفرة عنهم والبحث عن عوراتهم وذلك ممنوع لأنه قد يؤدي إلى الاستخفاف به عليه السلام»، إسماع الصم، ص ص 195، 199.

(1) نفسه، ص 182.

(2) تحفة الوارد، مقارنة أولية، ص ص 152، 154.

(3) المقرري: نفع الطيب، ج 5، ص 281؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، ج 2، ص 82.

استقبال أبي القاسم الشريف التلمساني لأنه كان يوالي أهل الدنيا(1)، وهذا ما يعكس الاعتقاد السائد عند الصوفية من أن لا قيمة للنسب الشريف ما لم يكن صاحبه قد زهد في الدنيا وابتعد عن مخالطة أهلها وبالتالي الإحالة إلى نسب ديني يكتسب بأنواع المجاهدات والتدرج في المراتب الصوفية نحو القطبانية(2)، وهي الدرجة التي يكون فيها الصوفي قد ورث عن النبي (ص) أقواله وأحواله الظاهرة والباطنة، لذلك لا غرابة أن صار أقطاب الصوفية في منظور العامة والخاصة من الشرفاء مما يدل على الصلة بين التصوف والشرف في هذه المرحلة التاريخية.

وقد روج أصحاب كتب المناقب لهذه الفكرة في القرن 9هـ/15م، وأوجدوا لها مشروعية وذلك بدعمها بآيات من القرآن ونصوص من الأحاديث النبوية(3)، ومن هؤلاء ابن سعد التلمساني ت 901هـ/1495م الذي استنكر نمط الشرف بالنسب الذي كان رائجا في عصره ودعا إلى تقنينه بأداب حدد من خلالها الحقوق التي يجب على الشرفاء الوفاء بها حيال الناس في قوله: «وعلى الأفاضل الشرفاء لسائر الناس حقوق يجب الوفاء بها والتعلق بأدبها منها: أن يعاشروا الناس بالمعروف ويتحملوا إذية الخلق ويجودوا عليهم بفضل أموالهم ويتواضعوا لهم وان لا يحملهم نسبهم الشريف على العجب والكبرياء والاستطالة». (4)

ومن هذا الأساس صاغ نظريته إلى مسألة الشرف فاعتبر الشرف الديني المكتسب بالزهد والتقوى والمجاهدات والعلم أفضل واصح أنواع الشرف التي كانت سائدة في عصره، واستعار في توضيح موقفه بيتين من الشعر، تجلى ميله إلى الشرف الديني جاء فيها: (الطويل)

لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على الحساب

فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. (5)

كما حرص على إضفاء صفات الشرف الديني على الصوفية الذين تتبع مناقبهم فوصف محمد بن عمر الهواري ت 845هـ/1441م، الذي كان شريفا من جهة أمه(6): «بأنه شيخ في المقامات

(1) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 81.

(2) يعتبر ألفرد بل من الأنثروبولوجيين الذين تنبهوا إلى نشأة ظاهرة الشرف الديني في القرن 8هـ/14م ثم تطوره في القرن 9هـ/15م. الفرق الإسلامية، ص 424.

(3) من هذه الآيات قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ سورة الحجرات: الآية 13 ؛ ومن الأحاديث التي

ساقها ابن سعد: (من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)، روضة النسرين، ص 235.

(4) نفسه، ص 235.

(5) نفسه، ص 47.

(6) ألفرد بل: الفرق الإسلامية، ص 423.

والعرفان جمع بين العلم والولاية». (1)

وقال في الشيخ أبي العباس أحمد الغماري تـ 874هـ/1469م، الذي كان أيضا من الشرفاء الحسينيين بأنه كان «إماما في علوم القرآن حافظا للحديث بصيرا بالفقه ومن أرباب المجاهدات وأهل الأحوال والمقامات». (2)

وفي نفس المضممار تحدث أبو عمران موسى المازوني تـ 833هـ/1429م عن شريف ساحل دلس أبي يحيى بن أبا زكريا وذكر بأن حفته رجال ملتزمون طريق الفضل والدين (3)، وكذلك وصف أبو عبد الله الملاي التلمساني الفقيه أبو الحجاج يوسف بن أحمد بن محمد الشريف الحسني «بالشيخ الأجل الصالح الأنسب المقدس» (4)، واعتبر شيخه محمد بن يوسف السنوسي تـ 895هـ/1489م حسنيا من جهة أمه، وجعله من ورثة الأنبياء عليهم السلام لكونه جمع بين الحقيقة والشريعة وحقائق التوحيد والزهد والتجريد وكلامه هداية لكل مريد (5)، ويبدو أن السنوسي المهتم بقضايا عصره قد انشغل كذلك بالجدال الدائر حول الشرف في عصره وألف في ذلك كتابه «المهم والسماع الصم» والذي لا نعلم عن مضمونه أي شيء ما عدا العنوان. (6)

ونشير بالذكر إلى أن السنوسي كان معروفا في الأوساط الصوفية قبل وفاته بأنه شريف من جهة الأم، يؤكد ذلك مدح الصوفي محمد يجيش التازي تـ 920هـ/1511م له لما اطلع على شرحه الخاص بالعقيدة الصغرى في قوله: (البيسط)

عز العلوم ومبطل الشبهات	صاغ الإمام الأوحى البحر الرضي
الأفضال يوسف معين البركات	نجل الكرام محمد بن الشيخ ذي
الصالح المبرور في الدعوات. (7)	الطاهر الأصل الشريف الرضي

وقد ازدادت كتب المناقب والتراجم اهتماما بمسألة الشرف الديني بعد القرن 9هـ/15م، وعمل أصحابها على إلحاق صفة الشريف بكبار صوفية القرن 9هـ/15م ومن هؤلاء في القرن 10هـ/16م

(1) روضة النسرين، ص 47.

(2) نفسه، ص ص 193، 194.

(3) صلحاء واد الشلف، ورقة، 299.

(4) المواهب القدسية، ورقة 13.

(5) نفسه، ورقة 10؛ حول هذه الصفات التي تميز بها محمد بن يوسف السنوسي . أنظر ابن مريم: المصدر السابق، ص 239.

(6) يذكر التنبكتي أن محمد بن يوسف السنوسي، اعتبر من الشرفاء الحسينيين لأن أم أبيه أبو يعقوب يوسف بن عمر بن شعيب من الأشراف الحسينيين بالمغرب الأقصى. الآليء السندسية، ورقة 85.

(7) ابن عسكر: دوحة الناشر، ص ص 64، 65.

ابن مريم المديوني تـ 1014هـ/1605م، الذي اعتبر الصوفي عبد الرحمن بن محمد الشريف المعروف بأبي يحيى الشريف تـ 826هـ/1422م، شريفاً من جهة الأم(1)، ووصفه بأنه قد: «جمع بين الظاهر والباطن وأدرك من المعارف الإلهية النهاية وارتقى مراقي الزلفى وأدرك خبايا العلم ورسم فيها كثيراً»(2)، كما قلد الصوفي أحمد بن موسى تـ 950هـ/1543م رداء الأدارسة الشرفاء فوصفه بالشريف الإدريسي نسبة إلى أدارسة المغرب الأقصى(3)، ومحمد بن يحيى من أولاد يعقوب بن محمد المغراوي بالشريف الإغريسي(4).

وإذا كان محمد بن محمد الصباغ قد وضع كتابه «بستان العارفين الأزهار» في مناقب شيخه أحمد بن يوسف الراشدي تـ 931هـ/1524م بين سنتي 952هـ/1545م و 962هـ/1555م، ولم يشر فيه إلى نسبة شيخه إلى آل البيت مؤكداً انتسابه إلى قبيلة زناتة(5)، فإن المتأخرين من الذين كتبوا في سيرة شيخه في القرن 11هـ/17م و 12هـ/18م، و 13هـ/19م، قد جردوه من نسبه الزناتي وألبسوه رداء آل البيت، ويظهر ذلك في ربط اتصال سنده الصوفي بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، واتصال سنده في لبس الخرقة أبي الصديق رضي الله عنه(6)، وتجريده من نسبة القبلي الزناتي الراشدي ونسج له نسبا حسينية، فصار في كتاباتهم شريفاً حسينياً في انتمائه لآل البيت وشاذلي الطريقة في انتمائه لأهل الطريقة(7).

ومن جميع ما سبق ذكره يتضح أن النسب الشريف عند صوفية المغرب الأوسط في القرنين 8 و 9 الهجريين قد تجاوز أطره السلالية المحددة له إلى مفهوم ديني واسع يحيل إلى التقوى والمجاهدات والأحوال والمقامات والقطبانية، وهي العناصر التي جعلت العامة تعتقد في أن القطب

(1) البستان، ص 127.

(2) نفسه، ص 128.

(3) نفسه، ص 237.

(4) الحفناوي: المصدر السابق، ج2، ص 428.

(5) يتصل سند الشرف لأحمد بن يوسف الملياني بأحمد بن محمد بن يمداس عن أبي عبد الرضي بن موسى المرتضى بن جعفر الصادق بن محمد الناطق بن أحمد بن زين العابدين بن حمود بن علي بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن محمد بن الحسن السبط بن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والسيدة فاطمة النبوية رضي الله عنهما . مؤلف مجهول: مناقب أحمد بن يوسف الملياني الراشدي، الخزانة العامة، الرباط، 1457 / D، ورقة 13.

(6) نفسه، ورقة 14.

(7) علي بن أحمد بن الحاج موسى الجزائري: ربح التجارة ومغرم السعادة فيما يتعلق بأحكام الزيارة على ضريح الولي الصالح سيدي أحمد بن يوسف الراشدي داخل قرية مليانة، مخطوط المكتبة الوطنية، رقم 928، ص 3.

الصوفي من سلالة الاشراف وأحق بمرتبة الشرف من غيره، لأن ما يتصف به هو امتداد إلى بيت آل النبي (ص).

وبصرف النظر عن القرائن الفقهية التي احتج بها فقهاء وصوفية تلمسان وبجاية في إثبات الشرف من جهة الأم فإن ذلك يدل عن رغبة بعضهم من غير الأصول العربية في كسب صفة الشرف يدل على ذلك حيازة الصوفية من ذوي الأصول الزيانية والصنهاجية للشرف من جهة الأم، مثل أبي عبد الله الشريف العلوني وعبد الرحمن بن محمد الشريف ومحمد بن يوسف السنوسي وغيرهم.(1) الأمر الذي يفسر تسليم الصوفية للشرفاء بالحرمة والإقرار بدور السلطة وحدها في معاقبة المنتحلين للشرف كما سبق ذكره(2) في موقف محمد الهواري وتلميذه إبراهيم التازي، وسوف يتهافت الصوفية بعد القرن 9هـ/15م، من أجل كسب النسب الشريف وإشهاره بواسطة كتب المناقب، بغرض نيل المكانة الأدبية والامتيازات المادية.

(1) حول الأصول الزناتية للعلوني وعبد الرحمان الشريف . أنظر ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 31، 127،

228، 237 ؛ وعن الأصول الصنهاجية للسنوسي . أنظر الملاي: المصدر السابق، ص 9.

(2) يربط أبو عبد الله محمد بلقاسم الزياني تـ1249هـ/1833م بين تصاعد ظاهرة الشرف بغياب الملك في قوله: «لا تكاد تجد رسما من رسوم أهل الدعاوي المكذوبة إلا وعليه خطوط العلماء وأشكال الشهود وثبوت القضاة وإمضاء النقباء وهم محكوم عليهم ببطان شرحهم في القديم، منبه على ما بأيديهم من الرسوم المزورة والشجرات المستعملة والضمانر المفتعلة، وبعد أن ينزع ذلك من أيديهم وقت الأحكام. «يجدو دونه في زمن الفترة وخلو الوقت من المملكة». تحف الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب، تحقيق رشيد الزاوية، ط1، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 2008، ص 88.

2- البيوتات الصوفية

تفيد ملاحظات ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م، ويحيى بن خلدون تـ780هـ/1378م وأخيه عبد الرحمان تـ808هـ/1405م حول بيوتات التصوف بتلمسان خلال القرن الثامن الهجري أن نشأتها وتكوينها يعودان إلى العهدين المرابطي والموحدي في القرنين الخامس والسادس الهجريين/12 و13 الميلاديين.

ومن أقدم هذه البيوتات بيت المرازقة الذي انتقل جدهم مرزوق من القيروان إلى تلمسان أيام حصار المرابطين لها سنة 472هـ/1079م واستقر بها. (1)

وقد ظهرت معالم الصلاح والتصوف في هذه الأسرة خلال القرن السادس الهجري/12م مع أحد أبنائها المعروف بمحمد بن أبي بكر الذي كان «من أهل الصلاح والوجاهة في الدين ومشهوراً بالخير ومقصوداً بالدعاء». (2)

وفي القرن السابع الهجري/13م ظهر فيها الصوفي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن مرزوق 629-681هـ/1231-1282م، وقد امتاز باشتغاله بالمجاهدات وقراءة كتب التصوف (3) وأبرزها كتاب «سراج المريدين» للقاضي أبي بكر بن العربي تـ543هـ/1148م (4) وإليه يعود الفضل في وضع بيت المرازقة على خط الطريقة المدينية لذلك وصفه ابن مرزوق الخطيب بأنه «بركة هذا البيت وسليتهم وإمام وقته». (5)

أما ابنه أبو العباس أحمد تـ681-741هـ/1231-1340م فقد تميز بمجاهداته الشاقة فكان يصوم كثيراً ولا يفطر إلا في النادر متحريراً للحلال لا يأكل عند أحد إلا إذا عرف مكسبه (6)، وزاد من أهميته كونه زواج بين الأخذ من طريقة أبي مدين ومنظومة الغزالي الصوفية، فقد عرف عنه اعتناؤه بالإحياء لذلك لقد أوصى ابنه محمد الخطيب تـ781هـ/1379م بقراءته كما ذكرنا سابقاً (7)، ورغم أن الخطيب كان من أوائل المستفيدين من حقول التصوف والعلم التي ارتادها صحبة والده أبي

(1) بني المرازقة عند دخولهم تلمسان في موضع البلد العليا، تافرت محاصرين لتلمسان القديمة . ابن مرزوق: المجموع، ورقة 1.

(2) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 114.

(3) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 2.

(4) إبراهيم حرركات: المدخل، ج3، ص 16.

(5) المجموع، ورقة 2.

(6) نفسه، ورقة 21.

(7) نفسه، ورقة 32.

العباس في كل من فاس ومصر والحجاز بين 724-735هـ/1323-1334م، لقول لسان الدين بن الخطيب تـ766هـ/1374م: «ورحل إلى المشرق في كنف حشمة من جانب والده رحمه الله فحج وجاور ولقي الجلة»(1)، إلى أنه بمجرد عودته إلى تلمسان سنة 735هـ/1334م ارتبط بالسلطان أبي الحسن المريني وانحرف عن خط أسلافه، وتقلب في مناصب الكتابة والخطابة والسفارة لدى ملوك المغرب والأندلس من بني مرين وبني حفص وبني الأحمر، ثم في مدارج الوظائف العلمية بالمشرق عند المماليك بعد 770هـ/1368م حتى وفاته سنة 781هـ/1379م.(2)

وخلالها كان دوماً يتحسر لهذا الانحراف عن طريق أسلافه في نبذ الدنيا والإقبال على الآخرة، بل أضحى ذلك من العتاب الذي كان معاصروه وأصدقائه يخاطبونه به. ومنهم: لسان الدين بن الخطيب في مراسلته إلى ابن مرزوق الخطيب التي يقول في أحدها «وكنت أحسست منه أي من ابن مرزوق الخطيب في بعض الكتب الواردة صياغته إلى الدنيا وحينئذ لما فارق من غرورها فحملني الطور الذي ارتكبته في هذه الأيام بتوفيق الله -أي التصوف- أن خاطبته».(3)

كما كان لعبد الله محمد بن فرحون تـ769هـ/1367م رأي في الموضوع خاصة وأن بيته بالمدينة المنورة كان مسكناً لأبي العباس أحمد وابنه الخطيب وكان من المنتفعين بهما، لذلك دعا الله أن يعيد ابن مرزوق الخطيب إلى طريق أجداده في الانقطاع والنسك في قوله: «قد انتفعنا بصلاحه وبخدمته -أي أبا العباس- وبولده أبي عبد الله محمد الخطيب من بعده حفظه الله تعالى ورده إلى ما

(1) الإحاطة، ج3، ص 75.

(2) يذكر ابن خلدون أن السلطان أبا الحسن المريني لما سمع خطبة ابن مرزوق الخطيب أعجب به وقربه إليه فحضر معه موقعة الطريف سنة 741هـ/1340م، واستعمله في السفارة إلى ابن الأحمر صاحب الأندلس وابن الأذفونش ملك قشتالة وإلى سلطان الحفصيين، غير أن انهزام أبي الحسن المريني أمام العرب الهلالية بالقيروان وتداعياته سنة 750هـ/1349م أجبر ابن مرزوق على الانتقال إلى الأندلس ونزل عند السلطان أبي الحجاج بغرناطة حيث استعمله في الخطابة بجامع الحمراء ولما استتب الأمر بتلمسان وأعمالها للسلطان المريني أبي عنان استدعاه سنة 754هـ/1353م ونظمه في أكابر مجلسه فكان يقرأ الكتاب بين يديه وفي مجلسه العلمي ويدرس في نوبته ولما بعثه إلى تونس سنة 758هـ/1356م ليخطب له ابنة السلطان الحفصي أبي يحيى وفشل في مسعاه تم اعتقاله في السجن، وبوفاة أبي عنان أطلق السلطان أبي سالم المريني سراحه وألقى عليه محبته وجعل زمام الأمور بيده إلى أن قتل أبو سالم سنة 762هـ/1363م ثم انتقل سنة 764هـ/1365م إلى تونس وعمل عند السلطان أبي إسحاق في الخطابة بجامع الموحدين بتونس وفي سنة 772هـ/1368م هاجر إلى القاهرة فخصه الملك الأشرف المملوكي بالوظائف العلمية وبقي بالقاهرة موقراً الرتبة معروف الفضيحة مرشحاً لقضاء المالكية ملازماً التدريس إلى وفاته 781هـ/1379م. رحلته شرقاً وغرباً، ص ص 842، 848.

(3) الإحاطة، ج3، ص 87 وما بعدها.

كان عليه والده من الانقطاع عن الناس والعزلة عن الخلق فهو وإن كان على خير، فحال الشيخ أكمل وأقرب إلى السلامة في الدنيا والآخرة» (1).

ولم يقتصر تأثير بيت المرازقة في المشرق على نشاط كل من أبي العباس أحمد وابنه الخطيب فحسب بل أن أحد أفراد هذا البيت المعروف بأبي بكر بن مرزوق تـ792هـ/ 1389م قد أسس بثغر عدن رباطاً، والتف من حوله أتباعه الذين صاروا يعرفون بالبكرية (2).

لكن ارتباط بيت المرازقة بمنظومة الغزالي الصوفية عاد قوياً مع ابن مرزوق الخطيب محمد بن أحمد تـ842هـ/ 1438م، فقد كان كما وصفه تلميذه أبي الحسن القلصادي تـ891هـ/ 1486م «من رجال الدنيا والآخرة، أوقاته كلها معمورة بالطاعات ليلاً ونهاراً» (3) وهو يعتبر آخر صوفية المرازقة البارزين لأن الذين جاؤوا بعده كانوا أقرب إلى الفقهاء منهم إلى الصوفية مثل ابنه محمد الكفيف تـ901هـ/ 1495م (4) وحفيده أحمد بن محمد بن مرزوق الكفيف (5).

وتجدر الإشارة إلى أن استمرار التصوف في بيت المرازقة لأزيد من ثلاثة قرون قد صاحبتة مظاهر صوفية اختص بها هذا البيت على المستوى التناسلي بين أفرادها في الأفكار الصوفية ولباس الخرقية وسند الطريقة والجمع بين الحقيقة والشريعة والتشبه بالمذهب المالكي والتشابه في ارتداء اللباس والاختصاص في الكرامات والخوارق، وهي عناصر سنناقشها في منحاهم الصوفي ضمن الطريقة المدينية لاحقاً.

كما أنهم إلى جانب اندماجهم في التصوف قد خاضوا في الفقه وأصوله وفروعه، وكتبوا في ذلك مؤلفات قيمة سبق التطرق إليها، حيث كان أبو عبد الله ابن مرزوق الجد تـ681هـ/ 1282م. محدثاً وفقهياً (6)، منشغلاً بالقراءة ونسخ الكتب (7)، وبالمثل اعتكف ابنه أبو العباس أحمد تـ741هـ/ 1366م، على الأخذ عن كبار فقهاء تلمسان وفاس (8)، أما محمد الحفيد تـ

(1) نصيحة المشاور، ص 84.

(2) المناوي: الكواكب الدرية، ص ص 182، 183.

(3) رحلة القلصادي، ص 97؛ المازوني: صلحاء واد الشلف، ورقة 30.

(4) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 262.

(5) نفسه، ج1، ص 146.

(6) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 114.

(7) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 8.

(8) أخذ أبو العباس أحمد بتلمسان عن العالمين الأخوين أبو زيد وأبي موسى ابني إمام وحضر دروسهما لمدة أعوام، وقرأ القرآن تجويداً والموطأ والجمل عن أبي محمد عبد الله بن عبد الواحد المجاصي، البكاء، وعن القاضي أبي عبد الله بن هدية الموطأ وكتاب ابن جلاب عن القاضي أبي عبد الله محمد التنسي، والقاضي أبي عبد الله محمد =

842هـ/1438م، فقد كان إلى جانب درايته بفقاه المذهب المالكي(1)، واسع الإطلاع في فقه المذاهب الأخرى، يقرأ الطلبة كتب الشافعية والحنفية والحنابلة، ناهيك على علوم أخرى مثل التفسير والتأويل والحديث والعربية والقراءات(2) يدل على ذلك مؤلفاته المتنوعة في هذه العلوم.

وقد سمح هذا الإلمام بالعلوم للمرازة بأن يضعوا تصوفهم ضمن إطار الشريعة فنالوا بذلك احترام شريحة الفقهاء يدل على ذلك أن خواصا أتباعهم كانوا من النخب الفقهية، فمثلا كان لأبي عبد الله محمد الجد في القرن 7هـ/13م، خواصا من الأصحاب كلهم فقهاء(3)، صار أيضا لابنه أبي العباس أحمد في القرن 8هـ/14م خواص من أهل التصوف التلمسانيين منهم: الولي أبو زكريا يحيى بن الصقيل والشيخ أبو العباس أحمد بن منصور صاحب الصلاة الحزرجي والشيخ أبو علي المديوني تـ 735هـ/1335م، والشيخ أبو عثمان بن الخياط ومن بني النجار أصهار المرازة كل من الشيخين أبو عبد الله محمد بن يحيى تـ 750هـ/1349م، والشيخ أبو عبد الله محمد بن عمر(4).

كما تظهر الاستمرارية لدى هذا البيت في احتراف الزراعة بالعباد والتجارة في محلات لهم بالقيصرية وفي أحياء أخرى من تلمسان وقد انعكس ذلك على أسلوب حياتهم من حيث التجميل في اللباس والظهور بأحسنها، فكان أبو عبد الله محمد الجد يظهر في أحسن صورة وأجمل

=بن أبي عمرو والتميمي كما أخذ بفاس كتاب سيويه عن أبي إسحاق إبراهيم القارئ وكتاب المحصول عن القاضي أبي عبد الله بن عبد الرزاق والقرآن عن ابن أجيروم والجمال للزجاجي وفن الجمل عن أبي زيد عبد الرحمن بن يحيى واختصار البرادعي عن أبي الحسن الصغير فضلا عن أخذه عن شيوخ آخرين مثل أبي محمد عبد المهيم الحزرمي وأبي عمرو الزرهيني وأبي عبد الله المليلي ومن علماء سبتة ابن عبيدة وابن الشباط . يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 115 ؛ ابن مرزوق: المجموع، ورقة 17.

(1) كان ابن مرزوق الحفيد يقرأ لطلبته كتابة في الفرائض وإيضاح الفاس وشرح التسهيل لابن مالك وابن الحاجب الفرعي والتلقين والرسالة، القلصادي: الرحلة، ص 97 ؛ من تأليفه الفقهية «اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة وهو أجوبة في مسائل»، ومختصر الحاوي في الفتاوى لابن عبد النور التونسي، والروض البهيج في مسألة الخليج، وروضة الأريب في شرح التهذيب والمنزح النبيل في شرح مختصر خليل، فضلا على اجوبته الفقهية المبتوثة في كتب نوازل المازوني والونشريسي، التبتكي: نيل الابتهاج، ج2، ص 181.

(2) نفسه، ج2، ص 172، 180.

(3) من أصحاب أبي عبد الله بن مرزوق في القرن 7هـ/13م: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الخياط والشيخ أبو الحسن علي بن محمد الحمال والعارف أبو العيش الحزرجي والصالح أبو عبد الله بن البلد والحاج الصالح أبو عبد الله المعروف بالحاج فرج والولي أبو يعقوب يوسف التفريسي وأبو عبد الله المستاري وابن أخيه محمد عبد الواحد، يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 103، 118، 119 ؛ ابن مرزوق: المجموع، ورقة 12، 13، 14.

(4) نفسه، ورقة 15، 21.

هيئة وأطيب رائحة(1)، وقلده في ذلك ابنه أبو العباس أحمد في ارتداء اللباس المميز «فكان لباسه الجريس والمثني الرفيع التلمساني وأكثر ألوان لباسه الأخضر المسني والزرعي والهندي، وكان يعتم ويلبس الجارز الاسكدرانية والأحارم التونسية». (2)

وقد بقي على هذه العادة في اللباس حتى في الحجاز ومصر(3)، وكذلك كان حفيده ابن مرزوق على سنن جده وأبيه في اللباس والمظهر وهذا ما جعل التنبكتي يصفه «بالبدر دون فلة البدر، والدر بل دون منطقة الدر». (4)

ومن هذا يظهر أن بيت المرازقة قد اتصف بثلاثة صفات هي:

مظهر صوفي يتمثل في التزامهم بخط المجاهدات من صيام وقيام وتهجد وتقشف وإحسان وصدقة ومظهر دنيوي ويعكسه احترافهم للتجارة والفلاحة وارتداء الحسن من اللباس والسكن في الدور الواسعة واتخاذهم المركب الجيد(5)، ومظهر علمي ويتعلق بإمامهم بمختلف العلوم النقلية والتشبيث بالفرائض ومحاربة البدع. (6)

وقد فسر الأستاذ القدير فيلالي عبد العزيز هذه الثلاثية بأنها ثورة من جانب المرازقة على المعني السطحي للتقشف والزهد على المفاهيم الجامدة للأوراد وكثرة الوظائف الصوفية أي رفضهم للصوفي المقعد عن العمل والمريد العاطل، والمرابط المبتدع(7)، وهو ما يعني أن المرازقة قد استعاروا من الطريقتين المدينية والشاذلية فكرة رفض التواكل الذي انتهت بالصوفية إلى ترك الأسباب ولم يتقيدوا بقاعدة التخلية والتولية على طريقة أهل المجاهدات فيما يخص اللباس والمركب الفاره والمسكن تطبيقاً لرأي الشاذلية في أن طريق التصوف هي يقين وهداية وليست رهينة بأكل الشعير والنخالة. (8)

كما اعتمدوا مبدأ الإحسان والصدقة إزاء الفقراء وأبناء السبيل كأحد أعمدة منهجهم الصوفي والتي كان أبو العباس أحمد قد تلقاها بمصر عن شيخه محمد المرشدي والتي تماثل طريقة

(1) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 7.

(2) نفسه، ورقة 22.

(3) نفسه، ورقة 22؛ حول التفصيل في هذه الاستمرارية . انظر فيلالي: تلمسان، ج2، ص ص 396، 397.

(4) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 174.

(5) كان أبو العباس بن مرزوق يركب في أسفاره بغلة بالبردة أو بالسرج أو الفرس مثلما كان أبوه أبو عبد الله محمد . ابن مرزوق: المجموع، ورقة 22.

(6) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 172.

(7) تلمسان، ج2، ص 397.

(8) عبد المجيد الصغير: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي، ص 34، 35.

أبي العباس السبتي بالمغرب(1)، أما تعلقهم بالمجاهدات وتشبيهم بالفرائض فيعكس تأثرهم بمنحى القشيري في اعتبار المجاهدات أساس التجربة الصوفية وبنظرية الغزالي في التوفيق بين الشريعة والحقيقة.(2)

والى جانب بيت المرازقة كان هناك بيوتات أخرى بتلمسان تماثلهم في العراقة والاستمرارية في التصوف مثل بيت ابن الخياط الذي اشتهر منه في القرن 7هـ/13م، جدهم أبو إسحاق إبراهيم بن علي الخياط وسمي بذلك لأنه كان يحترف الخياطة كما أنه كان أحد أصحاب أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن مرزوق أي على طريقته في التصوف ومما اشتهر به كذلك سعيه الدؤوب في قضاء حاجة الناس عند السلطان الزياني يغمراسن 663-681هـ/1236-1283م، إذ كان يتردد إليه في اليوم سبعين مرة حتى أن يغمراسن اعتبره رحمة من الله بعثها للناس(3)، وفي أوائل القرن الثامن الهجري/14م.

تميز ابنه أبو العباس أحمد بعلمه بكتاب الله وتجويده له، وكراماته، وعارض حصار أبي يعقوب المريني لتلمسان 697-706هـ/1297-1306م فلما قيده تكسرت عنه القيود، وفي السجن استطاع أن يعلم سبعمئة من المساجين القراءة والصلاة.(4)

في حين سلك أخوه أبو عثمان سعيد منحى التصوف الفلسفي وذهب على القول بالوحدة المطلقة حتى لقب بابن سبعين ورغم ذلك فقد حافظ على الانتساب إلى الطريقة المدينية كوالده أبي إسحاق إبراهيم إذ لبس الخرقة بسندها إلى أبي مدين بسندها إلى أبي العباس الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية.(5)

كما شهد القرن 8هـ/14م، غزو التصوف للبيوتات الثرية مثلما حدث مع بيت بني النجار. الذين دعاهم عبد الله النجار(6) باليسار والستر فجمعوا الثروة من عمل الحاكة التي كانوا يزاولونه بدرب شاكرا(7)، وبموازاة ذلك مال أفراد هذا البيت إلى التصوف فظهر منهم: أبو عبد الله محمد بن

(1) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 33.

(2) فيلالي: تلمسان، ج2، ص 388.

(3) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 118.

(4) نفسه، ج1، ص 118.

(5) نفسه، ج1، ص 118.

(6) يتحدث ابن مرزوق الخطيب أيضا عن وجود بيوتات بني النجار أيضا خلال القرن 8هـ/14م من تونس وفاس ومكناسة. المجموع، ورقة 15.

(7) تطورت صناعة الثياب الصوفية الخفيفة الوزن بتلمسان خلال القرن 8هـ/14م على يد بني النجار. الذين جعلوا من تلمسان قطبا ترده القوافل لاقتناء الثياب الصوفي، ابن مرزوق: المجموع، ورقة 15.

عمر وكان من أهل الخير منقبضا عن الناس منشغلا بنفسه والصوفي أبو عبد الله محمد بن يحيى تـ 750هـ/1349م، الذي عُرف بخشوعه واعترافه بذنبه وتدريسه للتعاليم والمعقولات وقد تخرج على يده نخبة من الطلبة(1)، فضلا على أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الذي اشتهر بالصلاح والتقوى والصدقات والسعي في أعمال البر وتخصيص الجرايات للطلبة وأهل الدين والخير.(2)

وتجدر الإشارة إلى أن بيت بني النجار كانوا أصهارا لبيت المرازقة الذين ارتبطوا أيضا بعلاقات صوفية روحية مع بيوتات أخرى مثل بيت التفريسي نسبة لجدهم أبي يعقوب يوسف التفريسي.(3)

يدل على ذلك أن حفيده يوسف بن يحيى بن يوسف كان من إخوان المرازقة في الطريقة الصوفية خلال القرن 8هـ/14م، لقول ابن مرزوق الخطيب تـ 781هـ/1369م، وكان أبو يوسف بن يحيى التفريسي من إخوان والدي وعمي وأصحابهما.(4)

فضلا على بيوتات أخرى مثل بيت ابن هدية القرشي من ولد عقبة بن نافع رضي الله عنه الذي جمع أفراده بين الصلاح وعلوم الدراية والتدريس والوثائق والقضاء.

ويمثلهم في القرن 7هـ/13م، الخطيب العالم أبو عبد الله محمد بن منصور بن علي بن هدية القرشي وولده القاضي أبو علي بن هدية وحفيده خطيب الجامع الأعظم أبو الحسن الذي كان على هدى سلفه الصالح من الدين والعلم.(5)

ناهيك على بيت بني عبد العزيز نسبة إلى شيخهم في القرن 8هـ/14م أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز الموسوم «بالحزين» وقد قال فيهم ابن مرزوق الخطيب تـ 781هـ/1369م، وهم من

(1) من بين الذين أخذوا التعاليم والمعقولات عن أبي عبد الله محمد بن يحيى أبو الحسن علي بن الشيخ المكروتي وأحمد بن الفحام وأبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني الشريف والقاضي أبو عبد الله المغربي . ابن مرزوق: المجموع، ورقة 15.

(2) عرف أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بصدقاته أيضا على عامة الناس فكان يتصدق كل يوم بالخبز حتى عرف ذلك «بخبز الصدقة» وفي أيام الثلج يفتح مطورتين من القمح والفحم ولحم الخليع والزيت والآدم ويتصدق بها ولا يرجع إلى بيته حتى تفرغا . ابن مرزوق: المجموع، ورقة 15.

(3) يعد أبو يعقوب يوسف التفريسي من كبار أولياء تلمسان وعلمائها ومن أهل المكاشفات والكرامات في القرن 7هـ/13م، وقبره بتلمسان، عند باب وهب، يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ج1، ص 107.

(4) المجموع، ورقة 15.

(5) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص ص 116، 117.

أجل بيوتات تلمسان، أهل علم وعدالة وثقة وأمانة(1)، ورغم أنه كان لهذا البيت زاوية خاصة بهم في تلمسان(2)، إلا أن المصادر لم تكشف لنا عن نشاط أفراد هذا البيت ومؤسستهم سوى حديث ابن مرزوق الخطيب عن الصالحة فاطمة بنت الشيخ محمد عبد العزيز الحزين(3)، وذكر السخاوي في القرن 9هـ/15م، ليحيى بن العزيز الحزين تـ 874هـ/1459م، وقال فيه بأنه من بيت معروف بالخير والصلاح.(4)

ومما يلفت الانتباه أن هذه البيوتات عادة ما كانت ترتبط مع بعضها البعض بالمصاهرة مثل بيت بني النجار الذين كانوا أصهارا للمرازقة كما أسلفت ومصاهرة بيت ابن صاحب الصلاة لبيت بني العزيز «الحزين» فقد كانت الصالحة فاطمة بنت الشيخ محمد عبد العزيز (الحزين) حفيده لأبي العباس أحمد منصور صاحب الصلاة من أهل القرن 8هـ/14م(5)، والذي كان بدوره من أصحاب أبي العباس أحمد بن مرزوق وأحد العلماء الأتقياء والأشداء في إنكار المنكر ومن أهل المجاهدات والكرامات، فكان يقضي ليلة قائما ويخبر أهله بالوقائع والكرامات.(6)

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رغبة هذه البيوتات في تعزيز طريقتها الصوفية التي كانت تنتمي إليها بروابط دموية تعزز من نفوذها في تماثلها مع صورة العصبية القبلية وفي آن واحد كان ذلك من أنجع الوسائل التي حافظت على استمرار ظاهرة المرأة الصالحة ضمن هذه البيوتات الصوفية.

وهناك من البيوتات التلمسانية في القرن 8هـ/14م، من استكملت مكانتها العلمية ونفوذها الأدبي والسياسي بمسحة صوفية لتعزيز دورها الروحي في المجتمع، وذلك بخدمة التصوف ومن هذه البيوتات بيت التميمي وهو من بيوتات إفريقية في العلم والرئاسة(7)، نزلوا بتلمسان خلال القرن

(1) المجموع، ورقة 19.

(2) السخاوي: الضوء اللامع، ج10، ص 235.

(3) المجموع، ورقة 19.

(4) الضوء اللامع، ج10، ص 235.

(5) ابن الخطيب: المجموع، ورقة 19.

(6) يذكر يحيى بن خلدون أن بيت ابن صاحب الصلاة من بيوتات العلم والدين والرئاسة التي يعود ظهورها إلى العهد المرابطي بتلمسان ومن أبرز أعلامه في تلك الحقبة القاضي أبو عمر وعثمان بن صاحب الصلاة المعروف بشرحه على الأحكام والذي قتله عبد المؤمن بن علي بأمر من المهدي بن تومرت ودفن بتلمسان عند باب العقبة . المصدر السابق، ج1، ص 116.

(7) حسب يحيى بن خلدون فإن جد هذا البيت المعروف بابي الحسن قد شغل مناصب قاضي الجماعة وصاحب العلامة وكاتب الإنشاء في عهد المستنصر الحفصي بإفريقية . المصدر السابق، ج1، ص 132.

8هـ/14م، واشتهر من أفرادها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي عمرو التميمي
تـ 745هـ/1344م، قاضي تلمسان وأبو عبد الله محمد بن محمد التميمي تـ 756هـ/1355م،
حاجب أبي عنان المريني ببجاية ومؤسس الزاوية الكائنة بطريق العباد.(1)
ويجدر التذكير إلى أن حقل التصوف بتلمسان قد عرف تراجعاً في عدد بيوتات التصوف في
النصف الثاني من القرن 8هـ/14م، بسبب كارثة الطاعون الأسود 750هـ/1349م الذي فتك ببيوتات
كاملة وأدى إلى اندثارها وهذا ما أكده ابن مرزوق الخطيب تـ 781هـ/1379م كشاهد على هذه
الظاهرة حيث وصف هلاك بيت أولاد سيدي الحاج القاطنين بدرب شاعر والذي كان أكثر دوره
ومحلاته لهم بعد انجلاء الطاعون الأسود بقوله: «ولقد رايت بهذه المرة خراباً فسبحان مفني الخلائق
ومبيدهم»(2)، وكذلك في وصفه لانقراض بيت أبي يعقوب يوسف التقريسي بقوله: «وكان له أولاد
انقرضوا وأولادهم والله أعلم في هذا الوباء الذي كان عام 750هـ/1349 ونحوه» الأمر الذي يفسر
اختفاء بيوتات صوفية بكاملها ولم يظهر لها دور يذكر خلال النصف الثاني من القرن 8هـ/14م،
وطيلة القرن 9هـ/15م، مثل بيت أبي عبد الله محمد من بني النجار وبيت التقريسي -السابق الذكر-
وبيت ابن العزيز الحزين وبيت ابن الخياط وبيت ابن هدية وبيت ابن صاحب الصلاة وبيت سيدي
الحاج(3)، ويبدو أن دورات الأوبئة التي ضربت المغرب الأوسط في القرن 9هـ/15م، خاصة سنة
845هـ/1444م، و871هـ/1466م(4)، كانت خلف اندثار بيوتات أخرى بكاملها حيث كانت أسرة
الحسن بن مخلوف بن مسعود بن سعيد المزيلي الراشدي المعروف بأبركان تـ 857هـ/1453م(5)
تقيم بقرية الجمعة على وادي يسر وقد وصفهم ابن سعد بأنهم أهل صلاح وولاية معروفة بالكرامات.(6)

(1) يحيى ابن خلدون: المصدر السابق، ص 131.

(2) المجموع، ورقة 14.

(3) نفسه، ورقة 14.

(4) نفسه، ورقة 50؛ ابن خلدون: رحلته شرقاً وغرباً، ص 840؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 43، 224.

(5) يصف ابن سعد التلمساني سعيد بن سعيد المزيلي الراشدي بأنه كان ممن تطوى له الأرض وأما والده مخلوف

فكان من الأولياء الأخفياء. روضة النسرين، ص 125.

(6) نفسه، ص 126.

وقد اشتهر منهم سعيد المزيلى ومخوف بن مسعود والد الحسن بركان وعنه أخذ سر الولاية ثم استفاد من دراساته بالمشرق ومن مناخ التصوف بتلمسان وانتهى إلى طريقة في التصوف جمع فيها بين التوحيد والعرفان والمجاهدات والشريعة(1)، لكنه لما عاد من المشرق بعد خمسة سنوات من الغياب وجد بيت أجداده وآبائه بقرية الجمعة قد ساهه الخراب.(2)

فضلا على بيت ابن زاغو نسبة ليوسف بن علي بن زاغو والذي كان يعد من بيوتات تلمسان القديمة والكبيرة والتي اشتهرت بالعلم والرئاسة وتولي الخطط الديوانية ومن صوفيته في القرن 8هـ/14م، القاضي الخطيب أبو زيد عبد الرحمن بن زاغو بن يوسف بن علي كان حيا 730هـ/1329م الذي كان من أهل المجاهدات، عاش معه ابن مرزوق الخطيب وكتب فيه بقوله: «كنت أبيت عنده عدة ليالي فو الله ما أراه ينام الليل إلا يسيرا، ثم يقوم صوما تاليا متحفظا...»(3) وكذلك وصف يحيى بن خلدون أبا الحسن بن زاغو بالفقيه الصالح المتبئ وأشار إلى وجود خلفه بمدينة تلمسان في النصف الثاني من القرن 8هـ/14م، وقال فيهم: «بأنهم أهل عدالة وثقة ودين وعلم».(4)

إضافة إلى الصوفي أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن زاغو تـ 845هـ/1441م، صاحب القدم الراسخة في التصوف والذوق السليم والفهم المستقيم على طريقتين الغزالية والشاذلية(5)، وبوفاته اختفى نشاط بيت بن زاغو من ساحة التصوف. ويعزي استمرار ظاهرة البيوتات الصوفية بتلمسان حتى القرن 9هـ/15م، إلى دور السلطة الزيانية في إنتاج البعد العائلي للتصوف بواسطة الظهائر السلطانية المحررة والهبات التي كانت تغدقها على هذه البيوتات والتي كان أفراد البيت الواحد يشتركون فيها وينتفعون منها، وحسبنا من القرائن أن بيت أبي زيد عبد الرحمن بن يوسف بن زاغو كان له في القرن 8هـ/14م، رزق يجري عليه من المخزن في عهد السلطان أبي تاشفين الأول 718هـ-737هـ/1318م-1357م.(6)

(1) نفسه، ص 125 وما بعدها.

(2) الملالي: المصدر السابق، ص 19.

(3) يذكر ابن مرزوق الخطيب، أن أبا زيد عبد الرحمن بن زاغو كان زوج خالتو وأنه كان من الفضاة العدول تعقد الشروط والشهادة بين الناس، المجموع، ورقة 22.

(4) بغية الرواد، ج1، ص 121

(5) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 123.

(6) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 22.

وإلى جانب بيوتات تلمسان عرفت قسنطينة كذلك نماذج عديدة من هذه البيوتات الصوفية أبرزها بيت الملاي بمنطقة تليك بفرجيوة على بعد مرحلتين من قسنطينة ويعود تكوينه إلى شيخه يعقوب أبي عمران البويصي 630هـ-717هـ/1232م-1357م، ثم ابنه يوسف بن يعقوب 680-764هـ/1281-1363م والذي لقن لابنته أم ابن القنفذ القسنطيني تـ 810هـ/1407م، الفقه والتصوف.(1)

وقد تميز هذا البيت بنسج أفراده لعلاقات صوفية واسعة مع بيوتات التصوف في كل من تلمسان وأخرى مع صوفية من بجاية والمغرب الأقصى.(2)

كما يعد بيت ابن القنفذ من بيوتات الفقه والعلم والتصوف والوجاهة والثراء (3) على مدار أزيد من القرنين وتجسد ذلك في النشاط العلمي والفقهي الذي قام به كل من الفقيه حسن بن علي بن ميمون بن القنفذ تـ 664هـ/1264م(4)، وعلى بن حسن بن علي بن ميمون تـ 733هـ/1333م(5) والخطيب حسن بن علي تـ 750هـ/1349م(6) والد ابن القنفذ، الذي يعود إليه الفضل في إدخال الطريقة المدينية إلى بيت ابن القنفذ من خلال تدرسه عن يوسف بن يعقوب الملاي تـ 764هـ/1362م، لقول ابنه أبي العباس أحمد الخطيب الشهير بابن القنفذ «ومن تلامذة أبي يعقوب يوسف الملاي الخطيب حسن بن علي، كان يستعين بكتبه في تدريسه للعلم ويقاسمه فيما يترتب على ذلك من حصول الثواب ونفي الإثم...».(7)

(1) ابن القنفذ: انس الفقير، ص ص 40، 45.

(2) حول هذه العلاقات أنظر ابن القنفذ: انس الفقير، ص ص 48، 54، 61.

(3) حصر ابن القنفذ ممتلكات أسرته في عدد من الدور والجنات والأرضين . أنس الفقير، ص 47 ؛ حول بيوتات العلم والتصوف بقسنطينة، أنظر فيلالي: قسنطينة، 17 وما بعدها.

(4) هو جد والد الخطيب حسن بن علي وتمثل نشاطه بقسنطينة في تدريسه للحديث وعلو سنده فيه ومن طرقه في روايته عن أبي يعقوب الغماري عن أبي علي السخاوي عن أبي الطاهر بن عوف عن أبي بكر الطرطوشي عن القاضي أبي الوليد الباجي. ابن القنفذ: شرف الطالب، ص ص 73، 74.

(5) يعد والد الخطيب حسن بن علي بن القنفذ من كبار قضاة المالكية بقسنطينة، فقد تولى الخطبة فيها مدة خمسين سنة وتقلد خطة القضاء ثم استقال منها وكانت به وسوسة في شأن عبادته بلغت به إذا قبّل أحد طرف ثوبه حبسه بيده ليغسله. ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 78.

(6) أخذ الخطيب حسن بن علي الفقه عن أبي علي ناصر الدين البجائي وابن غربون وابن حيان النحوي وشمس الدين الأصفهاني وأبي علي بن حسين البجائي. ابن القنفذ: الوفيات، ص 356.

(7) أنس الفقير، ص ص 46، 47.

وقد تعزز هذا التواصل الصوفي بزواج الخطيب حسن بن علي ببنت شيخه يوسف بن يعقوب الملازي، والتي وُصِفَتْ بأنها كانت من الصالحات. (1)

وزاد من مكانة بيت ابن القنفذ ذلك النشاط الصوفي الذي قام به أبو العباس أحمد الخطيب الشهير بابن القنفذ تـ810هـ/1407م، حيث توفي والده وهو لم يتعد العشر سنوات فكفله جده يوسف بن يعقوب الملازي والد أمه، والذي كان له تأثير واسع في سلوكه وأفكاره، يدل على ذلك كثرة حديث ابن القنفذ عن جده الذي كان يفتخر بسيرته وكراماته(2)، ومن هنا نشأ محبا للأوساط الصوفية راغبا في استكشاف معاهد العلم ومنازل التربية الصوفية والاستزادة منهما فكانت رحلته إلى المغرب الأقصى بين 759هـ و 778هـ/1357م-1376م، وزياراته المتكررة إلى ضريح أبي مدين شعيب والتي سلف الحديث عنها(3)، من أكثر العوامل المؤثرة في نفسه وأرائه الصوفية، خاصة وأنه يعتبر نفسه امتدادا للطريقة المدينية والشاذلية، فهو وإن لم يسمح نقله لعدد من الخطط والخطابة بالمسجد الجامع بالقصبة والإفتاء والقضاء بين 776هـ/1335 و 810هـ/1408م، بأن يكون صوفيا على طراز جده لأمه وأبيه فإن آراءه في إصلاح منظومة التصوف التي سنتناولها لاحقا توحى بعمق فهمه لتجربة الحركة الصوفية في عصره. (4)

وإذا كان بيت ابن القنفذ قد اتخذ من الطريقتين المدينية والشاذلية مسلكا في التصوف فإن بيت بن باديس ذو الأصول العربية القيسية قد سلك منحى الطريقة القادرية ممثلا في أبي علي حسن بن أبي القاسم بن باديس تـ 787هـ/1385م، صاحب السينية، فقد كان إلى جانب ذلك فقيها منقبضا عن الناس(5)، وصفه معاصره ابن القنفذ بقوله: «وأدرك في حداثة سنه من المعارف العلمية ما لم يدركه غيره في كبر سنه». (6)

ويبدو وأن اختلاف بيت آل القنفذ مع بيت بن باديس في المنحى الصوفي يوحى باقتسام البيتين للنفوذ الروحي بمدينة قسنطينة.

(1) نفسه، ص 50.

(2) فيلاي: قسنطينة، ص 134.

(3) ابن القنفذ: انس الفقير، ص 106.

(4) ابن القنفذ: الفارسية: ص 198.

(5) اشتهر بن باديس بتدريسه لألفية بن مالك وتأليفه لتقايد منها شرحه لمختصر السير لابن فاس. ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 87.

(6) نفسه، ص 87.

وبهذا تكون البيوتات الصوفية أحد الأطر الطبيعية التي حافظت على استمرار التصوف السني بالمغرب الأوسط ضمن فكر الغزالي والطريقتين المدينية والشاذلية، إلا أن ذلك لم يتشكل دفعة واحدة بل عبر المسار التاريخي للبيت الصوفي يضيف فيه الأبناء والأحفاد لاختيارات أجدادهم الصوفية ما كسبوه من اتصالاتهم بالمشرق أثناء الحج أو في سياق المجاورة للأماكن المقدسة ومن خلال علاقاتهم بعلماء وصوفية المغرب الأقصى، وفي كلتا الحالتين كانوا يتصلون بشيوخ التصوف ويأخذون عنهم أفكارهم. ويلبسون خرقهم ويرتبطون بواسطتهم بطرق صوفية جديدة وكل ذلك يمثل إثراء في أسانيد البيت الصوفي من حيث ارتباطه بلباس الخرق والمصافحة والطريقة فيزيده وزنا أمام البيوتات الأخرى، لذلك كانت هذه البيوتات تصرح بأسانيد الصوفية وتعمل على إشاعتها من أجل إضفاء المشروعية على نشاطها في الطريقة وكسب الأتباع مثل حرص ابن مرزوق الخطيب(1)، وابن القنفذ القسنطيني(2) على إشاعة ارتباط بينهما بطريقة أبي مدين والغزالي والشاذلي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أن الأخذ من كل هذه الطرق يمثل في نظري نوعاً من التكيف اختارته هذه البيوتات وفق ما يلائم مكانتها الاجتماعية وطبيعة وظائفها المخزنية ونشاطها الفلاحي والحرفي والتجاري، أضف إلى ذلك لجوءها إلى دفن صوفيتها بالزاوية التابعة لها، قد حول زوايا البيوتات الصوفية إلى مدافن لأقارب الصوفي الذين لم يكونوا بالضرورة من الصوفية أو الصلحاء أو الأولياء مما سمح بصعود نمط ينتسب إلى التصوف بواسطة رابطة الدم لمجرد أن أباه أو أخاه قد دفن بالزاوية فتشكل بذلك نمط التصوف الوراثي العائلي الذي شاع في القرن 9هـ/15م.

(1) المجموع، ورقة 25.

(2) أنس الفقير، ص ص 42، 43؛ الوفيات، ص ص 362، 365؛ شرف الطالب، ص 83

3- التصوف النسائي

نشأ التصوف النسائي ضمن البيوتات الصوفية، فقد أدى وجود المرأة في البيت الصوفي إلى تولد الشعور عندها بالانتماء إلى التصوف، لكن ضمن مستوى من الزهد والتقشف والورع والمجاهدات، أطلق عليه كل من ابن مرزوق الخطيب وابن القنفذ القسنطيني اسم الصلاح(1)، وبالتالي فإن نموذج المرأة الصالحة كان العنصر الغالب في ظاهرة التصوف النسائي بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و 9 الهجريين/ 14 و 15 الميلاديين مما يفرض علينا جملة من الأسئلة هي:

هل كانت البيوتات الصوفية وحدها التربة الملائمة لنمو ظاهرة الصلاح عند المرأة؟

أم أن هناك عوامل أخرى جذبتها إلى حقل الصلاح؟

وهل يعني ذلك أن المرأة لم تبلغ درجة التصوف بمفاهيم المجاهدات الشاقة والسياسة والغربة عن الأوطان ومجاورة الأماكن المقدسة وبلوغ مرتبة العرفان الصوفي؟.

لاشك أن البيوتات الصوفية شكلت الإطار المناسب الذي أخرج المرأة الصالحة من عزلتها وكفل لها حقوقها وجعل منها عضوا مشاركا في الاجتماعات الصوفية وحلقات الذكر والاحتفالات في المواسم الدينية(2)، فأضحت غير معنية بأشكال الإكراه الاجتماعي الذي كان يمارسه الرجل على المرأة العادية وغير ملزمة بالزمامات الفقهاء الذين سلم بعضهم بجواز شهادة الصالحات من النساء. ومن موضع الثقة هذا صارت المرأة الصالحة أحد المصادر الأساسية في رواية أخبار الصوفية والصلحاء، فقد اعتمد ابن مرزوق الخطيب في رصد أخبار ومناقب صوفية أسرته وصوفية تلمسان ضمن مخطوطه المجموع على روايات النساء الصالحات، يعكس ذلك استخدامه لعبارات: «أخبرتني الصالحة المباركة فاطمة بنت الشيخ العالم أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز (الحزين)».(3) و«حدثني الشيخة الصالحة عائشة بنت الأكل وكانت من الصالحات»(4) و«حدثني الشيخة الصالحة أم الفتح».(5)

(1) المجموع، ورقة 1 ؛ أنس الفقير، ص 73، 80، 86، 91.

(2) البرزلي: المصدر السابق، ج4، ص 188.

(3) المجموع، ورقة 19.

(4) نفسه، ورقة 20.

(5) نفسه، ورقة 40.

وحفاظا على الالتزام الصارم بالشريعة داخل هذه البيوتات كانت المرأة الصالحة لا تستثنى من ميراث والدها(1)، وتستفيد كغيرها من الصوفية من أعطيات السلاطين وإداراتهم(2)، الأمر الذي جعلها تنتسب بطريق الصلاح كمنهج في الحياة، وحتى تستمر ظاهرة المرأة الصالحة في البيوتات الصوفية كان كبارها يعمدون إلى تعزيز علاقاتهم الصوفية بالمصاهرة كما أسلفنا مما جعل المرأة الصالحة تغادر بيت أبيها إلى بيت زوجها فتعيش في ذات الوسط الروحي الذي غادرته وهذا ما عناه الصوفي أبو الهادي مصباح بن سعيد الصنهاجي تـ748هـ/1347م عندما سأل الخطيب بن علي بن القنفذ عن زوجته بنت الشيخ يعقوب بن يوسف الملاوي بقوله: «كيف هي بنت الشيخ ما زالت فقيرة أم رجعت فقيهة؟»، إشارة إلى تتبع وضع المرأة الصالحة بعد انتقالها من بيت أبيها إلى بيت زوجها(3)، ومن هذا المنظور تلون صلاح المرأة باختيارات البيت الذي تعيش فيه.

ومن الصالحات اللاتي ورد ذكرهن داخل بيوتاتهن الصوفية بتلمسان في القرن 8هـ/14م، عائشة بنت الفقيه أحمد بن الحسن المديوني والدة محمد بن مرزوق الحفيد التي عرفت بتفسيرها للرؤيا ومطالعة الكتب والتأليف في الأدعية(4)، وأخريات مثل عائشة بنت الأكل(5)، وزوجة القاضي أبي عمران الزرهوني وبنت أبي الحسن التنسي(6) وفاطمة بنت أبي عبد الله محمد بن العزيز (الحزين) وحفيدة أبي العباس بن صاحب الصلاة(7)، وفاطمة بنت أبي زيد بن النجار(8)، ووالدة الحسن بن مخلوف أبركان(9)، وفي قسنطينة والدة ابن القنفذ القسنطيني(10)

لكن شح أصحاب كتب المناقب والطبقات حال دون تكوين صورة واضحة عن هذه العينة من الصالحات، وتفسير ذلك أن تجاهل أخبار المرأة الصالحة داخل البيوتات الصوفية كان عن قصد تحكمت فيه اعتبارات منها: أن الموضوع في حد ذاته يرمز إلى حرمة البيوتات التي كان لا يجوز الحديث عنها. وحتى النخبة المتقفة آنذاك وأعني بذلك ابن مرزوق الخطيب وابن القنفذ القسنطيني

(1) المازوني: نوازل مازونة، القسم الثاني، ص 31.

(2) الزنشريسي: المعيار، ج6، ص 172.

(3) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 50.

(4) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 182؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 212.

(5) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 26.

(6) نفسه، ورقة 45.

(7) نفسه، ورقة 19.

(8) نفسه، ورقة 8.

(9) يذكر ابن سعد أن الحسن أبركان ورث سر الولاية عن أبويه . روضة النسرين، ص 126.

(10) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 48 وما بعدها.

كانت روايتها محدودة ومضبوطة بخطوط لا يمكن تجاوزها وإذا كان ابن مرزوق قد أظهر ليثًا نوعًا ما في الكشف عن أسماء الصالحات من بيت المرازقة فإن ابن القنفذ تكتم عن ذكر الأسماء بما في ذلك اسم والدته ولم يفصح عنه.

لكن خارج إطار البيوتات الصوفية اتسم الوضع على الصعيد الاجتماعي بالنسبة للمرأة بمعاناتها من أشكال الإكراه الاجتماعي حيث تفيد النوازل التي أوردها الونشريسي أن هذه الظاهرة قد شملت مرحلة طويلة من التاريخ الاجتماعي لبلاد المغرب الإسلامي تمتد من القرن الخامس الهجري/10م إلى القرن التاسع الهجري/15م(1)، واتسمت بحرمانها من ميراثها خاصة في المجتمعات القبلية وفي الكثير من البيوتات لدرجة أن بعض الآباء كانوا يلجؤون إلى إخفاء صداق بناتهم(2) فضلا على ما كانت تلقاه من إكراه بدني من طرف زوجها.(3)

وزاد من تضيق الخناق عليها أن حرّم عليها الفقهاء حضور حلقات الذكر والرقص والغناء(4) والاجتماع بالرجال ليلة الجمعة وعاشوراء(5)، وعدم السماح لها بأداء صلاة الفريضة جماعة «لأن النساء في رأيهم لسن من أهل الجماعة في صلاة الفريضة وبالتالي فإن تأديتهن للصلاة في بيوتهن أفضل لهن والعودة في بيوتهن على مغازلهن أفضل لهن من الخروج إلى شيء من العبادات الظاهرة».(6)

فشكل هذا المناخ خنقا لحريتها الاجتماعية والدينية، ومحاولة لعزلها عن موجة التدين الشعبي، وقد أدركت المرأة أهمية حقل التصوف ومؤسساته في حمايتها من أشكال الإكراه مما جعلها تعتبره الخلاص، فهذه امرأة شكت قلة النفقة من زوجها والتضييق عليها في الخروج إلى الحمام(7) وأخرى أجبرت على الزواج بأحد شيوخ القبائل المتنفذين على الرغم من مسلك أسرتها المتدين(8)، مما جعلهن

(1) حول تاريخية هذه النوازل ومضمونها . أنظر المعيار، ج11، ص 293 وما بعدها.

(2) البرزلي: المصدر السابق، ج4، ص 154 ؛ تعتقد الباحثة دحماني سهام أن القهر الاجتماعي الممارس على المرأة في بلاد المغرب الإسلامي من القرن 3 و 9 هـ عادة سيئة متجذرة في ذهنية الإنسان المغربي منذ العهد الوثني . المرجع السابق، ص 28.

(3) يدل على ذلك تلك المرأة التي جاءت إلى الفقيه وهي تدمى. الونشريسي: المعيار، ج 10، ص 230.

(4) نفسه، ج11، ص 42.

(5) نفسه، ج11، ص 228.

(6) نفسه، ج11، ص 227.

(7) نفسه، ج3، ص 131.

(8) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الأول، ورقة 240.

يطالبن بوضعهم في كفالة الصوفية والأولياء(1) بل أن المرأة التي أكرهت على الزواج فرت إلى الزاوية واحتمت بها(2) وهو ما جعل المجتمع النسائي ينقسم إلى قسمين، قسم عن حقل الصلاح. وأظهروا من الزهد والتقشف في المأكل والملبس والقيام والصيام ما جعلهم في مصاف صوفية المجاهدات لكن دون النزوع إلى الكشف، ومنهن في القرن 8هـ/14م، مؤمنة التلمسانية التي كانت من أهل الورع والتقشف والزهد منقطعة عن مخالطة الناس في أشهر رجب وشعبان ورمضان «لا تساكن أحد ولا يراها في زمن انقطاعها أحد من الناس ولا تكلمه»(3) وكذلك أم الفتح الشهيرة بفتحون تـ724هـ/1323م كانت مجابة الدعوة وقد سألت الله أن تموت في بيت المقدس فكان لها ذلك(4)، بالإضافة إلى سئم بنت الشيخ أبي علي حسين بن جلاب(5)، ومنى بنت حسين(6)، وحضيبية والدة سعادة الرياحي التي بلغت أعلى مقامات العبادة والورع.(7)

وفي القرن 9هـ/15م، اشتهرت بتلمسان مملوكة الصوفي على التالوتي المدعوة سعيدة المملوكة فكانت تقول بالمرائي الصوفية(8)، ناهيك على عائشة بنت محمد بن يوسف السنوسي التي كانت من الصالحات وتترأى لوالدها في هيئة الطير، بعد وفاتها.(9)

أما القسم الثاني فهن النساء اللاتي ساهمن في تفعيل الحركة الصوفية ونشر التصوف الشعبي، من خلال إشاعة كرامات الصوفية وخوارقهم وحكاياتهم(10)، وكان ما يشعنه ينتقل من جيل إلى جيل تضيف إليه الذاكرة الشعبية وتختصر منه بحسب مقتضيات الظروف(11)، بالإضافة إلى مواظبتهم على زيارة الأضرحة والقبور والتبرك بها(12)، وحضور حلقات الذكر الجماعي وتنشيط عنصر

(1) الونشريسي: المعيار، ج3، ص 131.

(2) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الأول، ورقة 240.

(3) ابن القنفذ: أسن الفقير، ص 81.

(4) أم الفتح هي أم الفقيه أبي إسحاق التنسي. ابن مرزوق: المجموع، ورقة 43، 44.

(5) نفسه، ورقة 7.

(6) نفسه، ورقة 8.

(7) العبر، ج6، ص 81.

(8) التنبكتي: اللآيء السندسية، ص 97.

(9) الملاي: المصدر السابق، ص 10.

(10) يذكر ابن مرزوق الخطيب أن الحاجة المباركة ست الملوك بنت يعقوب الهواري قد أعطاها والده الصوفي أبو العباس أحمد آنية من الزيت فأقامت قرابة الحول تقد منه ولم يفرغ ولما أذاعت الخبر نفذ من يومها. المجموع، ورقة 26.

(11) محمد مفتاح: التيار الصوفي، ص ص 99، 100.

(12) الونشريسي: المعيار، ج2، ص 499؛ ابن القنفذ: أسن الفقير، ص 73.

(1) الغناء والرقص فيها.

وقد ورد في نوازل الونشريسي ما يفيد مساهمة المرأة في أوجه الصلاح مثل تأسيسها للزاوية(2)، وحبس الأرض المزروعة كي يقدم قمحها للصوفية الفقراء في ليلة المولد النبوي(3) فضلا على أشكال الهبات التي كانت تقدمها في أوجه الخير وخدمة الدين مثل هباتها للمسجد والزاوية وعتقها للمملوك(4)، وافتدائها للأسرى(5)، وهي أعمال لا يمكن للمرأة القيام بها إلا إذا كانت من بيوتات الصلاح والثراء أو من كانت في وضع مادي مريح يسمح لها بهذا النوع من النشاط، وقد يكون هذا النشاط في مجموعه نوعاً من رد الفعل على تيار المجون واللهو النسائي الذي تصاعدت موجته في هذه المرحلة أشار إليها الونشريسي ورصد ظواهره في استنحال موضة تسمين النساء وتبرجهن واجتماعهن بالرجال في أسواق الغزل والصوف والمشى في الأزقة عاليات الأصوات باديات الوجوه.(6)

ومن هذه القرائن يتضح أن المرأة لم تعد في القرنين الثامن والتاسع الهجريين مجرد رمز أو تشبيه لتمثيلات عادة ما يستخدمها العرفانيون في قصائدهم الرمزية مثلما كان الحال في أشعار عفيف الدين التلمساني تـ690هـ/1291م(7)، بل عضواً مشاركاً في حركة التصوف رغم حرمانها من اللقب الذي تستحقه -الولية، الصوفية-.

وإذا كان إجماع المصادر عن تتبع أخبارهن، قد ضرب الصفع عن جزء مهم من التاريخ الاجتماعي والديني للمرأة الصالحة، فإن الأطر الأخرى لم تتحرك إلى مساعدتها على النهوض بالتصوف النسائي كما هو الحال بالمشرق الإسلامي، حيث شيدت أماكن تجمع النساء تدار من قبل شخصيات نسوية، فقد شيد الخليفة المستعصم العباسي تـ656هـ/1258م رباطاً للنساء يدعى «رباط الشط» كانت تديره بنت المهدي(8)، وقيام «تذكار ياي خاتون» بنت الملك الظاهر ببيرس سنة

(1) الونشريسي: المعيار، ج11، ص 30.

(2) حول نماذج من تأسيس المرأة للزاوية أنظر . المعيار، ج7، ص ص 115، 118.

(3) نفسه، ج7، ص 114.

(4) نفسه، ج9، ص ص 237، 253.

(5) كانت المرأة تلجأ إلى افتداء الأسرى بمقياس الذهب . المعيار، ج8، ص 253.

(6) نفسه، ج2، ص ص 488، 499، 500.

(7) ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمساني، ص ص 35، 36.

(8) فروزان الراسخي: المرأة في العرفان الإسلامي والمسيحي، تعريب عبد الرحمان العلوي، ط1، دار الهدى

للطباعة والنشر، بيروت، 1435هـ/2004م، ص ص 249، 255، 256.

684هـ/1285م بتشيد رباط البغدادية في القاهرة للمرشدة زينب بنت أبي بركات(1)، وهذا ما لم نعثر عليه ضمن المشروع السياسي في المغرب الأوسط ما عدا تلك المبادرة السبق، التي قام بها الصوفي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن مرزوق تـ681هـ/1282م في القرن السابع الهجري/13م حين أسكن في دويرة ملحقة بدار بعض النساء الصالحات وجعل معاشهن على نفقته وكان يزورهن كل ليلة، ويتذاكر معهن في أمور الدين والتصوف.(2)

(1) يذكر تقي الدين أبو العباس أحمد المقرئ أن رباط تذكاري «ياي خاتون» كانت له شيخة دائمة تعظ النساء وتذكرهن وتفقههن وفي القرن الثامن الهجري /14م صارت تودع فيه النساء اللاتي طلقن أو هجرن حتى يتزوجن أو يرجعن لأزواجهن صيانة لهن . المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والإعتبار (الخطط المقرئية)، ج4، تحقيق خليل المنصور، ط1، دار الكتب العلمية، 1998، ص 303.

(2) ابن مرزوق: المجموع، ورقة5.

4- النخبة الصوفية

يرمز مصطلح النخبة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و 9 الهجريين/ 14 و 15 الميلاديين إلى تركيبة دينية ومعرفية يمثلها ثلاث شرائح اجتماعية هم: الفقهاء والقضاة والعلماء والذين امتلكوا فكرا دينيا ورصيда علميا وثقافة اجتماعية وسياسية ودينية واسعة ومميزة، واقتبلوا على التصوف واتخذوه منهجا في العبادة ووسيلة في التخلي عن الدنيا والإقبال على الآخرة، وهم متباينون في طرق التخلي والممارسات الزهدية والصوفية، ولما كان التصوف السمة الغالبة على الحياة الدينية والفكرية في عصرهم فقد الحق من حيث التسمية بهويتهم الدينية والعلمية والمهنية، مما أجاز لنا تسميتهم بالفقهاء الصوفية والقضاة الصوفية والعلماء الصوفية

لكن ما هي الدوافع التي جعلت هذه النخبة المميزة بثقافتها وعلمها ومركزها الاجتماعي وقربها من السلطان تُقبلُ على التصوف؟

أ- دوافع تصوف النخبة:

لاشك أن الطابع الموسوعي لثقافة العصور الوسطى قد جعل الفقهاء والقضاة والعلماء مشاركين في أكثر من علم بما في ذلك التصوف الذي صار في القرنين 8 و 9 الهجريين/ 14 و 15 الميلاديين مادة تدرس كبقية المواد العلمية والدينية الأخرى في المساجد والزوايا والمدارس(1)، لذلك ظهر في كتب التراجم مشاركة الفرد الواحد منهم في أكثر من علم منقول ومعقول، فضلا عن كونهم أصحاب مقامات وأحوال وكرامات.(2)

كما يعزى إلى السلطان وبطانة السوء المحيطة به الدور الكبير في صناعة جو الإكراه والتجني على النخبة، وذلك في سياق اعتماد الدول الثلاث الحفصية والزيانية والمرينية في المغرب الإسلامي خلال القرنين 8 و 9 الهجريين على هذه النخبة في تسيير دواليب الدولة وخطتها وحفظ سياستها، لكن هذه النخبة لم تكن تتمتع بكامل حريتها في دوائر السلطة نظرا للمضايقة التي كانت تلقاها من السلطان الذي كان دوماً متوجسا منها، أطلق ابن خلدون على هذه الحالة السياسية

(1) ابن مريم: المصدر السابق، ص 43؛ يرى عبد الرحيم علمي أن الأزمات النفسية التي عاشها الفرد في القرن 8هـ/ كانت خلف تنبه الطبقة المثقفة وأهل العلم والدين إلى التصوف. الحركة الصوفية في المغرب والأندلس خلال القرن 8هـ/14م، مجلة المعرفة، العدد (396)، السنة (35) سبتمبر 1996، وزارة الثقافة، المغرب، ص 172.

(2) حول نماذج من هذه التراجم . أنظر الملالي: المصدر السابق، ورقة 13، 14؛ وعن تنبه الدكتور يحيى هويدي إلى ظاهرة مشاركة الفرد الواحد في أكثر من علم أنظر تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية، ج1، مكتبة النهضة المصرية، 1956، ص 292.

السيكولوجية اسم «النزاعات الملوكية»⁽¹⁾، فضلاً على الحاقدين والمعرضين من بطانة السوء الذين كانوا يحيكون الدسائس والمؤامرات والانقلابات ضدها بهدف عزلها، وقد أصابها من جراء ذلك محن كانت بالنسبة لها منعرجا نحو التحول إلى حياة الانقطاع والانقباض والتخلي.

ومن الأمثلة في هذا المضمار عزل السلطان المريني أبو عنان فارس 749-759هـ/1348-1358م للقاضي الصوفي أبي عبد الله المقري تـ 759هـ/1357م، من منصب قضاء الجماعة بفاس والذي شغله بين 749هـ و 756هـ/1348م و 1355م لقول عبد الرحمن بن خلدون: «فلم يزل قاضياً بها إلى أن سخطه لبعض النزاعات الملوكية، فعزله وأدال منه بالفقيه أبي عبد الله القشتالي آخر سنة ستة وخمسين ثم بعثه في سفارة إلى الأندلس»⁽²⁾، وقد استغل المقري فرصة وجوده بالأندلس في مهمة تسليم رسالة إلى ملك غرناطة الغني بالله بن الأحمر وانصرف إلى الانقطاع والعبادة لقول لسان الدين بن الخطيب تـ 776هـ/1347م، «فلما قضى غرض الرسالة...بداله في نبذ الكلفة وإطراح وظيفة الخدمة وحل التقيد...فخلي بينه وبين هميه وثرك، وما انتحله من الانقطاع إلى ربه»⁽²⁾، وقد وفر الغني بالله بن الأحمر للمقري كل الأسباب فأجرى له من ديوان الأعشار الشرعية وصريح ما له ما أعانه على فراغ باله على حد تعبير ابن الخطيب⁽³⁾، ثم توسط له عند أبي عنان بخطاب تشفع فيه بما وصل إليه المقري من مرتبة في الزهد والمجاهدات جاء فيه: «ولم نصدر الخطاب حتى ظهر لنا من أحواله صدق المخيلة، وتبلج صبح الزهادة والفضيلة، وجود النفس الشحيحة بالعرض الأدنى البخيلة، وظهر تخيله عن هذه الدار واختلاطه بالفيف والغمار، وإقباله على ما يعني من مثله من صلة الأوراد ومداومة الاستغفار...ووفوا غرضنا من مجدكم وخلو بينه وبين مراده من ترك الأسباب...ومعاذ الله أن تعود شفاعتنا من لدنكم غير مكلمة الأراب»⁽⁴⁾.

وحتى يضمن ابن الأحمر شفاعته أبي عنان أوفد المقري مع الفقيه الشريف السبتي والصوفي أبي البركان بن الحاج البلفيقي ليكونا شفعاء له⁽⁵⁾، ورغم أن أبا عنان قبل هذه الوساطة وغفر للمقري لكنه عزله من مجلسه «وظل المقري في مكانه من باب السلطان عطلاً من الولاية والجراية»⁽⁶⁾.

(1) رحلته شرقاً وغرباً، ص 854.

(2) نفسه، ص ص 854، 855.

(2) الإحاطة، ج2، ص 119.

(3) كناسة الدكان، ص 201.

(4) نفسه، ص ص 201، 204.

(5) نفسه، ص 204؛ الإحاطة، ج2، ص 120.

(6) ابن خلدون: رحلته شرقاً وغرباً، ص 855.

ونفس المصير لقيه الفقيه الصوفي أبو عبد الله محمد الشريف العلوني تـ771هـ/1369م، الذي عينه أبو عنان سنة 753هـ/1352م ليكون في مجلسه العلمي ونقله من تلمسان إلى فاس، لكنه استاء من الغربة واشتكى ذلك للسلطان فتعكرت العلاقات بينهما، لعب فيها الوشاة دورا بارزا عندما أخبروا أبا عنان أن السلطان الزياني عثمان بن عبد الرحمن أوصى العلوني في تلمسان قبل وفاته على أولاده وأودع له مالا عند بعض الأعيان من أهل تلمسان، فكان ذلك سببا في اعتقاله ثم تسريحه سنة 756هـ/1355م، بعد أن انتزع منه الوديعة وقد علق ابن خلدون على ذلك في قوله: «وسخط الشريف بذلك ونكبه وأقام في اعتقاله أشهرا، ثم أطلقه أول ست وخمسين وأقصاه».(1)

وكذلك كره عبد الرحمن بن خلدون حياة التقلب في المناصب والدسائس والمؤامرات في بلاطات السلاطين وأعرب عن رغبته في الانقطاع للعلم والعبادة، ويظهر ذلك على إثر إلقاء القبض عليه بميناء هنين من طرف جنود السلطان المريني عبد العزيز 767هـ-774هـ/1365م-1372م، وهو يروم إيصال وديعة من سلطان تلمسان الزياني إلى ابن الأحمر صاحب غرناطة فاتهم بالتواطئ مع الزيانيين وأعتقل ثم سرح وانقطع في رباط أبي مدين بالعباد وكتب عن هذه التجربة يقول: «فعمدت إلى رباط الشيخ الولي أبي مدين ونزلت بجواره مؤثرا التخلي والانقطاع للعلم، لو تركت له».(2)، وقد اهتز ابن خلدون لمقتل صديقه لسان الدين بن الخطيب 776هـ/1374م من قبل المرينيين(3) وتجنب بعد ذلك القيام بأي نشاط سياسي لمدة أربع سنوات حيث استوحش من مهمة القيام بسفارة من أبي حمو الزياني سنة 776هـ/1374م، إلى قبائل الذواودة بالزاب فتظاهر القيام بها ولما وصل البطحاء عرج إلى أحياء أولاد عريف قبلة جبل كزول واعتكف بقلعتهم مدة أربع سنوات وفيها يقول: «وانزلوني قلعة بني سلامة من بلاد توجين ... فأقمت بها أربعة أعوام متخليًا عن الشواغل كلها وشرعت في تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم به وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة».(4)

أما الأديب الفقيه الصوفي محمد بن عمر بن علي المليكنشي تـ740هـ/1339م، فقد عمل كاتبًا لدى الحفصيين ثم ما لبث أن انصرف إلى غرناطة سنة 718هـ/1318م لحدث وقع له لم تفصح المصادر عنه باستثناء ابن الخطيب الذي ألمح إلى مصيبتة بقوله: «وقدم إلى هذه البلاد وقد نبا به

(1) ابن خلدون: رحلته شرقا وغربا، ص ص 857، 858.

(2) نفسه، ص 936.

(3) رغم أن ابن خلدون توسط لابن الخطيب عند كبار دولة بني مرين غير أن سعايته لم تفلح . رحلته شرقا وغربا، ص 1038.

(4) نفسه، ص 1040.

وطنه وضاق ببعض الحوادث عطنه»(1)، فخصص ابن الأحمر له على غرار المقرئ وابن خلدون جناية أعانته على التفرغ إلى المجاهدات النفسية التي وصف جانباً منها في أشعاره بقوله: (الطويل)

رضى نلت ما ترضين من كل ما يهوى فلا تُوقفينى موقفَ الذلِّ والشكوى
وصفحاً عن الجاني المسيء لنفسه كفاه الذي يلقاه من شدة البلوى
بما بيننا من خلوة معنوية أرق من النجوى وأحلى من السلوى.(2)

ويبدو أن المليكشي كان ملتزماً طريق التصوف السني ذي الطابع الأخلاقي لذا وصفه ابن الخطيب بالأديب الشاعر الصوفي الفاضلي المحقق ذي التواضع والإيثار والقبول الحسن.(3) ويجدر التذكير أن جو الإحباط اكتنف كذلك النخبة الأندلسية النازحة إلى المغرب الإسلامي والتي أصيبت في النصف الثاني من القرن 8هـ/14م، بخيبة أمل كبيرة وهي تتأكد من أن مصير الأندلس قد آل إلى قشتالة وأرغون في ظل توقف المد العسكري الرسمي المغربي إلى الأندلس بعد الانكسار في طريف سنة 741هـ/1340م وزاد من معاناتها، إكراه سلاطين المغرب لها على العمل في خططها ودواوينها، فكانت تجد في زوايا التصوف ومجالس كبار العلماء في المغرب الأوسط ملاذا لها، من هذا الوضع، وحسبنا من القرائن تردد شيخ المريدين أبي الحسن على بن محمد السراج الأندلسي تـ 746هـ/1345م، ودفين الكدية بقسنطينة على الزاوية المالرية بفرجيوه(4)، ولجوء الصوفي أبي البركات محمد البليقي تـ 773هـ/1372م(5)، إلى بجاية حيث اعتكف فيها على الأخذ عن أبي على منصور بن أحمد المشدالي كان حيا 770هـ/1368م لقول لسان الدين بن الخطيب: «وبلغ الغاية حتى رحل إلى بجاية وبها علم الدين وناصره وروض العلم الذي أخضب جانبه وخاصره، ففاز بلقائه ونهل من سقائه وصرف فهمه الثاقب إلى لقائه فحصل واستفاد واقتنى من كنوز

(1) الإحاطة، ج2، ص 405.

(2) نفسه، ج2، ص 406.

(3) نفسه، ج2، ص 405، 412.

(4) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص ص 48، 49.

(5) نشأ محمد أبي البركات البليقي بالمريية جنوب شرق الأندلس متعبدا زاهدا وقام برحلات إلى حواضر العلم بالمغرب الإسلامي كجاية ومراكش وسبتة ثم عاد إلى مالقة أوائل 735هـ/1334م، واشتغل فيها بالتدريس والخطابة والقضاء وفي 747هـ/1347م، صار قاضيا للجماعة بغرناطة، كما تقلد نفس الوظيفة بالمريية سنة 748هـ/1347م، ثم عاد إلى غرناطة وكلف من قبل سلطان بني الأحمر أبي الحجاج بمهام ديبلوماسية كسفير له إلى معاصريه من ملوك الإسلام. المقرئ: نفح الطيب، ج5، ص ص 451، 486 ؛ يذكر التنبكتي أن البليقي كان متمسكا بطريق القوم مؤثرا لها مع خشوع وبكاء. نيل الابتهاج، ج2، ص 85.

رحلته ما لا يخاف عليه النفاذ»(1)، فضلا على انقطاع إبراهيم بن الحاج النميري -توفي بعد 774هـ/1372م-، في تربة أبي مدين بعباد تلمسان وكان من قبل قد عمل لدى الحفصيين في كتابة ديوان الإنشاء ببجاية سنة 737هـ/1336م، ثم خدم السلطان المريني أبا الحسن ورغم أن ابن الخطيب لم يتحقق فيما إذا كان ابن الحاج قد ترك الخدمة مضطرا أم اختيارا، لكنه اعتبره مثالا يحتذى به من طرف أقرانه من أتباع السلطان في قوله: «وكان مفخرًا لأهل نحلتهن وحجة على أهل الحرص والتهافت، من ذوي طبقتة».(2)

وغالبا ما كانت السلطة تلجأ إلى التشويش على الحياة الروحية للنخبة فتخرجها من جو التصوف وتكرهها على العمل في أحد خُططها أو دواوينها، ومن القرائن أن الحفصيين أجبروا ابن الحاج النميري بعد أن زهد على العودة إلى الكتابة السلطانية لقول ابن الخطيب: «ثم أجبرته الدولة الفارسية على الخدمة وأبرته بزة النسك فعاد إلى ديدنه من الكتابة رئيسا ومرؤوسا»(3)، ورغم ذلك فقد بقي يشعر بأنه مجرد وسيلة لخدمة السلطان يؤكد ذلك قوله: (المتقارب)

أيا عجا كيف تهوى الملوك محلي وموطن أهلي.
وتحسني وهي مخدومة وما أنا إلا خديم بفاس.(4)

وكذلك تجنب أبو الحسن على القلصادي تـ891هـ/1486م، مخالطة السلطة لما نزل بتلمسان سنة 840هـ/1437م، وارتقى في أحضان وسطها الصوفي ينهل منه فأخذ عن محمد بن مرزوق الحفيد وأبي الحجاج الزيدوري وأبي العباس أحمد بن زاغو والحسن بن مخلوف أبركان.(5)

ثم إن هذه المرحلة تميزت كذلك على صعيد الصراع بين هذه النخبة والمبتدعين من الصوفية بطرح قضايا كثيرة للسجال والمناظرة أكثرها حضورا في كتب النوازل قضايا الاجتماع على الذكر والرقص والتصفيق والشطح والنياحة والسماع والأكل واللباس والسياسة والأذكار والأوراد ونظام الحلقة والزيارة وغيرها، وكانت المشاركة في هذا النوع من السجال والمناظرة يتطلب في المقام الأول ثقافة صوفية واسعة تمكن المحاور الكفاء من الإثبات والنفي وتأصيل المستحب والجائز من الطقوس

(1) أوصاف الناس في التواريخ والصلوات، تحقيق ودراسة محمد كمال شبانة، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2000، ص 29.

(2) الإحاطة، ج1، ص 179.

(3) نفسه، ج1، ص 179.

(4) نفسه، ج1، ص 185.

(5) القلصادي: الرحلة، ص 94 وما بعدها.

وفصل المذموم والمحرم، فضلاً على الإفتاء في قضايا الأحباس على الزوايا والفقراء وإنكار الولاية والكرامة.

ومن هنا وجد الفقهاء والقضاة والعلماء أنفسهم في زمرة التصوف حيث كانوا يلجؤون إلى الاستعانة بأقوال الغزالي وآراء كبار الصوفية في الرد على منكر هذه القضايا(1)، ومن أبرز هذه المشاركات التي تعكس تحول ظاهرة التصوف عند النخبة إلى ثقافة من ثقافة العصر، ما سجله الونشريسي عن مشاركات الفقيه قاسم بن سعيد بن محمد العقباني تـ 854هـ/1405م في قضايا الحلقة والأذكار والسبحة والمصافحة والإنشاد والإطعام(2)، وتفضيل الفقيه الصوفي أبي زيد عبد الرحمن الوغليسي تـ 786هـ/1384م في حالات التواجد والسماع وتوضيح الصادق منه من المكذوب(3)، واعتناء الفرضي الهندسي أبي العباس احمد بن زاغو تـ 845هـ/1441م، بإثبات مشروعية مجالس الذكر وما يجري فيها معتمداً في ذلك على أمهات كتب الفقه والتصوف.(4)

ناهيك على طغيان الثراء والانحراف في الطبقة الثرية التي كان بعض من هذه النخبة ينتمي إليها، فكان هذا المناخ دافعاً لاعتناق التصوف وتحقيق الطمأنينة النفسية والبحث عن المطلق.(5)

(1) الونشريسي: المعيار، ج12، ص 366.

(2) المعيار، ج11، ص ص 49، 52.

(3) نفسه، ج11، ص 34.

(4) جلاء الظلام، ورقة 44 وما بعدها.

(5) عبد الرحيم العلمي: المرجع السابق، ص ص 171، 172.

ب- الفقهاء الصوفية:

يتصل وجود هذا الصنف من النخبة ضمن الحركة الصوفية في القرنين 8 و 9 الهجريين/ 14 و 15 الميلاديين بحضور الرسالة القشيرية والإحياء بين الفقهاء في مدن بجاية وتلمسان وقلعة بني حماد منذ القرن 6هـ/12م، ومعها أخذ التقارب بين الشريعة والحقيقة يزداد متانة إلى أن أخذ شكله النهائي في القرن 7هـ/13م، وفق قاعدة أن لا حقيقة بدون شريعة، ومعها صار التصوف ثقافة من ثقافة العصر عند الفقهاء، فقد اعتبره الغبريني تـ 704هـ/1304م من جملة علوم الرواية التي كانت تدرس آنذاك إلى جانب تفسير القرآن وعلوم الحديث وعلم الفقه وعلم العربية(1)، الأمر الذي يفسر تنامي هذه الفئة من النخبة في بجاية خلال القرن 7هـ/13م(2)، ومثلها بتلمسان(3)، وخلالها لم يكن بالضرورة أن ينشأ المرء في بيت من بيوتات التصوف أو في سلالة لها تقاليد في هذا الطريق لكي تكون له علاقة بالتصوف.(4)

وفي القرنين الثامن والتاسع الهجريين/ 14 و 15 الميلاديين استمر تمركز هذه النخبة في هذه المدن واكتسبت صفات واضحة المعالم تخص جنسها من حيث علم الظاهر وخياراتها في علم الباطن وكذلك في ترتيب علاقاتها مع المجتمع والسلطان ووفقا لذلك امتلكوا آلة الترجيح في الفقه وناصية الاجتهاد وساهموا في توفير الإطار الملائم لانبثاق مبادئ التصوف الغزالي والشاذلي داخل المنظومة الفقهية الرسمية السنية المالكية فاكتسبوا بذلك السند الشرعي(5)، وانصهروا ضمن النسيج الاجتماعي حرصين على الكسب من كد إيمانهم زاهدين في الدنيا ومبتغدين عن مخالطة السلطان وقد عرف أتباع

(1) المصدر السابق، ص ص 309، 320.

(2) مثل هذه النخبة في بجاية خلال القرن السابع الهجري/13م، أبو الحسن عبيد الله محمد النفري تـ 642هـ/1244م، وأبو العباس بن عثمان الملياني تـ 644هـ/1246م، وأبو عثمان سعيد المعروف بالجمل وأبو الحسن علي بن عمران بن موسى الملياني المعروف بابن أساطير تـ 670هـ/1271م، أبو الحسن علي الشهير بابن الزيات . الغبريني: المصدر السابق، ص ص 171، 176، 178، 198، 199.

(3) يظهر نشاط هذه الفئة بتلمسان من خلال أبي عبد الله بن الحجام تـ 614هـ/1217م، وأبي إسحاق بن يخلف بن عبد السلام التنسي تـ 680هـ/1281م، وأبي عبد الله محمد بن مرزوق تـ 681هـ/1282م، وأبي الحسن بن الحمال . يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ص ص 102، 114، 118.

(4) سلامة العامري: المرجع السابق، ص 479.

(5) تخللت هذه النخبة كذلك كل من أفريقية والمغرب الأقصى وتميزت بنفس الخصائص الفقهية والصوفية التي اتصف بها الفقهاء الصوفية في المغرب الأوسط . عبد اللطيف الشاذلي: التصوف والمجتمع، ص 72 ؛ سلامة العامري: المرجع السابق، ص 504 ؛ لطفي عيسى: مغرب المتصوفة، ص 135.

الفقيه الصوفي باسم الأصحاب، حيث فرض هذا المصطلح نفسه داخل هيكل التصوف وخص الأتباع في المدينة دون البادية.(1)

- مدرسة الحقيقة والشريعة:

تفيد مشاهدات ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م لدى دخوله بجاية في أوائل القرن الثامن الهجري في الإشارة إلى هيكل هذه المدرسة التي قال بأنها تنقسم إلى: تيارين قويين هما الفقهاء الصوفية وأطلق عليهم اسم «الأولياء» والفقهاء ونعتهم «بالعلماء» فذكر من الفقهاء الصوفية كلاً من أبي إسحاق الاليسي وأبي زكريا الصفوني - كان حياً سنة 724هـ/1323م- وأبي موسى عمران المشدالي تـ745هـ/1344م، الذي كان من خيار العلماء والصلحاء ولم يكن في معاصريه احد مثله علما بمذهب مالك وحفظاً لأقوال أصحابه و عرفانا بنوازل الأحكام وصوابا في الفتيا وكذلك كان أخوه أحمد المشدالي نسخة منه في علوم الدراية والرواية والديانة والفضل(2) ويبدو أن أقران المشدالي كانوا كثيرين يدل على ذلك قوله: «دخلنا بجاية سنة 724هـ... فلقينا من الأولياء خلائق».(3)

وإذا كانت مشاهدته لهؤلاء الفقهاء الصوفية قد توقفت عند هذا الحد، فإنه ركز على الفقهاء العلماء، الذين كانوا في النصف الأول من القرن 8هـ/14م أكثر حضوراً من الفقهاء الصوفية، وهم ينقسمون إلى تيارين قويين هما: تيار يتزعمه أبو علي ناصر الدين المشدالي تـ731هـ/1331م والذي أحدث ثورة على مستوى الفقه المالكي بتدريسه لكتاب أبي عمرو بن الحاجب أصلاً وفقهاً ونحواً، وبالتالي أدخل على مدرسة بجاية الفقهية إلى جانب منهج أهل الحجاز المتمثل في النقل منهج أهل العراق في تفريع المسائل والاعتماد على الرأي والقياس، وقد شملت ثورته هذه المغرب الأوسط

(1) وصفهم عبد الرحمن الثعالبي لدى دخوله بجاية سنة 802هـ/1399م بالأصحاب . التنبكتي: نيل الابتهاج، ج1، ص 283 ؛ ترى نللي سلامة العامري أن تغلب الشعور في المدينة بالوحدة الناجمة عن أوضاع المدينة البشرية والاقتصادية والثقافية قد أدى إلى الاحتفاء بالصحة. المرجع السابق، ص 504 ؛ بينما يبدو تقرير طه عبد الرحمان مقتنعاً لحد بعيد إذ يعتبر الصحة: «مبدأ لازم عن أصل العمل الذي تقول به المالكية، ذلك أن الصحة عبارة عن المشاهدة الحية للأسباب والقرائن التي ترافق أعمال المصحوب وأقواله وأفعاله التي يحصل بها العلم بالمراد على وجه من التحقيق لا يتأتى لطريقة أخرى، فلا عمل حي إذن إلا بتمام الصحة لذا فقد كان من تلامذة مالك المغاربة من يبقى على ملازمته ردهاً من الزمن بعد تمام تعلمه وفراغ تكوينه النظري عملاً بمبدأ الصحة». الخصائص العامة للتصوف في المغرب العربي، ص 171.

(2) يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج1، ص ص 130، 131.

(3) المجموع، ورقة 46.

برمته(1)، وشاركه في ذلك من البجائيين أبو عبد الله بن غيريون وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بختي الزواوي وأبو عبد الله المسفر، وأبو محمد عبد الواحد الكاتب وأبو سيد وأبو العزيز وأبي موسى بن فرقان، وأبو علي بن الحسين وأبو العباس بن عمران(2)، أما التيار الثاني فيمثله القاضي أبو العباس أحمد الغبريني تـ 704هـ/1304م، وتلامذته من بعده الذين امتازوا بطابع الموسوعية في تدريس علوم الدراية والرواية كعلم الفقه والأصليين وعلم العربية والمنطق والتصوف وعلم التفسير وعلم الحديث(3)، لدرجة أن ابن الطواح عندما دخل بجاية أوائل القرن 8هـ/14م تعجب من غزارة علم الغبريني وتلاميذه، وعلق بقوله: «فسمعت كلاماً رائعاً ورأيت لساناً ناطقاً بالمعارف ... يحتاج من يحضر هذا الدرس إلى أن يعصب رأسه من قوة كلام الأستاذ». (4)

وقد كان لهذين التيارين الفقهيين أثر كبير في كبح جماح الجماعات الصوفية الجوالّة، السياحيين الذين كانوا يفتدون إلى بجاية في طريق ذهابهم إلى المشرق وفي طريق إيابهم إلى المغرب وهم ينشرون الخرافات والبدع. (5)

إلا أنه في النصف الثاني من القرن 8هـ/14م تغيرت تركيبة الساحة الفقهية والصوفية ببجاية فشهد صعود تيار الفقهاء الصوفية وتراجع تيار الفقهاء العلماء، يعكس ذلك نشاط كل من الفقيه الصوفي أحمد بن إدريس الأيلولي تـ 760هـ/1358م وتلميذه عبد الرحمن الوغليسي تـ 786هـ/1384م اللذين كان لهما الفضل الكبير في دفع تيار الفقهاء الصوفية إلى النمو والاستمرارية حتى القرن 9هـ/15م، فقد كان أحمد بن إدريس واحد قطره في حفظ مذهب الإمام مالك، ملتزماً بطريق السلف الصالح، ملماً بالعلوم والمعارف وكثير المجاهدات من صيام وقيام وصدقة(6)، حتى وصفه تلميذه عبد الرحمن بن خلدون بأنه «كبير علماء بجاية»(7) واجتمع به إبراهيم بن فرحون تـ 799هـ/1396م بالحرم الشريف ووصفه بالعالم المهيب وفارس

(1) ابن مخلوف: المصدر السابق، ص ص 217، 218.

(2) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 46.

(3) المصدر السابق، ص 307 وما بعدها.

(4) سبك المقال، ص 168.

(5) علق أبو العباس أحمد الغبريني على جماعة أبي الحسن الطيار التي تم إخراجها من بجاية بقوله: والنفي في حق هؤلاء وأمثالهم قليل، وإنما الواجب أن يعاملوا بأسوأ التمثيل وهؤلاء جملة أغبياء لا علم ولا عمل ولا تصوف ولا

فهم، وهم مع ذلك يجهلون الناس ويعتقدون أن مبناهم على أساس . المصدر السابق، ص 121.

(6) ابن فرحون: الديباج، ج1، ص 223.

(7) رحلته شرقاً وغرباً، ص 1059.

السجاد لكثرة قيامه (1)، كما أسعفتنا كتب النوازل في تكوين صورة جزئية عن منحاه الصوفي القائم على الزهد والعلم والعمل والإخلاص والصدقة» (2)، لقوله: «الدنيا ظلام إلا العلم والعلم كله حجة إلا العمل والعمل كله هباء إلا الإخلاص والإخلاص مقرون مع الخاتمة» (3)، وكلها عناصر مستوحاة من الطريقة الغزالية في جوانب العلم والعمل، وطريقة أبي العباس السبتي فيما يخص الصدقة والإحسان وطريقة أبي مدين في حالة الإخلاص، كما أنه اقتفي أثر الغزالي في اعتبار القلب المدرك للحقائق الإلهية (4)، وكذلك يظهر جمعه بين الفقه والتصوف في شرحه على ابن الحاجب الذي تحول إلى مرجع فقهي. نهل منه الفقهاء في النصف الثاني من القرن 8هـ/14م، وطيلة القرن 9هـ/15م (5)، وجنوحه إلى التربية الصوفية بحكم علو سنده في أخذ العلوم ومصافحة المعمرين (6).

فكان بذلك من أوائل الممارسين لطقوس الطريقة ضمن جنس الفقهاء الصوفية بيجاية ولما انتقل إلى قريته بأيلولة في أعالي جبال جرجرة، أسس زاوية حملت اسمه سيأتي الحديث عنها لاحقاً. (7) أما تلميذه عبد الرحمن الوغليسي — 786هـ/1384م، الذي تباين أصحاب كتب التراجم والمناقب والفقه في تلميط هويته الدينية والعلمية (8)، فقد اشتهر بكتابه «الأحكام الفقهية على

(1) الديباج، ج1، ص 223.

(2) ابن فرحون: الديباج، ج1، ص 223.

(3) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، 1336، ص 134؛ الوثنريسي، ج2، ص ص 385، 386.

(4) نستشف ذلك من أن أحمد بن إدريس مر بمصاب ومعه بعض الطلبة فقرأ في أذنه فأفاق فقال له الطالب: يا سيدي وماذا قرأت في أذنه فقال الفاتحة، وفي يوم آخر مر الطالب على مصاب فقرأ الفاتحة في أذنه فتكلم الجان ولما عاد الطالب إلى ابن باديس وأخبره بأن الفتح لم يحصل له مع المصاب وقال له ابن إدريس: هذه الفاتحة وأين قلب ابن إدريس؟. التنبكي: نيل الابتهاج، ج1، ص 96.

(5) صار شرحه على ابن الحاجب مرجعاً أخذ منه كبار الفقهاء مثل ابن عرفة والشيخ أبي العباس القلشاني في شرحه، والإمام محمد بن بلقاسم المشدالي في اختصاره لمختصر ابن عرفة، والعلامة أحمد بن زاغو التلمساني. التنبكي: نيل الابتهاج، ج1، ص 96؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ج1، ص 233.

(6) ابن حجر: أنباء الغمر، ج3، ص 336.

(7) مؤلف مجهول: كيفية سيرة زاوية، مخطوط المكتبة الوطنية. الجزائر، رقم 3013، ورقة 20.

(8) وصف ابن القنفذ القسنطيني الوغليسي، بالفقيه الصالح المفتي. الوفيات، ص 376؛ ونعتة الصوفي عبد الرحمن الثعالبي بالفقيه الزاهد. كتاب الجامع، ص 79؛ وخصه عبد الكريم الزواوي في مقدمة شرحه للوغليسية بالصالح والورع. عبد الرحمن الصباغ، عمدة البيان في معرفة في شرح فرائض الأعيان، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 596، ورقة 1؛ وابن التلمساني بالإمام. روضة النسرين، ص 51؛ ووضعه المتأخرون مثل محمد بن مخلوف وأبي القاسم الحنفاوي في خانة الفقيه الأصولي المحدث المفسر، شجرة النور الزكية، ص 237؛ تعريف الخلف برجال السلف، ج1، ص 80.

مذهب مالك» أي الوغليسية وهي مقدمة فقهية في فقه العبادات تناول فيها مسائل الطهارة والصلاة والصوم وغيرها، واقتصر فيها على القول المشهور وفق مذهب الإمام مالك واجتنب الخوض في خلاف المسائل، ونزع إلى الجمع بين فقه العبادات وأسرار أحكامها مركزا على الجانب الروحي مخاطبا القلب والعقل لتحقيق كمال الإنسان الأخلاقي(1)، على الطريقة الغزالية، أي أنه صهر الفقه والتصوف في بوتقة واحدة ملفوفة في غطاء فقه العبادات ويظهر ذلك في عرض تفصيله للمعاصي المتفرقة على الجوارح والتي تجلى اتجاهه في التصوف، لخص فكرتها العامة في الدعوة إلى ترك الدنيا والإقبال على الآخرة بتطهير القلب بواسطة الإخلاص في العبادات وذلك بالتدرج في المراتب التالية نستخلصها في قوله: «ومن الجوارح القلب فيؤمر بالإخلاص في جميع العبادات واليقين في كل ما يجب الإيمان به والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد وهو أن يطرح حب الدنيا من قلبه ويرغب في الآخرة». (2)

وللوصول في رأيه إلى تحقيق هذه الغاية وضع مراتب يقطعها المتعبد أولها مرتبة التقوى أو ما يسميه الصوفية، بمجاهدة التقوى، التي تقود إلى نتيجتين، ظاهرة وتتمثل في الزهد في الدنيا وباطنة وتتعلق بمراقبة أفعال القلب باعتباره مصدر الأفعال ومبدأها لقوله: «ويجتهد الإنسان في المحافظة عليها ويحضر قلبه ويكون خاشعا لله ويدفع عن نفسه شواغل الدنيا»(3)، وهو في هذه المرتبة متأثر إلى حد بعيد بالحارث بن أسد المحاسبي تـ 245هـ/895م في كتابه «الرعاية لحقوق الله». (4)

ثم ينتقل إلى مرتبة الصبر والرضا والقناعة في تقويم النفس بالمجاهدات وتسمى عند الصوفية «بمجاهدة الاستقامة» وفيها يتجلى الصبر على المجاهدات الشاقة من صيام وقيام الليل، والتهجد، يعقب ذلك حالة من الرضا يستوي فيها عند المتعبد الفعل والترك، وهذه المرتبة تضع صاحب هذه المجاهدات في مرتبة الأنبياء والصديقين والشهداء والصلحاء وهو في ذلك يحاكي أبا القاسم القشيري تـ 465هـ/1073م في رسالته. (5)

(1) حفيظة بلميهوب: أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي آثاره وآراءه الفقهية، رسالة ماجستير جامعة الجزائر، قسم الفقه وأصوله، 1418هـ-1998، ص 83 وما بعدها.

(2) عبد الرحمن الوغليسي، الوغليسية مخطوط، المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 590، ورقة 17.

(3) نفسه، ورقة 15.

(4) يركز المحاسبي على محاسبة النفس واحتقار الدنيا ومقاومة الشيطان والتعلق بالله ليلا ونهارا والحرص على عدم الإعجاب بالنفس والكبر. الرعاية، ص ص 52، 105.

(5) ابن خلدون: شفاء السائل، ص 34 وما بعدها.

أما شرط الإخلاص في العبادات فهو منتهى رحلة العابد للوصول إلى كشف عالم الغيب باللجوء إلى أشكال المجاهدات كالخلوة والصمت والصيام والقيام والذكر حتى يفرغ القلب عما سوى الله فيكشف له سر الملكوت وتحصل له المواهب الربانية والعلوم اللدنية وهي ذات التجربة التي ضمنها الغزالي في إحيائه (1) كما يظهر تأثره أيضا بالغزالي في مسألة العقل فهو لا يهمل العقل كوسيلة للتأمل في مخلوقات الله في قوله: «فينظر العاقل في السماوات والأرض وما بينهما من صفة الشمس والقمر والنجوم وتعاقب الليل والنهار ... واختلاف أجناس المخلوقات ... وفي الإنسان وانتظام قامته وحسن خلقه واعتدال أعضائه ... فيأمل اليد وأصابعها وما يحصل بها من النفخ ويدفع بها من ضرر وكذلك العين والأشعار والأذن والأنف والفم ...» (2)، لكنه يقر بقصوره في إدراك الحقائق الإلهية في قوله: «وعجائب صنع الله تعالى وحكمته في مخلوقاته لا تحيط بها العقول فسبحان الله العظيم» (3) فالقلب في تجربته الصوفية هو المدرك للحقائق الإلهية بالذوق والكشف وليس العقل، وهذا ما جعل ألفرد بل Alfred Bel يعتبر الوغليسي بداية التوجه نحو حذف الأجزاء التجريدية في المذهب والسلوك والاهتمام بالالزمات المادية المتمثلة في الأدكار والمجاهدات (4)،

لكن الواقع أن الوغليسي قد أعاد صياغة النظريات الصوفية التي وافقت بين الحقيقة والشريعة أي المحاسبية والقشيرية والغزالية في قالب فقه العبادات واستتهض طريقة أبي مدين في بجاية عبر بوابة الإخلاص (5)، التي تعد أيضا أحد ركائز تصوف شيخه أحمد بن إدريس فكان ذلك من دواعي اهتمام كبار الصوفية بالوغليسية في القرن 9هـ/15م. حيث شرحها محمد بن يوسف السنوسي تـ 895هـ/1399م، ولم يكملها (6)، وفسرها لأول مرة أحمد زروق تـ 899هـ/1493م تفسيراً صوفياً وفقهياً، واستعان في ضبط معاني ألفاظ التوكل والورع والإخلاص واليقين الواردة في نصوص الوغليسية بأقوال وآراء كبار صوفية القرنين السادس والسابع الهجريين/12 و 13 الميلاديين، مثل عبد القادر الكيلاني تـ 56هـ/1165م، وأبي مدين شعيب تـ 594هـ/1198م، وأبي العباس المرسي تـ 601هـ/1204م، وأبي الحسن الشاذلي تـ 656هـ/1266م، وهي أسماء تحيل في حد ذاتها إلى

(1) الغزالي: الإحياء، ج3، ص ص 22، 27، 83 ؛ ابن خلدون: المقدمة، ص 296 ؛ وكذلك في كتابه شفاء

السائل، ص 40.

(2) الوغليسية، ورقة 15.

(3) نفسه، ورقة 15.

(4) الفرق الإسلامية، ص 408.

(5) أبو مدين شعيب: أنس الوحيد، ص 87.

(6) التبتكتي: كفاية المحتاج، ص ص 180.

مرجعياً صوفية ارتوت من نبع أبي حامد الغزالي تـ 505هـ/1111م، وكتابه إحياء علوم الدين. (1)

ولاشك أن بساطة الأسلوب ووضوح المعاني التي كان يخاطب بها أحمد بن إدريس وعبد الرحمن الوغليسي أصحابهما بمسجد عين البربر في بجاية (2)، وابتعاد هذا التيار عن مخالطة السلطان ورفض هباته وأعطياته (3)، وتحريمهم للحلال والاعتماد على الكسب من كد أيانهم، كان خلف تحولهم لأكبر تيار صوفي ساد بجاية خلال النصف الثاني من القرن 8هـ/14م، وطيلة القرن 9هـ/15م، وطبعها بطابعه الخاص، يدل على ذلك مشاهدات الصوفي محمد بن عمر الهواري تـ 845هـ/1441م الذي درس خلال النصف الثاني من القرن 8هـ/14م، على أحمد بن إدريس وعبد الرحمن الوغليسي ومكث في بجاية أعواماً إرتشف عن شيوخها العلوم النقلية وسجل انطباعه عن تأثير الوسط البجائي بنخبة الفقهاء الصوفية من حيث الاتصاف بالورع وحب الفقراء والابتعاد عن الربا في المعاملات وإيثار الصدقة والاشتمال على الغرباء (4) ومنهم، في النصف الثاني من القرن 8هـ/14م. المفتي أحمد بن عيسى شيخ عبد الرحمن الوغليسي (5)، وأبو القاسم أحمد العبريني تـ 770هـ/1368م ابن القاضي أبو العباس أحمد تـ 704هـ/1304م (6)، وأبو العباس أحمد بن موسى تـ 792هـ/1389م، وأحمد بن يحيى البجائي (7)، فضلاً على تلامذة عبد الرحمن الوغليسي مثل بلقاسم محمد بن عبد الصمد المشدالي (8)، وأبي الحسن علي بن عثمان المنجلاتي. (1)

- (1) أحمد زروق: شرح الوغليسية، مخطوط الخزانة العامة للكتب والوثائق، الرباط، رقم 6319، ورقة 2 وما بعدها.
- (2) الثعالبي: الجواهر الحسان، ج4، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 2405، ص 119.
- (3) حول فتوى: أحمد بن إدريس في مسألة الهبات . أنظر المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ص 66.
- (4) ابن سعد: روضة النسرين، ص ص 51، 52.
- (5) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 45 ؛ يذكر التنبكتي في نيله أنه لم يقف له على تاريخ ميلاد ولا وفاة معلومة لكنه أشار إلى أن كبار فقهاء بجاية تتلمذوا على يده مثل أبي القاسم المشدالي وأبي الحسن المجلتي . نيل الابتهاج، ج1، ص 96.
- (6) اشتهر أبو القاسم أحمد الغبريني، بموسوعيته في العلوم النقلية مما أهله لأن يكون مفتياً بتونس وخطيباً لها، وقد أخذ عن كبار أعمدة الفقه في بجاية خلال القرن 8هـ/14م، مثل: أبي مهدي عيسى الغبريني وأبي عبد الله القلشاني . التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 48.
- (7) ينتمي أحمد بن يحيى البجائي إلى طبقة أحمد بن إدريس الأيلولي، وقد أخذ عنه كبار الفقهاء الصوفية في بجاية مثل عبد الرحمن الوغليسي وأبي القاسم المشدالي وأبي الحسن المنجلاتي . التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 45.
- (8) كان بلقاسم محمد بن عبد الصمد المشدالي حافظاً لمذهب الإمام مالك متمكناً فيه، حتى صار في بجاية بمنزلة البرزلي بتونس . التنبكتي: نيل الابتهاج، ج1، ص 270 ؛ وكذلك كتابه كفاية المحتاج، ص 111.

وأبي القاسم المشدالي(2)، وعلي بن المكي الملياني.(3)

أما في القرن 9هـ/15م، فقد استمر حضور هذه النخبة مؤثرة في الحياة الروحية ببجاية تعكسها شهادة الصوفي عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ/1479م الذي دخل بجاية في أوائل القرن 9هـ/15م، وتحديدا سنة 802هـ/1399م وحضر مجالس أصحاب أحمد بن إدريس ومجالس أصحاب الوغليسي وارتشف من نبعهم ووصفهم بالأئمة المقتردي في العلم والدين والورع والواقفين مع الحد (4)، نذكر منهم كلاً من محمد بن أبي القاسم بن محمد عبد الصمد تـ866هـ/1461م(5) وأبي الحسن على بن محمد البليلتي وعلي بن موسى(6) وأبي العباس أحمد النقاسي شارح المنفرجة وذو الأخلاق الرضية والأحوال السنية.(7)

وأحمد بن موسى بن عزيز الزواوي وأبي زيد القسنطيني المعروف بالباز(8)، وأبي العباس أحمد بن إبراهيم الزواوي خطيب المسجد الجامع وأبي عبد الله محمد بن يحيى الجري.(9)

(1) أخذ علي بن عثمان المنجلاتي عن عبد الرحمن الوغليسي وله فتاوي مبنوثة في نوازل مازونة ومعيار الونشريسي ومن أشهر تلامذته الصوفي عبد الرحمن الثعالبي. التنبكي: نيل الابتهاج، ج1، ص 273 ؛ وكذلك كتابه كفاية المحتاج، ص 254.

(2) يذكر أبو عبد الله محمد الماجري أن أبا القاسم المشدالي كان يدرس ابن الحاجب في المسجد الأعظم بتلمسان. برنامج الماجري، تحقيق محمد أبو الأجنان، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1982، ص 138 ؛ التنبكي: كفاية المحتاج، ص 180.

(3) نفسه، ص 254.

(4) الثعالبي: الجواهر الحسان، ج4، ص 119 ؛ التنبكي: نيل الابتهاج، ج1، ص 283.

(5) تلقى محمد بن أبي القاسم المعروف بأبي عبد الله المشدالي تعليمه على يد والده بلقاسم محمد بن عبد الصمد، وصار فقيهاً محققاً صالحاً ورعاً ومن أعماله تعليقه على البرادعي وهو في غاية التحقيق، ورتب البيان والتحصيل لابن رشد على مسائل بن الحاجب فجاء في غاية الإتقان والتيسير، كما جمع أبحاث ابن عرفة ومختصره في نحو سبعة عشر كراساً، ناهيك على فتاويه المثبوتة في نوازل مازونة ومن تلامذته ابنه والإمام سليمان الحسناوي وأبو مهدي النشاط وابن مرزوق الكفيف ؛ التنبكي: كفاية المحتاج، ص ص 424، 425 ؛ السراج: الحلل السندسية، ج1، ص 57 ؛ ابن مخلوف: شجرة النور الزكية، ص 263.

(6) التنبكي: نيل الابتهاج، ج1، ص 283.

(7) اقترن حضوره في ساحة التصوف بشرحه على المنفرجة الذي كان في غاية الحسن، قرأ في بجاية عن أبي مهدي عيسى الغبريني وأبي عبد الله المراكشي وجمع بين العلوم النقلية والعقلية. التنبكي: كفاية المحتاج، ص55.

(8) نفسه، ص 438.

(9) الفراوسني: عنوان أهل السر المصون، ص ص 8، 9 ؛ التنبكي: كفاية المحتاج، ص 439.

وأبي عبد الله محمد التواتي، وأبي القاسم الكناشي البجائي شيخ محمد بن يوسف السنوسي وأخيه علي التالوتي، في التوحيد(1)، والإمام المتبتل المتعدد أبي العباس أحمد بن مسعود القسنطيني الشهير بابن الحاجة. (2)

ونشير بالذكر إلى أن النشاط الصوفي لهؤلاء النخبة كان بمساجد المدينة مثل مسجد عين البربر ومسجد الموحدين والمسجد الجامع والجامع الأعظم(3)، والتي صاروا يميلون فيها خلال القرن 9هـ/15م، إلى أسلوب التربية الصوفية على الطريقة الشاذلية فكانوا يلقتنون فيها للطلبة الذكر ويقرون لهم بصحة النسبة إليهم، ويلبسونهم خرق التصوف ويصافحونهم ويجيزونهم ويحملونهم من الوصايا المرشدة التي تعينهم على الاستقامة وحسبنا من القرائن أن الشيخ أبا عبد الله محمد بن عمر الفراوسني الزواوي تـ 858هـ/1454م قد سجل لنا جانباً من هذا النشاط عكس به تجربته الصوفية في تلقي الطريقة الشاذلية عن هذه النخبة من الفقهاء الصوفية فيقول: «ولي في علم الباطن أشياخ من أهل بلدنا بجاية، الشيخ الإمام الولي خطيب المسجد الجامع بها أبو العباس أحمد إبراهيم الزواوي لقتني الذكر وأذن لي في صحة النسبة إليه والتزمتها وألبسني الخرقه... وأوصاني بالاستقامة... والشيخ الصالح الولي أبو عبد الله محمد بن يحيى الجري، لقتني أيضاً وصافحني وأذن لي في لبس الخرقه...» (4) وقد مال الفراوسني إلى تفضيل الفقيه الصوفي عن الصوفي الفقيه لأن الفقيه الصوفي عالم بعلم الظاهر الذي هو من اختصاص الفقهاء والعلماء وبالتالي لا يعترض عليهم، على عكس الصوفي الفقيه، لعدم تمكنه من علم الظاهر. (5)

ومن جميع ما سبق تفصيله نستنتج أن شريحة الفقهاء الصوفية في بجاية خلال القرنين 8 و 9 الهجريين قد مرت بمرحلتين أساسيتين في ممارسة الفكر الصوفي والطريقة الأولى، وتخص مرحلة القرن 8هـ/14م، وفيها استمر هؤلاء على خط التصوف السني الفلسفي المشبع بفكر المحاسبي والقشيري والغزالي وأبي مدين شعيب، والذي عرفته بجاية منذ القرن السادس الهجري/12م.

(1) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 20.

(2) شغل منصب إمام الحضرة العلية الحفصية بتونس وأخذ عن ابن بدال والوادآشي وأبي العباس الزواوي، ومن الذين أخذوا عنه الفقيه البرزلي. التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج1، ص 105؛ المراكشي: الأعلام، ج1، ص 384.

(3) الفراوسني: عنوان أهل السر المصون، ص 8.

(4) نفسه، ص ص 8، 9.

(5) نفسه، ص 3.

والثاني ويعكس ذلك الانتقال من جانب هذه الشريحة إلى أسلوب التربية الصوفية على الطريقة الشاذلية في المساجد غضون القرن التاسع الهجري/15م.

إلا أنهم في كلتا المرحلتين تميزوا بالتزامهم الصارم بالشرعية، وهذا ما ساهم إلى حد كبير في انتفاء مظاهر الاحتكاك العنيف بين الصوفية والفقهاء ببجاية في هذه المرحلة التاريخية من عمر التصوف بالمغرب الأوسط وربط فكر الطريقة الشاذلية وطقوسها بالمنظومة السننية المالكية.

وفي تلمسان مثل هذه الشرعية كل من: أبي عبد الله الشريف الحسيني تـ792هـ/1389م الذي كان «ذا عفة وصيانة ووجاهة وديانة»(1) والصالح الزاهد ومحمد بن عمر بن فتوح التلمساني تـ818هـ/1415م الذي يُعزى إليه السبق في إشاعة مختصر خليل بفاس(2) والمفتي الصالح محمد العباس العبادي تـ871هـ/1466م (3) وكان متقناً في العلوم وقرينه محمد أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني تـ871هـ/1466م كان فقيهاً عارفاً بالنوازل ومملكة في التصوف(4)، فضلاً على الإمام المفتي أبي العباس أحمد بن زكري تـ899هـ/1493م الذي كان متقناً في الفروع والأصول، غير مقتصر على التقليد وذلك لتمكنه من آلات الترجيح والاجتهاد على حد قول ابن عسكـر.(5)

وفي ذات الوقت كان على تواصل بكبار الصوفية مثل محمد بن عبد الرحمان بن زاغو تـ845هـ/1441م الذي أجاز له كافة رواية علومه في الحقيقة والشرعية(6) وبالصوفي إبراهيم

(1) وصفة ابن مخلوف بالفقيه المحقق، أخذ عن كل من: والده وابن مرزوق الجد وأبي عمران العبدوسي وأبي العباس القباب وأبي العباس بن الشماع وأبني الإمام وعنه أخذ جماعة منهم أحمد موسى البجائي وابو مرزوق الحفيد وأبي بكر بن عاصم. المصدر السابق، ص 234.

(2) ابن القاضي: جذوة الاقتباس، ج1، ص 317؛ انتقل إلى ابن الفتوح من تلمسان إلى فاس بسبب رؤيته لامرأة جميلة، وبفاس تميز نشاطه إلى جانب إشاعة لمختصر الخليل بتدريسه لألفية ابن مالك بمدرسة أبي عنان ولما عرضت عليه رئاسة درس الفقه بمدرسة العطارين رفضها ورحل إلى مكناسة. ابن مريم: المصدر السابق، ص264.

(3) وصف التنبكتي محمد بن العباس العبادي بكبير علماء تلمسان نظراً لحجم نشاطه في التأليف مثل شرحه لامية الأفعال في التصوف وجمل الخونجي «والعروة الوثقى في تنزيه الأنبياء عن فرية الإلقاء»، وكذلك لنوع شيوخ الفقه والتصوف الذين أخذوا عنه مثل المازوني وابن زكري والتنسي والكفيف وابن مرزوق والسنوسي والونشريسي. القلصادي: المصدر السابق، ص 109؛ نيل الإبتهاج، ج2، ص ص 231، 232؛ يذكر الملاي أن محمد بن العباس العبادي كان متخصصاً في علم الأموال والمنطق. المصدر السابق، ص ص 13، 14.

(4) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 222.

(5) دوحة الناشر، ص 109.

(6) البلوى الواداشي، ثبت، ص 425.

التازي تـ866هـ/1461م الذي ألبسهُ خرقة التصوف وصافحه وشابكه وأضافه على التمر والماء، ولقنه الذكر وأطلعته على أسانيده في السبحة وأجاز له الرواية في كل ذلك (1) كما كتب له عبد الرحمان الثعالبي تـ875هـ/1470م بإجازة عامة لجميع مروياته وعين له فيها كتبًا شتى. (2)

ومن هنا يبدو عند المقاربة بين هاتين الشريحتين في بجاية وتلمسان أن طابع الفقهاء الصوفية في بجاية اتسم بالميل أكثر إلى الشريعة وهي السمة البارزة التي طبعت مدرسة الفقهاء الصوفية في بجاية من القرن السابع الهجري/13م إلى نهاية القرن التاسع الهجري/15م بينما طغت الحقيقة على النخب التلمسانية مما جعل صنف الفقهاء الصوفية يكاد يكون محدود النشاط ومنحصرًا في عينة قليلة لأن جل الأطر الصوفية التلمسانية قد اختاروا مذهب العرفان الصوفي منهجًا في طريق التصوف ضمن ما أطلقنا عليه العلماء الصوفية والرشدية الجديدة وكل أشكال العرفان الصوفي.

(1) يعود اتصال ابن زكري بالتازي إلى سنة 863هـ/1458م . البلوي الوادآشي: المصدر السابق، ص 426.

(2) نفسه، ص 427.

ج- العلماء الصوفية

ترمز شريحة العلماء الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و 9 الهجريين / 14 و 15 للملايين إلى تراكم ديني ومعرفي يرتبط في انتمائه إلى مدرسة أبي الوليد بن رشد الحفيد تـ595هـ/1198م ذات التوجه التوفيقي بين العقل والإيمان، أي الجمع بين العلوم الشرعية المتمثلة في أصول الدين وأصول الفقه والتعاليم أي الرياضيات والمنطق والطبيعات كالتب والفلاحة وما وراء الطبيعة -العلم الإلهي- (1) ، وهي تعطى العقل مكانة كبيرة في الحقلين العلمي والديني، فهو في نظرها مطلق المعرفة، لا حد ولا حصر له، انطلاقاً من أن لكل أسباب مسببات في الطبيعة كما في الشريعة، فضلاً على منحها في الواقعية والعقلانية، فهي تعتبر أن ما يعرفه العقل محدود، بحدود الأسباب التي يكشفها في مجال الطبيعة وبحدود المقاصد التي يهتدي إليها في الشريعة (2) ووجه تفتحها كون الحدود المشار إليها ليست مغلقة إلى الأبد بل مفتوحة تستحدث العقل وتجنبه اليأس ومن هنا كان التأويل والاجتهاد على حد تعبير محمد عابد الجابري. (3)

غير أن هذه المدرسة المتميزة بالعقلانية والواقعية الصارمة قد تأثرت في المغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري/ 14م بالمناخ الثقافي والفكري السائد وبعناصره المذهبية والعقدية والصوفية المتمثلة في المالكية والأشعرية والتصوف النظري المؤسس على التأمل العقلي والتجلي الشهودي والتصوف العملي المبني على الزهد لدى أهل السنة ومذهب التوحيد العرفاني، مما يعني أنها اكتسبت إلى جانب الجمع بين العلوم الشرعية والعلوم العقلية، علم التصوف، وهي المرحلة التي أطلق عليها الدكتور عبد المجيد أمزيان اسم الرشدية الجديدة (4)، واعتبرها محمد مفتاح انتقالاً من المقال الفلسفي إلى المقال الصوفي. (5)

(1) يرى الدكتور عبد المجيد أمزيان أن الرشدية تجاوزت حدود المالكية والأشعرية باسم الإيمان ووحدة الملة، غير أنها وافقت الأشعرية في مسائل محدودية العقل والإيمان بالوحي والغيبيات، فكلاهما طرح مقاصده لنصرة السنة والسلفية. مدرسة الأبلي وانتشار الرشدية الجديدة بالمغرب العربي، (ضمن أعمال التراث الحضاري بين اسبانيا والمغرب)، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، المغرب، 1972، ص 92.

(2) محمد عابد الجابري: المدرسة الفلسفية في المغرب والأندلس (مشروع قراءة جديدة لفلسفة ابن رشد)، (ضمن أعمال ندوة ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية)، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1981، ص 146.

(3) نفسه، ص 145-149.

(4) مدرسة الأبلي، ص 94.

(5) ابن رشد ومدرسته في المغرب الإسلامي ما تبقي من ابن رشد والرشدية في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، (من أعمال ندوة ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي، جامعة محمد الخامس كلية الآداب =

بينما رفض محمد عابد الجابري فكرة ارتداد الرشدية نحو التصوف وأكد بأنها فلسفة مستقبلية كانت أقرب إلى فكر عصر النهضة في أوروبّا منه إلى فكرة الفيض التي هي أساس فكرة الفارابي وابن سينا في التصوف -التأمل العقلي- (1).

ومن هنا صار للعلماء الصوفية الذين أمسكوا بالرشدية بطرف وتبنوا التصوف منهجاً في العبادة بطرف آخر وتكيفوا مع مجمل أوضاعهم السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية، السائدة في القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين، مفهوماً واسعاً وخاصاً وصفهم فيه أحمد بابا التنبكتي تـ1036هـ/1627م بقوله: «من أحبوا العلم ونالوه بالمدّامة والاعتكاف عليه وصرّفوا وقتهم فيه تعلماً وتعليماً، ويعد ذلك في نظرهم من أحب وأفضل الطاعات والأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله، وقد كفلت لهم هذه المدّامة الوُصول إلى الاستقامة» (2)، فزهّدوا في الدنيا لاشتغالهم بالعلم، إذ ليس للمشتغل به حظّ في الدنيا (3) وبالتالي فإن رؤية عالم الملوك لا يَخْصُ فقط المنقطعين للتعبّد بالنوافل وأشكال المجاهدات (4) بل يُمكن أن يحصل بالعلم والمعرفة التي تقودهم إلى الكشف والكرامة، ولذلك شدّد التنبكتي على أن رتبة «لا تُنالُ بمجرد السُّلوك بنوافل الأعمال بل لا بد فيها من ضميمة الاتصاف بهذا النوع من العلم المسمى عندهم بالمعرفة» (5).

كما أن الإنسان الكامل في نظرهم هو من ألم بالعلوم القديمة والحديثة ليتشبه بالعقول الكلية والمبادئ الأولية (6) التي تمكنه من التمييز بين الحق والباطل ومن هنا كان هؤلاء العلماء الصوفية أكثر

= والعلوم الإنسانية)، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والبحث والتوزيع، بيروت، 1981، ص92.

(1) يذهب الجابري إلى أن الفكر الفلسفي في المشرق مؤسس على نظرية الفيض ومحكوماتها، وبهذه النظرية ابتعد الفلاسفة المسلمون عن أسطو وبواسطتها بلغت نزعتهم الانتقانية قمة أوجها، وهذا لا يعنى أنهم كانوا لا يمارسون نوعاً من التفكير العقلاني، ولكنهم كانوا ينتهون دوماً إلى التراجع والارتداد نحو التصوف الغنوصية أي إلى دين فلسفي مستمد من مدرسة حران السريانية والتي انبثقت منها فكرة كيفية وجود الكثرة في العالم ابتداء من وجود موجود واحد، ومن هنا فضّل الجابري مدرسة ابن رشد الواقعية العقلانية على مدرسة الفارابي، وابن سينا وفلسفتها الصادرة عن التصوف التأملية . المدرسة الفلسفية في المغرب والأندلس، ص ص 146، 147.

(2) تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء، تحقيق سعيد سامي، ط1، منشورات جامعة محمد الخامس، معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 1413هـ/1992م، ص 41.

(3) نفسه، ص 46.

(4) يقول التنبكتي في هذا السياق «وكذلك يرى من انقطع إلى الله بطلب علم أو تعلمه أو اشتغال به أو بالجهاد أو الصدقة» . تحفة الفضلاء، ص 47.

(5) نفسه، ص 49.

(6) محمد مفتاح: ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي، ص 91.

إدراكاً للبدعة من العباد الذين صاروا بدورهم مقتدين مقلدين لهذه الشريحة من العلماء الصوفية. (1)
 أما على الصعيد العلمي والسياسي والاجتماعي فقد اعتمدوا المساجد والمدارس والزوايا
 الموجودة بتلمسان رحاباً لنشاطهم العلمي والصوفي مقتصرين على ما يحفظ حياتهم من الطعام
 والهبات التي كان وجود بها المجتمع التلمساني على هذه المؤسسات، أو بما هو مخصص لها من
 الأوقاف والأحباس وهم وإن تكيفوا مع سياسة السلطة في القرن 8هـ/14م، فإنهم ما لبثوا في القرن
 9هـ/15م أن اجتنبوا التواصل معها والتقرب منها. (2)

لكن كيف تسربت الرشدية إلى المغرب الأوسط في القرن 8هـ/14م؟
 وما هي ألوان الطيف الصوفي الذي صاحب هذه المدرسة العقلانية؟
 وهل أن اعتماد علماء هذه المدرسة العقلانية للتصوف هو نوع من التستر على الفلسفة في
 ثوب التصوف في ظرفٍ تميز بتصاعد موجة التعصب ضد الفلسفة. خاصة من جانب الفقهاء؟
 - الرشدية الجديدة والتصوف:

لقد تسربت الرشدية الجديدة إلى تلمسان مع ابني الإمام أبي زيد عبد الرحمان
 تـ743هـ/1342م وأبي موسى عيسى تـ749هـ/1348م اللذين قدما إليها من "برشك" -على ساحل
 البحر بين شرشال وتنس- بالأندلس أوائل القرن 8هـ/14م وهما ينحدران من بيتٍ أهله
 صلحاء(3) حيث أكرمهما السلطان الزياني أبو حمو موسى الأول وبنى لهما مدرسة سميت بهما، وكان
 لهما دور كبير في إشاعة الرشدية لقول يحيى ابن خلدون: «وتركا بتلمسان خلقاً كثيراً ينتحلون العلم
 كبيراً وصغيراً»(4)، وعن أبي موسى بن الإمام أخذ محمد بن إبراهيم الأبلي تـ757هـ/1356م
 المنطق والأصليين(5)، وتظهر النصوص، الأبلي في هيئته الصوفية
 متجهاً إلى المشرق، يقول يحيى بن خلدون: «ورحل إلى العراق في زي الفقراء

(1) فضل التبتكي العالم المقتصد بفرضه على العابد المجد، لأن الأول ملجأ للعامة في دينهم ومعاملاتهم والثاني
 يقتصر إصلاحه على نفسه ومن هنا اعتبر أن من فضل العابد على العالم كمن أزرى على جميع النبين وصحابتهم
 والتابعين . تحفة الفضلاء، ص ص 30، 39، 48.

(2) الملالي: المصدر السابق، ص ص 11-22.

(3) يذكر يحيى بن خلدون أن ابني الإمام ينحدران من بيت أهله صلحاء وأن جدهما من أولياء الله وله كرامات.
 المصدر السابق ، ج1، ص 130.

(4) نفسه، ج1، ص 130 ؛ يذكر الدكتور فيلالي عبد العزيز أن هذه المدرسة لم يبق منها اليوم سوى المسجد
 الصغير بمنارته ويعرف عند أهل تلمسان «بجامع أولاد سيدي الإمام» ويقع في الناحية الغربية من المدينة في اتجاه
 باب كشوطة المعروفة اليوم بباب سيدي بوجمعة. تلمسان، ج1، ص 142.

(5) عبد الرحمان بن خلدون: رحلة شرقاً وغرباً، ص 814.

السفارة»(1)، وقول أخيه عبد الرحمان في ذات المشهد «ولبس المسوح وسار قاصداً الحج». (2)

لكن الأبلي الذي عاد من المشرق خال الوفاض(3) قد تلقى بفاس التعاليم -المنطق والرياضيات- عن اليهودي خلوف المغيلي(4) وارتشف من نبع الرشدية الجديدة في صورتها المثالية(5) المرفولة في رداء التصوف عن أبي العباس بن البنا المراكشي تـ721هـ/1321م لقول عبد الرحمان بن خلدون: «ونزل على الإمام أبي العباس بن البنا شيخ المعقول والمنقول، والمبرز في التصوف علماً وحالاً، فلزمه وأخذ عنه، وتضلع من علم المعقول والتعاليم والحكمة ... وورث مقامه فيها وأرفع». (6)

ونشير بالذكر إلى أن ابن البناء كان قد أخذ التصوف على يد شيخ الطريقة الغماتية أبي زيد عبد الرحمان الهزميري تـ706هـ/1306م وتأثر بأفكار الغزالي ووضع في ذلك مختصره في الإحياء(7) ويظهر تأثره بشيخه الهمريزي والغزالي في التزامه المداومة على المجاهدات -الصوم- والركون إلى الخلوة لتصحيح العلوم والاستعانة بالهزميري في حل المسائل العلمية التي كانت تُشكل عليه بواسطة الكشف(8)، وهذا ما عناه التنبكتي في وصفه لكرامات علماء الصوفية بأنها «فهم للمسائل وحسن إلقائها ومعرفة سياسة الناس في تعلمها»(9)، كما يظهر توظيفه للعلوم العقلية والتعاليم والفلسفة اليونانية -الحكمة- في خوضه لغمار علم أسرار الحروف والطمسات فكتب في ذلك ثلاث رسائل الأولى في «طبائع الحروف» والثانية في «الأسماء الحسنى» وتناول في الثالثة «الفرق بين المعجزة

(1) المصدر السابق، ج1، ص 120.

(2) رحلة شرقاً وغرباً، ص 826.

(3) لم يستفد الأبلي من رحلته إلى المشرق بسبب الكافور الذي تعاطاه خلال رحلته من تونس إلى الإسكندرية بغرض التخلص من الغلظة، ومن هنا لم يتمكن أثناء وجوده بمصر من الاستفادة من علماء المنقول والمعقول الذين التقى بهم مثل: تقي الدين بن دقيق العيد وصفي الدين الهندي وابن البديع وابن الرفعة الذين التقى بهم. ابن خلدون: رحلته شرقاً وغرباً، ص 827.

(4) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 66.

(5) عبد المجيد أمزيان، المرجع السابق، ص 95.

(6) رحلته شرقاً وغرباً، ص 814؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس، القسم الأول، ج1، ص 304.

(7) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 39.

(8) يذكر ابن القنفذ أن ابن البناء كان يقصد حلقة شيخه الهزميري بفاس لحل المسائل العلمية التي كانت تشكل عليه، وكان كلما جاء إلى الحلقة وجدها مزدحمة بالحاضرين، فكان يسمع جوابه من شيخه دون أن يلقي عليه السؤال لذلك قيل أن المنزلة الدينية والعلمية التي بلغها ابن البناء إنما هي من بركة شيخه الهزميري. أنس الفقير، ص 66.

(9) تحفة الفضلاء، ص 30.

والكرامة والسحر». (1)

وقد جسد هذا الفسيفساء الصوفي في كتابه «مراسم الطريقة في علم الحقيقة من حال الخليقة»، والذي قام بشرحه في كتاب مستقل بيّن فيه التزامه طريق الحقيقة والشريعة على منهج الغزالي، والاستعانة بالمعرفة في كسب علم التوحيد الذي يؤدي إلى علم المحبة (2)، عوض العقلانية الصارمة للرشدية وأقر بعجز العقل عن التوصل إلى الحقائق الإلهية (3) إلا أن ذلك لا يعني تخليه عن نظرة التوفيق بين العلوم الشرعية والمعرفة فقد استعاض عن ذلك بالتجلي الشهودي (4) الذي يقول فيه «ومعنى التجلي هو إثراق أنوار إقبال الحق على القلوب وصدور هذه الأنوار وورودها على القلب هو الفيض علنا معاني التوحيد وعزة امتناعها من تقيد الواصفين لها». (5)

ومن هنا يتضح أن ابن البنا قد أخذ من الرشدية علم المعرفة التي توصل بها إلى كسب علم التوحيد الذي بدوره يقود إلى علم المحبة والاستعانة في الوصول إلى الكشف وإدراك الحقائق الإلهية بالتجلي الشهودي وبالتالي صار تصوف ابن البنا يقوم على علوم الحقائق التالية: علم المعرفة + علم التوحيد + علم المحبة + التجلي الشهودي.

وهو ما يمثل نوعاً من المزج بين عقلانية ابن رشد والتصوف التأملي في هيئته الإشرافية والفيضية، لكن محمد بن شقرون اعتبر هذا الجهد مجرد مبادئ ووسائل معروفة تُعين الصوفي على تطهير نفسه. (6)

(1) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 40.

(2) شرح مراسيم الطريقة في علم الحقيقة، مخطوط الخزنة العامة للوثائق والمخطوطات، 490/د، ورقة 4.

(3) يقول ابن البناء في قصور العقل «ليس العقل مجالاً في التوصل للحق لأنه عاجز... إنما يوصل إلى الحق، الحق الذي هو البراهين وجلاها في الذوات حتى شهدها العقل فالتجليات فوق طور العقل». شرح مراسيم الطريقة، ورقة 48.

(4) نفسه، ورقة 48؛ يتمثل التجلي في ثلاثة أنواع هي: التجلي الذاتي وفيه لا يتجلى الحق من حيث ذاته على الموجودات إلا من وراء حجاب من الحُجُب الأسمائية أما الثاني فهو الذي تظهر فيه أعيان الممكنات الثانية التي هي شؤون الذات لذاته تعالى وهو التعيين الأول بصفته العالمية والقابلية، لأن الأعيان معلوماته الأولى الذاتية القابلة للتجلي الشهودي الذي هو ظهور الوجود المسمى باسم النور، وظهور الحق بصور أسمائه في الأكوان التي هي صورها وذلك هو نفس الرحمان الذي يوجد به الكل. الكاشاني: إصطلاحات الصوفية، ص 146.

(5) شرح مراسيم الطريقة، ورقة 48.

(6) مظاهر الثقافة المغربية من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر، مطبعة الرسالة، الرباط، 1970، ص 102.

أما الجابري فقد أصر على اعتبارها نوعاً من الانحراف عن العقلانية الرشدية الصارمة إلى الارتداد نحو نوع من التصوف والغنوصية الصادرة عن التأمل العقلي.(1)

والمهم في كل هذا أن الرشدية الممزوجة بالتصوف الفيضي الإشراقي وفق تراتبية التي وردت في كتاب الإشارات لابن سينا قد مارست إغراءً كبيراً على نخبة العلماء الصوفية بتلمسان، بواسطة ابن البناء.

فالآبلي الذي سبق الحديث عن اتصاله بابن البناء قد أمسك بخيوطها حتى أن ابن سعد وصفه بكبير أولياء الله والمقامات والعرفان(2)، وانتصب لتعليم العلوم العقلية والعلوم الشرعية وفقاً لمنهج ابن رشد حتى صار يعرف بالمعلم الأصغر في مقابل المعلم الأكبر أرسطو(3) واستطاع في عهد السلطان أبي الحسن المريني أن يبيث العلوم العقلية بين أهل المغرب الإسلامي «حتى حذق فيها الكثير منهم من سائر أمصارها وألحق الأصاغر بالأكابر في تعليمه».(4)

ولا شك أن حسن توظيف عبد الرحمان بن خلدون للعلوم في تفسير نسق الظواهر الطبيعية والعلمية والاقتصادية والدينية والسياسية والاجتماعية في مقدمته الشهيرة وتحكمه في مفاصل التصوف المغربي والأندلسي من خلال كتابه «شفاء السائل» وحسن تفسيره لتصوف أسرار الحروف والسيماة ووحدة الوجود والوحدة المطلقة والتأمل العقلي، مرده إلى تمكنه في الفلسفة اليونانية كالإنبازوقليسية والأرسطية وكذا الفلسفة الإسلامية من خلال نظرية الفيض التي استوعبها جميعاً على يد الآبلي فقد أخذ عنه الأصوليين والمنطق وعلوم الحكمة والتعاليم لمدة ثلاث سنوات وهي العلوم التي شهد فيها الآبلي نفسه بالتبريز لابن خلدون».(5)

ولا غرابة فإن فكرة الخلوة العلمية التي اهتدى إليها ابن خلدون في عباد تلمسان وقلعة بني سلامة وما انجر عنها من إنتاجه للمقدمة قد اعتبرها كشفاً من الله.(6)

كما يعود إلى الآبلي الفضل في تلقين الرشدية الجديدة لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف العلوني تـ771هـ/ 1369م حيث لقنه من الرشدية تلاخيص كتب أرسطو لابن رشد وعلوم الأوليين

(1) المدرسة الفلسفية في المغرب والأندلس، ص 146.

(2) النجم الثاقب، ج1، 1910/د ورقة 31.

(3) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 120.

(4) ابن خلدون: رحلة شرقاً وغرباً، ص 815.

(5) نفسه، ص 815.

(6) يصف ابن خلدون هذه التجربة بقوله: «وشرعت في تأليف هذا الكتاب وأنا مقيمٌ بها -قلعة بني سلامة-، وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب، الذي اهتديت في تلك الخلوة، فسألت فيها شأبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتحضت زبدتها وتألقت نتائجها»، رحلته شرقاً وغرباً، ص 1040.

كالحساب والهندسة والهيئة وسائر العلوم القديمة كاللتنجيم والموسيقى والفلاحة والتشريح ومكنه من محتوى التصوف الإشرافي فأقرأه فصل التصوف من كتاب الإشارات لابن سينا (1) لذلك غلب عليه التأمل والتدبير للآيات والنظر في الملكوت بعبارة وفكرة على حد قول التنبكتي. (2)

ولما كانت أصول الدين من سمات الرشدية فقد طبق الفروع على الأصول من خلال كتابه «مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول» (3) وأظهر تمسكه بالاجتهاد وخط السنة. (4) لكن الظاهر أن العلوني لم ينقيد بالتصوف الإشرافي فحسب، بل أظهر موسوميته وإطلاعاً كبيراً في حقل التصوف فكان على إطلاع بأخبار الصالحين وسيرهم وإشارات الصوفية ومذاهبهم فضلاً على خبرته بأخبار النفس وتزكيتها وكيفية تطهيرها (5)، أي ما يمثل أدوات الشيخ المربي التي يدمج بها المرید إلى حقل التصوف، كما تشكل المحبة ركناً أساسياً في تجربته الصوفية يعكسها تقليده لرابعة العدوية في قوله: (الطويل)

لأنت خليلي في المَلَا وفي الخلا وأنت أنيس والعبَادُ هُجُوعٌ. (6)

وبهذا الرصيد المعرفي والصوفي عمل على تدريس العلم وبنه بتلمسان «فملاً المغرب معارف وتلاميذاً» (7)، وقد شارك الأبلي في الأخذ عن ابن البنا كل من أبي عبد الله محمد بن النجار التلمساني تـ749هـ/1348م، الذي برع في علوم النجامة وأحكامها وما يتعلق بها (8)، وأبي زيد عبد الرحمان بن أبي الربيع سليمان البجائي تـ773هـ/1371م الذي حاز عنه كذلك علومه بالتحقيق (9)

(1) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 95.

(2) نفسه، ج2، ص 98.

(3) نفسه، ج2، ص 95.

(4) نفسه، ج2، ص 98.

(5) نفسه، ج2، ص 95.

(6) الزركشي: تاريخ الدولتين، ص 105.

(7) ابن خلدون: رحلة شرقاً وغرباً، ص 857؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 165.

(8) أخذ أبو عبد الله بن النجار علوم الأولين كذلك عن الأبلي بتلمسان والتعاليم عن أبي عبد الله محمد بن هلال شارح المجسطي في الهيئة، ولما عاد إلى تلمسان استخلصه أبو الحسن المريني لنفسه وأجرى له رزقاً. ابن خلدون: رحلة شرقاً وغرباً، ص 840.

(9) موسى بن علي بن موسى اللاتي: كعبة الطائفين وبهجة العاكفين في الكلام على قصيدة حزب العارفين، الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات، د/1921، ورقة 158.

وعاد إلى زاوية أبيه أبي الربيع الحسنوي ببجاية. (1)

ويبدو أن بجاية التي تلونت بلون مدرسة الحقيقة والشريعة على يد ابن إدريس والوغيلسي وتلامذتهما، قد صارت في القرن 8هـ/14م ترفض تأطير كل ما هو تجريدي ومن ثمة استتف طلب العلم فيها عن الإقبال على علوم الحكمة (2)، الأمر الذي يفسر لجوء البجائيين الذين اختاروا الرشدية الجديدة مثل منصور بن علي بن عبد الله الزواوي تـ770هـ/1368م الذي نزل من الأندلس إلى تلمسان بعد أن مكث فيها بين 753هـ/1352م و765هـ/1363م واختص في الهندسة والحساب والآلات والمنطق وعلم الكلام والأصول (3)، لكنه فضل طريق الانقباض والنقش والعزلة منهجاً في التصوف وصفه لسان الدين بن الخطيب بقوله: «هذا الرجل قليل التصنع مؤثر للاقتصاد منقبض عن الناس مكفوف اللسان واليد مشتغل بشأنه عالق على ما يعنيه» (4)، فضلاً على أبي موسى عمران المشدالي تـ745هـ/1344م وأخيه أحمد. (5)

ولكن هذه الحركة العقلية الصوفية لم تستمر في المغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط بصفة خاصة، لأسباب كشف عنها عبد الرحمان بن خلدون تتمثل فيما يلي:

أولاً: اضطراب أوضاع المغرب الإسلامي برمته بعد انهزام أبي الحسن المريني أمام العرب الهلالية بالقيروان سنة 749هـ/1348م ووفاته بعد ذلك سنة 752هـ/1351م، قد أدى إلى تعثر المشروع العلمي المغربي الذي رام المرينيون تحقيقه ومن اهتمامه الاعتناء بأقطاب هذه الحركة العقلية. (6)

ثانياً: افتقاد المغرب الأوسط لأطوره العقلية إثر الطاعون الأسود 749-750هـ/1348-1349م. (7)

ثالثاً: تناقص العمران وما تبعه من تناقص في العلوم العقلية. (8)

رابعاً: الاعتماد على المختصرات وهجران كتب المتقدمين في العلوم العقلية والفلسفية وما تبقى منه هو

- (1) عباس بن إبراهيم المراكشي: الإعلام، ج1، ص 367؛ وصف أبو زيد عبد الرحمان بن أبي الربيع شيخه ابن البنا بالوفار وحسن السيرة وقوة العقل وحسن الهيئة. كفاية المحتاج، ص 38.
- (2) عبد المجيد أمزيان: المرجع السابق، ص 98.
- (3) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 488؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 292، 293.
- (4) الإحاطة، ج3، ص 248.
- (5) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 131، 132.
- (6) رحلته شرقاً وغرباً، ص 857.
- (7) نفسه، ص 824، 840.
- (8) يقول ابن خلدون: «إن المغرب والأندلس لما ركبت ريح العمران بهما وتناقصت العلوم بتناقصه اضمحل ذلك منهما، إلا قليلاً من رسومه تجدها في تفاريق من الناس وتحت رقابة علماء السنة». المقدمة، ص 302.

تحت رقابة علماء السنة.(1)

وتحت ضغط هذه الظروف تحول ما تبقى من الخطاب الصوفي الفلسفي الإشراقي ضمن هذه الحركة العقلية في القرن 9هـ/15م إلى خطاب صوفي غلبت فيه النزعة النظرية، وصار الصوفية بتلمسان يهتمون بآبن رشد حسب اهتمامهم وحاجاتهم إليه، فمنهم من تأثر به بوصفه أصولياً ومتكلماً ومنهم من اعتمد على تلاخيصه وشروحه في الفلسفة والطب(2)، ومن القرائن في هذا المضمار أن أبا إسحاق إبراهيم بن موسى المصمودي تـ805هـ/1402م تلميذ الأبي(3)، قد تبحر في الأصلين والعلم وانقطع للعبادة والمجاهدات «صائم الدهر شديد الانقباض عن الناس».(9)

وأخذ بالغاية القصوى في الاجتهاد والورع والزهد على طريق السلف الصالح(5)، حتى أن الماجري تـ862هـ/1457م قال فيه بأنه: «لم يلق مثله في جمع العلم والعبادة»(6) وأظهر أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل الزيدوري تـ845هـ/1441م مشاركة فعالة في علوم الرياضيات، ماضياً في تدريس مقدمات ابن البنا في الجبر والمقابلة والحوفي في العلوم العددية بطريقتي التصحيح والكسور، وفي المنطق التلخيص والتلمسانية والمقالات والجمل للخونجي(7) وفي الوقت نفسه كان «زاهداً لا يلتفت لأبناء الدنيا مُنزهاً نفسه عن دني المكاسب وعما يهين».(8)

وكذلك كانت أوقات أحمد بن محمد بن زاغو تـ845هـ/1441م مضبوطة بين الإفادة في علم الحساب والفرائض والهندسة والمذهب المالكي والأصول وبين الانقطاع للعبادة على الطريقتين الغزالية والشاذلية مع العزلة والانقباض(9)، يليه أبو الفضل محمد إبراهيم تـ845هـ/1441م الذي كان

(1) ابن خلدون: المقدمة، ص ص 302، 331.

(2) يعد التحول من ظاهرة الخطاب الصوفي الفلسفي إلى النزعة العملية في التصوف، ظاهرة عامة شملت المغرب

الإسلامي برمته في القرن 9هـ/15م . محمد مفتاح: ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي، ص 93.

(3) ينتمي إبراهيم المصمودي إلى قبيلة صنهاجة بمكناسة، ولد ونشأ فيها وأخذ بفاس عن الفقيه موسى العبدوسي

والأبي، وبتلمسان قرأ على الإمام أبي عبد الله الشريف التلمساني وسعيد العقباني بالمدرسة التاشفينية . التنبكتي:

كفاية المحتاج، ص 29 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 66 ؛ ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 249.

(9) الماجري: برنامج الماجري، ص 132.

(5) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج1، ص 43.

(6) برنامج الماجري، ص 133.

(7) القلصادي: المصدر السابق، ص ص 100، 101؛ ابن مريم: البستان، ص 305.

(8) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 502.

(9) القلصادي: الرحلة، ص 104 ؛ التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 13.

تمكنا في العلوم العقلية خاصة الطب والمنطق(1)، ويقراً في علم الكلام كتب سعد الدين التفتازاني، وله قدم راسخة في التصوف العرفاني على حد قول التنبكتي(2)، فضلاً على إقامة محمد بن قاسم بن تونرت الصنهاجي بزاوية عبد الرحمان بن البناء زاهداً عابداً يدرس الحساب والفرائض والهندسة والفلك(3)، وشاركه في هذا المنحى أبو عبد الله محمد بن احمد الحباك تـ867هـ/1463م المختص في الفرائض وعلم الإسطرلاب ومحمد بن العباس الشهير بابن العباس المتقنن في علم الأصول والمنطق(4)، وبينما انعطف على بن محمد القلصادي تـ891هـ/1484م نحو الطريقة الشاذلية مع جمعه لفنون متعددة في العلوم العقلية سبق سردها(5)، جنح محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م إلى التوحيد العرفاني مع مشاركته في الطب وعلم الإسطرلاب.(6)

د- القضاة الصوفية

وهم فقهاء المغرب الأوسط الذين بلغوا مرتبة القضاء أو قضاء الجماعة في إحدى دول المغرب الإسلامي الحفصية(7) والزيانية والمرينية في القرنين الثامن والتاسع الهجريين ومالوا إلى التصوف ممارسين لأفكاره وطقوس طرقه، ومساهمين في كتابة أفكاره التي تعكس مستوى هضمهم واستيعابهم للنظريات الصوفية خاصة التجريدية منها وبالتالي يعكسون المحافظة على مستوى التصوف في هيئته السنية وروحانيته العالية ومُستواه الفكري والنظري والتجريدي العالي، إلا أنهم يتقاطعون مع عامة الناس في الاعتقاد في الأولياء والإيمان بكراماتهم والدفاع عنها ضد من أنكروها على الأولياء. كما يعزى إليهم نجاحان مهمان هما: إدماج التصوف في المنظومة السنية المالكية الأشعرية وتقديم التصوف العرفاني في هيئته السنية وروحانيته العالية فأكسبوه بذلك الشرعية الدينية والاجتماعية والسياسية بحكم موقعهم الاجتماعي ونفوذهم الأدبي والسياسي.

(1) ابن مريم: المصدر السابق، ص 221.

(2) نيل الابتهاج، ج2، ص 179.

(3) الملالي: المصدر السابق، ص 12.

(4) نفسه، ص 13.

(5) المصدر السابق، ص ص 12، 13 ؛ إن أكثر تأليف القلصادي كانت في الحساب والفرائض، وله شرحين في غاية الأهمية هما شرح على تلخيص ابن البناء وشرح على الحوفي. التنبكتي: اللأئى السندسية، ورقة 97.

(6) الملالي: المصدر السابق، ص ص 13 - 38.

(7) حول تحديد سلامة العامري لمفهوم القضاة الصوفية بأفريقية خلال العهد الحفصي. أنظر المرجع السابق، ص ص 483-504.

ومن أشهرهم في تلمسان أبو عبد الله محمد المقرئ تـ758هـ/1356م(1) وقاسم بن سعيد العقباني تـ854هـ/1451م(2) الشاذلي المنحى والعاكف على تدريس مؤلفات شيوخها(3)، وحفيده محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني تـ871هـ/1466م(4) الذي وصفه التنبكتي بأنه كان عارفاً بالنوازل وصاحب ملكة في التصوف.(5)

وفي بجاية تمكن محمد بن يحيى الباهلي المسفر تـ743هـ/1342م(6)، من أن يستنهض التصوف الفلسفي الذي خبا رسمه في بجاية منذ أوائل القرن الثامن الهجري ويلبسه ثوب العرفانية السنية فاستحق بذلك أن يكون باعث الفكر الصوفي العرفاني من جديد في بجاية من خلال أعماله في شرح أسماء الله الحسنى وآرائه في التصوف العرفاني والتي وإن كانت مفقودة فإن مكاتباته السنية إلى يعقوب بن عمران البووسفي تـ717هـ/1317م جد ابن القنفذ للأم والأبيات المعودة من قصيدته «فرائد الجواهر» ذات المضامين الصوفية التي أوردها ابن القنفذ، تكشف عن جوانب من أطروحته في التصوف العرفاني السني، فهو يعتبر أن باب الولوج إلى التصوف العرفاني يكون باستشعار الحقيقة الإلهية بواسطة العبودية وعرفها بأنها: «إخلاص التسليم والإتيان بقلب سليم»(7) أي الوفاء بالعهد وبلوغ المقصود بمنه دون طلب مقابل(8) وعنده كذلك أن المحبة طريقاً إلى الغناء في الله وهي

(1) يذكر عبد الرحمان بن خلدون أن المقرئ دخل إلى فاس خالياً من المعارف، وفيها أخذ العلم عن أبي عبد الله محمد السلاوي وعكف في بيته على حفظ القرآن وقراءته بالسبع كما حفظ من الكتب، التسهيل في العربية ومختصر أبي الحاجب في الفقه والأصول ثم تفقه على عمران المشدالي، ولما بنى السلطان أبو تاشفين مدرسته بتلمسان قدمه للتدريس بها ليضاهي به أولاد الإمام وباستيلاء أبي الحسن المريني على تلمسان لزم المقرئ مجلس الأبلي ومجالس ابني الإمام واستبحر وتفنن، ولما ملك السلطان أبو عنان رفعه إلى منصب قاضي الجماعة بفاس بين 749-756هـ/1348-1355م . رحلته شرقاً وغرباً، ص ص 855، 856.

(2) ولي قاسم بن سعيد العقباني القضاء بتلمسان في صغره وأحرز في طلب العلم قصب السبق حتى ارتقى إلى درجة الاجتهاد بالدليل والبرهان. القلصادي: الرحلة، ص ص 106، 107 ؛ التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 281.

(3) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 282.

(4) ابن مريم: المصدر السابق، ص 224.

(5) نيل الإبتهاج: ج 2، ص 222.

(6) يذكر ابن القنفذ أن الباهلي المسفر تقلد منصب قضاء الجماعة في بجاية عهد الحفصيين الذين كانوا يكلفونه أيضاً بالرسائل السلطانية إلى سلاطين بني مريم بفاس. أنس الفقير، ص ص 53، 54،

(7) نفسه، ص 55.

(8) نفسه، ص 55.

المرتبة التي يعرف فيها السالك دوام المعية مع الله (1)، لكن هذا الفناء في رأيه يكون مع البقاء لقوله: «فناء في بقاء وبقاء في فناء» (2)، ويحصل ذلك في مرتبة الجمع مع الفرق، ففي الجمع لا يشاهد إلا الله لكنه يبقى تحت مراقبة الفرق أي ما اكتسبه من العبودية لقوله: «فإن أخذه محبوبه عن نفسه وأذهله عن معقوله وحسه، خرج مطلوبه عنه إلى اختيار مطلوبه ولم ير محبوبه إلا لمحبوبه فتخاطبه نتائج الطريقة عند الاستغراق في بحار الحقيقة»، ومن هنا ربط بين ضرورة التلازم بين «الجمع والفرق والفرق والجمع» (3)، حتى لا ينحرف السالك إلى الزندقة وفي الوقت نفسه لا يرى إلا بعين الألوهية ولا يبصر إلا بطرفها وهذا ما عناه في قوله: (المتقارب).

تَمَنَّى الْمُحِبُّ يَرَى عُلُوَّ
وَقَدْ شَاعَ فِي حُبِّهِ وَصْفُهَا
أَعَارَتُهُ عَيْنًا يَرَاهَا بِهَا
فَكَانَ الْبَصِيرَ لَهَا طَرْفُهَا. (4)

وإلى جانب ذلك يكشف لنا ابن القنفذ عن الجانب الآخر من شخصية الباهلي العملية فقد كان رقيق القلب عزيز الدمعة رفيع القدر معتقداً في الصوفية يدل على ذلك قوله: في أحد مراسلاته إلى يعقوب بن يوسف الملاري تـ717هـ/1317م، «فإني أطلبكم وجميع ساداتي الفقراء بالمواساة التي بنيت عليها طريفتكم ولتعلم أنني محب فيكم وما جزاء من يحب إلا أن يحب ولا تقطعوا عني مكاتباتكم فإن لي فيها إعتقاداً بركات». (5)

وفي نص منظوم آخر يتأسف على تقصيره في التواصل مع الملاري وأتباعه في قوله: (الكامل)

جَهْلًا وَإِنْ أفرطتُ فِي التَّقْصِيرِ
وَأَنَا جَنِيْتُ وَجئتُ مَنْكسراً وَمَنْ
حَمَلُ الأَدَى مِنْ شَأْنِ كُلِّ كَبِيرِ
خُلِقَ التَّصَوُّفِ جَبْرُ كُلِّ كَسِيرِ
وَبِبَاطِنِي قُمتُ مُسْتَغْفِراً لَكُمْ
فَهَبُوا بِيَاطِنَكُمْ قَبُولَ فَقِيرِ. (6)

ويبدو وأن فقهاء فاس قد أدركوا مكانته وعلو كعبه في التصوف العرفاني السني فخرجوا مشيعين عودته إلى بجاية بعد قيامه بمهمة دبلوماسية انتدب لها من طرف السلطان الحفصي إلى

(1) ابن القنفذ: أني الفقير، ص 58.

(2) نفسه، ص 58.

(3) نفسه، ص 59.

(4) نفسه، ص 59.

(5) نفسه، ص 55.

(6) نفسه، ص 58.

فاس(1)، إلا أنّ أكبر خدمة قدمها لحقل التصوف العرفاني السني كونه بث أفكاره العرفانية في تلميذه أبي عبد الله محمد المقرئ تـ759هـ/1357م الذي قام بدوره بتطوير منظومة شيخه العرفانية فاستحق بذلك أن يكون رائد هذا المنحى في المغرب الأوسط طيلة القرنين الثامن والتاسع الهجريين. وإذا كان المقرئ قد حذا حذو شيخه الباهلي(2) فإن قاضي قسنطينة أبا العباس أحمد الخطيب الشهير بابن القنفذ تـ808هـ/1405م قد صاغ أطروحة مغايرة في الزهد والاعتقاد في الصوفية ومن هنا تطلب الوقوف على مناهما في التصوف، البحث في تراثهما الصوفي والمناقب وفي رحلتيهما إلى بيئات التصوف بالمغرب الأقصى.

- التصوف العرفاني السني عند المقرئ

كان التصوف الفلسفي -العرفاني- في المغرب الأوسط قبل القرن الثامن الهجري/14م يرمز إلى أربعة تيارات سبق ذكرها هي: الباطنية والإشراق ووحدة الوجود والوحدة المطلقة، وفي النصف الثاني من القرن 8هـ/14م، صارت هذه التيارات مرفوضة ومعدود صوفيتها من الزنادقة والملاحدة من طرف قطاع واسع من الفقهاء المالكية وحتى من النخب بجميع أطيافها.(3) وكان المخرج حينئذ تمطيًا في مفهوم العارف نحو الالتزام بالشرعية والسنة، مما سمح للتصوف العرفاني بالظهور في أصناف أخرى، ولذلك كان لسان الدين بن الخطيب تـ776هـ/1374م نبيهاً حينما عدد أصناف العارف في القرن 8هـ/14م في سبع زمر كل زمرة تتألف من ثلاثة فروع هم: أهل التقليد وأهل النظر وأهل التنزيل وأهل التشبيه وأهل العجز وأهل الإتحاد وأهل التحقيق.(4)

(1) ابن القاضي: جذوة الإقتباس، القسم الأول، ص 296.

(2) يذكر التنبكتي أن كل من أبي عبد الله محمد المقرئ وابن مرزوق الخطيب ومنصور الزواوي قد درسوا على يد الباهلي المسفر . نيل الابتهاج، ج2، ص 55.

(3) زروق: قواعد التصوف، ص 130.

(4) يتفرع أهل التقليد إلى ثلاثة أصناف الصنف الأول قلدوا آباءهم والثاني قلدوا علماءهم والثالث قلدوا أنبياءهم ومعرفة هؤلاء خيرية وأهل النظر هم قوم استدلوا بالصنعة على الصانع وقوم استدلوا بالصانع على الصنعة وهم أشرف وأعسر قوم جمعوا بين الداليتين وفق قاعدة «ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه أو معه أو بعده»، وأهل التنزيه ينقسمون إلى ثلاثة أصناف الصنف الأول نزهوا معروفيهم عن لواحق الأشباح، والثاني نزهوه عن لواقح الأرواح والثالث نزهوه عن لواقع العقول القدسية، وأهل التشبيه وهم الأولى شبهوه بصفات الجسوم وهم الظاهرية وحكموا عليه بما حكموا عليها من اليد والرجل والثانية شبهوه بالنفوس والثالثة شبهوه بالعقول وأهل العجز هم كذلك ثلاثة أصناف الأول عجزوه عن معرفته من غير نظر ولا استبصار والثاني عجزوا عنها بعد بحث ونظر والثالث عجزوا=

ورغم أن نصيبا وافرًا من تراث المقرئ لا يزال ضائعًا كما سبق ذكره مما يعد خسارة كبيرة لحقل التصوف في القرن الثامن الهجري/14م لما يمكن أن يُسهم في إنارة منحنى مؤلفها في التنزيه والتنبيه، لكن لحسن الحظ فإنه اهتمام تلميذه لسان الدين بن الخطيب تـ776هـ/1374م(1)، بتدوين قصيدة شيخه الموسومة بلمحة العارض لتكملة ألفية ابن الفارض، قد كشف عن جوانب من منحنى المقرئ في التشبيه والتنزيه برمزية عالية على عادة العرفانيين(2)، ناهيك عما يتضمنه كتابه «الحقائق والرقائق»(3)، وكذلك النقول التي أوردها حفيده أبو العباس أحمد المقرئ تـ1041هـ/1631م في كتابه «نفح الطيب»، من مؤلفات جده الضائعة خاصة كتاب «المحاضرات» لما فيه من فوائد وحكايات وإشارات عن التوحيد(4) وبالتالي شكلت هذه المصادر العمدة لدينا في تتبع مسار المقرئ العرفاني.

ويجدر التنبيه إلى أن المقرئ لم ينطلق من فراغ في اختيار وجهته العرفانية. لأن ثمة مؤثرات عقلية وصوفية كان قد تلقاها بتلمسان مثل الرشدية المشوبة بالتصوف عن محمد بن إبراهيم الأبلبي، وأبني الإمام أبي زيد عبد الرحمان وأبي موسى عيسى(5) فضلا على احتكاكه بكبار شيوخ المجاهدات

= عن إدراك إدراكهم وخرجوا إلى النور المحض الذي لا تصور فيه ولا شوب ولا يخلفه غيره وأهل الإتحاد هم القائلين بالإتحاد في الظواهر وهم القائلين به في البواطن والقائلين به بالإتحاد المطلق، أما أهل التحقيق فهم ثلاثة أصناف أيضًا الصنف الأول جمعوا بين الخبر والنظر ودليلهم في القرآن والحديث ﴿وَالَهُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وقوله (ص): «والله إني لأعرفكم بالله وأشدكم خوفاً منه» وأدلة النظر كثيرة منها: قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ وأهل التنزيه دليلهم ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وقوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ وصفوا إلا بما اتصفت به ذواتهم وأهل التشبيه دليلهم قوله (ص): «من عرف نفسه عرف ربه». ابن الخطيب: روضة التعريف، ص 306، 308.

(1) يذكر ابن الخطيب أن ظاهرة الاهتمام بالمقرئ كانت ظاهرة مغربية لقوله: «هذا الرجل مشار إليه بالعدوة المغربية اجتهادا ودؤوبا وحفظا واصطلاحا ونقلًا ونزاهة سليم الصدر، قريب الغرور، صادق القول، مسلوب التصنع، كثير الهشة مفرط الخفة ظاهر السذاجة». الإحاطة، ج2، ص 118 ؛ يذكر أبو العباس أحمد المقرئ أن جدّه انتهى

من تحرير كتابه المحاضرات سنة 757هـ/1355م . نفح الطيب، ج3، ص 310.

(2) نفسه، ج2، ص 125 وما بعدها.

(3) ابن مريم: المصدر السابق، ص 163.

(4) نفح الطيب: المقرئ، ج5، ص 285، 310.

(5) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص 133 ؛ المقرئ: نفح الطيب، ج5، ص 215.

مثل أبي عثمان سعيد بن إبراهيم علي الخياط وأبي إسحاق الطيار وعبد الله بن محمد الغرموني(1) وعالم الصلحاء وصالح العلماء أبي محمد المجاصي البكاء والوالي أبي العباس أحمد بن مرزوق(2)، لكن الظاهر أن المقري الذي تأثر بالرشدية المشوبة بالتصوف في بداية طريقه الصوفي وخاض تجارب صوفية أخرى مثل تجربة العقل الفعال في الوصول إلى الحضرة الإلهية على منحي أبي بكر بن طفيل تـ571هـ/1175م وتجربة الاتصال بعالم الشهادة بواسطة التأمل العقلي على طريقة أبي نصر الفارابي تـ339هـ/950م، وتجربة تلقي الأنوار والفيض الإلهي، وفق نظرية ابن سينا تـ428هـ/1037م، قد صرح بأنها تجارب لم تسعفه في الوصول إلى الحقيقة الإلهية ولم تشبع نهمه الروحي وهذا ما عناه في قوله: (الطويل)

وكم من مقام فمت عنك مسائلاً	أرى كلَّ حيٍّ كلَّ حيٍّ وميتاً
أثيتُ بفارابا أباً نصر فلم	أجدُ عندهُ علماً يُردُّ غلتي
ولم يدر قولي ابنُ سينا سائلاً	فقل كيف أرجو عندهُ بُراءَ علتي
فهل في ابن رُشد بعدَ هذين مُرتجى	وفي ابنُ طفيلٍ لاجتثاثِ مطيتي. (3)

ولم يُصرح المقري بقصورها فحسب بل ذهب إلى أنها أحدثت لديه الضياع والنتيه وأن هبة من الله وفتحه كانت خلف اهتدائه إلى طريق العرفان السني في قوله: (الطويل)

لقد ضاع لولا أن تداركني حمي	من الله تسعي بينهم طول مُدتي
فقيض لي نهجاً إلى الحق سالگا	وأيقظني من نوم جهلي وغلتي. (4)

(1) يذكر أبو عبد الله المقري أن شيخه الغرموني كان مُكْتَبَةً الأول ووسيلته إلى الله عزوجل . المقري: نفح الطيب، ج5، ص ص 241، 243.

(2) التبتكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 77 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 156.

(3) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص 132 ؛ يظهر المقري في هذه الأبيات العرفانية مقلداً لأبيات قالها: أبو عبد الله محمد بن الخميس التلمساني تـ708هـ/1309م في تعبيره عن قصور طريقة الفارابي وطريقة السهروردي: (الطويل)

وسرتُ فارابَ منها نفحة	قدسية جاءت بنخبة آهها
أم ليصوغ من أحنائه في حانها	ما سوغ القسيس من أرمالها
تغلغتُ في سهرورد فأسهرت	عيناً يورقها طروق خيالها
فخاب شهاب الدين لما أشرقت	وحوي فلم يثبت لنور جلالها . المقري: نفح الطيب، ج5، ص 369.

(4) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص 132 ؛ المقري: نفح الطيب، ج5، ص 337.

لكن هل يعنى هذا أن المقري قد ألهم فعلاً نظرية عرفانية جديدة تختلف عمّن سبقوه من مفكري التصوف السني العرفاني؟

لقد أفصح المقري عن منحاه في التصوف العرفاني وحدد الغاية منه، في الوصول إلى مقام الرضا (1) الذي اعتبره المنحى العرفاني الكفيل بترحيل العارف للإقامة عند الحقيقة، وعبر عن ذلك بقوله (الطويل)

رَضِيْتُ بعرفاني فأعليتُ للعلا وأجلسني بُعد الرضا فيه جُلّتي. (2)

وعن غايته من هذا المنحى يقول: (الطويل)

فلو فانتني منك الرضى ولحقتني بعفو بكيته الدهر قوت فضيلة. (3)

لأن مقام الرضا في نظره سجية المراد وصاحبه يسعى للأجر (4) وهو بذلك يماثل الجنيد في قوله: «من رضي صحت معرفته بالله بدوام رضاه عنه» (5)، وذلك مصداقا لقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾. (6)

لذلك يتضح عند استعراض الأفكار العرفانية السنية المشكلة لمنحاه، أنها تتألف من أربعة محاور أساسية هي: محور استشعار الحقيقة الإلهية ومحور المجاهدات والأحوال والمقامات المفضية إلى الكشف ومحور التشبيه والتنزيه ومحور الإيمان بالكرامات.

ففي محور استشعار الحقيقة وضع المقري ثلاثة عناصر يتم بها هذا الاستشعار وهي التوحيد والعبودية والربوبية، فالتوحيد يأتي على رأس هذه العناصر، كون كل المقامات والأحوال بالنسبة إلى التوحيد كالطرق والأسباب الموصلة إليه، فالحق كما يراه المقري واحد في ذاته لا ينقسم واحد في صفاته، لا يماثل، واحد في أفعاله لا يُشارك، إذ كان موجودا عن عدم ما كان موصوفاً بالقدم (7) وقصده من ذلك تجريد الذات الإلهية من كل ما يتصور في الإفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان

(1) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص 132.

(2) نفسه، ج2، ص 133.

(3) نفسه، ج2، ص 133.

(4) المقري: الحقائق والرفائق، ص 126.

(5) السلمي: طبقات الصوفية، ص 134.

(6) سورة المائدة: الآية 119.

(7) المقري: نفع الطيب، ج5، ص 295.

وبالتالي معرفة الربوبية والإقرار بالوحدانية ونفي الأنداد عنه جملة (1) وتظهر أهمية علم التوحيد في منحني المقرري العرفاني كونه باب الولوج للخلوة فالخلوة في نظره منزل الفكر وفي بيته تؤتى الحكمة وباب هذا البيت، العلم بالتوحيد وفتحته يكون بالذكر (2) في حين أن العبودية هي الصفات التي تتحلى بها النفس ويتلون بها القلب لقوله: «العبودية صفة نفسك لأنها حال أحد العبيد والعبودية صفة قلبك لأنها ملكة واحد العباد والعبادة قصد وجهك لأنها نعت الفرد من العباد» (3)، وتمثل هذه الصفات في الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود، وكل أعمال البر التي يتقدم بها العبد إلى الله دون أن يطلب منه الجزاء (4) أما الربوبية فهي الوقوف على صفاتها بعد نعتها (5) ولها تجليات تجل معنوي وتجل صوري في حين المعنوي يكون ظهوره في أسمائه وصفاته على ما اقتضاه التنزيه لقوله: (الطويل)

تَجَلَّى دَلِيلٌ وَاحْتِجَابٌ تَنَزَّهُ	وَاثْبَاتٌ عِرْفَانٌ وَمَحْوٌ تَثْبُتْ
وَفِي كُلِّ مَا فِي الْكُونِ مِنْ عَجَبٍ وَمَا	حَاوَى الْكُونُ إِلَّا نَاطِقًا يَعْجِبِيَّةَ
فَلَا يُسَّرُ إِلَّا وَهُوَ فِيهِ سَرِيرَةٌ	وَلَا جَهْرَ إِلَّا وَهُوَ فِيهِ كَحِيلَةٍ (6)

وظهور صوري في مخلوقاته ملحق بالتشبيه قصدها في قوله: (الطويل)

أَرَاهُ يَقْلِبُ الْقَلْبَ وَاللِّغْزُ كَأَمَّا	وَفِي الزَّجْرِ وَالْقَالَ الصَّحِيحِ الْأَدْلَةَ
يُصَوِّرُ شَكْلًا مِثْلَ شَكْلِ وَيَعْتَلِي	عَلَيْهِ بِأَوْهَامِ النَّفْسِ الْخَبِيثَةِ
وَفِي كُلِّ تَصْحِيفٍ وَعَضْوٍ بِذَاتِهِ	اِخْتِلَاجٌ وَفِي التَّقْوِيمِ مُجْلِي لِرُؤْيَا (7)

وفي محور المجاهدات للوصول إلى الكشف-المشاهدة- ينطلق المقرري من فكرة أن العقل عاجز على الإدراك والوصول (8) ومن ثمة اقتفى طريقة الجنيد وإبراهيم بن أدهم في قضايا

(1) الجرجاني: التعريفات، ص 73.

(2) الحقائق والرقائق، ص 151.

(3) نفسه، ص 162.

(4) تكون هذه الصفات للخاصة الذين صححوا النسبة إلى الله بصدق القصد إليه في سلوك الطريقة . الكاشاني:

اصطلاحات الصوفية، ص 122.

(5) المقرري: الحقائق والرقائق، ص 160.

(6) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص ص 130، 131.

(7) نفسه، ص ص 131، 132.

(8) أجرى المقرري حواراً بين العقل والرياضة فحواه ما يلي: «قال العقل: أنا الفلك المكوكب فقالت الرياضة: الزمنى

وتعرف قدرك، فإذا العقلُ عقال!!». الحقائق والرقائق، ص 151.

المجاهدات النفسية والذكر وحقيقة العبودية والتطهر من الغفلة ورفض الغيبة والإقرار بالقرب والخلوة وهذا ما قصده بقوله: (الطويل)

فَحَصَّنْتُ أَنْظَارَ الْجُنَيْدِ جُنَيْدَهَا يَتْرِكُ قَلْبِي مِنْ رَغْبَةِ وَرِيحِ رَهْبَةٍ
وَكَسَّرْتُ عَنْ رَجُلٍ ابْنَ أَدْهَمٍ أَدْهَمًا وَأَنْقَذْتُهُ مِنْ أَسْرِ حُبِّ الْأَسْرَةِ. (1)

ومن هنا اعتمد طريق الصيام والقيام لتطهير القلب من حب الدنيا وزخرفها لأن القلب في رأيه «إيوان الملك وعز الملك لا يرضي بذل» (2) أي أن القلب إما أن يكون إيواناً للدنيا وزينتها. وإمّا للزهد والإقبال على الآخرة (3)، فالمجاهدات للقلب دواءً فإن كان الدواء لا يصلح إلا على مطية البدن فكذلك العمل لا ينجح إلى بعد صوم النفس أي عكس العجز والكسل اللذين هما مطيبة

الكسل والخيبة. (4)

وتظهر صورة المجاهدات النفسية لدى المقرئ واضحة في قوله: (الطويل)

وَكَمْ مَوْقِفٍ لِي فِي الْهَوَى خُضْتُ دُونَهُ عُبَابَ الرَّدَى بَيْنَ الضُّبَا وَالْأَسْتَةِ
فَجَاوَزْتُ فِي حُدَيْ مُجَاهَدَتِي لَهْ مُشَاهَدَتِي لِمَا سَمَتَ بِي هَمَّتِي. (5)

وإلى جانب هذه المجاهدات يحث المقرئ على التزام الخلوة والمداومة على الذكر بكلمة التوحيد لما فيها من فوائد في قوله: (الطويل)

سَلِ الذِّكْرَ عَنْ أَنْصَافِ أَنْصَافٍ مَا ابْتَنَى عَلَيْهِ الْكَلَامُ مِنْ حُرُوفِ سَلِيمَةٍ
وَعَنْ وَضْعِهَا فِي بَعْضِهَا وَبُلُوغِ مَا أَتَيْتَ فِيهِ أَمْضِي عَدَهَا وَتَثَبَّتْ. (6)

فالذكر بالقلب عنده مفتاح تذوق التوحيد وبه تحصل الطمأنينة ويسكن الوهم في القلب والذي يعتبر «شيطان القلب يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وسائر الجهات فمن ثم كان القلب أشد تقلباً من المرجل على الجمر فإذا ذكر الله سكن». (1)

(1) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص 133.

(2) المقرئ: الحقائق والرقائق، ص 126.

(3) يستدل المقرئ بكلام ابن عطاء الله السكندري في مسألة القلب إما أن يكون إيواناً للدنيا وإما للآخرة فيقول: «كما أنه لا يجبُ العمل المشترك كذلك لا يقبلُ القلب المشترك، فالعمل المشترك لا يقبله والقلبُ المشترك لا يقبلُ عليه». الحقائق والرقائق، ص 152.

(4) نفسه، ص 151.

(5) نفسه، ص 151.

(6) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص 131.

كما يحصل عن الذكر أيضا علم اليقين كشرط للبرهان على بلوغ مرتبة العلم بمعاملات الدنيا وأحكام الأوامر وفي ذلك يوضح قائلا: (الطويل)

وَكَاثِبْتُ نَاسُوتِي بِأَمَّارَةِ الْهَوَىٰ
وَعَدْتُ إِلَى الْلَّاهُوتِ وَالْمُطْمَئِنَّةِ
وَعَلْمٌ يَقِينُ صَارَ عَيْنًا حَقِيقَةً
وَلَمْ يَبْقَ دُونِي حَاجِبٌ غَيْرَ هَيْبَتِي. (2)

وعن تجربة المقامات والأحوال التي قطعها وتلون قلبه بها خلال المجاهدات وصفها يقول: (الطويل)

وَكَمْ مِنْ مَقَامٍ قُمْتُ عَنْكَ مَسَائِلًا
أَرَى كُلَّ حَيٍّ كُلَّ حَيٍّ وَمَيِّتٍ. (3)
وقد وصفها بأنها كانت عسيرة ولا يحصل منها بريق الكشف-المشاهدة- بسهولة لقوله: (الطويل)

فَأَقْدِمُ رَجُلًا أَنْ يُضِيءَ بَرَقُ مَطْمَعٍ
وَيُظْلَمُ أَرْجَائِي فَلَا أَثْقُلُ الرَّجُلَا. (4)
وذلك لحالات العبودية التي اكتسبها في رحلته نحو المشاهدة التي كان ينتقل فيها من حال إلى حال كحالاته في البسط والقبض والرجاء والخوف (5) في قوله: (الطويل)

وَكَمْ جُلْتُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَضَاقَ بِي
لِبَسْطِي وَقَبْضِي بَسْطُ وَجْهِ الْبَسِيطَةِ
إِلَيْكَ بَسَطْتُ الْكَفَّ اسْتَنْزَلَ الْفَضْلَا
وَمِنْكَ قَبَضْتُ الطَّرْفَ اسْتَشْعَرُ الدُّلَا
وَهَا أَنَا ذَا قُمْتُ يُقَدِّمُنِي الرَّجَا
وَيُحْجِمُنِي الْخَوْفُ الَّذِي خَامَرَ الْعَقْلَا. (6)

وفي تلونه بالمحبة واختياره للفقير مع الصبر والشكر لنيل الثواب يقول: (الطويل)

وَفَقْرِي مَعَ الصَّبْرِ إِصْطَفَيْتُ عَلَى الْغَنَى
مَعَ الشُّكْرِ إِذْ لَمْ يُحْظَ فِيهِ مَثُوبَتِي
وَأَكْتُمُ حُبِّي مَا كُنِّي عَنْهُ أَهْلُهُ
وَأَكْنِي إِذْ هُمْ صَرَحُوا بِالْخَيْبَةِ. (1)

(1) المقرئ: الحقائق والرفائق، ص 161 ؛ استند المقرئ طمانينة القلب بالذكر في قوله تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾. سورة الرعد: الآية 28.

(2) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص 127 ؛ المقرئ: نفع الطيب، ج5، ص 330.

(3) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص 132.

(4) نفسه، ج2، ص 133.

(5) القبض والبسط حالان شريفان لأهل المعرفة، إذا قبضهم الحق أحشاهم عن تناول القوام والمباحات والأكل والشرب والكلام، وإذا بسطهم رداهم إلى هذه الأشياء وتولى حفظهم في ذلك الحق وتولى حفظه حتى يتأدب الخلق به . أنوار فؤاد، المرجع السابق، ص 140.

(6) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص 133.

لكن الظاهر أن المقري مال إلى عنصرى المحبة والحمد كدعيمتين أساسيتين في منحاه العرفاني لقوله عن المحبة (الطويل)

مَلَأْتُ بِأَنْوَارِ الْمَحَبَّةِ بَاطِنِي كَأَنَّهُ نُورٌ فِي سِرَارِ سَرِيرَتِي
وَحَلَيْتُ بِالْأَحْلَالِ أَرْجَاءَ ظَاهِرِي كَأَنَّكَ فِي أَقْفِي كَوَاكِبُ زَيْنَةِ (2)

فامتلاء القلب بالمحبة (3) عنده يعود إلى الفناء في محبته وهذا ما عناه في بقوله: «إذا قابل إبرة القلب مغناطيس الحب صبا فانجذب، فإذا اجتمعا غشي فانقطع فإذا ارتد فني فيبقى حاشى الصوفي أن يموت» (4) ومعنى ذلك أنه إذا مات حساً فلا يموت معني وإن مات عن حسه فلا يموت عن إنسه (5)، وهي المرتبة التي يتجرد فيها عن الخلق ويستأنس بالله دون غيره في صحو تام.

وإذا كانت الشاذلية تركز على الشكر للوصول إلى الكشف كما أسلفنا فإن المقري اعتبر تعلق الشاكر بجمال الفعل مجرد وقوف بسوق النعمة ومثله بالتاجر الذي يطلب الزيادة وفق الآية الكريمة ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾ (6)، ومن هنا اعتبر الحامد بكمال الذات الإلهية غائباً عن جنسه في بحار العظمة لأنه ما حمد الله حق حمده إلا من عرفه حق معرفته وبالتالي فهو في موقف الذاكر لنعمة (7) مصداقاً لقوله تعالى ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ﴾ (8).

وتكون نهاية هذه الأحوال الوصول إلى مرتبة الجمع والفرق ومعنى الفرق ما اكتسبه العبد من إقامة العبودية وما يليق بأحوال البشرية في حين نعني بالجمع اتصال لا يشاهد صاحبه إلا الحق حيث تهيمن مراقبة الحق على باطنه فإذا عاد إلى شيء من أعماله عاد إلى الفرق لأن الجمع أصل والفرق فرع. وصحة الجمع بالفرق وصحة الفرق بالجمع وكل جمع بلا فرق زندقة وكل فرق بلا جمع

(1) نفسه، ج2، ص 127.

(2) نفسه، ج2، ص 132.

(3) يرى المقري أن علامات المحبة أربعة هي: الإفلاس والاستئناس والأنفاس والوسواس، فالإفلاس التجرد إلا عنه كالخليل والاستئناس الاستيحاش إلا منة والأنفاس والوسواس صلة الاسم وعائده . الحقائق والرقائق، ص 153.

(4) نفسه، ص 158.

(5) أحمد مرزوق: شرح الحقائق والرقائق، ص 162.

(6) سورة إبراهيم: الآية 7.

(7) المقري: الحقائق والرقائق، ص 162.

(8) سورة النحل: الآية 53.

تعطيل (1) وهذا ما قصده المقرئ في قوله: (الطويل)

وقَدْ غَيْبْتُ بَعْدَ الْفَرْقِ وَالْجَمْعِ مَوْقِفِي مَعَ الْمَحْوِ وَالْإِثْبَاتِ عِنْدَ تَنْبِئِي. (2)

ومن هنا تكون حالة الفرق قد قيدت حالة الجمع وحتى يبتعد المقرئ أكثر عما انغمس فيه أهل الحلول والفناء. ذهب إلى القول بالتشبيه والتنزيه، حيث انطلق من فكرة أنه ليس مع الله تعالى موجودات، لأن الموجودات كلها كالظل من نور القدرة له-أي النور- رتبة التبعية لا رتبة المعية مع الله (3) وهذا ما قصده في قوله: (الطويل)

فَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ وَأَلَيْتُ أَنَّهُ هُوَ الشَّيْءُ لَمْ تَحْمَدْ فَخَارَ أَلَيْتِي
لَهُ كُلِّ غَيْرٍ فِي تَجْلِيهِ مَظْهَرٌ وَلَا غَيْرَ إِلَّا مَا مَحَتَّ كَفَّ غَيْرُهُ. (4)

وقد اعتبر تلميذه لسان الدين بن الخطيب كل العرفانيين القائلين بالتنزيه والتشبيه، أهل تحقيق لوجود أدلة تنزيههم لله في القرآن الكريم والسنة (5) فهم قد عرفوا الله بعد أن عرفوا أنفسهم وعرفوا العالم وعلموا أنه مُحدثٌ ولا بد له من محدث لا يشبه الحادث بوجه وتلك غاية المعرفة، وهذا نفس المنحى الذي اعتمده شيخه المقرئ وعبر عنه بقوله: (الطويل)

تَبَدَّى وَمَا زَالَ الْحِجَابُ وَلَا دَنَا وَغَابَ وَلَمْ يَفْقَدْ شَاهِدَ حَضْرَتِي. (6)

ومن هنا كان مدخله إلى القول بالحلول والتنزيه في قوله: (الطويل)

وَحَلَّ جَمَالِي فِي الْجَلَالِ فَلَا أَرَى سِوَى سُورَةِ التَّنْزِيهِ فِي كُلِّ صُورَةٍ
وَعَبْتُ عَنِ الْأَغْيَارِ فِي تَيْهِ حَيْرَتِي فَلَمْ أَنْتَبِهْ حَتَّى أَمْتَحِيَ اسْمِي وَكُنْيَتِي. (7)

(1) السهروردي: عوارف المعارف، ص ص 330، 331.

(2) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص 127 ؛ المقرئ: نفح الطيب، ج5، ص 330.

(3) المقرئ: نفح الطيب، ج2، ص 290.

(4) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص 130.

(5) يرى بن الخطيب أن أدلة تنزيههم مثبتة في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾. سورة الشورى: الآية 11، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ سورة الصافات، الآية 180، = وقوله (ص) حكياً عن ربه [لم تسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن] أي عرفني وقيل صورة معرفتي أي معرفة الله تعالى ليست إلا أن تعرف النفس والعالم . روضة الحب الشريف، ص ص 306، 307.

(6) المقرئ: نفح الطيب، ج5، ص ص 330.

(7) نفسه، ج5، ص 330.

وبهذا يكون قد خالف الحلاج في فكرة حلول ذات الإنسان في الذات الإلهية وهذا ما عناه في قوله: «عربد الحلاج في الحضرة لما نسي بسكره أو امره، فانتصر الظاهر لنفسه لصحة تعلق اسمه وسدل الباطن على عذره حجاب الغيرة في إفشاء سره» (1) وهو في ذلك يظهر مقلدا صرفا لرأي الغزالي في الحلاج (2)، أما في حالة فناءه في محبوبه فيقر ببقائه مشاهدا حسا ووهما في قوله:

ووقتي شهود في فناء شهدته
أراه معي حسا ووهما وإته
ولا وقت لي إلا مشاهد غيبية
مناط الثريا من مدارك رؤيتي. (3)

وهو بذلك يماثل الجنيد الذي يري بأن الصحو عبارة عن صحة حال العبد مع الحق (4)، ولذلك فسر المقرئ حالة السكر والشطح بأنهما كناية عن بلوغ النفس رضاها في الاتصال بالله (5) وبالتالي فإن حالة الحلول والفناء لا تعني عنده إتحاد جسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر لأن ذلك في رأيه وهم، ولا فناء يفني به المحب عن الأشياء شغلا عن فني فيه، بل هو إقرار بدور ما اكتسبته النفس في مرحلة استشعار الحقيقة الإلهية من العلم بالتوحيد والعبودية والربوبية، فهي صمام الأمان والانزلاق نحو الزندقة، فالوحدة في منظوره فهم وتوحيد علم والإتحاد حكم والإثنية وهم. (6)

وهذا يدل على أن المقرئ لم يهدم نظرية الحلاج في الإتحاد والحلول والبسطامي في الفناء وابن عربي في وحدة الجود وابن سبعين في الوحدة المطلقة وكذلك آراء القائلين بأسرار الحروف -الطلسم- والكيمياء، لأنه كان يقر بنجاحتها أيضا في الوصول إلى معرفة الله والكشف (7)، لكنه رفض غيبتهم لحد السكر وقولهم بالإثنية.

(1) المقرئ: نفخ الطيب، ج5، ص261.

(2) قيل للغزالي ما تقول في الحلاج؟ فقال: وما سعى أن أقول فيمن شرب بكأس الصفاء على بساط الوفاء فسكر وعربد، استجوب من الله الحد، فكان حد شهادته. المقرئ: الحقائق والرقائق، ص158.

(3) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص132.

(4) علي زيعور: الكرامة الصوفية، ص243.

(5) المقرئ: الحقائق والرقائق، ص162.

(6) نفسه، ص166.

(7) يعكس ذلك قوله: (الطويل)

أراه بقلب القلب والأغز كامنًا	وفي الزجر والقال الصحيح الأدلة
وفي الطابع السبتي في الأحرف التي	يُبين منها النظم كل حفيّة
وفي صنعه الطلسم والكيمياء والـ	كنوز وتغوير المياح المعينة
وفي حرز أقسام المؤدب محرز	وحزب أصيل الشاذلي وبكرة
وفي سيماء الحاتمي ومذهب ابـ	ن سبعين إذ يعزى إلى شر بدعة . ابن الخطيب: الإحاطة،

ج2، ص131؛ المقرئ: نفخ الطيب، ج5، ص335.

وبذلك يكون المقرري قد بعث الجنيدية من جديد في تلمسان في ثنائية اقرب ما تكون إلى الفكرة ونقيضها: الصحو والسكر، الغيب والشهادة، الفناء والبقاء، الفرق والجمع وضبط ذلك بقواعد شرعية، من خلال خطوة استشعار الحقيقة الإلهية الكفيلة بوقاية المنتحلين للطلول والوحدة والإتحاد والفناء من الانحراف وبالتالي النجاة من انتقادات الفقهاء ومتابعة السلطة واستهجان المجتمع، خاصة أن هذا الضبط جاء من قبل المقرري، وهو مشهود له عند فقهاء عصره بالاجتهاد في المذهب(1) وبذلك حقق الطمأنينة لنفسه فأمن شر الناس الذين صاروا ينظرون بعين الرضى لمنحاه العرفاني السني(2)، وهذا ما نقله لنا في قوله: (الطويل)

فعثتُ ولا ضيراً أخافُ ولا قلى وصرتُ حبيباً في ديار أحبتي
فها أنا ذا أمسي وأصبحُ بينهم مُبلِّغُ نفسي منهم مَـا تَمَّيَّتْ.(3)

ومن هنا يتضح أن المقرري قد نجح في إعادة بعث أفكار مدرسة بغداد مستفيداً من سنية الجنيد وإبراهيم بن ادهم، متفادياً سقطات الحلاج مما جعل العمل بأطروحته العرفانية السنية يمتد إلى نهاية القرن التاسع الهجري / 15م، حيث نلمس تأثيرها الواسع في فكر طائفة من النخبة بالمغرب الأوسط مثل محمد بن عمر الهواري وأحمد بن الحسن العماري وابن سعد التلمساني ومحمد بن يوسف السنوسي وأحمد زروق، بل أن ما جاء به السنوسي لا يعدو كونه تطويراً شاملاً لأراء المقرري العرفانية كما سيأتي بيانه لاحقاً، أما على مستوى الغرب الإسلامي فان تأثيره قد شمل كلاً من تلميذه ولسان الدين بن الخطيب وأبي إسحاق الشاطبي وعبد الرحمن بن خلدون وابن عباد الرندي وأبي محمد بن جزى.(4)

(1) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص86.

(2) حرص المقرري على ربط منحاه الصوفي في مسلسل سند ربطه بكبار التصوف الفلسفي السني. عن شيخه أبي عبد الله المسفر عن أبي زكريا المختاري عن أبي محمد صالح عن أبي مدين شعيب أبي الحسن بن حرزهم و ابن العربي عن الغزالي عن أبي المعالي عن أبي طالب المكي عن الحريري عن الجنيد عن السقطي عن معروف الكرخي عن داود الطائي عن الحسن البصري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الرسول (ص). المقرري: نفخ الطيب، ج5، ص268.

(3) ابن الخطيب: الإحاطة، ج2، ص133.

(4) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص86؛ المقرري: نفخ الطيب، ج5، ص240، 141.

- أطروحة الزهد والاعتقاد في الأولياء عند ابن القنفذ القسنطيني:

شكلت أطروحة الزهد والاعتقاد في الأولياء التي صاغها ابن القنفذ في كتابه «أنس الفقير وعز الحقير» حصيلة تجربته الصوفية التي عاشها في صغره متأثراً. بمناخ التصوف في بيت أبيه الحسن بن علي وفي أحضان زاوية جده للأمام يوسف بن يعقوب الملاري ثم احتكاكه في رحلته إلى المغرب الأقصى بكبار الصوفية الذين التقى بهم بين 749-778هـ/1357-1376م ونهل من معينهم مثل أحمد بن عاشر والرجاجي وابن عباد الرندي والبطرني وأبي العباس الدكالي وأبي عمران موسى العبدوسي(1) إضافة إلى سبره لأغوار التصوف والتواصل مع شيوخ الطرق الصوفية كالطريقة المدينية والشاذلية والهزيمية وحضوره مراسم اجتماع الصوفية في حلقات الذكر والأوراد ومن هنا اكتسب ثقافة صوفية عالية، تفاعلت مع ثقافته الفقهية المالكية وعلومه العقلية مشكلة عقلا إصلاحياً رام به ابن القنفذ إصلاح عقيدة الفرد عبر بوابة التدرج في المراتب الزهدية.

وإذا كانت الدراسات الحديثة قد انصرف أصحابها إلى البحث في خفايا ودواعي تأليف ابن القنفذ لكتابه أنس الفقير وفق دراسة الأستاذ محمد فتحه(2) وفي إضفاء طابع الوظيفية الإنقاذية المتواخاة من هذا المؤلف أيضاً طبقاً لدراسة سلامة العامري(3)، فإن مسألة اعتقاده في الأولياء وارتباطه بالطرق الصوفية بحاجة إلى إيضاح، ناهيك على تغيب أطروحته في الزهد والتي ختم بها كتابه بيقوله: «ولنختم كتابي بئكت تتفع الفقير وتعز الحقير». (4)

وهذه النكت الإصلاحية المكتوبة بدقة وعناية فائقة تدل على أن ابن القنفذ قد أطلق هذه الدعوة بعد تشخيص أحوال المجتمع وسبر أحواله الدينية، حيث توصل إلى أن فساد عقيدة الفرد راجعة إلى

(1) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص ص 77-79.

(2) فسر الأستاذ محمد فتحه الغايات التي وظف من أجلها كتاب «أنس الفقير وعز الحقير» من منطلق أن ابن القنفذ لم يأت بجديد في ترجمته للقطب أبي مدين شعيب وبالتالي فإن غرضه الأساسي هو وضع زاوية جده بملاحة ضمن شبكة أوسع تغطي بلاد المغرب الإسلامي ويتصل سندها بأبي مدين، منبها السلطان الحفصي إلى أهميتها كزاوية رائدة بإفريقية، وحين كان يتعرض لترجمة كبار الصوفية حرص على إبراز صلاتهم بهذه الزاوية سواء عن طريق التلمذة أو الأخوة وكل ذلك من أجل تأصيل هذه الزاوية بإفريقية وإبراز دورها واستمرار صلاتها بسلاطين الدولة الحفصية الذين كانوا لا يتأخرون في إعادتهم بالمال على تدبير أمورهم، ناهيك على تبريره لمسألة الكرامة والتأكيد على عدم انقطاعها بموت صاحبها وتوسيع دائرتها لتشمل ذرية الولي، وكذلك تأتي دعوته إلى الزاهد التائب إلى اعتزال السلطان تفسيرا لتعابيره ومواقفه المعبرة، عن وجهات نظر سلاطين بني حفص. النوازل الفقهية والمجتمع، ص ص 189، 194.

(3) الولاية والمجتمع، ص ص 481، 482.

(4) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 109.

فيض من الأسباب متمثلة في اتساع نطاق المظالم والتعامل بالحرام وضيق أفق الحلال واستسلام النفس البشرية إلى شهواتها وغرائزها وفي رأيه أن جزءا من هذا الوضع تسبب فيه رخص الفقهاء التي لم تكن تخضع لرقابة أو ضوابط نصية أو قياسية فضلا على تدخل السلطان لفض الخلافات الفقهية بين الفقهاء واعتبار هذا التقرير منتهى تقرير النوازل وحسم الخلاف (1) لمعالجة هذه الأوضاع اقترح مشروعا إصلاحيا ضمن التجربة الصوفية ويتألف من ثلاثة محاور هي: التوبة والتدرج في مراتب الزهد والجنوح إلى تصوف الطريقة والاعتقاد في الأولياء.

إن فكرة التوبة التي اقترحها ابن القنفذ تمتاز بالشمولية وأهم عناصرها الإصرار والعزم والتخلص من الحرام والعمل لكسب الرزق، فأما الإصرار والعزم فيتجليان في إصرار الفرد وعزمه على ترك الذنوب من الفعل والخيانة من الضمير و المداهنة من المعاملة ورد المظالم إلى أهلها وتأدية حقوق الله والعباد دون تقريط أو التقرب إلى الله بالإقبال على العبادة والاستغفار (2)، في حين يضم التخلص من الحرام سائر المعاملات المالية و التصرفات البدنية، لذلك ركز بشكل أساسي على المعاملات بالمال الحلال واعتبره أساس زهد الفرد وعماد مرتبة التوبة التي تحدثنا عنها سافا، وفصل في كيفية التخلص من المال الحرام بالنسبة للفرد التائب، الذي اكتسبه بنفسه أو ورثه عن أبيه أو أسرته فإن كان على الفرد تبعات مالية أو دين، عليه أن يردّها إلى أصحابها المعلومين وان اختلط الدين المأخوذ مع مال المُدان يقع الحِصَاصُ، وأما إذا فقد صاحب الدين أو جهل يتصدق المدان به على صاحب الدَّيْنِ. (3) وفيما يَخُصُّ من استهلك المال الحرام فعليه قيمته أما إذا كان من المكيلات أو الموزونات فعليه بالمثل، ومن امتزج ماله الحلال بالحرام عليه أن يخرج مقدار الحرام بالتحري والاحتياط وتطهير الحلال يكون بالصدقة.

وبخصوص الحكم فيمن ورث مالا حراما أن يتركه، وذلك من باب الورع، أما إذا باع التائب الشيء المغضوب وبقي على حاله، عليه قيمته، أما إذا لم يبق الشيء المغضوب على حاله وتعدى بالزيادة أكثر من ثلث قيمته يوم الغصب، أو قيمته يوم البيع لأنه تعدى ثمنه. (4)

ولم تقتصر نظرة ابن القنفذ على إصلاح الفرد فحسب بل شملت أيضا إصلاح الأسرة فقد دعا الفرد التائب المستهلك للمال الحرام إلى تفقد نكاحه إن كانت به شبهة أم لا، وفصل في كيفية تطهير الأسرة من المال الحرام، فكل فرد متعلق بأبيه إذا تاب وكان أبوه غاصبا للمال عليه أن يختار بين أمرين، إما أن يكون مستقلا ببيته وكسبه من مال أبيه وفي هذه الحالة يقع عليه حكم الغاصب، وإما أن

(1) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص ص 18، 45، 116.

(2) نفسه، ص 110،

(3) نفسه، ص 112.

(4) نفسه، ص 112.

يبقى من عيال أبيه ويمتنع عن الأكل واللباس وإن أدى ذلك إلى سخط أبيه «فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، ويشمل هذا الحكم أيضا على المال إن كانت به شبهة فعلية أيضا الامتناع والابتعاد عنه من باب الورع، أما إذا أجبر الوالد الابن قهراً، على الابن أن يصغر اللقم ويُطيل في المضغ. (1) وبهذا يكون ابن القنفذ قد وضع من خلال حكم الغاضب التائب أسس تنظيم اجتماعي يعتمد المال الحلال أساساً للترابط والاستمرارية المبنية على الفضيلة والطهر.

ولم تتوقف الحرب التي أعلنها ابن القنفذ على المال الحرام عند التفصيل في حكم الغاضب التائب، بل تعدت إلى فرض الحصار الاجتماعي على كل من كان ماله حرام، وذلك باجتناب التعامل معه سواء بطرق البيع أو الشراء أو المقايضة ولا تباع بضاعته ولا تقبل هديته ولا يؤكل طعامه، بل وتندرج العقوبة المالية عليه وفق حكم الطاعة المالية للغاصب الذي لم يتب، فكل من الحج والزكاة والتكفير على الذنب بهذا المال غير جائز، وعلى قدر تشدده، يفتح ابن القنفذ منفذاً ذا طابع اجتماعي للتخلص من هذا المال الحرام وذلك بإخراجه صدقة على الفقراء والمساكين، فكل من باع في رأيه ما لا يحل بيعه كالخمر والعنب لعصره أو كراء الدار التي يعصر فيها الخمر أو من باع سيفا لقاطع طريق أو كسب مالا بالغناء والنياحة، عليه حكم الصدقة للتخلص من هذا المال الحرام (2)، ثم يشتغل في صلاح قوته «لأن القوت من الدين كالرأس من الجسد» (3)، وهو ما يضع ابن القنفذ في مواجهة التيار الديني والصوفي المقعد عن العمل، ثم يعقب كل ذلك، تدرج الفرد التائب في مراتب الزهد، وفي أول مرتبة منه يقوم التائب بتعمير قلبه بقرب الأجل وحضور الموت وفوات الأمل مع الله تعالى، ويكون حافظه إلى ذلك خوف الوعيد ورجاء الموعد والتحسر على البطالة واللعب، فإذا حصلت له هذه الرتبة وحققها وألفها، انتقل إلى الرتبة الثانية في الزهد لتحقيق مرتبة الورع الكامل وفيها يسلك التائب طريق الشكر على ما منَّ به الله عليه، مع محاسبة نفسه في كل وقت والمداومة على مخالفة الشهوات ومحاربة الشيطان ما استطاع وأن لا يُقدم على أي فعل كان، حتى يفرق فيه بين حقه وباطله أو ما أطلق عليه تحديداً «مشاهدة القلب سطوة الرب». (4)

وفي هذه المرتبة يلاحظ أن ابن القنفذ قد استعار آلية الشكر من الطريقة الشاذلية ومن المحاسبي فكرة محاسبة النفس وهما وسيلتا الوصول إلى الورع الكامل ومن ثمة المشاهدة والتي يعقبها الانتقال إلى الرتبة الثالثة وهي الزهد في الدنيا، لأن آخر درجة من الورع عنده هي: أول درجة

(1) أنس الفقير، ص 112.

(2) نفسه، ص ص 113، 114.

(3) نفسه، ص 109.

(4) نفسه، ص 110.

من الزهد(1) والذي عرفه بأنه: «ميلُ النفوس إلى ما دَعَا اللهُ سبحانه إليه والانقطاع إلى خدمته بنسيان ما يقع به طباعها»(2)، ومن هذا المنظور يكون ابن القنفذ قد اعتبر التصوف زهداً سنياً. وهذا ما عناه في قوله: (الكامل)

الفقرُ إنْ فُكِّرْتَ فِيهِ رَأَيْتَهُ قَدْ دَارَ بَيْنَ قَوَاعِدُ مَتَتَالِيَةٍ
فَأُطْلِبُهُ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِي سُنَّةِ وَأَعْضُدُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَأَتْرُكُ تَالِيَهُ.(3)

ولم يهمل ابن القنفذ علاقة الفرد الزاهد -المتصوف- بالسلطة والذي لم يفصله عن موقف أهل السنة من السلطان وكذا علاقته المتينة بالدول الحفصية(4)، فهو يدعو إلى طاعة السلطان وعدم الخروج عليه حتى وإن كان جائراً، كما لا يجوز التدخل في أموره أو الدعاء عليه(5) وعلى العكس من ذلك جرد عمال الأقاليم من هذه القداسة وطالب الفرد الزاهد بالدعاء عليهم سرّاً وجهراً، إن هم ظلموا أو أساءوا الحكم، وحتى بجنبه مخالطة السلطان والعمال واقترح عليه فكرة الاعتزال والتزام الصمت وإذا طلب رأيه في مسألة عليه الاحتياط أما إذا طلب منه الدعاء عليه أن يدعو بصالح الحال مع الله تعالى وطول العمر في الطاعة والتوفيق للخير كما لا يجب أن يدعو لهم بالبقاء المطلق غير المقيد.(6)

وإلى جانب ذلك ينبه ابن القنفذ الفرد الزاهد بأن لا يغتر أو يتأثر بموقف الفقهاء الموالي للسلطان، لأن هؤلاء حسب رأيه «يعلمون كيف يدخلون ويخرجون بالكلام وغيره»(7)، وكان ابن القنفذ يستقرئ حاله وعلاقته بالسلطان ومن نهج نهجه من الفقهاء، لكنه يبدو غير راض عن التدخل السافر للسلطان في حسم الخلافات الفقهية والذي كان غالباً ما يضع حداً للخلاف ويكون منتهياً لتقرير النوازل وقد اعتبر ذلك من النكت الغريبة في عصره في قوله: «فإذا حصلَ حُكْمُ الْحَاكِمِ كَأَنَّهُ حَالِكٌ، لِأَنَّ حَكْمَ

(1) أنس الفقير ص 110.

(2) نفسه، ص 11.

(3) نفسه، ص 11.

(4) ابن القنفذ: الفارسية، ص 99.

(5) يوظف ابن القنفذ أحاديث ينسبها إلى الرسول (ص) في هذا المضمار مثل «إن عدل فاشكروا وإن جاروا فاصبروا» «وكذلك أدوا الذي عليكم ويسألهم الله الذي عليه»، وفي معنى آخر «من دعا على السلطان سلطه الله عليه». أنس الفقير، ص 116.

(6) نفسه، ص 116.

(7) يذكر ابن القنفذ أن هؤلاء يستخدمون تورياتهم للتعبير عن مواقفهم مثل قولهم: «المسموع عنك معروف» أو بدعائهم مثل: «الله يحفظ أحوالكم» والمراد به نيل الحظ. أنس الفقير، ص 116.

الحاكم يرفعُ الخلاف وهذه من التكت الغريبة». (1)

أما فيما يخص المحور الثالث المتعلق بجنوحه إلى تصوف الطريقة والاعتقاد في الأولياء، فإنه اعتبر تصوف الطريقة تصوفاً سنياً معتدلاً بعيداً عن البدع وقريباً من تصوف العلماء، ومن هنا خلا كتابه من كل نقدٍ موجه للطرق الصوفية التي عاصرها، وقد عمم هذا الحكم على الطوائف الصوفية التي التقى بها في رحلته بالمغرب الأقصى (2) في قوله «هذه عمدة الطوائف الكامنة بالمغرب الأقصى، وثم تلامذة ملحقة وخواص محققة وأفراد من الناس على سنن المتقين ومنهم عباد الله المحققون، رأيت منهم أعداداً وعرفت من أعيانهم أجواداً» (3)، فهو ينتسب إلى الطريقة المدينية من جهة جده للأمام يعقوب بن عمران البيوسفي وأبيه الحسن بن علي الخطيب (4)، وإلى الطريقة الهزميرية عن طريق أبي العباس الدكالي (5)، والشاذلية عن أبي الحسن محمد بن أحمد البطرني تـ793هـ/1390م. (6)

وكلها طرق سنية كانت السلطة في المغرب الإسلامي تعمل على ترويجها وتشجيعها خلال القرن الثامن الهجري رغبة في احتواء التصوف، مما يعكس مساندة ابن القنفذ للمشروع السياسي المغربي الحفصي والمريني رغبة في ضبط التصوف.

إلا أن ذلك لا يعني أن ابن القنفذ لم يكن مندمجاً في موجة التصوف الطريقي والطائفي بل كان متأثر به مسلماً بخوارق أصحابه وكراماتهم وهذا ما تعكسه روايته عن مشاهدته لاجتماع الفقراء على ساحل البحر المحيط في وسط دكالة بين أسفي وتيطفطر «ووردت عليهم أصحاب العلل المزمنة كالمقعدين وغيرهم ورأيتهم يتزاحمون في حلق الذكر، والمريض يتضرع ويرغب في صلاح جسده كأنه يطلب قوته، فيقوم من يأخذ بيد المريض ويصرفه وقد رجعت إليه صحته ومنهم من يضربه بطرف كسائه فيقوم كأنه حل من عقال ثم يختلط الرجل الذي يفعل ذلك بالقوم ولا يعرف شخصه، وهذا كنت أسمعه حتى رأيت، والله عياناً». (7)

(1) أنس الفقير، ص 116.

(2) تتمثل هذه الطوائف في: الشعبيون والصنهاجيون والمجاريون والدكاليون والحاحيون والغماتيون . ابن القنفذ:

أنس الفقير، ص ص 64-65.

(3) نفسه، ص 73.

(4) نفسه، ص 42 وما بعدها.

(5) نفسه، ص 70.

(6) المنتوري: فهرس المنتوري، ورقة 234.

(7) أنس الفقير، ص 71.

كما يظهر اعتقاده في بركة الصوفية من خلال تضرعه عند ضريح أبي مدين شعيب بعباد تلمسان سنة 776هـ/1365م لما ضاقت به الدنيا في طريق عودته من المغرب الأقصى إلى قسنطينة في روايته: «فلجأت إلى قبر أبي مدين وركعت هناك ما قدر لي، ثم قرأت جملة من القرآن وأخذت في التسبيح والتهليل في نفسي حتى رق قلبي واجتمع خاطري فاستغفرت الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت: يا سيدي أبا مدين نحن أضيافك وقد نزلنا بجوارك ولنا معك وسيلة عهد سند متصل قريب غير منفصل والغرض تسيير الانتقال والحفظ في كل الأحوال ...» (1)، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ابن القنفذ كان مدخلة للاعتقاد في الأولياء من بوابة إيمانه بقدرة شيوخ الطرق الصوفية في تفريج الكروب وحل الأزمات.

ومن هذا العرض عن أنماط القضاة الصوفية يتضح أنهم كفعالية دينية ورسمية تمكنوا من إفادة الحركة الصوفية على المستوى النظري والعملي، بأن ضبطوا التصوف العرفاني فقدموا له بمقدمات شرعية كانت كفيلة بأن أبعدته عن الوقوع في الزندقة، وبالتالي أكسبوه الشرعية والتموقع داخل بنى الحركة الصوفية ومنظومتها الفكرية طيلة القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 م دون إكراه أو متابعة من منطلق أن القضاة كانوا يمثلون جناح السلطة.

أما على المستوى العملي فقد أضفوا على الطريقة الصوفية طابعاً سنياً وعززوا من رسوخ أفكار الطريقة الشاذلية، وأسسوا لظاهرة الاعتقاد في الأولياء، وأصلوا لكراماتهم رغبة في احتواء شعبيته المتنامية عادت منافعها على السلطة في إمساكها بالمنحى العرفاني والاحتفاء به كمظهر نشط في تفعيل الحياة الفكرية في ثوبها الأصولي والعقلي بصرف النظر عن مراميها السياسية التي سندرسها لاحقاً.

هـ- الموحدون العرفانيون:

وهم الصوفية الذين اتخذوا من علم التوحيد طريقاً للوصول إلى الحقائق وكشف حجاب الحس واكتساب العلوم الدينية والعطايا والمواهب الإلهية(1) متخذين من المعرفة بأسماء الله الحسنى الحاصلة لهم بالبراهين أساساً للمعرفة الذوقية بواسطة سلوك طريق الذكر(2) وفق صيغة «لا إله إلا الله» وهم متفاوتون من حيث تمكّنهم من أصول الدين وعلمهم بالأحكام الشرعية وكذا في الحضور مع الله في أبواب القربات وأعمال الخيرات.(3)

لكنهم يشتركون في النشاط الاجتماعي وفي الإقبال على السعي من أجل كسب الرزق والحرص على الحلال وعدم الاحتكاك بالسلطة أو مداراتها، ويعود حضور هذا التيار العرفاني بالمغرب الأوسط بين القرنين السادس والسابع الهجريين 12 و13 الميلاديين، مع النخب الأندلسية والمغربية التي نزلت بجاية وتلمسان وفي جعبتها كتاب «الإرشاد في علوم الاعتقاد» لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي، حيث قاموا بشرح أفكاره العرفانية وتلقينه للطلبة والمريدين، ومن هذه الجهود نذكر جهد كل من أبي الحسن علي بن أحمد المعروف بابن السراج الأشبيلي — 675هـ/1277م ومعاصريه أبي عبد الله محمد بن صالح الكناني الشاطبي تـ699هـ/1300م، وكذا تلقينه من قبل أبي العباس أحمد بن أحمد المالقي تـ660هـ/1261م، لأصحاب أبي العباس أحمد بن أحمد الغبريني تـ704هـ/1306م(4)، ويبدو أن الغبريني كان شغوفاً بهذا المذهب الصوفي، فتلقاه أيضاً عن الصوفي المغربي أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي(5)، بل واعتبر من أحسن المذاهب الصوفية، لأن التوحيد في منظوره عصمة للمريد في الدنيا وعصمة له في الآخرة معللاً ذلك، أن أول الأمر إنما هو توحيد وآخره إنما هو توحيد.(6)

(1) الغبريني: المصدر السابق، ص 132.

(2) علمي حمدان أحمد: فلسفة الفكر الديني بين السنوسي والمغلي، دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب، الرباط، 1978-1979، ص 279، 280.

(3) الملالي: المصدر السابق، ص 38.

(4) الغبريني: المصدر السابق، ص 100، 104، 170، 321.

(5) قدم أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي إلى بجاية في النصف الثاني من القرن السابع الهجري ثم آثر الاستقرار بقلعة بني حماد وبها توفي، وكان يرى أن التوصل إلى إدراك الحقائق الإلهية والارتقاء إلى المراقبي يتم بالتوحيد، كأن يلزم الهجير قوله: (لا إله إلا الله الحق المبين) وإذا اجتمع به أحد يشير بالسبابة الوسطى مفتوحتين ويقول الدخول من هنا ويشير إلى أنها لام ألف وأنه قصد بها لا إله إلا الله . الغبريني: المصدر السابق، ص 132.

(6) نفسه، ص 132، 133.

وإذا كان هذا المذهب الصوفي قد شهد الذمور في بجاية بعد أوائل القرن الثامن الهجري/14م فإنه عرف الرسوخ والانتشار في مدينتي وهران وتلمسان وباديتهما خلال القرنين الثامن والتاسع الهجري/14 و15 الميلاديين. (1)

ويعزى ذلك إلى أثر تموقع شرح إبراهيم بن دهاق المعروف بابن المرآة تـ 610هـ/1214م (2) على كتاب «الإرشاد» لأبي المعالي، في المنظومة الصوفية بتلمسان عامة وفي الفكر التوحيدي العرفاني بصفة خاصة، من أوائل القرن السابع الهجري إلى نهاية القرن التاسع الهجري، نظرا لما تميز به هذا الشرح من نظرية تكاملية حقق من خلالها التلازم بين أصول الدين والأحكام الشرعية والمقامات والأحوال المفضية إلى الوجدانية والإخلاص لله في سائر أعماله مما جعله محل اهتمام كبار صوفية التوحيد العرفاني، حيث اعتمد عليه محمد بن يوسف السنوسي تـ 895هـ/1489م في عقيدته الصغرى. (3)

وكدليل آخر على هذا الرسوخ، اعتبر أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زاغو تـ 845هـ/1441م في النصف الأول من القرن 9هـ/15م الذكر أقرب الطرق الواصلة إلى الله والعلم به (4) وأشار إلى أن الصوفية في زمانه صاروا أشد الناس عناية بالذكر وأعظمهم له رعاية (5) كما تنهض شهادة ابن سعد تـ 901هـ/1495م دليلا آخر على مدى تحقيق هذا المذهب الصوفي للانتشار بقوله: «وأرباب القلوب يرون أن الوصول إلى حقائق الأعمال وبلوغ من بلغ إلى مقام الكشف والمراقبة من أفاضل الرجال إنما هو بمعرفة علم التوحيد». (6)

(1) يذكر أبو عبد الله المقري أن رجلا ينتمي إلى طريقة العرفان كان يتعبد إلى جانبه بجامع تلمسان. المقري: نفخ الطيب، ج5، ص262.

(2) اشتهر ابن دهاق بتقدمه في علم الكلام وحفظه للحديث والتفسير والفقهاء والتاريخ مذاكرا لكلام أهل التصوف في مجالسه فصار بذلك. بحرا للجمهور في مالقة ومرسية، ولما نزل بتلمسان أوائل القرن السابع الهجري ومكث فيها مدة عامين تلقى خلالها عن أبي عبد الله الشوزي الحلوي طريقته الشوزية في الوحدة المطلقة، وحمل إليها شروحاته الثلاثة على «كتاب الإرشاد لأبي المعالي» و«شرح الأسماء الحسنى» وشرحه «لمحاسن المجالس» لأبي العباس بن العريف. ابن الخطيب: الإحاطة، ج1، ص168؛ يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص128.

(3) الملالي: المصدر السابق، ص38.

(4) جلاء الظلام، ورقة 49.

(5) يذكر ابن زاغو أن الصوفية المعاصرين له جعلوا الذكر شعارهم وأنيسهم في الخلوة وأقبلوا عليه فرادى وجماعات متعاونين على البر والتقوى رغبة لما عند الله من حسن المأوى. جلاء الظلام، ورقة 49.

(6) روضة النسرين، ص94.

ومن هنا جاء كتابه «روضة النسرین في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين» ترجمة لواقع التوحيد العرفاني بوهران وتلمسان، في صيغة المناقب تعرض فيه إلى أعمدة التصوف التوحيدي العرفاني الأربعة الذين عاصروهم وهم: محمد بن عمر الهواري 843هـ/1439م والحسن أبركان وإبراهيم التازي 866هـ/1461م، وأحمد الغماري 874هـ/1469م، المعروفون بأولياء المقامات والتوحيد العرفاني. (1)

ويبدو أن ابن سعد كان ولوعا بهذا المذهب الصوفي، لذلك عرض في ضمن هذا الجهد نظريته في التوحيد العرفاني، سعى البحث كذلك لإبرازها.

- أولياء المقامات والتوحيد العرفاني:

تميز هؤلاء الصوفية بتدرجهم في المقامات التعبدية بواسطة المجاهدات والانقطاع إلى الله وتلونهم بأحوالها، متخذين من علم التوحيد الذي أحكموا معانيه ومن الذكر مسلكا لبلوغ مقام الكشف، وفي رأيهم أن ذلك يكون مشفوعا بإنارة العقل بعلم أصول الدين والعلم بالأحكام الشرعية إلى مستوى النقل والفهم والتخلق بالخلق المحمود الذي يستوجه العقل المستنير بأصول الدين والشرع الذي يُتَّيْحُ الابتعاد عن المحرمات والامتنال لجميع الأمور وهو المقام المعبر عنه بالورع، وحينما يكون الولي الموحد في قبضة الله يزهد في الدنيا، فيصير في مقام الزهد، وإذا علم الوجدانية أخلص لله في سائر أعماله الربوبية، والإيمان بما قدر وقسم له. ويعرف هذا بمقام الرضي الذي يدل عليه معاملة الناس بالرفق والصفح عنهم عند إذيتهم له، وفي هذا المقام أيضا تعثره حالة من الخوف الدائم والذي يلازمه في كل حركاته وسكناته. (2)

ويعتبر محمد الهواري رائد هذا الاتجاه، فقد كان عارفاً بعلم التوحيد هاضماً لكتاب أبي المعالي حريصاً على المجاهدات من صيام وقيام الليل (3) منقشفاً في مأكله ومشربه، فتحقق له

(1) روضة النسرین، ص 47، 126.

(2) يستبد الخوف في نفس الولي فينظر في أسباب الشقاوة وإمارتها فيجدها منحصرة في المخلوقات فيخاف الوقوع فيها فيتجنبها، كما يخاف زوال ما حصل له من الموافقة-الكرامات- بأضدادها حتى أنه يخاف أن يبذل علمه وفهمه إلى الشك والجهل أو أن يطالبه باريه بالقيام بشكره فيما أنعم عليه فلا يطيق ذلك أو أن تخدعه نفسه فيحصل في علمه ما يفسده ويحيطه من الرياء والسمعة أو أن توجه حقوق عليه للأدميين تنقل أعماله إلى صحائفهم . الملالي: المصدر السابق، ص 38.

(3) يذكر ابن سعد أن محمد الهواري كان ملازماً للقيام في الليل، وأنه وصف في كتابه التنبيه أهل الرقاد بأنهم مثل الربيع اليابس . روضة النسرین، ص 73.

بذلك طرد الدنيا من قلبه(1) وأقبل يستزيد من العلم الذي كان وسيلته للتدبر في عجائب قدرة الله ومخلوقاته ومن ثمة تعظيمه ومعرفة أوصافه وجمال ربوبيته وتحقير نفسه(2) وحتى ينتقل من المعرفة التي أتاحتها التدبر بالعقل إلى المعرفة الذوقية اعتمد طريق الذكر، حيث كان يحب الاجتماع على الذكر ويرغب فيه(3) باعتباره طريقاً إلى الكشف وبذلك يكون الهواري قد جمع بين إخلاص العبودية ومعرفة الله بجمال ربوبيته فوصل إلى درجة أهل المعرفة والحكمة والقرب والمشاهدة.(4)

أي عكس الصورة الخرافية التي رسمتها له مصادرنا بعد القرن التاسع الهجري(5) وكذلك كان قرينه الحسن أركان الراشدي يحيا ما بين المغرب والعشاء قائماً للصلاة وفي حياته منقطعاً متخلياً عن الدنيا وزينتها، كثير الصوم مواصلاً له سالكا سبيل النقشف، حيث بقي سنين كثيرة بتلمسان لا يفتات إلى على ما يلتقطه من الطعام الذي يتساقط في الطرقات أو يجعل في أثقاب الحيطان(6) ومن ورعه أنه كان لا يأكل من أموال الزكاة ولا من الحبس ولا يقبل المعونة من السلطة(7)، لكن أركان الذي عاد من المشرق إلى تلمسان وهو على طريقة صوفية، لم تكشف لنا المصادر عن طبيعتها(8)، قد تحول تحت تأثير شيخه في الشريعة عبد الرحمن الوغليسي وشيخه في التوحيد العرفاني أبي الحسن علي التالوتي وأخيه محمد بن يوسف السنوسي إلى منهج التوحيد العرفاني المحلى بالشريعة(9) سالكا سبيل الذكر طريقاً للوصول، حيث كان له سبحة لا تفارقه ومما يوحي بملازمته للذكر أنه كان لا يفتر عن ذكر الله طرفة عين واحدة.(10)

(1) ابن سعد: روضة النسرين، ص ص 57، 70.

(2) نفسه، ص 59.

(3) نفسه، ص 89.

(4) نفسه، ص 59.

(5) تنبه الأستاذ القدير عبد الحميد حاجات إلى طبيعة الحكايات والأخبار التي رويت عن محمد بن عمر الهواري من قبل رواة القرنين العاشر والحادي عشر الهجري. والمستنسخة أصلاً عن الحكايات والخرافات التي نسجت حول شيخ الطريقة الذي صار بعد القرن التاسع الهجري، يطاع حياً وميتاً ويحظى بالاحترام المطلق ويخشى الناس سطوته وغضبه، بينما المنهجية السلمية تقتضي مراعاة تطور التيار الصوفي من عصر لآخر وتحديد مكانة الهواري ضمنه. عمر الهواري شخصيته وتصوفه، ص ص 84، 88.

(6) ابن سعد: روضة النسرين، ص ص 128، 130.

(7) ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 88، 89.

(8) وصف الرصاع الحسن أركان بشيخ الحقيقة والطريقة. الفهرست، ص 43.

(9) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 119.

(10) ابن سعد: روضة النسرين، ص 129.

كما كان معتكفاً على قراءة القرآن متديراً فيه (1) ومن هنا اعترف له أهل العبادة في تلمسان بطول باعه في المقامات والعبادة والتوحيد العرفاني. (2)

أما إبراهيم التازي تلميذ محمد بن عمر الهواري فقد كان إلى جانب معرفته بأصول الدين وأحكام الشريعة (3)، مجتهداً في عبور المقامات إلى أن وصل إلى مقام المحبة وبها عرف بين أولياء عصره (4)، وقد اعتبر أن ما توصل إليه في مقامات التوحيد العرفاني ما هو إلا ببركة الشيخ الهواري لقول ابن سعد «ووصل بسببه إلى الرسوخ في المقالات العرفانية والتمكن في رتبة الأولياء ودرجة أهل التصديق» (5)، كما وصف التبتكتي كلامه في طريق التصوف ومقام العرفان بأنه عميق لا يمكن فهمه إلا لمن قويت عارضته وذاق من طعم الحب ما توفرت به مادته (6)، لكن التازي أراد إخراج المقامات العرفانية من طابعها النخبوي إلى جمهور المريدين وعامة الصوفية فدعا إلى عبادة الله بعقائد التوحيد ووظائف الأذكار (7)، أي الدعوة إلى التوحيد العرفاني في ثوب الطريقة الصوفية (8)، فكان يعقد مجالس الذكر الجماعي ويلقن فيها لخواص طلبته معاني الإخلاص لله تعالى في سائر أعماله الربوبية (9). فأقام بذلك سوق الأذكار بوهران وأبان بها معلم الإيمان على حد تعبير ابن سعد (10) لكن التازي تميز عن شيخه الهواري بجنوحه إلى استعارة عناصر صوفية من الطريقة الشاذلية، كالشكر والمحبة وإسقاط التدبير، كما ارتبط بطرق صوفية مغربية أخرى من خلال مسلسلات المصافحة والمشابكة ولباس الخرقة مشكلاً من كل هذه الطقوس طريقته التازية التي سيأتي تفصيلها لاحقاً.

-
- (1) يذكر ابن سعد أن أبران كان يختم القرآن على اللوح كل سنة ولما ضعف عن كتابته بيده في أخريات عمره يبعث باللوح إلى والدي سيدي يوسف فيكتبه له كل يوم وهذا ديدنه إلى غاية وفاته . روضة النسرين، ص 130.
- (2) حول هذه الاعترافات . أنظر روضة النسرين، ص ص 126، 135، 137.
- (3) يذكر ابن سعد أن إبراهيم التازي كان إماماً في علوم القرآن والفقه وأصوله عاكفاً على خدمته معروفاً بجودة القيام على دواوينه . روضة النسرين، ص 143.
- (4) نفسه، ص 165.
- (5) النجم الثاقب، ج2، 1910/د، ص 36.
- (6) كفاية المحتاج، ص 103.
- (7) روضة النسرين، ص 144.
- (8) نفسه، ص 199.
- (9) نفسه، ص 158.
- (10) نفسه، ص 152.

وكذلك كان الشيخ أحمد بن الحسن الغماري إلى جانب تحكمه في الفقه والحديث وعلوم القرآن إماماً في المقامات والعرفان ومن أرباب المجاهدات قائماً بالليل صائماً بالنهار متقشفاً (1) في لباسه وملازماً للأذكار في خلوته، حتى أنهكته العبادة وأضعفت قواه (2)، وقد سمح له ذلك بالتدرج في مقامات الورد والزهد وكان أغلب مجالسه العلمية في الأخلاق الحسنة والتذكير بالآخرة والإرشاد إلى طريق الخير والدعوة إلى التمسك بسنة النبي (ص) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (3)

ولا نعم القرائن الأخرى التي وردت في مختلف المصادر مثل العارف المحقق أبي زيد عبد الرحمن بن يعقوب الصنهاجي (4) وإبراهيم بن محمد المصمودي تـ805هـ/1402م الذي كان من رجال الصفة والخوف (5)، ومن أولياء الله والمقامات والعرفان (6)، مقبلاً على العبادة والاجتهاد في طريق المجاهدة آخذاً بالغاية القصوى في الورع والزهد والإيثار والتأمل في خلق الله وتأمل صنعه حتى كان يأخذه الوجد والحال (7)، وكذلك كان الحاج موسى البطيوي يواصل أربعين يوماً مجتهداً في بلوغ أرقى المقامات (8)، ناهيك على عبد الغني بن عبد الجليل التلمساني صاحب كتاب «منازل السائرين» (9)، ومحمد بن عبد الله بن يوسف الخراط دفين مليانة الذي كان مولعاً بشرح قصائد العارفين (10)، فضلاً على

(1) ابن سعد: روضة النسرين، ص193؛ يذكر بن مريم أن أحمد الغماري كان يحيي الليل بجامع الخراطين، وكذا في زاوية سيدي الحلوى . المصدر السابق، ص33، 34.

(2) يذكر ابن القاضي، أن أحمد بن الحسن الغماري تـ874هـ/1469م قد دفن بخلوته شرقي الجامع الأعظم من تلمسان . لقط الفوائد، ص264؛ تمكنت البعثة الأثرية الفرنسية. في أوساط سنة 1846 من العثور على نقيشة أثرية بمشور تلمسان مكتوب عليها بيانات تشير إلى قبر أحمد بن الحسن الغماري، وقد قام حاكم تلمسان الجنرال «كفينياك» بإعادة تهيئة مقام القبر تظاهراً من السلطات الفرنسية بتوقيع الأولياء.

EMIL Jauvier: Note Sur Un Inscription Arabe De 1846 Trouvée Dans Le Mur Du Méchouar à Tlemcen , Revue Africain , Siège De La Société Historique Algérienne , Alger 1943, P 270.

(3) ابن سعد: روضة النسرين، ص194، 197، 207.

(4) ابن مرزوق: المجموع، ورقة17.

(5) يذكر أبو عبد الله محمد الرصاع أنه شاهد إبراهيم المصمودي بتلمسان وعليه آثار الخوف من الله والخشوع، وأنه كان على قلة مطمع من الدنيا صابراً قائماً بالعبادة على طول الأيام . الفهرست، ص ص 17، 18.

(6) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة19.

(7) ابن مريم: المصدر السابق، ص 65، 66.

(8) ابن سعد: روضة النسرين، ص 228.

(9) إسماعيل باشا: هدية العارفين، المجلد1، القسم5، ص520.

(10) الماللي: المصدر السابق، ص138.

الحسن أبركان الذي كان بشهادة معاصريه متقدماً في العبادة ومقامات التوحيد والعرفان. (1)

- نظرية التوحيد العرفاني عند ابن سعد التلمساني:

دلت الطريقة التوثيقية، التي صاغ بها محمد بن أحمد بن سعد التلمساني تـ901هـ/1495م كتابيه «النجم الثاقب» و«روضة النسرين»، أنه كان على إطلاع واسع بالعلوم الدينية والصوفية والأخبار والروايات المناقبية، وربما يفسر ذلك بلوغه منصب رئيس مجلس الأشياخ في مدرسة اليعقوبية (2) واعتراف نخب الغرب الإسلامي بمكانته كقول محمد العربي الغرناطي

فيه: (البيسط) إذا جئنا لتلمسان فقل لصنديهاً ابن سعد

علمك فاق كل علم مجدك فاق كل مجد. (3)

لكن رغم ذلك ظل التعريف به في كتب الطبقات والتراجم والمناقب مختزلاً ولا يعكس مكانة الرجل وموقعه في الساحة الدينية والعلمية (4)، ومنها أفكاره في التصوف التي لا تزال غفلاً في دراسات الباحثين وغير مطروقة، خاصة نظريته في التوحيد العرفاني التي صاغها في خضم احتكاكه في النصف الثاني من القرن 9هـ/15م بكبار صوفية التوحيد العرفاني مثل: الهواري والتازي والغماري وأبركان ومحمد بن يوسف السنوسي في النصف الثاني من القرن 9هـ/15م.

فما هي طبيعة نظريته في التوحيد العرفاني؟

وهل هي مطابقة لمنحى شيوخ المقامات والتوحيد العرفاني الذين عاصروهم؟

لعل من نافلة القول التذكير بأن ابن سعد لم يكن صوفياً عرفانياً، لكنه كان داعياً إلى هذا النوع من التصوف، فيرى أن الوصول إلى حقيقة المعرفة التوحيدية يكون بالعقل والفكر الذي بواسطته ينظر المرید في آيات الله ويتفكر في شواهد وعجائب صنعه وهو مطلب إلهي، القصد منه إظهار أن الله مدبر شؤون الخلق وأن المخلوقات كلها محتاجة إليه ولا يمكن لها أن تستغني عنه طرفة عين، ومنه يدرك المرید أن الله سبحانه هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء (5) وهذا في حد ذاته استدلال على وحدانيته وكمال ربوبيته عبر التدبر في أسمائه. (6)

(1) ابن سعد: روضة النسرين، ص 126.

(2) يعتبر ابن سعد وراثته لمجلس الأشياخ بالمدرسة اليعقوبية بركة من بركات الحسن أبركان ظهرت فيه. روضة النسرين، ص 141.

(3) ابن مريم: المصدر السابق، ص 252.

(4) الونشريسي: الوفيات، ص 154؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، ج 2، ص 263؛ ابن مريم: المصدر السابق،

ص ص 251، 252.

(5) روضة النسرين، ص 99، 100.

(6) نفسه، ص 99.

غير أنه نحا منحى المحاسبي تـ243هـ/854م في عودة المرید إلى مجاهد التقوى أي الالتزام بأوامر الله ونواهيه والاشتغال بالتوبة في قوله: «الواجب عليك أيها العبد أن تشغل قلبك بمعرفة نفسك وأن تتفقد خطاب الله الوارد عليك في أوامره ونواهيه وفيما سلف من ذنبك». (1)

لكنه لا يقوم بمجاهدة الاستقامة التي يخضع فيها المرید لأشكال المجاهدات الشاقة بل يعتبر الاستقامة هي في كمال التوحيد في نفي الشريك بقوله: «فإن قال الموحد لا إله إلا الله بقي الشريك والنظير وأثبت المعتقد السليم والاستقامة على النهج القويم». (2)

وإلى جانب ذلك اعتبر الذكر ظهير الولاية ومن أكثر من قول «لا إله إلا الله» مخلصاً من قلبه عارفاً بوحداً ربه فإنه يبتعد عن المعاصي ويمتنع عن الشهوات ويزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة (3)، لذلك كان يدعو الله أن يشرح صدره لمعرفة «لا إله إلا الله»، ويطلق لسانه بالذكر فالمعرفة التوحيدية والذكر ركنان أساسيان في نظريته التوحيدية العرفانية. (4)

وأما ما يحصل للذاكر من المواهب والعطايا الإلهية، فإنه يرى أن أهل المعرفة التوحيدية لا يرون أنفسهم أهلاً لما أعطاهم، وهو يقترب من نظرية ابن العريف القائلة بالزهد في المواهب والعطايا الإلهية، لكنه لا يسلم بها، فهو يعتبر موقف أهل المعرفة التوحيدية من ذلك موقف الشكر رغبة في المزيد من العطايا والمواهب (5)، وهنا يظهر استعارته لأهم آلية في الطريقة الشاذلية وهي الشكر، البديل عن المجاهدات الشاقة، ويبدو أن ابن سعد لم يستطع أن يعزل نفسه عن مؤثرات الطريقة الشاذلية فدعا إلى إسقاط التدبير مع الخالق في قوله: «فينبغي لك يا ابن آدم أن تعرف نفسك وأن تخاصم عدوك إلى المبادرة إلى الرضى والتسليم والقيام بحق العبودية في التذلل والخضوع للعزیز الحكيم». (6)

(1) روضة النسرین، ص 102.

(2) نفسه، ص 97.

(3) يحذر ابن سعد المرید من وسوسة الشيطان في عقيدة التوحيد لأنه يأتي بالوسوسة في كيفية ما وصف الله به نفسه من السمع والبصر والاستواء على العرش واليدين، والاستقلال في الرزق الذي قسمه الله للعبد، لذلك دعا المرید إلى دفعه ورفضه من القلب عدم التفكير في ذلك . روضة النسرین، ص 100، 101.

(4) روضة النسرین، ص 99.

(5) نفسه، ص 102.

(6) نفسه، ص 101 ؛ يعتبر ابن سعد الآية الكريمة التي يقول فيها تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ سورة النساء: الآية 32 ؛ محفوفة بمعاني الرضى والتسليم والإقتناء لما قضاه وقدره في سابق علمه الحكيم العليم . روضة النسرین، ص 101.

ومن هنا يظهر مزج ابن سعد بين تصوف التوحيد العرفاني والطريقة الشاذلية، كما يعكس بطرحه هذا انزياحاً من جانب نخبة النصف الثاني من القرن التاسع الهجري نحو الاستعاضة عن المجاهدات الشاقة. بعناصر الشكر وإسقاط التدبير والذكر.

- السنوسية:

كشف محمد بن يوسف السنوسي 985هـ/1489م(1) عن منحاه في طريق القوم في قوله: «ونحن بالنسبة لهذا المقام، مقام أولياء الله تعالى وخاصة حضرته على ساحل التمني نغترف من بحر التوحيد والعرفان، الذي خاضوا لجته وغابوا فيه بقدر الإمكان»(2)، وبهذا الاعتراف يكون السنوسي قد كفى الباحثين مؤونة البحث لاستكشاف وجهته الصوفية والتي ضمنها في أعماله العقديّة وفي «شرحه لأسماء الله الحسنى» وفي رده على أبي الحسن الصغير في «نصرة الفقير»، فضلاً على أفكاره العرفانية المبنوثة في مخطوط «الواهب القدسية في المناقب السنوسية» لتلميذه محمد بن عمر الماللي، بالإضافة إلى ما استدركه التبتكي بعد ذلك أيضاً في مخطوطة «اللآلئ السنوسية في الفضائل السنوسية» وهي كلها نصوص تكشف عن طبيعة تصوف التوحيد العرفاني عند السنوسي في صورته الكاملة.

إن اختيار السنوسي لعلم التوحيد كبوثة لتصوفه العرفاني نابع من قناعاته، بأن هذا العلم من أفضل العلوم الظاهرة التي ثورت المعرفة بالله والخشية منه والمراقبة وبه أيضاً يفتح الله للعبد لفهم سائر العلوم على قدر معرفته به فيزداد بذلك خوفه وقربه من الله(3)، كما أنه منجي القلب مما ارتبك

(1) نشأ السنوسي في بيت صوفي شريف فأبوه يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي، كان زاهداً ومتعبداً وأمه حسنيه من الأشراف، درس في صغره عن أبيه عن الشيخ نصر الزواوي وأخذ القراءات السبع للقرآن عن الشريف أبي الحجاج يوسف بن أبي العباس والفقّه ممثلاً في مدونة سحنون عن الفقيه محمد بن إدريس بن عيسى المغيلي ورسالة بن أبي زيد عن أخيه التالوتي والفرائض والحساب عن محمد بن قاسم بن تونرت الصنهاجي والاسطرلاب عن أبي عبد الله بن محمد بن الحباك وعلم الأصول وجمل الخونجي عن أبي عبد الله محمد بن العباس العابدي والتوحيد عن أبي القاسم المكناسي والحديث عن أبي عبد الرحمن الثعالبي، وأما التصوف فقد انتفع بكل من السولي العارف الحسن أبركان وإبراهيم التازي الذي ألبسه الخرقه وبصق في فمه، ونظراً لإمامه بالعلوم العقلية والعقلية وباعه في تصوف التوحيد العرفاني، صار أهل المغرب يفضلونه من جهة التحقيق والانقطاع. الماللي: المصدر السابق، ص 12، 20؛ التبتكي: اللآلئ السنوسية، ورقة 87-92؛ ابن عسكر: المصدر السابق، ص 111؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 237، 239.

(2) الماللي: المصدر السابق، ص 38.

(3) نفسه، ص 52؛ التبتكي: اللآلئ السنوسية، ورقة 120؛ المراقبة هي استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله. أنور فؤاد: معجم المصطلحات الصوفية، ص 160؛ أما الخوف فهو الحالة التي لا يخاف فيها العبد غير الله أي لا يخاف في نفسه وإنما يخافه إجلالاً له، لأنه الخوف على نفسه هو خوف العقوبة=

فيه وحل غياهب الشكوك والأوهام والمنفذ له من التلف في غمة الجهل، وما تراكم من ظلمات. (1)

لكن كيف جعل السنوسي من التوحيد العرفاني سبيلا إلى الوصول والكشف؟

لقد وضع السنوسي خمسة مرتكزات قام عليها تصوفه التوحيدي العرفاني وهي:

أولاً: دعوته إلى اكتساب المعرفة الرسمية أي معرفة أسماء الله الحسنى بأوصافه الجلالية والجمالية وأبعاد معانيها بواسطة العقل أو ما أسماه بالبراهين العقلية-الدليل العقلي-(2)، وفيها يعلم الموحد أن الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواه وافتقار كل ما سواه إليه(3) وأنه هو محدث العالم بأسره وهو أن لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما، وأن لا يستغني ذلك الأثر عن الله عزوجل.(4)

=السهورودي: عوارف المعارف، ص 315 ؛ القرب هو قرب العبد من الله بكل ما يعطيه من السعادة وهو على قسمين: قرب علمي وأعلاه العلم بتوحيد الألوهية، وقرب عملي وينقسم إلى: قرب فرضي لقول الرسول (ص): «ما يقرب المقربون بأحب إليّ من أداء ما فرضته عليهم» وفيه يتجلى الحق للعبد ويظهر العبد بحسب الحق غير محدود ولا متناه، وقرب فعلي لقول النبي (ص): «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته، كنت له سمعاً وبصراً»، وفيه يتجلى الحق للعبد ملتبساً القابلية المحدودة . الكاشاني: رشح الزلال، ص ص 85-87.

(1) محمد بن يوسف السنوسي: شرح كفاية المريد ورقة 6 ؛ يرى الملالي أن علم التوحيد يزيل من القلب داء الشبه وضروب الشكوك والامتراة . المصدر السابق، ص 41.

(2) السنوسي: شرح أم البراهين، ص 74 ؛ وكذلك نصره الفقير، ص 120.

(3) الاستغناء وجوب له تعالى، الوجود والقدم والبقاء والمخالفات للحوادث والقيام بنفسه والتنزه عن النقائص، وما يندرج عن عقائد الإيمان كوجوب السمع له تعالى والبصر والكلام، والدليل على إثباتها كون أصدادها نقائصاً، كما أنه تعالى منزّه عن الأغراض في أفعاله وأحكامه، فلا يجب عليه فعل شيء من الممكنات لا تركه، إذ لو جب عليه تعالى شيء منها غفلاً كالثوب مثلاً لكان عز وجل مفتقراً إلى ذلك الشيء ليكتمل به، إذ لا يجب في حقه تعالى وأحكامه كلها لا علة لها باعثة وإنما هي بمحض الاختيار وما رعى الله من مصالح الخلق فبمحض فضله ولا حق لأحد عليه تعالى أما وجوب الافتقار إليه تعالى فيستلزم قدرته تعالى على إيجاد الشيء المفتقر فيه إليه، وذلك يستلزم وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإدارة والعلم العامة لجميع متعلقاتها لما عرف من وجوب توقف تأثير القدرة على الإرادة والعلم ويستلزم أيضاً وجوب اتصافه تعالى بالحياة لوجوب توقف تلك الصفات على صفة الحياة . شرح أم البراهين، ص ص 74، 75.

(4) يرى السنوسي أنه لو كان هناك شيء أقدم من الله تعالى لكان ذلك الشيء مستغنياً عنه الله تعالى. ولا يوجد في الكائنات يؤثر بطبعه خاصة وأن الله لم يجعل من قدرته في هذا الشيء لأنه لو كان كذلك لصار عز وجل مفتقراً في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة، وبهذا يبطل مذهب القدرية القائلين بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال مباشرة أو تولدًا ويبطل مذهب الفلاسفة القائلين بتأثير الأفلاك والعلل ويبطل مذهب الطبائعيين القائلين بتأثير الطبائع والأمزجة ونحوها . شرح أم البراهين، ص 76.

وهذه المعرفة الرسمية لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله (ص)، يحصل من ورائها العلم بعقائد الإيمان تفصيلاً وإجمالاً فضلاً على ما تتطوي عليه من المحاسن يتشعشع عند ذكرها القلب بأنواع اليقين وتتموج فيه أضواء الإيمان حتى تنبسط على الظاهر فيتفتق لصاحبها كنوز هذه الكلمة فيعلم بذلك، قدر ما مُنِحَ له من النعمة العظمى التي منَّ بها الله عليه وهي أول خُطوة نحو كشف حجاب الحس. (1)

ثانياً: اكتساب المعرفة الذوقية لأسماء الله الحسنى بواسطة الذكر بصيغة لا إله إلا الله محمد رسول الله (2)، وفيها يرى السنوسي أن تحقيق المعرفة الذوقية لا يتأتى إلا بالمعرفة الرسمية التي أنجبتها البراهين العقلية بواسطة الذكر، أي لا يكون الذكر مجرد النطق باللسان، بل استحضار القلب لمعاني أسماء الله الحسنى التي اكتسبها في مرحلة المعرفة الرسمية، فالذكر يُردد بلسانه وفي نفس الوقت يحضر بقلبه اسم الله أو غيره من الأسماء الحسنى إلى أن يكف ومعها اللسان عن الحركة ويستمر ذلك على مستوى القلب ويواظب عليه إلى غاية فناء صورة الكلمة وبقاء معناها مجرداً حاضراً فيه وكأنه ملتصق به وحينها لا يمكن الفصل بين الذكر والفكر فيصبح طريق الذكر هو نفسه طريق الفكر (3) وخلالها يحصل للذاكر فوائد كثيرة منها ما يرجع إلى محاسن الأخلاق الدينية ومنها ما يتعلق بالكرامات التي هي الخوارق، فأما الأول فيتمثل في الاتصاف بالزهد والتوكل والحياء والغنى والفقر والإيثار والفتوة والشكر (4)، أما الثانية والمتعلقة بالكرامات فسنأتي على تفصيلها ضمن أسس وجدلية الكشف والزهد في المواهب والعطايا الإلهية.

(1) محمد بن يوسف السنوسي: شرح أم البراهين، ص 65.

(2) يرى السنوسي أن الذكر لا يكون بالشهادة الأولى- لا إله إلا الله- فقط، بل يجب إضافة الثانية-محمد رسول الله- لأن الأولى تمحق كل شك في الربوبية والثانية تلغي كل شك في الرسالة وكما أن العقيدة لا تصح إلا بالشهادتين معاً، فإن الفتح لا يأتي دونهما معاً ولأجل ذلك اعتبر السنوسي أن الاختصار على ذكر الشهادة الأولى وإهمال الثانية استدراجاً إلى فرض الشريعة والانحلال من ربقتها وتعطيل رسومها . شرح أم البراهين، ص 90.

(3) نفسه، ص ص 87-90؛

(4) حدد السنوسي معاني هذه المحاسن الأخلاقية فاعتبر الزهد خلو الباطن من الميل إلى فانٍ وفراغ القلب من الثقة بزائل، والتوكل بثقة القلب بالوكيل وهي حالة يسكن فيها العبد عن الاضطراب عند تعذر الأسباب ثقة بمسبب الأسباب والحياء تعظيم الله بدوام ذكره وإكثاراً وسكوت اللسان عنها بالكلية مدحاً وذمماً والإيثار على نفسه بما لا يذمه الشرع والفتوة وهي التجافي عن مطالبية الخلق بالإحسان إليه ولو أحسن إليهم لعلمه بأن إحسانه إليهم وإساءتهم إليه كل ذلك مخلوق له وتعالى والشكر وهو أفراد القلب بالثناء على الله ورؤية النعم في طي النقم . شرح أم البراهين، ص ص 93، 94.

ثالثاً: اعتماده طريق المجاهدة بمعاني أسماء الله الحسنى بواسطة الذكر (1) لتصفية الباطن حيث يحقق الذكر بالأسماء الحسنى غايتين أساسيتين هما: التعلق وهو التوجه إلى الله بمقتضى معاني الأسماء الحسنى والتخلق وهو التزام الاتصاف بمعاني الأسماء الحسنى فيحصل للذاكر منها حظوظ، فمن ذكر اسم الله يحصل له امتحاء ما عدا ذاته تعالى وصفاته وأفعاله من قلبه ومن الرحمن عدم الأخذ من النعم الدنيوية إلا ما يوصل. إلا أن وصل النعم الأخروية المتعلقة باسم الرحيم كالإيمان والأعمال الصالحات وما يعين عليها من ضروري المعاش والزهد في ما سوى ذلك زهداً كلياً والالتسام بالرحمة والاكتفاء برحمته الواسعة التي إليها الاستناد يوم يقوم الأشهاد ولزوم الشكر لله ورؤية المنة له تعالى وحده في كل ما يبدو من النعم بالتخصيص والتعميم. (2)

ويأخذ من اسم (الملك) لزوم الخدمة والذلة والتعظيم والمخافة والرجاء والحياء ومن (القدوس) البعد عن كل نقيصة ومن (المؤمن) الإذعان والتزام التصديق بكل ما صدقه المولى والعمل وفق ذلك إلى الممات ومن (المهيمن) الإذعان لحكمه تعالى والمراقبة لله تعالى في حركاته وسكناته ظاهره وباطنه ومن (العزیز) التعزز بعز مولاه حتى يقهر بذلك نفسه وشيطانه وهواه ومن (الجبار) التزام الرياضة وقهر النفس عليها (3)، ولذلك كان السنوسي من أهل المجاهدات كثير الخلوة يقوم الليل ويطيل في الركوع والسجود حتى تنتفخ قدماءه، وكان يسمع له أنين عظيم في صدره من شدة خوفه من الله، فضلاً على التزامه سنة داود عليه السلام، في الصيام أي يوم بيوم. (4)

أما حظه من (المتكبر) فهو قهر النفس وتطهيرها من صفات العظمة والكبرياء، ومن (العلي) الحياء من مولاه أن يرى دنيويًا أو أخروياً سوى كماله جل وعلا ومن (الكبير) الانسلاخ عن الكبر والتعاضم ولزوم لباس الذل والتواضع ومن (المتعال) شكر مولاه الذي تفضل بإظهار علو: حتى حرر بذلك القلب مما كساه من محاسن الكائنات ومن (الخالق) إسقاط تدبيره ومشيتته لعدم انقياد الكائنات لهما والتعلق بتدبير المولى ومشيتته النافذة ومن (الباري) عدم الوقوف مع الصور وكمالها الناقص فهو غني عنها بكمال حالها ومصورها فلا يسبي لذلك قلبه العارف بجمال مولاه وجلاله ومن (الغفار) ستر الذنوب والمعائب الصادرة منه بالتوبة المقنضية بتبديل تلك المساوئ وتغطيتها بأضدادها وستر زلات

(1) يذكر الملالي أن شيخه السنوسي كان إذا صلى الصبح يأخذ في الذكر حتى طلوع الشمس وربما جعل رأسه بين ركبتيه فيغيب عن الخلق، حتى أنه كان لا يشعر بمن حوله . المصدر السابق، ص 134.

(2) محمد بن يوسف السنوسي: شرح أسماء الله الحسنى، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 2406/d، ورقة 134.

(3) نفسه، ص ص 163، 164.

(4) الملالي: المصدر السابق، ص 183 ؛ التنبكي: نيل الابتهاج، ص 256؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 243.

العصاة بالنصح لهم حتى يتركوها والتضرع للمولى أن يغفر لهم(1) ومن (السميع البصير) صون للظاهر والباطن عن كل ما يستحي أن ينكشف للمولى.

ومن (القابض) قبض قلبه وجوارحه عن كل ما أمره الله بالانقباض عنه ورؤية المنة لله في التوفيق لذلك ومن الباسط بسط قلبه وجوارحه حيث أمره الله بالبسط، وشكره تعالى فيما بسط ذلك بفضلته وتكون غاية هذه المجاهدات بمقتضى التعلق والتخلق الوصول إلى حال الفناء.(2)

رابعاً: التوفيق بين الشريعة والحقيقة: لقد صرح السنوسي في (نصرة الفقير) على أن الشريعة من غير حقيقة زندقة والحقيقة من غير شريعة زندقة أيضاً، ومن هذه العلاقة حصن تصوفه في التوحيد العرفاني بالشريعة ووضع لتحقيق ذلك ثلاث آليات هي: اتباع السنة والإقتداء بالصحابة والعلم بالله وتأصيل الذكر وطقوسه من القرآن والسنة وسيرة صحابته.

فقد اشترط على المرید الصادق قبل أن يدخل في طريق الذكر أن يتبع سنة الرسول (ص) ويقتدي بأصحابه ويشهد المنة ويجتنب البدعة المحرمة والعيث والآثام، ثم يدخل في طريق الذكر بعد معرفته بمن يذكره ومعرفة أوصافه الجلالية الجمالية(3) ومن ثمة اعتبر العلم بالله المكنون في صدور العلماء نوراً وحكمة وفي غير صدورهم تزويقاً وتشديقاً.(4)

ويظهر السنوسي مدافعاً عن المشروعية الدينية للتصوف وخاصة الذكر وطقوسه، فاعتبره شرعياً بنص القرآن مستدلاً بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْنُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾(5) ومن السيرة بحادثة تلقين النبي (ص) لعلي كرم الله وجهه الذكر في غزوة الخندق ثلاث مرات(6) فضلاً على إقراره بصلاحية الاجتماع للذكر عقب كل صلاة وأثر ذلك في تثبيت الإيمان وجواز ما يرافقه من تداول على الذكر والإقرار والمصافحة والتسبيح، فهو وإن كان مستحدثاً لم تجر به عادة السلف إلا أن العلماء استحسنوه واعتبروه بدعة مندوبة كسائر نوافل الخيرات المستحسنة مثل حزب الإرادة وقراءة الفاتحة في كل شيء وزيارة الإخوان والاحتفاء بتوبتهم والإطعام على ذلك(7)، وأكد ما ينجر من ثواب على ذلك لقوله: «وهذه الأذكار والاجتماعات التي يتعاهدها

(1) السنوسي: شرح أسماء الله الحسنى، ص ص 164، 165.

(2) نفسه، ص ص 165، 166.

(3) نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير، مخطوط ضمن مجموع الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 1845 د، ص 120.

(4) نفسه، ص 113.

(5) سورة الزخرف: الآية 36.

(6) نصرة الفقير، ص 115، 116.

(7) نفسه، ص 116.

الصوفية... يثابون عليها لأنهم يتزاورون في الله ويجتمعون في ذات الله ويتواصلون على طاعة الله ويلعبون بذكر الله ويرقصون ويصيحون من حب الله، إياك ثم إياك ولحوم هذه الطائفة».(1)

وحتى يربط مسألة الكشف بالشرعية اعتبر المكاشفة الحقيقية هي أن يكشف عن الله ورسوله بفهم كلامهما وما تضمنه من الأسرار العقلية والأنوار التوحيدية مع علوم غامضة وإفهام دقيقة وهي المرتبة التي لا يعطيها الله إلا لخاصة أوليائه.

ويظهر هذا المنحى التوحيدي العرفاني الملتزم بالرسول(ص) قدوة والتوفيق بين الحقيقة والشرعية منهاجا في شرح السنوسي لأدبيات عرفانية لأحد العرفانيين ومطلعها (الطويل)

تَطَهَّرَ بِمَاءِ الْغَيْبِ إِنْ كُنْتَ ذَا سِرِّهِ وَإِلَّا تَيْمَمَ بِالصَّعِيدِ وَبِالصَّخْرِ
وَقَدَّمَ إِمَامًا إِنْ كُنْتَ أَنْتَ إِمَامُهُ وَصَلَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ الْعَصْرِ
فَهَذِهِ صَلَاةُ الْعَارِفِينَ بِرَبِّهِمْ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَانْضَحِ الْبِرَّ بِالْبَحْرِ.(2)

ومن خلالها يرى السنوسي أن التطهر بماء الغيب القصد منه التطهر من الجنابة المعنوية المنسوبة للغفلة، ورفع حدثها وأثرها من الذكر والفكر ويكون دليل طهرها اكتساب المعارف الربانية والعلوم الدينية وهي طهارة العارفين فالتطهر من الغفلة شرط للدخول في حضرة الله سبحانه، وهذه الطهارة تختلف عن التطهر من الجنابة باستعمال الماء الطهور الذي يرفع الحدث وينظف البدن، والتيمم بالتراب والصخر الذي تستباح به العبادة ولا يرفع حدثا وطهارة المرید المتمثلة في الزهد والمجاهدة النفسية والإيمان على الذكر اللساني وهي دون درجة أهل المعرفة(3)، لكن في هذه الطهارة ما يجعل النفس تتأسى بالغفلة مثل انتظار المرید صفاء سره بالعبادة وميل نفس المحدث الفاقد للماء كذلك إلى الراحة والبطالة فيعسر محافظتها على الصلاة، أما العارف إذا تطهر لصفاء سره بمياه المعارف الربانية، ولم يصل إلى رتبة الفناء والبقاء فإنه ينبغي عليه أن لا يتخلى عن الأعمال المتعلقة بالظاهر. حيث أن مبدأ سلوكه شبيهة بوقت صلاة الفجر الذي يمثل أول الانتباه من نوم الغفلات ويكون قريباً من ظلمة الليل وهما المرحلة التي لم يتخلص فيها العارف من الدنيا وزينتها، فالأعمال التي يبدأ بها العارف قريبة من ظلمات النفس، بينما تكون أول مقامات العارف شبيهة بوقت صلاة العصر، لأنه آخر النهار ومحل حط الرحال، وإذا كان كل المبتدى عن الطريق والعارف مطالب بها -الأعمال الظاهرة- فإن الفرق بينهما أن المبتدى يعملها في أوائل الانتباه حينما يكون قريباً من الظلمات ولا تصفو له كل الصفاء بينما العارف يعملها في آخر النهار وبعد كمال الانتباه ومشاهدة امتلاء الآفاق

(1) نصرة الفقير، ص 117.

(2) الملاي: المصدر السابق، ص 179.

(3) نفسه، ص 189.

بضوء الشمس ولهذا قال: مُخاطبا العارف «وصلّ صلاة الفجر في أول العصر» أي أنه وقت صلاة العارفين لأن غيرهم يعمل تلك الأعمال قبل أن يشاهد أوائل طلوع شمس المعارف فضلا عن انتمائها. وأما قوله: «وقدم إماما كنت إمامه» فوصية هامة معناها أن العارف عليه أن يقدم في أقواله وأعماله الرسول (ص) قدوة له لأن البعض قد يغتر بما يظهر له من مواهب فيترك الاقتداء بالرسول (ص) (1) «وكنت إمامه» أي أنه حَكَمَ العقل أولاً ونظر واهتدى بالبرهان إلى صدق الرسول (ص) وعرف مرتبته عند الله واحتشم في تقديمه أولاً وتقهقر إلى الوراء وعزل نفسه عن كل نظر وأسلم نفسه إلى الرسول (ص) وقدمه إمامه وحكمه وظاهره وباطنه وقوله «فإن كنت منهم فانضج البر بالبحر» يعني إن كنت من العارفين فلا تترك الجمع بين الحقيقة والشريعة فالشريعة بر والحقيقة بحر، ولا شك أن ظاهر الشريعة لم يوجد فيها من الإسناد للأعمال والسببية لها شركٌ فإذا نضج ظاهرها بماء الحقائق التوحيدية كملت محاسنها وانقسم للعارف أعمالها. (2)

ويظهر السنوسي كذلك أكثر حذرا في ابتعاده عن الغيبة عند الكشف، لذلك جنح إلى الكشف المصحوب بالصحو، وبالتالي فرغم أن الذوق في نظريته الصوفية العرفانية أعلى درجة من العقل (3) إلا أنه يصر على ضرورة العودة إلى العقل فيما يكشف مما يؤكد بعد المسافة بين السنوسية وفكرتي الحلول و الاتحاد الناجمتين عن حالة الغيبة والسكر، ومبدأ التوافق بين المدركين القلب والعقل. (4)

(1) الملالي: المصدر السابق، ص 180.

(2) نفسه، ص 180.

(3) تعتبر المعرفة الذوقية، أعلى أنواع المعارف وأذها لما تتيحه من الإطلاع على الأسرار الربوبية والعلم بترتيب الأمور الإلهية المحيطة بكل الموجودات، وبه تستشعر النفوس عند الاتصاف به كمالها وجمالها . الملالي: المصدر السابق، ص 53.

(4) تظهر هذه العلاقة المحدودة لمكانة العقل والذوق في شرح السنوسي لأبيات عرفانية تنسب لأبي إسحاق إبراهيم

بن دهاق ومطلعها (البسيط): رأيتُ ربي بعين قلبي

فقلت لا شك أنت أنت

أنت الذي حُزّت كل أين بحيث لا أين ثم أنت

فقوله: «رأيت ربي بعين قلبي» يعني عرفت وجوده ما يجب له وما يستحيل وما يجوز ببصيرة قلبي التي هي عين القلب وهو الجزء مني الذي يقوم به العلم والفكرة الصحيحة المصيبة. وقوله: «لاشك أنت أنت» يعني فقلت بقلبي لما عرفته بالبرهان وتميز لي عن كل ما سواه لا شك ولا ريب أنت يا مولاي الموصوف بهذه المحاسن التي أبصرها بالبرهان عين قلبي، وإنما رتب القول على رؤية القلب وهو معرفته بالله تعالى تنبيهها على حصول الإيمان عند حصول المعرفة لأن الإيمان على الأصح هو حديث النفس التابع للمعرفة لا نفس المعرفة، خلافاً للأشعري والأفضل أن يكون المراد برؤية عين القلب المعرفة الذوقية التي هي مقام السالكين ويكون حينئذ معنى قوله: أنت أنت الآن بحسب المعرفة الذوقية هو أنت أولاً بحسب المعرفة الرسمية التي أنجبتها البراهين العقلية، إذ علامة صحة الذوق أن يجيء على وقف الرسمي . الملالي: المصدر السابق، ص 182 ؛ أعطى الباحث سعيد عليوان تفسيراً لشرح =

خامسا: جدلية الكشف والزهد في المواهب والعطايا الإلهية: إن غاية الذكر بأسماء الله الحسنى عند السنوسي هي الوصول إلى حالة الفناء والتي لا يرى فيها الموحد العارف وجود غير ذاته وصفاته وأعماله أي الفناء عن رؤية غنى غير غناه وكبر غير كبره وعلم غير علمه وعز غير عزه وحكم غير حكمه (1) وحينما يزيد في المجاهدة ليحصل على التأييد الإلهي لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (2) وقوله تعالى أيضا ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ (3).

وهذه الروح عند العارفين هي عين السر ومرآة تجليات وكشوف لأمر وعلوم لم تجر العادة لخلقها، ولا يعرفها إلا أهلها ولا سبيل إلى تعريفها بالقول للغير، بل بإشارة العارفين (4) ومن هنا يقر السنوسي من أن الكشف لا يتم بواسطة الاستدلال ولا بطرق الاعتبار، بل بمحض إنعام وإلهام من الله ويبدو أن السنوسي كان حذرا إزاء مسألة الكشف فقد رفض أن يستهدف العارف الكرامات بقوله: «إن المؤمن لا ينبغي له أن يقصدها بشيء من طاعته وإلا دخل عليه الشرك الخفي ومكربه». (5) وكذلك حذر من لحظة الوصول التي يستعجل فيها الموحد حصول المواهب والعطايا الإلهية أو تحدثه نفسه بها أو يدعي رؤية عاجلة أو علما بالله حتى لا تتحول تلك المجاهدات إلى أحلام شيطانية يتوهمها كرامات وعطايا إلهية، ولذلك اعتبر السنوسي أن المكاشفة الحقيقية هي أن يكشف عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم - ويفهم كلامهما وما تضمنه من الأسرار العقلية والأنوار التوحيدية مع علوم غامضة وإفهام دقيقة وهي مرتبة لا يعطيها الله إلا لخاصة أوليائه (6) أي أن صحة الكشف الحقيقي يكون وفق ما يشهد به العلم الرسمي - المعرفة الرسمية لأسماء الله الحسنى -، ولم يتوقف تحذير السنوسي عند عدم استهداف الكرامة ورفض استعجال حدوثها، بل اعتبر الزهد فيها كليا هو معيار الولي الحقيقي في قوله «إن الولي الحقيقي هو الذي لو كشف له عن الجنان وما فيها من

=السنوسي فاعتبر العقل هو المحك والذوق تابعا له وبذلك تصبح مهمة الذوق التعاطف والتفاعل واليهام في جناب الله عز وجل الذي اقتنعنا بوجوده عقليا. فالذوق في نظره يأتي بعد اقتناع العقل . محمد بن يوسف السنوسي وشرحه لمختصره في المنطق، دكتوراه الحلقة الثالثة، جامعة الجزائر، 1986-1987، ص 110.

(1) يرى السنوسي أن الفناء والبقاء هما منتهى سفر السالك في تجربة تصوف التوحيد العرفاني . المالئ:

المصدر السابق، ص 180.

(2) سورة العنكبوت: الآية 69.

(3) سورة المجادلة: الآية 22.

(4) التنبكي: اللأئى السندسية، ص 100.

(5) شرح أم البراهين، ص 95.

(6) التنبكي: اللأئى السندسية، ص 113، 114.

الحرور والولدان وغير ذلك ما التفت إلى شيء من ذلك ولا مال إليه بالكلية، ومهما سكن إلى شيء من ذلك وركن إليه فقد ركن لغير الله». (1)

إلا أن ما ميز السنوسي كونه لم يهمل العقل في تجربة التوحيد العرفاني، فبه تتم المعرفة الرسمية وبه تضبط حالة الكشف وهذا ما عاناه أسعيد عليوان حينما اعتبر العقل عند السنوسي أعلى من الذوق ووصفه بالمحك بينما حصر مهمة الذوق في التعاطف والتفاعل والهيام في جناب الله عز وجل اقتناعاً بوجوده عقلياً (2)، ثم إن انتشار المقال العقدي للسنوسي والمشحون بالتصوف بشكل واسع خاصة عقيدته الصغرى وشروحها قد ساهم في انتشار المضامين الصوفية للتوحيد العرفاني، وليس أدل على ذلك من عدد تلامذة السنوسي الذين أخذوا عنه بتلمسان تصوفه في التوحيد العرفاني وقاموا بنشره في بني راشد وغريس وهم محمد بن يحيى المغراوي وعمر العطافي (3)، ناهيك على آخرين بتلمسان مثل أبي القاسم الكنباشي التلمساني (4) وأبي محمد القلعي (5) وابن سعد التلمساني وأبي الطاهر الزواوي ومحمد بن أبي مدين - كان حياً سنة 920هـ/1514م - (6)، وأبي العباس الصغير ويحيى بن محمد وابن الحاج البيدي وإبراهيم الوجدجي وابن ملوكه. (7)

ونصل بهذا العرض إلى أهم مسألة تتحسس الجديد في تصوف التوحيد العرفاني عند السنوسي وتحيل إلى ما أخذه عن سبقوه من مفكري التصوف الإسلامي وأقطابه وما ألصق به من طرف المتأخرين، وهل من صلة بين آرائه الكلامية وأفكاره الأشعرية ومنحاه في التصوف؟

(1) الملالي: المصدر السابق، ص 63.

(2) محمد بن يوسف السنوسي: شرحه لمختصره في المنطق، ص 110.

(3) ينتمي محمد بن يحيى إلى قبيلة بني راشد وقد امتاز بالتصوف والورع والأحوال المرضية والكرامات العلية ولم تنحصر استفادته من السنوسي في التوحيد، بل أخذ عنه كذلك الفقه والأصول والبيان والمنطق والحساب والفرائض والنحو. ابن مريم: المصدر السابق ص 276، 277؛ حسب محمد بن يوسف الزياتي فإن محمد بن يحيى المغراوي كانت له تأليف في التوحيد ويعد أول من بث التوحيد في قبيلة غريس. دليل الحيران، ص 61، 60.

(4) يذكر ابن مريم أن أبا القاسم الكنباشي أخذ علم التوحيد عن السنوسي وكتابه الإرشاد لأبي المعالي عن أخيه أبي الحسن التالوتي. المصدر السابق، ص 152.

(5) يعتبر القلعي من كبار تلامذة السنوسي وعرف بأنه فقيه سني موحد ومتصوف وكثير التمسك بأخلاق السلف الصالح ومن أعماله: أسئلة تزيد عن الخمسين مسألة تسمى بالقلعية. ابن مريم: المصدر السابق، ص 271.

(6) اشتهر ابن أبي مدين بتدريسه لعقائد السنوسي الصغرى والكبرى وشرح الكبرى. التنبكتي: نيل الابتهاج، ج 2، ص 275.

(7) نفسه، ج 2، ص 260.

إن الأفكار الصوفية التي تألفت منها السنوسية تكاد تكون في معظمها معروفة بساحة التصوف في المغرب الأوسط ولاسيما بتلمسان منذ القرن السادس الهجري، حيث دل منحاه في المجاهدات النفسية والذكر لتطهير الباطن ونظرته التوفيقية بين الشريعة والحقيقة وقوله بضرورة شيخ التربية كمشرف على تجربة المريد في مساره للتزقي نحو الكشف(1) أنه قد اقتفى طريقة الغزالي ولم يحد عنها قيد أنملة، وهذا ما جعل تلميذه الملالي يقول عنه أنه على طريقة الغزالي(2).

كما أخذ فكرة المعرفة الرسمية المفضية إلى الإخلاص في سائر الأعمال الربوبية وإنارة العقل بعلم أصول الدين والأفكار الشرعية عن ابن دهاق(3) وفكرة عدم استهداف الكرامة والمواهب الإلهية عن أبي مدين شعيب وأطروحة الزهد في المواهب والعطايا الإلهية عن ابن العريف.

ورغم أن السنوسي سعى إلى اتخاذ علم التوحيد إطاراً لمنحاه في علم الكلام والعقيدة الأشعرية والتصوف إلا أنه لم يوفق في ذلك فقد ظل الفصل بين المسائل الكلامية والعقدية والصوفية جلياً في مقاله العقدي والصوفي(4) فهو على حد تعبير جمال الدين بوقلي «لم يجد في علم التوحيد في صورته الكلامية سوى الخطوة الأولى للتقرب بها إلى الله، وما الانقطاع للذكر والمكاشفة إلا الوجه الثاني المكمل لكلمة التوحيد ذلك الحبل الذي يصل العقل بالقلب».(5)

(1) السنوسي: نصره الفقير، ص 119.

(2) الملالي: المصدر السابق، ص 190.

(3) نفسه، ص 38.

(4) يوسف أحنانة: تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي 5 ط2، دار أبي الرقراق للطباعة والنشر، الرباط المغرب، 2007، ص 275، 276.

(5) الإمام ابن يوسف السنوسي وعلم التوحيد، ص 355.

و- الغزاليون

لعل ما يلفت الانتباه في تاريخ الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط أن طريقة الغزالي ومؤلفاته التي كانت في القرنين السادس والسابع الهجريين مستحوذة على عقول وقلوب قطاع واسع من المتصوفة قد شهدت في القرنين 8 و9 الهجريين التراجع، حيث اختص بها نخبة من الصوفية فقط.

فهل كان ذلك بسبب تراجع الإقبال على مؤلفات الغزالي كما أسلفنا؟

أم أن هناك معطيات دينية وفكرية تخص مرحلة القرنين 8 و9 الهجريين حالت دون ذلك؟

لابد من التذكير أن الوضع الذي آلت إليه الطريقة الغزالية في القرنين 8 و9 الهجريين لا يعني مطلقاً غيابها من ساحة الحركة الصوفية، فقد وقع التنازل منها إلى طرق صوفية أخرى استمرت بديلة لها في القرنين 8 و9 الهجريين كالطريقة المدينية والمجارية والزورقية..، كما أن الاستمرار في الأخذ بعناصرها ظل قائماً خاصة الاستفادة منها في قضية التوفيق بين الحقيقة والشريعة والتي أضحت السمة الغالبة على مدرسة الفقهاء الصوفية في بجاية التي استمر طلبتها ينهلون من الإحياء، أفكارهم في هذا الشأن، وهذا ما صرح به أبو القاسم بن أحمد البر زلي تـ 841هـ/1438م حينما قال: بأن «فقهاء بجاية كانوا مواظبين على قراءة الإحياء في مجالسهم العلمية».(1)

غير أن الاكتفاء بعناصر من الطريقة الغزالية دون أخرى وبشروح الإحياء دون الإحياء قد أفقد المهتمين بطريقة الغزالي الفهم الكامل لأطروحته الصوفية المتناسقة والتي لا تقبل التجزئة(2)، مما جعلها في القرن التاسع الهجري/15م صعبة الإدراك وعرة المرتقى وهذا ما عاناه الونشريسي في التنبيه إلى ذلك، في قوله: «هي طريقة كثيرة الغُزر والأخطار، ذات مسالك صعبة كثيراً من هلك في بيادها قليلٌ من تجاوز تلك الأوعار، يحتاج إلى علم فائق، ومعرفة بأداب وحقائق وصبر وشدائد وانقطاع إلى الله ورؤية كل ما سواه مضمحل عن الحق حائثاً».(3)

ولم يكتف الونشريسي في هذه الملاحظة القيمة، بل تعرض إلى انعكاسات صعوبة إدراك طريقة الغزالي لدى الطلبة الذين تحول جهلهم بها إلى رفض أفكارها جملة(4)، وفي رأبي أن ذلك يمثل آخر ارتدادات الإحياء بالمغرب الأوسط في نهاية العصر الوسيط والمرتبطة بمحاورات فقهاء تلمسان لعلماء الشرق حول سنية كتاب الأحياء، وأبرزها تلك المحاورات التي دارت بين الفقيه المتكلم

(1) المصدر السابق، ج4، ص 293.

(2) حول أطروحة الغزالي المتكاملة أنظر الغزالي: الإحياء، ج3، ص 80، 109 ؛ وكذلك ج4، ص 17 وما بعدها.

(3) المعيار، ج2، ص 291.

(4) نفسه، ج12، ص 184 وما بعدها.

أبو زكريا يحيى الزناتي القلعي الذي كان معلماً بالإسكندرية، وفقهاء تلمسان كشف لنا محمد بن عمر الماللي عن جوانبها(1)، فضلاً على موجة الإنكار والرفض التي شهدتها الوسط الصوفي المغربي عموماً لعدد من المؤلفات ومن ضمنها مؤلفات الغزالي لقول أحمد زروق تـ899هـ/1493م «حذر الناصحون من... مواضع من الإحياء ومعراج السالكين له والمنقذ من الضلال»(2)، ومن هذا المنظور بقيت أطروحة الغزالي خلال القرن 8هـ/14م مفهومة ومستوعبة عند كوكبة من الصوفية نذكر منهم بتلمسان أبا العباس أحمد بن مرزوق تـ741هـ/1340م وابنه الخطيب تـ781هـ/1476م وتلميذه عبد الرحمن بن يحيى الشريف التلمساني(3)، ومحمد بن أحمد الشريف العلوني تـ771هـ/1369م وولده عبد الله تـ792هـ/1389م وتلميذه أبا العباس أحمد بن موسى البجائي(4) ومحمد القلعي(5) وفي بجاية مثلها كل من أحمد بن إدريس الأيلولي وتلميذه عبد الرحمان الوغليسي وتلامذتهما(6)، غير أن ظلها تقلص في القرن 9هـ/15م تقلصاً كبيراً فبرز من المهتمين بها محمد بن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م(7)، وتجسدت في هياتها الكاملة في كتابات عبد الرحمان الثعالبي تـ875هـ/1470م دفين جزائر بني مزغنة الذي يعد غزالي المغرب الأوسط في القرن 9هـ/15م بلا منازع.

(1) المواهب القدسية، ورقة 30، 31.

(2) قواعد التصوف، ص 130.

(3) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج 2، ص 176.

(4) نفسه، ج 1، ص 243.

(5) ابن فرحون: الديباج، ج 1، ص 223.

(6) الونشريسي: المعيار، ج 2، ص 385، 386.

(7) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 379.

- عبد الرحمن الثعالبي (نموذجاً):

أثير موضوع: تصوف عبد الرحمن الثعالبي تـ875هـ في دراسات عديدة(1) وفي مقدمتها إضاءة الأستاذ عبد الرزاق قسوم في كتابه «عبد الرحمن الثعالبي والتصوف»، لتضع الثعالبي في خانة المتأثرين بأفكار الغزالي وإحيائه(2)، لكن الملاحظ عن هذه الدراسات أنها ركزت على كتابين من مؤلفاته هما: «العلوم الفاخرة» و«الجواهر الحسان» كمدخل لدراسة منحاه في طريق القوم، بينما ظلت كتاباته الأخرى مثل «رياض الصالحين» و«تحفة المتقين» و«الأنوار المضيئة بين الحقيقة والشرعية» التي سبق الحديث عنها(3) غير مستثمرة؛ لأن الثعالبي قد اشتهر بإقحامه لموضوع التصوف ضمن مؤلفات التفسير والحديث والفقه التي كتبها، وبالتالي فإن لملمة منحاه في التصوف يقتضي دراسة فاحصة لهذه المؤلفات التي لا يظهر فيها الثعالبي.

وقد سلك منحى الغزالي فحسب(4)، بل وتأثر بكثير من آراء الزهد والتصوف التي طرحها الصوفية الأندلسيون والمغاربة والمشاركة، وهذا ما جعل الثعالبي يمتلك ثقافة صوفية عالية استثمرها في تحديد المضامين الباطنية للنص-القرآن والحديث- ويعزى ذلك إلى تكوينه في رحلته لطلب العلم ولقائه بعدد من الشيوخ المتميزين الذين كان لهم تأثير في منحاه الصوفي مثل تأثره بمدرسة الحقيقة والشرعية في بجاية وعلى رأسها الشيخ أبي الحسن علي بن عثمان المكلاطي(5) واستفاد من في رحلته إلى مصر من الشيخ أبي عبد الله محمد البلالي، حيث درس عليه مختصره في الإحياء(6)، فضلا على تأثره العميق بالأفكار الزهدية التي طرحها محمد بن عبد الحق الاشيلي تـ581هـ/1185م في

(1) من هذه الدراسات: أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص117؛ وكذلك عمار طالبي: الحياة العقلية في بجاية، ص171، 172.

(2) وضع الأستاذ قسوم عدة نقاط كقرائن لإثبات النزعة الغزالية في تصوف عبد الرحمن الثعالبي تتمثل في: انتشار النزعة الغزالية في التصوف إبان عصر الثعالبي وتشابه الطريقة التي سلكها الثعالبي والنزعة الغزالية ولا سيما في التأليف والأفكار والمواقف وكذلك زهد الثعالبي الذي كان بمثابة رد فعل ضد عصره وهو ما يجده عند الغزالي، واتفاق نوعية الإنتاج لدى الرجلين حتى في عناوين الكتب. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1978، ص124، 125.

(3) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج1، ص284.

(4) يظهر تأثر الثعالبي بالغزالي من خلال تأريخه لتيار الغزاليين بالمغرب الإسلامي اعتمادا على روايات الغبريني والتادلي. الثعالبي رياض الصالحين، ورقة 45، 46، 47.

(5) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج1، ص284.

(6) ابن مخلوف: المصدر السابق، ج1، ص265.

كتابه «العاقبة في ذكر الموت» (1) وأخذه بآراء ابن الزيات التادلي — 617هـ/1220م صاحب التشوف، في كتابه «الدر الفائق» (2) وتأثره العميق في كتابيه «رياض الصالحين» و«الأنوار المضيئة» بآراء المحاسبي والغزالي وبتذكرة القرطبي وآراء القطبيين أبي مدين شعيب وأبي الحسن الشاذلي (3) وبحكم ابن عطاء الله السكندري وكتابه «التنوير» وكذلك «شرح ابن العباد على الحكم» (4).

ومن هنا تتجلى المصادر المتنوعة التي استقى منها الثعالبي أفكاره الصوفية والتي جعلت منه محاسبياً في خطوة الزهد الأول، وغزالي المنحى نحو الكشف، وشاذلي الطريقة والتربية وكل ذلك نلمسه في كتاباته «رياض الصالحين» و«الأنوار المضيئة» فهو يدعو المرید إلى محاسبة نفسه على نموذج المحاسبي والقرطبي (5) بتفقد صفيحة عمله اليومية في قوله: «يا أخي تفقد صفيحة عملك... أما علمت أن الأيام عليك عمال النهار، يكاد بالتحصيل والليل يطلب قبض المبالغ من الأعمال» (6) وذلك بالجنوح إلى إصلاح النفس والتهئيئ لمغادرة الحياة الدنيا والتوبة النصوح ورد المظالم واجتباب المحارم ومجاهدة النفس الأمانة بالسوء ومحاسبتها والتضييق عليها بالندم على ما فات والعزم على أن لا يعود إلى النسيان وأن لا يقدم على أمر إلا إذا حكم الله فيه، ولا يُعذر أحد بالجهل وتكون الغاية من كل ذلك النجاة وعدم الغفلة (7)

ثم يعقبها الزهد في الدنيا وشهادتها (8) كمدخل إلى باب المجاهدات المفضية إلى الكشف وهو في ذلك يذهب مذهب الغزالي في أن الوصول إلى الكشف وإدراك الحقائق الإلهية يكون بواسطة

- (1) تأثر الثعالبي بأفكار عبد الحق الاشبيلي في مسائل التخويف والتحذير والتذكير بالموت والعذاب وأحوال القيامة . الثعالبي: العلوم الفاخرة في نظر أمور الآخرة، ج1، تحقيق محمد بن مصطفى بن خوجة، طبع أحمد مراد التركي، بدون تاريخ، ص3. 196.
- (2) الثعالبي: الدر الفائق، ورقة 95.
- (3) الثعالبي: رياض الصالحين، ورقة 2 وما بعدها.
- (4) يظهر تأثره بابن عطاء الله وابن عباد الرندي في باب العلم من كتابه الأنوار المضيئة . الثعالبي: الأنوار المضيئة، ورقة 99، 100.
- (5) الثعالبي: الأنوار المضيئة، ورقة 240.
- (6) الثعالبي: رياض الصالحين، ورقة 2، 68.
- (7) نفسه، ورقة 2؛ حول ما يقابله عند المحاسبي انظر الرعاية، ص52، 105.
- (8) يرى الثعالبي أن المحبة والأنس-المجاهدات والخلوة- لا تصل إلا بدوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه وأن المعرفة لا تحصل إلا بدوام الفكر ولن يتسنى دوام الذكر والفكر إلا بوداع الدنيا وشهوتها . الأنوار المضيئة ورقة 2، 138.

المجاهدات في قوله: «إن الكلام في الكرامات أوسع رحبا، ولم يفتح لهم تلك الخيرات حتى سلكوا باب المجاهدات وفتحت لهم أبواب الهداية»(1) ويكون ذلك بالتزام الخلوة، التي هي عنده علامة على المحبة التي يطلب فيها المرید الخلوات بحبيبه في بیداء الليل بالقيام والصيام المتواصل لقوله: «لا يزال التائبون يهربون إلى دير الخلوة هروب الخائف إلى موضع الأمان، لأن علامة المحبة طلب الخلوات». بالحبیب وبيداء الليل خلوات الخلوات، أما سترهم قيام الليل في ظلام الدياجر غير أن يطلع الغير عليهم... وفاز الأبحار بالفوائد...»(2)، وكذلك قلد الغزالي في أن تكون هذه الخلوات تحت إشراف شيخ يقوم بمراقبة حركة المرید وسكناته وليؤمن وصوله إلى الكشف وذلك بالتزام الذكر باللسان ثم القلب(3) باعتباره عمارة القلب ومزكى النفس ووسيلة الوصول فهو الأنفع والأقرب مقاما وعليه درج أكثر مشائخ التربية.(4)

وكذلك يقدم الثعالبي العلم على العبادة مثل الغزالي(5) فيعتبر العلم بمنزلة الشجرة والعبادة بمنزلة الثمرة فالشرف للشجرة لأنها هي الأصل، لكن الانتفاع يكون بثمرها، ومن هنا لا بد للمرید أن يأخذ من الأمرين، لأن مدار العبودية وملاذ العبادة على العلم حتى يفوز بخير الدارين.(6)

وفي نظرتة للكرامات التي تحصل للمرید، فقد نحا أيضا منحى الغزالي وابن العريف وأبي مدين شعيب فاعتبر حدوثها دليلاً على استقامة المرید . الذي لا يجب أن يقصدها بطاعته وأن يستمر مُخلصاً في عبادته لخالقه فيرى المنة الله ويتبرأ من رؤية نفسه ومن حوله وقوته، ويحتقر نفسه بل ويجب أن يرى أنه ليس أهلاً للكرامة لولا فضل الله عليه.(7)

ويظهر التلازم واضحا بين الحقيقة والشريعة في كتابه الأنوار المضيئة والذي حذا فيه حذو الغزالي حذو النعل بالنعل، خاصة في باب فضل العلم وباب فضل الذكر وفضل الدعاء وفضل القرآن.(8)

(1) الثعالبي: رياض الصالحين، ورقة 49.

(2) نفسه، ورقة، 82.

(3) نفسه، ورقة 11.

(4) الأنوار المضيئة، ورقة 102 ؛ وحول ما يقابله عن الغزالي من المجاهدات والخلوة انظر الأحياء، ج3، ص82.

(5) يرى الغزالي «أنه إذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقضي العمل قبل النجاح فيها». الإحياء، ج3، ص22.

(6) رياض الصالحين، ورقة 4.

(7) نفسه، ورقة 48.

(8) الأنوار المضيئة، ورقة 86-110.

أما منحاه في الطريقة والتربية فقد لخصه في سبع خطوات: تقاطع فيها مع الشاذلية وهي:

- حفظ الجوارح.
- التفكير في الموت وما بعده.
- تقوى الله في السر والعلانية.
- عدم المخالطة.
- الصبر على المفقود والوفاء بالعهد والركوع والسجود
- ترك التدبير والاختيار مع المدير المختار والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة في الحركات والسكنات بالنية ولزوم الخلوات(1)، وهذا الركن السابع يعد من أهم أركان الطريقة الشاذلية وأسسها.

لكن رغم ذلك، لم يكن الثعالبي صوفيا مقعدا أو منعزلا عن مجتمعه، بل صوفيا حركيا مؤمنا بالعمل والاجتهاد والكسب الحلال يعكس تخصيصه في كتابه «رياض الأنس» فصلا عن القوت الحلال وتأثيره: على الجوارح في تزكية الأعمال الصالحة في قوله: «إعلم يا أخي أن الاجتهاد في تصفية القوت، فهو من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، بفساد المطعم، أصل يتفرع منه الذنوب... فإذا ألقى العبد فيها طيبا وسفته الجوارح صافيا فزكت الأعمال الصالحات، وإذا ألقى فيها خبيثا ظلمته وأسقمته الجوارح نطفا فتحركت الأعمال الخبيثة»(2) ومن هذا المنظور يظهر الثعالبي وقد جمع بين التصوف والاجتهاد والجهاد لذلك تعددت أوجه الاستفادة منه، من قبل معاصريه فأخذ عنه محمد بن يوسف السنوسي وأخوه علي التالوتي(3) وأحمد بن عبد الله الجزائري تـ 898هـ/1492م التوحيد(4)، وتأثر به محمد بن عبد الكريم المغيلي تـ 909هـ/1503م في نبرته الجهادية ضد النصارى.(5)

ومن جميع ما ورد تفصيله عن النخبة الصوفية في القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين، يبرز التحول في مستوى هيكل وأفكار وسلوك تياراتها، فقد تراجع تيار الغزاليين كما ونوعاً، عما كان عليه قبل القرن 8هـ/14م؛ واختفت تيارات التصوف الفلسفي: الباطنية والإشراق ووحدة الوجود والوحدة المطلقة، تاركة مكانها لتيارات العرفان السني ممثلاً في الرشدية المشوبة بالتصوف والجنيدية السنية والتوحيد العرفاني بجميع أشكاله.

(1) رياض الصالحين، ورقة 5، 6.

(2) رياض الأنس، ورقة 14.

(3) الملالي: المصدر السابق، ورقة 20.

(4) أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق، ج2، ص85.

(5) التبتكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 266.

وقد حافظت هذه التيارات العرفانية على المستوى النظري والفكري للطابع العرفاني إجمالاً في مقابل الصورة القاتمة المعبرة عن نشاط المرابطين والمشعوذين من أصحاب أسرار الحروف، كما أنها قد أحسنت التكيف مع المستوى العقلي للعامة من حيث تركيتها لبعض الطقوس كالذكر الجماعي والسماع. ومسايرة العامة في الإيمان بالكرامات المعقولة والاعتقاد بالأولياء وكل ذلك من أجل المحافظة على هذه الحلقات الطقوسية كجسر يصلها بالعامة، ثم إن اختيارها سياسة التقارب مع الفقهاء قد أدى إلى تقاطع في الفتناعات والأفكار بين الطرفين في كثير من المسائل، مما خفف من حدة الصراع والتشاحن.

وفي علاقات النخبة مع بعضهم البعض في المغرب الأوسط أو مع نخب الغرب الإسلامي فإن ذلك سمح بهيمنة واضحة للتعبير والاصطلاحات الصوفية في لغة التخاطب والمراسلات (1) وامتد ذلك إلى الرسائل الديوانية والخطط الأخرى بحكم تموقع النخبة الصوفية في مناصبها مثل مراسلات الوزير لسان الدين بن الخطيب إلى ابن مرزوق الخطيب (2) وغيرها والتي تبقى من دون شك موضوعاً جديراً بالبحث والتنقيب.

(1) حول هذه النماذج . أنظر ابن القنفذ: أنس الفقير، ص ص 55، 56.

(2) ابن الخطيب: الإحاطة، ج3، ص87 وما بعدها.

الباب الثالث

الفصل الثالث: موقف النخبة من قضايا التصوف البدعي.

- 1- قضايا التصوف البدعي (المظاهر والإفرازات).
- 2- النخبة ووتيرة الإصلاح.
- 3- دعوات الإصلاح ومحاربة البدع.
- 4- مشاريع التأصيل والتقعيد.
 - أ- تأصيل وتقعيد مجالس الذكر الجماعي عند أبي العباس أحمد بن زاغو التلمساني.
 - ب- أدب فضل الزيادة.
 - ج- ضبط واجبات الشيخ وعلاقته بالمريد.
- 5- الإخفاق والمبررات في نشاط النخبة.
- 6- العزلة والانقباض.
- 7- المرآة الصوفية عند النخبة.

موقف النخبة من قضايا التصوف البدعي

صار تطهير الحياة الدينية من البدع والخرافات في القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 للملادين، مهمة اضطلعت بها كل نخب المغرب الإسلامي نظرا لتشابه الأوضاع الدينية والثقافية والفكرية بين أقطاره (1)، ولما كان قطاع التصوف في المغرب الأوسط من أكثر الحقول الدينية والثقافية إنتاجاً للبدعة، فإن جل الآراء والمشاريع في الإصلاح الديني انتصبت تقريباً في اتجاه إصلاح المنظومة الصوفية التي جاءت دعوات ومشاريع إصلاحها متنوعة تبعاً لتعدد البدعة الصوفية ودرجة استفحالها.

فما لون هذه القضايا وإفرازاتها في منظومة التصوف وهيكلها؟
وكيف تعاملت معها النخبة الصوفية؟

1- قضايا التصوف البدعي (المظاهر والإفرازات)

يتضح لدى استعراض النوازل الفقهية الخاصة بمجتمع المغرب الأوسط وحركته الصوفية في القرنين 8 و 9 الهجريين أن البدعة (2)، المبتوثة في حقل التصوف مصدرها عناصر اجتماعية وقبلية يمثلها المرابطون في البادية، وفقراء الحلقة وأدعياء التصوف وأبناء الصلحاء والمريدين السذج ونمط من شيوخ التربية اعتمدوا الذكر سبيلاً للوصول وبنوا عليه نظام التربية (3).
فأما المرابطين في البادية فقد سبق تضمينهم والإشارة إلى سلوكياتهم البدعية ضمن أصناف المرابطين من مستخلصي الضرائب ومرابطي المداشر ومرابطي الذكر والسماع والرقص والمرابطين المقعدين والذين لم تكن لهم صفة بعلم الظاهر وعلم الباطن فكانوا يجتمعون على كلام من إنشادهم يستدعون به الدموع تأسفاً على موتاهم وشيوخهم ويعرف هذا عندهم بالنياحة (4). وآخرون من نفس الفصيل كانوا لا يؤدون الفرض ولا يجتنبون محرماً وكل همهم الاجتماع على الأكل والتصفيق

(1) يذكر البرزلي أن المرابطين في رباطاتهم بإفريقية صاروا خلال القرن 9هـ/15م على غير النهج الذي يقتضيه الفقه، وأن بعض الصوفية كانوا يقومون بالذكر والتغيير في المساجد- أي إنشاء القصائد الدينية بالألحان- المصدر السابق، ج5، ص 425 ؛ وكذلك، ج2، ص 38.

(2) يرى الفقيه محمد القشتالي أن ضرر المعاصي يكمن في الفروع التي أعمال الجوارح الظاهرة وضرر البدعة إنما هو في الأقوال التي هي العقائد الباطنة . زروق: رسالة الرد على أهل البدعة، ورقة 104.

(3) يذكر أحمد زروق أن العلماء قد اتفقوا على أن العاصي أحسن من المبتدع لأن الأول يمكن أن يتوب ويرجع إلى الله، والثاني يزعم أنه على حق حتى يموت على بدعته. رسالة الرد على أهل البدعة، ورقة 97.

(4) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ورقة 173.

والشطح(1) ومنهم من كان يجتمع للمطالبة بحقوق لا أصل لها وآداب لا سلف لهم فيها، فيقررون في أوضاع ويصدون فيها عقوبات المخالفين لديهم وهم يجهلون تقريرها فضلا على ما يصطنعونه من طقوس في توبتهم واستغفارهم.(2)

وكذلك كان منهم من يستخدم وسائل الخداع والمكر ليوقع بالناس فيأخذ أموالهم ومن أشهر هذه الوسائل استعمال الحيل على أنها كرامات والتحالف مع الظلمة لاستخلاص المال من سكان البادية، أو التظاهر بالزهد والقيام بالكبائر(3) ويعتبر مركب الجهل المتقشي بينهم والتنافس على جمع المال بثتى الطرق من أكبر المعضلات التي ساهمت في تدهور الحالة الدينية في وسط البادية فقد أدى بهم الجهل إلى الاقتصار في موضعهم على أشباه الفقهاء في أمور دينهم ودنياهم. بل أن بعضا منهم كان لا يتورع في المشاركة في الصراع الدامي الذي كان يثور بين القبائل.(4)

أما فقراء الحلقة(5) فهم نوعان: نوع منظم ومهيكل وهذا النوع استحسنت النخبة الصوفية اجتماعهم وإنشادهم وتسيحاتهم ومواعظهم وطقوسهم في المصافحة والمشابكة التي كانوا يقومون بها(6)، ونوع ثان يتألف من أطياف شتى منهم من يجتمع في عموم الأوقات وقد ابتلوا بالسوسة في العبادات والاسترسال مع العبادات والسماع وصحبة أهل الدنيا حتى النساء الصبيان(7) ومنهم أيضا من يجعل حلقتهم مناصفة بين الأكل والغناء والرقص والصلاة وقراءة القرآن الكريم والذكر حتى أن النساء استحسنت ذلك واقتفين أثرهم في ذلك معتقدات أن ما يقمن به يقربهم إلى الله وفي حلقتهم كذلك كانوا يدعون قضاء حوائج الناس وتخليصهم من المصائب مقابل المال(8)، بالإضافة إلى صنف آخر كانوا يسافرون لزيارة شيخ من الشيوخ دون أن يكون مستعداً لاستضافتهم فيبيتون عنده في ليلة مباركة قائمين بأنواع الطاعات دعاءً وذكرًا واستغفارًا وتضرعًا وابتهالاً وخشوعًا وحكايات عن

(1) الونشريسي: المعيار، ج11، ص 34.

(2) ابن زاغو: جلاء الظلام، ورقة 62.

(3) عيسى بن سلامة: لوامع الأسرار، ورقة 203، 204.

(4) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ورقة 73.

(5) صار هذا النوع أواخر القرن 9هـ/15م يسمى بالمغرب الأقصى وتحديداً بفاس، «الشساك»، وهم لا يتزوجون ولا يعملون ولا يمارسون أية مهنة، بل يعيشون من حلقات الرقص والشطح التي ينظمونها فيتلون الأذكار ويرتلون الأناشيد ويتظاهرون بالوجد فيمزقون ثيابهم ويتساقطون بشهوانية في تقبيل الشبان الحاضرين وممارسة اللواط معهم وهذا ما صار معروفا لدى الفارسيين (بمأدبة الناسك). . الوزان: المصدر السابق، ج1، ص ص 267، 270.

(6) حول هذا النموذج . أنظر الونشريسي: المعيار، ج11، ص ص 49-52.

(7) أحمد زروق: مبادئ الطريقة الزروقية، مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية، رقم 17901، ورقة 57.

(8) الونشريسي: المعيار، ج7، ص 117 ؛ وكذلك، ج11، ص 30.

الصالحين إلى أن ينفلق عود الصبح فيصلون جماعة ويدعو الشيخ لهم، ويسألهم بدوره الدعاء ثم يتصافحون وينصرفون (1) وكثيراً ما كان الشيخ المقصود بالزيارة يعجز عن توفير الطعام لهم لتتدخل الرواية الكرامية محولة التراب والرمل إلى دقيق وبصل والعنصل إلى لحم سمين كحال الفقراء الذين قدموا لزيارة الشيخ أبي يعقوب بواد الشلف فلم يجد ما يكرمهم فأخذ دابته إلى مكان وحفر تراباً واقتلع من بصل العنصل وجاء به إلى أهله فلما قدمه للفقراء استحال إلى دقيق ولحم سمين. (2)

ويبدو أن صنف فقراء الحلقة قد غزا المدينة في القرن 9هـ/15م وصار بإمكان الحلقة أن يؤديها فقير بمفرده شفيعنا في ذلك رؤية أحمد بن يوسف الراشدي في بجاية لحلقة عظيمة والناس مجتمعون فيها، وفي وسطها الشيخ قاسم البسكري يرقص عار الرأس يرتدي عباءة. (3)

وفيما يخص أدياء التصوف فهم الذين انتسبوا إلى التصوف متشبهين بالصوفية الحقيقيين مؤثرين الكسل والبطالة مائلين إلى الإجتماع والتزى بالمرقعات والسبجات المزخرفة والسجادات المزوقة والعكاكيز الملقفة، وكل ذلك من أجل إخفاء البطالة وحب الشهرة على حد تعبير أحمد زروق (4) وقد نبه أبو عمران موسى المازوني إلى حضورهم بمنطقة الشلف خلال القرن 9هـ/15م مؤكداً أنهم لم يكونوا يُريدون بلباسهم (لا إله إلا الله)، ولكن طريق الخيانة. (5)

وتطرح قسمة تركة الزوايا بين أبناء الصلحاء مشكلة على المستويين الصوفي والاقتصادي حيث أدى اقتسامهم لأرض الزاوية التي هي في الأصل أرض مخزينة وهبت لأبيهم للقيام بمقاصد الزاوية وشؤونها والانتفاع بها، قسمة تمليك بينهم لا قسمة انتفاع (6) إلى توقف الزوايا عن العمل ومن ثمة اندثار الكثير منها، وانعطف أبناء الصلحاء والصوفية عن مسار آبائهم وأجدادهم وهذا ما رصده لنا أبو عمران موسى المازوني من وجود نماذج من هذا النوع بمنطقة الشلف مثل عقب الولي الصالح أبي يعقوب بن عبد الله بن محيو الهواري، «الذين لم يصونوا حرمة ولم يتبعوا طريقته بل نابذوا

(1) المازوني: صلحاء واد الشلف، ورقة 141.

(2) نفسه، ص 140.

(3) ابن الصباغ: بستان العارفين، ورقة 3

(4) ضمن أحمد زروق في كتابه «عدة المرید الصادق» أنواع الطوائف الصوفية البدعية التي عرفها المغرب الإسلامي في القرن 9هـ/15م ولم يخص بها الجغرافيا دون أخرى ومن هنا جاء تصنيفه لهذه الطوائف البدعة معبراً عن واقع تاريخي شمل المغرب الإسلامي برمته. عدة المرید الصادق، ص 278.

(5) صلحاء وادي الشلف، ورقة 176 وما بعدها.

(6) إن قسمة الأرض الفلاحية المخزنية ووسائل الحراثة بين أبناء الصلحاء الصوفية قد طرح مشكلة توزيع مياه السقي والشرب بينهما أدى إلى صراع على المياه وانعكس سلبي على الإنتاج الفلاحي والمعيشة. المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ورقة 30، 31.

طريق الديانة وتكالبوا على اتباع أهل الباطل والخيانة فأهينوا ومُسخوا ولم يظهر عليهم رونق أبناء الصالحين ولا مزية الشرف». (1)

فضلا على الأزمة التي ضربت هيكل الطريقة الصوفية في جهازين رئيسيين من أجهزتها وهما الشيخ والمرید، فقد افتقد شيوخ التربية إلى نفحة الفتح ونور الحقيقة وإلى العلم والذوق، لما كانوا عليه من لذة نفسانية تستشعر الرياسة وتتلذذ بالامتيازات والاختصاص بالنسبة والافتخار والتعصب (2)، مما تسبب في بروز نوع من المرید الساذج الذي بدأ يأخذ مكان المرید الصادق، وقد ربط زروق ذلك بفساد شيوخ التربية مُستدلا بقول شيخه أبي العباس الحضرمي القائل: «لوطفتم من أقصى بلاد المغرب في طلب مرید مستقيم الإرادة ظاهرا وباطنا بكل وجه ما وجدتموه». (3)

ولما صار الذكر طريق الجم الغفير من الصوفية فإن أدعياء التصوف وقرءاء الحلقة اتخذوه ستارا لنشاطهم يتعاطونه في غير موعد وبلا انتظام أو استعداد أو مجاهدة ثم جعلوه بمنزلة القرآن والفرائض يسوغون به أغراضهم. (4)

وأمام استفحال ظاهرة البدعة الصوفية، قام رواد النخبة الصوفية برفع لواء الإصلاح والتأصيل والتعيد لضبط المنظومة الصوفية وربط طقوسها بالشرعية ومن ثمة كبح جماح البدعة والمبتدعين.

(1) صلحاء وادي الشلف، ورقة 208.

(2) زروق: عدة المرید الصادق، ص 298.

(3) نفسه، ص 301.

(4) حول تشديد زروق على الأوقات المعلومة للذكر . أنظر عدة المرید الصادق، ص 352.

2- النخبة ووتيرة الإصلاح

لعل ما يشد الانتباه لدى استعراض وتيرة اهتمام نخبة المغرب الأوسط بالمسألة إصلاح المنظومة الصوفية، أنها كانت في القرن 8هـ/14م في شكل أفكار طرحت في سياق الإجابة على النوازل الحاملة لقضايا البدعة الصوفية فكان ذلك بمثابة أول تجربة في التعاطي مع هذا النوع من الإصلاح، وذلك لا يعني أن ساحة التصوف كانت خالية من المؤلفات الناقدة للبدع، فقد دلنا ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م على أن كتاب «الحوادث والبدع» لأبي عبد الله محمد بن الحاج العبدري تـ737هـ/1336م كان متداولاً بتلمسان وهو في مجلدات ومن أعظم الكتب المصنفة في هذا النوع على حد تعبيره.(1)

غير أنها صارت في القرن 9هـ/15م تحمل سمة النقد والزجر الموجه للفئات الاجتماعية التي تمثل مصدر البدعة، وتستهدف إصلاح الجانب النظري وتبسيطه وتفعيل الجانب العملي وتسنيته وضبط واجبات وشروط العناصر المشكلة لهيكل تنظيمها وطرقها الصوفية، فضلاً على التفصيل في تنظيم طقوسها وهذا يعني أن وتيرة الإصلاح تصاعدت وفقاً لتنامي ظاهرة البدعة الصوفية وتنوعها واتساع نطاقها الاجتماعي والجغرافي، وما حجم الأعمال المنجزة في هذا المضمار والتي سبق الإشارة إليها ضمن رصيد صوفية المغرب الأوسط من المؤلفات الصوفية إلا دليل على هذا التلازم.

لكن أليس لذلك علاقة بضعف السلطة وغياب دورها في محاربة البدع وعدم قيامها بواجب الإصلاح؟

يبدو أن لذلك صلة مباشرة ووطيدة بضعف السلطة، حيث لم نعثر على نصوص تفيد قيام السلطة بمحض إرادتها في القرنين 8 و9 هجريين بإصلاح المنظومة الصوفية أو محاربة البدع المستفحلة فيها، وهذا يعني أن منطق الترابط بين الحكم والإصلاح كان غائباً على عكس ما كان سائداً في عهد الدولة الموحدية التي انطلقت من موقع إزالة المنكرات وفق «مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».(2)

ويعكس هذا الغياب كونها لم تستطع متابعة أراضي المخزن التي انتقلت إلى أبناء الصوفية واقتسموها فيما بينهم قسمة تملك، مع أنها قد وهبت لأجل إنفاق مداخلها على مقاصد الزاوية.(3)

(1) المجموع، ورقة 41.

(2) محمد القبلي: حول تاريخ المجتمع المغربي، ص 32.

(3) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ورقة 30، 31.

أضف إلى ذلك عدم استطاعتها مراقبة سلوك المرابطين في البوادي التي صارت مجالاً لنفوذهم يتقاسمونه مع شيوخ القبائل البربرية والعربية، حتى لقد تقلص نفوذها مع مُوفي القرن 9هـ/15م وصار لا يتعدى فحوص المدن التي لم تتمكن فيها أيضاً من كبح جماح المشعوذين القائلين بأسرار الكيمياء وأسرار الحروف، أو حتى حصار كتب الشعوذة التي راجت في المدن خاصة تلمسان. (1)

ناهيك على تمسك السُفهاء بضلال الفلسفة وسلوكهم طريق الضلال، كل ذلك والسلطة مستتكة عن محاربتهم وهذا ما عناه ابن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م في قوله: (البيسط)

كيفَ السبيلُ لصرفها عن غيِّها والعدل يمنع صرفها والمعرفة. (2)

وقد أرجأ زروق هذا القصور في محاربة البدعة إلى الفقهاء الذين استكروها ولم يتبعوها بإجراءات عملية نظراً لانشغالهم بالدنيا في حين اكتفي السلاطين بإعطاء الأمر لمتابعة المبتدعين بالقتل والنفي(3)، وهذا يعنى أن السلطة وجهاز الفقهاء فيها كانا يفتقدان إلى تصور عملي في القضاء على البدعة، وهذا ما أدى إلى ظهور دعوات ومشاريع إصلاح المنظومة الصوفية من خارج نطاق الدولة قامت بها النخبة في شكل دعوات إصلاحية لمحاربة البدعة ومشاريع لتوجيه المريدين وترشيد التائهين من العامة في ظلال البدعة.

(1) الوثنريسي: المعيار، ج6، ص 70.

(2) المقرئ: أزهار الرياض، ج3، ص 301.

(3) رسالة الرد على أهل البدعة، ورقة 104.

3- دعوات الإصلاح ومحاربة البدع

اعتمد رواد النخبة الصوفية في مواجهة عناصر البدعة الصوفية أسلوباً إصلاحياً، جمعوا فيه بين معالجة ظاهرة البدعة، وذلك بتوضيح أضرارها على الشريعة والحقيقة وتقديم الفتوى والحلول المناسبة للحد منها، وزجر المنتحلين لها وفضحهم أمام الناس.

وُعد فتاوى الفقيه الصوفي عبد الرحمان الوغليسي نموذجاً يسعى لتطهير البادية من بدع المرابطين وجهلهم وأعمالهم المنافية للشريعة فقد أفتى ببطان نشاط المرابطين من مستخصي الزكاة واعتبر عملهم مظلمة توازي عمل شيوخ القبائل المعتدين، بل أدرجه في باب الإعانة عن الظلم(1)، كما نفى عن المرابطين المقعدين صفة المرابطين لكونهم يجهلون أحكام المكاسب ولم يأخذوا أنفسهم بالمحاسبة والسؤال ممن أخذوا المال وفيما أنفقوه، وبالتالي يعد هؤلاء الكسلاء في نظره من العصاة.(2)

وفيما يخص اجتماع مرابطي الذكر والسماع والرقص والتصفيق بالزوايا والربط لإقامة الحضرة قصد تفریح كروب الناس والتقرب إلى الله، فقد اعتبرها بدعة وضلالة لقوله: «لا يرتكب أمر ممنوع لمصالح موهمة»(3)، ونشير بالذكر إلى أن الوغليسي يفرق بين الصوفية الحقيقيين المتشبهين بنهج الشريعة والذين كانوا لا يملكون أنفسهم في حالة تواجدهم وغيبتهم عند السماع، وبين هؤلاء المرابطين الجهلة، وهُنا تُسجل قبول مدرسة الحقيقة والشريعة في بجاية خلال وقت الوغليسي للسماع كأحد الطقوس الأساسية في حلقات الذكر، ولكي يحد من هذه الظاهرة طالب الشيوخ المقتدى بهم مشاركته في التصدي لهؤلاء المرابطين على مرأى الناس حتى تنفطن العامة إلى التمييز بين ما هو عمل صالح وبين ما هو عمل وهمي، وغرضه من ذلك عزل هؤلاء المرابطين عن العامة.

ويبدو أن نداء الوغليسي لقي ترحيباً لدى شيوخ الشريعة والحقيقة يعكس ذلك، الكم الهائل من الفتاوى المبنوثة في كتب النوازل في نقد ظاهرة المرابطين المبتدعين والتي تتقاطع مع فتاوى الوغليسي وأبعاده الإصلاحية(4)، منها تحريم الفقهاء الصلاة خلف شيوخ الفقراء الذين يمارسون الغناء والرقص والأكل وحجتهم أن بيوت الله أسست على التقوى والغاية منها التقرب إلى الله(5)، وكذلك

(1) الوثنشريسي: المعيار، ج2، ص 394.

(2) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ورقة 135.

(3) الوثنشريسي: المعيار، ج11، ص 34.

(4) حول نماذج من هذه الفتاوى . أنظر البرزلي: المصدر السابق، ج6، ص ص 404، 406 ؛ الوثنشريسي:

المعيار، ج11، ص 30 ؛ وكذلك ج7، ص 117.

(5) نفسه، ج3، ص 252.

رفض الفقيه محمد بن قاسم العقباني تـ871هـ/1466م تسمية المداشر التي يقيم فيها المرابطون باسم الزاوية في قوله «أما تسمية هذه المداشر وبيوت العمود بالزاوية فما حقاها أن تسمى بخربة الهاوية وأهلها بالمتلصصين فما ظنك بالمرابطين». (1)

وتجدر الإشارة إلى أن فتاوى عبد الرحمان الوغليسي وآراءه الإصلاحية تتقاطع مع الآراء الإصلاحية للفقيه الفاسي أبي الحسن على بن محمد الزرويلي الصغير تـ719هـ/1319م مما يؤكد شيوع ظاهرة المرابطين وإفرازاتها بالمغرب الإسلامي برمته، فقد اعتبر الزرويلي طريقة هؤلاء المرابطين بأنها طريقة الكذابين الذين ليس فيهم عالم ولا منهم صاحب لأهل العلم، أحدثوها ليأكلوا بها طعام الدنيا الفانية، ويأخذون بها رفعة عند العوام والجُهل الفارغة صدورهم من العلم والمعرفة. (2)

وإذا كان الوغليسي قد صب كل جهوده في المحاولة للحد من ظاهرة المرابطين، فإن بلدية أبو على منصور بن على الزواوي قد دعا إلى إعادة النظر في الأموال والهبات السلطانية التي ورثها أبناء الصوفية والمرابطون وتوجيهها توجيهاً سليماً لخدمة الزوايا ومقاصدها، فاعتبر تلك الأموال والأراضي المخزنية والهبات السلطانية مالا موقوفاً يجوز لهؤلاء الأبناء استغلاله من باب المنفعة لا من باب التمليك، ودفعه إلى عمارة الزاوية والقيام بوظائفها لأن كثيراً من الزوايا كانت قد شهدت الاندثار لما تحولت مصادر تمويلها إلى ملكية خاصة لأبناء الصوفية والمرابطين، وحتى يقطع على هؤلاء طريق الفساد حرم على الفاسق من أبناء الصوفية والمرابطين الانتفاع من أرزاق الزاوية، وفتح باب استفادة المرأة من هذه الأرزاق بشرط أن تكون من الصالحات وفي ذلك تشجيع على استقرار ظاهرة الصلاح داخل البيوتات الصوفية. (3)

وإذا كانت بدع البوادي قد تمحورت حول حلقات الرقص والشطح والبكاء وإفرازات قسمة تركة الولي فإن مجتمع المدينة عرف انتشاراً لظاهرة الحروز وقراءة كتب الشعوذة والخرافات ولذلك نهى نصر الزواوي في تلمسان عن كتابة القرآن في الحروز بعد أن عثر على حرز بخط يده في المزبلة يتضمن آيات من القرآن (4)، لذلك أوصى تلميذه محمد بن يوسف السنوسي بعدم كتابتها بحجة

(1) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ورقة 123، 125.

(2) يذكر أبو الحسن على الزرويلي أن هؤلاء المرابطين كانوا يطلقون على نشاطهم اسم «العلم الموهوب». . تقييداً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالرقص والشطح، مخطوط ضمن مجموع خزنة القرويين، رقم 328، ورقة 2، 4، 6.

(3) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ورقة 31 ؛ الونشريسي: المعيار، ج6، ص ص 171، 172.

(4) الملاي: المصدر السابق، ورقة 11 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 295.

«إن الناس لا يتحفظون ولا سيما النساء». (1)

ويبدو أن دعوة الزواوي قد لقيت صدى لها في المجتمع التلمساني شفيغنا في ذلك رواية أوردها الونشريسي عن ظاهرة التقاط العامة، الكاغد عن الطريق وتقبيله ثم وضعه في موضع طاهر. (2)

في حين انصب اهتمام الفقيه الشاذلي أبو الحسن البطروني تـ793هـ/1390م (3) بتلمسان على محاربة كتب الشعوذة والخرافات التي حرّمها، وذهب إلى حدّ تحريم الشهادة والإمامة على كل من يرويها (4)، ولا سيما كتب الكيمياء وعلم أسرار الحروف لأبي العباس البوني، التي ولع بها الفقهاء من أجل تحصيل الفوائد المالية وإقامة الزوايا وإطعام الطعام فضلاً على ما كانوا يعتقدونه من أهميتها في تحقيق «أول المراتب في الإيمان باليوم الدنيوي». (5)

وفي رأي زروق أن المتعلق بعلم الكيمياء «قليل الدين قليل المروءة واسع دائرة الوهم، بعيد عن دائرة الفهم» (6)، نظراً لطبيعة النشاط الكيميائي الذي يقوم به بغرض السحر والبحث عن الكنوز ومن هنا اعتبر زروق السالك لهذا الطريق مردودة شهادته وإمامته (7) داعياً إلى اجتناب الخوض في هذا العلم وفق ما قيل في اجتنابه: (البيسط)

كاف الكنوز وكاف الكيمياء معاً
لا يُوجدان فدع عن نفسك الطمعاً
وقد تحدث أقواماً بأمرهمَا
وما أظنهما كانا ولا وقعَا. (8)

ونلفت الانتباه إلى أن زروق يفرق بين هذا النوع من الكيمياء الذي يقصد من السحر وطلب الدنيا وبين عملها المجرد الذي يؤدي إلى اكتشاف أسرار العالم وحكمه في قوله: «فأما عملها مجرداً فلا بأس به لما فيه الإطلاع على أسرار العالم وحكمه التركيب والتحليل وأسرار وجوده». (9)

(1) التنبكتي: اللأئي السندسية، ورقة 87.

(2) المعيار، ج2، ص 490.

(3) وصفه ابن القنفذ بالخطيب الصالح. شرف الطالب، ص 88.

(4) الونشريسي: المعيار، ج6، ص 70.

(5) زروق: عدة المرید الصادق، ص 489.

(6) نفسه، ص 289.

(7) نفسه، ص 489.

(8) نفسه، ص 489.

(9) نفسه، ص 490.

وكذلك بالنسبة لعلم أسرار الحروف، من حيث أنه يؤدي إلى وضع أشكال سحرية أو صورة عملية ورصودات فلكية، قد تؤدي إلى تقطيع أسماء الله الحسني وإفساد نظم حروفها وتنسيق كتابتها، وإذابة بعض الحيوانات واستعمال رمادها أو التوغل في الأسباب القادحة في التوكل، ومن هنا دعا المريد إلى اجتنابها لما فيها من إساءة الأدب والكفر. (1)

ولم يقتصر الموقف على محاربة المشعوذين والمشتغلين بالكيمياء وأسرار الحروف، بل شمل كذلك القائلين بالحلول والاتحاد، ويعتبر ابن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م رائدا في هذا المضمار، فقد أجمعت معظم المصادر على أنه كان سيفاً مسلولاً على أهل البدع من الفقهاء والصوفية وكذلك على القائلين بالفلسفة والسالكين لمنحى الحلول والاتحاد وأسرار الحروف، فقد اعتبر أن من عصى الله بالزنا وشرب الخمر أيسر ممن اتبع طريق الفقهاء والصوفية المبتدعين (2)، كما وصف المتمسكين بضلال الفلسفة بالسفهاء في قوله: (الكامل)

وَجَمَاعَةٌ عُرِفَتْ لِعَمْرِي بِالسَّقْفِ	وَتَمَسَكْتُ بِضَلَالِ أَهْلِ الْفَلْسَفَةِ
عَدَلْتُ عَنِ النَّهْجِ الْقَوِيمِ فَلَقَبْتُ	عَدَلْتُهَا وَعَدُولَهَا عَنِ مَعْرِفَةِ
هَذَا وَكَمْ مِنْ زَلَّةٍ زَلْتُ وَكَمْ	مِنْ مَذْهَبٍ ذَهَبْتُ بِهِ فِي مَتْلَفِهِ. (3)

وقد استطاع ابن مرزوق الحفيد بهذا الطرح أن يؤثر في عدد من تلامذته صاروا من نخبة المغرب الأوسط في حقل التصوف خلال النصف الثاني من القرن 9هـ/15م التزموا طريقه في رفض البدعة ومحاربتها، مثل عبد الرحمان الثعالبي ونصر الزواوي والحسن أبركان وأبو الحسن القلصادي وابن زكري وأحمد بن عبد الرحمان الندرمي. (4)

وبخصوص أدياء التصوف فقد دعت النخبة إلى النظر في حال وسلوك من تشبه بالصوفية ولم يكن منهم، فإذا كان تصوفه حقيقة أجازوه وإن كان غير ذلك زجروه (5)، لكن عبد الكريم المغيلي تـ909هـ/1503م اتخذ موقفاً حازماً فاعتبر مدعي الولاية كافراً يجب قتله (6) وهو بذلك قد سوى في

(1) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص172؛ المقرئ: نفح الطيب، ج5، ص421؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص202.

(2) عبد الكريم الفكون: منشور الهداية، ص144.

(3) المقرئ: أزهار الرياض، ج3، ص301.

(4) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص392؛ المقرئ: نفح الطيب، ج5، ص421.

(5) الوئشربيسي: المعيار، ج2، ص391، 392.

(6) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ص274.

العقاب بين مدعي الولاية واليهود والنصارى الذي دعا إلى قتالهم بتلمسان وتوات.(1).
وزبدة هذا الملخص فإن دعوات النخبة الصوفية في الإصلاح قد جمعت، بين أسلوب فحص
الظاهرة البدعية وتوضيح أضرارها، وعرضها للفتوى لإيجاد الحلول المناسبة لها والحد منها، فضلاً
على طابعها النقدي والجزري في فضح سلوكات المبتدعين، ورغم ذلك فإن هذه الجهود إذا ما استثنينا
منها أعمال أحمد زروق تكون قد عالجت قضايا جزئية من المنظومة الصوفية أو من جهازها دون
إعطاء أولوية للمناخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والفكري الذي نشأت فيه هذه البدع. كما أن
غياب التنسيق بين هذه الدعوات والسلطة قد جعلها تفتقد إلى جهاز تنفيذي رادع.

(1) محمد بن عبد الكريم المغيلي: رسالة في اليهود، تحقيق عبد الرحيم بنحادة، وعمر بغميرة، ط1، دار أبي الرقراق
للطباعة والنشر، الرباط، 2005، ص 71 وما بعدها.

4- مشاريع التأصيل والتقعيد

وهي الأعمال التي أنجزتها النخبة الصوفية لتثبيت الطقوس الجماعية في المنظومة الصوفية وتأصيل شرعيتها بإسنادها إلى السنة وسيرة الصحابة والسلف، ليتسنى للمريدين والصوفية الالتزام بها والابتعاد عن البدعة واتخاذها مادة علمية ودينية لمعالجة الفقهاء الذين كانوا يرفضون ويحرمون طقوس الإجتماع للذكر وزيارة الأولياء والأضرحة بحجة افتقارها إلى النص، وكذلك القول بعدم أهلية الشيوخ والمريدين.

ومن أبرز الأعمال لفتاً للانتباه تأصيل وتقعيد أحمد بن زاغو التلمساني تـ845هـ/1441م لمجالس الذكر الجماعي في كتابه «جلاء الظلام عن طريق أولياء الله الكرام ومن شاركهم في شيء من أعمالهم من الخواص والعوام» وترتيب كل من ابن القنفذ القسنطيني وإبراهيم التازي لأدب الزيارة وضبط أبي موسى بن عيسى بن عمران المازوني تـ833هـ/1429م، لشروط المسافر لزيارة الأولياء والآداب الواجب الالتزام بها، في كتابه المفقود «حلية المسافر وآدابه وشروط المسافر في ذهابه وإيابه» -سبق ذكره- وتحديد شروط الشيخ المربي وعلاقته بمريديه، في ملخصه في الحلية «صلحاء وادي الشلف».

أ- تأصيل وتقعيد مجالس الذكر الجماعي عند أحمد بن زاغو التلمساني:

ظل كتاب «جلاء الظلام» لابن زاغو مجهولاً لدى الباحثين بسبب عدم وروده ضمن قائمة الأعمال التي أنجزها ابن زاغو، ولا نعلم سبب هذا الإغفال من قبل المعاصرين له بما في ذلك تلميذه أبو الحسن على القلصادي تـ891هـ/1486م الذي أقام بتلمسان ثمانية سنوات بين 840 و848هـ/1437 و1444م وكان قريباً من شيخه متعقباً لنشاطه مواظباً على حضور مجالسه بالمدرسة اليعقوبية(1)، إلا أنه أشار إلى باع شيخه الطويل في الأوراد والأذكار في قوله: «وعند كلامه تقف الفتيا في الأذكار والإرادة». (2)

وعند فحص هذا المصنف الذي لا يزال في هيئته المخطوطة تبين أن ابن زاغو رتبته ترتيباً منهجياً دقيقاً قسمه إلى مقدمة وأربعة أبواب تعرض في مقدمته إلى الظروف التي دفعته إلى التأليف في موضوع الذكر الجماعي والمنهجية التي اتبعها في ذلك، وقد ظهر صريحاً في سرد الظروف التي دعت إلى التأليف في موضوع الذكر وهي تتلخص فيما يلي:

(1) الرحلة، ص 104.

(2) نفسه، ص 103.

أولاً: رغبته في تصحيح جواز الذكر الجماعي وتحقيق لأهله الاستناد إلى السنة والاتباع.(1)

ثانياً: الرد على الفقهاء الذين أنكروا الذكر الجماعي واعتبروه بدعة مذمومة بحجة عدم وجود نص صريح في كتب الفقه أو دليل في الشريعة ينص عليه.(2)

ثالثاً: إبراز الحجة في أعمال المشتغلين بالذكر الجماعي وأحوالهم السنية.

رابعاً: اعتبار هذا العمل تذكره للنفس وحجة على كل لائم لهذه المجالس.(3)

أما المنهجية التي سلكها في التأليف فترتكز على النقل وعدم الأخذ بأوجه الاختلاف في الآراء التي تناولت مسألة الذكر الجماعي من أربع مصادر هي: نصوص القرآن(4)، والتوثيق من الصحيحين في استدلاله بالأحاديث النبوية الصحيحة، وعدم إهماله للأحاديث المرفوعة وأعمال الصحابة رضي الله عنهم.(5)، فضلاً على طريقة النقل من الموطأ ونوازل المدرسة القيروانية العتيقة خصوصاً من أعمال محمد بن سحنون وأبي الحسن القابسي وابن أبي زيد القيرواني والقاضي عياض(6)، وترجيحه من سير الزهاد والصوفية التي استخرجها من أمهات كتب التصوف والطبقات والمناقب. مثل الرسالة القشيرية، وحلية أبي النعيم وإحياء الغزالي ومدارك القاضي عياض والتشوف لابن الزيات التادلي(7)، بالإضافة إلى أخذه بآراء علماء عصره الموسومين بالعلم والعدالة والمدرسين المشاركين في العلوم ممن أجازوا الذكر الجماعي(8). ومن كل هذا نسج، أطروحته في الذكر الجماعي على النحو التالي:

(1) ابن زاغو: جلاء الظلام، ورقة 44.

(2) نفسه، ورقة 73.

(3) نفسه، ورقة 44.

(4) من الآيات التي استدلت بها ابن زاغو لتأصيل الذكر من القرآن قوله تعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ

يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ». سورة البقرة: آية 114 ؛ وكذلك قوله تعالى: «فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُذَكَّرُوا فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ

لَهُ فِيهَا بِالْعُدْوَةِ وَالنَّوَالِ». سورة النور: الآية 36 ؛ وفي دعوته لاجتناب النياحة المذمومة مثلاً استدلت بقوله تعالى:

﴿لَكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ . سورة آل عمران: الآية 153.

(5) من الأحاديث التي استند إليها قول رسول الله (ص): «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله

ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة». جلاء الظلام، ورقة 50.

(6) تمثل تجربة الذكر الجماعي بمسجد الخميس ومسجد السبت بالقيروان مرجعية تاريخية استند إليها ابن زاغو

لتأكيد البعد التاريخي لمجالس الذكر بالمغرب الإسلامي منذ القرن الرابع الهجري/ 10م. جلاء الظلام،

ورقة 62، 63.

(7) نفسه، ورقة 62، 73.

(8) نفسه، ورقة 48، 49.

لقد اعتبر ابن زاغو الاجتماع للذكر من أقرب الطرق الواصلة إلى الله والعلم به وحصر الهدف منه في التقرب من الله والتعاون على البر والتقوى والرغبة فيما عند الله والزلفى. (1)

وحتى يتحقق ذلك على الوجه الصحيح وضع عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

أولاً: تشديده على ضرورة تخصيص مكان وزمان معلوم يقام فيه الذكر الجماعي حتى «يعتاد به وينتاب الناس إليه» (2) على حد تعبيره، أي عكس اجتماع حلقات الفقراء الذين لا يعيرون للمكان والزمان أهمية وقد حذا حذوه أحمد زروق بعد ذلك في هذه الخطوة. (3)

ثانياً: أن يتسم الحاضرون في الاجتماع للذكر بالتواضع والزهد في الدنيا وزخرفها غير متنافسين على صدور المجالس أو التواثب على المناصب أو السعي للمراتب بغير أهلية ولا استحقاق أي متخلصين من ظاهر الإثم وباطنه.

ثالثاً: الاقتصار في مجالس الذكر على مواضيع الطاعة لله أو ما يعين عليها مثل قراءة القرآن وإسماعه بالصوت الحسن أو إشعار الجد وكتب الرقائق مشفوعاً بالآداب والنية الصادقة مع التنزه عن الهزل واللهو واللغو أو الخوض فيما لا يخص طاعة الله.

رابعاً: أن يكون الذكر في المجالس بسكينة ووقار وخشوع نفيًا لدلالات اللهو والمنكرات، إلا في الحالات التي تغلب فيها الأحوال والغيبة على الذاكر فيكون معذوراً فيه مسلماً إليه حالةً محمولاً على الصدق في ذلك على حد تعبيره (4)، وهذا في رأيه ما لا يجب إنكاره لكونه نوعاً من إنكار كرامات الأولياء. (5)

خامساً: تحبب استعمال الطيب في مجالس الذكر إكراماً للذاكر والملائكة التي تحضره وتتاول الطعام اقتداءً بالصحابة الذين كانوا لا يفترقون إلا على ذواق.

سادساً: أن يكون مجلس الذكر مناخاً للتراحم والتحاب بين الذاكرين. (6)

سابعاً: اجتناب ما جرت به عوائد العوام في مجالس الذكر من المطالبة بحقوق لا أصل لها وآداب لا سلف لهم فيها وتقرير أوضاع وأحكام في عقوبات المخالفين عندهم وكذلك ما يزعمون به أنه

(1) جلاء الظلام، ورقة 61.

(2) نفسه، ورقة 65.

(3) أحمد زروق: مبادئ الطريقة الصوفية، ورقة، 57.

(4) جلاء الظلام، ورقة 61.

(5) نفسه، ورقة 66.

(6) نفسه، ورقة 61.

من أجل التوبة والاستغفار. (1)

وفي شروط السماع مال إلى الأخذ برأي الغزالي ولخص باب السماع والوجد من كتابه الإحياء مقتنصاً منه الشروط التالية: فقد طالب بأن يكون على الوجه الجائز شرعاً. ويجوز فيه رفع الصوت وتلحينه في غير إفراط عند قراءة القرآن والأشعار والرقائق واجتناب التمطيط للحروف وذلك بالمد في غير موضع المد مثلاً، والسماح ببيكاء الإنسان على نفسه لتقصيره في حق ربه وخوفه الخزي والطرده من رحمة مولاه وهذا ما يعرف «بالنياحة المحمودة» التي تبعث على التشمير لتدارك ما فات (2)، وفي الوقت نفسه دعا إلى «اجتناب النياحة» المذمومة التي تكون في المصائب لكونها ترمز إلى الحزن على ما فات الإنسان من أمور الدنيا (3) مستدلاً بقوله تعالى: ﴿لَكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾. (4)

ب- أدب فضل الزيارة

تعتبر أرجوزة أبي عبد الله محمد بن البنا السرقسطي تـ721هـ/1321م أقدم نص أدبي في ترتيب الزيارة بالمغرب الإسلامي يقابله في المغرب الأوسط كتاب «حلية المسافر» للمازوني تـ833هـ/1429م، لكن لسوء الحظ لا يزال هذا المصنف الثمين مفقوداً، إلا أن صاحبه كشف عن مضمونه في ملخصه «صلحاء وادي الشلف» في قوله: «وعدت فيه فصلاً جيداً تضمن فوائد تنبسط لها خواطر طالبي هذه الطريقة وتزيدهم رغبة فيما هم سبيله فيه، الوصية بتعظيم الفقراء وبعض ما ورد في فضلهم والتحذير من احتقارهم والترغيب في حضور مجالسهم وترك الأنفة ومجالستهم، وفضل النفقة عليهم والوجه الجائز في اجتماعهم للذكر والدعاء وما يكره وفضل زيارة المشائخ والإخوان في الله».

لكن أدب الزيارة كصنف أدبي كان حاضراً في القرنين 8 و9 الهجريين ضمن النص المناقبي ورغم ما يشوب هذا النص من دعوة جمهور المريدين والأتباع إلى زيارة الشيوخ (5) إلا أنه حمل إلينا إشارات مهمة في ترتيب الزيارة من حيث موعدها فهذا أبو عمران موسى المازوني تـ833هـ/1429م يحدد موعد زيارة الفقراء والمتعبدين، إلى الزوايا والرباطات في أشهر رمضان والعشر من ذي الحجة ورجب (6) ويضبط ابن سعد التلمساني مواسم المولد النبوي كموعده لزيارة

(1) جلاء الظلام، ورقة 62.

(2) ابن زاغو: جلاء الظلام، ورقة 67-68.

(3) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 143.

(4) سورة آل عمران: الآية 153.

(5) حول مثل هذه الدعوات . أنظر ابن سعد: روضة النسرين، ص 208.

(6) صلحاء وادي الشلف، ورقة 171.

الأولياء لقوله في زيارة العارف إبراهيم التازي «أنتيته في بعض مواسم المولد النبوي على عادتني» (1)، وقوله أيضاً على لسان محمد بن يوسف السنوسي: «كنا مرة عند سيدي إبراهيم التازي مع جماعة من الفقراء الذين جرت عادتهم بزيارته في الموسم النبوي» (2)، وفي فقرات مناقبيه أخرى أشار ابن سعد إلى قيام إبراهيم التازي بترتيب المواسم الشرعية على الآداب الدينية والدنيوية (3) بفضل تمتعه بآداب الأولياء (4) فكان الزوار إذا جاؤوه من قسنطينة وتلمسان ووهران لا يدخلون عليه إلا بعد أن يأذن لهم (5)، كما تنهض قصيدته في فضل الزيارة وأدبها دليلاً على رغبته في ضبط الزوار بآداب تضمن للصوفي المزار زاويته الحرمة وللزائر الحظ والبركة في نيل فضلها لقوله فيها: (الطويل)

فزر وتأدب بعد تصحيح نية	تأدب ممأك مع المالك الحد
ولا فرق في أحكامها بين سالك	مرباً ومجنوب وحي وذو قبر
وذو الزهد والعباد فالكل منعم	عليهم، ولكن ليست الشمس كالبدر. (6)

وإلى جانب ذلك يصور النص المناقبي كذلك جانباً من استيعاب الزائر لترتيبات الزيارة لقول ابن سعد في أبي القاسم محمد القسنطيني لدى زيارته للصوفي إبراهيم التازي حيث بقي عند باب الزاوية ينتظر الإذن الخاص من الشيخ للدخول فلما دخل «وقع بصره على الشيخ وجثا على ركبتيه وتغير لونه وتقدم بين يدي الشيخ وسلم عليه سلام رجل متأدب عارف لمقامات الأشياخ وجلس». (7)

وإذا كان النص المناقبي قد حوى جانباً من ترتيب الزيارة وفضلها عند النخبة الصوفية في جوانب زيارة الشيخ، فإن النوازل الفقهية جاءت أيضاً حُبلى باعتراضات الفقهاء على ما كان يقوم به الزوار عند قبور الأولياء وأضرحتهم حيث دار الاعتراض أساساً حول طريقة الصلاة على القبر ووضع اليد على القبر ومسح الوجه بها وتقبيل القبر وأخذ ترابه للاستشفاء به، وقد عدّ ذلك من

(1) روضة النسرين، ص 168.

(2) النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 23 ؛ الملالي: المصدر السابق، ورقة 24.

(3) النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 36.

(4) روضة النسرين، ص 14.

(5) نفسه، ص 168.

(6) البلوى الوادشي: ثبت، ص ص 30، 33.

(7) قواعد التصوف، ص 103.

الممارسات البدعية في القرنين 8 و9 الهجريين.(1)

ومن هنا يتضح أن اعتراض الفقهاء لم يكن على مبدأ زيارة القبور، لأن ذلك صار قاعدة درج عليها الفقهاء والصوفية المالكية وعبر عنها بوضوح أحمد زروق في قوله: «أعلم أن الناس لم يزلو يتبركون بآثار أهل الخير كابرًا عن كابر من العلماء والصلحاء وغيرهم من قدم الزمان إلى هلم جر من غير نكير ... فلو كان حراماً لنص عليه الشارع وحذر منه الأئمة قديماً»(2)، وبالتالي فهي مستحبة إذا سلمت من مُحرم.(3)

وحتى تضمن النخبة الصوفية استمرار مبدأ زيارة قبور الصوفية والحد من ظواهر البدعة في هذه الأماكن، اقترح بعضهم ترتيبات لزيارة هذه الأماكن ومن أبرزها ترتيب ابن القنفذ القسنطيني لكيفية زيارة قبر أبي مدين شعيب بعباد تلمسان بوصفه الضريح الأكثر جاذبية للزوار من أصقاع المغرب والمشرق الإسلاميين، عرض فيها ما يحل من ممارسات في هذا المكان فيقول: «وقبره في بيتٍ صغير، بجنبه نحو القبرين أحدها في غالب ظني الخديم بلال ... أما قبر الشيخ من هذه القبور فهو أنك إذا دخلت البيت فارجع على يمينك مستقبلاً، فالذي يقع على يسارك هو قبره وهذا المكان عادة الداخل أن يتتفل فيه، وهو مكان مصلى واحد، فإذا انتقلت فاستند إلى القبلة بانحراف وظهرك في ركن الجدار، وسلم حينئذ على الشيخ من غير تقبيل وقل: جازاك الله خيراً عن اجتهادك في نفسك وفيمن تعلق بك من تلامذتك ورحمك ونفعك بعلمك وطاعتك ونفع بك ثم تقرأ ما تيسر وتذكر ما تيسر ثم تدعو بما شئت وإن تيسرت لك صدقة للضعفاء والمساكين الملازمين على الباب فادفعها، فإن كان أحد يريد الزيارة فخفف وإلا فاجلس ما شئت إلى أي وقت».(4)

وإذا ما تأملنا هذا الترتيب نجده يقوم على التنفل والدعاء لصاحب القبر وقراءة القرآن والذكر والدعاء لتحقيق الغرض من الزيارة والصدقة على فقراء الموضع وكلها أحوالٌ سنوية تدل على رغبة ابن القنفذ في كبح جماح المبتدعين لأن «المبتدع في رأيه ضال والتفرغ لغير الله ضلال».(5) وإذا كانت النخبة الصوفية قد أولت اهتماماً للزيارة فلأنها تعتبرها أحد أوجه التلاحق والاستفادة بين الصوفية والإخوان ومن ثم دعا أبو عمران موسى المازوني إلى عدم الغفلة في القيام بها.(6)

(1) الوئشريسسي: المعيار، ج2، ص 490.

(2) عدة المرید الصادق، ص 353.

(3) نفسه، ص 353.

(4) أنس الفقير، ص ص 104، 105.

(5) نفسه، ص ص 89.

(6) صلحاء وادي الشلف، ورقة 203.

ج- ضبط واجبات الشيخ وعلاقته بالمريد

تنهض أعمال الضبط لشروط وواجبات كل من الشيخ والمريد، دليلاً على أن الأزمة ترمز إلى الخلل في التربية الصوفية بسبب قلة شيوخ التربية الحقيقيين أو ما عبر عنها أبو عمران موسى المازوني بأزمة «القحط في الرجال»⁽¹⁾، ومن هنا يواصل النص المناقبي طرح المزيد من مكنونات الإصلاح الصوفي التي يختزنها فقد تحول المازوني في كتابه المناقبي «صلحاء وادي الشلف» إلى صوت للإصلاح، فوضع شروط وواجبات الشيخ المربي وحدد طبيعة علاقته مع مرديه في وصاياه العشرة المتمثلة في:

أولاً: يقوم الشيخ بتعريف المريرين بأمور دينهم ودفعهم إلى تصفية الأخلاق واتباع طريق السلف وأهل الدين.

ثانياً: يرتب لهم الأوراد ويلزمهم على الوفاء بها.

ثالثاً: أن يشرف على تربيتهم وتأديبهم وجذبهم إلى سماع كتب الرقائق.⁽²⁾

رابعاً: المؤاخاة بينهم ودفعهم إلى تفقد أحوال بعضهم البعض.

خامساً: أن يحذروهم من الشطح والقفز والتخانق والغيبة واحتقار الناس أو اللمز عليهم

سادساً: يلزمهم بالحلال حتى لا تمتد أيديهم إلى أكل طعام غيرهم.

سابعاً: أن يدرهم على التقشف في المأكل ولا يتركهم يشبعون في أكلهم بل يجبرهم على الأكل حتى أنصاف البطون.

ثامناً: أن يخرس فيهم قيم الابتعاد عن الرياء والسمعة والمداهنة والتصنع.

تاسعاً: يعلمهم الإيمان بالزهد في الكرامة وعدم انتظار حصولها حتى لا يستلذهم الشيطان.

عاشراً: ضرورة محافظة المريرين على قلوب مشائخهم وذلك بعدم قيامهم بما يقبض قلوب شيوخهم.⁽³⁾

(1) صلحاء وادي الشلف، ورقة 29.

(2) نفسه، ورقة 202.

(3) نفسه، 2002.

5- الإخفاق والمبررات في نشاط النخبة الصوفية:

إن تقييم دور النخبة الصوفية على صعيد الإصلاح والتأصيل والتقعيد، يستوجب طرح سؤال يبحث في الحدود التي استطاعت فيها هذه الشريحة كبح جماح البدعة في حقل التصوف، والعودة به إلى أصوله لضمان استمرار الطابع الأخلاقي في مجتمع المغرب الأوسط؟

الواقع أن دعوات الإصلاح وأعمال التأصيل والتقعيد التي صدرت عن النخبة الصوفية كان إطارها المدينة، حيث صارت قضايا البدعة في حقل التصوف مثار جدل وأخذ ورد بين النخبة الصوفية والفقهاء مما ساهم في إنتاج لون من المناظرات أثرت حقلي الشريعة والتصوف معاً، واستفاد منها جمهور الطلبة والمريدين، مثل رد محمد بن يوسف السنوسي على أبي الحسن الصغير (1) وأجوبة سعيد العقباني في استحسان الذكر الجماعي وتأنيده بالأدلة الشرعية. (2)

ورد ابن مرزوق الحفيد على قناعات سعيد العقباني في «النصح الخالص في الرد على مدعي رتبة الكامل الناقص» (3) وجلاء الظلام لابن زاغو وتقعيد أحمد زروق للتصوف في كتابه مدعي قواعد التصوف وكلها تحولت إلى تقيدات في كراريس يحفظها الطلبة والمريدون وصارت تمثل لهم دواء مناعة ضد البدعة والخرافة، دون أن نهمل جهود الفقهاء من أهل السنة والجماعة في درء البدعة بالمدينة، وما تكرر مظاهر ردع السلطة للمبتدعين ضمن كتب النوازل إلا دليل على دور هؤلاء في إجبارها على التحرك لخلق التوازن في تقاسم وظيفة محاربة البدعة مع النخبة الصوفية.

أما في البداية التي أطلقت السلطة يد الحكم فيها للشيوخ والمرابطين فإن التفاعل الشعبي مع أفكار النخبة لم يحصل، بل صارت طقوس الذكر الجماعي المستهجنة من قبل النخبة الصوفية والفقهاء (4) وزيارة الأضرحة والقبور وما يرتكب فيهما من معاصي دينياً شعبياً، فقد اعتقد الناس في

(1) كتب السنوسي رده على أبي الحسن الصغير في حضور من طلبه تلمسان وبعض علمائها لقوله: «فأردت الكلام على بعض ما يتعلق به حالهم -الصوفية- لا سيما أوراق تشبه الطرر بعثها أبو الحسن الصغير المكناسي فطالعتها فهالني ذلك منه لما وجدت كلاماً فيها مكشوفة أنواره مطموسة أقماره فأمرت بعد سرد الأوراق بمحضر طلبه تلمسان وبعض علمائها فطالعتها من حضروا واتفقوا على حرقها ...» . نصره الفقير، ورقة 114.

(2) يقول سعيد العقباني مستحسناً اجتماع الفقراء على الذكر «وليس فيه إن شاء الله موضع للنهي، بل هو دائر بين المرغب والمندوب إليه ... ولقد حضرت مجتمعهم مرتين فما رأيت إلا تعاوناً على البر والتقوى وبعداً عن الإثم والظنوى» . الونشريسي: المعيار، ج11، ص 50.

(3) سعد الله: المرجع السابق، ج1، ص ص 41، 42.

(4) يذكر ابن زاغو «أن العوام كانوا يقومون بعوائد يطالبون فيها بحقوق لا أصل لها وآداب لا سلف لهم فيها، وتقرير أوضاع وأحكام في عقوبات المخالفين عندهم، ليس لهم أمرها، وكذلك ما يصنعون لتسويتهم واستغفارهم، =

المرابطين الذين اعتبروا الأذكار أفضل من القرآن وسواها بين المرابط والرسول (ص) (1)، وتحت التنامي المستمر للإيمان بالكرامات والخوارق انزاحوا إلى تثبيت فكرة العلاقة الوطيدة بين هؤلاء المرابطين والقدرة الإلهية (2) والتي كان الناس في أمس الحاجة إليها في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية قاهرة، ومن هنا لم يعد ارتكاب المعاصي من جانب هؤلاء خروجاً عن الشريعة في ظل هالة العظمة وإسقاط التكاليف التي أحاط هؤلاء أنفسهم بها. (3)

فضلاً على تأثير فكرة القدرية الساحقة على رأي الفرد بل وسيادة عدم الاهتمام بتحسين الحال، قد أدى بدوره إلى انحطاط في علمي الظاهر والباطن، فوجدت النخبة الصوفية نفسها أمام سيل التدين الشعبي الجاف الذي اكتسحها، وأصبح أكثر التصاقاً بالمرابطين الذين نجحوا في إقناع الناس بأن العلماء والفقهاء قد قطعوا طريق الله، ولم يكن بوسع التائبين من أبناء هذه القبائل أن يمسكوا بزمام المبادرة في الإصلاح نظراً لقتلهم وتعصبهم لشيوخهم مما شتتتهم إلى مجموعات متصارعة متنافسة. (4)

وبالتالي آلت جهود النخبة الصوفية إلى نفس مصير التجارب والدعوات الإصلاحية التي اضطلعت بها نخب المغرب الإسلامي في هذه المرحلة مثل جهود أبي الحسن الصغير على بن محمد الزرويلي الفاسي تـ719هـ/1319م في كتابه «البدع» (5) وابن البنا المراكشي تـ712هـ/1321م وفي كتابه «مراسم الطريقة» سبق الإشارة إليه وأبي عبد الله محمد بن الحاج تـ737هـ/1336م في كتابه «المدخل في تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع التي انتحلت وبيان شناعتها

= وغير ذلك من مما تواطوا عليه ولا يقبل ذلك كله إلا ما جاز في العلم عند الفقهاء أو عند الأئمة المقتدى بهم من أهل التصوف». جلاء الظلام، ورقة 26.

(1) سعد الله: المرجع السابق، ج2، ص 41؛ يربط محمد الأمين البراز بين تنامي هذا التيار الكرامي وتأثير الطاعون الأسود في ذهنية الفرد بالمغرب الإسلامي. أوبئة ومجاعات المغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، القسم الأول، أطروحة دكتوراه في التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1989-1990، ص 55.

(2) ألفرديل: الفرق الإسلامية، ص 409.

(3) لطفى عيسى: أخبار المناقب، ص ص 27، 34.

(4) أحمد زروق: رسالة الرد على أهل البدعة، ورقة 94.

(5) يذكر محمد المنوني أن كتاب «البدع» للزرويلي لا يزال مفقوداً والذي أجرى ذكره هو عبد الله بن أبي القاسم التغلبي تـ787هـ/1385م في قصيدته «أنوار التجلي عن قصيدة الحلي» بمناسبة بيتين من الشعر اقتبسهما من كتاب البدع. ورفقات في الحضارة الغربية في عصر بني مدين، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1979، ص 225.

وقبحها» سبق الإشارة إليه ونصائح أحمد بن عاشر السلوى تـ765هـ/1363م(1) وابن عباد الرندي في وسائله(2) وأبي حفص عمر بن موسى الراجحي تـ810هـ/1407م من خلال كتابه «هداية من تولى غير الرب المولى». (3)

غير أن الإنعاش الذي شهدته المدينة لم يثمر إلا نتائج كبيرة بسبب الطاعون الأسود 749هـ/1348م الذي ضرب المغرب الإسلامي وتسبب على صعيده الديني والثقافي والفكري في كارثة عمرانية وعلمية وأزمة دينية ونفسية لدى الإنسان المغربي، فهذا ابن خلدون المعاصر لهذه الكارثة يصف شناعة هذا الوباء في العمران والبشر والدين والعلم فيقول «... وهذا إلى ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجبل وطوى كثيرا من محاسن العمران... وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشر وخرجت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعالم وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن...». (4)

لكن الظاهرة المنجزة عن هذا الطاعون والتي ظل ابن خلدون يرددتها بين أسطر كتبه هي فاجعته في شيوخ العلم والدين الذين هلكوا في هذا الوباء لقوله: «ولم أزل منذ أن نشأت وناهزت منكبا في تحصيل العلم حريصا على اقتناء الفضائل إلى أن كان الطاعون الجارف وذهب الأعيان والصدور وجميع المشيخة... فطوي البساط بما فيه»(5)، وهذا ما أدى إلى كساد سوق العلم وانقطاع سند العلم والتعلم(6)، ففي تلمسان أودى بحياة بيوتات صوفية بكاملها سبق الحديث عنها وفقا لشاهدة ابن

(1) الكتاني: المصدر السابق، ج2، ص 313.

(2) نفسه، ج2، ص 152.

(3) يرى الراجحي أن الإصلاح يبدأ من إصلاح أجهزة الحكم بواسطة قوة السلطان الذي يمنحه سلطة مطلقة في الممارسة والتعيين والمراقبة والمتابعة للقضايا بما في ذلك القضايا الدينية، لأنه من واجب السلطان حفظ أعراض الناس وأموالهم والإشراف على شعائرهم الدينية وفي مقدمتها الحرص على أداء الصلاة في أوقاتها، وفي هذا العمل أيضا تعرض إلى مسألة الصراع بين الفقهاء والصوفية وطالب من المرید أن لا يسلك مسلك فقهاء الرسوم في المكافأة لهم على عداوتهم له، وأن يتحلى بالمحبة والصبر لأنهما علامة على صحة طريقته . هداية من تولى، مخطوط الخزانة الحسينية، الرباط، رقم 3912، ورقة 18-45.

(4) المقدمة، ص30 ؛ يذكر كل من ابن القاضي و العربي بن عبد القادر المشرفي أن الطاعون الأسود كان وياء جارفا عم الكرة الأرضية ولم يكن له نظير حيث وقع في الإنسان والحيوان معات منه نصف العالم . لقط الفراند، ص 205، أقوال المطاعين في الطعن والطواعين، مخطوط الخزانة الحسينية، الرباط رقم 2054، ورقة 120.

(5) رحلته شرقا وغربا، ص ص 820، 849.

(6) المقدمة، ص 277.

مرزوق الخطيب تـ781هـ/1467م فضلاً على آخرين مثل: أبي عبد الله بن إبراهيم التنسي من بيت التنسي(1)، والحسن بن الخطيب من بيت الخطيب من قسنطينة وبلدية أبي عبد الله محمد الصفار(2) ناهيك على الفقهاء الفاعلين مثل موسى بن الإمام(3)، ومحمد بن عبد الله بن عبد النور الندرومي(4)، والواقع أن المشيخة العلمية والدينية في المغرب الإسلامي عموماً قد تعرضت إلى الهلاك عند انصرام النصف الأول من القرن 8هـ/14م أو في عتبات النصف الثاني منه سواءً بسبب الطاعون الأسود أو في حادثة غرق سفن أبي الحسن المريني عقب واقعة القيروان سنة 749هـ/1348م وعلى متنها أشهر نخب المغرب الإسلامي(5)، أو تلك التي تعرضت إلى غضب السلاطين ونزعاتهم الملوكية كما سبق معالجته.

وكذلك لم تكن المرحلة التي أعقبت الطاعون الأسود بأحسن حال، فقد شهدت أيضاً توقف المؤسسات الدينية من مساجد وزوايا ومدارس عن نشاطها وهلاك جيل آخر من النخبة الصوفية بسبب موجات المجاعات والأوبئة المتتالية التي ضربت المغرب الأوسط من جديد سنة 765هـ/1363م و 769هـ/1364م و 776هـ/1374م (6) و 845هـ/1441م (7) و 871هـ/1466م (8) و 874هـ/1469م (9)، فقد تحدث ابن مرزوق الخطيب عن تأثير مجاعات 765هـ/1363م و 769هـ/1367م في عمران وديمغرافية تلمسان فذكر خلاء دروب كاملة من ساكنيها ومساجد من عمارها وضرب مثلاً بمسجد «إيلان» الذي صار خالياً من الناس(10)، ونفس الظاهرة تكررت خلال مجاعة 842هـ/1438م حيث أدى انشغال الناس بأمر الجوع إلى إهمال المساجد وتعطل الصلاة(1)،

(1) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 44.

(2) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص ص 46، 47.

(3) ابن خلدون: رحلته شرقاً وغرباً، 824.

(4) الونشريسي: الوفيات، ص 118 ؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس، ج1، ص 301 ؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 53.

(5) يصف ابن خلدون هذه الكارثة النوعية في قوله: «وكان في جملة السلطان أبي الحسن جماعة كبيرة من فضلاء المغرب وأعيانه، هلك كثير منهم في الطاعون الجارف بتونس، وغرق جماعة منهم في أسطوله لماً غرق، وتخطت النخبة منهم آخرين إلى أن استوفوا ما قدر من آجالهم». . رحلته شرقاً وغرباً، ص 837.

(6) يصفها ابن القنفذ بالمجاعة العظيمة التي عم فيها الخراب وانتشر فيها الخوف . أنس الفقير، ص 105.

(7) يسمى هذا الوباء «وباء تقصيص الظفرة». ابن القاضي: لفظ الفراند، ص 250.

(8) ابن مريم: المصدر السابق، ص 224.

(9) ابن سعد: روضة النسرين، ص 236.

(10) المجموع: ورقة 15.

الصلاة(1)، ويبدو أن ذلك صار مألوقاً في أوقات الأوبئة والمجاعات حيث يذكر محمد بن يوسف السنوسي أن مجاعة وغلاء شديدين ضربا تلمسان وتسببا في تعطيل الصلاة «حتى ربطت أبواب المساجد بالحزم»(2)، وإذا كان هذا وضع المساجد في ظروف الأوبئة والمجاعات. فكيف يمكن للنخبة من أن تتخذها إطاراً لنشاطها وهي في مثل هذا الحال، ثم إن النخبة الصوفية نفسها قد تعرضت للهلاك وتسبب ذلك في تراجع أعدادها وبالتالي حصول ما اصطلح عليه بالقحط في الرجال، كما يعكسه الجدول التالي:

(1) ابن مريم: المصدر السابق، ص 33.

(2) ابن سعد: روضة النسرين، ص 221.

النخبة الصوفية الذين هلكوا في الأوبئة ما بين 818-874هـ/1415-1465م	تاريخ الوباء وكنيته	المصدر
محمد بن عمر بن فتوح التلمساني	818هـ/1415م	ابن مريم: المصدر السابق ، ص 264.
أبو الفضل محمد إبراهيم التلمساني	845هـ/1441م وباء الظفيرة	التبكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 199
أحمد بن محمد بن زاغو	845هـ/1441م وباء الظفيرة	القصادي: الرحلة، ص 105 ؛ ابن القاضي: لقط الفرائد، ص 254 ؛ التبكتي: كفاية المحتاج، ص 13 ؛ ابن مريم: المصدر السابق ، ص 43.
يوسف بن إسماعيل الزيدوري	845هـ/1441م وباء الظفيرة	القصادي: المصدر السابق، ص 101 ؛ ابن مريم: البستان ، ص 43.
محمد بن العباس العبادي	871هـ/1466م وباء الطاعون	التبكتي: نيل الإبتهاج، ج1، ص 231، 232 ؛ وكذلك الآلي السندسية، ورقة 89.
أبو العباس أحمد الغماري	874هـ/1469م وباء الزرب (الإسهال)	ابن سعد: روضة النسرين، ص 236.

ومن هنا يتضح أن ظروف الأوبئة والمجاعات التي عصفت بالمغرب الأوسط على مدار القرن والنصف القرن لم تكن تسمح بتوفير الشروط الملائمة لنجاح مشاريع الإصلاح والتأصيل والتفعيد، وعلى العكس من ذلك استفحل تحت تأثير هذه الظروف ظواهر البركة والاستشفاء بتراب قبور الأولياء والإيمان بكراماتهم في الاستسقاء وطلب الفرج، مما فتح الباب أمام صعود فئة المرابطين وأدعياء التصوف الذين دفعوا بالمجتمع إلى أزمة ضمير عميقة انكسرت على صخرتها جهود النخبة في الإصلاح والتأصيل والتفعيد وأدى إلى تحول أعداد منهم إلى حياة العزلة والانقباض.

6- الانقباض والعزلة

ختم عبد الرحمان ابن خلدون وصفه للطاعون الأسود 749هـ/1348م مقدرًا أبعاده النفسية في الإنسان الواعي الحامل لهموم عصره في قوله: «وكأنما نادي لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض»⁽¹⁾، ثم ما لبثت هذه القاعدة الخلدونية أن صارت نهاية المطاف للنخبة العلمية والصوفية التي عاشت إخفاقات تجاربها الإصلاحية في القرنين الثامن والتاسع الهجريين، تحت طائلة الأوبئة والمجاعات وإفرازاتها. فيئست من شفاء المجتمع واستقامة السلطة.

وبالتالي يرمز الانقباض والعزلة في بعده الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والديني إلى عدم رضى النخبة الصوفية عن الأوضاع القائمة، وفي رمزيتها الصوفية يدل على إيثار الخلوة والانقطاع عن الناس، لله في الجبال والمقابر والمساجد والزوايا والبيوت للتعبد وتفضيل الخمول على السعي، وهم بذلك قد اتجهوا في خطٍ معاكس تمامًا لاتجاه عامة الناس الذين كانوا يسارعون إلى الانخراط في تنظيمات وطرق صوفية تضمن لهم البقاء.

فهذا الصوفي أبو زكريا يحيى بن صقيل قد تبرم من أوضاع مدينة تلمسان في القرن الثامن الهجري وقال: «بأن أحوالها تبدلت وكثر فيها المنكر وقل فيها الحلال الذي كان غالب قوت خيار أهلها»⁽²⁾ وكذلك أبدى محمد بن يوسف السنوسي في القرن التاسع الهجري تشاؤمه من أوضاع عصره واقترح منهجًا للنجاة يقوم على تحصيل ما يلزم من العلم ثم اعتزال الناس في البيت والبكاء على النفس والدعاء لله دعوة الغريق إلى أن يحين موعد الموت⁽³⁾.

وفي مضمون نازلة بعث بها الصوفي أبو العباس أحمد البجائي الشريف إلى أحمد بن محمد المناوي بتلمسان تضمنت ترجمة لأوضاع مزرية شتى كانت تسود المغرب الأوسط جمعت بين كثرة الظلم والأشرار وانتشار الباطل والسكر وذل فيها المسلمون وعز فيها الكفار⁽⁴⁾.

وكان أشد على نفوس النخبة وهم يرون اغترار الناس بكل ناعق من أدياء التصوف⁽⁵⁾، فتأهوا في طرق لا صلة لها بالتصوف، وهذا ما اصطلاح بين النخبة الصوفية بفساد الزمان.

ومن الذين اختاروا طريق الانقباض والعزلة في القرن الثامن الهجري/14م بتلمسان، الشيخ أبو الحسن العجمي كان منقبضًا على الناس مقبلًا على شأنه تاليًا للقرآن ذاكراً صامتًا من جميع الكلام

(1) المقدمة، ص 30.

(2) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 19.

(3) ابن مريم: المصدر السابق، ص 279.

(4) نفسه، ص 14.

(5) زروق: عدة المرید الصادق، ص 499.

إلا رد السلام(1)، واختص عبد الله بن عبد الواحد بن إبراهيم المجاصي بالخشوع والبكاء فكان لا يرفع رأسه إلى السماء حياءً من الله وخشية(2) وتميز أبو زكريا بن أدغيوس بالخلوة فكان لا يفارق كسر بيته متفرداً لعبادة ربه(3) أما أبو الطاهر بن إبراهيم التونسي الذي استقر بتلمسان فقد تهرب منعزلاً عن الناس(4)، بينما كان أبو زكريا يحيى بن الصقيل ملازماً للمقابر والمساجد في أكثر أوقاته(5)، وإذا كان الحسن بن أبي القاسم بن باديس قد فضل الانقباض بقسنطينة(6) فإن أبا محمد عبد الله الزواوي قد أثر التخلي والانقطاع بجوار مكة(7) وكذلك وصف المازوني الصوفي محمد بن فاتح بن يعقوب أحد صوفية وادي الشلف بأنه من أجل فضائل الرجال، نظراً لمنحاه في طريق الإنقطاع فقد «كان منقطعاً ومعتكف على تلاوة القرآن ومواصلة الأوراد قليل الخلطة بالناس لم يسع للسلطان»(8).

أما في القرن التاسع الهجري/15م، فقد لفت المازوني انتباهنا إلى موجة الانقطاع والتخلي التي سادت وادي الشلف، حيث شاهد بعض المنقطعين، مثل: الحاج سعيد وعلي بن عبو(9) والناسك العابد فاتح بن يوسف وأبي الربيع المديوني(10).

وبمدينة تلمسان نعثر على نموذجين لمنقطعين، بعد تجارب كثيرة خاضها في حقل التصوف ممارسة وكتابة في حلقات العلم والدرس، وفي التواصل مع الناس والسلطان وأعني بهما أحمد بن عبد الرحمان بن زاغو ومحمد بن يوسف السنوسي، فهذا ابن زاغو الذي كان له جمهور من الطلبة والمريدين بالمدرسة اليعقوبية وأحد شيوخ مجلسها العلمي يختار العزلة في بيته مستنكفاً عن زيارة الخلق رافضاً الاطلاع على أحوال السلطان واصفاً ذلك في قوله: (الوافر)

أنستُ بوحدتي ولزمتُ بيتي
فَدَامَ لي الأُنسُ لي ونما السُرور
وأدبني الزمان فما أبالي
هَجَرْتُ فلا أزار ولا أزور

- (1) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 20.
- (2) ابن مريم: المصدر السابق، ص 121.
- (3) يحيى ابن خلدون: المصدر السابق، ج 1، ص 122.
- (4) نفسه، ج 1، ص 129.
- (5) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 19.
- (6) ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 87 ؛ التتبكتي: كفاية المحتاج، ص 119.
- (7) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 20.
- (8) صلحاء وادي الشلف، ورقة 298، 299.
- (9) نفسه، ورقة 300.
- (10) نفسه، ورقة 293.

ولستُ بسائلٍ ما دمتُ حيًّا أسارَ الجُنْدُ أم ركب الأُميرُ. (1)
 وحتى يسلم من أذى الناس الذين فسدت طباعهم اختار طريق الانقباض منهجًا في حياته وصفه
 في قوله: (الوافر)

رأيتُ الانقباض أجمل شيءٍ وأدعي في الأمور إلا السلامة
 فهذا الخلق سالمهم ودعهم فخلطتهم تُقود إلى الندامة
 ولا تعني شيئًا غير شيءٍ إلى خلاصك في القيامة. (2)

وعلى درب ابن زاغو، صار السنوسي في آخر عمره منقبضًا على الخلق لا يكاد يبسط مع
 أحد كما كانت عادته قبل ذلك مقتصرًا على الصلاة في المسجد (3) زاهدًا في مكاتبة السلطان
 ولقائه. (4)

غير أن انسحاب النخبة من قواعد الصوفية وكراسي تدريسها بالمدارس ومن مناير وعظها
 بالمساجد ومن رحاب التربية الصوفية بالزوايا قد أحدث فراغًا رهيبًا في ساحة التصوف وفي الحياة
 الثقافية والفكرية بصفة عامة، لخصها ابن زاغو في مظاهر هي: «ضعف الهمم في العلم والعبادات
 والأعمال الصالحة، ونقص حفظ الناس والاجتهاد، واستيلاء الغفلة والكسل» (5) وكل هذا سمح بصعود
 أدياء التصوف والعلم ونجم عنه فراغ في المشيخة الروحية والعلمية وندرة في المريد الصادق
 المحصل المجتهد.

(1) القلصادي: المصدر السابق، ص104.

(2) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج1، ص 124.

(3) الملالي: المصدر السابق، ورقة 194.

(4) نفسه، ورقة 187.

(5) جلاء الظلام، ورقة 52.

7- المرائي الصوفية عند النخبة

تعتبر الرؤيا الصادقة من العلوم الشرعية الحادثة في الملة الإسلامية (1) ورد ذكرها في القرآن الكريم (2) وقال فيها النبي (ص) بأنها «مدرك من مدارك الغيب» و«جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» (3)، وهي من أنواع الكرامات وتحقيق خواطر ترد إلى القلب وأحوال تتصور في الوهم في حالة النوم، في شكل خطاب أو خواطر محمودة. (4)

وتكون صادقة إذا كان القائل بها قد سلك في يقظته طريق المجاهدات وصولاً إلى الكشف، فيكون بذلك مرتبطاً بالله وقريباً من النبي (ص) قيمة ومعرفة وسلوكاً فيحاوره في النوم ويلقي عليه التعاليم والإرشادات (5)، وعندما ينهض يقوم بتدوين رؤياه في كتاب أو رسالة وقد يرويها في مجلس درسه. (6)

وإذا كان وجودها ضمن الحركة الصوفية في القرنين 6 و7 الهجريين محتشماً وتجلي في وجود من يحسن تعبير الرؤية وتفسيرها (7)، فإن القائلين بها في القرن الثامن الهجري/14م كانوا من النخبة. فهذا ابن الطواح الداخل إلى بجاية أوائل القرن الثامن الهجري/14م، قد سلم بها واعتبرها نوراً يقذفه الله في قلب السعيد فيدرك الخفيات من قريب وبعيد، وهي عند أهل العرفان تأييد للمرائي ليدع الفاني للباقي. (8)

أما المواضيع التي كان يتخاطب فيها الطرفان النبي (ص) والصوفي فتدور حول مكان الوفاة والشفاء من الأمراض، وطلب الإذن بالرحلة والسفر وقراءة السلام وهي محدودة وربما يعزى ذلك إلى النخب الرواة لهذه المرائي، حيث ظهر عزوف لديهم في سردها، فهذا يحيى ابن خلدون قد ذكر رواية

(1) ابن خلدون: المقدمة، ص 299.

(2) من الآيات الدالة عليها قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾، ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ سورة يوسف: الآية 4، 5. وقول تعالى كذلك ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ سورة يونس: الآية 64. وقد فسر النبي (ص) هذه الآية بأنها الرؤيا الحسنة التي يراها المرء أو ترى له. القشيري: الرسالة، ص 414.

(3) ابن خلدون: المقدمة، ص 279.

(4) نفسه، ص 299؛ يعرفها الأستاذ القدير أبو القاسم سعد الله بأنها تجربة نفسية في حالة غيبية وليس في حالة حضور، ج1، ص 93.

(5) القشيري: المصدر السابق، ص 414.

(6) زيعور: الكرامة الصوفية، ص ص 254، 255.

(7) الغبريني: عنوان الدراية، ص 158.

(8) سبك المقال، ص 205.

واحدة عن المرائي في سياق ذكر مُجاور بالمدينة من أهل تلمسان يعرف بابن الغريب الذي لما أراد السفر حمله النبي(ص) السلام للصوفي أبي محمد المجاصي تـ741هـ/1340م وأخبره بأنه يسمع من قبره تلاوة القرآن(1)، وكذلك اقتصر ابن مرزوق الخطيب على ذكر القليل من مرائي والده أبي العباس أحمد تـ741هـ/1340م التي قال بأنها كانت كثيرة ومنها أن والده قد مرض بالحرم وأصبح مقعدا سنة725هـ/1324م على الطواف فجاءه الرسول(ص) وأخبره بمكان وفاته بالمدينة وفي ثلاثة استأذن أبو العباس منه الرحلة والسفر(2).

وفي القرن التاسع الهجري/15م، صارت المرائي الصوفية طريقا إلى المعرفة وواسطة اتصال بالغيب لتلقى التعاليم فهذا الحسن أبركان كان النبي(ص) يأتيه ويخاطبه بذاته الشريفة فيجيبه الحسن في كثير من مرائيه(3)، وكذلك كان عبد الرحمن الثعالبي يحاوره وقد خصص في كتابه «رياض الصالحين» بابا في ذكر مرائي الصالحين ومرائيه التي كان النبي(ص) يبشره فيها وهي متنوعة منها: أن الثعالبي كان في موضع مرتفع مع الناس والنبي(ص) يفرق الطعام عليهم، ولما خشي الثعالبي أن ينفذ وقد حدثه خاطره بذلك، جاءه النبي(ص) وناوله من ذلك الطعام فتناولته الثعالبي فقال: له النبي(ص) أليس النبي إذا أطمع أحد طعام عليه يتقيأه، ولما أول الثعالبي هذه الرؤيا وجدها تحته على نشر العلم وإخراجه من المدن، وفي رؤيا أخرى جاءه يحثه على تعلم الطب ووعد به بأن من اشتغل بتحصيله جعله الله إلى جواره(4) وهاتين الرؤيتين تعكسان مدى اقتراب الواقع الذي كان يعاني منه الناس من الصوفي في نومه فجاءت معبرة عنه فأخرج العلم من المدن، في الرؤيا الأولى تعبير عن الجهل الذي كان منتشرا في البوادي والحث على تعلم الطب في الرؤية الثانية إشارة إلى استفحال الأمراض والأوبئة ونقص الطب خلال القرن9هـ/15م، وبالتالي فإن هذا النوع من المرائي السنية التي كانت تحصل لجيل القرن9هـ/15م من النخبة(5) لم تكن ملاذا يبتعد فيه الصوفي عن واقعه بتصويراته وخياله فرارا من الواقع الذي يُعاني منه المجتمع.(6)

(1) بغية الرواد، ج1، ص106.

(2) المجموع، ورقة23.

(3) ابن سعد: روضة النسرين، ص130.

(4) الملالي: المواهب القدسية، ورقة20، 21.

(5) حول مرائي محمد بن يوسف السنوسي انظر الملالي: المصدر السابق، ورقة34.

(6) عمم الأستاذ القدير أبو القاسم سعد الله هذه الملاحظة على كل صوفية القرن9هـ/15م، بينما النخبة منهم غير ملزمة بها. تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص93-97.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرائي لم يختص بها صنف الرجال لوحدهم بل كذلك النساء فقد ذكر التنبكتي أن عائشة بنت أحمد بن الحسن المديوني كانت تُفسر الرؤيا (1)، وأشار الملاي إلى المملوكة سعيدة، مملوكة بيت علي التالوتي التي كانت ترى النبي (ص) وتحواره (2) غير أن المحسوبين على التصوف قد جعلوا من رؤياهم قيمة لرفع ذواتهم في صورة التماثل مع النبي (ص) على الرغم من أن الفرق واضح في التلقي فالنبي (ص) يُوحى له من الله، أما الصوفي فالرؤيا مجرد تنبيه من الله. ومن هؤلاء أبو عبد الله محمد بن علي الفراوسني الزواوي تـ858هـ/1454م الذي قسم العالم إلى قسمين: عالم اليقظة ويعني به العالم الظاهر والباطن وعالم النوم وقصد به عالم المرائي الصوفية، وفيه يقول أن النبي (ص) قد صافحه مرارا وبإيعه مرة وأجازه وروى عنه أحاديثه وأوصاه وصايا منها أن لا يدع الرؤية ما دام حيا، ولم يتوقف الفراوسني عند حدود مخاطبته للرسول (ص)، بل وأيضا أهله فقد تحدث كذلك عن زيارته لقبر خديجة رضي الله عنها وتوسل عنده، وأنها رضي الله عنها والنبي (ص) قد ألبسها إزارا، كما يذكر أن النبي (ص) قد أجازه في جميع ما أنزل الله، وأنه منحه فائدة التفل في الفم وسداد الرأي (3) وقد دافع الفراوسني عن مرائيه ضد المنكرين لها واعتبرها «إنكارا لسر الخصوصية...ورذيلة ورثها الحُساد عن عتات قريش» (4)، لكن الظاهر أن موقف النخبة من مرائيه لها ما يبررها، ففي ضمن نصوص المرائي التي أعتنى بتدوينها ونشرها تماثل صريح مع شخص النبي (ص)، ونشر لأفكار ساذجة منها أن التلميذ الصادق ينتفع بشيخه بعد مماته أكثر من انتفاعه به حيا، وقوله بأن الإنسان إذا زار قبر ولي فإنه يسمعه ويعرفه وإذا سلم عليه رد السلام وإذا ذكر الله فإنه يقوم ويجلس متربعا ويذكر معه (5)، وهذا ما جعل النخبة في عصره تستنكر مرائيه وتصفها بالغريرية (6) بل أن أحمد زروق كان حادا حياله وقال فيه: «وكان يدعي مرائي خارجة عن الإضمار في جنب النبي (ص)، فامتحن لذلك ومات مرفوضا» (7).

(1) نيل الابتهاج، ج2، ص182.

(2) المصدر السابق، ورقة 34 ؛ التنبكتي: اللألي السندسية، ص 97.

(3) عنوان أهل السر المصون، ورقة16، 17.

(4) تحفة الناظر، ورقة، 79.

(5) نفسه، ورقة82.

(6) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص243.

(7) التنبكتي: كفاية المحتاج، ص439.

والواقع أن الفراوسني كان يبحث من وراء مرآئيه، كما في اليقظة الترويح لذاته نحو الوصول إلى اعتلاء رتبة شيخ زاووة فقد أورد من رواياته في اليقظة أن «زاووة تزدهم يوم القيامة على نسبتهم ليشفع لهم كما يزدهم شاذلة لأجل أبي الحسن». (1)

ومن هنا أخذت المرآئي تتسج من جانب المبتدعين لتحقيق أغراض دنيوية، فقد كان بجبل ونشريس سنة 855هـ/1451م من يدعي رؤية جبريل وميكائيل، وهو يكيل الماء وتحدث في حمل الحوامل بالذكر والأنثى ويعطي العشب للمرضى بالتداوي ويدعي أنه من عند الرسول (ص)، أعطاه إياها. (2).

وبذلك تكون النخبة قد فتحت باب القول بالمرآئي في حدود ما يسمح به الشرع تعبيراً عن أوضاع شتى، فإذا به يتحول إلى باب من أبواب البدعة والخداع على يد أذعياء التصوف وصار فضاءً واسعاً ساهم في صنع العقل الخيالي والخرافي في مجتمع المغرب الأوسط.

(1) عنوان أهل السر المصون، ورقة 10.

(2) الوئشريسسي: المعيار، ج 2، ص 388.

الباب الرابع

أشكال التنظيمات الصوفية وعلاقتها بالمجتمع والفقهاء والسلطة

الفصل الأول: التنظيم الصوفي بين الحقيقة والطريقة

1- الطريقة المدينية.

2- الطريقة الشاذلية.

أ- عوامل الانتشار.

ب- تغلغل الشاذلية في أدبيات النخبة.

3- الطريقة التازية.

4- الطريقة الزروقية.

5- الطريقة الراشدية ثنائية العرفان والتصوف السني.

أ- صلة الراشدية بمدرسة العرفان السني.

ب- الراشدية بين طابع الطريقة السنية والدعوة الإصلاحية.

6- الطريقة القادرية.

7- الطريقة الرفاعية.

8- تجربة التصوف الطائفي (الحضور والتلاشي).

9- هيكل الطريقة والجهاز الصوفي.

أ- أصناف المشيخة الصوفية.

- شيخ الطريقة.

- شيخ التعليم.

- شيخ التربية.

- شيخ التعليم والتربية.

- شيخ الصحبة.

- شيخ الخرقة.

ب- المرید.

ج- انتماء المرید إلى الطريقة الصوفية.

د- علاقة المرید بالشيخ.

هـ- المقدم.

و- المنشد.

ز- الخادم.

10- الممارسات الطقوسية في الطريقة الصوفية.

أ- الأذكار والأوراد.

ب- الوظائف.

ج- السماع.

د- الأحزاب.

هـ- الأدعية.

11- الطقوس المشتركة

أ- الخرقة.

ب- المصافحة والمشابكة.

ج- السبحة.

د- التلقيم والضيافة.

أشكال التنظيمات الصوفية وعلاقتها بالمجتمع والفقهاء والسلطة

تميز التنظيم الصوفي في القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين بخصائص البعد النظري في جوانبه الصوفية الجامعة بين الحقيقة والشريعة، وبالتنظيم التراتبي الدقيق، وبالضبط وفق عمليات التسنين والتعديد للطقوس المختلفة التي أنجزها صنف الفقهاء الصوفية وأضفوا عليها مسحة الإصلاح الديني والاجتماعي، متخذين من مجال العمران الصوفي الحرم ومؤسساته إطاراً مناسباً لتربية المريدين ونشر العلوم الدينية والعقلية.

وفي هذه المرحلة تحولت ظاهرة التنظيم الصوفي إلى بنية أساسية في الضمير الشعبي بفضل الدور الاجتماعي لرجاله ومؤسساته، وخصوصاً في ظروف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ناهيك على دورهم في تقليص مسافة التباين مع فقهاء الفروع وإلتزام. خط القناعات والميول الصوفية كمبدء أساسي في التعامل مع السلطة.

فما هي مظاهر هذه الخصائص النظرية والطقوسية في الطريقة الصوفية؟ وكيف استطاع شيوخها إدماج الطقوس في منظومة الحقيقة، وتحقيق التقارب مع فقهاء الفروع وعدم إلغاء قناعاتهم في علاقتهم بالسلطة؟

التنظيم الصوفي بين الحقيقة والطريقة

تُفيدُ الملاحظات الإستقرائية ذاتُ الطابع الأثنوبولوجي والإثنوغرافي التي أدلى بها أحمد زروق تـ899هـ/1493م مُبكراً في القرن التاسع الهجري/15م ضمن فصلٍ من كتابه «عدة المرید الصادق» تحدث فيه عن «إعتبار النسب بالجهات والأقطار وما يُعرفُ به رجلُ كل بلد من الدلائل الخاصة والعامة»، من أن أهل المغرب الإسلامي «تغلب عليهم الحقيقة دون الطريقة في كل شيء، فطريقتهم في كل شيء تابعة للحقيقة غالباً... والطريقة تابعة للحقيقة أبداً لأنها نتیجتها، كما أن الحقيقة أصلها بخلاف الطريقة فإنها تكون مصحوبة بالحقيقة... ولا تصحُ بدونها»(1)، وأخضع سريان الحقيقة والطريقة بين أهل المغرب الإسلامي إلى عامل الجغرافيا وطبائع الناس، فيرى أن سريان الحقيقة في الحركات الصوفية عند أهل الشمال يُطابق طابعهم المتميز بقلّة المكر والجفاء والغلظة وشدة البأس، وأما إمامهم بالأداب فقليل، بينما يرى أهل الجنوب الذين يغلبُ عليهم الخبط والاعتزاز وعدم التوقف في الأمور مع الشيء من اللين وخفة العقل وقلّة التذكر فإن الحقيقة، وإن كانت أمس بقلوبهم، فالطريقة التي هي الآداب مفقودة منهم في الغالب.(2)

ومن هنا جاءت هذه الملاحظات مطابقة لواقع الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط، حيث ثنائية الحقيقة والطريقة راسخة في التجربة الصوفية الفردية والجماعية من ميلاد الطريقة المدينية في القرن 6هـ/12م حتى نهاية القرن 9هـ/15م، لذلك لا غرابة أن نجد شيوخ الحقيقة والشريعة من الفقهاء الصوفية وشيوخ المقامات والعرفان السني من العلماء الصوفية والقضاة الصوفية منتمين لطرق صوفية أو متأثرين بها في جانب من جوانب الحقيقة، أو حتى ممارسين لطقوسها، لكن ليس بنفس الحدة والإقبال الذي سيشهده المغرب الأوسط بعد القرن 9هـ/15م.

ويعتري ملاحظات زروق مصداقية كبيرة، خاصة وأن الطرق الصوفية التي عرفها المغرب الأوسط في القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الملايين، قد إنبعثت كلها من مناطق الشمال التي ظلت ساحتها إلى نهاية القرن 9هـ/15م، ومما يوافق التطابق بين أدب السكان وقابليتهم للطريقة بوصفها تمثل الأدب، على عكس المناطق الجنوبية التي لم نعثر فيها خلال القرنين 8 و9 الهجريين على أي حضور للطريقة لافتقاد السكان فيها إلى الأدب، وغلبة نمط المرابطين على الأشكال الدينية الأخرى وقد انبثقت الطريقة المدينية، سليلة القادرية من بجاية في القرن 6هـ/12م، ثم استمرت في قسنطينة وتلمسان حتى نهاية النصف الثاني من القرن الثامن الهجري تقريبا، وكذلك ظلت وهران ومازونة

(1) عدة المرید الصادق، ص 468.

(2) نفسه، ص 469.

ووادي الشلف فضاء خالصاً للطريقة التازية، بينما اكتتفت الشاذلية قبائل زاووة وحاضرتها بجاية، ناهيك على حضور الرفاعية والراشدية بتلمسان وإقليمها وطائفة المجاريين في كل من بجاية وقلعة بني حماد وكلها مناطق تقع في شمال المغرب الأوسط. (1)

وقد رافق هذا التوزيع جهاز من الأتباع ينقسمون إلى شيوخ صوفية ومحققين عارفين ومريدين فقراء وذاكرين وعباد وسالكين (2)، تباينت طرق انتسابهم واختلفوا أيضاً، وفي ممارسة طقوس الحلقة والأذكار والأوراد والإنشاد والشطح، لكن وفق ثنائية التلازم بين الحقيقة وطقوس الطريقة، وهما المستويان اللذان سندرس ضمنهما ظاهرة الطريقة الصوفية وجهازها وطقوسها.

ومن هنا شكل التنظيم الصوفي في القرنين 8 و9 الهجريين المظهر البارز في الحركة الصوفية ممثلاً في عدد من الطرق الصوفية هي: القادرية والمدينية والشاذلية والتازية والزروقية والرفاعية والراشدية وتجربة التصوف الطائفي، وإذا كان بعضها قد شهد الحضور بساحة الحركة الصوفية منذ القرن السادس الهجري كأفكار وطقوس تجاذبها الصوفية مثل المدينية سائلة القادرية والغزالية، فإنه في القرنين 8 و9 الهجريين قد وقع هيكلتها وتنظيم أجهزتها فصار لها أتباع من المريدين وأتباع من المحبين من شرائح المجتمع والسلطة.

(1) يرى إبراهيم حركات أن الطرق الصوفية التي سبقت الشاذلية استقرت بالمدن . مدخل إلى تاريخ العلوم، ج3، ص117.

(2) تعرض لسان الدين بن الخطيب تـ766هـ/1364م إلى ما انجر عن الطريقة المدينية والغزالية والرفاعية والشاذلية والقادرية والمجارية من أتباع في عصره، على مستوى المريدين والفقراء والعباد والسالكين والذاكرين والصوفية والفقراء والمحققين العارفين . روضة التعريف، ص 435.

1- الطريقة المدينية

وتتنسب لأبي مدين شعيب تـ594هـ/1198م، دفين العباد بتلمسان، وهي أقدم طريقة صوفية بالمغرب الأوسط، ظهرت في بجاية خلال عهد الخليفة الموحي يعقوب المنصور 580-595هـ/1184-1199م، وقد سبق التفصيل في منظومتها الفكرية وشروط الإنتساب إليها وطقوسها من الأذكار والأوراد والتسيحات في الباب الأول من هذا البحث، لكن هذه الطريقة التي إستمرت إلى القرن التاسع الهجري/15م، قد طرأت عليها الإضافة في منظومتها الفكرية وطقوسها وفي علاقاتها مع شيوخ الحقيقة والسلطة من طرف بيتين من بيوتات التصوف وهما: المرازقة بتلمسان والملازيون بقسنطينة.

حيث يعود إرتباط بيت المرازقة بالطريقة المدينية إلى خدمة أحد أجدادهم، لأبي مدين في حياته(1)، وإرتداء محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي في القرن 6هـ/12م، لباس الخرقه عن بلال بن عبيد الله الحبشي خادم أبي مدين(2)، ومن هنا إرتبط المرازقة بخدمه ضريح أبي مدين(3)، والخطابة بمسجد العباد وخدمه زاويته(4)، وصارت هذه المعالم ترمز إلى بيت المرازقة ومكانتهم وحرمتهم عند سلاطين المغرب الإسلامي والزائرين لقبر أبي مدين من مشارق الأرض ومغربها.(5)

وتعتبر شخصية عبد الله بن أبي بكر بن مرزوق تـ681هـ/1282م من أكثر صوفية المرازقة في القرن السابع الهجري/13م ارتباطا بأبي مدين، فقد تلقى طريقته بواسطة ثلاث وسائط: الأولى بواسطة الخطيب الفقيه الصوفي محسن اللجام، والثاني عن أصحاب الشيخ أبي العباس المغربي صاحب أبي مدين، والثالثة عن أصحاب الشيخ أبي محمد صالح شيخ رباط أسفي وتلميذ أبي مدين.(6)

(1) ابن خلدون: رحلته شرقا وغربا، ص 842 ؛ التبتكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 111.

(2) المقرئ: نفع الطيب، ج5، ص 242.

(3) نفسه، ج5، ص 412.

(4) ابن خلدون: رحلته شرقا وغربا، ص 843.

(5) الرصاع: الفهرست، ص 17.

(6) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 10.

لذلك سلك منهج أبي مدين في عبادته ومأكله وملبسه، فكان يُحيى الليل قائماً في الصلاة وقراءة القرآن (1)، متقشفاً في مأكله مؤثراً الصوم في أكثر أوقاته متجملاً في لباسه معتنياً بمركبه (2)، لكنه أحدث الجديد على مستوى الطريقة المدينية فرتب حلقات الذكر الجماعي بعدما كانت الأذكار والأوراد في ضمنها يؤديها المريدون فرادي، متخذاً من بيته الكائن بمرسى الطلبة مكاناً يلتقي فيه الصوفية في جلستين للذكر الجماعي، جلسة عامة ويحضرها العلماء والصلحاء وعامة الناس وفيها كانوا يبدؤون بإقامة الصلاة ثم يتذكرون الحديث ويتناولون المسائل العقديّة وبعدها يُصلون النوافل في جو من الإنشاد والوعظ طوال الليل، وفي الجلسة الخاصة كان يجتمع إليه خواصه المتجردين المنقطعين ولا يسمح فيها لغيرهم بالحضور يقرؤون فيها أورادهم ويستظهرون فيها كراماتهم في جو من الإنشاد والرقص. (3)

أما ابنه أبو العباس أحمد تـ741هـ/1340م، فإنه إلى جانب مُجاهداته ومنحاه الغزالي تمكن من أن يجمع من حوله بتلمسان عدداً من الصوفية المنتمين للطريقة المدينية مثل: أبي العباس أحمد بن صاحب الصلاة وأبي محمد عبد الله الهواري وأبي الحسن علي بن محمد بن فرعوش وأبي عبد الله محمد الغرموني (4)، فضلاً على توطيده للعلاقات مع المنتمين للطريقة المدينية بالمغرب الأوسط خلال زيارتهم لقبر أبي مدين، ومن خلال استضافته لشيخ الطريقة المدينية بقسنطينة يعقوب بن يوسف الملاري واتحافه بجزء من عكاز أبي مدين كتعبير عن اشتراك البيتين في الطريقة المدينية. (5) ويبدو أن أبا العباس أحمد بن مرزوق قد واضب على طقوس والده محمد بن بكر وتشبث بها حتى أنه أوصى ابنه الخطيب بالتقوى والخمول والابتعاد عن الدنيا والتسبب في التجارة والحرفة وطلب العلم والتقشف وبقراءة كتب الرقائق وقيام الليل والزهد في خطة القضاء. (6) وكذلك كان محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م في القرن التاسع الهجري/15م صاحب طريقة صحيحة في التصوف سالگا منحى الغزالي في التوفيق بين الحقيقة

(1) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 5.

(2) نفسه، ورقة 22.

(3) نفسه، ورقة 5.

(4) نفسه، ورقة 17، 20، 21، 26.

(5) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 94.

(6) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 32.

والشريعة، فكان يقضى ليله ونهاره في المجاهدات والقراءة والتدريس والتأليف والفن (1)، وخصص منها أوقات معلومة لأوراده وأذكاره، وصفها أحمد المقري بأنها كانت مشهورة. (2)

وتجدر الإشارة إلى أن المرازقة قد حرصوا على لباس خرقة التصوف التي تصلهم بالطريقة المدنية بسندها إلى أبي القاسم الجنيد، فقد لبس ابن مرزوق الحفيد خرقة التصوف عن أبيه أحمد عن عمه أبي عبد الله محمد شيخ العباد، وهما ألبسهما إياها جده أبو العباس أحمد (3)، الذي يتصل سنده فيها بواسطة طريقتين الأولى تنتهي إلى عبد الله الحبشي عن أبي مدين عن ابن حرازم عن أبي بكر بن العربي إلى أبي حامد الغزالي عن أبي المعالي عن الجويني بلباسه من طالب المكي عن أبي القاسم الجنيد (4)، والثاني عن الولي شهاب الدين أحمد بن عماد الدين عبد الرحيم السمرائي خديم الشيخ السهروردي، وبواسطة هذا الطريق لبس الخطيب بن مرزوق عن والده عن أبي العباس. (5)

كما يعد يعقوب بن عمران البويوسي الملاري 631-717هـ/1233-1317م أول من ارتبط بالطريقة المدنية حينما ارتحل إلى جبال الشلف وأخذها عن الشيخ الصالح أبي مسعود بن عريف أحد كبار تلامذة أبي مدين شعيب «فقد ارتحل إليه في صغره فأدبه وهذبه وأحسن تربيته وقربه وانتفع على يده وألبسه الخرقة» (6)، ولا نعلم المدة التي استغرقها الملاري عند ابن عريف، لكن تبدو أنها كانت كافية لأن أصبح شيخاً مؤهلاً يحمل الطريقة المدنية.

وتشير المعلومات التي أدلى بها ابن القنفذ عن جده لأم يعقوب بن عمران أنه إلتزم مبادئ الطريقة المدنية في أصولها، فحافظ علي مبدأ المجاهدات القاسية كركن أساسي في الطريقة المدنية ويظهر ذلك في طريقة إشرافه علي تربية ابنه يوسف بن يعقوب 680-764هـ/1281-1363م الذي وصفها يقول: «أمرني والدي في ابتداء أمري بالاعتكاف في شهر رمضان وناولني في الليلة الأولى ثلاثين تمره وفي الثانية تسعة وعشرين تمره ثم مازال ينقص لي واحدة في كل ليلة». (7)

(1) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 176 وما بعدها.

(2) نفح الطيب، ج5، ص ص 223، 224.

(3) نفسه، ج5، ص ص 423، 424 ؛ ابن مريم: البستان، ص 208.

(4) تقي الدين المكي: العقد الثمين، ج3، ص 174.

(5) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 25.

(6) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 40.

(7) نفسه، ص 44.

كما يوحي موقف رفضه لهبة من حاجب الحفصيين أبي عبد الرحمان بن عمر والمقدرة بألف دينا واصفًا إياها: «بالشوك» (1)، عن زهده في الدنيا ومُحافظته على هذا الركن كأحد أعمدة الطريقة، وقبل أن يدركه الأجل كان قد لقن الطريقة المدينية لابنه يوسف بن يعقوب تـ764هـ/1313م وألبسه الخرقة. (2)

ويبدو أن تجربة الإبن في التضلع في الفقه وإمامته بمسجد القصبه بقسنطينة (3)، قد أهله ليعطى للطريقة المدينية نفسًا جديدًا جعلت من الزاوية الملارية أحد قلاع الطريقة المدينية حيث توسعت شبكة علاقاتها مع النخب الصوفية المغربية والأندلسية، حيث تظهر نصوص حفيده ابن القنفذ تشبث يوسف بن يعقوب بما ورثه عن والده يعقوب من مجاهدات «فأقام نحوًا من خمسين سنة لا يَطْلُعُ عليه الفجر إلا في المسجد ... قائمًا في الصلاة والناس نيام» (4)، ويعود إليه الفضل في وضع طقوس الإنتماء للطريقة المدينية التي جعلها من ثلاثة خطوات هي: القول بالعهد والمصافحة ولبس الخرقة، حيث يصف ابن القنفذ انتماء والده الخطيب حسن بن الخطيب تـ750هـ/1349م في حضرة الشيخ يوسف بن يعقوب في قوله: «وصافحه وعاهده وسلك طريقته» (5).

وفي وصف انتماء محمد بن يحيى الباهلي المسفر بقوله أيضًا: «وعاشر يوسف بن يعقوب الملاري ورافقه وصافحه في الله وعانقه وزار معه الشيخ أبا مدين رضي الله عنهما سنة 730هـ/1329م...» (6).

وكان يوسف الملاري كلما كسي مريدًا خرقة التصوف ذكره بسندها إلى النبي (ص) (7)، فقد لبسها يوسف بن يعقوب عن والده أبي عمران يعقوب البويسفي عن مسعود بن عريف عن أبي مدين عن ابن حرزهم عن القاضي أبي بكر عن الغزالي عن إمام الحرمين أبي المعالي عن أبي طالب المكي عن أبي القاسم الجنيد عن خاله سري السقطي عن معروف الكرخي عن داود الطائي عن حبيب العجمي عن الحسن البصري عن علي بن أبي طالب عن النبي عن جبريل عن رب العزة. (8)

(1) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 41.

(2) نفسه، ص ص 34، 48، 49.

(3) نفسه، ص 61.

(4) نفسه، ص 44.

(5) نفسه، ص 46.

(6) نفسه، ص 54.

(7) نفسه، ص 93.

(8) ابن القنفذ: الوفيات، ص ص 363، 365 ؛ وكذلك شرف الطالب، ص 83.

وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة المدنية صار لها ثلاث أصناف من المنتمين وهم: **التلاميذ**: وهم المریدون المقيمون بالزاوية والخاضعون للتربية الصوفية على الطريقة المدنية، و**الإخوان**: وهم شيوخ الحقيقة والشريعة الذين يربطهم سند الإتصال بالطريقة المدنية من خارج طريق الملاري أو الذين يتقاطعون مع الطريقة المدنية في جوانب الذكر والجمع بين الحقيقة والشريعة مثل: محمد الصفار تـ749هـ/1348م دفين مسجد باب القنطرة بقسنطينة(1)، وشيخ المریدين أبي الحسن علي بن محمد الأندلسي المعروف في قسنطينة بالسراج تـ746هـ/1345م والذي كان له سند الشيخ أبي مدين(2)، ومصباح بن سعيد الصنهاجي الذي كان قاهرًا لأحواله كثير الذكر، وله أوراڏ مقررمة ومعلومة يشرف بها على تلامذته جماعة بعد أخرى.(3)

أما **المحبين**: فهم من العامة والخاصة الذين كانوا يزورون الشيخ في زاويته فيكرمهم بالطعام والدعاء وينالون بركته(4)، ومنهم من كان يقوم بزيارة قبر أبي مدين بعباد تلمسان.(5) ومن جميع ما سبق ذكره في هذا البحث على الطريقة المدنية يتضح أنها مرت في طورها حتى نهاية القرن 9هـ/15م بثلاث مراحل هي:

أولاً: مرحلة المسحة المدنية الخالصة وتنتهي بوفاة أبي مدين تـ594هـ/1197م وتميزت بالخصائص التالية:

- الزهد والعلم بالتصوف والإمساك بالعلوم النقلية.
- ترتيب الأوراد والأذكار الفردية للمريد ومتابعته.
- التوفيق بين الحقيقة والشريعة والتشبيث بالمذهب المالكي.
- متابعة الشيخ للمريد في تجربته نحو الكشف.
- اعتماد المسجد والزاوية رحابًا للنشاط.

(1) يذكر ابن القنفذ أن أبا عبد الله محمدًا بن عبد الله الصفار كان مفضلًا على يوسف بن يعقوب الملاري وكان يقدمه على غيره من الإخوان والتلاميذ . أنس الفقير، ص ص 45، 46.

(2) نفسه، ص 48.

(3) نفسه، ص 50.

(4) نفسه، ص 45.

(5) نفسه، ص ص 104، 105.

ثانيًا: مرحلة إدراج الطقوس في نظام الطريقة من القرن السابع الهجري إلى النصف الأول من القرن التاسع الهجري، وتميز بـ:

- اقتفاء آثار أبي مدين في الخصائص السابقة.
- ممارسة الذكر الجماعي.
- إضافة عناصر الإنشاد والتواجد والرقص.
- إستحداث تراتيب القول بالعهد والمصافحة ولباس الخرقة.
- تنظيم الزيارة الجماعية لقبر أبي مدين.

ثالثًا: مرحلة العودة إلى أصول الطريقة في النصف الثاني من القرن 9هـ/15م وفق:

- إعادة رَبَط الطريقة المدينية بالغزالي.
- التوفيق بين الحقيقة والشريعة.
- محاربة البدع في الطريقة.
- سيادة النزوع نحو الطقوس وإغفال المضامين الفكرية للطريقة المدينية في النصف الثاني من القرن 9هـ/15م، وجعل الإشتراط من جانب الصوفية يدور حول سند الإتصال بالطريقة عن طريق لباس الخرقة(1)، وزيارة العامة والخاصة لقبر أبي مدين طلبًا للبركة وقضاء الحاجة ولتفريج الكروب.

(1) يذكر التنبكتي أن صالحا بن محمد الزواوي تـ839هـ/1435م كان له سندٌ في لباس الخرقة ينتهي إلى أبي مدين . كفاية المحتاج، ص ص 103، 147.

2- الطريقة الشاذلية

يَعوَدُ ارتباط صوفية المغرب الأوسط بالطريقة الشاذلية إلى أيام أبي الحسن الشاذلي تـ656هـ/1258م فقد ورد عن ابن عطاء الله السكندري تـ709هـ/1309م أن ثلاثة من صوفية المغرب الأوسط رافقوا أبا الحسن الشاذلي في طريقه إلى مصر، اثنان من بجاية وهما: أبو الحسن وأبو عبد الله الخياط، والثالث من بونة وهو أبو محمد عبد الله الشريف البوني تـ666هـ/1267م، وقد كشف لنا ابن عطاء الله كذلك على أن هؤلاء كان لهم علوم وأسرار وإشارات وأصحاب أخذوا عنهم(1)، وأضاف إلى هذه الرواية محمد بن عرف التادلي رواية أخرى مفادها أن أبا إسحاق إبراهيم بن ميمون الزواوي تـ686هـ/1287م، أخذ مباشرة عن أبي الحسن وعاد إلى بجاية.(2)

وقد وصفه الغبريني تـ704هـ/1304م بأنه: «كان منقطعاً عن الدنيا متعبداً ومتزهداً وصاحب مكاشفات».(3)

وفي تلمسان عثرنا على تطابق واضح بين طقوس عبد الله بن أبي بكر بن مرزوق تـ681هـ/1281م شيخ الطريقة المدينية، وطقوس أبي الحسن الشاذلي فيما يخص جلساته الخاصة التي كانت تضم أربعين من خواص أصحابه(4)، وهو ذات العدد الذي كان يحضر مجلس الشاذلي(5)، فضلاً على التطابق بين المجلسين فيما يخص إستعراض الأحوال والكرامات وقراءة الأوراد بصفة جماعية.(6)

لكن فيما يبدو أن الطريقة الشاذلية في هذه المرحلة لم تتمكن من إختراق مجتمع المغرب الأوسط رغم طرحها الإجماعي والتوفيقي بين ما هو ديني وأخروي ويُعزى ذلك إلى ميل الصوفية في القرن السابع الهجري إلى أسلوب المجاهدات والنقشف(7)، وحضور النظريات الصوفية الفلسفية ذات المستوى التجريدي العالي بقوة في كل من بجاية وتلمسان(8)، وبالتالي لم يكن في إمكان الشاذلية أن تحدث التوازن في ساحة الفكر الصوفي.

(1) لطائف المنن، ص 88.

(2) تحفة العاشقين، ورقة 114.

(3) عنوان الدراية، ص 182.

(4) فيلالي: تلمسان، ج2، ص 379.

(5) برنشفيك: المرجع السابق، ج2، ص 344.

(6) فيلالي: تلمسان، ج2، ص 379.

(7) حول انتشار ظاهرة المجاهدات أنظر . ابن الزيات: التشوف، ص ص 87، 88، 265.

(8) الغبريني: المصدر السابق، ص 145 وما بعدها.

أما في القرنين 8 و 9 الهجريين فقد تغلغت أفكار أبي الحسن الشاذلي، وابن عطاء الله السكندري تـ709هـ/1309م وابن عباد الرندي تـ792هـ/1389م في المنظومة الفكرية والطقوسية للحركة الصوفية، ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل هي:

أ- عوامل الانتشار

أولاً: تميز الشاذلية بطابع سني وابتعاد أقطابها عن البدعة وانضباط قواعدها وإتباعها وكذا سهولة ممارسة أفكارها وطقوسها وهذا ما عناه أحمد زروق تـ899هـ/1493م بقوله: «إنها أقرب الطرق الجادة وأبعدها من الدعوى وأيسرها للسلوك وأمسها بالسنة، إذ لا ترتيب فيها ولا تركيب وإنما هي بإتباع السنة وشهود المنة والتحقيق في صحة المشائخ بصدق الهمة ... فإنها طريق الحق بلا خلط ومسلك التحقيق بلا مخالطة ... وهي العبودية بلا تعب فيها ...» (1).

ثانياً: عناية الفعاليات الدينية والفكرية في المغرب الأوسط بمؤلفات ابن عطاء الله السكندري وابن عباد الرندي كما أسلفنا في الباب الثاني من هذا البحث، فقد حضي كتاب «التنوير، في إسقاط التدبير» لابن عطاء باهتمام زائد لدى الراغبين في سلوك الطريقة نظراً لغزارة ما ورد فيه، ووضوح ألفاظه فكان بذلك موجهاً للخاص والعام (2)، فقد سلك فيه مسلكاً توحيدياً أشعرياً (3)، مما وافق الميول العقديّة والمذهبية لدى صوفية المغرب الأوسط، وكذلك لما وجدوا في مؤلفاتها من بساطة وابتعاد عن الغموض فهي بمثابة سراج يقود إلى صدق العبودية، ويكشف عن حقوق الربوبية.

فقد نظم ابن عباد شرحه على الحكم العطائية نظماً بديعاً وضمن في رسائله الصغرى والكبرى من دعوات الإرشاد والبراءة من الحول والقوة ما جعلها «نبذة كأنفاس الأكابر مع حسن التصرف في طريق الشاذلي وجودة تنزيهه على صور جزئية مع أقصى غاية البيان والتفنن في تقريب الغامض للأذهان بأمثلة قرب بها الحقائق الشاذلية بما لم يسبق إليه» (4).

ثالثاً: أن الأسس النظرية التي وردت عن أقطاب الطريقة الشاذلية كانت معروفة بالمغرب الأوسط لدى أتباع الطريقة المدينية، خاصة فيما يخص التوحيد والتحلية والتخلية وصدق العبودية

(1) قواعد التصوف، ص ص 58، 59 ؛ يرى الدكتور حسن الشاهدي أن الفكر الشاذلي لم ينحرف عن الكتاب والسنة ولم يغال في ممارسة العبادة والذكر مما جعله أقرب إلى النفس المغربية . الأدب الصوفي، ج1، ص 31.
(2) يذكر ابن عطاء الله في هذا السياق: «وسميته التنوير في إسقاط التدبير» ليكون إسمه موافقاً لمسماه ولفظه مطابقاً لمعناه وأسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبله بفضله العميم، وأن ينفع به الخاص والعام» . التنوير في إسقاط التدبير، ط2، دار الكتب العلمية، لبنان، 2006، ص 4.

(3) محمد مفتاح: الخطاب الصوفي، ص ص 103، 104.

(4) التنبكي: نيل الإبتهاج، ج1، ص 172 ؛ وكذلك كفاية المحتاج، ص 371.

وحقوق الربوبية، وإلتزام الفرائض وغيرها، وبالتالي فقد وجدت الشاذلية المناخ الديني ملائماً لتحقيق الإنتشار. (1)

رابعاً: طبيعة المضامين الاجتماعية لأحزاب الشاذلي فهي إلى جانب وظيفتها الشرعية والصوفية كانت تؤدي أيضاً وظيفة إجتماعية فـ «حزب الفتح» يدعو إلى رفع الخوف والإكتفاء في الرزق (2)، وكذلك يعكس «حزب البحر» التضرع إلى الله ليسخر البحر لركابه المسافرين ويحفظهم من أهواله (3)، كما أن كراماتهم تتناول شؤون الحياة من طعام ومال وعلاج، بل أنهم كانوا يتحولون إلى وسطاء بين الناس والسلطان فيترددون إلى الملوك والأمراء لقضاء حوائج الناس مع التعزز بإيمانهم عند مجالسهم، وتذكيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (4)

خامساً: وجود مركز الطريقة الشاذلية بالإسكندرية وهي محطة طبيعية كان يرتادها المغاربة عموماً في طريقهم إلى أقطار المشرق والرجوع حيث كان (5)، صوفية المغرب الأوسط يقيمون بزواوية أبي الحسن الشاذلي، وعند ضريح ابن عطاء الله، بل أن منهم من اختار الإقامة والإنقطاع للخدمة في هذه المعالم (6)، كما مر معنا في الباب الثاني من البحث.

ونشير بالذكر إلى أن تغلغل الأفكار الشاذلية وأذكارها وأورادها في الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين، قد تم على مستويين: الأول على مستوى أدبيات النخبة، والثاني ضمن تنظيم الطريقة.

(1) حول مطابقة الأسس النظرية للطريقة الشاذلية لحكم أبي مدين . أنظر أبو مدين: أنس الوحيد، ص ص 80-88.

(2) يدعو أبو الحسن الشاذلي في حزب الفتح إلى توحيد الله وترديد صفاته والتشفع والتضرع إليه وطلب الإعانة على هم الرزق وخوف الخلق والنصرة بالحق . ابن الصباغ: درة الأسرار، ص 53 وما بعدها.

(3) ابن الصباغ: درة الأسرار، ص 67 ؛ كشف الظنون، ج1، القسم 2، ص 661.

(4) ابن عطاء الله: لطائف المنن، ص ص 177، 178.

(5) الحنبلي: شذرات الذهب، ج7، ص 154.

(6) حركات: المدخل، ج3، ص 141.

ب- تغلغل الشاذلية في أدبيات النخبة

مارست أفكار أبي الحسن الشاذلي وحكم ابن عطاء الله السكندري وأعمال ابن عباد الرندي إغراءً كبيراً على نفوس وعقول نخبة المغرب الأوسط، وكانت تجليات ذلك واضحة في أطروحة أبي عبد الله محمد المقرئ 758هـ/1356م العرفانية السنية، والتي تقاطعت مع أفكار ابن عطاء الله في قضايا استهداف مقام الرضا(1)، واستشعار الحقيقة الإلهية وصدق العبودية والقيام بحقوق الربوبية بوصفها مطلب العارف من الله تعالى(2)، وفي فكرة الزهد(3)، والجمع بين البسط والقبض(4)، والشهود والفناء(5)، واعتبار الذكر طريقاً لتحقيق ذوق التوحيد والطمأنينة واليقين والحضور والغيبة(6).

ورغم ذلك فقد ظل المقرئ متمسكاً بمبدأ المجاهدات الشاقة رافضاً فكرة الشكر كأحد أهم الأسس التي بني عليها أبو الحسن الشاذلي منظومته الفكرية واصفاً تعلق الشاكر بجمال الفعل مجرد وقوف في سوق النعمة كما أسلفنا سابقاً.

وكذلك كان ابن القنفذ القسنطيني من أكثر رجال النخبة إعجاباً بالشاذلية بحكم سنده فيها وعن أبي الحسن البطرني(7)، ولقائه ابن عباد الرندي بفاس وإعجابه بكتابه «شرح الحكم العطائية» والذي أطلع عليه ونقل منه مقتطفات تعكس تأثره بالشاذلية في جانب التوحيد.

(1) يقول ابن عطاء الله «أعبد الله برضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خيرٌ كثيرٌ». التنوير في إسقاط التدبير، ص 5.

(2) ابن عطاء الله السكندري: الحكم العطائية الكبرى، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003هـ/1424م، ص101.

(3) يوافق فكرة الزهد عند المقرئ والتي سبق عرضها قول ابن عطاء الله: «كما لا يجب العمل المشترك كذلك لا يجب القلب المشترك، العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يُقبلُ عليه». الحكم العطائية، ص 109.

(4) يرى ابن عطاء الله أن الله: «بسطك كي لا يُيقبك مع القبض، ويقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما حتى لا تكون لشيء دونه». الحكم العطائية، ص 101.

(5) يطابق ذلك قول ابن عطاء الله: «فأرباب الجذب -الوجد- يكشف لهم عن كمال ذاته، ثم يردهم إلى شهود صفاته، ثم يرجعهم إلى التعمق بأسمائه، ثم يردهم إلى شهود آثاره». الحكم العطائية، ص 113.

(6) يوصي ابن عطاء الله بعدم ترك الذكر لأهميته في الوصول إلى مرتبة الغيبة في قوله: «لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه ... فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة، إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور...». الحكم العطائية، ص 99.

(7) كان والد أبي الحسن البطرني المعروف بماضي بن سلطان خادماً لأبي الحسن الشاذلي في حياته. التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 125.

ومما نقله «أنّ الإستتناس بغير الله من علامة الإفلاس وفتح باب الأنس مع الله إستيحاش من الناس وأن كل من لازم الكون وبقي معه ولم يخلص بسره إلى فضاء مشاهدة الوجدانية فهو محبوس بين محيطاته محصور في هيكل ذاته»(1)، كما يظهر تأثره بالشاذلية في مبدأ «الشكر» كما ورد في أطروحته حول الزهد والإعتقاد في الأولياء.(2)

ويحسن التذكير أن أحد التلمسانيين المعروف ببيحي بن محمد التلمساني قد شارك ابن القنفذ في الأخذ عن البطرني في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري.(3)

ورغم ذلك فإن حدود انتشار الشاذلية حتى نهاية القرن الثامن الهجري لم يتعد أدبيات النخبة التي لم تُسلم بكل أفكارها، بل وقع الإنتقاء منها وهذا ما لمسناه عند المقري، لكن ذلك يمثل في نفس الوقت نجاح الشاذلية في إحراز التغلغل في المنظومة العرفانية من خلال ثنائيات القبض والبسط والفناء والشهود وفرق الجمع، الأمر الذي جعلها تلقى الإستحسان من جُلّ الفعاليات الدينية والفكرية.

وإذا كانت الإفادة منها في القرن الثامن الهجري قد اقتصرت على هذه الثنائيات بالإضافة إلى التوحيد فإن مرحلة القرن التاسع الهجري قد انعدمت فيها الإنتقائية نحو تبني أفكارها من طرف الكثير من الصوفية، وارتكزت أساساً على الأخذ بمفهومها الواسع «الذكر نحو الغيبة» وبمبادئها في «إسقاط التدبير»(4)، و«الخروج عن قاعدة التحلية والتخلية» و«الوقوف موقف الشكر» و«الحرص على التموّع في مسلسلات سند الانتساب إلى الطريقة وفي لباس الخرقة والمصافحة»، ويمكن تتبع تغلغل هذه المبادئ والأسس في أدبيات النخبة من خلال هذه القرائن.

فقد أخذ أحمد بن زاغو تـ845هـ/1441م بمبدأ ابن عطاء الله السكندري في اعتبار الذكر طريق إلى الغيبة والوصول(5)، وأولى اهتماماً بفكر ابن عطاء الله، فظل يدرس كتابة اللطائف على

(1) ابن القنفذ أنس الفقير، ص 80.

(2) نفسه، ص 110.

(3) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 236.

(4) يعتبر ابن عطاء الله السكندري، قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ سورة النساء: الآية 65، «دلالة على أن الإيمان الحقيقي لا يحصل إلا لمن حكّم الله ورسوله (ص) على نفسه قولاً وفعلاً وأخذاً وتركاً، وحباً وبغضاً، ويشمل ذلك حكم التكليف، وحكم التصريف والتسليم والالتقياد واجب على كل مؤمن فيما كليهما، فأحكام التكليف والأوامر والنواهي المتعلقة باكتساب العباد وأحكام التصريف هو ما أورده عليك في قهر المراد، فتبين من هذا أنه لا يحصل لك حقيقة الإيمان إلا بأمرين بالامتثال لأمره والاستسلام لقهره». التنوير في إسقاط التدبير، ص5.

(5) ابن عطاء الله: الحكم العطائية، ص 99.

طلبته إلى آخر يوم في حياته(1)، ويبدو أن الكثير من الصوفية قد استحسنوا طريق الذكر لعدم وجود التعب فيه واعتنقوه مذهباً صوفياً، وهذا ما أكده ابن زاغو نفسه(2). ومن النماذج محمد بن محمد بن عيسى البطيوي كان كثير الذكر حتى كان يسمع لقلبه أنيناً من شدة الخوف والمراقبة(3)، وكان يقول: «لا يحفظ الحكم لابن عطاء الله إلا وليٌّ أو من تُرجى ولايته». (4)

أما إبراهيم التازي تـ866هـ/1461م الذي عكست قصيدته المرادية مضامين الفكر الشاذلي، فقد دعا شارحها محمد بن محمد القلعي تـ923هـ/1517م إلى الدعوة لفهم إسقاط لتدبير من كتاب «التنوير في إسقاط التدبير» لابن عطاء الله. (5)

وكذلك جسد أحمد بن محمد المناوي الورنيدي تـ930هـ/1523م إيمانه بالاختيار وإسقاط التدبير في قوله: (الطويل)

رضيتُ بقسم الله ثم اختيَّارَه	وجنبتُ نفسي السَّعيَ حولَ اغتِيالِه
وفوضتُ أمري للذي هُوَ عَالَم	بأسبابِ إصلاحِ الفِئى واختِبالِه
وأينستُ قلبي من رَجَا غيرِ رَبِه	لجلبِ مناهُ أو لسلبِ اعتلالِه. (6)

وكذلك يظهر الجنوح من جانب صوفية القرن 9هـ/15م إلى الأخذ بمبدأ عدم التقيد بالتحلية والتخلية في المأكل والمشرب والملبس، ومن ذلك دعوة أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي تـ884هـ/1479م إلى: «أنه ينبغي على كل من وسَّع الله عليه في الدنيا أن يظهر أثر نعمة الله عليه باستعمالها على وجه يباح ولا يُخل بالحق والحقيقة». (7)

وقد صار هذا المبدأ قناعة راسخة لدى الكثير صوفية القرن 9هـ/15م ويجسد ابن سعد التلمساني تـ901هـ/1495م المنطلقات الفكرية للشاذلية كاملة في كتابه «روضة النسرين» من خلال جملة من الوصايا هي:

(1) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج1، ص 124 .

(2) جلاء الظلام، ورقة 44 وما بعدها.

(3) ابن مريم: البستان، ص275.

(4) نفسه، ص 273.

(5) شفاء الغليل، ورقة 3.

(6) ابن مريم: البستان، ص 17.

(7) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج1، ص 133 ؛ وكذلك كفاية المحتاج، ص 68 .

أولاً: أن يرى العبد أن ليس له حق على ربّه، لأنه لو كان الأمر على ما يتمناه العبد لبطل التدبير الإلهي ولا قعد الحكم الرباني(1)، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾.(2)

ثانياً: ضرورة معرفة النفس ومخاصمتها والمبادرة إلى الرضا.

ثالثاً: التسليم والقيام بحق العبودية في التذلل والخضوع إلى العزيز الحكيم.

رابعاً: اعتباره الذكر ظهير الولاية، ومن وفق فيه فهو علامة على أنه قد أعطي ظهير الولاية ومن سلب الذكر فهو ليس من الأولياء.(3)

خامساً: الوقوف موقف الشكر فيما أعطاه الله راغباً في المزيد من فضله والثبات على طاعته(4)، ويكون ذلك بواسطة الشكر باللسان وفيه يتم التحدث بنعم الله والشكر بالجوارح أي العمل لطاعة الله والشكر بالقلب وفيه يعتقد المرء بأن كل نعمة للعباد هي من الله.(5)

ولسوء الحظ فإن الشروحات التي أنجزها صوفية القرن 9هـ/15م على مؤلفات الشاذلي وابن عطاء الله وابن عباد الرندي، لا تزال في حكم المفقود مثل شرح محمد بن محمد الزواوي تـ882هـ/1477م على الحكم(6)، وقاسم بن سعيد العقباني على تنبيه ابن عباد الرندي وشروحات ابن زاغو على الحكم العطائية والتي كان من الممكن أن تساهم في الكشف عن رؤيتهم في أفكار الطريقة الشاذلية.

لكن ما لا جدال فيه أن القناعة بالأفكار الشاذلية كانت منتشرة بين الصوفية المتأثرين بها مثل محمد بن عمر الهواري(7)، وإبراهيم المصمودي(8)، وأحمد بن الحسين الغماري وعبد الرحمن الثعالبي ومحمد بن يوسف السنوسي وأحمد بن يوسف الملياني وغيرهم.

(1) روضة النسرین، ص 101.

(2) سورة المؤمنون: الآية 71.

(3) روضة النسرین، ص 89.

(4) نفسه، ص 102.

(5) النجم الثاقب، ج 1، 1910/د، ورقة 37.

(6) عادل نويهض: المرجع السابق، ص 40.

(7) يظهر تأثر الهواري بالشاذلية في فكرة معرفة الله بجمال الربوبية وإخلاص العبودية . ابن سعد: روضة النسرین، ص 59.

(8) تأثر إبراهيم المصمودي بالشاذلية في الخروج عن قناعة التحلية والتخلية. ابن مريم: البستان ص 66.

وإلى جانب ذلك ساد أيضا نوع من الصوفية إنتسبوا للطريقة الشاذلية كمحبين منهم الفراوي
الزواوي في قوله: (الرجز)

لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه إن لم أكن منهم، فلي من حبهم غنى وجاءه. (1)

ويجدر التذكير أن نجد الأفكار الشاذلية في أدبيات نخبة المغرب الأوسط في القرن 9هـ/15م
قد صاحبها تجريد للعنصر المشرقي والأندلسي من مسلسل سند الإتصال بشيوخ الطريقة الشاذلية
وسوف تستمر هذه الظاهرة كذلك إلى ما بعد القرن 9هـ/15م يعكسه مسلسل سند أبي سالم العياشي
11هـ/17م في الإنتساب إلى الطريقة. «صافحني وشبك يده بيدي سيدي أبو مهدي عيسى الثعالبي
عن أبي سعيد بن إبراهيم الجزائري عن سعيد المقرئ عن أحمد حجي عن محمد بن عمر الهواري عن
إبراهيم التازي عن صالح الزواوي». (2)

ورغم أن التفاعل بين صوفية المغرب الأوسط في القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15
الميلاديين، قد حصل على مستوى الأفكار الصوفية أي في جانب الحقيقة، إلا أننا لم نعثر في هذه
المرحلة على ما يفيد ممارسة هؤلاء للطريقة الشاذلية من حيث أورادها وأذكارها وسائر طقوسها
ويعزى ذلك إلى كون هؤلاء الصوفية كانوا أيضا ممارسين للتصوف في صورته الغزالية والعرفانية
والسنية وهو ما يقوى ملاحظة أحمد زروق في القرن 9هـ/15م التي تعتبر المغاربة عموما أهل
الحقيقة دون الطريقة.

وهنا يجدر التساؤل عن طبيعة الحقيقة والطريقة في الطريقتين التازية والزروقية المنبثقتين
عن الشاذلية؟

(1) تحفة الناظر، ورقة 78.

(2) أبو سالم العياشي: اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر، تحقيق نفيسة الذهبي، منشورات كلية الآداب والعلوم
الإنسانية، الرباط، 1996، ص 143.

3- الطريقة التازية

تفيد كتب التراجم والمناقب المعاصرة لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي التازي تـ866هـ/1461م مؤسس الطريقة التازية، أنه عاش بمدينة تازة بالمغرب الأقصى حتى تـ830هـ/1426م مهتمًا بتحصيل علوم القرآن وعلوم الفقه والأصول والحديث والقراءات والعربية ولم تكن حينها ثقافة الطريقة قد تسربت إلى ذهنه أو اهتمامه.(1)

لكن سفره إلى المشرق ومكوثه بمكة بين 830-833هـ/1426-1429م قد وفر له فرصة التواصل بشيوخها الذين مكنوه من إجازات تتيح له رواية مصنفاتهم ومروياتهم، ولقنوه الذكر وألبسوه الخرقة ومكنوه من حديث المصافحة والمشابكة. فقد أخذ من أبي الطيب محمد بن أحمد المكي الفاسي تـ832هـ/1428م، كتاب «الشفاء والرقائق» و«الرسالة القشيرية» وكتاب «المجالس العراقية» لأبي الفضل بن عبد الرحيم و«الموطأ» و«سنن أبي داود»، وأجازته بجميع مروياته(2)، وعن الشيخ أبي محمد الصالح تـ839هـ/1435م، تلقى الذكر وحديث المصافحة والمشابكة ولبس منه خرقة ثلاثة طرق: القادرية والمدينية والشاذلية(3)، وعن الصوفي أبي فتح محمد بن أبي بكر بن الحسين العثماني المدني، علوم الحديث وأسانيد الذكر والخرقة والسبحة(4)، وفي طريق عودته بإفريقية أجازته الإمام عبد الله بن محمد العبوسي تـ849هـ/1446م، ولقنه حديث المصافحة.(5)

وبهذا التقل من العلوم الدينية والثقافة الصوفية، دخل المغرب الأوسط واستقر بزواوية محمد بن عمر الهواري وهو مشبع بطقوس الطريقة وتنظيماتها وترتيبها، وهذا لا يعني أن إقامته لمدة عشر سنوات إلى جانب محمد بن عمر الهواري لم تؤد إلى انتفاعه منه فقد أشار ابن سعد إلى استفادته

(1) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 23، 24 ؛ وكذلك روضة النسرين، ص ص 144، 145.

(2) حول نص إجازة أبي الطيب المكي لإبراهيم التازي أنظر. ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 26 ؛ ابن مريم: البستان، ص 58.

(3) البلوى الوادآشي: ثبت، ص 383 ؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، ج1، ص 50.

(4) البلوى الوادآشي: ثبت، ص 388.

(5) يذكر البلوى الوادآشي نص حديث المصافحة الذي تلقاه التازي عن العبدوسي برواية هذا الأخير: «صافحت الفقيه الأخ في الله تعالى سيدي إبراهيم ابن محمد اللنتي، أخذ الله تعالى بيده وكان له ولياً بمنه وشددت بيدي على يده وقلت له المراد بهذا الشد الاشتداد في الله وتأکید الصبحة». ثبت، ص 402 ؛ ويكمل ابن سعد هذا السند عن رواية العبدوسي «وحدثته بها عن شيخنا أبي عبد الله محمد بن جابر الغساني عن الإمام الرباني أبي عبد الله محمد بن علي المصمودي المراكشي عن أبي عبد الله الصوفي عن الإمام أحمد بن البنا عن أبي عبد الله الهزميري عن أبي العباس الخضر عن سيدنا محمد (ص)». روضة النسرين، ص 150.

الكبير من الهواري في زوايته بقوله: «وحصل له النفع العام بصحبة سيدي محمد وظفر منه بذخائر من الحكم الربانية ووصل بسببه إلى الرسوخ في المقامات العرفانية والتمكين في رتبة الأولياء ودرجة أهل التصريف» (1)، ومعنى هذا أن التازي قد نال عن الهواري الحقيقة الصوفية، بينما في جانب الطريقة كان التازي قد ارتبط بصوفية المشرق الذين يتصل سندهم الصوفي بالغزالي وابن العربي وأبي مدين شعيب ومحي الدين بن عربي وابن البنا المراكشي، أي المرتبطين بتراث الطريقة الصوفية المشرقية والمغربية والأندلسية. (2)

إلا أن صيغ الأوراد والأذكار والوظائف والتصليات التي اختصت بها التازية، كانت من إنشائه ولم يكن الهواري مرجعها، وقد أشار ابن سعد إلى الوسائل التي بلغ بها التازي طريقته بقوله: «ودعا الخلق بالبصيرة وأرشدهم لعبوديته بعقائد التوحيد ووظائف الأذكار». (3)

وإذا كانت النصوص المناقبية والتراجمية، لم تمكنا من تشكيل صورة عن أسس ومبادئ طريقته فإن قصائده البالغة خمسة عشر قصيدة، قد جاءت حبلى بذلك وقد تنبه ابن سعد إلى طبيعتها، وأشار إلى مضمونها في «الطرق الصوفية والإشارات العرفانية» (4)، نستخلص منها أسس ومبادئ الطريقة التازية:

أولاً: المواظبة على الذكر في كل الأوقات بوصفه العمود الفقري في طريقته. في قوله: (البسيط)

والذكرُ أفضلُ أعمالِ العبادِ ومَنشورُ
الولاية سَيفُ الصفةِ الزُّهدِ. (5)

وقوله في نفس المضمار: (الطويل)

وأفضلُ أعمالِ الفتى ذكرُ ربِّه
وما من حُسامٍ للمريدينَ غيِّره
وأفضلُ ذكرِ دعوةِ الحقِّ فلتكُنْ
فكُنْ ذاكرًا يذكركَ ربُّ البريئة
فكم حسموا من ظهرِ زارٍ وبأهت
بها لهجاً في كلِّ وقتٍ وحال. (6)

(1) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1/1910د، ورقة 30.

(2)، الماللي: المواهب القدسية، ورقة 22، 23.

(3) روضة النسرين، ص 144.

(4) نفسه، ص 149.

(5) البلوى الواداشي: ثبت، ص 356.

(6) نفسه، ص 357 ؛ الماللي: المواهب القدسية، ورقة 23.

ثانياً: التواضع للفقراء والناس في قوله: (البسيط)

والكبيرُ أكبرُ خرق والتواضع من شمائل العقلاء والسادة الصُعداً
فمن تواضع رقاءه الإله وممن تكبر اتضع، أسمع وأتبع الرُشداً. (1)

ثالثاً: الصبر على المكاره في قوله: (البسيط)

والصبر شيمة أعلى الرُسل منزلة ولا تكن جزءاً فالخيرُ أجمعهُ
فكن صبوراً وعود نفسك الجداً مفتاحه الصبرُ والمولى به عهداً. (2)

رابعاً: اعتماده طريق الشكر للوصول في قوله: (البسيط)

والشكر موهبة عظيمة ومنقبة وقيد الأوهاب الألي وإلى المزيد
على محجته الشيطان قد قعداً نهج قويم غاب من ججداً
فكن شكوراً على الأحوال أجمعها تقز وتغنم وترغم أنف من مرداً. (3)

خامساً: التزام الطريق المستقيم أي الشريعة والسنة حصناً للحقيقة من الزيغ والبدع (البسيط)

إن شئت عيشاً هنيئاً واتباع هدى فاسمع هديت وكن بالله معتضداً
شورُ نفسك باعدها تصب رشداً فمن يُطع ربّه والمصطفى رشداً. (4)

سادساً: الزهد في الدنيا والابتعاد عن زخرفها ومباهجها ولذاتها في قوله: (الوافر)

فخل حظوظ نفسك وآله منها وعن ذكر المنازل والديار
فما الدنيا وزخرفها بشيءٍ وما أيامها إلا عوار. (5)

سابعاً: إسقاط التدبير مع الخالق والتعبير عن قناعاته في هذا الإتجاه في قوله: (الطويل)

وإسقاط تدبيري وحولي وقوتي وصدقي في الأحوال والفعل والقال. (6)

(1) البلوى الوادئشي: ثبت، ص 354.

(2) نفسه، ص 355.

(3) نفسه، ص 355.

(4) نفسه، ص 353.

(5) نفسه، ص 335.

(6) نفسه، ص 327.

فضلا على أسس اجتماعية وأخرى أشار إليها كل من ابن سعد والبلوي وهي:

- حب الفقراء.(1)
- إغاثة المساكين(2)، والرافة بالمؤمنين والشفقة على خلق الله أجمعين.(3)
- احترام المشائخ وحب الأولياء.(4)
- خدمة الإخوان.(5)

ويظهر من هذه الأسس والمبادئ أن منها ما يدعو إلى تقويم السلوك كالذكر والشكر والزهد والصبر والتزام الطريق المستقيم وإسقاط التدبير وهي عناصر استوحى التازي مضمونها من مبادئ الشاذلية ومنظومتها الفكرية، بينما تتوخى العناصر الأخرى، إدماج المريد في محيطه الصوفي والاجتماعي، ولهذا اعتبرت التازية في نظر محمد المنوني وحسن الشاهدي مشروع يهدف إلى تحقيق التصوف الاجتماعي(6)، وتهيئة المريدين للانخراط في المجتمع بجميع درجاته.(7)

(1) روضة النسرين، ص 153.

(2) نفسه، ص 159.

(3) محمد بن الحاج الجزولي: المواهب القدسية في بعض المشائخ الصوفية، مخطوط ضمن مجموع، الخزائنة الحسنية، الرباط، 9979، ورقة 23.

(4) البلوي: ثبت، ص 329.

(5) محمد بن الحاج الجزولي: المصدر السابق، ورقة 23.

(6) محمد المنوني: الشيخ إبراهيم التازي نموذج بارز للتبادل الثقافي بين المغربيين في القرن 9هـ/15م . مجلة الثقافة وزارة الثقافة والسياسة، الجزائر العدد 19، السنة 16 ربيع الثاني، جمادى الأولى 1406هـ - يناير فبراير 1986، ص 150.

(7) حسن الشاهدي: المرجع السابق، ج1، ص 61.

4- الطريقة الزروقية

يظهر في الدراسات التي أنجزت حول الطريقة الزروقية أن أصحابها ركزوا على تأثر أحمد زروق تـ899هـ/1443م بالشيخين أبي عبد الله محمد بن قاسم القوري تـ872هـ/1467م، وأبي العباس أحمد عقبة الخضرمي تـ895هـ/1479م، وحثهم أن الأول تردد الاستشهاد بأقواله ومواقفه في كتابات أحمد زروق والثاني كان محل إعجاب زروق ومعمده في طريقته(1)، وحتى الذين انتصبوا لتحقيق أعماله مروا مروراً خلا من كرم الإشارة إلى دور شيوخ التصوف البجائيين والتلمسانيين في بلورة أفكار زروق الإصلاحية ومنحاه في طريق القوم، وقد سبق بيان ذلك، في عرض الإشارة إلى تذوق زروق من حوض مدرسة الحقيقة والشريعة ببجاية والنهل في أطروحة العرفان السني بتلمسان واللتين أضحتا دعامتان أساسيتين في طريقته الصوفية.

لقد خاض أحمد زروق في رحلاته بين فاس وتلمسان وبجاية وتونس والقاهرة والمدينة المنورة تجارب صوفية جعلته يعيش الحيرة شأنه شأن كبار الصوفية في البحث عن الحقيقة، فقد نقل إلينا واصفاً هذه التجربة في قوله: «طففت مشارق الأرض ومغاربها في طلب الحق واستعملت جميع الأسباب المذكورة في معالجة النفس وتحيلت بقدر الإمكان في مرضاة الحق فما طلبت قرب الحق بشيء إلا كان مبعدي، ولا عملت في معالجة النفس بشيء إلا كان لها معيماً ولا توجهت لرضاء الحق إلا كان غير موف بالمقصود، ففزعت إلى اللجوء إلى الله عزوجل في الجميع فخرجت لي في أصل ذلك علة رؤية الأسباب ففزعت إلى الاستسلام فخرج لي رؤية وجوده وهو رأس العلل فطرح نفسي بين يدي الله سبحانه طرماً لا يصحبه حول ولا قوة فصَحَّ عندي أن السلامة من كل شيء بالتبري من كل شيء والغنيمة من كل شيء بالرجوع إلى الله في كل شيء، اعتباراً بالحكمة والقدرة وقياماً مع الطباع بشواهد الإنطباع ولما يرد من الله أمراً ونهياً وخيراً وقهراً وعبودية لا تصحبها رؤية، ورؤية لا يصحبها اعتماد، واتساعاً لا يصحبه ضيق وضيقاً لا يصحبه اتساع».(2)

وعند لملمة عناصر هذه التجربة نجدها تصب في بوتقة الشاذلية من خلال عناصر التوحيد وإسقاط التدبير والوفاء بحق الربوبية والنيل من بساط العبودية والتزام أوامر الله ونواهيه.

ولم يخف زروق قناعته بالشاذلية كطريقة سنية جادة بعيدة عن البدعة سهلة المسلك(3)، بما في ذلك أنكارها ووظائفها وأحزابها، فوظائفها مجموعة من الأحاديث «أكمل أمراً، وجل الأحزاب ... عند التفصيل والنظر التام للعالم بالأحاديث، من حيث ذلك مع ما تضمنته من التذكير والتأنيث بالأمور

(1) من هذه الدراسات . أنظر حسن الشاهدي: المرجع السابق، ج1، ص 45.

(2) ابن مريم: البستان، ص 50.

(3) قواعد التصوف، ص 58.

المطلوبة في الجملة والله سبحانه أعلم»(1)، كما تنهض أسانيدده في طريق الصحبة والإقتداء دليل على انتمائه للطريقة الشاذلية التي أخذها عن أبي العباس أحمد بن عقبة الحضرمي عن أبي الحسن علي بن عبد الله السخاوي عن شيخه أبي عبد الله محمد القباب القرافي عن أبي العباس أحمد بن عطاء الله عن أبي العباس أحمد المرسي عن أبي الحسن الشاذلي عن عبد السلام بن مشيش عن عبد الرحمان المدني عن سيدي أبي أحمد عن أبي مدين عن علي بن حرزهم عن أبي يعزي عن أبي بكر العربي عن أبي حامد الغزالي عن الجويني عن أبي طالب المكي عن الجرير عن الجنيد.(2)

أما طريقته في التبرك والتلقين فإن له سند في لباس الخرقة يصله بالطريقة القادرية بعبد القادر الكيلاني لبسها عن أحمد بن عقبة الحضرمي عن أبي زكريا يحيى القادري عن مسعود أحمد عن أبي صالح نصر عن عبد الرزاق الجيلاني عن عبد القادر الكيلاني(3)، ومن طريق آخر لبسها عن شيخه أبي عبد الله محمد الزيتوني دفين مدينة المسيلة الذي قيل أنه كان قادري الطريقة.(4)

فهل معنى ذلك أن زروق قد قلد الطريقة الشاذلية في القرن 9هـ/15م؟

إن تبحر أحمد زروق في العلوم وخاصة الحقيقة والشريعة وإطلاعه الواسع على طبائع الناس ونحلهم وتأثير البيئات التي يستقرون فيها على طبيعة تفكيرهم ومنحاهم في التدين(5)، ومسلكه في تطهير التصوف من البدع وتسنينه وتعقيده، قد جعله يبعث الشاذلية من جديد في ثوب الزروقية، وهذا ما عناه تلميذه أبو عبد الله الخروبي تـ963هـ/1555م، في عرض وصف طريقة شيخه: «وأما طريقه فشاذلية، فأخذ من طريق الشاذلية لبابها وبين مسالكها وذل صعابها، وسلك مسلك محققها من أئمتها وأقطابها، وكان في هذه الطريقة إماما يقتدي به وبهديه يهتدي...»(6).

(1) قواعد التصوف، ص 75.

(2) أبو عبد الله الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: فتح الشكور في معرفة أعيان علماء تكرر ؛ تحقيق محمد إبراهيم الكتاني، ومحمد حجي، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1401/ط1181، ص 206 ؛ أبو عبد الله محمد الصغير الفاسي: المنح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية والطرق الهادية الكافية، ج2 ؛ تحقيق محمد الصقلي الحسيني، ط1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 2005، ص 112.

(3) التادلي: تحفة أهل التصديق، ورقة، 145.

(4) نفسه، ص 142-144.

(5) زروق: عدة المرید الصادق، ص 466 وما بعدها.

(6) شرح عيوب النفس، ورقة 4.

ومن هنا صاغ مبادئ وأسس طريقته الزروقية، في أصول باطنة وأخرى ظاهرة، مراعيًا واجبات الفرد الاجتماعية وإنشغالاته في طلب الرزق والعلم فأصولها الباطنة خمسة هي:

- تقوى الله في السر والعلانية بالورع والاستقامة.
- إتباع السنة في الأقوال والأفعال بالتحفظ وحسن الخلق.
- الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار بالصبر والتوكل.
- الرضا عن الله بالقناعة والتفويض.
- الرجوع إلى الله بالحمد والشكر في السراء والنجا إليه في الضراء.(1)

أما الظاهرة فيتصدرها:

- طاعة أولي الأمر وعدم الاعتراض عليهم لأن الله حسيبهم.(2)
 - لزوم الخمس في الجماعة بحسب الإمكان.
 - الأخذ بكل مباح ما لم يلحقه نقص أو ضرر في النفس.
 - الاجتماع للذكر على الوجه الذي تكون فيه راحة النفس وتقتضيه صورة الطريق.
 - زيارة الأحياء والأموات ما لم تكن على حساب واجب أو مندوب.(3)
- وحتى تُؤدى مبادئ طريقته على أكمل وجه دون الإخلال بواجبات الفرد نحو دينه والتزاماته الاجتماعية، فرض جملة من الشروط هي:

- ضرورة العلم في الطريقة، أي العلم بشؤون الدين في العبادات والمعاملات.
- صحبة الإخوان والمشائخ للتبصر.
- كبح جماح النفس في كل شيء للخروج عن الهوى والسلامة من الغلط.
- المداومة على الاستغفار مع الصلاة على الرسول (ص).(4)
- تقديم الاشتغال بالعلم وتعليم العيال والأولاد من أمور دينهم على الذكر والأوراد في الطريقة.

(1) أحمد زروق: مبادئ الطريقة الصوفية مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية، 17901، ورقة 55.

(2) أعطى زروق لحفظ الأمن مكانة كبيرة نظراً لأهميته في إبعاد الفتن وقد يكون ذلك انعكاساً لحالة الفلتان الأمني الذي شهده القرن 9هـ/15م، ولذلك جعل لهذه القضية قاعدة يقول فيها «حفظ النظام واجب، ومراعاة المصلحة العامة لازم... والجهد مع كل أمير من المسلمين وأن كان فاجراً». قواعد التصوف، ص 67.

(3) زروق: مبادئ الطرق الصوفية، ورقة 86.

(4) نفسه، ورقة 56.

- ضبط أوقات التهجد والأوراد والأذكار. (1)

وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة الزروقية لم تكن متميزة بمبادئها وأسسها فحسب ولكن بفكر مؤسسها الذي كان عارفاً بأغوار العرفانيين والمتجردين فلم ينكر عليهم مذاهبهم التي رأى أنها في زمنه لا تفهم إلا من قبل العلماء الذين يدركون المعنى ولا يتقيدون باللفظ، وهذا ما قصده في عرض تعليقه على أحزاب ابن سبعين رائد الوحدة المطلقة بقوله: «في أحزاب ابن سبعين كثير من المبهمات والموهومات فوجب التجنب جملة لمحل الخطر، إلا لعالم يعتبر المعنى ولا يتقيد باللفظ فيه» (2)، ولذلك شكلت آراؤه في الحقيقة والطريقة والإصلاح والعرفان جداراً حال دون تحول طريقته إلى طريقة شعبية أو ذات جمهور عريض من المريدين في القرن 9هـ/15م، مما يجيز لنا نعتها بالطريقة النخبة وقد تنبه حسن الشاهدي إلى عدم اكتراث زروق بتكثير الأتباع أو جمع الناس من حوله (3)، أو إبهارهم بالكرامات كما كان يفعل شيوخ عصره. (4)

ومن هنا كان تلاميذه بالمغرب الأوسط يعدون على الأصابع فقد لُقن طريقته عبر مراحل التلقين المتمثلة في «العهد» و«الخلوة» و«الذكر» لكل من أبي العباس أحمد ابن يوسف الملياني تـ931هـ/1524م (5)، وظاهر ابن زيان القسنطيني تـ940هـ/1533م والشيخ فارس بن عبد العزيز ابني قسنطينة، ومحمد ابن علي الخزوبي تـ963هـ/1555م دفين مدينة الجزائر. (6)

(1) الخروبي: كفاية المريد وحبلى العبد، ورقة 12 - 14.

(2) قواعد التصوف، ص 75.

(3) يرى حسن الشاهدي أن سمو أهدافها وأسسها التربوية كانت كذلك خلف عدم تمكن العامة من الارتقاء إليها فضلاً على حالة التجوال المستمر لزروق بين المشرق والمغرب . الأدب الصوفي، ج1، ص ص 53، 54.

(4) لم يذكر لزروق سوى كرامة واحدة وردت في سياق استضافة الشيخ ابن غازي له في بيته . ابن عسكر: دوحة الناشر، ص 50.

(5) نفسه، ص 112.

(6) ابن القاضي: جذوة الاقتباس، ج1، ص 322 ؛ ابن مريم: البستان، ص 116 ؛ عبد الحفيظ الفاسي: الترجمان المغرب من أشهر فروع الشاذلية بالمغرب، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 10991، ورقة 28.

وإذا كان فارس عبد العزيز ومحمد الخروبي قد اهتمتا بنشر الطريقة الزورقية والاعتناء بشرح وتبسيط مؤلفات شيخهم لجمهور المريدين في القرن 10هـ/16م(1)، وسمح ذلك بتحقيق الانتشار للزورقية التي وقع التنازل منها إلى طرق أخرى فكانت كل الطرق الصوفية في القرنين 10 و11 الهجريين/ 16 و17 الميلاديين بالمغرب الإسلامي تنحدر منها أو من طريقة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الجزولي تـ870هـ/1465م.(2)

(1) من مظاهر هذا الاعتناء شرح محمد بن علي الخروبي لعدد من مؤلفات شيخه زروق مثل كتاب «أصول الحقيقة والطريقة» و «شرح عيوب النفس» للسلم وكتاب «تأسيس القواعد والأصول» و«وتحصيل الفوائد لذوي الوصول». ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 46، 47 ؛ حاجي خليفة: كشف الظنون، ج1، ص ص 333، 876 ؛ وكذلك ، ج2، ص 1358.

(2) المهدي الفاسي: تحفة أهل التصديق، ورقة 110.

5- الطريقة الراشدية ثنائية العرفان والتصوف السني

يطرُحُ البحث في طريقة أحمد بن يوسف الملياني الراشدي تـ931هـ/1524م، الصوفية خلال النصف الثاني من القرن 9هـ/15م مُعضلة توثيقية تتجلى: أولاً في ندرة المعلومات التاريخية عن مرحلة ما قبل لقائه بشيخه أحمد زروق تـ899هـ/1493م في مدينة بجاية بين 874-892هـ/1474-1485م(1)، والتي يغيب معها شطر مهم من تاريخ أحمد الراشدي من حيث تكوينه والمشخة الصوفية والتي نهل عنها في رحلاته، وثانياً: قصور النص المناقبي على التعبير عن منحي أحمد الراشدي وطريقته في التصوف وأعنى بذلك ما ورد في كتاب «بستان العارفين الأزهار في مناقب زمزم الأخيار ومعدن الأسرار والأنوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي» لتلميذه أبي عبد الله محمد بن أحمد الصباغ القلعي -كان حياً سنة 962هـ/1554م- والتي تعكس نصوصه تخطب الصباغ فنعثر بعد فرز هذه النصوص، أنه قد جعل من شيخه موحداً عرفانياً سنياً تارة، وأخرى إشراقياً على طريقة ابن سينا والسهروردي(2)، وتارة أخرى صنع منه فيلسوف صوفي على نهج ابن عربي في وحدة الوجود(3)، والبسطامي في الإتحاد والفناء(4)، وفي أخرى جعل منه شيخاً للتربية والطريقة.

(1) حول تحقيق عبد الله النجمي في سنوات وجود أحمد زروق في بجاية أنظر . التصوف والبدعة بالمغرب طائفة العاكزة ق 16-17م، ط1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2000، ص 73.

(2) اقتبس أحمد الراشدي من نظرية الإشراق فكرة النور الذي يقذفه الله في ذات السالك فيحصل له المشاهدة لصفات الله في الوجود وهي إنعام من الله، ومن هنا اعتبر طريق الجذب طريقاً روحانياً نورانياً متعدد الأوجه بحسب ما يتجلى للسالك من أنوار الذات الإلهية . الصباغ: بستان العارفين، ص ص 213، 215.

(3) حسب أحمد الراشدي فإن الموجودات في الكون ظاهرها مثل باطنها وبالتالي فإن مشاهدته الظاهر عند خواص المتجردين هي مشاهدة لله ولا شيء معه لأن باطنهم في غيبة عن كل ما سواه . الصباغ: المصدر السابق، ص 157.

(4) تظهر دعوة أحمد الراشدي في الفناء والإتحاد من خلال مقتطفات من رسالة بعث بها إلى تلميذه موسى بن منصور البلداوي المازوني يقول له فيها: «أذكر ربك ... حتى تغيب ولا تحضر» وفي مرثية تلميذه عبد الحق المطهري يؤكد هذا المنحى في قوله: (البسيط)

قال أطلعت على سر القلوب فلم أجد فيها إلا شيأين الشك والأمل

صلى عليه صلاة مقتفياً فيها طيفوراً نجل عيسى البسطامي في العمل . الصباغ: المصدر

السابق، ص ص 183، 230.

في حين أضفت عليه كتب المناقب العائدة إلى القرنين 12 و 13 الهجريين/18 و 19 الميلاديين دون تقدير أو أمانة، أخبارًا مشحونة بالكرامات الساذجة(1)، صارت في القرن 19م حقلًا خصبًا في افتراضات الباحثين الأجانب واستنتاجاتهم، فقد أهمل L. Rinn الجانب العرفاني السني في تصوف الراشدي وركز على تأثير الراشدية في المرحلة التي عقت القرن 10هـ/16م من خلال تركيزه على الطائفة اليوسفية، وما أحدثته من إفراط محبتها لشيخها جعلت منه نبياً، مبرزاً في ذات الوقت أتباعها من الغوغاء وأجلاف العرب وأهل الشهوات في الحواضر.(2)

أما جاك بيرك Jaques Berque فقد استعمل في الدلالة على منحى الراشدي وطريقته الصوفية مصطلحاً فضفاضاً واسعاً، فوصفه بالعارف الغنوصي(3)، ولم يُخف ملاحظته بشأن الطريقة والمستوى الذي عرض بها الصباغ أفكار شيخه أحمد الراشدي فوصفها بأنها كانت فقيرة من الناحية الجيولوجرافية، وأن البون واسع بين أفكار الراشدي وأفكار تلميذه الصباغ(4)، بينما اعتبره عبد الله نجمي في دراسته القيمة حول «التصوف والبدعة بالمغرب، طائفة العكاكزة ق 16م-17م» البسطامي عصره وفصل بين نهجه في الفناء وبين طريقته السنية في تربية المريدين.(5)

وأمام هذا التضارب في تمييز منحى أحمد الراشدي تبرز رواية القاضي محمد بن عسكر ق986هـ/1578م معقولة ومضبوطة ودقيقة، فقد جعل منه موحدًا عرفانيًا في جانب الحقيقة وشاذلي الطريقة الصوفية في قوله: «ومنهم الشيخ العالم وليّ الله تعالى أحمد بن يوسف الملياني... من

(1) من هذه المؤلفات المناقبية أنظر . علي بن أحمد بن الحاج موسى الجزائري: ربح التجارة ومغرم السعادة فيما يتعلق بأحكام الزيارة على ضريح سيدي أحمد بن يوسف داخل قرية مليانة . مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، 928، ورقة 3 وما بعدها.

(2) Marabouts et Khouans, PP 270 -273.

(3) Un maitre de l'heur renoncé, PP 102-103.

(4) إلى جانب إقرار Jaques Breque بالفارق في الثقافة الدينية بين الشيخ وتلميذه استكشف كذلك من خلال نصوص الصباغ أنه كان يربط أقوال وأفعال شيخه أحمد الراشدي بمثيلتها من أقول وأفعال السلف الصالح أي ربط تصرف الراشدي بالمثال الأعلى un maître de l'heur renoncé, P P 85, 89, 90.

(5) رغم أن عبد الله النجمي فرق بين مختلف النصوص الفلسفية والعرفانية والسنية التي جاء بها الصباغ ويميز تناقض أفكار الفناء والإتحاد مع صور التوحيد والتنزيه إلا أنه سلك مساراً فرق فيه بين ما هو فلسفي محض وبين ما هو عرفاني سني لكنه لم يفصل في المنحى والطريقة التي كان عليها أحمد الراشدي، وبالتالي شكل عمله عرضاً مقارناً وممتازاً في أن واحد لمجموع آراء الصباغ وتلامذة الراشدي الآخرين مثل موسى بن منصور المازوني، من خلال الرسائل التي تبادلتها مع شيخه الراشدي وقصيدة عبد الحق المطهري التي رثى فيها شيخه الراشدي. التصوف والبدعة بالمغرب، ص 171.

أصحاب الشيخ زروق، جليل القدر كبير الشأن... فتح عليه في أسماء الله تعالى وتصريفها، وكان عارفا بالله تعالى»(1)، وهذا لا يشكل رفضا لرواية الصباغ جملة والتي افتقدت إلى عرض منهجي سليم، يكون من خلاله أحمد الراشدي قد خاض تجارب الإشراق ووحدة الوجود والفناء فعلا، على غرار كبار صوفية المغرب الأوسط، مثل المقرئ وابن خميس قبل أن يستقر به المقام على مذهب التوحيد العرفاني السني في جانب الحقيقة، ويتلقى الطريقة الشاذلية عن أحمد زروق ببجاية.

فهل كان المنحي العرفاني لأحمد الراشدي مستوحى من المنحي العرفاني السني الذي اقتصت به مدرسة تلمسان من المقرئ إلى السنوسي، وما هي طبيعة منظومته الفكرية والسلوكية التي اعتمدها في تربية المريدين؟

أ- صلة الراشدية بمدرسة العرفان السني

إن أي محاولة لفصل المنحي العرفاني لأحمد الراشدي عن مدرسة العرفان السني بتلمسان وربطها بأطر مغربية ومؤثرات خارجية هو ضرب من الانحراف عن الحقيقة(2)، حيث جاءت منظومته العرفانية السنية صدى للأفكار العرفانية التي قال بها أبو عبد الله محمد المقرئ في القرن 8هـ/14م وطورها بعد ذلك محمد بن يوسف السنوسي في القرن 9هـ/15م، لذلك يظهر عند فرز أفكاره العرفانية السنية أنها تتألف من أربعة دعائم أساسية هي:

اكتساب المعرفة الموصلة إلى التوحيد والمعرفة الذوقية بواسطة الذكر والتوفيق بين الحقيقة والشريعة والزهد في المواهب والعطايا الإلهية ففي خطوته الأولى لاكتساب المعرفة الموصلة إلى التوحيد والتي يتم فيها تحقيق غاية التنزيه والتشبيه، يرى أن «الله واحد موجود له أسماء وصفات وذات، أسماؤه لا تشبه الأسماء وصفاته لا تشبه الصفات وذاته لا تشبه الذات، وأنه أوجد المخلوقات وهو موجود لا يعلم أحد أين هو ولا كيف هو لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا»(3)، ومن هنا اعتبر ذات الله حسية لا تدرك(4)، أي أن الله لا يحل في القلوب ولا يستقر في الأماكن وكل ما يخطر في العقل

(1) دوحة الناشر، ص 112.

(2) ذهب عبد الله نجمي إلى اعتبار أطروحة زروق الصوفية المؤثر المباشر في تكوين أفكار أحمد الراشدي العرفانية، وهذا غير صحيح لأن ما جاء به أحمد الراشدي هو صدى لأفكار مدرسة العرفان السني بتلمسان من أبي عبد الله محمد المقرئ إلى محمد بن يوسف السنوسي، الأمر الذي يفسر عدم قدرة نجمي على تنميط أحمد الراشدي داخل إطار صوفي معين. التصوف والبدعة بالمغرب، ص 129 وما بعدها.

(3) الصباغ: بستان العارفين، ص 206.

(4) ابن عسك: دوحة الناشر، ص 112.

والوهم فإله بخلاف ذلك. (1)

ولما كانت عقول السالكين في منظور أحمد الراشدي مستويات فإن طبيعة التوحيد التي تتوصل إليها مختلف العقول ليست واحدة، ومن هذا المنظور قسم العالم إلى ثلاثة عوالم والعقول إلى ثلاثة أصناف وبحسب درجة العقول يحصل مستوى المعرفة التوحيدية، فعالم الملك الذي يظهر بالأبصار ويمتد من السماء الدنيا إلى ما تحت الثرى يتم اكتشافه بالعقل الكثيف الذي هو عقل أبناء الدنيا، ويصلح لأمرها وتديبرها، وهو على نوعين أعلى وأدنى، وما يحصل له من مرتبة التوحيد هو ما تضمنه علم اليقين من النظر والإستدلال بعد الخروج من حالة التقليد وعالم الملكوت الغائب عن الأبصار، ويرمز إلى الفضاء الممتد من السماء الدنيا إلى العرش، ويدرك بواسطة العقل الخفيف ومحلّه من اليقين عين اليقين، حتى يصل إلى درجة التوحيد بالدليل والبرهان وهو مقام التفريد.

أما عالم الجبروت، فهو ما غاب عن البصيرة ويمتد من العرش في عالم الجبروت، ويتوصل إليه بواسطة العقل اللطيف الذي يختص العارفون الخائضون في بحر الوحدانية والواصلين إلى مقام تجريد التوحيد بواسطة الوجدان أي الذوق، وهي المرحلة التي يرى فيها العارف الذوات والصفات والأفعال متلاشية ليس فيها وجود بجانب ما لله تعالى الذي لا يرى غيره وهي أعلى درجات المعرفة بالله. (2)

ويتم الوصول إلى ذلك بالذكر، وذلك باستعمال، من أسماء الله الحسنى أسماء الذات المقتصرة على الهوية بعينها أي «الله» فيؤدي ذلك إلى تطهير القلب محل المعرفة ومستقر النور نحو الوصول إلى المشاهدة (3)، عبر مراحل الذكر باللسان والذكر بالقلب والذكر بالجوارح. ولأهمية الذكر في تجربة العرفانية كان أحمد الراشدي ينقطع للذكر لقول تلميذه عبد الحق المطهري: (البيسط)

قد انقطع لذكر الله خالقنا لذاته وعلى مولاه يتكل
وكان بدعو ألباب الله جملتنا وهو بالذكر للرحمن في شغل. (4)

(1) يرى أحمد الراشدي أن العقل يطلب إدراك الأشياء من علها والله تعالى ليس علة يدركها العقل والوهم يطلب الأشياء من صورها والله لا صور له فيدركها الوهم والحس يطلب الأشياء من حيث إحاطة الأماكن بها والله لا تحيط به الأماكن فيدركه الحس . الصباغ، المصدر السابق، ص 240.

(2) أحمد بن يوسف الملياني: مناقب أحمد بن يوسف الملياني، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم D/1457، ورقة 12، 25.

(3) الصباغ: المصدر السابق، ص ص 208، 235.

(4) نفسه، ص 125.

بل أن الذكر عنده ينتهي عند حالة الغيبة والحضور وهذا ما عناه في خطابه إلى تلميذه موسى بن منصور المازوني في قوله: «أذكر ربك حتى تغيب وأذكره حتى تغيب وتضره وأذكره حتى تغيب ولا تحضر». (1)

وفي منحاه للتوفيق بين الشريعة والحقيقة يرى أن الغاية من اكتساب المعرفة الرسمية لأسماء الله الحسنی وصولاً إلى المعرفة الذوقية بواسطة الذكر، هو تحصين الخائض في التجربة العرفانية بمعاني الربوبية والعبودية، لذلك فإن العرفانيين الذين جذب الله أرواحهم إلى مشاهدة جلاله وجماله، أي الذين وصلوا إلى المواهب والعطايا الإلهية فإن الله « يغنيهم عن الإستدلال بشيء من مخلوقاته ويصون أفكارهم عن الإفتراق في ملكه وملكوته ... » (2)، فيكونون بذلك في مواقف «الفرق والجمع» و«الصحو والسكر» و«الغيبة والحضور» بفضل ما استشعروه من شريعة تخص الحقيقة الإلهية، وهذا ما عناه في رسائله إلى تلميذه موسى بن منصور المازوني، حيث أوصاه في قوله: «كن روحانياً ولا تكن جثمانياً، وكن لنفسك حراً ولا تكن لها عبداً وغب عنك وعن غيبتك بمشاهدتك كيف شاء وكيف أراد وارحل من الأكوان لمكونها تفوز بالمقام الأعلى». (3)

وفي رسالة ثانية يقول له فيها: « ما لبثت معاً ما دُمت تلاحظ ما سواه حتى تغيب عنك وعن غيبتك في حضوره، وتكون حياً بحياته موجوداً بوجوده صحوً في صحوه يقول أنا ولا غيري به لا بك ». (4)

وفي رسالة ثالثة طلب منه أن يتعامل مع الأشياء على ظاهرها مع موافقة الشريعة (5)، والغاية من ذكر مقاطع من هذه الرسائل هو التأكيد على الطابع العرفاني السني للراشدي الذي طرح كذلك إمكانية الترقى من علم الظاهر - الشريعة - إلى التصوف، مؤكداً على اكتساب المعرفة التوحيدية مسألة في تناول الناس وبإمكان كل إنسان بعد اكتسابه للمعرفة التوحيدية من أن يحدد وجهته الصوفية العرفانية مشفوعة بالشريعة. (6)

(1) الصباغ: المصدر السابق، ص 23.

(2) نفسه، ص 24.

(3) نفسه، ص 229.

(4) نفسه، ص 229.

(5) نفسه، ص 229.

(6) نفسه، ص 216.

وإلى جاني ذلك نزع أحمد الراشدي إلى الزهد في المواهب والعطايا الإلهية، حيث كان يرفض الإفصاح عنها، بل إنه دعي السالكين في طريق العرفانية إلى عدم جعلها هدفاً لعرفانيتهم، وهذا ما عناه تلميذه عبد الحق المطهري في وصف هذا المنحى الزهدي لشيخه بقوله: (البيسط)

سمعتُ قائلًا لي إن مذهبنا
مَنْ كَانَ يَعْمَلُ خَوْفَ النَّارِ أَوْ طَمَعًا
أَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ إِحْسَانًا بِلَا عِلَلٍ
فِي الْحُورِ كَالْعَبْدِ وَالْأَجِيرِ فِي الْعَمَلِ
وَمَنْ تَرَاهُ مِنَ الْأَكْوَانِ مُرْتَحِلًا
لِمَثَلهَا كَحَمَارٍ شُدَّ بِالطَّيْلِ. (1)

ورغم أنه يعتبر العلوم الدنيوية إشارة على قرب العارف من الجبروت إلا أنه حذر مرديه من السعي وراء إكتساب العلوم الدنيوية في قوله: «وياك والوقوف عندها لأنها مخلوقة وهي ظلمة لمن يعتمدها، وهي نور لمن نادته هواتف الحقائق فلا تغتر بالوقوف عندها لأنها إنما هي إشارة بالقرب». (2)

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنحى العرفاني الذي سلكه الراشدي، قد خص به فقط تلامذته الذين بلغوا مرتبة تجريد التوحيد، ومنزلة متقدمة في الشريعة منهم: أحمد بن العباس البطمي (3)، وموسى ابن منصور المازوني الذي أثبت له الصباغ ثمانية رسائل بعثها له شيخه الراشدي يوصيه فيها بالتزام منحى العرفان السني (4)، وهي تعكس المستوى العلمي الرفيع للمرسل إليه. (5)

فضلاً على عبد الحق المطهري الذي كان الراشدي يُبسطه ويكشف له عن أسرار مذهبه العرفاني، وقد جسد ذلك في قصيدة من خمسة وعشرين بيتاً، حملت معانيها خصائص الطريقة الراشدية في ثوبها العرفاني السني. (6)

(1) الصباغ: المصدر السابق، ص 128.

(2) نفسه، ص 211.

(3) وضع البطمي أرجوزة طويلة مدح فيها شيخة أحمد الراشدي . الصباغ: المصدر السابق، ص ص 7-9.

(4) حول المضمون العرفاني لهذه الرسائل أنظر . الصباغ: المصدر السابق، ص ص 216-231.

(5) عبد الله نجمي: المرجع السابق، ص 148.

(6) جسد عبد الحق المطهري في مرثيته هذه، خصال شيخه ومنحاه العرفاني وطريقته المستمدة من الشاذلية والزروقية . الصباغ: المصدر السابق، ص ص 125-129.

ب- الراشدية بين طابع الطريقة السنية والدعوة الإصلاحية

لم يكن في استطاعة الراشدي الذي تجنب الإستقرار بمدينة تلمسان ذات المناخ الديني والفكري والثقافي الرفيع من أن يبث أطروحته العرفانية بوطنه بني راشد وهوارة ذي الطابع القبلي والزراعي والذي اتخذهُ مُستقرًا له، حيث السيادة الروحية في البوادي والقرى للبدعيين من المرابطين والنفوذ السياسي تتجاذبه قبائل بني راشد وقبائل بني توجين والقبائل الهلالية على الفضاء الممتد من سهل الشلف شرقًا إلى ندرومة غربًا (1)، خاصة وأن نفوذ السلطة الزيانية فيه بات ضعيفًا ومراقبة فقهاءها له تكاد تكون منعدمة. (2)

لذلك ما إن استقر في بني راشد وتحديدًا بدوار «رأس الماء» القريب من سوق «أم العساكر» حتى أخذ في التواصل مع سكان القبائل في سبيل إرساء دعائم طريقته التي بدأ في نشرها بتأسيس «نواله» أقام فيها، ثم صار يؤم الناس في الصلاة في سوق «أم العساكر» ويعقد لهم مجلسه في الوعظ، فاستقطب بذلك الناس من مختلف القبائل والبوادي الذين كانوا يتوافدون لحضور مجلسه (3)، ويبدو أن نجاح الراشدي في استقطاب الناس بوطن بني راشد، قد دفعه إلى تحويل «نوالته» إلى «زاوية»، حيث تقاطر عليه الناس ينهلون من علومه. (4)

ونشير بالذكر إلى أن هذه الخطوة لم تكن سهلة، فقد تعرض الراشدي لاختبار الفقهاء حيث ورد عليه الفقيهان عثمان بن عمر وعبد الرحمان القلامي يختبرانه في الشريعة فوجوده بحرًا لا ساحل له (5)، غير أن الراشدي قد هجر زاويته بـ «رأس الماء» في حدود 911هـ/1505م وقضى العقدين المتبقين من عمره متنقلًا في نطاق غرب المغرب الأوسط في «يل» من وطن «بنى وغدمن» من شمال القلعة ومصراته ثم تانصرت القريبة من مازونة ثم أخيرًا بسهل الشلف، وفي كل هذه المحطات كان يؤسس الزوايا ويتصدر لمشيختها. (6)

(1) حول هذا الصراع القبلي أنظر . فيلالي: تلمسان، ج1، ص ص 13-58.

(2) يعكس ذلك حجم النوازل التي كانت ترد على فقهاء مدينة تلمسان من هذه المناطق تبحث عن فتوي شرعية ومن نماذجها أنظر . الونشريسي: المعيار، ج6، ص 153 ؛ وكذلك ج2، ص 393 ؛ وكذلك ج11، ص 34.

(3) الصباغ: المصدر السابق، ص3 ؛ حسب Mercel Bodin فإن دوار «رأس الماء» يبغد من سوق «أم العساكر» بستة كيلومترات.

Nates et Questions sur Ahmed ben Yousef, revue Africaine, Pub sochist, Alger, TLXVI
N°= 323-324, 2eme et 3eme tr, 1925, P 140.

(4) الصباغ: المصدر السابق، ص ص 15، 24، 130، 320.

(5) نفسه، ص 4.

(6) عبد الله نجمي: المرجع السابق، ص 89.

أما طريقته الصوفية فكانت سنية موجهة لعموم المريدين، تلقى أصولها في بجاية عن أحمد زروق، فأخذ عنه طريقته في الصحبة والإقتداء بسندها إلى أبي الحسن الشاذلي(1)، وطريق التبرك بسندها في لباس الخُرقة إلى عبد القادر الكيلاني(2)، وانتفع من فكره وأخذ بأرائه في إصلاح المنظومة الصوفية واقتنع بمنهجه في تعدد الطرق إلى الله.

والمهم بالنسبة لبحثنا هو معرفة المرتكزات التي قامت عليها الطريقة الراشدية المرتبطة في منظومتها الفكرية والسلوكية بالشاذلية والزروقية، وتتبع الخصوصيات التربوية التي سلكها الراشدي في تربية المريدين خصوصاً وأن شيوخ التربية كانت الظروف المحيطة بهم تفرض عليهم عدم التقيد الحرفي والسلوكي بمنظومات الطريق الأم التي ينتمون إليها أو التي اكتسبوها، ومن هذا المنظور اتبع الراشدي بزواياه في تربية المريدين طريقة مزج فيها بين الشاذلية والزروقية والغزالية، وأضاف إليها مسحته الراشدية على مستوى التربية والتأهيل والتكيف وفقاً لنظام سلوكي طقوسي تتمثل محاوره الكبرى في:

أولاً: إعلان التوبة من قبل المريد وإشهاره بالانتماء للطريقة وإقراره بأهمية الشيخ في الطريق.

ثانياً: الزهد في الدنيا.

ثالثاً: الخروج عن قاعدة التحلية والتخلية.

رابعاً: التزام طريق الذكر.

خامساً: الإيمان بتعدد الطرق إلى الله والقيام بواجب الصلاح الديني والاجتماعي في الوسط القبلي.

(1) يتمثل هذا السند في أخذ أحمد زروق عن أحمد بن عقبة الحضرمي عن أبي الحسن صاحب القرافة عن أبي العباس أحمد بن عطاء الله عن الشيخ القطب أبي الحسن الشاذلي عن عبد السلام بن مشيش عن أبي زيد عبد الرحمان المدني عن أبي أحمد عن أبي مدين عن أبي يعزى عن الحسن بن علي بن حرزهم عن أبي بكر بن العربي عن أبي حامد عن إمام الحرمين أبي محمد الجريري عن أبي القاسم الجنيد عن سري السقطي عن معروف الكرخي عن حبيب العجمي عن الحسن البصري عن علي بن أبي طالب . مؤلف مجهول: مناقب أحمد بن يوسف الملياني، ورقة 14.

(2) يتصل هذا السند من خلال لبس أحمد الراشدي الخُرقة عن أحمد زروق عن أحمد بن عقبة الحضرمي عن أبي زكريا يحي عن أبي مسعود أحمد عن أبي صالح نصر عن أبي بكر عبد الرزاق عن محي الدين القطب الشريف عبد القادر الجيلاني عن أبي سعيد بن الحسن الهكاري عن أبي الفرج الطرطوسي عن عبد الواحد التميمي عن شيخه الشبيلي عن أبي القاسم الجنيد عن سري السقطي عن معروف الكرخي عن داود الطائي عن حبيب العجمي عن الحسن البصري عن أبي بكر رضي الله عنه . مؤلف مجهول: مناقب أحمد بن يوسف الملياني، ورقة 13 ؛ إلى جانب مشروعية سند الإتصال بالشاذلية والزروقية تنبهه J.Berque إلى تدعيم الصباغ لآراء وأفكار شيخه الراشدي

بأقوال أعمال السلف الصالح لإكسابها المشروعية الدينية . Un Maître, P85

ويظهر الراشدي إلى جانب كونه صُوفياً عرفانياً، شيخاً مريباً، عارقاً بنفسية المريدين (1)، وفي ذلك يشير تلميذه عبد الحق المطهري إلى قدرته على معرفة نفسية المريدين بقوله: (البيسط)

قد صار يسيراً واكسيراً لذي أربٍ بقدره الله لا بالطبع والعلل. (2)

ومن هنا كان الراشدي يُقيّمُ المرید المتعبد المقبل على الإنخراط في سلك طريقته من حيث استعداداته وإمكاناته لمواصلة الطريق، فكان يُرتبُ له ما يلزمه من المجاهدات المناسبة له، ويُعد إعلان التوبة من قبل المرید على يد الشيخ والحاضرين في مجلسه أول خطوة في الإنتساب إلى الطريقة الراشدية، وفيها يعلن عن تركه للمعاصي والإقبال على الله ونظراً لإدراك الراشدي لصعوبة طريق المجاهدات فإنه جعل من مبدأ الصحبة مع المرید أحد أسباب نجاح تجربة التجرد عن ملذات الدنيا وزينتها والتي يجبر فيها المرید على الزهد في المال وترك حُب الدنيا وتطهير القلب من الحقد والعقل من الهوى (3)، بواسطة المجاهدات من صيام وقيام، ثم يرتب له من الذكر بالأسماء الحسنی ما يلزم به لسانه وقلبه ثم جوارحه، حتى يصير جسمه في الأرض وروحه متعلقة بذكر الملك الديان. (4)

ونلفت الإنتباه إلى أن الراشدي، كان يرتب بالذكر الفردي والذكر الجماعي على حد سواء وقد شمل ذلك العوام من الناس، بما في ذلك النساء (5)، لكن بعد أن يكون الذاكر قد مر بالمجاهدات، لأن الذكر في رأيه بساطة العمل الصالح وثمرته المشاهدة (6)، وهي ذات التركيبة الصوفية التي سنّها الغزالي في إحيائه.

وإلى جانب ذلك يظهر تأثير الشاذلية في طريقته قوياً حيث أخذ من مبادئها الخروج عن قاعدة التحلية والتخلية فيما يخص منحاه العرفاني الشخصي ويبدو أنه قد عم ذلك في طريقة تربيته للمريدين فلم يُؤثر عنه أنه كان يلزمهم بلباس الفقراء -الخرقة- بل على العكس من ذلك فقد كان يركب الفرس ويرتدي الثياب الجميلة ويملك الأراضي (7)، وقد سمحت له علاقته بالطريقة الشاذلية بأن يتواصل مع

(1) يذكر الصباغ أن أحمد الراشدي قد قسم طبائع الناس إلى أرضي وسماوي وهوائي وحر وبارد وأن كل هذه الطبائع كان يدرك أسرارها . المصدر السابق، ص 262.

(2) نفسه، ص 126.

(3) نفسه، ص 210.

(4) نفسه، ص 305.

(5) محمد العربي الفاسي: مرآة المحاسن، ص 292.

(6) الصباغ: المصدر السابق، ص 255.

(7) يذكر الصباغ أن أحمد الراشدي أنه لما أنهى تكوينه على يد أحمد زروق في بجاية تحفه زروق بحفنة من الدراهم، اقتني بها الراشدي فرسا بقعاء وسرجا ودرأوية -خنجر- . المصدر السابق، ص 3.

وبهذه الأطروحة التي تعتمد في تصوف الخواص على الذوق وعلى السلوك في تربية المريدين والإصلاح الديني والاجتماعي في المجتمع القبلي، استطاع الراشدي أن يؤسس قاعدة صلبة من التلاميذ وصفتهم المصادر بالمرابطين، الذين انتشروا بدورهم في نطاق غرب المغرب الأوسط منهم: أبو عبد الله محمد الخياط وأبو الحسن علي بن عبد الله الملاي ومحمد العنتري العربي وأحمد بن موسى القلعي ومحمد بن محمد بن بلوطة القلعي وعبد الرحمان المرثي ومحمد بن معزي ومحمد أفنيش الهواري وعبد الله أخلال القلعي. (1)

ونظراً لموقع زواياه في طريق ركب الحجاج المغاربة - كما سبق ذكره - كانت القوافل تتوقف بها فينهل حجاجها من فكره وطريقته، خاصة وأنه كان لا يفتقر عن تقديم النصيحة الوعظية لهم، فضلاً على مراسلاته إلى أهالي المغرب الأقصى والتي تعكسها رسالته إلى أهل مراكش ينصحهم فيها إلى الطريق المستقيم ويعرفهم بأن طريق التصوف يجب أن تؤخذ من أهله بالذوق والسلوك كما نهاهم فيها عن إتباع الهوى وعدم الغفلة عن الله. (2)

غير أن بعض الأتباع افتتنوا بكراماته وأفرطوا في محبته فجعلوه بمنزلة النبي (ص) ومن هؤلاء أحمد بن عبد الله المنزلي الذي تزعم هذا الاتجاه، فقد كان من أصحاب الراشدي، ثم تزندق واعتقد الكثير من الغوغاء وأجلاف العرب وأهل الشبهوات من أهل الحواضر في دعوته، وهم الذين عرفوا في القرن 10 هـ/16 م بالطائفة اليوسفية أو العكازية، والتي لقيت معارضة الفقهاء وزجر السلطان الذي تتبعهم بالقتل والنفي لقول ابن عسكر «ولقد أشار الفقهاء على السلطان الغالب بالإعتناء بحسم فساد هذه الطائفة فسجن منهم وقتل آخرين وهؤلاء المبتدعة ليسوا من أحوال الشيخ في شيء بل فعلوا كفعل الروافض والشيعة في أئمتهم». (3)

ورغم هذه الجهود في محاربة البدعيين والمشعوذين داخل الطريقة الراشدية إلا أن ذلك قد أثر على تاريخها الذي «اصطبغ بتأرجح بين البدعة والسنة» (4)، وهذا ما عرض الراشدي نفسه لانتقادات الفقهاء السلفية الذين أنكروا عليه كثيراً من القضايا التربوية التي لها صلة بالعامّة لعل أهمها تلقينه لها الذكر بالأسماء الحسنى بما فيهم النساء، ضف إلى ذلك عدم استطاعة خواص تلامذته تجسيد الراشدية في هيئتها العرفانية السنية، مما جعلهم ينزاحون إلى ركن المرابطين مجسدين في القرن 10 هـ/16 م،

(1) الصباغ: المصدر السابق، ص 106.

(2) ابن الحاج: ربح التجارة، ورقة 110.

(3) دوحة الناشر، ص 113.

(4) عبد الله نجمي: المرجع السابق، ص 207.

فضلاً جديداً من التاريخ الديني لا ينتمي في تاريخه إلى التصوف والطريقة الصوفية، بل جسم جديد في المنظومة الدينية عنوانه «المرابطة» التي صنعتها الظروف العامة للوسط القبلي حيث: «أن ما يخالف هذه البيئة أو يتناقض معها يموت من تلقاء نفسه أو يتابع التواجد حتى يصير نسياً منسياً»⁽¹⁾، وهذا بالضبط ما حدث لكل منظومة دخلت الوسط القبلي ومع هذا الحذف صارت «المرابطة» ظاهرة طقوسية قبلية خالية من الفكر الصوفي تربطها خيوط واهية مع الشريعة واختصت بذلك كل قبيلة بشيخ مرابط.

(1) محمد مفتاح: أسس وكيان، القيم الأول، ص 164.

5- الطريقة القادرية

يعود أول اتصال للطريقة القادرية(1)، بالمغرب الأوسط إلى عودة أبي مدين شعيب من المشرق واستقراره في بجاية في النصف الثاني من القرن 6هـ/12م، بعد أن التقى في مكة بعبد القادر الجيلاني تـ 561هـ/1166م ولبس منه الخرقة وبث فيه كثيراً من أسرار الصوفية(2)، وبالتالي فإن القادرية كمنظومة فكرية وسلوكية ظلت مبنوثة في أدبيات المدرسة المدينية وطريقتها من القرن 6هـ/12م إلى نهاية القرن 8هـ/14م، وكذلك يسحب الأمر على أبي الحسن الشاذلي الذي أخذ من مبادئها العقدية والأخلاقية وطقوسها في تركيب طريقته الشاذلية ومن هنا تبرز الطريقة القادرية، الطريقة الأم بالمغرب الأوسط من خلال انتشار أدبيات وطقوس الطريقتين المدينية والشاذلية.

ومما يدخلُ رواية كل من L.Riun و Coppelani اللتين تعلق انتشار الطريقة القادرية في المغرب الإسلامي خلال القرن 9هـ/15م بنزول حفيدين من أحفاد الشيخ الكيلاني وهما إبراهيم وعبد العزيز من الأندلس إلى فاس(3)، ثم انتقال إبراهيم إلى الأوراس وتأسيسه هناك لزاويته.(4)

لذلك لا غرابة أن نجد أبا الحسن بن باديس القسنطيني تـ 787هـ/1385م في القرن 8هـ/14م يُذكر في قصيدته السينية بخصائص الطريقة القادرية التي كان ينتمي إليها من خلال مناقب شيخها الجيلاني فيذكر منحاهما في الجمع بين الحقيقة والشريعة في قوله: (الطويل)

تَظَلَعُ مِنْ عِلْمِ الْحَقِيقَةِ بَعْدَمَا تَدْرَعُ مِنْ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ بِالرُّسْ.

(1) لخص إبراهيم حركات المبادئ العقدية للطريقة القادرية في: الالتزام بالقرآن والسنة والرضا بالقدر وتجريد التوحيد واتحاد الظاهر والباطن أي الإيمان والعبودية والتحري في اتهام المسلم في دينه، ومن المبادئ الأخلاقية الصدق والكسب الحلال وترك الإسفاف والخصومة والتعاون في أمر الدين والدنيا وحسن العشرة أما الطقوس الجماعية وترتيبات الإلتساب فتتمثل في أورد وأذكار يلتزم بها المريدون، وعند لقاء الشيخ بالمريد أول مرة يشرع في الصلاة ركعتين وقراءة الفاتحة وتتضمن الاستغفار والتوبة والطاعة والذكر، وهي عبارة عن ترديد «لا إله إلا الله» ثلاث مرات والعهد هو صيغة الإلتزام بالشروط ومبايعة بين المريد والشيخ بصيغة آية البيعة ثم تناول المريد كأس الماء من يد الشيخ مع قراءة الفاتحة والإخلاص، وبعدها يلزم المريد الشيخ فيسلك به الطريق مرحلة بمرحلة حتى يصبح شيخاً فيجيزه وينقطع عنه عندئذ فيتولاه الله . المدخل، ج3، ص ص 62، 63.

(2) ابن مخلوف: المصدر السابق، ص 164.

(3) L. Riun: opcit, P178.

(4) Coppelani : opcit, P 312.

وفي تتبع كراماته وخوارقه فذهب إلى أنها سارية بعد موته في قوله: (الطويل)

له بعد موتُ حال الأحياء تصرفاً كمعروفٍ والشيخُ المقدمُ والقيس. (1)

أي أن المقصود بالشيخ المقدم هو عبد القادر الجيلاني، الذي يعد أحد الأربعة الذين يتصرفون في قبورهم كتصرف الأحياء مثل معروف بن فيروز الكرخي الذي كان ترياقاً مُجرب عند البغداديين حياة بن قيس(2)، وإلى جانب ذلك نوه بخوارقه في قوله: (الطويل)

فذاكَ له في النخل برهانُ حملها وفي بقرات فحل الضرع بالبيس
له الأرضُ تُطوى والتشكل إن يشأ ويُخبر عن سرِّ الخواطر والهجس. (3)

وهذه الخوارق دليل وبرهان على استقامته في تحويل غير مُثمر إلى مُثمر والبقرات اليابسات الضرع إلى بقرات وُلودٍ، وفي البيت الثاني يعني أن الأرض تطوي وتقبض وتُجمع له حتى يقطعها في الزمن القريب أي سخرت له، فيسير فيها حيث شاء في لحظةٍ، والتشكل أي يبذل صورته فيظهر في هياكل مختلفة ويخبر عن ضمائر الخلق وما تتحدث به نفوسهم. (4)

وإلى جانب ذلك كان محمد بن ناصر بن عبد القوي تـ783هـ/1381م منشداً لأشعار عبد القادر الكيلاني وقد التقى به تقي الدين المقرئ في تـ845هـ/1441م وكتب فيه يقول: «صحب كثيراً أهل الطريق وحفظ الكثير من كلامهم». (5)

ولا نعدم القرائن التي تثبت حضور القادرية بتلمسان خلال القرن 9هـ/15م، فقد وضع أحمد بن الحاج البيدي التلمساني شرحه الموسوم «بأنيس الجليس» على سينية ابن باديس بطلب وإحاح من طلبة العلم الموسمين بالدين والمهتمين بالطريقة القادرية(6)، غير أن سيادة موجة العرفان التوحيدي وأطروحة الحقيقة والشريعة وغلبة الفكر الشاذلي عليهما قد أدى إلى اختفاء المنظومة القادرية بالمغرب الأوسط، وسوف يستمر ذلك إلى القرن 12هـ/18م. (7)

(1) السينية: ورقة 279.

(2) أبو العباس أحمد الحاج البيدي التلمساني: شرح أنيس الجليس في جلو الحناديس عن سينية ابن باديس، تحقيق الميسوم فضة، ط1، دار الخليل القاسمي، 2003، ص ص 155، 157.

(3) السينية، ورقة 279.

(4) ابن الحاج البيدي التلمساني: شرح أنيس الجليس، ص ص 194-231.

(5) المقفي الكبير، ج7، ط1، تحقيق محمد البيلاوي، دار الغرب، بيروت، 1991، ص 344.

(6) ابن الحاج البيدي: المصدر السابق، ص 47.

(7) سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج4، ص 43.

6- الطريقة الرفاعية

نسبة لأبي العباس أحمد الحسن الرفاعي تـ578هـ/1182م وأصله من مكة، هاجر جده إلى رافعة بالمغرب، لكن أحفاده عادوا إلى المشرق واستقروا بالعراق، وقد سكن أحمد صاحب الطريقة بالبطائح بين واسط والبصرة، وبها كان يعظ الناس كل خميس، ويتصل تسند طريقته إلى الجنيد ومن هنا يبدو الطابع السني في طريقته التي لخصها في قوله «أقرب الطرق الانكسار والذل والافتقار وتعظيم أمر الله والشفقة على الخلق والافتداء بسنة الرسول (ص)»(1)، كما كان صاحب مجاهدات قاهر لأحواله في المأكل والملبس، حيث كان يواصل يومين أو ثلاثة دون أكل، ولذلك اعتبر التصوف ابعد من الخرقه والصوف في قوله: (الكامل)

ليس التصوف بالخرق من قال هذا قد مرق
إن التصوف يفتي حرق يمازحها قلق.(2)

أما ليله فكان يقطعه فكراً وذكرًا لقوله: (الطويل)

إذا جن ليل هام قلبي بذكركم أنوح كما ناح الحمام المطوق
وفوقي سحاب يمطر الهم والآسي وتحتي بحار للهوى تتدفق.(3)

(1) ابن الملقن: طبقات الأولياء، ص91.

(2) نفسه، ص91.

(3) نفسه، ص93.

وبوفاة الرفاعي ابتدع أتباعه أحوالا غريبة مثل أكل الحيات وركوب الأسود والنزول إلى النار لإطفائها وغيرها. (1)

ونظراً لطابعها السني وارتباط سندها بالجديد، فقد وصلت إلى تلمسان من خلال أبي عثمان سعيد بن إبراهيم بن علي الخياط الذي يكون قد تلقى مبادئه في المشرق ولبس الخرقة بسندها إلى أحمد الرفاعي، ولما عاد إلى تلمسان أوائل القرن 8هـ/14م جلس للإرشاد والتربية الصوفية فتربي على يده المریدون لقول يحيى بن خلدون: «متصوف تربي وربى ولبس على سجادة الإرشاد» (2)، ومن الذين أخذوا عنه طريقته ابنه أبو العباس أحمد الخياط، فقد قدمه ليقوم مقامه في الطريقة، وفي ذات المسار أشار ابن مرزوق الخطيب إلى ارتدائه خرقة الطريقة الرفاعية في صغره من يد سعيد الخياط، حيث وصفه بشيخ الفقراء. (3)

ونشير بالذكر إلى أن حضورها قد شمل المغرب والأندلس، فقد اعتنقها من المغاربة الحاج حسونة من حوز باديس وعبدون بن يخليفتن البقوي (4)، وفي الأندلس من قبل أبي أحمد جعفر بن سيد بونة (5)، إلا أن أتباعها في القرن 10هـ/16م وخاصة من الطريقة العيساوية في المغرب انحرفوا بها إلى أكل الأفاعي واللعب بالنار والطعن بالسكاكين والسواطير (6)، في حين لم نعثر في المغرب الأوسط ما يفيد استمرارها في القرن التاسع الهجري.

(1) ابن الملقن، ص 92.

(2) بغية الرواد، ج1، ص117.

(3) نفسه، ص 181 ؛ المناقب المرزوقية، تحقيق سلوى الزاهري، ط1، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 2008، ص ص 178، 181

(4) الباديسي: المقصد، ص ص 73، 104.

(5) محمد العربي الفاسي: مرآة المحاسن، ص 136.

(6) حركات: المدخل، ج3، ص64.

8- تجربة التصوف الطائفي (الحضور والتلاشي)

تسرب التصوف الطائفي من المغرب الأقصى إلى المغرب الأوسط خلال القرن 6هـ/12م، ممثلاً صوفية الطائفة المجارية، وإذا كان الجيل الأول من المجاريين في القرنين 6 و7 الهجريين قد اقتصر نشاطه على تلقين المضامين الفكرية والطقوسية المشوبة بالتوحيد لصوفية المغرب الأوسط(1)، فإن النصف الأول من القرن 8هـ/14م قد شهد تفعيل مراكز هذه الطائفة التي سبق ذكرها في كل من مديونة غرب تلمسان وقلعة بني حماد وبجاية وجبال زاوارة وقسنطينة وبونة، وكانت وظيفتها كما ذكر أبو العباس بن إبراهيم بن أحمد بن أبي محمد صالح الماجري في النصف الأول من القرن 8هـ/14م، تأمين طرق الحج قبل الوصول إلى مصر والشام.(2)

ولاشك أن تدبير شبكة من هذا القبيل لن يتأتى إلا بوجود ممثلين لهذه المراكز منخرطين في تنظيم الطائفة ومعتقدين في شيخها أبي محمد صالح وممثلين لإرادته(3)، وقد ظل أحفاد أبي محمد صالح محافظين على هذه المراكز يتعهدونها بالزيادة وكضمان لاستمرارها عينوا على كل مركز من يمثلهم، مثل أبي زيد عبد الرحمن بن عمرو الدكالي وابنه العباس على قلعة بني حماد(4)، وأحمد بن يخلف الملقب بإدريس بن إدريس على قسنطينة والذي كان له أربعون عبدًا يقومون على خدمته فضلاً على قدمه الراسخة في المجاهدات فكان لا يفرط سوى في العيدين(5)، وبنفس المدينة كان لأبي العباس أحمد بن يوسف -كان حيا سنة 773هـ/1371م- حفيد أبي محمد صالح الماجري علاقات حميمة تربطه ببيت الملاري(6)، ولا يستبعد أن يكون حضور أبي هادي مصباح الصنهاجي تـ757هـ/1356م، كذلك خلال النصف الأول من القرن 8هـ/14م، بقسنطينة ومحيطها وفي تواصله مع بيت الملاري أيضا نابع من خلفية انتسابه للطائفة المجارية التي كان قد أخذ طرقها عن أبي لقمان المراكشي.(7)

(1) البلوي الواداشي: المصدر السابق، ص 43.

(2) المنهاج الواضح، القسم الثاني، ص 299 وما بعدها.

(3) القبلي: الدولة والولاية والمجتمع، ص 98 ، 99.

(4) المنهاج الواضح، القسم الثاني، ص 309.

(5) نفسه، القسم الثاني، ص 310.

(6) اجتمع ابن القنفذ بأبي العباس أحمد بن يوسف حفيد أبي محمد صالح في رباط أسفي سنة 773هـ/1371م ووصف نظامه التعبدي وكراماته قائلا: «وكان له أورادا لا يفارقها بوجه وكأنها في وقتها كالخمس في وقتنا، وكان يتحدث بالأمور المستقبلية في أحوال السلاطين ويقع ما يتحدث به». أنس الفقير، ص 51.

(7) حسب ابن القنفذ فإنه قد كان لأبي لقمان المراكشي معرفة تامة بكتاب البونني في أسرار أسماء الله الحسني . أنس الفقير، ص 51.

وإلى جانب ذلك تكشف لنا الأسانيد الصوفية عن المسار الطائفي في تصوف عبد الرحمان الثعالبي تـ875هـ/1480م في إنتسابه للطائفة الغماتية(1)، التي أخذ فكرها وطقوسها عن ابن مرزوق عن ابن القنفذ عن أبي العباس الدكالي عن أبي زكريا يحيى الغماتي وعن شيخ الطائفة الغماتية أبي زيد الهزميزي تـ678هـ/1376م(2)، غير أن عدم عثورنا على المنظومة النظرية والسلوك الطقوسي للطائفتين المجارية والغماتية في تجربة الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال النصف الثاني من القرن 8هـ/14م وطيلة القرن 9هـ/15م، يجعلنا نستفهم عن الأسباب والخفيات الكامنة وراء ذلك؟

لابد من التذكير أن اختفاء أصول الطائفتين من مسرح الحركة الصوفية، لا علاقة له بأي معارضة دينية أو سياسية كما يتبادر إلى الأذهان، فقد حسم ابن القنفذ كصوت بارز في الساحة المالكية والأشعرية موقفه من الطوائف مؤكداً شرعية نشاطها ومصداقية أتباعها عندما اعتبر شهادة المرید من أي طائفة كان، جائزة(3)، وبالتالي فإن المسألة مرتبطة بتراجع في منظومة الغزالي في هذه الحقبة وكلتا الطائفتين كانتا تستمد أفكارها من هذه المرجعية ثم إن إنبثائهما بمدينة المغرب الأوسط وفي وسط تميز بتصدر بيوتات التصوف للنشاط الصوفي لم يكن يسمح بنجاح تجربة الطائفة في هذا الوسط الذي لم تتح له الظروف الاجتماعية عموماً التطور من نظام البيوتات إلى نظام الطائفة.

(1) هي الطائفة التي كان مركزها أغمات واستمدت أصولها النظرية من كتب الغزالي ورائية الشريشي ومذهب الملامتية وهي تشترط في طريق التصوف شيخ الحقيقة والعلم والعمل والورع والزهد والتواضع والمعرفة بالله ودوام الذكر ومجاهدة النفس واجتناب المحارم وأداء الفرائض والصدق والإخلاص . مفتاح: الخطاب الصوفي، ص 145، 146.

(2) محمد الصغير الفاسي: المنح البادية، ج2، ص 115.

(3) أنس الفقير، ص 89.

9- هيكل الطريقة والجهاز الصوفي

ارتبط النظام التراتبي لهيكل الجهاز الصوفي وطرقه في المغرب الأوسط بالمنظومة الصوفية الأكثر حضوراً وانتشاراً واستحوذاً على عقول الصوفية وأتباعهم، وإذا كانت منظومة الغزالي والفكر الصوفي التجريدي الأندلسي، قد حدد هذا الهيكل قبل القرن 8هـ/14م في صرامة كبيرة وفق تراتبية شيخ التربية والمريد(1)، والتي كان المريد خلالها مستغنيا عن الشيخ في مقامي التقوى حيث يتطلب موقف فعل الواجبات، وترك المحرمات في مقام الاستقامة حين تتحلى النفس بأخلاق القرآن والسنة وتتهذب بالزهد في الدنيا(2)، فإنه في مقام مجاهدة النفس والنزوع إلى الكشف، تشبث بالشيخ الذي يرتب له مجاهداته ويراقبه في خلوته ويخصص له من الأذكار ما يعنيه بها على الوصول، وفي أثنائها يبوح المريد لشيخه بالأحوال والخيالات التي تعتريه، وهي المرحلة يكون فيها المريد في يد الشيخ كالميت في يد الغسال(3)، وهذا ما عناه أبو مدين شعيب في وصفه للشيخ وأهميته بالنسبة للمريد في هذه المرحلة التاريخية من عمر الجهاز الصوفي في قوله: «الشيخ من شهدت له ذاتك بالتقديم، وسرك بالتعظيم، والشيخ من هذبك بأخلاقه وأدبك بأطرافه وأثار باطنك بإشراقه، والشيخ من جمعك في حضوره وحفظك في مغيبته». (4)

غير أن التطورات التي عرفتتها الحركة الصوفية في القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين على مستوى تعدد الطرق الصوفية وتنوع اتجاهات التوحيد العرفاني وإنبثاث ظاهرة المرابطين في البوادي وما تبع كل ذلك من تنوع في أنماط الزوايا وأجهزتها قد سمح بتنوع أنماط المشيخة الصوفية، وأدى إدماج التصوف ضمن مواد التدريس بالمدارس وإلى اختصاص الطالب والتلميذ، بما اختص به المريد، وصار كل متلقى للتصوف يندرج ضمن هذه الكليات -المريد، الطالب، التلميذ- ناهيك على ما فرضته طقوس المشائخ في زواياهم أثناء حلقات الذكر والسماع، من وجود

(1) حول هذه التراتبية التي فرضتها منظومة الغزالي الصوفية أنظر . الإحياء، ج3، ص81.

(2) تعتبر مجاهدة التقوى والاستقامة من جملة الشريعة وبالتالي ليست مداركها وجدانية والتمكن فيها، يمكن أن يكون بالكتب والنقل، دون الشيخ رغم أن وجود الشيخ أكمل فيهما. ويكون مفهوم التصوف في هاتين الحالتين، رعاية حسن الأدب مع الله في الأعمال الباطنة والظاهرة بالوقوف عند حدوده ومراقبة الأعمال القلب بغية النجاة . ابن خلدون: شفاء السائل، ص ص76، 78.

(3) تتطلب مجاهدة الكشف رفع الحجاب بسلوك خاص وهيئة خاصة، ولذلك كان الكثير من أحكامها يستفاد منه عن الشيوخ الواجدين، لأن مداركها ليست من قبيل الكسب والعلوم المتعارفة، كما أن اللغة غير قادرة على التعبير عنها، لأن المواجد الذوقية لم تلم بها كتب التصوف . ابن خلدون: شفاء السائل، ص70.

(4) زروق: عدة المريد، ص403.

عناصر أخرى ضمن هيكل الطريقة وجهازها الصوفي هي: المقدم والمنشد والخادم.

أ- أصناف المشيخة الصوفية

يتفق كل من ابن عباد الرندي تـ792هـ/1390م وعبد الرحمان بن خلدون تـ808هـ/1405م في القرن 8هـ/14م على مفهوم موحد للشيخ فهو في منظورهما: الدليل على الطريق إلى الله، وبمنزلة الدليل البصير على الطريق المحسوس (1)، ويشاطرهما ابن ليون التجيبي تـ750هـ/1349م الرأي في أن خطورة طريق التصوف على سالك المبادئ وتربص الشيطان وسط هذا الطريق ومعرفته بمقاماته يتطلب مصاحبة الشيخ للمريد في هذا الطريق (2)، ولما كان لكل طريقة مؤسس وأقطاب نظروا لأفكارها الصوفية وكيفية التربية فيها، فقد أدى فكر كل طريقة إلى تحديد نموذج من المشيخة يليق بأفكارها وطريقتها التربوية.

ومن هنا ظهر تبعاً لذلك في هيكل الطريقة والجهاز الصوفي بالمغرب الأوسط في القرنين 8 و9 الهجريين، أنماط من المشيخة الصوفية: «شيخ الطريقة» من خلال الطرق التي تم تأسيسها في هذه المرحلة و«شيخ التعليم» وفق ما سطرته أدبيات الطريقة الشاذلية من خلال كتابات ابن عباد الرندي وابن عطاء الله السكندري وأحمد زروق و«شيخ التربية» ضمن الطريقة المدينية ذات الأصول الغزالية، و«شيخ الصحبة» المتمخض عن شريحة الفقهاء الصوفية و«شيخ التعليم والتربية» وفق ما فرضت منظومة العرفان التوحيدي السني الذي اختصت به مدرسة تلمسان، كما أدى اشتراك هذه المشيخة في ممارسة وظيفتي «التلقين» و«إلباس الخرقة»، إلى انتشار فكرة «شيخ الخرقة».

- شيخ الطريقة

وهو مؤسس الطريقة وواضع مبادئها ونظامها وشروط الانتساب إليها ويتمثل نشاطه الصوفي في وظائف التربية الصوفية وتعليم الشريعة والإشراف على عملية الانتساب إلى الطريقة والقيام بشؤون زاويته واستقبال الزائرين والإشراف على خدمتهم، أي أنه جمع بين وظائف شيخ التربية وشيخ التعليم وشيخ الخرقة، وقد ظهر هذا النوع من الشيوخ في القرن 9هـ/15م ويعدون على الأصابع وهم: إبراهيم التازي وأحمد زروق وأحمد بن يوسف الملياني.

(1) الرسائل الصغرى، ص 193؛ شفاء السائل، ص 68.

(2) الإمامة، ص 147.

ومن القرائن أن إبراهيم التازي كان في زاويته بوهران يعلم الشريعة ويلبس للمنخرطين في طريقته الخرقه المباركة ويلقنهم الذكر ويشرف على تربيتهم ويعمل على التدرج بهم في مقامات التوحيد العرفاني، ويستقبل الزائرين المحبين في زاويته ويكرم الفقراء والمساكين ويخدمهم(1)، وعند وفاة شيخ الطريقة كان يخلفه في مقامه المقدم في الأذكار أي الوصي أو ما عرف كذلك بالنادر.(2)

- شيخ التعليم

وهو الصنف الذي اقتصت به المنظومة الشاذلية، وتميز بالعلم بالكتاب والسنة والقضايا العقلية واللسان الفصيح والعقل الرجيح الذي يميز به في مواضع العلم وبقي به نفسه من كل وصف منقصر في دينه ودنياه(3)، ولا ينفرد بمريده كما هو الحال عند شيخ التربية أو يجبره على المجاهدات الشاقة بل أن وظيفته تهذيب أخلاقه ورياضة نفسه باستعمال علم الظاهر والباطن، وفقا لحالة المرید الاجتماعية والنفسية من غنى وفقر وصحة ومرض أو سفر أو رخاء أو شدة أو فرح أو حزن، ومع مراعاة هذه الأحوال يلقي الشيخ إلى المرید من أحكام الشريعة والطريقة ما يناسب أحواله وعقله وبدنه من غير إفراط ولا تفريط(4)، فيعرفه في بداية الطريق برعونات نفسه وكمائنها ودفائنها ويدله على الجمع على الله ويعلمه الفرار مما سوى الله ويسايره في الطريق حتى يصل إلى الله، فيوقفه على إساءة نفسه ويعرفه بإحسان الله إليه والإقبال عليه والقيام بالشكر إليه والمداومة على ذلك بين يديه(5)، حتى يجلو مرآة قلبه فيتجلى فيها نور الله ثم لا يزال به كذلك حتى يلقيه في نور الحضرة ويقول له: ها أنت وربك(6)، هنا يتضح مرونة شيخ التعليم ودوره في جذب المریدين إلى الطريقة الشاذلية وتحسينها بالكتاب والسنة.

(1) ابن سعد: روضة النسرین، ص ص 152-159.

(2) نفسه، ص 159.

(3) أحمد زروق: عدة المرید، ص 395.

(4) ابن عباد: الرسائل الصغرى، ص 194.

(5) أحمد زروق: عدة مرید، ص 402.

(6) نفسه، ص 404.

- شيخ التربية

أو المرشد وهو شيخ المجاهدات النفسية العارف لمقاماتها وأدواتها حتى نقطة الكشف(1)، ويشترط فيه معرفة النفوس وأدواتها الظاهرة والباطنة ومعرفة الوجود وتقلباته وعلم الشرع والعادة فيها يجريان فيه نصاً وتجربة ومشاهدة وتحقيقاً وذوقاً للأجسام الكثيفة واللطيفة ومعرفة التصرف في ذلك وكيفية حفظ صحتها واعتدالها(2)، ومهمته إخضاع المريـد وتقييده بما يلزمه من مجاهدات نفسية كالصيام والقيام المتواصل، وتكليفه بما يقتل الكبر في نفسه، كما يتابعه في خلوته فيرتب له ما يلزمه من الذكر ويعالج ما يعترضه من أحوال، فيثبت في نفسه الصحيح منها ويترد منها الخيالات الشيطانية التي تعترضه، حتى يصل به إلى الكشف واكتساب المواهب والعلوم الدنيـة، وبالتالي فإن الغاية القصوى التي ينشدها شيخ التربية في إعداد مريده هي الوصول به إلى اكتساب المعرفة الكشفية.(3)

ولما كان شيخ التربية هو طريق الأئمة المتأخرين من الصوفية(4)، فقط ارتبط حضوره ضمن الجهاز الصوفي بالمغرب الأوسط بانتشار الطريقتين الغزالية والمدينية حتى العقد السادس من القرن 8هـ/14م، ثم ما لبث أنه اختفى تدريجياً تبعاً لانكماش هاتين الطريقتين، خلال العقود الأربعة الأخيرة من النصف الثاني من القرن 8هـ/14م وطيلة القرن 9هـ/15م، وهو ما أكدته شهادة المهتمين بشأن التصوف في هذه المرحلة، فباستثناء حديث ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1369م عن شيخين من شيوخ التربية وهما: الصوفي أبو عبد الله الذي «سكن موضعاً بتلمسان واتخذ فيه خلوات للتربية».(5)

وكذلك أبو زيد عبد الرحمان بن يعقوب بن علي الذي كان «من خيار الصالحين الفضلاء وأرباب القلوب وأصح خلق الله باطناً»(6)، لا نكاد نعثر على نماذج أخرى خلال القرنين الثامن

(1) ابن خلدون: شفاء السائل، ص76.

(2) أحمد زروق: عدة المريـد، ص396؛ مؤلف مجهول: التدبير إلى ملك الملوك، مخطوط ضمن مجموع، الخزنة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، 1019/د، ورقة 38.

(3) ابن عباد الرندي: الرسائل الصغرى، ص194.

(4) يري ابن خلدون أن طريقة شيخ التربية مبنية على التحصيل الوجداني ولا يفهمها حق الفهم إلا من وجدده وجدانا وصار له وصف، كما أن المواجد إذا عبر عنها أهلها، لا يفهمها إلا من وجدها . ابن خلدون: شفاء السائل، ص70.

(5) المجموع، ورقة 41.

(6) نفسه، ورقة 42.

والتاسع الهجريين، وهذا ما يدل عليه اعتراف كل من ابن عباد الرندى —792هـ/1389م وأبي عمران موسى المازوني —833هـ/1429م، بتعذر وجود شيخ التربية في عصرهما، والذي صار في نظرهما أعز من الكبريت الأحمر(1)، وشاطرهما الرأي محمد بن عمر الهواري —843هـ/1439م في قوله: «لم يبق شيخ مرب بمغربنا». (2)

كما تنهض شهادة عبد الرحمن الثعالبي —875هـ/1470م دليلاً قاطعاً على اختفاء شيخ التربية أواخر القرن 9هـ/15م في قوله: «كان فيما مضى قوم قد اختارهم الله لعبادته وارتقاهاهم بخدمته قد ذهب قلوبهم من الدنيا واستوطنت بحب الآخرة فلقد رأيتهم قد تلبسوا بالعمل ووصلوا بسيرهم الأمل ... ، يستحيون من طول النوم في سواد الليل...، أي لا ينامون اشتغالا منهم بالصلوات في أسماهم». (3)

ورغم أن المصنفات المرشدة إلى طرق المجاهدة النفسية كانت مبنوثة بين أيدي الطلبة مثل مؤلفات الغزالي والمحاسبي وشروحاتها إلا أن الطلبة كانوا عاجزين على تحويل النظري إلى عملي وقد أرجأ عبد الرحمان بن خلدون ذلك إلى عاملين أساسيين هما:

أولاً: أن الفائدة فيما صنفه الغزالي والمحاسبي وغيرهما غايتها التنبيه والتحريض على التأهب للمعاملات والأحوال السنية كشرط يلتزم بها المرید، وفي هذه الحالة فإن هذه المصنفات هي مثل شتى الكتب المصنفة في أنواع العلوم الأخرى، فلا يمكن الاستفادة منها إلا من أربابها -شيوخها-.

ثانياً: أن ما تركه شيوخ التربية أكثر مما ذكره، وما ذكره إنما هي قواعد جميلة يحتاج ظاهرها إلى التأويل في مواطن لا تحصى وإطلاقها إلى التقييد ومجملها إلى البيان، وعمومها إلى التخصيص لاختلاف أحوال السلوك والسالكين(4)، وبالتالي فإن شيخ التربية ووظيفته من منظور ابن خلدون مسألة وجدانية وذوقية لا تدرك بالعلوم الكسبية، ولا تدركها اللغة أو تحصرها القوانين الصناعية. (5)

(1) الرسائل الصغرى، ص195 ؛ صلحاء وادي الشلف، ورقة 27.

(2) أحمد مرزوق: عدة المرید، ص297.

(3) رياض الأئس، ورقة 8 - 10.

(4) شفاء السائل، ص70.

(5) نفسه، ص69.

ونفس الصدى نعثر عليه في القرن 9هـ/15م عند محمد بن يوسف السنوسي، الذي كان يرى «أن التقوى معلومة والسنة مشهورة وخبايا النفس وتخفيها غير معقولة ولا معروفة ولا بد من عالم بالله وبطريقه، يرجع إليها في معالمها». (1)

وقد دفع صعوبة اقتفاء طريق شيوخ التربية بالمريدين إلى الجروح إلى شيوخ آخرين، ورغم ذلك فإن الوسط الصوفي بالمغرب الأوسط ظل ينشد عودة شيخ التربية إلى ما بعد القرن 9هـ/15م، وما إعادة محمد بن يوسف السنوسي فتح النقاش حول مسألة

وجوب الشيخ أو الاستعاضة منه بالكتب خلال القرن 9هـ/15م (2)، وتأكيد على أهمية شيخ التربية واعتباره واجبا لمفارقة رعونة النفس وغواية الشيطان (3)، إلا دليل على فعاليته بالنسبة للأصناف الأخرى من المشيخة الصوفية، بل أن الوسط الصوفي بالمغرب الإسلامي عموماً ظل ينشد عودة الشيخ المربي إلى ما بعد القرن 9هـ/15م يعكسه موقف محمد العربي الفاسي تـ988هـ/1052م الذي اعتبر افتقار السالك إلى الشيخ المربي هو افتقار وجوب واضطرار لا يسعه غيره. (4)

- شيخ التعليم والتربية

وصف عبد الرحمن بن خلدون شيخ التعليم والتربية، بالشيخ المحقق العارف ببحر التوحيد العرفاني، وهو ضروري بالنسبة للمريد كالغذاء بالنسبة للجسد، لأن مهمته من أصعب مهام المشيخة الصوفية، خاصة في المواطن التي يكون فيها مع مريده في بحر الباطنية يسبحان في مواضع السكر والغيبة والجمع، والتي تتطلب في ذات الوقت نقائضها المكتسبة من علم التوحيد في ثنائياته العبودية والربوبية من خلال الحضور والبقاء والشهادة والجمع، وهو الموقف الذي يظهر فيه شيخ التعليم والتربية منقداً لمريده من التوغل في السكر والغيبة والجمع، لأن أكثر الذين توغلوا في بحر التوحيد من دون شيخ يستشعر لهم الحقيقة الإلهية في مواطنها قد اتهموا بالزندقة والكفر، وهذا ما قصده ابن

(1) يقصد السنوسي بلفظ العلم بالله وبطريقه، شيخ التربية . نصره الفقير، ورقة 119.

(2) دار هذا النقاش أول مرة بالأندلس خلال القرن 8هـ/14م وكاتب فيه أبو إسحاق الشاطبي إلى ابن عباد الرندي بفاس يطلب رأيه في الموضوع، ثم أدلى فيه الفقهاء والصوفية بأرائهم . ابن عباد: الرسائل الصغرى، ص 190 ؛ من أحسن المعالجات لهذا الموضوع معالجة ابن خلدون التي ظلت حتى نهاية القرن 9هـ/15م ديدن الفقهاء والصوفية، تناولوها في مؤلفاتهم واستدلوا بها في مواطن النقاش وأفحموا بها خصوم المعارضين . أحمد زروق: عدة المرید، ص 441.

(3) نصره الفقير، ص 119.

(4) مرآة المحاسن، ص 158.

خلدون بقوله: «وشأن هذا السلوك أعظم والتحرز فيه أتم والعوارض الطارئة على سالكه أقوى وأدهى وأمرّ وأكثر إذ الهلاك فيه أقرب إلى السالك من شراك فعله فأكثر الباطنية والحلولية والزنادقة والاباحية والتناسخية والجبرية وسائر ما يذكر من الفرق في هذا النمط إنما أصل هلاكهم السلوك في هذا الطريق من غير شيخ محقق عارف».(1)

ومن الذين مارسوا مهمة شيخ التربية والتعليم في القرنين 8 و9 الهجريين أبو عبد الله محمد المقرئ(2)، والهوراري والتازي والغماري وأبركان والسنوسي(3)، وسائر شيوخ المدرسة اليعقوبية بتلمسان ومن أبرزهم ابن سعد التلمساني.(4)

- شيخ الصحبة

ويرمز إلى طريق الصحبة والمؤاخاة بين الصوفية بعضهم لبعض وهي غير علاقة الصحبة التي تنشأ بين الشيخ وتلميذه، ويكون ذلك بالتفاف الصوفية حول شيخ يقتبسونه منه العلوم ويستصلحون به أحوالهم فيجدون أثره في بواطنهم وظواهرهم(5)، أي يجددون من خلاله إيمانهم ويستمدون منه العزم على مواصلة الطريق من خلال ما يشحنهم به من طاقة روحية، ويكون ذلك بالتزاور والمراسلات. وهي ظاهرة قديمة ترسخت في الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط منذ القرن 6هـ/12م(6)، وتنامت بشكل واسع في القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين.

ومن القرائن في هذا الصدد التفاف مجموعة من الأصحاب حول كل من أبي العباس أحمد بن مرزوق تـ741هـ/1340م بتلمسان(7)، ويوسف بن يعقوب الملاوي تـ764هـ/1363م بملاحة للممارسة طقوس الطريقة المدينية، كما تهض المراسلات التي أوردها ابن القنفذ القسنطيني والمعروفة بالمكاتبات السنوية(8)، بين يعقوب بن عمران البويسفي تـ717هـ/1317م ثم ابنه يوسف تـ764هـ/1363م، مع أصحابهما، في الطريقة المدينية دليلاً على أهميتها في توثيق مبدأ الصحبة في

(1) شفاء السائل، ص68.

(2) المقرئ: نفع الطيب، ج5، ص ص240-241

(3) ابن سعد: روضة النسرين 73-193.

(4) نفسه، ص141.

(5) ابن عباد: الرسائل الصغرى، ص194.

(6) حول هذه الظاهرة في مدرسة أبي مدين شعيب في القرن 6هـ/12م ونشاط أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن

مرزوق الخطيب أنظر . ابن القنفذ: أنس الفقير، ص ص30-42 ؛ ابن مرزوق: المجموع، ورقة5.

(7) نفسه ورقة 19-20.

(8) أنس الفقير، ص 54.

الطريقة ومنها المراسلة التي يقول فيها محمد بن يحيى المسفر تـ744هـ/1343م ليعقوب بن عمران «وكان غرضي أن أطيل الكتاب لأنه عندي مناجاة معكم وملاقة بكم ولكن أعجل الضمان قبل تمام ريه... وإني أطلبكم وجميع سادتي الفقراء بالمواساة التي بنيتم عليها طريقتكم ولتعلم أنني محب فيكم وما جزاء من يحب إلا أن يحب...»(1)، وبدوره كان المسفر من يحصل الفقر بلقائه وصحبته وينال الخير بدعائه وبركته(2)، وكذلك جمعت الصحبة في الطريقة بين أبي هادي مصباح الصنهاجي تـ748هـ/1347م ويعقوب بن عمران الملاري فقد كان الأول موقرا للثاني كثير المحافظة على محبته حيث وضع ذات يوم يده عليه بمحضر الناس وتلامذته وقال لهم: «هذا أحد أشياخي» وبدوره قال: يعقوب الملاري لتلامذته «من عاهدني فليجدد عهده مع أبي هادي».(3)

وفي القرن 9هـ/15م طفحت كتب المناقب بالظواهر الدالة على شيخ الصحبة، ومن النماذج أن ابن سعد التلمساني قد تتبع هذه الظاهرة في مسار شيوخ المقامات والعرفان فذكر بأن محمداً بن عمر الهواري كان يوصي أصحابه بملازمة إبراهيم التازي ويحضهم على خدمته ويصرهم بكمال واتساع معرفته وعظيم فضل الله عليه(4)، وفي علاقة إبراهيم التازي بأصحابه يقول: أنه «قد بلغ في صحبتهم وعلاقتهم حتى كان لهم بمنزلة الأخ الشقيق أو الطبيب الرفيق والمعالج المصدق النصير بالدواء العارف بمحل الداء»(5)، وكذلك كان أحمد الغماري يتذاكر بمنزله مع أصحابه وشيوخ وقته حتى اعتبر مجلسه من «كنوز الرحمة ومعادن البركة».(6)

وتحقيقاً لمبدأ الصحبة في الطريقة كان الصوفية يسافرون ويتحملون مشاق الرحلة من أجل لقاء كبار الصوفية والعلماء، فقد كانوا يعتبرون مبدأ الصحبة في الطريقة أرفع من التلقين والخرقة(7)، ففيه يجددون أفكارهم ويصححون مسارهم الصوفي من الشيخ الذي تحول إلى مصدر الهام صوفي يستمدون منه الطاقة الروحية التي تغذيهم وتدفعهم إلى مواصلة الطريق.

(1) أنس الفقير، ص 55.

(2) نفسه، ص 54.

(3) نفسه، ص 52.

(4) روضة النسرين، ص 151.

(5) نفسه، ص 153.

(6) نفسه، ص 197.

(7) عبد اللطيف الشاذلي: التصوف والمجتمع، ص 141.

- شيخ الخرقة

دلّت الأسانيد الصوفية أن مدرسة بغداد الجنيديّة هي أول من أشاع فكرة لباس الخرقة وأعطى لها مضامين روحية وأخلاقية في القرن 3هـ/9م، ولذلك جاءت أسانيد الطرق الصوفية في المغرب الإسلامي عامة منتهية عند الجنيد 243هـ/857م إلى النبي (ص) وعلي رضي الله عنه (1)، وقد ظهر العمل بها في الحواضر المغربية ضمن الجهاز الصوفي منذ القرن 6هـ/12م (2)، ففي بجاية أدخل أبو مدين شعيب 594هـ/1198م فكرة الخرقة إلى وسطها الصوفي بعد أن كان قد تلقاها عن عبد القادر الكيلاني 560هـ/1165م بمكة، وعنه ألبسها خادمه بلالاً بن عبد الله الحبشي لبعض صوفية تلمسان. (3)

وحيثما كان المغزى من لبسها من يد الشيخ المرابي للمريد، تحقيق مبدأ الصحبة بينهما ونيل المرید لأدب الطريقة بما تحمله من معاني الخضوع لشيخه وفق مبدأ التفويض والتسليم، وقد نقل لنا محيي الدين بن عربي 638هـ/1240م في كتابه «نسب الخرقة» كيفية تجريد المرید من حاله وإضفاء عليه حال الشيخ فيه عند ارتدائه الخرقة بقوله: «وذلك أن الشيخ المرابي ينظر في المرید يريد أن يلبسه الخرقة، فأى حال يكون للمرید فيه فإن الشيخ يتلبس بذلك الحال حتى يتحقق به ويغمره فتسري قوة ذلك الحال في الثوب الذي يكون على الشيخ فيجرده في الحال، ويكسوه ذلك المرید، فيسري فيه سريان الخمر في أعضائه فيغمره ويتم له الحال». (4)

(1) يتصل سند المدرسة الجنيديّة في لباس الخرقة بآل البيت فقد لبس محمد بن حجارة الشبلي الخرقة عن الجنيد عن خاله سري السقطي عن معروف الكرخي عن موسى الرضي عن علي بن موسى عن موسى بن جعفر الكاظم الصادق عن أبيه جعفر عن أبيه محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب عن النبي (ص)، وفي هذا المسلسل اقترن لباس الخرقة بتأديب الشيخ لمريده . كتاب نسب الخرقة، تحقيق كلود عداس، ط1، دار القبة الزرقاء، مراكش المغرب 1420هـ/2000م، ص34 ؛ الملاي: المواهب القدسية ورقة 22، 23.

(2) كانت مدينة فاس من أبرز الحواضر المغربية التي شاع فيها خلال القرن 6هـ/12م لباس الخرقة حيث يذكر محيي الدين بن عربي أنه لبسها بمسجد الأزهر بعين الخيل سنة 593هـ/1197م، من يد ركن الدين أبي عبد الله محمد بن قاسم التميمي وكذلك من يد تقي الدين عبد الرحمن بن ميمون بن أب التوزري . ابن عربي: نسب الخرقة، ص 35.

(3) المقرئ: نفع الطبيب، ج5، ص ص 205، 242 ؛ محمد الصغير الفاسي: المنح البادية، ج2، ص182.

(4) ابن عربي: نسب الخرقة، ص22.

ومن هنا تتضح وظيفة شيخ الخرقة ودوره قبل القرن 8هـ/14م في إحداث التغيير الروحي في أحوال المريدين ليرث كامل الأحوال عنه وينال صحبته وأدب طريقته

مما يجبرنا على التقصي عن مدى حضور هذه الوظائف في شخص شيخ الخرقة خلال القرنين 8 و9 الهجريين؟

لا شك أن انتشار فكرة النسب الشريف وأهميته في التمتع الاجتماعي والسياسي في القرنين 8 و9 الهجريين، قد جعل طريق لباس الخرقة سندها إلى آل البيت من أسهل الطرق لنيل هذا النسب (1)، وكذلك تهافت الناس على لباسها من يد الشيوخ طلباً للبركة، قد أدى على مستوى الجهاز الصوفي إلى إيقاله بنوعين من المنتسبين والمتشبهين وهما: المنتسبون إلى الشرف بواسطة سند الخرقة والمريدين المتشبهين بالإرادة بواسطة الخرقة لنيل البركة، وإذا كان هذا الجهد من جانب شيخ التربية يندرج ضمن نشاطه الاجتماعي الإعتيادي فإنه على مستوى تأصيل لباس الخرقة كمبدأ مرادف للدخول في الطريق كان يتم بعملية انتقائية يرث فيها المرید أحوال شيخه.

والظاهر أن لباس الخرقة كان تتويجا لعمل تعبدى قام به المرید تحت إشراف شيخه، فقد كان إبراهيم التازي تـ866هـ/1461م يلبس الخرقة للخواص من المريدين وعندها يلقنهم التوحيد، فإذا شرع في ذلك انتابه حالة من القبض فيتغير لونه إلى الإصفرار ويعلوه الهيبة والوقار، والتي تفعل في المرید لطائف الأسرار وتكشف له عن الفتوحات الإلهية التي اكتسبها في خلواته واستفاد منها في مناجاته. (2)

وكذلك كانت الزيارات التي يقوم بها الصوفية بعضهم ببعض، فرصة ينشدون فيها لبس الخرقة، فإبراهيم التازي قد ألبسها لكبار صوفية تلمسان لدى زيارتهم لزاويته بوهران (3)، مثل محمد بن يوسف السنوسي وأبي العباس أحمد بن زكري ولقنهما الذكر وصافحهما. (4)

وحفاظاً على نقاء السند العالي كانت بيوتات التصوف تحرص على تواصل سند لباس الخرقة من الأجداد إلى الأحفاد حتى لا تشوبه شائبة ومن النماذج في هذا السياق بيت المرازقة وبيت الملاريين، اللذان سبق التعرض لأسانيدهما ضمن الطريقة المدينية.

(1) شهدت أفريقية أيضاً نفس الظاهرة وقد اعتبرتها نللي سلامة نوعاً من الموضة تتدرج ضمن أنماط إثبات المشروعية . الولي والمجتمع، ص ص480، 481.

(2) ابن سعد: روضة النسرين، ص ص158، 159.

(3) يذكر ابن سعد زيارة وفد من الفقراء التلمسانيين إلى زاوية إبراهيم التازي بما فيهم محمد بن يوسف السنوسي . روضة النسرين، ص ص166.

(4) البلوي الواداشي: ثبت، ص ص426، 439 ؛ التبتكتي: الحلل السندسية، ص ص93.

وضمن هذا الحرص على لباس الخرقة برزت ظاهرتين هما:

أولاً: تأكيد أسانيد لبس الخرقة أن أبا مدين شعيب هو شيخ الخرقة الأول بالمغرب الإسلامي حتى نهاية القرن 9هـ/15م. (1)

وثانياً: أن صوفية المغرب الأوسط كانوا ينوعون في طرق لبس الخرقة وينشدون السند المشرقي الأكثر مشروعية في نظرهم، ومن القرائن أن كل من إبراهيم التازي (2)، ومحمد بن يوسف السنوسي (3)، وصالح بن محمد الزواوي (4)، وغيرهم كان لهم طريقتين على الأقل في لباس الخرقة أحدهما مغربي يمر سنده بأبي مدين وآخر مشرقي تتموقع فيه الكفاءات الصوفية المشرقية مرورا بالجنيد إلى النبي (ص).

ولم يكن الأخذ بأكثر من طريق في لباس الخرقة، كعمل يعيق مسار الصحبة والإلتزام بأدب الطريق، طالما أن لباس الخرقة وتعدد طرقها لم يكن يخضع لشروط تلزم المريدين أو الصوفية من الاكتفاء بخرقة واحدة دون أخرى وهي ظاهرة رافقت الحركة الصوفية منذ القرن 6هـ/12م. (5)

(1) حول ارتباط أسانيد لبس الخرقة عند صوفية المغرب الأوسط بأبي مدين شعيب حتى نهاية القرن 9هـ/15م.

أنظر . محمد الصغير الفاسي: المنح البادية، ج2، ص181.

(2) عن لبس إبراهيم التازي الخرقة القادرية بمكة بسندها إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني أنظر . محمد الصغير

الفاسي: المصدر السابق، ج2، ص179.

(3) يذكر الملاي أن محمداً بن يوسف السنوسي قد لبس الخرقة بمكة سنة 885هـ/1480م من يد إسماعيل بن

إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي العقيلي إلى النبي (ص)، أي بداية السند من أحد أعلام آل البيت إلى جده النبي (ص)، وتأكيد الملاي لذلك هو نوع من إضفاء مشروعية الشرف على شيخه السنوسي . المواهب القدسية،

ورقة 22، 23.

(4) نفسه، ورقة 22، محمد الصغير الفاسي: المصدر السابق، ج2، ص179.

(5) يذكر محيي الدين بن عربي في هذا الشأن «أنه ليس من شرط لباس هذه الخرقة والصحبة، أن يلبسها إلا من

واحد، هذا لم يشترطه أحد» . كتاب نسب الخرقة، ص38.

ب- المريـد

عرف عبد الرحمان بن خلدون مريد عصره في القرن 8هـ/14م، بأنه مشتق من الإرادة أي الذي له إرادة مثل العالم الذي له علم، والمريد في الطريقة من لا إرادة له حيث يتجرد عنها، وحقيقتها نهوض القلب في طلب الحق (1) عبر مقام الإسلام إذا أراد التحقيق وفي مقام الإيمان بالموعدات الغيبية وفي مقام الإحسان إذا كان مطلوبه الله. (2)

وقد عُرفَ المريـد في المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ بأسماء عديدة منها «الفقير» (3)، حيث شحن ابن القنفذ القسنطيني في القرن 8هـ/14م كتابه «أنس الفقير وعز الحقيـر» بتجارب رجال الطرق الصوفية كي يستأنس به الفقير ويكون عدته في استنهاض روحانيته وختمه بمنهج زهدي إصلاحى، يتدرج الفقير التائب في مدارجه حتى يصل إلى مرتبة الزهد ويستشعر الحقيقة الإلهية بالتوحيد (4)، وكذلك ناصر محمد بن يوسف السنوسي في القرن التاسع الهجري الفقراء في كتابه «نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير» لما هاجمهم هذا الأخير مستهيناً بأذكارهم.

ولما اقتصت المدارس في هذه المرحلة بتدريس التصوف خاصة العرفاني السني ومنه المشوب بالأفكار الشاذلية صار المريـد يـكـنـى كذلك بالتلميذ والطالب -كما سبق ذكره- (5) ونشير بالذكر إلى أن هذه الظاهرة لم يختص بها المغرب الأوسط فحسب بل شملت المغرب الإسلامي، برمته، يعكسها استعمال كتب التصوف لأسماء المريـد والفقير والطالب والتلميذ دلالة على الجهاز المتلقي للتجربة الصوفية عن الشيخ. (6)

ورغم أن أعداد المريـدين بالمغرب الأوسط كانت كبيرة بسبب تعدد الطرق الصوفية وتنوع الاتجاهات العرفانية السنية الاسم أنهم يصبون في رافدين كبيرين هما:

(1) شفاء السائل، ص 37.

(2) ابن الخطيب: روضة التعريف بالحب الشريف، ص 35.

(3) الفقير من الفقر وهو غير التصوف وتكون نهايته بداية التصوف، وهو ليس العدم والطاقة بل الفقر المحمود والثقة بالله والرضى بما قسم . عبد القاهر السهروردي: آداب المريـدين، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005، ص 13.

(4) أنس الفقير، ص 109-117.

(5) حول هذه النماذج أنظر . ابن سعد: روضة النسرين، ص 20 ؛ وكذلك، التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج1، ص 92 ؛ ابن مريم: البستان، ص 43.

(6) حول هذه الظاهرة أنظر . ابن ليون: الإجمالة، ص 135-148 ؛ ابن الخطيب: روضة التعريف بالحب الشريف، ص 435، 436.

مريد السلوك والمريد العارف: فأما مريد السلوك فهو من كان مقبلاً على ما يعنيه مجاهدًا لنفسه بالجوع والعطش والسهر والاعتزال عن الناس قليل الكلام، كاحبًا لنفسه كلما همت به وعلاماته أن يكون حزين القلب منكس الرأس، فإذا كان كذلك أنته الفوائد من عند الله والبشرى فيقوى عزمه. (1) في حين يقوم المريد العارف باستكشاف خباثت نفسه وردائلها وقبحها بذكر الأسماء الحسنی والتدرج من مرتبة التوبة إلى منزلة المعرفة، ويكون تلذذه في حالة القبض تمثيل هلاك صفات النفس الخبيثة وعمارَة باطنه. (2)

ج- انتماء المريد إلى الطريقة الصوفية

لم يعد انتماء المريد إلى الطريقة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و 9 الهجريين يتم بطريقة عفوية أو فوضوية، لكونها صارت مقننة من طرف منظريها الذين ضبطوا كيفيات الانتساب إليها وحددوا شروطها.

فقد أسقط شيوخ الطريقتين الشاذلية والزروقية مبدأ اختيار المريد للطريقة الصوفية، واعتبروها من منح الله تعالى الذي يقود المريد إلى اختيار شيخ يسلك به سبيل الرشاد، وهذا لا يتم إلى إذا تحلى المريد بصدق الإرادة وبذل في مناصحة مولاه جهد استطاعته على حد تعبير زروق (3)، بواسطة المعرفة التوحيدية الخالية من طلب الجزاء، وهي المعروفة بصدق العبودية كخطوة أولى لشهود منه الرب في الانتساب للشاذلية.

في حين كانت ترتيبات الانتساب بالنسبة للطريقة التازية تتم في جو من الطقوس الجماعية وبالضبط في مجالس الذكر حيث يعلن عن انساب المريد بتلقينه التوحيد فينتقل سرُّ الشيخ خلال تلك اللحظات، ثم يرتب له ما يلزمه في خلوته. (4)

أما محمد بن يوسف السنوسي فقد اشترط على المريد مبدأ التسليم والتصديق كخطوة ضرورية للانتساب إلى طريقتة السنوسية العرفانية السنية، لأن ذلك في رأيه يكسبه -المريد- حسن الظن فيعتقد، لأن الاعتقاد أصل كل خير والانتقاد أصل كل شر، وبحسن الظن يتحقق العارف وتلتمس له الأعداء (5)، فضلاً على الشروط الأخرى الجزئية المكملة لهذا المبدأ والمتمثلة في:

- إتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والافتداء بالصحابة.

(1) الثعالبي: رياض الأئمة، ورقة 14 ؛ مؤلف مجهول: التدبير والسلوك ورقة 38، 40.

(2) نفسه، ورقة 40.

(3) عدة المريد، ص 402.

(4) روضة النسرین، ص 198.

(5) نصرة الفقير، ورقة 120.

- اجتناب البدعة المحرمة.
- معرفة الله وأوصافه الجلالية والجمالية.
- الولوج إلى باب الذكر وهو بداية التوبة بالاستغفار والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كخطوة أولى في الانتساب إلى السنوسية. (1)
- وتحقيقاً لمبدأ الفقراء الموصوفين بالإيمان من حيث الذكر الذي رفعه في وجه الفقيه أبو الحسن الصغير. (2)

ونلفت الانتباه إلى أن سائر الاتجاهات العرفانية كانت تستعمل الأذكار في منازل الارتقاء بداية من منزل التوبة كخطوة أولى في الانتساب إلى منزل المعرفة في الوصول، مع الاختلاف في مضمون الذكر وفق خصوصية كل منزل. (3)

وفي الطريقة الراشدية اعتمد أحمد بن يوسف الراشدي على خبرته وعلمه بأسرار الخلق وطبائعهم في تخصيص ما يلزم كل مرید من السلوك مراعيًا في ذلك موهبته وجدارة كل واحد منهم (4)، وقد حملت إلينا نصوص الصباغ جانبًا من شروط الانتساب وكيفية الطريقة الراشدية نلخصها فيما يلي:

أولاً: إدماج المرید في العمل الصالح بعد إعلانه عن توبته.

ثانياً: تلقينه الذكر بالأسماء الحسنى لتصفية نفسه. (5)

وهذا ما خاطب به الراشدي المرید في قوله: «أذكره تجده واترك نفسك تكن عبده وصدق مع الله يريك العجائب وافرغ بابك تدخل حضرته وجد به تجد معك، ثم جد به حتى تغيب وتحضر به، لا يغيبك عن كل ما سواه تسمح به وتبصر به وتبتطش به». (6)

(1) نصرة الفقير، ورقة 120.

(2) نفسه، ورقة 115.

(3) يذكر لسان الدين بن الخطيب أن العرفانيين الذاكرين يستعملون الأذكار الخمسة، الاستغفار، والتصلية، التهليل، والتنزيه، والإفراد في منازلها، فذكر الاستغفار في حالة الخطوة الأولى أي التوبة يحصل منه حفظ النفس اضطراباً والتصلية في حالة الاستقامة وعلامة تحققها إدراك الصورة المحمدية على الدوام، وعن هاتين الحالتين يحصل التقوى وإذا بلغ المرید مرتبة الإخلاص أخذ في التهليل وفي حالة الصدق يأخذ نفسه بالتسييح ومنها يستوي ظاهره وباطنه وجميع تصرفاته وإذا كان في الطمأنينة وهي نتيجة هاتين المنزلتين أخذ في المراقبة والمشاهدة والمعرفة والإفراد وفيها يكون الذاكر المذكور والشاهد المشهود . روضة التعريف، ص 436.

(4) بستان العارفين، ص ص 238، 262.

(5) نفسه، ص 143.

(6) نفسه، ص 235.

ثالثاً: صحبة المرید في أول الطريق حتى يستطيع مكاشفة شيخه بما يقع له من أحوال أثناء عبوره المقامات، وبذلك يستطيع الشيخ مراقبته ومن ثم تصحيح مساره. (1)

د- علاقة المرید بالشيخ

روجت كتب التصوف والمناقب في القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين لجملة من الأفكار طبعت العلاقة بين المرید وشيخه، ومنها أن المرید بالنسبة إلى الشيخ كالميت بيد الغسال، وأن من لا شيخ له فالشيطان شيخه (2)، وأنه «سلطان الحال» (3)، ومن منح الله تعالى وهداياه للعبد والمرید (4)، وأنه قلما أفلح من أغضب شيخه (5)، كما أعيد إحياء فكرة «التفويض والتسليم» التي صاحبت الوسط الصوفي بالمغرب الأوسط منذ القرن 6هـ/12م. (6)

ومن القرائن أن أبا عبد الله محمدًا المقري تـ759هـ/1356م قد اعتبر الاعتقاد ولاية والانتقاد جنائية وطالب المرید إن كان عارفاً بطريق التصوف أن يتبعها وإن جهلها، عليه بالتسليم (7)، وهو ذات الموقف الذي نسجله عند محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م في قوله: «الاعتقاد أصل كل خير والانتقاد أصل كل شر، بل إنه اعتبر مبنَى طريق التصوف كلها على التسليم والتصديق» (8)، أما تلميذه محمد بن عمر الماللي فقد اعتبر شيوخ التصوف ملوكاً وجبت طاعتهم «وإن لم تخفق عليهم البنود والأغراء، وإن لم تسير أمامهم الجنود». (9)

ومن هنا وجب التقصي حول مدى نجاح هذه الأفكار في طبع العلاقة بين الشيخ والمرید؟ والبحث عن موقف المرید من هذه الطروحات وتحديد اختياراته بداية من قضية اختياره للشيخ في ظل إسقاط الشاذلية، مبدأ حرية الاختيار عنه؟

(1) بستان العارفين، ص 262.

(2) ابن عباد: الرسائل الصغرى، ص 193.

(3) الصباغ: بستان العارفين، ورقة 27.

(4) أحمد زروق: عدة المرید، ص 402.

(5) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 203.

(6) يتجلى ذلك في قول ابن مدين: «من ترك التدبير والاختيار طاب عيشه». الغبريني: عنوان الدراية، ص 63.

(7) محمد بن يوسف السنوسي: نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير، تحقيق حسن حافظي العلوي، دفاتر البحث، المجد الأول، العدد الأول، شوال 1422/ديسمبر 2001، جامعة الحسن الثاني، عين الشق السدار البيضاء، المغرب 2001، ص 227؛ نلفت عناية القارئ أنه تداركاً للمعلومات التي لم ترد في النسخة المخطوطة من نسخة أنس الفقير التي اعتمدنا عليها، فقد تم الاستعانة بالنسخة المحققة من عمل الدكتور حسن الحافظي.

(8) نفسه، ص 227.

(9) المواهب القدسية، ورقة 58.

إن إقرار المنظومة الصوفية السنية والعرفانية في المغرب الأوسط بالثنائيات المتناقضة بين عالم الغيب والسكر والشهادة والصحو وانزياح كتب المناقب إلى تأكيد وسائل السيطرة والانبهار التي يمتلكها الشيخ من كرامات وخوارق ومرائي صوفية قد حدد مكانة الشيخ بالنسبة للمريد، فالشيخ في عالم الغيب والسكر بما يتوفر عليه من قدرات الاتصال بالله والنبى (ص) وبما يمثله من وسائل الهيمنة، والمريد في عالم الشهادة والصحو ووسيلته إلى عالم الغيب والحضرة المحمدية لرؤية النبى (ص) يكون بعلم من الشيخ ووسيلته إلى ذلك. (1)

فقد صور أبو عبد الله المقري في كتابه «الحقائق والرقائق»، المريد دون منزلة الشيخ موظفًا من هذه الثنائية، فوصف وجدَّ الشيخ العارف أرقى من تواجد المريد، في قوله: «وجدَّ العارف فجادَّ بنفسه، أي وجد الله عنده، وتواجد المريد فحاك ولم يبك تباكي» (2)، أي أن محل الشيخ الوجد والبكاء ومحل المريد التواجد والتباكي في محاولة محاكاته للشيخ (3)، بل أن المقري حرص على بيان البون الواسع بين المريد والشيخ فصنف المريد ذاته إلى درجات، مريد مطيته الصبر وهدفه الأجر ومريد أطلق عليه لقب المراد وسجيته الرضا، ومريد نعتة بالواصل (4)، وبالجملة فإن سفر المريد عنده تجارب يطلب فيها الاستقامة على الطريقة وسفر الشيخ العارف عمارة يرحل بها للإقامة عند الحقيقة. (5)

كما أنّ تصور كتب المناقب للمريد في مواضيع الحرج مستغيثًا ببركة وخوارق وكرامات شيخه قد بين حاجة الأول للثاني وكل ذلك قد جعله مسلوب الإدارة والحرية والكرامة يأتّم بأمر الشيخ وينتهي بنواهيته، تحت طائلة «الصبر مطية المريد». (6)

ومن هنا تحكّم التفاوت في ترتيب العلاقة بين المريد والشيخ على أسس من الحقوق والواجبات يرهاها الطرفان بعضهما لبعض، فيقبل المريد ما يلقيه إليه الشيخ دون أن يخالفه ويتأدب في حضرته ويخدمه دون أن يبالي ويعاد لأجله ويولي ويتمسك به بكله حتى يكون له كله ويتأدب في حضرته

(1) أحمد زروق: عدة المريد، ص 463.

(2) الحقائق والرقائق، ص 159.

(3) جعل المقري مساحة فهم قضايا التصوف بين المريد والشيخ واسعة كقوله: «قال: المريد الوقت سيف، وقال الواصل: بل مقت، فتلا العارف: ﴿ قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ سورة الأنعام، الآية: 91 ؛ الحقائق والرقائق، ص 157.

(4) نفسه، ص 157.

(5) نفسه، ص 161.

(6) نفسه، ص 122.

ويلزم العهد والعمل بالقصد والسمع والطاعة (1)، والبوح بأسراره وأحواله (2)، وعدم مخالفة أوامره. (3)

ومن جانب يخص الشيخ مريده بالنصيحة والاهتمام بأحواله ويبدل من الجهد لتمكينه من المنافع العينية والغيبية، فلا يدخر مالا ولا جهدا ولا يدع عودة في المرید إلا سترها فيعامله كالابن بالتأديب والتدريب والتهذيب فيزرع بذلك عنده الرضا والقبول، وكالأخ بالنصح والمعاضدة في مقام التوبة والتقوى وكالأب في الذود عن العرض والمال والمروءة وكشيخ في التربية والترقية بأنه يكتسب سره، ويكون ستارا لما يظهره عليه. (4)

وفي كل الأحوال كان المرید "تابعاً طائعاً لشيخه متقياً لأوامره، وحسبنا من القرائن أن وصايا الشيوخ إلى المریدین كانت أوامر إلزامية كقول: أبي العباس أحمد بن مرزوق تـ 1340/741م لما سئل عن أصول الطريقة «أصلح لقمتهك وامسك لسانك وحسن ظنك واستعمل السنة في جميع تصرفاتك». (5)

كما كان الصوفي أبو عبد الله بتلمسان في القرن 8هـ/14م. صارما إزاء المرید، فلم يكن يسمح له بأي تجاوز لنظام التربية الصوفية المعمول به في زاويته. (6)

وقد امتد تقيد المرید بأوامر شيخه إلى حد استئذانه عند السفر حتى يكون محفوظاً ببركة الشيخ من متاعب الطريق (7)، إلا أن ذلك لا يعني غياب الشواهد التي يتحول فيها الشيخ إلى أب عطوف على مريده، يراعاه ويمده بالمساعدات فقد كان الطلبة العرفانيون في زمن أبي عبد الله الشريف العلوني «من اعز الناس وأكثرهم عدداً وأوسعهم رزقاً... يواسيهم بجريات كثيرة ويطعمهم طيب الطعام» (8)، وكذلك كان إبراهيم التازي تـ 866هـ/1461م «محباً للفقراء مؤثراً لهم ويقوم بشؤونهم» (9)، ونفس الجهد كان يقوم به أيضاً الحسن أبركان الذي كان محباً لطلبة العلم مؤثراً لهم

(1) أحمد زروق: عدة المرید، ص 463.

(2) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 144.

(3) أحمد زروق: عدة المرید، ص 464.

(4) مؤلف مجهول: التدبير والسلوك، ص 40.

(5) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 42.

(6) نفسه، ورقة 41.

(7) ابن سعد: روضة النسرین، ص 166.

(8) التبتكتي: نبيل الانتهاج، ج 1، ص 92.

(9) ابن سعد: روضة النسرین، ص 159.

مرفعاً لقدرهم منبهاً على حقوقهم»(1)، إضافة إلى محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م الذي كان: «مع جلالة قدره وعلو منزلته وسعة علمه ... يتواضع للفقراء»(2)، بل أن أحمد بن زاغو تـ845هـ/1441م نقل تلميذه أحمد بن محمد بن زكري الذي كان يعاني الفاقة من عمل الحياكة إلى مجلس درسه، وصار يمنحه أجره كل شهر ليعيل بها والدته.(3)

وكل هذه العلاقات، قد بينت أن وضع المرید في كنف الشيخ في بالزوايا والمدارس قد اختلف من شيخ لآخر، تحكمت في ذلك طبيعة المنظومة الصوفية التي كان ينشدها المرید، فصرامة طريقة التربية والمجاهدات جعلت الشيخ يكون صارماً إزاء مریديه، بينما اكتتفت المنظومة العرفانية الطابع الحر والمرن، والذي جعل الشيخ أكثر مرونة في معاملة المرید، فقد كان محمد بن يوسف السنوسي يخاطب المرید بحسن كلامه وحلاوة خطابه وتميز باللين في أمره ونهيه لذلك كانت مواظبه تؤثر في المریدين بخلاف مواظب غيره من المدرسين الذين كان كلامهم من أطراف ألسنتهم، وهذا ما زاد في محبة المریدين وتعظيمهم له.(4)

بل أن تلميذه الملالي قد أدرك لذيد الخطاب وأهميته في زيادة محبة الشيخ وتعظيمه، فاعتبر الشيخ ريحانة القلوب متى شمها المرید وصلت رائحته إلى قلبه.(5)

أما أحمد بن يوسف الملياني فقد شدد على أهمية الصحبة بين الشيخ والمرید في تمتين العلاقات بين الطرفين فالصحبة في منظوره لا تتوقف في الحياة الدنيا عند إرشاد الشيخ للمرید في الطرق إلى الله بل تتعدى إلى المؤازرة في القبر والعون على الصراط، فالشيخ لا يكون شيخاً إلا إذا كان مع تلميذه في المواطن الثلاثة عند النزاع حتى يلقنه الشهادتين، وفي القبر حتى يثبته الله وبالجواب للملكين وعند العقبة وهو فارسها.(6)

ولا نعدم في هذه المعالجة دور المرید في تحديد اختياراته، فقد أدى تقمص أدعياء التصوف والطريقة لصفة الشيوخ، إلى احترازه من الوقوع في شباكهم لذلك كان ينتهز فرصة الزيارة إليهم ليستكشف الشيخ قبل أن يسلك طريقته، وهي المرحلة التي يمكن وصفها بخطوة جس النبض في اختيار الشيخ، وقد أشار إلى ذلك إبراهيم التازي في تحديده لأهمية الزيارة في اختيار الشيخ والظفر

(1) ابن سعد: روضة النسرین، ص 204.

(2) الملالي: المواهب القدسية، ورقة 12.

(3) ابن مریم: البستان، ص 84.

(4) المواهب القدسية، ورقة 68.

(5) نفسه، ورقة 8

(6) الصياغ: بستان العارفين، ص 262.

به في قوله: (الطويل)

وكم من مرید أضرته بمرشد حكيم خبير بالبلاء وما ييـرر. (1)

غير أن ذلك لم يكن في متناول كل المريدين، الذين كانوا مجبرين على الانتماء لشيخ معين يدفع عنهم أعباء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، فكثيرا ما كانت تتعطل الزوايا وتتضرب مواد المدارس في هذه الظروف فيتحول المريدون إلى سعات يقصدون البيوت للحصول على الطعام. (2)

هـ - المقدم

وهو من يقدمه الشيخ للأذكار على غيره ويجعله ملازماً له في حلقة الذكر ويُحضره إذا أراد أن يُلبسَ للمريد الخرقه المباركة، وهو كذلك الوصي على زاوية الشيخ في غيبته وعند وفاته (3)، وقد كشف لنا ابن سعد في القرن 9هـ/15م عن مقدمين للطريقة التازية وزاويتها بوهران وهما: أبو عبد الله محمد بن موسى بن تيف (4)، وآخر باسم سيدي الزعيم. (5)

ونشير بالذكر إلى أن المقدم في القرن 9هـ/15م صار يرث سر الشيخ (6)، ومكانته في قلوب المريدين لكونه من اختيار الشيخ قبل وفاته وفقا لمواصفات أخلاقية رفيعة (7)، غير أن منزلة المقدم تراجع بعد القرن 9هـ/15م إلى المرتبة الثالثة بعد كل من مؤسس الطريقة وشيخ الطريقة الذي صار يرث مقاليد الطريقة ويسمى بالخليفة أو مولى الطريقة. (8)

(1) الملالي: المواهب القدسية، ص 12 .

(2) نفسه، ورقة 12.

(3) ابن سعد روضة النسرين، ص 158، 159 .

(4) نفسه، ص 159.

(5) ابن سعد: النجم الثاقب، ج 1، 1910/د، ورقة 24.

(6) يذكر ابن تيف الوصي على الزاوية إبراهيم التازي وطريقته أنه لم يعلم سر وفائدة إصرار شيخه التازي على الحضور في طقوس لبس الخرقه إلا بعد وفاة التازي . ابن سعد: روضة النسرين، ص 159.

(7) حول موقف ضبط النفس الذي إلتزمه ابن تيف إزاء فاحش القول الذي تنفت به الشريف في حق الزاوية التازية انظر . ابن سعد: روضة النسرين، ص 163.

(8) أصبح المقدم في الجهاز الطريقي بعد القرن 9هـ/15م في المرتبة الثالثة بعد مؤسس الطريقة وشيخ الطريقة الذي صار يعرف بخليفة الورد ومولى الطريقة وحامل البركة وهو الذي يرث إمام الطريقة أو المؤسس . سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج 4، ص 11 ؛ يري بن يوسف تلمساني أن المقدم صار في المرتبة الثانية بعد الخليفة . الطريقة التيجانية، ص 37، 39.

و- المنشد

ويمثل ذوق الطريقة وحسها، ويكون دائم الحضور في مجلس الشيخ أو حلقاته ووظيفته، ويقوم بإنشاد قصائد الشعر الصوفي وقراءة القرآن والكتب بصوته الرخيم(1)، المؤثر في السامعين فيحدث فيهم حالة وجدانية من الخشوع والسكون والخضوع(2)، وحسبنا من الشواهد إشارات ابن سعد التلمساني إلى أهمية المنشد في وضيفة السماع بحلقة إبراهيم التازي قوله: «فأذن الشيخ، للرخامي فأنشد... القصيدة الواوية... صاح الفقير وتواجد... فغلب عليه الرجل وأدركنا والحاضرين بعض الوجد...».(3)

ونشير بالذكر إلى أن ما ينشده الرخامي من نصوص كانت من اختيار الشيخ كما أنه لا ينشد إلا بأمر الشيخ وإشاراته وتكون طبيعة القصائد وجدانية ونصوصها في مدح النبي(ص) أو في الحض على الخيرات، وكذلك الكتب التي تقرأ كان الغرض منها الاقتداء لذلك كان كتاب «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» لعياض لا يفارق حلقات الذكر والإنشاد.(4)

ز- الخادم

هو من دخل في خدمة الشيخ أو المرید وعمل على توفير الراحة لهما، حتى يفرغ خاطرهما إلى العبادة، ويكون دافعه إلى ذلك الرغبة في نيل الثواب.(5) وقد ارتبط حضوره في الجهاز الصوفي بالمغرب الأوسط بالشيخ وبسيادة فكرة الارتقاء بخدمة الصالحين(6)، وكذلك كان المرید يتحول إلى الخادم إذا أخفق في تجربته الصوفية، فإن الشيخ يخيّره بين التوجه إلى الحرفة وطلب الرزق وبين الإقامة عنده خادمًا له.(7)

(1) ورد المنشد القارئ في نصوص ابن سعد باسم «الرخامي» لطبيعة صوته . روضة النسرين، ص 169.

(2) الونشريسي: المعيار، ج 11، ص 49.

(3) روضة النسرين، ص 166.

(4) الونشريسي: المعيار، ج 11، ص 49.

(5) السهروردي: عوارف المعارف، ص 100.

(6) يجسد هذه الفكرة قول أبي مدين شعيب: «من خدم الصالحين ارتفع بخدمته»، وقوله كذلك: «أبناء الدنيا يخدمهم العبيد والإماء وأبناء الآخرة يخدمهم الأحرار والكرماء». الغبريني: المصدر السابق، ص 63 ؛ صارت هذه الفكرة من أدبيات الطرق الصوفية فقد أوصى إبراهيم التازي أصحابه باحترام المشايخ وخدمة الإخوان والتواضع للفقراء . محمد بن الحاج الجزولي: المواهب القدسية في بعض المشايخ الصوفية، ورقة 23.

(7) مؤلف مجهول: التدبير والسلوك، ص 39.

ونشير بالذكر إلى أن وظائف الخادم، قد تطورت بتطور الجهاز الصوفي فبعد أن كان قبل القرن 8هـ/14م، يقوم على خدمة الشيخ من حيث توفير طعامه وغسل لباسه وتهيئة فرشته ومركبه وإتباعه حيثما حل ورحل، صار في القرن 8هـ/14م المسؤول على تقديم الطعام للفقراء في الزاوية، ويحمل السبحة إلى حلقة الذكر(1)، ويطوف مع شيخه حول الكعبة ويخدمه في مجاورته لها بل إنه عُدَّ من المجاورين، فقد كان لأبي العباس أحمد بن مرزوق تـ741هـ/1340م خادم يسمى يوسف يطوف معه حول الكعبة(2)، ونظرًا لأهمية الخادم الروحية فقد لقبه البعض باسم «خادم السماء»(3)

ونظرًا للمعاشرة الطويلة التي يمكث فيها الخادم مع شيخه تحول بعض الخدام بدورهم إلى أولياء وأصحاب كرامات، حيث كان لأبي يعقوب بن عمران البويوسي الملاي تـ717هـ/1317م خادمًا من الأخفاء البلهاء المنقبضين(4)

وهذه المكانة التعبدية التي كان يرقى إليها الخادم في ظل خدمة الشيخ، استطاع أن يتموقع داخل أسانيد الرواة في التلقين والذكر ولباس الخرقة وتناول السبحة وغيرها من الطقوس مثل اتصال سند بعض صوفية القرن 8هـ/14م في لباس الخرقة ببلال خادم أبي مدين شعيب في حياته(5)

كما تبرز أهمية الخادم في إذاعة أخبار شيخه ونقلها إلى المهتمين فقد تحول إلى راوي في الكتابات المناقبية، حيث اعتمد ابن مرزوق في كتابه «المجموع» الذي يروي فيه مناقب أسرته، على روايات أبي العباس ابن القطان خادم جده لأبيه محمد بن أبي بكر بن مرزوق تـ681هـ/1282م، الذي وفر له دقائق الروايات عن أسرته خاصة عن جده لأبيه وجده لأمه أبي إسحاق إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسي تـ680هـ/1283م وأبيه أبي العباس أحمد تـ741هـ/1340م(6)

وتزداد ظاهرة حضور الخادم في الجهاز الصوفي خلال القرن 9هـ/15م ضرورة مع انتشار فكرة استمرار بركة الشيخ في أحفاد الخادم، ومن الروايات في هذا الشأن، حديث الصباغ عن خدمة والده علي بن عبد الرحمن الصباغ تـ920هـ/1514م للشيخ أحمد بن يوسف الملياني

(1) الونشريسي: المعيار، ج 11، ص 49.

(2) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 19.

(3) ابن عروس: وشي الطروس، ص 241.

(4) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 53.

(5) لبس أبو العباس أحمد بن مرزوق لباس الخرقة بيد بلال خادم أبي مدين . ابن مرزوق: المجموع، ورقة 17.

(6) نفسه، ورقة 1 وما بعدها.

تـ 931هـ/1524م وانتقال بركة تلك الخدمة إلى أحفاده. (1)

ولما كان الخادم ينال من الشيخ السر والبركة فإن بعض الخدم نال حصة عند السلاطين، وصار بدوره مصدرًا للبركة، وحسبنا من الأدلة أن وزير السلطان الزياني أبا تاشفين تـ 718-737هـ/1317-1336م كان معتقدًا في أبي العباس بن القطان خادم المرازقة، فإذا مرض كان يعودُهُ بالزيارة رفقة الحاجب والأطباء. (2)

ومن هنا يظهر الخادم في القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين وقد كسب وظائف جديدة جعلته أكثر ضرورة في الجهاز الصوفي من ذي قبل، كمشرف على تنظيم الحلقة وأداء طقوسها ومصدرًا للبركة بما ورثه من شيخه شأنه في ذلك شأن المرید الناجح، بل صار بارزًا بدوره من النص المناقبي بعدما ظل ردحًا من الزمن - أي قبل القرن 8هـ/14م - في ظله.

ومما سبق ذكره يتضح أن جهاز الطريقة الصوفية كان مقننًا ومراقبًا من طرف شيوخه مراقبة دقيقة أكسبوا بواسطته للمرید الحقيقة والشريعة في قالب علمي وتربوي وأخلاقي، كما أن اكتسابه لقاعدة شعبية جعله محل رغبة لدى السلطان لما حملته دلالات التنظيم وتكاثر الأتباع، الأمر الذي يفسر جانبًا من تقرب السلطة من شيوخ الطرق الصوفية واستمالته.

غير أن المرابطين الطرقيين بعد القرن 9هـ/15م لم يلتزموا بثلاثية الشريعة والحقيقة والطريقة في الجهاز الذي اقتبسوا تراتبيه وطقوسه من القرنين 8 و 9 الهجريين فوق الانحراف، كما أن ذلك صار في معتقد المدرسة الكولونيالية استمرار لإفرازات القرنين 8 و 9 الهجريين. (3)

(1) بستان العارفين، ورقة 14

(2) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 21.

(3) ضبط المؤرخون الفرنسيون جهاز الطريقة المرابطية على النحو التالي: الشيخ، الخليفة، النائب، الوكيل، مقدم المقاديم، المقدم، الرقيب، الإخوان، ولكل من هؤلاء وظيفته التي صارت تختلف شكلا ومضمونا عن وظائف الجهاز الصوفي في القرنين 8 و 9 الهجريين، بل أنهم صبوا هذا الجهاز الذي عاينوه في القرن 19م على تجربة الجهاز الصوفي في القرنين 8 و 9 الهجريين/ 14 و 15 الميلاديين.

Coppolani (x) depart: les Confréries religieuses, PP 193-195.

10- الممارسات الطقوسية في الطريقة الصوفية

ترمز الممارسات الطقوسية على مستوى الطرق الصوفية بالمغرب الأوسط في القرنين 8 و 9 الهجريين إلى نظام تربوي دقيق ومكمل للمنظومة الفكرية والسنية والعرفانية والتي كان يلتزم بها كل مندمج ويتعهد بعدم الانحراف عنها.

وقد مارسها المريد و العارف على حد سواء مع الفارق في مستوى الإدراك(1)، حيث فرض الانتساب إلى الطرق وأهمية الأسانيد فيها على الشيوخ أن يكون الواحد منهم مرتبطاً بأسانيد كثيرة ومتنوعة في تلقي الذكر ولباس الخرقة والمصافحة والمشابكة والاستضافة على التمر والماء، وهي الطقوس التي ظل الشيوخ ينشدونها في رحلاتهم تمتيناً للسيرة الذاتية لكل شيخ لتكون عدته في جلب المريدين والانتساب إليه ومن ثمة التمتع في مسلسل أسانيد هذه الطقوس.

فهذا أحمد بن زكري تـ899هـ/1493م رحل إلى إبراهيم التازي بوهران فلبس من يده خرقة التصوف وصافحه من طريقي المعمر والهزميري وشابكه من طريق الباغوزاوي وأضافه على تمر وماء ولقنه الذكر واره السبحة بأسانيد المعلومة.(2)

ولم يكتف أنصار الطرق الصوفية بذلك بل وقع تأصيل هذه الطقوس وربطها بالمثل الأعلى أي النبي(ص) وصحابته والتابعين، ودفعها لتكون واقعاً تربوياً مقبولاً ومحصناً يعتقد فيه المريدون، ومن أشهر عمليات التأصيل، اعتبار محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م في رده على أبي الحسن الصغير اهتزاز النبي(ص) لسماع أبيات شعر ابن راحة يوم الخندق(3)، وعدم اعتراضه على الغناء في بيته (ص) كما ضرب الدف بحضرته ورقص الحبشة في مسجده وتم إنشاد الشعر

(1) يربط لسان الدين بن الخطيب بين الإدراك-الحال- الذي يحدث في النفس عند ترديدها للذكر وبين القابلية إلى ذلك، فإذا كانت القابلية على الذكر كبيرة جذب الذكر الذاكر إلى عالم النور، فيضعف عمل خياله ويقوى عمل فكره لأن الذكر بالنسبة للفكر بمنزلة السراج المحمول بين يدي الماشي في الظلمة، وعندما يقوى عمل الفكر تتجرد النفس ويحصل لها إدراك مقصودها في نفسها بقدر مقامها وبعدها من الصور الخيالية ثم تعود إلى حسها . روضة التعريف، ص 352.

(2) البلوى الواداشي: ثبت، ص426.

(3) تمثلت هذه الأبيات في قول ابن راحة: (الرجز)

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلت السكينة علينا وثبت الإقدام أن لقبنا

إن الكفار قد بغوا علينا إذ أرادوا فتنة أينا . نصره الفقير، ورقة 117.

بالأصوات الطيبة بين يديه مثل إنشاد بنات الأنصار يوم قدومه إلى المدينة. (1)

بل أن السنوسي دعا إلى العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال حتى يجد مصوغاً

شرعياً لهذه الطقوس. (2)

إلا أن ذلك لم يمنع عمليات التأصيل التي قام بها السنوسي وغيره من صُوفية عصره لأن تكون مادة خصبة للسجال الفقهي والفكري مع الفقهاء، والتي تحكمت إلى حد ما في ترتيب طبيعة العلاقات بين الطرفين، لكنها لم تستطع أن تحد من انتشار مظاهر الأذكار والأوراد والوظائف والإنشاد والسماع والنياحة وتراتب الانتساب إلى الطريق الصوفية التي سنها شيوخ الطرق الصوفية.

أ- الأذكار والأوراد

عرّف لسان الدين بن الخطيب الذكر بأنه بضاعة الأنبياء والأولياء وبها ينتقل السالك في أطوار الرياضات، بعد أن يكون قد مرّ بتهديب النفس وتلطيف السر وتحصيل العلم ثم يلزم الخلوة (3)، ويُدأوم على الذكر حتى «ينال المرغوب ويتوصل إلى المطلوب». (4)

وهو على نوعين: ذكر جماعي للعوام ويحصل منه التعلم لهم وقد سبق دراسته، وذكر مرتب زمنًا ومنتًا وليلاً ونهارًا ويُسمى بالورد، والفرق بين الذكر والورد أن الأول غير محدد بوقت والثاني محدد والهدف منه تعليم المرید وتعويده على الضبط والنظام والإلتزام بعهد شيخه «لأن من ترك وردهُ فقد نكث عهد شيخه» (5)، والأوراد أنواع منها الوظائف والأحزاب والأدعية والتصليات ومن خلالها يطلب الصوفية مدلولها حتى تشعر نفوسهم بذلك وتتفعل انفعالا شديداً تغيبُ به عن المحسوسات فيحصل لها حظٌ من المشاهدة بحسب قوة الحال وصنفها ويكون الإدراك لذلك ذوقياً لا علمياً نظرياً. (6)

ونشير إلى أن حضور ظاهرة الأذكار والأوراد في الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط يعود

إلى القرن 6هـ/12م وتحديداً مع نشاط أبي مدين شعيب تـ594هـ/1198م في بجاية الذي رتب

(1) نصره الفقير، تحقيق حسن حافظي العلوي، ص 216.

(2) نفسه، ص 211.

(3) روضة التعريف، ص 350.

(4) محمد بن الحاج الجزولي: المواهب القدسية، ورقة 5.

(5) حسن الشاهدي: الأدب الصوفي، ج2، ص 530.

(6) ابن الخطيب: روضة التعريف، ص 351.

لتلامذته برابطة ابن الزيات جملة من الأذكار كانوا يقومون بها(1)، وذلك لما كان يمثلته الذكر في تجربته الصوفية حيث كان يعتبره أنس قلوب العارفين ووسيلة شهود المذكور ودوام الحضور مع الله(2)، وينبع اهتمام أبي مدين بالأذكار من تأثره في مكة بالصوفي عبد القادر الكيلاني تـ561هـ/1166م، الذي يعد أول من سنّ الأذكار ورتب الأحزاب(3)، وكذلك ولوعه أيضا بمصدرين أساسيين في التصوف اعتبر صاحبيهما، الذكر طريق إلى الله وهما: الرسالة القشيرية، وإحياء علوم الدين، فقد وصف القشيري الذكر بأنه ركنٌ قوى والعمدة في طريق الحق ولا يمكن الوصول إلى الله إلا بدوام الذكر بواسطة اللسان الذي يؤدي بدوره إلى استدامة ذكر القلوب(4)، وعند الغزالي هو وسيلة يشغل بها المرید لسانه وقلبه حتى يفرغ قلبه عن كل ما سوى الله.(5)

كما مارسها أيضا في بجاية خلال القرن 7هـ/13م من الصوفية الأندلسيين أبي الحسن الحرالي تـ638هـ/1282م الذي كان له أنكار وأوراد وحزبٌ يلزمه بعد صلاة الصبح(6)، وبمدينة تلمسان كان الصوفي عبد الله بن أبي بكر بن مرزوق تـ681هـ/1282م بمنزله الكائن بمرسی الطلبة يقوم بنوعين من الحلقات: حلقة عامة وكان يحضرها العلماء والصلحاء وعامة الناس وفيها كانوا يصلون ما تعودوا عليه من النوافل ثم يتذكرون في المسائل الدينية والمقامات والأحوال، وبعدها يتناولون الطعام يواصلون ليلهم في جو من الإنشاد والوعظ والتواجد، أما في الحلقة الخاصة التي كان يحضرها خواص أصحابه المنقطعين المتجردين فكانوا يلتزمون بالأوراد المقررة عليهم ويقومون متواجدين وهم يدورون حول شجرة النارج بوسط الدار.(7)

ومن هذه القرائن يتضح أن الأذكار والأوراد قبل القرن 8هـ/14م كانت رهينة النخبة الصوفية من التيارين السني والفلسفي.

أما في القرنين 8 و9 الهجريين، فقد اقترن انتشارها بالطرق الصوفية والاتجاهات العرفانية التوحيدية، وذلك بفضل ما كان الشيوخ يفرضونه على المریدين من طقوس يُذكر بها الله مستعينين بما

(1) ابن الزيات: التشوف، ص 330.

(2) أنس الوحيد، ص ص 74، 75.

(3) مؤلف مجهول: النتيجة في تلخيص الكرامات في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني، مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية، رقم 9264، ورقة 93.

(4) الرسالة القشيرية، ص 256.

(5) الإحياء، ج3، ص 83.

(6) حول نص أوراد وأحزاب الحرالي . أنظر الغبريني: عنوان الدراية، ص ص 153، 154.

(7) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 5.

لها من سند في القرآن (1)، والحديث (2)، ونلفت الانتباه إلى أن الأذكار والأوراد، قد اتخذت خلال هذه الحقبة مفهوماً واسعاً صنفها لسان الدين بن الخطيب إلى عشرة أجناس هي: التعوذ والبسمة والاستغفار والتصلية والتقديس والتسبيح والحمدلة والتهليل والتكبير والحوقة (3)، وكذلك في أدبيات الطريقة الشاذلية صار يشمل مجالات القول والفعل كلها. (4)

ومن الأمثلة في هذا الشأن أن أبا العباس أحمد بن مرزوق تـ741هـ/1340م كان يجتمع كل ليلة جمعة بعباد تلمسان مع إخوانه من أهل الإرادة وأرباب الحقائق والتصرفات (5)، وكذلك كان قرينه أبو هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي تـ748هـ/1347م كثير الذكر بزوايته في قسنطينة وله أوراذاً مقررة ومعدودة يعتزل خلالها عن تلامذته، الذين كانوا بدورهم قد رتب لهم أوقات من الذكر جماعة بعد أخرى. (6)

وفي القرن 9هـ/15م كشف لنا أحمد زروق عن زيادة الاهتمام في عصره بالأذكار والأوراد لما صارت تمثله من «شفاء للطالبيين وإعانة للمريد وهدية للمحبر وحرفة للمتسببين وترقية لهم... وفتحاً للباب حتى يدخلها عوام المؤمنين لما رأوا قصرَ الهمم، وضعف العزائم ويُعد الثبات واستيلاء الغفلة

(1) من الآيات الدالة على الذكر قوله تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ سورة الأحزاب الآية 35، وقوله سبحانه وتعالى أيضاً: ﴿بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ، هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ، تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ سورة الأحزاب الآية 41، 42، 43، 44.

(2) من الأحاديث النبوية في هذا الشأن قوله صلى الله عليه وسلم: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده). أبو عيسى محمد الترمذي: جامع الترمذي، ط3، مراجعة صالح بن عبد العزيز، دار السلام للنشر، الرياض، 2000، ص 1999.

(3) يشمل التعوذ من العوارض الجسمانية والخواطر الروحانية والبسمة كل ما تعنيه من الأعمال الظاهرة والباطنة والاستغفار من الكبائر والصغائر ومن الغفلة عن العمل مما سوى الحق والتصلية غرضها طلب الرحمة لأهل الظاهر والباطن والأولياء والأنبياء والتقديس، التطهر من التوهم والتصور والتسبيح غايته تنزيه الحق عن الخلاق والحمدلة من أجل الاتصاف بظواهر أسماء الله الحسنى، والتهليل والتكبير هدفها إفراذ المعبود في كل الوجود وتعظيم الله واحتقار مما سواه في حين تمثل الحوقة ركن الاعتصام وتوحيد الصفات الإلهية . روضة التعريف، ص 435.

(4) يُطابق ذلك قول ابن عطاء الله «ذاكرٌ ذَكَرَ يَسْتَنِيرُ بِهِ قَلْبُهُ فَكَانَ ذَاكِرًا، وَذَاكِرٌ اسْتَنَارَ قَلْبُهُ فَكَانَ ذَاكِرًا وَالَّذِي اسْتَوَتْ أَدْكَاؤُهُ وَأَنْوَارُهُ فَبِذِكْرِهِ يُهْتَدَى وَيُنُورُهُ يَقْتَدِي». الحكم العطائية، ص 113 ؛ يتماشى هذا مع قوله سبحانه وتعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ . سورة آل عمران، الآية 191.

(5) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 6.

(6) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 50.

ومرض القلوب وقلة اليقين»(1)، لذلك أوصى إبراهيم التازي تـ866هـ/1461م أصحابه بالمواظبة على الذكر أثناء الليل وأطراف النهار(2)، يعكس ذلك قوله: (الطويل).

رجالٌ كرامٌ قوئهم ذكرٌ ربهم قيامًا قعودًا في صدور وإقبال. (3)

وفي رأيه كذلك أن الذكر جائزٌ بالجهر وبالسر وبهيئة الاجتماع في قوله: (الوافر)

فهجّيرايَ ذِكرَ الله جهراً وسراً بالغدو وبالأصال
بجمع صالحين ذوي اهتداء بقادات وسادات أكامل. (4)

كما أنّ من الصوفية من جعل الذكر عدته فهذا ابن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1434م له أيراد معلومة وأوقات مشهورة(5)، ولبلديه على التالوتي وردّ خاص يقوم به كل يوم مع انشغاله الدائم بقراءة القرآن ذكراً(6)، والمعروف بالذكر الحكيم الذي لا ذكر فوقه ولا يخص به إلا من بلغ مقاماً عرفانياً رفيعاً. (7)

وفي منحى آخر اعتبر بركات القسنطيني تـ897هـ/1492م الذكر من الطقوس التي تذهب الحزن عن الرجال(8)، كما يعكس رد محمد بن يوسف السنوسي على أبي الحسن الصغير المنزلة التي صار يحتلها الذكر في النشاط الطقوسي حيث أكد على أهمية الاجتماع للذكر والتداول به فالذكر بالمناوبة في رأيه سائغ حسن، بل أنه في رأيه يقوم مقام الشيخ، كما استحسن طريقة رفع المريدين لأصواتهم بالذكر عند اقترابهم من منازل إخوانهم إذاناً بوصولهم. (9)

ولم يكتف بذلك بل أصل له منبها إلى اجتماع النبي (ص) وأصحابه رضي الله عنهم في أدبار الصلوات الخمس إلى الذكر، وهم يرفعون أصواتهم وكذلك في صلاة العيدين، وقد أخذ السنوسي تلقين

(1) عبد الحفيظ الفاسي: ترجمان المغرب عن أشهر فروع الشاذلية بالمغرب، ورقة 91.

(2) محمد بن الحاج: المواهب القدسية، ورقة 23.

(3) البلوي الواداشي: ثبت، ص 328.

(4) نفسه، ص 347.

(5) القلصادي: الرحلة، ص 97.

(6) التبتكتي: نيل الابتهاج، ج 1، ص 385.

(7) ابن الخطيب: روضة التعريف، ص 352.

(8) تذكرة الغافل، ص 73 ؛ حدد محمد بن الحاج وظيفة الذكر في رفع الأكدار والمفاسد وجلب الأنوار والأسرار . المواهب القدسية، ورقة 5.

(9) نصره الفقير، تحقيق حسن حافظي، ص ص 117، 229.

الذكر عن إبراهيم التازي الذي أوصاه بذكر لفظ «لا إله إلا الله» لأنها تجلي القلب من الران وأوصاه بأن يذكر كل صباح «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأستغفر الله» مائة مرة وأيضاً «لا إله إلا الله الملك الحمْدُ المبين» مائة مرة. (1)

ومن هذه الشواهد تبين أن الأذكار مثلما هي ركيزة أساسية في طقوس الطريقة الصوفية هي أيضاً مركب نظري وعملي رئيسي في التصوف العرفاني التوحيدي، حقق للمريد التطهر من الأوزار من خلال الاستغفار وتعظيم الرسول بالتصليّة وتطهير القلب من الخواطر بالتهليل ومن ثمة كان ينتهي بالمريد إلى التنزيه والتوحيد الخالص.

ب- الوظائف

ورد عن ابن منظور أن جمعها الوظائف أو الوظف ، ووظف الشيء على نفسه أي ألزمها إياه (2)، ومن هنا فالمعنى اللغوي للوظيفة، هو التزام النفس بإنجاز معين في وقته، وهو ما كان شيوخ الطرق الصوفية يُلزمون به مريدهم على القيام به، وهي نوعان من الأذكار:

الأولى: وهي التي كان ينتقيها الشيخ من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، يجمع فيها بين الأدعية والتصليات والتسبيحات والتوسلات، وتكون معلومة العدد ومحددة بوقت وهدفها تعبدي وتعليمي وتربوي. (3)

والوظائف كلون من ألوان الكتابة الصوفية لم تكن معروفة بالمغرب الأوسط قبل القرن 9هـ/15م حيث يعد إبراهيم التازي تـ866هـ/1461م، أول من صنف في هذا اللون من الأذكار في زاويته في وهران، حيث وضع ضمن الأطروحة الفكرية لطريقته التازية، وظيفتين:

الأولى: طويلة وأطلق عليها اسم دعاء الكرب لقوله: (الطويل)

تسمى دعاء الكرب فاستوف ذكرها ثلاثاً، وقابل بالقبول نصيحتي. (4)

وقد ضمنها كل أنواع الذكر من التعوذ وقراءة القرآن والاستغفار والتسبيح والحمدلة والتوحيد والتكبير والحوصلة والتصليات والترضية والشاهدتين والدعاء والتوسل.

(1) التنبكتي: اللأئى السندسية، ورقة 94.

(2) لسان العرب، ج9، ص358.

(3) حسن الشاهدي: الأدب الصوفي، ج2، ص531.

(4) البلوى الواداشي: ثبت، ص358.

والثانية: قصيرة وشملت الاستغفار والتصلية والتوحيد وسور من القرآن ولحسن الحظ فقد حفظ لنا أبو جعفر البلوى تـ938هـ/1531م، وظيفة دعاء الكرب كاملة على طولها ف جاء بمضمونها نثرًا وشعرًا على النحو التالي: حيث شملت افتتاحيتها، التعوذ والبسمة (1)، لقوله: (الطويل)

وهاك زمامًا للوظيفة كافيًا بتريبتها، نظمتها في قصيدة
تعوذ وبسمل وأقرأ الحمد مرة وأمن جهارًا إن ذكرت وظيفتي. (2)

ثم اتبعها بإثني عشرة عنصرًا هي:

أولاً: أربع سور من القرآن هي: الفاتحة والإخلاص والمعوذتان بقوله: (الطويل)

وسورة إخلاص ثلاثًا وبعدها معوذتين مرة، فنتبت.

ثانيًا: الإستغفار (استغفار وتوبة وتصلية وتسليم على الرسول (ص) كثرة ودوام عددها ستة عشرة مرة)، لقوله: (الطويل).

وبسمل لكل مطلقًا بمحلىها وعند اختتام الناس فافصل بسكته
وسل ربك الغفران، ثب، صل، سلم على المصطفى الماحي ثلاثًا بقوة.

ثالثًا: التسبيح (تسبيح وحمد وثناء ثلاثة وعشرين مرة).

رابعًا: الحمدلة (الحمد لله عدد ما في علم الله تحميدًا دائمًا دوام ملك الله ثلاثة عشرة مرة).

خامسًا: التوحيد والهيللة (بصيغة التوحيد والثناء بالأسماء الحسنی ورب العرش العظيم ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عدد ما في علم الله تهليلًا دائمًا بدوام ملك الله ستة عشرة مرة).

سادسًا: التكبير (بصيغة الله أكبر عدد ما في علم الله تكبيرًا دائمًا بدوام ملك الله ثلاثة عشرة مرة).

ومجمل هذه الخطوات وصفها بقوله: (الطويل)

وربك فاستغفره عشرًا وبعدها ثلاثًا لدى التقبيد منك بعـدـة
ومثلهما سبحه، وأحمده، هللن وكبر، وحوقل، ثم صلّ سوى التي. (3)

(1) البلوى الواداشي: ثبت، ص 320.

(2) نفسه، ص 358؛ استعنت في تتبع تراتيب وظيفة الكرب على مختصر الذي وضعه. الأستاذ القدير حسن

الشاهدي: المرجع السابق، ج 2، ص ص 532-538.

(3) البلوى الواداشي: ثبت، ص ص 320، 321، 322، 323، 326، 358.

سابعاً: الحوقلة (لا حول ولا قوة إلا بالله وعدد في علم الله واستسلاماً دائماً بدوام ملك الله ثلاثة عشرة مرة).

ثامناً: التصليات: (وصيغتها: اللهم صلّ على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه).

التصلية والتسليم يا سيد المرسلين يا خاتم النبيين يا خير خلق الله أجمعين عدد ما في علم الله وصلاة وسلاماً دائماً بدوام ملك الله، (التصلية+الملائكة+المقربين+الأنبياء+ المرسلين+أهل الطاعة+عدد ما في علم الله+صلاة دائمة بدوام ملك الله)، وقوله: (الطويل)

وصل على الأملاك والأنبياء والمطيع ثلاثاً وأدعون للصحابة.

تاسعاً: الترضية: على الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله (ص) والتابعين وتابع التابعين بالإحسان (ثلاثة مرات).

عاشراً: الشهادتان (مرة واحدة).

الدعاء بصيغته تثبيت الشهادتين في القلب والاستغفار والشكر والذكر والإطمئنان والتوجه والاستتابة ومحو الآثام ونزع الضغينة من القلب، والتوسل بالأسماء الحسنى في صيغة يا واحد صمد يا موجود يا ودود سخر لنا ما نريد يا فعال ما يريد (عشرة مرات). (1)

وهذا ما جسده في قوله: (الطويل)

كذلك وهلل بعد عشر ثمانياً وذلك حدُّ لأقلِّ المؤقتِ
وهلل، وأقرر بالرسالة مرة لأفضل مرسل إلى خير أمة
وجيء بدعاء إثر ذلك مرة و(يا واحداً) عشراً، وجيء بالشهادة

وإن تنظيم وظيفة دعاء الكرب شعراً يعود إلى رغبة التازي في اختصارها حتى يسهل على تلاميذه حفظ خطواتها واستيعابها، وهذا ما عناه في قوله: (الطويل)

وهاك زماماً للوظيفة كافلاً بترتيبها نظمتها في قصيدة. (2)

ونشير بالذكر إلى أن التازي قد أوصى تلامذته وأصحابه بقراءة قصيدته اللامية أثر فراغهم من هذه الوظيفة (3)، كما لم يفته بيان ما في هذه الوظيفة من فضائل وما يحصل للمداوم عليها من أجر

(1) البلوى الوادئشي: ثبت، ص ص 325، 326.

(2) نفسه، ص ص 358، 359.

(3) نفسه، ص 327 ؛ ابن مريم: البستان، ص 60.

وثواب وأسرار في قوله: (الطويل)

وداوم على ذكر الوظيفة إنَّها
وفيها من السرِّ المصنُون خزائن

لذَكَرَهَا أَمْنٌ وَأَمْنَعُ جَبَّة
مفاتيحها التقوى وصدَّقُ الإرادة

وعن توقيت قراءتها وعدد مرات تكرارها وأوضاع تلاوتها فرادى وجماعة يقول: (الطويل)

وليس لها وقت يرجحُ فضله
ولا حدَّ في مرَّاتها إن تكررَت

على غيره، بل كلُّه وقت رحمة
وواحدة حسَبُ المرید بدورة

فإن تنفردُ في ذكرها فهو فاضل
وأفضل منه ذكرها بالجماعة. (1)

ومن هذه الأبيات يتضح أن التازي كان يمنح للمريد الحرية الكاملة في توقيت قراءتها بصفة فردية أو مع الجماعة. دون إلزام أو إكراه.

أما الوظيفة الثانية: فقد جاءت قصيرة كما أسلفنا نقل لنا كل من أحمد بابا التنبكتي تـ1036هـ/1626م ومحمد بن الحاج الجزولي (ق 13هـ/19م) نصها كاملة، وهي تتضمن:

أولاً: الاستغفار (مائة مرة) بصيغة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأستغفر الله. (2)

ثانياً: التصلية والتسليم اللهم صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها (ثلاث مرات). (3)

ثالثاً: التوحيد لا إله إلا الله الملك الحق (مائة مرة).

رابعاً: قراءة أربع سور من القرآن هي: (إقرأ باسم ربك)، (إنا أنزلناه)، (إذا زلزلت)، (إيلاف قريش). (4)

وقد حدد كل من التنبكتي والجزولي أيضاً الغرض من هذه الوظيفة فيرى الجزولي أن الإكثار من التوحيد يجلي عن القلب ماغشاه (5)، في حين اعتبر التنبكتي قراءة سور القرآن الأربعة دفع لشر الباطن والظاهر. (6)

(1) البلوي الوادشي: ثبت، ص 358.

(2) التنبكتي: اللآليء السندسية، ورقة 94.

(3) محمد الحاج الجزولي: المواهب القدسية، ورقة 5.

(4) التنبكتي: اللآليء السندسية ورقة 94.

(5) المواهب القدسية، ورقة 5.

(6) اللآليء السندسية، ورقة 94.

وإذا كان إبراهيم التازي قد حث على قراءة الوظيفة الأولى والمواظبة على أذكارها أثناء الليل وأطراف النهار دون تحديده لزمان معين فإنه في الوظيفة الثانية أقر بأن يكون زمن قرائتها كل صباح بخطوتها الأربعة: الاستغفار والتصلية والتوحيد وقراءة القرآن (1)، إضافة إلى تكرار قراءة التوحيد مساءً. (2)

ونظراً لسهولة وبساطة تعابير الوظيفتين فقد شاع الاهتمام والاعتناء بهما في الوسط الصوفي بتلمسان حيث اهتم بها كبار الصوفية والفقهاء معاً.

وحسبنا من الأدلة أن محمداً بن السنوسي قد تلقاها مباشرة من إبراهيم التازي (3)، كما لا يستبعد أن يكون أبو عبد الله بن عبد الجليل التنسي قد تلقاها أيضاً عنه، حيث يتحدث البلوى عن إجازة التازي له في رواية جميع قصائده ورواية غيرها (4)، والتي كان بدورها يلقتها لطلبة تلمسان. ولا غرابة فقد استمر الاهتمام بوظيفة الكرب من قبل التلمسانيين إلى ما بعد القرن 9هـ/15م (5)، وربما اقترن ذلك بما لها من بركة في تفريج الكرب ودفعها عن الناس، ولما اتسمت به أيضاً من بساطة وسهولة ألفاظها.

(1) التنبكتي: اللآليء السندسية، ورقة 94.

(2) محمد الحاج الجزولي: المواهب القدسية، ورقة 5.

(3) التنبكتي: اللآليء السندسية، ورقة 94.

(4) ثبت، ص 360.

(5) من القرائن أن ابن مريم المديوني تـ1014هـ/1605م، شرح ألفاظها وبين ما يحصل لذكراها من الأجر والثواب، واعتبرها حرز لكل من قراها. البستان، ص 60.

ج- السماع

وصف أبو عبد الله محمد بن الدراج السبتي تـ693هـ/1293م، السماع بأنه «إدراك الغيوب بسمع القلوب ... والوقوف على إشارات الحق عند وجود عبارات الخلق»(1)، وهو من الطقوس الحساسة المنبثقة عن اجتماع الصوفية للذكر، ويشمل: الإنشاد والحركة - الشطح- والرقص، أي أنه يطرح أعمق مسائل الفكر الديني والفلسفي، التي تعكسها علاقة الروح بالجسد في إقامة العبادات على حد تعبير «ببير لوري»(2)، وهو من أكثر الطقوس حضوراً في مشهد الحركة الصوفية المغربية بصفة عامة خلال القرنين 8 و9 الهجريين.(3)

وأهل السماع متفاوتون في التجاوب مع ما يسمعونه من إنشاد بحسب حالاتهم فمنهم من يغلب عليه الخوف والحزن أو الشوق فيتغير لونه فينشأ عنه البكاء والأنين والشهقة وتمزيق الثياب والغيبة ويكون تأثير القرآن فيه أشد من تأثير النشيد والغناء، ومنهم من يغلب عليه الرجاء والفرح، وعند سماعه للمطعمات والمرجيات ينشأ عنه الطرب والرقص والتصفيق(4)، وغايته الأنس والقرب أما إذا كان رجاء السامع الثواب فإن تأثير السماع فيه يكون أقل.(5)

وقد ينتقل السامع بين هذه الحالات ويعيش هذه الأحوال كلها، كما أن تأثير السماع متفاوت في أهل الحب الإلهي، بحسب أغراض هذا الحب ونوعه، وقد فصل أبو قاسم البرزلي في تأثير السماع في هؤلاء المحبين فالذي أحب الله لنعمه عليه، يقع تأثير سماع الأنعام والأفضال والإحسان والإكرام عليه في حين من غلب عليه حب الله ولشرف ذاته وكمال صفاته يؤثر فيه عند ذكر الإقصاء والإبعاد.(6)

(1) كتاب الأمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع، تحقيق محمد بن شقرون، ط1، مطبعة الأندلس، القنيطرة، المغرب، ص 112.

(2) الحركة والرقص في السماع الصوفي، ط1، سلسلة حكمة (الموسميات المراكشية الخامسة)، مايو 1999، دار القبة الزرقاء، مراكش، المغرب، 2000، ص 111.

(3) يذكر محمد بن الحاج العبدري تـ737هـ/1336م، أن عصره تميز بكثرة الاجتماع وحضور ظاهرتي السماع والرقص . المدخل، ج2، ص91.

(4) البرزلي: جامع مسائل الأحكام، ج6، ص ص 405 - 409.

(5) يميل البرزلي إلى تفضيل حب الله لشرف ذاته وكمال صفاته وما يقع فيه لصاحبه عند السماع على حب الله لنعمه . مسائل الأحكام، ج6، ص405.

(6) نفسه، ج6، ص405.

وهذا لا يعني الشطح الذي يصدر عن الصوفية المحققين في شكل عبارات غريبة يترجمها اللسان الذي يحرك أسرار الواجدين إذا قوى وجدهم(1)، على حد تعبير السراج الطوسي مثل شطحات أحمد بن يوسف الملياني التي يقول فيها: «المولى جلّ جلاله مدني بمدّه ووصفني بأوصافه، أنا هو وهو أنا»، وقوله أيضاً: «أنا جالس في حجر الحق». (2).

وهناك السماع الذي كان يحضره عامة الناس، بما في ذلك الأطفال والنساء، وفيه كان يسود الإفراط في الرقص والصياح وضرب الأرض بالأقدام(3)، وكشف للعورات والانفجار بالبكاء وغيرها. (4)

وقد فسر البرزلي هذا السلوك بأنه مجرد انفعال يعكس ما انطوت عليه نفوسهم من تذكر فراق أحبة لهم(5)، وهذا ما ينفي حالات الخوف والرجاء والحب الإلهي من ذواتهم. وأمام هذه الأصناف من حلقات السماع لجأ الفقهاء والصوفية من أهل الحقيقة والشريعة(6)، إلى القبول بمبدأ السماع وتقنينه بشروط وآداب، تكفل تحقيق وظيفته الصوفية(7)، فأطلقوا عليه اسم السماع المحمود المحرك للأحوال السنية وفيه يذكر ما يتعلق بالآخرة،

(1) اللّمع، ص 346 ؛ وحول هذا النوع من الشطح في علاقته باللغة الصوفية . انظر عبد الوهاب الشعراني: رسالة الفتح في تأويل ما صدر عن الكمل من الشطح، تحقيق قاسم محمد عباس، ط1، دار أزمنة للنشر، 2003، ص ص 45-84 .

(2) الصباغ: بستان العارفين، ورقة 220، 238.

(3) ابن الحاج: المدخل، ج2، ص 91 ؛ أحمد مرزوق: مبادئ الطريقة الصوفية، مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية، رقم 17901، ورقة 57.

(4) ابن الحاج: المدخل، ج2، ص 120.

(5) جامع مسائل الأحكام، ج6، ص 406.

(6) يذكر رويبر برنشفيك أن الإقرار بمبدأ السماع قد شمل أيضا الفقهاء الرسميين المتقلدين للمناصب . المرجع السابق، ج2، ص 352.

(7) حدد ابن الدراج السبتي شروط السماع في أولاً: ضرورة معرفة السامع لأسماء الله وصفاته قصد التميز بين صفات الذات والمخلوقات والحق سبحانه، وثانياً: فناء النفس بصدق المجاهدة وإحياء القلب بروح المشاهدة، ثالثاً: أن يكون السامع حاضرًا بقلبه غائبا بعقله، رابعاً: عدم التكلف عند السماع، بأن لا يتخير فيه سمع على القوال -المنشد- ولا يصحح عليه خطأه في الأقوال، خامساً: التزامه بآداب السماع كالتعود بالهيبه والخمود والغيبة والاتاخة ومراعاة حقوق الأكابر من الشيوخ إذا حضروا السماع بدوام السكون، بذلك النصح لمن وقع في الغلط، والتسليم للمستمعين بما وقع لهم من حال . الإمتاع والانتفاع، ص ص 113، 114 ؛ حذر أبو القاسم البرزلي تـ844هـ/1440م من السماع لمن كان في قلبه هوى خبيث بحضور حلقة السماع لأن السماع يحرك ما في القلوب من هوى محبوب ومكروه . مسائل الأحكام، ج6، ص ص 405، 407.

بل أن الفقهاء سمحوا للفرد بحضوره عند فتوره أو سامة قلبه. (1)

ونشير بالذكر إلى أن حلقات السماع قد ظهرت بالمغرب الأوسط منذ القرن 7هـ/13م واختص بها خواص الصوفية، مثل حلقة السماع التي كان يجتمع فيها أبو عبد الله محمد بن مرزوق تـ681هـ/1282م بداره بتلمسان، مع خواص أصحابه من الأولياء. (2)

ثم ما لبثت أن اتخذت طابعاً تنظيمياً ورسمياً ضمن بعض الطرق الصوفية التي جعلته من مستلزمات حلقات الذكر، مثل الطريقة التازية في القرن 9هـ/15م، فقد نقل إلينا ابن سعد التلمساني صورة معبرة عن ظواهر التواجد في حلقات المستمعين التي كان يعقدها إبراهيم التازي، وكيف كان يسقط من المستمعين لقصائد الحب الإلهي مغشى عليهم. (3)

وكذلك أدرك بعضهم أهمية السماع في تهيج نار الشوق عند العابدين مثل أبي عمران موسى المازوني الذي حدد أهمية السماع من خلال الاستدلال بقول الشاعر: (الطويل)

زيادة حسن الصوت في الخلق زينة
ومن لم يُحرك السَّماع بطبعه
بيروقُ بها لحن الفريق المحبر
فذاك أعمى القلب أعمى التَّصور. (4)

وفي أهمية السماع والرد على المنكرين له انتقى هذه الأبيات التي تقول فيها صاحبها: (الطويل)

وكلُّ أمر في عابِ السماع فإئنه
وهام به أهل التصوف رغبة
من الجهل في عشوائه غير مبصر
لتهيج شوق ناره لم تسعر. (5)

ولما كانت الحركة صفة الروح فإن حركة الجسد من خلال الرقص والشطح كانت تنجذب إلى مقام الروح وتساعد على السكون في الباطن، وكلما كثرت الحركة في السماع قوي السكون في القلب فيتجرد عن ما سوى الله فيشاهد الحقائق وتتجلى له المعاني. (6)

وهذا ما طرح مسائل الهز والرقص والشطح وعلاقتها بثبوت الودّ وسقوط التكليف لدى صوفية المغرب الأوسط، الذين انقسموا في هذا الشأن إلى جناحين: جناح يدعو إلى حلقات السماع وذهب إلى إسقاط التكليف على السامعين المتواجدين ويمثله أحمد بن يوسف الملياني، وحثته أن الوجد

(1) البرزلي: مسائل الأحكام، ج6، ص404.

(2) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 5.

(3) روضة النسرين، ص 169.

(4) صلحاء وادي الشلف، ورقة 200.

(5) نفسه، ورقة 200.

(6) بير لوري: المرجع السابق، ص113.

ينقسم إلى أقسام هي: الجوارح وما نزل على الرأس اهتز به، وما نزل على العينين أبكاهما، وما نزل على اللسان صاح به، وما نزل على اليدين سفق، وما نزل على الرجلين شطح ورقص، وما نزل على القلب غشى عليه، بل ذهب إلى أن من أنكر السماع وما يحدث في حلقاته كمن بارز حكم الله بالمحاربة. (1)

أما الجناح الثاني: فيمثله كل من صوفية التوحيد العرفاني والشاذلية، حيث ثنائية الجمع بين الضدين التي تميز بها العرفانيون لم تكن تسمح بالانسحاق عند السماع، إلى الرقص والشطح، في حين التزمت الشاذلية موقف شيخها أبي الحسن الشاذلي الذي كان يعتبر السماع من الخلق جفاء، وهو ما نستشفه من موقف أحمد زروق في القرن 9هـ/15م الذي اعتبر «السماع عورة... وعورته بما يبدو فيه حال السكر» (2)، وحذر أصحابه من العمل به وقبحه في عيونهم (3)، لكنه لم يدع إلى تركه جملة بل رخص به فقط للكامل من الصوفية (4)، الأمر الذي يفسر خلو الطريقتين الشاذلية والزروقية من مظاهر الاجتماع على السماع.

وإلى جانب هذه الأنواع من السماع والمواقف المتباينة إزاءه، يوجد أيضا نوع آخر من السماع اختص به الفقراء في زوايا البوادي خاصة عند قبائل زناتة والذي عرف «بسماع النياحة» وهو عبارة عن كلام منثور ومنظوم من ألفاظ محكمة عذبة المساق حلوة المذاق تحت الفقراء على إقامة الدين ومكارم الأخلاق والعطف على المساكين والمؤخاة في الله والاستعداد لوحشة القبر وأهوال القيامة وعذابها، مشفوعة بأمثلة يرق لها قلوب الحاضرين الذين كانوا يخشعون وينزعجون ويخرون بالبكاء وهم يزعمون، لما كانوا يسمعون هذا الكلام من النائح -في صورته الملحنة بالنياحة-. (5)

(1) مؤلف مجهول: مناقب أحمد بن يوسف الملياني، الخزانة العامة، الرباط D/1457، ورقة 16؛ استدل أحمد

بن يوسف الملياني في إبراز حلقات السماع بقول الشاعر:

وليس الذكر من العين ماؤها ولا كنها روح تدب وتفطر

لمحة من قلب المحب من محبوبه لا تنقلب إلا بتقلب الجسد . جواب سؤال في التصوف،

مخطوط ضمن مجموع (رقم 05)، الخزانة الحسينية، 11324، ورقة 103.

(2) أحمد زروق: عدة المرید، ص 542.

(3) نفسه، ص 541.

(4) الخروبي: النبذة الشريفة، ورقة 21.

(5) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 192، 193.

ويبدو أن ذلك قد اكتنف كل البوادي التي صار فيها الفقراء حسب شهادة أحمد بن زاغو تـ845هـ/1441م يفضلون النوح المسمى عندهم «بالتدوير» أو «التدوير»، وهو نوع من النوح المحمود. (1)

ومن جميع ما سبق رصده حول السماع وأنواعه ومستوياته يتضح أن هناك نوع من السماع مضبوط بشروط وآداب يتجاوب فيها السامع وفق طبيعة الحال الذي يكون فيه وهو المعبر عنه في أدبيات أصحاب النوازل بالسماع المحمود، بينما سماع العامة من الناس ونياحة فقراء البوادي هو لون من ألوان الثقافة الدينية الشعبية المغذية للقيم الأخلاقية وعناصر الفتوة والمواخاة الكفيلة بالمحافظة على التلاحم بين الأفراد في الوسط البدوي.

د- الأحزاب

نوع من الأذكار، والحزب الورد هو نصيب الرجل من القرآن والصلاة (2)، أي مقدار معين من القرآن والصلاة يواظب المريد عليه، وفي القرن 9هـ/15م اتخذت مفهومًا واسعًا وصارت تعنى الورد المعمول به تعبدًا ونحوه، وفي الاصطلاح هو مجموع أذكار وأدعية وتوجيهات وضعت للذكر والتذكير والتعود من الشر وطلب الخير واستنتاج المعارف وحصول العلم مع جمع القلب على الله سبحانه، وهي تمثل إعانة للمريد وتقوية للمحب وحرمة للمنتسب وترقية للمتوجه من العباد والزهاد، وفتحًا للباب حتى يدخله عوام المسلمين وقد برز بعضهم إدماجها في الطقوس نظرًا لقصر الهمم وضعف العزائم وبعد النيات ونقص القرائح واستيلاء الغفلة ومرض القلوب وقلة اليقين. (3)

وكذلك وقع في القرن 9هـ/15م تطهير لنصوص الأحزاب من ساحة التصوف من قبل السلفية ذوي الميول الشاذلية، حيث تم رفض الأحزاب القديمة التي كانت رائجة مثل حزب ابن سبعين بدعوى أن فيه كثير من المنبهات والموهومات ومن ثمة سادت الدعوة إلى تجنبه لوجود الخطر في ضمنه لكن ترك الباب مفتوحًا في تعاطي العلماء مع هذا الحزب أي الذين يعتبرون المعنى ولا يتقيدون باللفظ. (4)

(1) جلاء الظلام، ورقة 70.

(2) ابن منظور: المصدر السابق، ج1، ص308.

(3) محمد العربي الفاسي: مرآة المحاسن، ص139.

(4) أحمد زروق: قواعد التصوف، ص75.

في حين اعتبرت أحزاب الشاذلي مقبولة لما تضمنته من معاني مستمرة من الأحاديث النبوية ولما فيها من خطاب تذكيري.(1)

غير أن تداولها بالمغرب الأوسط على مستوى الصوفية لم يحدث قياساً باهتمام الناس بها نظراً لوظيفتها فهي «أحزاب أهل الكمال ممزوجة بأحوالهم مؤيدة بعلومهم، مسددة بإلهامهم مصحوبة بكرامتهم»(2)، لذلك كان الناس يقرؤونها في أسفارهم وشدائهم كما أسلفنا.

وربما يكون للشروط التي وضعت في تأليف الأحزاب من قبل أهل الشريعة والحقيقة أحد العوامل التي حالت دون الإقبال على التأليف في هذا الميدان، فقد اشترطوا على مؤلفها أن يكون ممن يقتدى به حافظاً لحرمة الله ورسوله تاركاً للبدعة ظاهراً وباطناً.(3)

وهذا ما يفسر قلة الجنوح إلى الكتابة أو شرح التأليف المصنفة في الأحزاب، ضمن جهود صوفية المغرب الأوسط في القرنين 8 و 9 الهجريين.(4)

هـ - الأدعية

وهي من مظاهر العبادة ومن عناصر الأذكار التي لا غنى عنها في مجالس الذكر لدى المريدين والصوفية لذلك جعل لها ابن منظور ثلاثة أوجه هي: توحيد الله والثناء عليه وطلب العفو والرحمة وطلب الحظ من الدنيا.(5)

وقد مارسها المريدون والصوفية في المغرب الأوسط خلال القرن 9هـ/15م ضمن مجالس الذكر الجماعي أو تلك التي وضع نصها كبار الصوفية وتناقلها تلامذتهم. فأما التي كانت تتلى في مجالس الذكر ونصوصها من القرآن وكانت قراءتها تتوسط النشاط الطقوسي للمجلس(6)، مثل: ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾(7)، ومثل قوله تعالى أيضاً: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾(8).

(1) أحمد زروق: قواعد التصوف، ص75.

(2) محمد العربي الفاسي: المصدر السابق، ص139.

(3) حسن الشاهدي: المرجع السابق، ج2، ص549.

(4) يفسر ذلك ابن مريم المديوني لا يتحدث سوى عن جهود أحمد زروق في شرح «حزب البحر» و«الحزب الكبير»

لأبي الحسن الشاذلي . البستان، ص46.

(5) لسان العرب، ج14، ص257.

(6) الونشريسي: المعيار، ج11، ص49.

(7) سورة الأعراف: الآية 23.

(8) سورة المؤمنون: الآية 118.

كما كان شيوخ هذه المجالس يختمون مجالس الذكر والإنشاد والسماع بجملته من الأدعية ووراءهم الحاضرون يؤمنون. (1)

أما نصوص الأدعية التي وضعها كبار الصوفية فقد جاءت محكمة الغايات تصب في قالب السنة رغم نصوصها القصيرة.

ومن أكثر الأدعية التي وقع الإقبال على حفظها من قبل المريدين والصوفية دعاء إبراهيم التازي ودعاء محمد بن يوسف السنوسي.

فأما نص دعاء التازي فقد أورده لنا ابن سعد التلمساني كاملاً نورده على أصله ثم نناقش بنيته وتأثيره يقول فيه التازي: «الحمد لله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وهب لي من رزقك الحلال الطيب الواسع المبارك ما تصون به وجهي عن التعرض إلى أحد من خلقك وأجعل اللهم لي طريقاً سهلاً من غير نصب ولا تعب ولا منه وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان ومن كان، وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم وأصرف عنا قلوبهم حتى لا تتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تحب يا أرحم الراحمين». (2)

وهذا الدعاء مركب في بنيته من حمد وتصلية ودعاء سهل الألفاظ واضح المعنى، وقد درس الأستاذ حسن الشاهدي المنحى الإيقاعي في نص هذا الدعاء منبها إلى تكرار الحروف والكلمات والجمال مثل «اللهم» ثلاث مرات وصيغ الأمر وحروف بعينها مثل قلوبهم تتقلب وكذلك مراعاة التوازن بين الجمل التي تتشابه في بنيته مثل و«أقبض عنا أيديهم واصرف عنا قلوبهم» وهو ضرب من الجمل أدى إلى سجع مطبوع لا يلاحظ عليه أي تكليف كما في قوله: «بحيث كان وأين كان وعنده كان». (3)

ومن حيث المضمون فقد جاء التركيز على طلب الحلال والابتعاد عن أهل الحرام محوراً أساسياً في الدعاء، وقد اعتبر ابن سعد ما كان يسوقه العمال من أرزاق وهدايا للتازي هو استجابة من الله لهذا الدعاء (4)، وهذا في حد ذاته يكشف عن جانب من جوانب تفعيل الخطاب المناقبي للأدعية في تطويع العمال والحكام لخدمة شيوخ التصوف.

وكذلك اهتم محمد بن عمر الملاي بأدعية السنوسي فنقل لنا أهمها منها دعاء كان السنوسي يحث تلامذته وأصحابه على الالتزام به ويأتي بعد أن يصلي ركعتي الفجر.

(1) الونشريسي: المعيار، ج11، ص50.

(2) روضة النسرين، ص170.

(3) الأدب الصوفي، ج2، ص577.

(4) روضة النسرين، ص171.

ونصه: «اللهم أني أسألك بوجهك الكريم عافيتك وتمام نعمتك ثلاث مرات، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر، يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا... يا الله يا الله يا الله صلى على سيدنا محمد وعلى آله سبحانه الله وبحمده سبحانه الله العظيم استغفر الله (مائة مرة)». (1)

وكان إذا فرغ من صلاة الصبح يواصل دعاءه فيقول: «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (مائة مرة) لا إله إلا الله الملك الحق المبين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (مائة مرة) لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (مائة مرة) سبحانه الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته (مائة مرة) الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه (مائة مرة) اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد نبيي الرحمة وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك». (2)

ومن خلال نص هذا الدعاء يبدو السنوسي وقد مزج بين الورد والدعاء والتصلية، فجاءت موضوعات الدعاء متنوعة بين طلب العافية ودوام النعمة والنجاة من النار ولم يغفل منحاه العرفاني الذوقي في طلب إحياء القلب بنور المعرفة الإلهية.

ومن هذه النماذج تبدو مواضيع الأدعية متنوعة منها الموجه رغبة في قضاء حوائج دنيوية وهو الدافع الذي كان لأجله يجذب العامة من الناس لحضور مجالس الذكر ومنها الخاص الذي كان يروجوه السالك من الخالق لتتوير قلبه بالمعرفة الإلهية وسائر المواهب.

(1) الملاي: المواهب القدسية، ورقة 185.

(2) نفسه، ورقة 186.

11- الطقوس المشتركة

ونعني بها اشتراك الطرق والاتجاهات الصوفية العرفانية، في طقوس لباس الخرقاة ومناولة السبحة وأخذ العهد والمصافحة والمشابكة، وقد ساد الاهتمام بها في القرنين 8 و9 الهجريين حتى صارت من علم الرواية (1)، لها أسانيدها وكيفيات العمل بها حيث مارسها المحب والمنتسب والصوفي المحقق على حد سواء مع الفارق في استيعاب أسرارها، وذلك بفضل المصوغات السنوية التي أوجدوها واستتبطوها من النموذج النبوي (ص) وسلوك صحابته رضي الله عنهم مما جعلها تدور في فلك «المرغوب فيه والندوب إليه» على حد قول قاسم بن سعيد العقباني. (2)

ومن هنا وقع العمل بها وجرى الإرث والتأسي فيها كغيرها من الطقوس (3)، وصارت مقبولة من حيث المبدأ لدى كل الطرق وشيوخ التصوف رغم التباين في كيفية أداء طقوسها من شيخ لآخر.

أ- الخرقاة

وهي قطعة من الثوب وتعني عند الصوفية لباس الصوف الخشن ذو القطعة الواحدة والممزق والمرقع وتكون هيئته في شكل ثوب أو قلنسوة أو عمامة أو طاقية (4)، وعادة ما كان الشيوخ يلبسونها لمريديهم كعلامة على الصحبة في الطريق، واقتداء بالسلف وكذلك لما ترمز إليه من قلة الطمع في الدنيا وإذلال النفس والخشوع والتواضع. (5)

وعند العرفانيين هي لباس التقوى على صورة لباس الظاهر، يوارى سوءات الباطن (6)، وفقا لقوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النُّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾. (7)

-
- (1) أحمد زروق: قواعد التصوف، ص 102 ؛ مؤلف مجهول: مناقب أحمد بن يوسف الملياني، ورقة 14.
- (2) الونشريسي: المعيار، ج 11، ص 50.
- (3) أحمد زروق: قواعد التصوف، ص 102.
- (4) محمد مقر: المرجع السابق، ص 249.
- (5) محمد مفتاح: الخطاب الصوفي، ص 152.
- (6) ابن عربي: نسب الخرقاة، ص 20.
- (7) سورة الأعراف: الآية 26.

ومن هنا يبدو التباين واضحاً في فهم الخرقة ووظائفها، بين شيوخ الطرق الصوفية والشيوخ العرفانيين، ومن النماذج في هذا الإطار أنّ عدداً من صوفية العرفان بتلمسان قد لبسوها بسندها إلى ابن عربي مثل: أبو عبد الله المقري عن أبي عبد الله محمد بن مرزوق شيخ العباد في النصف الأول من القرن 8هـ/14م عن بلال بن عبد الله الحبشي عن أبي مدين شعيب عن ابن حرزهم من يد ابن العربي.(1)

كما لبسها أيضاً محمد بن يوسف السنوسي وأحمد بن زكري من يد إبراهيم التازي شيخ الطريقة التازية بوهران(2)، ونشير بالذكر إلى أنها صارت كذلك في القرنين 8 و9 الهجريين وسيلة للتواصل الصوفي بين صوفية المشرق ونظرائهم من المغرب الأوسط، فقد ألبسها أبو العباس أحمد بن مرزوق بمصر للناس(3)، وقبله لبسها أبو القاسم الحسين التلمساني من شهاب الدين أبي المعالي.(4)

ومع تنامي فكرة النسب الشريف عمل أصحاب كتب المناقب على إشاعة فكرة «الخرقة الشريفة الطاهرة» لدى كبار الصوفية وربطوها بأسانيد إلى النبي (ص) وآله رضي الله عنهم تحقيقاً لفكرة الانتماء إلى آل البيت مثلما فعل الملالي في ضبط مسلسل الخرقة الشريفة الطاهرة للصوفي إبراهيم التازي وشيخه محمد بن يوسف السنوسي(5)، الأمر الذي يفسر دفاع السنوسي عن مرقعة الصوفية في رده على أبي الحسن الصغير.(6)

ومن هذه الأمثلة تبين أن الخرقة ارتبطت بالجهاز الصوفي في المغرب الأوسط من مستويات عديدة وصارت هناك خرقة الصحبة في الطريق من الشيخ إلى المريدين، وخرقة شريفة طاهرة وهي أرفع منزلة ومدلولا من الأولى، ويخص بها كبار الشيوخ بعضهم البعض وفق ما عكسته ذهنية أصحاب كتب المناقب.

(1) المقري: نفتح الطيب، ج5، ص242.

(2) البلوي الوادآشي: ثبت، ص ص426، 439.

(3) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 28.

(4) محمد مفتاح: الخطاب الصوفي، ص153.

(5) يذكر الملالي أن إبراهيم التازي ألبس محمداً بن يوسف السنوسي الخرقة الشريفة الطاهرة بعد أن كان تلقاها من

طريقتين الأولى والثانية إلى النبي (ص) . المواهب القدسية، ورقة 22، 23.

(6) نصره الفقير، ورقة 118.

ب- المصافحة والمشابكة

يظهر من مختلف النصوص التي وردت عن المصافحة أنها أنواع منها: مصافحة المرید لإخوانه لدى حضوره إلى مجلس الذكر وجلوسه إلى يمين الشيخ تبعاً لوضعية جلوس إخوانه وهي ما يمكن أن نسميها بتحية المجلس، وكذلك المصافحة عقب الانتهاء من مجلس السماع والوعظ وهي المصافحة على ما قيل من أقوال وما سُمع منها أثناء ذلك. (1)

أما المصافحة التي يقبض فيها المصافح بالكف اليميني والإبهام منها على كف المصافح اليميني والإبهام منها (2)، ويردد المصافح من وراء المصافح القول المعتاد في المصافحة وهو: «من صافحني وصافح من صافحني إلى يوم إلى يوم القيامة دخل الجنة» (3)، وهي المصافحة التي تخص مصافحة الصوفية بعضهم لبعض ويتصل سندها إلى طريقة صوفية ما أو إلى النبي (ص) مثل: مصافحة أبي عبد الله محمد المقرئ لأبي عثمان بن سعيد بن إبراهيم بن علي الخياط، بسندها إلى النبي (ص) (4)، ومصافحة صالح الزواوي لإبراهيم التازي، ومصافحة إبراهيم التازي لمحمد بن يوسف السنوسي. (5)

كما امتلك إبراهيم التازي سند المصافحة إلى الطريقة الهزميرية، نقل لنا ابن سعد التلمساني نصه مبيناً كفيات هذه المصافحة وضبط سندها في قوله: «يقول كاتبه عبد الله محمد بن موسى العبدوسي، صافحت الفقيه الأخ في الله تعالى سيدي إبراهيم بن محمد التازي أخذ الله بيده وكان له بمنه وشددت بيدي على يده وقلت له المراد بهذا الشد الاشتداد في الله وتأکید الصحبة وحدثته بها عن شيخنا الأستاذ أبي عبد الله محمد بن جابر الغساني عن الإمام الرباني أبي عبد الله محمد بن علي المصمودي المراكشي ... عن أبي عبد الله الصوفي عن الإمام أحمد بن البنا عن ولي الله أبي عبد الله الهزميري. (6)

ومن خلال هذه الأمثلة يتضح أن المصافحة وإن تعددت أنواعها فإن دلالتها تبقى واحدة تعكس الصحبة في الطريقة الصوفية والتزام العهد لها.

(1) الوثنريسي: المعيار، ج11، ص ص49، 50.

(2) محمد مفتاح: الخطاب الصوفي، ص154.

(3) الملاي: المواهب القدسية، ورقة 23.

(4) المقرئ: نفع الطيب، ج5، ص241.

(5) الملاي: المصدر السابق، ورقة 24.

(6) روضة النسرین، ص150 ؛ محمد الصغير الفاسي: المنح البادية، ج1، ص302.

أما المشابكة فتعني وضع الأصابع دلالة على أخذ العهد(1)، وقد ورد في كتب المناقب والفهارس اتفاق حول حديث المشابكة ومضمونه «ينبغي لكل من شابك أحد» أن يقول له: «شابكني فمن شابكني دخل الجنة». (2)

ومن أبرز المشابكات، مشابكة صالح الزواوي لإبراهيم التازي(3)، ومشابكة التازي لمحمد بن يوسف السنوسي بسنده إلى النبي (ص). (4)

ج- السُّبْحَة

هي كم من نواة مادة ما، منظومة في خيط بها عدد معلوم قصد به الإحصاء للتسبيحات والتهليلات والضبط أي أنها دليل للمسبحين والمهللين في عدد ما يسبحون ويهللون به(5)، وهي كذلك وسيلة لضبط الذكر على مستوى القلب واللسان واليد(6)، فهي تضبط النفس بأصل ما يرجع إليه في العلم والعمل لمنع الشغب عن الذاكر. (7)

ونظراً لأهميتها لم تكن تفارق أيدي كبار الصوفية في القرن 9هـ/15م، فقد زار السنوسي إبراهيم التازي ووجد في يده سبحة لا تفارقه في غالب أحواله فقد كان بواسطتها لا يفتر عن ذكر الله. (8)

وقد دار نقاش دافئ بين السنوسي والتازي بشأن السبحة، حيث لما دخل السنوسي على التازي وجد في يده سبحة فقال: يا أخي مع عظم شأنك وحسن عبادتك ومازلت الآن مع السبحة، فأجابه التازي هذا الشيء استعملناه في البدايات ما كنا نتركه في النهايات، أنا أحب أن أذكر الله بقلبي ويدي ولساني(9)، وكان قصده في الإشارة إلى البدايات، عهد الصحابة حيث كانت السبحة متداولة بينهم. (10)

(1) الملالي: المواهب القدسية، ورقة 25.

(2) البلوى الواداشي: ثبت، ص 384.

(3) التنبكتي: اللآلئ السندسية، ورقة 93.

(4) الملالي: المصدر السابق، ورقة 24.

(5) الونشريسي: المعيار، ج 11، ص 49.

(6) البلوى الواداشي: ثبت، ص 386.

(7) مؤلف مجهول: مناقب أحمد بن يوسف الملياني، ورقة 14.

(8) ابن سعد: روضة النسرین، ص 129 ؛ التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 119.

(9) التنبكتي: اللآلئ السندسية، ورقة 93.

(10) الملالي: المواهب القدسية، ورقة 25.

ويكون سند السبحة بلفظ « رأيت في يده سبحة» (1)، ويرويها الزائي بإجازة لمن رأى بيده سبحة مثل، رؤية السنوسي للسبحة بيد التازي وحصوله على إجازة تسمح له برواية سندها إلى الحسن البصري. (2)

د- التلقيم والضيافة

صار حديث التلقيم والضيافة في نظر الصوفية خلال القرن 9هـ/15م من الأعمال التي تجلب الأجر والثواب والبركة ومن هذا المنظور حرصوا على العمل بها وضبط أسانيدها، وإذا كان غاية التلقيم تبارك الصوفية بعضهم ببعض، مثل تلقيم أبي عبد الله محمد المقرئ لأبي إسحاق الشاطبي وهذا بدوره لقمه لأبي عبد الله المسفر (3)، فإن الضيافة كلما تعدد أفرادها كلما زاد أجر وثواب المضيف (4)، وكانت الضيافة على التمر والماء -الأسودين- من أفضل ما يضيف به المضيف ضيفه وحديثها الحمد لله وجل أضفت الفقيه فلان أو الصوفي فلان، ومن القرائن أن إبراهيم التازي أضاف محمداً بن يوسف السنوسي على التمر والماء وكتب له حديث الضيافة بسنده إلى النبي (ص). (5)

ومن خلال هذا العرض عن الطقوس المشتركة بين الطرق الصوفية وكل الاتجاهات العرفانية تبين لي الملاحظات التالية:

أولاً: أن الوظيفة التي كان ينشدها أصحاب هذه الطقوس متنوعة، قد تراوحت بين تكريس مبدأ الصحبة والعهد في الطريق والمداومة على الحضور مع الله ظاهراً وباطناً أي اتخاذ من هذه الطقوس أدوات لمنع التشويش الدنيوي عن القلب وتكثير وسائل التواصل بين مجتمع الصوفية.

ثانياً: بروز الطريقة التازية قد فعل من هذه الطقوس قياساً بالطرق الأخرى وذلك عبر بوابة الذكر، وكل ذلك بفضل ما اكتسبه شيخها إبراهيم التازي من طقوس ذات الأسانيد العالية إلى

(1) البلوى الواداشي: ثبت، ص 383.

(2) الملالي: المصدر السابق، ورقة 24، 25؛ البلوى: ثبت، ص 386.

(3) مفتاح: الخطاب الصوفي، ص 155.

(4) يذكر الملالي أن من أضاف مؤمناً كأنما أضاف آدم ومن أضاف مؤمناً كأنما أضاف آدم وحواء ومن أضاف ثلاثة فكأنما أضاف جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأربع كأنما أضاف التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وخمسة كأنما صلى الصلوات الخمس في الجماعة من يوم خلق إلى يوم القيامة وستة كأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، وسبعة كمن أغلق سبعة أبواب جهنم، وثمانية فتحت له ثمانية أبواب في الجنة، وتسعة كتب له حسنات بعدد من عصاه من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، وعشرة كتب الله له أجر صلاة وصيام وحج وعمرة إلى يوم القيامة؛ المصدر السابق، ورقة 23.

(5) نفسه، ورقة 23.

النبي (ص) وآل بيته في رحلته المشرقية إلى الإسكندرية والمدينة ومكة، أو تلك التي ربطته بطرق صوفية مغربية كالشاذلية والهزيمية، وكان من شأن ذلك أن تهافت عليه كبار الصوفية لاكتساب الأسانيد العالية في هذا الشأن مثل محمد بن يوسف السنوسي وعلى التالوتي(1)، وأحمد بن زكري(2)، وغيرهم من صوفية تلمسان وفقهائها(3)، حيث كان يكتب لكل من أخذ عنه طقس من الطقوس وثيقة بأسانيدها ويمضي أسفلها بعد أن يؤرخها.(4)

ولهذا لا تكاد أسانيد الطقوس المغربية في تلقين الذكر ولباس الخرق والمصافحة والمشابكة والتلقيم والضيافة تخلو من تموقع إبراهيم التازي فيها، فقد دلت على أنه تحول إلى موزع لأحاديث ومرويات هذه الطقوس وعنه أخذت الطرق الصوفية خلال القرن 9هـ/15م واتصلت به أخرى بواسطة الأسانيد في القرون الموالية.(5)

ثالثا: صياغة أصحاب كتب المناقب لهذه الطقوس المشتركة في الطرق الصوفية في قالب علمي وعملي، استندوا فيه إلى التوثيق من خلال ضبط أسانيد الطقوس وتأصيلها وذلك بردها إلى النموذج المثال أي النبي (ص) وصحابته، والمحافظة على سياقها التاريخي بضبط زمنها وجغرافيتها بتحديد مكانها، تحقيقاً لمبدأ أن هذه الطقوس لا تؤخذ إلا من شيخ محقق قد تحقق الأخذون عنه من التزامه بالسنة وتمكنه في المعرفة وصحة نسبه.(6)

ومن أبرز النماذج المناقبية حرص محمد بن عمر الماللي على ضبط أسانيد شيخه محمد بن يوسف السنوسي في لباس الخرق والمصافحة والمشابكة ومناولة السبحة والضيافة وتلقين الذكر وتحديده لتاريخية هذه الأسانيد وأمكنتها الجغرافية.

كقوله في لباس شيخه السنوسي للخرقة: «وألبيس سيدي إبراهيم التازي الخرق الشريفة الطاهرة المطهرة لشيخنا وبركتنا وعمدتنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي محمد بن يوسف السنوسي... وحدثه عن شيخه الذي ألبسها له بالحرم الشريف... الإمام المحدث... محمد بن الإمام زين الدين أبي بكر الحسين المراغي الشافعي وهو لبسها من يد شيخ الشيوخ العارفين شرف الدين بن المعروف إسماعيل

(1) الماللي: المصدر السابق، ورقة 22-25.

(2) البلوي الواداشي: ثبت، ص 426.

(3) ابن سعد: روضة النسرين، ص 166.

(4) البلوي الواداشي: ثبت، ص 386.

(5) حول تموقع إبراهيم التازي في أسانيد لبس الخرق وتلقين الذكر ضمن الطريقة القادرية والمدينية بالمغرب

الإسلامي أنظر . محمد بن الصغير الفاسي: المنح البادية، ج 2، ص ص 179، 181.

(6) مؤلف مجهول: مناقب أحمد بن يوسف الملياني، ورقة 14.

العقيلي ... في أوائل شوال سنة 805هـ». (1)

وكذلك في صياغته لحديث الضيافة قال: «شيخنا ... محمد بن يوسف السنوسي ... حدثني العالم الرباني أبو إسحاق التازي وأضافني تمرا وماء ... قال حدثني ... العالم العامل أبو الفتح وأضافني تمرا وماء وكتب لي ما صورته الحمد لله وجل، أضفت الفقيه سيدي أبا إسحاق إبراهيم بن محمد اللنتى ...

بالمدينة الشريفة تمرا وماء في يوم الخميس ثاني شهر المحرم سنة 831هـ. (2)

وعلى نفس المنوال في ضبطه لأسانيد السبحة والمصافحة والمشابكة درج في تأكيد ثلاثية المثال الأعلى والإطارين المكاني والزمني لهذه الطقوس. (3)

رابعا: أن إبراهيم التازي كان يختم تلقينه لهذه الطقوس بجملة من الوصايا يلزم بها الأخذ عنه، أن يتقي الله ويلزم طاعته وينزه الخرقه الشريفة ولا يمتنها ويواظب على الذكر ويحترم المشائخ ويتواضع للفقراء ويخدم إخوانه في الطريقة، وهو ما يعكس منحى التازي في تأكيد سنية طقوس طريقته وتعزيز فكرة الولاء لها من قبل الإتياع بواسطة هذه الطقوس. (4)

(1) المواهب القدسية، ورقة 22.

(2) نفسه، ورقة 23.

(3) نفسه، ورقة 23، 24.

(4) نفسه، ورقة 25.

الباب الرابع

الفصل الثاني: العمران الصوفي ووظائفه

1- الرباط.

- أ- الرباط القصر.
- ب- رباط المريد.
- ج- رباط الذكر والسماع.
- د- رباط الإغاثة.

2- الأضرحة والقبور.

- أ- الضريح المجمع.
- ب- الضريح الروضة.
- ج- قبور المدن والبوادي والسواحل.

3- الزوايا

- أ- الزاوية العمرانية والوظيفة قبل القرن 8هـ/14م
- ب- خطوط التمايز في القرنين 8 و9 الهجريين.
- ج- الزاوية الصوفية.
- د- الزاوية الفقهية.
- هـ- الزاوية المدرسة.
- و- الزاوية الريفية.
- ز- الزاوية الضريح.

4- مداخل الزوايا.

- أ- الأحياس.
- ب- هبات السلاطين وإدراتهم.
- ج- النشاط الزراعي بالزوايا الريفية.
- د- الفتوح والندور.

5- وظيفة الحرم في العمران الصوفي.

6- أزمة العمران الصوفي.

العمران الصوفي ووظائفه

يرمز العمران الصوفي في القرنين 8 و 9 الهجريين إلى مؤسسة الرباط والزاوية والضريح والمدرسة الزاوية والمدرسة الملحقة بالضريح، وهي الفضاءات التي احتضنت أشكال النشاط الصوفي وطقوسه، وقد عرفت في هذه المرحلة تطوراً عمرانياً ووظيفياً ميزها عن وضعها العمراني الذي كانت عليه قبل القرن 8هـ/14م.

وهو ما يعني إجمالاً حالة من التكيف المؤسساتي من جانب الحركة الصوفية في التأقلم مع الواقع الجديد الذي تترجمه معطيات سياسية وعسكرية ودينية وعلمية واجتماعية واقتصادية متنوعة، فقد جعلت التطورات العسكرية في البحر المتوسط من جانب القوى المسيحية المغرب الأوسط بعد نهاية النصف الأول من القرن 8هـ/14م وحتى نهاية القرن 9هـ/15م، في وضع المدافع عن مئذنة الساحلية ضد الهجمات المسيحية، ناهيك على الفوضى الأمنية في الداخل جراء نشاط قطاع الطرق واللصوص، مما تطلب بعث مؤسسة الرباط على السواحل وفي المناطق الداخلية بما يحمله من دلالات الاحتراس والجهاد، ثم ما لبث في هذه المرحلة أن صار فضاءً لطقوس المرابطين في إطار ما يمكن تسميته بالتصوف المنظم وما صاحب ذلك من تطور في عمران الربط ووظائفها.

وكذلك شهدت هذه المرحلة أيضاً تدخل السلطة في عمليات إنجاز المساجد والزوايا والمدارس وتمويلها بما يكفل للقائمين بها من الفقهاء والعلماء القيام بالوظائف المسطرة لها سلفاً، وهذا في حد ذاته قد فتح لدينا باب البحث في كل ما يتصل بهذه العمليات من تركيب هندسي لعمليات إحقاق المدارس بالزوايا والأضرحة.

وبالتالي استكشاف المعمار الهندسي الذي فرضته السلطة؟ والوقوف عند حجم تمويل

هذه المؤسسات من طرفها وما تحمله من دلالات الاحتواء؟

كما أن تطوير عمران هذه المؤسسات وتفعيلها على المستوى الفكري والتعليمي والديني من جانب رواد الحركة الصوفية بفضل ما توفر لديهم من مصادر تمويل رسمي وديني واجتماعي، قد سمح بتحويلها إلى مراكز يقيم فيها الطلبة والمريدون لتلقي إلى جانب التصوف مختلف العلوم النقلية والعقلية، تسعى خطوات البحث لإبراز مظاهرها، ودون تغييب دور المجتمع في عمليات التفعيل، فقد ارتبط ذلك أيضاً بما طرأ على ذهنية العامة من الإقبال والاعتقاد في الصوفية ونيل بركتهم أحياء وأمواتاً، ومن هنا صارت هذه المؤسسات فضاء تطلعت إليه العامة قصد الحصول على أشكال البركة والخوارق والمساعدات المادية في مواجهة أزماتها وكل أشكال القهر الاجتماعي الناجم عن تصرفات اللصوص وقطاع الطرق وعمال السلطان في أقاليم الدولة.

1- الرباط

إن نظرة فاحصة ضمن حصاد النصوص الجغرافية والتاريخية حول الحالة العمرانية والدور الديني والعلمي للرباط الساحلية والداخلية في المغرب الأوسط منذ نشأتها في النصف الأول من القرن 5هـ/11م إلى اختفائها في أوائل القرن 6هـ/12م، وتحول أكثرها إلى رباطات، قد أظهر شحا في المعلومات الهندسية والمعمارية الخاصة برباط هذه المرحلة، عكس ما ورد عن وظائفها في الحراسة والجهاد وتدريس العلم والفقهاء وتنظيم المواسم الدينية وتحولها إلى سكن ومقدس يتبرك بها الناس كما سبق توضيحه في الباب الأول من هذا البحث.(1)

لكن هذه الرباط قد عادت إلى الظهور في القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 للملايين، ممثلة في الرباط القصر ورباط المرادين ورباط الذكر والسماع ورباط الإغاثة وهي تختلف عن بعضها البعض من حيث شكل المعمار الهندسي والوظائف، نستعرضها كالتالي:

أ- الرباط القصر

اعتنى ابن الحاج النميري -كان حياً 774هـ/1372م- أثناء رحلته بصحبة السلطان المريني أبي عنان إلى قسنطينة والزاب بين جمادي الأولى وذي الحجة من سنة 758هـ/1356م بوصف الرباط القصور التي شاهدها في كل من بجاية والزاب والأوراس، حيث وصف رباط برج اللؤلؤة في سواحل بجاية بأنه «المنار المهدي بنوره ورباط الجهاد الذي كسر الأعداء بسوره ومقر المتأخرين، الذين هجروا المهاد ولأزموا السهاد وباتت أعينهم تكلاً في سبيل الله، ينتظرون قدوم أجفان الكفار لاقتضاء حرب تؤذن». (2)

ومن هنا يظهر رباط اللؤلؤة وقد جمع بين كونه مقرراً أي سكناً للمتأخرين يُقيمون فيه مواظبين على وظائف الحراسة والعسك والجهاد والاهتداء بما يُزاول فيه من نور العلم، كما أن الإشارة إلى سوره الذي تكسرت عليه محاولات الأعداء يُفسر حصانته ومناعة عمرانه.

ونشير بالذكر إلى أن هذا الرباط كان في الأصل قصرًا بناه المنصور بن الناصر بن علناس الحمادي 481-498هـ/1089-1104م(3)، ووصف صاحب الاستبصار موضعه في القرن 6هـ/12م بأنه «موضع أعلى من الجبل له امتداد في البحر»(4)، وهو ما يبين أن هذا الرباط قد بُني

(1) أنظر، القسم الأول من هذه الأطروحة، ص 35.

(2) فيض العباب، ص 95.

(3) ابن خلدون: العبر، ج6، ص 357 وما بعدها.

(4) مؤلف مجهول، ص 51.

على أنقاض القصور الحمادية بسواحل بجاية شأنه شأن رُبُط القرن 8هـ/14م التي كان أصحابها يتخذون من القصور والقلاع القديمة موضعاً للمرابطة والحراسة، ونظراً لحدة الاحتكاك العسكري بين المسيحيين ومجاهدي المغرب الأوسط تحولت السواحل الواقعة إلى الغرب من بجاية ثغوراً امتلأت بالسبي والأسرى.(1)

والى جانب ذلك سلط ابن الحجاج النميري الضوء أيضاً على الجانب العمراني والوظيفي للرُبُط والقصور التي أقامها فرسان العرب الهلالية من أدياء الرباط وأهل الهياط والمياط على حد تعبيره(2)، وبقطع النظر عن ذلك فإن الرُبُط القصور التي أقاموها في الزاب والأوراس جاءت فضاء هندسياً متعدد الوظائف تعكس تطور عمران الرباط القصر خلال القرن 8هـ/14م.

حيث اتخذ الرباط القصر الذي بناه عثمان بن علي بن أحمد الرياحي في سفح جبل قرب تيجمانين، بين قسنطينة وباتنة شكلاً مستطيلاً بنيت حيطائه الأربعة بالحجر المنجور، وتميزت بعلوها «لا ترميه المجانيق إلا كاد يعدو عليها شرره ويضحك من ثقفت حجارتها»(3)، دلالة على حصانته وعلوه.

وفي كل ركن من أركان هذا القصر المستطيل برج، والبرج الخامس مُشرف على الباب الرئيسي، أما بداخله فديار محكمة البناء متناسقة السكك كان يسكنها أشياعه، وأجملها دار عثمان بن أحمد قامت من جهاتها الأربعة على السواري السامية من الرُخام، فضلاً على ساحة القصر الفسيحة، وقد حُفّت بجنات مثمرة ترمز إلى طبيعة العمل الزراعي الذي كانوا يمارسونه.(4)

وإذا كان الرباط القصر لأحمد بن عثمان قد جمع بين وظائف المُرَابطة والاستقرار والعمل الفلاحي(5)، فإن القصر الذي بناه ابن عمه سعيد بن موسى بن أحمد الرياحي بباتنة كان لادخار وتخزين المؤونة(6)، وكذلك شيد شقيقه عثمان أبو دينار سليمان قصرًا من مواد بناء هي في

(1) وصف ابن خلدون النشاط الجهادي لأهل بجاية في النصف الأول من القرن 8هـ/14م بقوله: «وشرع أهل بجاية ... فيجمع النفراء والطائفة من غزاة البحر، ويصنعون الأسطول ويتخيرون له الأبطال والرجال، ثم يركبونه إلى سواحل الفرنجة وجزائهم على حين غفلة فيتخطفون منها ما قدروا عليه، ويصادمون ما يلقون من أساطيل الكفرة فيظفرون بها غالباً ويعودون بالغنائم والسبي والأسرى حتى امتلأت السواحل الثغور الغربية من بجاية». العبر، ج6، ص 903.

(2) فيض العباب، ص 413.

(3) نفسه، ص 415.

(4) نفسه، ص 415.

(5) محمد حسن: الجغرافيا التاريخية، ص 43.

(6) ابن الحاج: فيض العباب، ص ص 416، 417.

الأصل خرائب المدينة الرومانية لمبيس "Lambèse" ولم يهتم ابن الحاج بذكر تفاصيله العمرانية ووظيفته بقدر ما انساق إلى وصف كيفية تخريبه من طرف الجيش المريني. (1)

أما يعقوب بن علي صاحب بسكرة فقد كان له قصران: الأول في منطقته «الوطاية» ذات المزارع الشهيرة، وقد امتاز بأبراجه العالية مُحاطٌ بحدائق ومزارع وبه مستودعات لتخزين الأقوات والذخائر، ويبدو أن تصميمه الهندسي كان جذاباً حتى أن ابن الحاج وصفه بالقصر البديع (2)، والثاني بمنطقة «الجرابية» ناحية الفنطرة، ويسمى بالقصر الجديد وهو أيضاً ذو أبراج وقد جعله يعقوب بن علي حصن نجدة له لقول ابن الحاج: «ومنه كانت أقواته المرغدة ومراقده المُسعدة المُسعدة ومرافقه المُنتجة المُنجدة» (3)، وغير بعيد عن القصر الجديد يُوجدُ قصر آخر وصفه ابن الحاج بالحصن العالي البناء المتناسق الأسوار العريضة وبه دور تحتوي على المرافق تسكنه العرب الهلالية. (4)

ومن هنا تظهر رُبط الزاب والأوراس وقد جمعت إلى جانب طابع الإبداع والتحصين الذي ميز عُمرانها، اكتسابها لصفة الرباط والإغاثة في مواجهة اللصوص وقطاع الطرق والسكن والاستغلال الفلاحي وتخزين المؤونة، وكلها تعكس مقومات الاستقرار الذي توصلت إليه القبائل الهلالية في القرن 8هـ/14م، كبديل عن حياة الحرابية وقطع السابلة، وهي الصورة التي بددتها رواية ابن الحاج التُميري بوصفها الرواية الشاهدة الوحيدة عن وضع هذه الرُبط وطبيعة نشاط المرابطين فيها.

وبالرغم من الصورة البديعة التي رسمها ابن الحاج لهذه الرُبط، إلا أنه ساند السياسة العسكرية المرينية عندما نعت هؤلاء المرابطين بأدعياء الرباط تعكسها عبارات «وبها خُدام العرب كل خير خبيث، مغير غير مُغيث». (5)

وكذلك في قوله واصفاً عثمان بن علي الرياحي «ولم يزل به -أي بالرباط- جديد الأنس ناعم البال جانبياً قبل ثمرات الحدائق وثمرات الآمال مُتظاهراً بالرباط». (6)

ويظهر ميله الطبيعي في تمجيد حركة سُلطانه من حيث تجريدتها من وصمة التخريب والتهديم، مبرزاً سياستها العسكرية الانتقامية في التمييز بين العمران أثناء عملية التهديم، حيث أشار

(1) ابن الحاج: فيض العباب، ص ص 418، 419.

(2) نفسه، ص ص 426، 427.

(3) نفسه، ص 427.

(4) نفسه، ص ص 428، 429.

(5) نفسه، ص 429.

(6) نفسه، ص 415.

إلى أنّ الهدم شَمَلَ الرُّبُط القصور التي أنشأتها القبائل الهلالية دون التعرض إلى ما تبقى من رسوم القصور والقلاع للمسية الرومانية القديمة وذلك في قوله: «لكن السلطان المريني استأصلها كما استأصل غيرها وأمر بتعفية ما بقي من رسوم القصور للمسية والقلاع التي عطف عليها وجوه الخيول الوجيهة».(1)

وبالتالي فإن حملة أبي عنان بتهديمها لهذه الرُّبُط القصور قد قضت على جهود الاستقرار الهلالي بأبعاده العمرانية والدينية والاقتصادية في منطقتي الزاب والأوراس، وأعادت هذا الفضاء إلى وضع النشاط الحرابي وقطع السابلة.

وفي القرن 9هـ/15م نقل لنا الونشريسي أصنافا أخرى من الربط في عصره منها:

ب- رباط المريد

وهو نوع من الرُّبُط كان يسكنها المريدون المتعبدون، السالكون طريق التصوف، وقد بُني كل رباط من هذا النوع وأُرفق بحُبوس وأنيط بوظائف كانت تحدّد سلفًا حسب الغرض الذي حسبت لأجله، وفيها لم يكن يسمح لغير المريدين بالمكوث فيها، فكان المشتغل بدراسة العلم لا يسمح له بسكنها وكذلك الأمر ينسحب على الفقراء والمرضى والمسافرين.(2)

ج- رباط الذكر والسماع

وهي الربط التي كان يقصدها العامة والخاصة وفيها يجتمعون على الذكر والتطريب والتحنين -النياحة- وإحياء المواسم الدينية(3)، وهي الأكثر انتشارا خلال القرن 9هـ/15م في بوادي المغرب الأوسط وعلى سواحله.(4)

د- رباط الإغاثة

وهي التي كانت مأوى للمحاربين يحرسون من خلالها الطرق والسابلة وينطلقون منها لإغاثة المهلوفين الذين كانوا يتعرضون لاعتداءات قطاع الطرق(5)، ولم يكن إنشاؤها يكلف عناءً ومؤونة فيكفي أن يقيم فرد في موضع يحرسه فيسمى ذلك رباطًا للإغاثة.(6)

(1) ابن الحاج: فيض العباب، ص 419.

(2) الونشريسي: المعيار، ج7، ص8.

(3) نفسه، ج12، ص ص 361، 362.

(4) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 141، 161؛ الونشريسي: المعيار، ج2، ص 403.

(5) نفسه، ج3، ص 153.

(6) نفسه، ج2، ص 403.

غير أن تقاطر المرّيين من أجل الظفر بحصة الحُبس وكذلك المرضي والعامّة بما في ذلك النساء وحضور طقوس المواسم الدينية، والتبرك بهذه الرُّبُط التي صارت مكانًا مقدسًا، قد أدى إلى ارتفاع أصوات الفقهاء مطالبين بضبط وظيفة الرباط وشروط السكن فيه وظُروف العَسْعَس وأوقاتها، وهذا ما اصطُح عليه إجمالاً بأزمة الرباط في القرن 9هـ/15م.

2- الأضرحة والقبور

شكلت أضرحة الصوفية وقبورهم أحد مظاهر العمران الصوفي المتصل بطقوس البركة والتضرع التي كان المجتمع يتعاطاها تقريبًا وتزلفًا، وقد وقع في القرنين 8 و9 الهجريين/14 و15 الميلاديين، هيكل الأضرحة ضمن عمل عمراني، فأضيف لأضرحة مشاهير الصوفية مؤسستان دينيتان هما: المسجد والزاوية، ورُصد لهذا المجمع الصوفي من الأحباس ما يُجرى على المنقطعين، ومن هنا اكتست الأضرحة أهمية دينية ونشطت بها حركة الطقوس.

ونشير بالذكر إلى أن الأضرحة التي تحولت إلى مُجمع للعمران الصوفي لم تختص بها أضرحة صوفية القرنين 8 و9 الهجريين فحسب، بل اكتفت كذلك مشاهير صوفية القرنين 6 و7 الهجريين/12 و13 الميلاديين، في مراجعة رسمية تفوح منها رائحة رد الاعتبار لبعضهم، كما أن تموقع بعض قبور الصوفية خارج أسوار المُدن وعند الأبواب الرئيسية وعند السواحل قد فعّل من شيوع فكرة قدرة الصوفية الأموات على دفع الغزو والخطر الخارجي ببركتهم، وكذلك أدّى اعتقاد السلاطين والأمراء في شفاعة الصوفية لهم يوم القيامة فجعلوا من قبور كبار الصوفية روضات يُدفنون هُم فيها مع أهلهم، يضاف إلى ذلك جنوح الصوفية منذ القرن 8هـ/14م إلى اختيار مواضع قبورهم داخل زواياهم، والمساجد التي كانوا يؤمونها. (1)

ونلفت الانتباه إلى أن قبور الصوفية وأضرحتهم لم تكن من حيث المعمار الهندسي على شاكلة واحدة، كما أن شكلها وإطارها يعكس التفاوت في أهميتها لدى مجتمع المغرب الأوسط وسلطته، ومن هنا يمكن التمييز بين أنواع من القبور والأضرحة تبعًا لأهميتها ووظيفتها وهي: أضرحة وسط المُجمع الصوفي، وأضرحة الروضات، وأضرحة الزوايا، وقبور أبواب المدن والسواحل.

(1) ورد هذا التقسيم لأصناف الأضرحة والقبور لأول مرة وبشكل تفصيلي دقيق ضمن دراسة الأستاذ القدير فيلالي عبد العزيز: تلمسان، ج1، ص ص 155-157.

أ- الضريح المُجمع

ويضم قبر صوفي مشهور في وسط بيت بحجم الحجرة، ومن حوله قبور تزاحمت، ثم ألحق به الجامع والزاوية والمدرسة وصار كل ذلك يمثل مجمعاً للعمران الصوفي أساسه ورمزيته الضريح، ومن أشهر الأضرحة التي ألحق بها مُجمع العُمران الصُوفي بتلمسان خلال القرنين 8 و9 الهجريين، ضريح أبي مدين شعيب الذي زاره ابن القنفذ القسنطيني آخر مرة سنة 776هـ/1374م ووصفه يقول «وقبره في بيت صغير بجانبه نحو القبرين أحدهما في غالب ظني، الخديم بلال، وغُلف على جملتهم بالألواح، دفع لمن يريد الدفن هنا، وتحت هذا البيت وبجواره قبور كثيرة متزاحمة لالتماس بركة الشيخ أبي مدين وزاويته قريباً منها، وبها أوقاف يجري من ذلك على المنقطعين للعبادة و بجواره جامع للخطبة ومدرسة للعلم».(1)

وإلى جانب طبيعة شكل الضريح المُجمع كما حدده ابن القنفذ تبدو إشارته مهمة أيضاً بخصوص منع الدفن في بيت الضريح، وإذا ما قورنت هذه الإشارة بما ورد عن أبي عبد الله محمد الصباغ تـ895هـ/1489 من أن عملية المنع قد شملت محيط الضريح كُله يعكسها أن جده الرابع لما انتهى من صنع منبر الجامع المبارك بالعباد وكان رصاعاً، طلب من السلطان المريني أبي الحسن أن يدفن بقرب أبي مدين مُقابل ثمن صنعه للمنبر(2)، إلا أن ذلك صار متعذراً بعد أن أصبح ذلك أيضاً من أماني السلاطين وأكبر غاياتهم.

ونظراً لسيادة فكرة إلتماس البركة عند ضريح أبي مدين، صار من أكثر الأضرحة استقطاباً للناس من داخل المغرب الأوسط ومن المشرق والمغرب الإسلاميين يزورونه ويحجون إليه لقول يحيى ابن خلدون «وقبره رضي الله عنه بالعباد مزورٌ محجوجٌ من مصر والشام والعراق والسوس الأقصى».(3)

وكذلك كان ضريح الصوفي أبي عبد الله الشوزي الحلوي في بيت خارج باب علي من مدينة تلمسان ثم وقعت تهيأته سنة 754هـ/1353م من طرف السلطان أبي عنان المريني، وألحق به جامع الخطبة الأعظم وبجانبه زاوية ومدرسة(4)، وهو إلى جانب ذلك موضعٌ مزارٌ ومقصودٌ مبارك.(5)

(1) أنس الفقير، ص ص 105، 106.

(2) الفهرست، ص ص 16، 17.

(3) بغية الرواد، ج1، ص126 ؛ يتحدث حسن الوزان عن وجود فندق بقرب الضريح لإيواء الغرباء . وصف إفريقيًا، ج2، ص 24.

(4) ابن الحاج: فيض العباب، ص 279.

(5) يحيى ابن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 128.

وبمدينة جزائر بني مزغنة تم تأسيس زاوية عند ضريح الصوفي عبد الرحمن الثعالبي ومن ثمة صار الضريح مقصدًا للزوار ومجمعًا لطلاب البركة والشفاء(1)، وبقسنطينة نعثر على ضريح السيدة زهراء بنت موسى بن عيسى تـ998هـ/1492م.(2)

ولا شك أن الضريح المجمع صارًا فضاءً للممارسة الطقوس بشتى أشكالها، لما كانت تعرفه من إقبال الوافدين عليها، فقد ورد عن ابن القنفذ أن الفقراء- المردين- كانوا يبيتون عند ضريح أبي مدين وربما كان ذلك بسبب ما كان من يتوفر من أسباب العيش للمقيمين.(3)

ب- الضريح الروضة

وهو عبارة عن قبر لأحد مشاهير الصوفية ودفن في موضعه أو إلى جانبه من يمانته من الصوفية، مكانة وشهرة، ومن أبرزها في القرن 9هـ/15م روضة محمد بن يوسف السنوسي، الذي دفن إلى جانبه بعض الصوفية منهم أحمد بن زكري.(4)

وقد نقل لنا تلميذه الماللي جانبًا من زيارة الطلبة لها وقصائد الشعر التي قيلت في وصفها منها قول أحدهم: (الطويل)

هنيئًا مريئًا يا ذا المُقيل بروضة	عليها من النور البهّيّ ملابسُ
وقد صُرّت فيها يا ابن يوسف أشرقنتُ	بكم وأمّات في الوجود حنادسُ
وقاح عبيرُ الطيبات التي بدت	لكم خبايا بالسرور توانسُ.(5)

بل أنّ من الطلبة من كان يختم قراءة القرآن وصحيح البخاري عند قبره في روضته(6)، فضلًا على روضة أبي سعيد خارج باب القرمادين، والتي كان الشيخ أحمد الغماري «يقضي بها أكثر أوقاته... منفردًا، لعبادة ربه مفكرًا في أمر آخرته»(7)، مما يبين أيضًا الوظيفة التعبديّة التي كان الصوفية يمارسونها في الرياض حيث الأضرحة.

(1) سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص 84.

(2) نفسه، ج5، ص 148.

(3) أنس الفقير، ص 105.

(4) ابن مريم: البستان، ص 41.

(5) المواهب القدسية: ص 207.

(6) التبتكتي: اللآلئ السندسية، ص 99.

(7) ابن سعد: روضة النسرين، ص 208.

وهناك الروضة الملوكية، المخصصة لدفن الملوك والسلاطين وأهلهم، وفيها كانوا يحرصون على دفن كبار الصوفية فيها تبركا بهم، وكذلك كي يكونوا وسيلتهم لكي يشفعوا لهم، وحسبنا من القرائن أن رياض باب إيلان، أحد رياض سلاطين بني زيان قد دُفن فيها كل من الأمير الصوفي يعقوب بن أبي زيد بن عبد الرحمن تـ763هـ/1361م(1)، والصوفي أبي عبد الله الشريف العلوني تـ771هـ/1369م(2)، وفي روضة أخرى من رياض آل زيان تم في عهد السلطان الواثق دفن الصوفي إبراهيم المصمودي تـ805هـ/1402م، إلى جانب آل زيان تبركا به.(3)

ونشير بالذكر إلى أن ظاهرة دفن الصوفية في روضات آل زيان لم تكن وليدة القرنين 8 و9 الهجريين بل هي متجذرة منذ مرحلة التأسيس، فقد دفن على جانبي السلطان يغمراسن بن زيان كل من أبي عبد الله محمد بن مرزوق تـ681هـ/1282م، وأبي الحسن بن النجارية(4)، مما يعكس تَجَذُّرُ ظاهرة التوسل بالصوفية في سلوك سلاطين بني زيان شأنهم شأن العامة والخاصة التي كانوا يحكمونها.

ج- قبور المدن والبادي والسواحل

وهي قبور الصوفية الذين دُفِنُوا عند أبواب والمدن وأسوارها وفي السُّبُل الرئيسية بالبادي وعند السواحل، وغاية المُجتمِع والسُّلْطَة منها دفع الخطر الخارجي وجلب البركة والاستغاثة بهم عند حدوث الأزمات وطلب الشفاء من الأمراض، ومن أشهر القبور بمدينة تلمسان.

قبر أبي يوسف يعقوب علي الصنهاجي بالمرج بين الأسوار خارج باب الجياد جنوب المدينة(5)، وقبر أبي العباس أحمد بن منصور صاحب الصلاة-الحفيد- خارج باب العقبة(6)، إلى جانب قبر الفقيهين أحمد بن نصر الداوي وابن غزلون وهما: من الفقهاء الزهاد في القرن 5هـ/11م، وقد كانت هذه القبور محلاً يُتبرك به الناس، حتى أن السلطان أبا الحسن المريني، جعل قبر الداودي وابن غزلون من القبور المغربية التي

(1) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج2، ص104.

(2) نفسه، ج1، ص120.

(3) ابن مريم: البستان، ص66.

(4) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، صص115، 122 ؛ ابن مرزوق: المجموع، ورقة 10.

(5) نفسه، ورقة 17.

(6) نفسه، ورقة 19.

كان يخصصها بالزيارة.(1)

وكذلك وجدت قبور أخرى عند أبواب المدينة مثل: قبر يعقوب بن يوسف بن عبد الواحد المغراوي خارج باب الجياد(2)، وقبر أبي سعيد الشريف الحسني شرق باب القرمادين وقبر أبي جمعة الكواشي بالقرب من باب كشوطة(3)، وقبر يعقوب التفريسي عند باب وهب.(4) ونشير بالذكر إلى أن نموذج دفن الصوفية عند أبواب المدينة لم نعثر عليه بالمدينة المحصنة طبيعيًا مثل قسنطينة التي كان قبور صوفيتها بالداخل حيث المساجد والزوايا والقصبات فقد كان قبر أبي الهادي مصباح بن سعيد الصنهاجي بزوايته داخل المدينة(5)، وقبر أبي عبد الله محمد الصفار بمسجده الكائن داخل باب القنطرة(6)، وقبر أبي الحسن علي بن محمد السراج بالكدية.(7) ويبدو أن هذه الظاهرة قد شملت نواحي قسنطينة حيث ضمت الزاوية الملازية أيضًا قبر يعقوب بن عمران البويوسفي وابنه يوسف.(8)

وقد نجم عن ظاهرة تركيز قبور الصوفية بالمؤسسات الدينية إلى تحول المسجد والزاوية إلى مقام يزار ويُتبرك به، غير أن قبور صوفية الطريقة أو الطقوس، قد شهدت الإقبال من طرف العامة، بعكس قبور صوفية العرفان، وهذا ما عناه ابن القنفذ القسنطيني في وصفه لقبر أبي الحسن علي السراج أحد العرفانيين بالكدية بقوله: «قبره هُناك معروف عند الأفراد من الناس وقد أخفاه الله تعالى حيًا وميتًا».(9)

(1) من القبور المغربية التي كان أبو الحسن المريني يخصصها بالزيارة ضريح أبي العباس السبتي وضريح القاضي أبي الفضل عياض بمراكش وعبد العزيز التونسي والهزميزي بأغمات وأبي محمد صالح الماجري بأسفي، وكذلك صلحاء آزموور وبفاس القاضي أبي بكر بن العربي وبالأندلس دراس بن إسماعيل وبتلمسان الداودي وابن غزلون والقطب أبي مدين شعيب . ابن مرزوق: المستند، ص 163.

(2) ابن مريم: البستان، ص 297.

(3) نفسه، ص 297.

(4) نفسه، ص 72.

(5) نفسه، ص 297 ؛ حول إشارة الأستاذ فيلالي عبد العزيز إلى قبور الصوفية عند أبواب مدينة تلمسان . انظر تلمسان، ج1، ص156.

(6) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 52.

(7) نفسه، ص 45.

(8) ابن القنفذ: الوفيات، ص 362.

(9) أنس الفقير، ص 49.

وفيما يخص قبور البوادي والسواحل فقد حدد لنا المازوني وظيفتها وطبيعتها، مبيئاً أن خاصية التبرك بالقبور وطلب الاستشفاء والاحتماء بها، لم تختص بها قبور صوفية القرنين 8 و9 الهجريين فحسب، بل شملت أيضاً قبور صوفية القرنين 6 و7 الهجريين، لكنه جنح أكثر إلى تأكيد صفة الحرم على قبور بادية الشلف وساحل مازونة والتي كان يُحرم فيها على اللصوص وقطاع الطرق متابعة المعتصمين من الناس بهذه القبور.

فقد كان الناس يعتصمون في أوقات النهب بحرمة وجوار قبر واضح الشلفي(1)، وكذلك سكان مازونة كانوا يفرعون أيضاً إلى قبر أبي يعقوب بن عبد الله بن محيو الهواري ببني حلوان بساحل مازونة لما كانت تشن الغارات على بلادهم ومنهم أيضاً كان من يقصده طلباً للشفاء(2)، فضلاً على قبور أخرى كان لها نفس الوظيفة بمنطقة الشلف، مثل قبر أبي الربيع المديوني وقبر فاتح بن يوسف وأبي زكرياء بن علي، وقبر أبي مسعود بن عريف.(3)

ومن كل ما سبق عرضه تبين أن أضرحة الصوفية وقبورهم، قد تحولت لدى الكثير من المريدين والمنقطعين من الصوفية إلى فضاء للممارسة طقوس العبادة والانقطاع، وبالنسبة للعامّة والخاصة من أبناء الدنيا مكاناً مقدساً يحرم عنده كل أشكال القهر الاجتماعي، وفي مظهر العودة إلى إعادة بعث وتفعيل دور قبور وأضرحة صوفية القرنين 6 و7 الهجريين، من خلال إلحاق الزوايا والمساجد والمدارس بها، ما يعكس رغبة المؤسسين في الحصول على صبغة القداسة لهذه المؤسسات الدينية والمستمد من بُعد الضريح وإشعاعه الروحي والفكري وفي مجمل العملية هو نوع من الاستفادة من المورث الصوفي للقرنين 6 و7 الهجريين في جانبه الطقوسي على غرار ما تم من استفادة على مستوى الأفكار الصوفية، تأكيداً لطابع الاستمرارية في الطقوس والأفكار ضمن تجربة الحركة الصوفية من القرن 6هـ/12م إلى نهاية القرن 9هـ/15م.

(1) صلحاء وادي الشلف، ورقة 116.

(2) نفسه، ورقة 208.

(3) نفسه، ورقة 214 ، 293.

3- الزوايا

أ- الزاوية العمران والوظيفة قبل القرن 8هـ/14م

مرت الزاوية في المغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م بتطور بطيء شمل هيكلها العمراني ووظائفها، فقد دلت النصوص الأولى التي رصدت مشهد نشأتها في أوائل القرن 6هـ/12م أن زاوية أبي زكرياء يحي الزاوي تـ611هـ/1215م في بجاية، كانت عبارة عن بناية صغيرة ملحقة بمسجد، يعزل فيها صاحبها للخلو والعبادة، ويقوم على خدمته بعض من أهله، بينما كان يؤدي صلواته الخمس ويعقد دروسه في المسجد.(1)

وحينها لم تكن الرابطة التي نشأت في النصف الثاني من القرن 5هـ/11م، قد غادرت الساحة الدينية والثقافية ببجاية وتلمسان، حيث ظلت حتى نهاية النصف الأول من القرن 7هـ/13م، تقوم بوظائف التعبد وإيواء الطلبة(2)، وتدرّس التصوف وعلوم أخرى(3)، وممارسة الأوراد والأذكار.(4)

وفي النصف الثاني من القرن 7هـ/13م، لم يعد استعمال مصطلح الرابطة ممكناً فقد اختفى تاركاً المكان للزاوية، فظهرت زاوية أبي الفضل قاسم بن محمد القرطبي تـ662هـ/1263م(5)، وزاوية أبي الربيع سليمان بن حبوش الحساوي في بجاية، وزاوية أبي يعقوب العشاشي بالشلف.(6)، وإذا كانت المصادر لم تطلعنا على ما ورثته هذه الزوايا عن الرابطة إلا أنه لا يستبعد أن تكون زوايا النصف الثاني من القرن 7هـ/13م، قد ورثت وظائف الرابطة المندثرة.

وفي ظل غياب النص العمراني العاكس للهيكل الهندسي لهذه الزوايا تبقى الزوايا في نهاية القرن 7هـ/13م هي نفسها الرابطة عند اندثارها في نهاية النصف الأول من القرن 7هـ/13م، فكثيراً ما يصعب الفصل في شكل المؤسسات الدينية ووظائفها عند هوامش الانتقال التاريخي، حيث يحدث

(1) الغبريني: عنوان الدراية، ص ص 137، 138.

(2) كان لرابطة أبي محمد عبد الكريم بن عبد الملك المعروف بابن يبكي أوقاف ينفق منها على الطلبة والمريدين . الغبريني: المصدر السابق، ص 188.

(3) حول ممارسة رابطة عبد السلام التونسي بعباد تلمسان لهذه الوظيفة انظر . ابن زيات: التشوف، ص 110.

(4) عن أداء الطلبة للأوراد والأذكار برابطة الزيات، ببجاية انظر . ابن زيات: المصدر السابق، ص 330.

(5) الغبريني: المصدر السابق، ص 162.

(6) الزياتي: دليل الحيران، ص 60.

اندثار المؤسسات وقيام بديل لها.

ومن هنا تبرز الزاوية قبل القرن 8هـ/14م وقد اتخذت حجماً عمرانياً صغير البناء محدود الوظائف حيث لا نكاد نعثر على زاوية بعينها قد مُرست فيها كل الوظائف السابقة الذكر من إيواء وإطعام وتدريب للعلوم وممارسة للطقوس والأذكار والأوراد، دفعة واحدة مما يوحي بشيئين الأول: أن الزاوية في هذه المرحلة لم تكتمل مقوماتها، لكنها حققت حركة الانفصال عن المؤسسة العتيقة أي الرابطة، وبالتالي الخروج إلى فضاء أكثر اتساعاً.

ثانياً: افتقارها إلى صفة التنظيم وتوزيع الوظائف والأدوار في حركة نشاطها بحكم طبيعة جهازها المحدود والمتمثل في الشيخ والمريد.

ومن هذه المضامين تظهر الحدود الفاصلة حين يطرح موضوع معالجة زوايا القرنين 8 و9 الهجريين في قالب مختلف عما عهدناه في تجربة الزاوية خلال القرنين 6 و7 الهجريين وتحققاً لهذا المسعى يفرض المدخل لمعالجة ذلك التساؤل عن الخطوط العريضة التي ميزت تجربة الزاوية في القرنين 8 و9 الهجريين عن نظيرتها في القرنين 6 و7 الهجريين؟

ب- خطوط التمايز في القرنين 8 و9 الهجريين

نجحت كتب المناقب خلال القرنين 8 و9 الهجريين في تصوير مرحلة جديدة من عمر الزاوية بالمغرب الأوسط من حيث حجمها العمراني وشكلها الهندسي ووظائفها الجديدة، كان أبرزها بالمغرب الأوسط، حديث ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م عن الوظيفة الاجتماعية التي اضطلعت بها الزاوية في القرن 8هـ/14م من إيواء وإطعام الواردين عليها من الفقراء والمسافرين والزوار والمحبين في قوله: «والظاهر أن الزاوية عندنا في المغرب هي المواضع المعدة لإرفاق الواردين وإطعام المحتاج من القاصدين»⁽¹⁾، وهي ذات الوظيفة التي أكدها ابن سعد التلمساني تـ901هـ/1496م في القرن 9هـ/15م، حينما شدد على أهمية السماط أي بساط الطعام الطويل بقوله: «ولا يبد للسماط للجالس ومن يمشي»⁽²⁾.

وفي هذه المرحلة برز حجم الزاوية وقد اتخذ شكلاً عمرانياً كبيراً يعكسه حديث ابن سعد في وصف حجم زاوية إبراهيم التازي في قوله: «ومن أعظم الدلائل ... على ما أجراه الحق سبحانه وتعالى على يده من بناء الزاوية البديعة المتعددة الأبواب والمساجد الأنيقة العالية والمرافق

(1) المسند، ص 413.

(2) روضة النسرين، ص 104.

المعدة للزوار»(1)، وفي نص روضة النسرين يضيف أن مساجدها كانت غاية في الفخامة والاحتفال(2)، فضلاً على تنوع وظيفتها الدينية والعلمية من خلال نشاط تدريس القرآن للطلبة المقيمين بها، وبالتالي ممارستها لوظيفة الكتاب(3)، وكذلك تدريس العلوم الفقيه والعقاية وهي من أهم وظائف المدرسة.(4)

وإذا كان طابع الاحتفال بالمواسم الدينية، هو من عمل الرباط والرابطة في القرنين 6 و7 الهجريين(5)، فإنه وقع في القرنين 8 و9 الهجريين ترقيتها في إطار وظائف الزاوية إلى مستوى المواسم الشرعية المرتبة.(6)

وفي هذه المرحلة أيضاً دخلت الزاوية دورة التنظيم على مستوى جهازها، فصار إلى جانب الشيخ والمريد كعضوين مورثين من جهاز الزاوية قبل القرن 8هـ/14م أعضاء آخرون مثل المقدم والمنشد والخدم والإمام(7)، كما صار جثمان الشيخ يدفن في بيت داخل الزاوية وتحول ذلك إلى مشهد من مشاهد العمران الصوفي الذي أضفى على الزاوية طابع القداسة فازدادت انفتاحاً على الوسط الاجتماعي والديني.

كما أدى تحرك الفعاليات الدينية والسياسية ممثلين في الفقهاء والأمراء والولاة إلى كسر احتكار الصوفية لهذا الميدان وهي العملية التي رافقها ظهور أصناف من الزوايا، مثل الزاوية الفقهية والزاوية السلطة، فقد ركزت السلطة على تشييد المجمع الديني الذي ضم إلى جانب الزاوية المدرسة والمسجد، وكلها قد التفت حول ضريح صوفي مشهور مما ساعد على تنوع وظائفها، وزاد من الاعتراف الرسمي بها والاقتران الشعبي بدورها الاجتماعي إلى اعتبارها فضاءً حرماً لا يجوز اقتحامه أو انتهاكه بملاحقة الفارين والفازعين إليها.(8)

(1) النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 38.

(2) روضة النسرين، ص 154.

(3) عبد الباسط بن خليل: الروض الباسم، ص 47.

(4) الملالي: المواهب القدسية، ورقة 12.

(5) عن إحياء ليلة سبع وعشرين برباطة صلب الفتح سنة 539هـ/1154م . انظر ابن خلدون: العبر، ج6، ص 77 ؛ الزركشي: تاريخ الدولتين، ص 8.

(6) حول ترتيب المواسم الشرعية بزاوية إبراهيم التازي . انظر ابن سعد: روضة النسرين، ص 152.

(7) يذكر عبد الباسط بن خليل أن إمام زاوية إبراهيم التازي عبد الرحمن بن عزوز كان يلقي القرآن للطلبة . الروض الباسم، ص 46.

(8) حسب برنشفيك فإن تمتع الزاوية بصفة الحرم قد أصبح عرفاً في الضمير الشعبي . المرجع السابق، ج 2 ،

وإذا كانت هذه الخطوط قد ميزت فعلا تطور الزاوية من خلال مرحلتين تاريخيتين إحداهما تميزت بالتطور البطيء لمؤسسة الزاوية في القرنين 6 و 7 الهجريين، والثانية بالنمو السريع في الوظائف والانتساع العمراني خلال القرنين 8 و 9 الهجريين، فإن هذه الحدود قد بدت مضطربة وخطوطها متداخلة فيما يخص الفصل بين أنماط الزوايا في هذه المرحلة الأخيرة، والتي لم يعد النوع الواحد من الزاوية فيها مكثفياً بتخصصها الصوفي والفقهى والعلمي بل تعدى إلى الوظائف الاجتماعية، وقد تشعبت مهامها أكثر لما اقترنت بالمدرسة كملحقة لها نافستها في تدريس علم التصوف.

ومن منطلق هذه الخطوط الفاصلة في التطور التاريخي للزاوية والمتداخلة من حيث وظائفها الدينية والعلمية والاجتماعية تولد لدينا في هذه المرحلة حالة من صعوبة التتميط في أصناف الزوايا، وتطلب الموقف لتحقيق ذلك اعتماد الأسس الأولى التي قامت عليها كل زاوية وما تبعها من إضافات في إعادة تركيب التصنيف والتتميط على قاعد الوظائف الأساسية في الزوايا والوظائف الملحقة بها، أو التي اضطلعت بها الزاوية في مسار تطورها نحو تحقيق الدور الروحي والتعليمي والاستقطاب الاجتماعي والنفوذ السياسي بفضل فعالية أجهزتها ومصادر تمويلها.

ج- الزاوية الصوفية

وهي التي يقيم فيها المریدون ويخضعون لنظام معين في التربة الصوفية، ويلتزمون فيها بالمقررات الفقهية والعلمية التي يحددها لهم شيخ الزاوية ويسلكون فيها سلوكاً سنياً في مآكلهم وملبسهم ومشربهم.

وقد تكون الزاوية الصوفية فضاءً لطريقة صوفية ما يلتزم فيها الشيخ بمعالم الطريقة التي ينتمي إليها ويفرض طقوسها من أذكار وأوراد ووظائف وعهد ومصافحة ولباس الخرقة على المریدين. (1)

وتتكون الزاوية الصوفية في العادة من بيوت يقيم فيها المریدون ومسجد للصلاة وبيت لخلوة الشيخ وقاعة للذكر الجماعي وبيت لتخزين المؤونة وأخرى لتحضير الطعام، وهي من حيث وظائفها شبيهة بخوانق مصر التي عاصرها ابن خلدون وكتب في وصفها يقول: «هي الخوانق المخصصة لإقامة رسوم الفقراء والتخلق بأداب الصوفية السنية في مطارحة الأذكار ونوافل الصلوات». (2)

وإذا كان هذا في القرن 8هـ/14م فإنها في القرن 9هـ/15م قد شهدت توسعاً في العمران وتشعباً في الوظائف استدعى من القائمين عليها تطوير جهازها الذي كفل لها قدرة التكيف مع المستجدات الدينية والاجتماعية والسياسية الجديدة والمتمثلة في صعود شريحة الشرفاء والمرابطين والذي فرض إضافة جديدة على عمران الزاوية الصوفية، وذلك بتخصيص بيت خاص لهم، كما أن ضعف السلطة وتطلع الزاوية إلى توفير الأمن ودرء الخطر المسيحي قد فرض من جانبه إضافة بيت لتخزين السلاح، فضلاً على ما استوجبه ظروف المدينة في القرن 9هـ/15م على مستوى ميضات الوضوء والحمام والمكتبة (3)، إذناً ببلوغ الزاوية الصوفية قمة تطورها في هذه المرحلة الأخيرة من عمر التاريخ الوسيط، ومن هذه الزوايا:

- زاوية أبي عبد الله: بمدينة تلمسان وهي الزاوية التي زارها ابن مرزوق الخطيب تـ781هـ/1379م ووصف بناءها ونظامها التربوي والتعليمي، بأنها عبارة عن موضع سكنه أبو عبد الله واتخذ فيه خلوات للتربية وألزم كل مرید فيها على التزام السنّة في الملبس والمآكل والتصرف وفق سلوك أخلاق السلف الصالح، وفيها يخص التربية الصوفية فقد رتب لكل مرید ما يلزمه في الانقطاع

(1) أطلق الأستاذ عبد الحميد حاجيات على هذه الزوايا اسم «زوايا الطرق الصوفية». . عمر الهواري، ص 88.

(2) رحلته شرقاً وغرباً، ص 1098.

(3) هذه التطورات العمرانية والثقافية تجسدت جلياً في زاويتي محمد بن عمر الهواري وزاوية تلميذه إبراهيم التازي . ابن سعد: روضة النسرین، ص ص 168، 169.

والخلوة في البيوت التي أعدها.

أما عن المقروءات فكان يجلس ليستمع من كل مرید موطأ الإمام مالك ثم يقرأ على المریدین مجتمعین فصولاً من الكتاب الحوادث والبدع لأبي عبد الله محمد بن الحاج العبدري تـ737هـ/1337م(1)

- **الزاوية الملايية:** وقد أسسها الصوفي يعقوب بن عمران البيوسفي الملاي تـ717هـ/1317م، بملارة في موضع يعرف بتليك على بعد مرحلتين من قسنطينة، وبعد وفاته خلفه على مشيخه الزاوية ابنه يوسف بن يعقوب 680-764هـ/1281-1363م(2)، لكن الأخبار عن هذه الزاوية في مصادر المؤرخين المختلفة، قد انقطعت منذ سنة 804هـ/1403م(3)، وإذا كان ابن القنفذ القسنطيني حفيد يعقوب بن عمران للأم، قد وفر لنا معلومات تاريخية ثمينة عن ظروف تأسيس الزاوية في سياق عودة يعقوب بن عمران من الشلف إلى موطنه بملارة في صورة الشيخ المرابي بعد مدة من التكوين قضاها عند مسعود بن عريف والذي أمره بالعودة إلى بلاده وتأسيس الزاوية(4).

وكذلك في إفصاحه عن طريقة شيوخها في التربية الصوفية من خلال طابع المجاهدات والزهد والتركيز على طقوس لباس الخرقه وأخذ العهد والمصافحة كمضامين فكرية وسلوكية سبق دراستها ضمن الطريقة المدينية من هذا البحث، فإن اهتمامه بتواصلها مع السلطة الحفصية «من أجل تأكيد موقع الزاوية والحفاظ على امتيازاتها ونفوذها»(5)، قد جعله يهمل الطابع الهندسي وحجم العمران الذي كانت عليه هذه الزاوية.

ومن هذا المنظور فإن ما ورد حول طابعها العمراني والهندسي من جانب الباحثين، هو مجرد تركيب افتراضي لما يجب أن تكون عليه الزاوية خارج الحواضر، لذلك صنفها الأستاذ فيلالي عبد العزيز ضمن هيكل الزاوية الحصينة، المتألفة من غرف ومرافق ومساجد للصلاة وغرفة لأهل الحزب يجتمع فيها الشيخ مع مریده للذكر(6).

(1) المجموع، ورقة 41.

(2) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 40 ؛ حدد الأستاذ فيلالي عبد العزيز موقع الزاوية الملايية بتسدان التابعة حالياً لمدينة ميله . مدينة قسنطينة، ص 127.

(3) يتحدث ابن القنفذ عن عودته منها إلى قسنطينة سنة 804هـ/1403م . الفارسية، ص ص 194-198.

(4) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 40.

(5) محمد فتحة: النوازل الفقهية، ص 201.

(6) مدينة قسنطينة، ص 119.

وتمتيناً لقداسة المكان شملت إحدى غرف الزاوية ويعتقد أنها مكانة الخلوة ضريح، كل من يعقوب بن عمران وابنه يوسف. (1)

وهذا الافتراض يبدو مؤسساً عند مقابلته بالنصوص التي أوردها ابن القنفذ عن حجم التلامذة الذين كانوا يتبعون يعقوب بن عمران في أسفاره (2)، والوفود التي كانت تقبل على الزيارة، وما كانت تحظى من تكريم، نقل لنا الفقيه ابن رضوان جانباً من وظيفة الإطعام التي كانت تقوم بها الزاوية بقوله «فلما قضينا زيارتنا وأحضر لنا الطعام قرب الطعام الذي اشتهيته وحدي ... ورأيت في ذلك ما كنت أظن أني أقف عليه» (3)، فضلاً عن الزيارات الخاصة التي كان يقوم بها السلاطين والأمراء (4)، والأطر الفقهية المغربية والأندلسية (5)، وما تستجبه خلال الكرم حيالهم، ولا يستبعد أن تكون الزاوية المالرية قد اضطلعت أيضاً بمهمة إدماج العرب الهلالية في الحياة الدنية عبر بوابة التصوف بعد أن صار وطن تليك في القرن 8هـ/14م وطناً ومستقراً لقبائل الذواودة. (6)

ومن هنا تبرز الزاوية المالرية كفضاء للطريقة الصوفية المدينية ومؤسسة علمية اجتماعية قائمة بوظيفة الإيواء والإطعام.

- زاوية أبي هادي مصباح سعيد الصنهاجي تـ748هـ/1347م: عاصر أبو هادي، الصوفي يوسف بن يعقوب المالري، وأسس بمدينة قسنطينة زاوية بعد عودته من المشرق (7)، في ظروف غير معلومة وفيها سلك نظاماً تربوياً، ذا طابع طرقي صرف جمع فيه بين المجاهدات والخلوة وترتيب الأذكار والوظائف لتلامذته بصفة فردية وجماعية.

(1) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 43.

(2) نفسه، ص 41.

(3) نفسه، ص 45.

(4) ابن خلدون: العبر، ج 6، ص 338.

(5) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص ص 46-60.

(6) يتحدث ابن خلدون سنة 766هـ/1364م عن تحول وطن فرجية إلى فضاء للصراع بين قبائل رياح الموالية للسلطة الحفصية والقبائل الخارجة عنها . رحلته شرقاً وغرباً، ص 897.

(7) يذكر ابن القنفذ أن أبا هادي بن سعيد جاور بمكة والمدينة ثم انتقل إلى إفريقية وأسس بها زاوية وكان له أتباع من التلاميذ وهذا ما يفسر كثرة ترده على زيارة إفريقية . أنس الفقير، ص ص 49، 52.

بيدوا أن تلامذته المقيمين بزوايته كانوا من الكثرة لدرجة أنه قسمهم إلى جماعات لكل جماعة موعدها ونصيبها من الذكر(1)، كما أنه كان من أهل السماع والرقص(2)، لذلك لا يستبعد أنه كان ينظم حلقات السماع بزوايته، لكنه إتجه وجهة الشاذلية في الخروج عن قاعدة التحلية والتخليّة فكان «يركب جياذ الخيل، وله في السفر راحلة تشبه راحلة القواد من قيطون وخباء وآلة الطبخ وكلاب الصيد». (3)

وربما كان هذا التوجه وكذا رقصه مع تلامذته متواجدين ولغظه أثناء ذلك، هو ما جلب عليه همز الناس ولمزهم في شخصه لقول ابن القنفذ: «وتلوثت الألسن في حياته»(4)، وكعادة ابن القنفذ لم يعط من الجانب العمراني من هذه الزاوية اهتماماً وانساق مركزاً على طبيعة العلاقة المتينة بين أبي هادي وجده للأم يوسف بن يعقوب مبرزاً منحاهما الطقوسي المشترك الذي كان يمارسونه بالزاوية المالرية، فقد كان ينعزلان بمسجد الزاوية ليلاً ويغلقان الباب ويحييان الليل قياماً وذكرًا وفكرًا وما يتبع ذلك من الأمور الغريبة والعجبية التي كانت تظهر لهما والتي استتكتف ابن القنفذ بوصفه الفقيه المالكي عن ذكرها معللاً ذلك بأنها من الأمور التي لا ينبغي التحدث بها(5)، وهذا دأبهما حتى يفرغان من وظيفة الصباح. (6)

ونشير بالذكر إلى أنّ طقوس المصافحة والمُعاهدة بينهما قد تمت بمحضر التلاميذ والعامّة بالزاوية المالرية، حيث وضع أبو هادي يده على يوسف بن يعقوب وقال: «هذا أحد أشياخي» فرد يوسف بن يعقوب: «من عاهدني فليجدد عهده مع أبي هادي»(7)، وهذا في حده ذاته إعلان صريح بالمواثيق القوية التي كانت تربط الزاويتين.

(1) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 50.

(2) حول رقصه بتلامذته بصحن مسجد الزيتونة ولغظه أثناء ذلك ومعارضة قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد عبد السلام الهواري لهذا السلوك . انظر ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 49 ؛ عن إقامة التلاميذ بزواية أبي هادي . انظر الشوار: ديوان القطب الرباني، ص 40.

(3) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 50.

(4) نفسه، ص 50.

(5) نفسه، ص 52.

(6) نفسه، ص 51.

(7) نفسه، ص 52.

ويبدو أن زاوية أبي هادي قد توقفت عن النشاط بعد وفاته فقد ذكر ابن القنفذ أنه قد سرح أكثر تلامذته أثناء التوغل الميريني بقسنطينة وإفريقية سنة 747هـ/1346م وما تبع ذلك من مصادر السلطة الميرينية لممتلكات الزاوية وأحبساها بحجة أن أبا هادي لم يخلف وريثاً. (1)

أما على مستوى قداسة المكان وشعبيته في قسنطينة فقد حظي قبر أبي هادي في زاويته بالتقدير والتبرك، حيث دفن إلى جانبه كل من إمام الفريضة وأحد تلامذته، والصوفي أبي عبد الله المغربي 759هـ/1357م. (2)

- زاوية محمد بن عمر الهواري تـ843هـ/1439م بمدينة وهران: هذه الزاوية أسسها الهواري بمدينة وهران بعد عودته من رحلته المشرقية، ويبدو أنه تأثر بخوانق مصر ووظائفها في الإيواء والإطعام، فجعل من ذلك أساس نشاط زاويته، فقد كان السماط ممدوداً بالزاوية ولم يكن يفارقها، لأنه كان يعتبر الكرم أساس التصوف وبه قوامه. (3)

ويبدو من ملاحظات ابن سعد عن جانبها العمراني أنها تتألف من بيوت لإقامة الطلبة وبيت للسماط ومطبخ وقاعة كان يعقد فيها مجالسه العلمية في الفقه والوعظ والتذكير والذكر، ويستقبل فيها الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية من البسطاء والأغنياء والتجار (4)، فضلاً على بيت الخلوة الذي كان يحيي فيه الليل وينعزل فيه للذكر. (5)

ورغم الطابع الطقوسي الذي كانت تقوم به الزاوية إلا أنها لم تكن تنتمي إلى طريقة صوفية معينة (6)، إلا أن صاحبها قد بذل جهده في جعلها فضاءً حرماً تعزيراً للوظيفة الاجتماعية التي طبعت نشاطها. (7)

وإذا كانت ملاحظات ابن سعد عن زاوية الهواري قد جاءت مبعثرة في نصه المنافي، ولم يول للطابع العمراني فيها اهتماماً كبيراً، فإنه على العكس من ذلك قد نقل لنا أدق التفاصيل العمرانية في عرض وصفه لزاوية تلميذه إبراهيم التازي.

(1) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 51.

(2) نفسه، ص 53.

(3) ابن سعد: روضة النسرين، ص 104.

(4) نفسه، ص ص 55، 56.

(5) نفسه، ص 73.

(6) حاجيات: عمر الهواري، ص 88.

(7) ابن سعد: روضة النسرين، ص 122 ؛ المزاري، طلوع سعد السعود، ج1، ص 69.

- زاوية إبراهيم التازي 866هـ/1461م: وهي نموذج عمراني متطور بناها إبراهيم التازي بوهران، وفق مواصفات عمرانية مشرقية ومغربية، فجاءت من حيث الفضاء العمراني متنوعة الهياكل ومن حيث الوظائف متعددة الاختصاصات، وقد نقل لنا ابن سعد التلمساني وصفاً دقيقاً لهذه الهياكل ووظائفها، فذكر بأن هذه الزاوية كانت متعددة الأبواب، بها مرافق دينية وعلمية وثقافية واجتماعية يتصدرها مسجد للصلاة ومكتبة مزودة بالكتب العلمية، وبيت لخلوة الشيخ ومدرسة متألفة من حجرات كانت تلقى فيها الدروس في ميعادها(1)، بالإضافة إلى قاعة خصصها التازي للذكر الجماعي وأداء طقوس الانتساب إلى الطريقة التازية واستقبال الزوار فيها الذين كانوا يتوافدون عليه من كل أنحاء المغرب الأوسط وخارجه(2)، أما مرافق الإيواء المخصصة للزوار وأبناء السبيل فقد جهزها بالمباني الأنيقة والحمام الذي لم ير مثله بوهران(3)، في حين خصص للشرفاء من آل البيت حجرة خاصة بهم وجهزها بما يستجبه حق الضيافة.(4)

ولم يهمل التازي الطابع الجمالي في عمران هذه الزاوية، لذلك جعل سطحها عريشاً من شجر الياسمين العنبري الرائحة(5)، ويبدو أن هذه الزاوية قد تطلعت إلى وظيفة الجهاد حيث كان لها أيضاً خزائن مملوءة بآلات الجهاد، ولما كان التازي حريصاً على استمراريتها فقد عين لها وصياً من بعده، يعكسها حديث ابن سعد في أواخر القرن 9هـ/15م عن قيام شيخها، محمد موسى بممارسة مهمة الإشراف على تسيير الزاوية والالتزام بالطريقة التازية فيها وبما أقره التازي على مستوى الإيواء والإطعام.(6)

(1) النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 35.

(2) روضة النسرين، ص ص 168، 169.

(3) النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 35.

(4) روضة النسرين، ص 163.

(5) النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 35

(6) ابن سعد: روضة النسرين، ص ص 154، 163 ؛ تبدو الوظيفة الحربية حاضرة أيضاً في نموذج الزاوية الصوفية وهي تمثل نوعاً من إحياء الوظيفة الحربية للرباطات القديمة، غير أن ظهور العثمانيين على مسرح السياسة في المغرب الأوسط -الجزائر- وانتصاراتهم الحربية وإجلالهم للإسبان قد أعفاهم -أي الصوفية- من مواصلة حركتهم الجهادية، لذلك اقتصر نشاطهم على الجانب الديني والعلمي بخلاف الزوايا في المغرب الأقصى الذي لم يشملته الحكم العثماني . العيد مسعود: المرابطون والطرق الصوفية، ص6.

د- الزاوية الفقهية

ظهر هذا النمط من الزوايا مع اقتحام الفقهاء حقل التصوف وتأسيسهم لعدد من الزوايا ظلت خلال القرنين 8 و 9 الهجريين، تنتشد أطروحة التوفيق بين الحقيقة والشريعة، والقيام بوظيفة الإفتاء وتدريس الفقه، وإيواء الطلبة، وفيها كانت تنتقي مظاهر السماع والرقص وطقوس الإنساب، بسبب رفض الفقهاء لها بوصفها طريقاً للبدعة كما أن أصحابها كانوا لا يحتكون بالسلطة ولا يطلبون ودها ومساعدتها، وقد اختصت بجاية ونواحيها بهذا النمط من الزوايا، يعكسها في القرن 8هـ/14م زاوية عبد الرحمن الوغليسي في بني وغليس، وزاوية أحمد بن إدريس الأيولي بأعلي جرجرة.(1)

وفي القرن 9هـ/15م زاوية محمد التواتي وزاوية يحي العيدلي حيث أشار الورثلاني إلى أن الأولى كانت عامرة بالطلبة والخدم(2)، فضلاً على زوايا أخرى ذكرها الوازن ولم يتعرض لوظائفها وعمرانها(3)، وهي ذات الملاحظة التي سجلها على زوايا قسنطينة حيث اكتفى بالإشارة إلى أن عددها كان ثلاث زوايا.(4)

أما عن هذا النموذج من الزوايا بتلمسان فتعكسه كل من زاوية عبد الرحمن بن البنا تـ898هـ/1486م، الذي وصفه الملالي بالشيخ المربي، وفيها كان يلقي للطلبة العلوم النقلية، ويبدو أن منحها على المستوى الصوفي كان يتمحور حول الالتزام بنظرية الحقيقة والشريعة، فقد كان ابن البنا تلميذاً لقاسم بن تورنت الصنهاجي، وهذا الأخير تلميذاً للبلالي صاحب مختصر الإحياء(5)، وكذلك زاوية الفقيه أبي عبد الله محمد التميمي تـ756هـ/1355م الكائنة بطريق العباد(6)، ويبدو أن هذه الزاوية قد استمرت في العمل بفضل دعم السلطة الزيانية لأولاده الذين وصفهم ابن مرزوق الخطيب بالصلاح والخير.(7)

(1) مؤلف مجهول: كيفية سيرة زاوية، ورقة 20.

(2) نزهة الأنظار، ص 270.

(3) وصف إفريقيا، ص 50.

(4) نفسه، ج 2، ص 56.

(5) الملالي: المواهب القدسية، ورقة 12، 13.

(6) عمل التميمي حاجباً عند السلطان أبي عنان ثم أميراً على بجاية عند الدولة الحفصية، ولما توفي حمل جثمانه من بجاية إلى زاويته بتلمسان ودفن بها . يحي بن خلدون: بغية الرواد، ج 1، ص 132 ؛ ابن مريم: البستان، ص 228.

(7) المجموع، ورقة 18.

فضلا على زاوية أحمد بن عبد الله بجزائر بني مزغنة المتكونة من مسجد ومجموعة من البيوت منها ما هو مخصص للعلماء، وأخرى للطلبة والواردين عليها، أما تمويلها فمن أوقاف خصصت لها(1)، ثم ما لبثت أن صارت بعد القرن 9هـ/15م مدفناً لعدد من مشاهير علماء الجزائر.(2)

هـ- الزاوية المدرسة

وهي مُجمع من العمران الديني أنشأته السلطة خلال القرنين 8 و9 الهجريين وعرف بأسماء عديدة منها الزاوية المدرسة(3)، والزاوية الدولة(4)، والزاوية الرسمية(5)، وهي كلها ترمز إلى دور السلطة في عملية التأسيس وتفنيها في إضفاء مسحتها العمرانية وترتيبها للجهاز المسير وتحديدًا للوظائف المنوطة به، وطبيعة النزلاء فيها وفي إنجاح هذه المؤسسة بما رصدته من أوقاف وهبات لضمان السير الحسن لوظائفها، فضلاً على ما فرضته من برامج تعليمية ودينية يلتزم بها الشيوخ إزاء طلبتهم، وفي إلحاقهم لمؤسسة المدرسة بالزاوية ما يعكس شكل التجديد الذي طرأ على العمران الصوفي.

ومن هنا وجب التساؤل عن صفة هذا العمران الصوفي وتحديد طبيعته ووظائفه وهل هي ذاتها في الأقطار الأخرى؟

وهل أنّ وصاية السلطة على هذه الزاوية من حيث شكل الجهاز الذي رتبته والبرمجة التي فرضتها والوظائف التي أقرتها والأوقاف التي رصدتها هو نوع من امتصاص الطابع الصوفي لهذه المؤسسة لفائدة مشروع السلطة نحو فرض جهاز جديد ونوع من التربية المشروعة؟

دلّت النصوص أنّ عمران الزاوية المدرسة لم يكن على شاكلة واحدة فهناك الزاوية المدرسة المرفقة بالجامع في مكان ضريح مقدس على النموذج المريني بتلمسان خلال القرن 8هـ/14م والزاوية المدرسة من دون مسجد وضريح يعكسه النموذج الحفصي خلال القرن 9هـ/15م بقسنطينة

(1) حسب أبي القاسم سعد الله فإن هذه الزاوية قد ظلت تمارس نشاطها إلى أن دخل الفرنسيون مدينة الجزائر فعطلوا أوقافها . تاريخ الجزائر الثقافي، ج5، ص 118.

(2) نفسه، ج2، ص 85.

(3) محمد حسن: المدينة والبادية، ج2، ص 708.

(4) هشام جعيط: أزمة الثقافة، ص 176.

(5) سلامة العامري: الولاية والمجتمع، ص 179.

وبسكرة والزاوية المدرسة في موضع أضرحة السلاطين، والمدرسة الملحقة بالزاوية في تجربة العمران الصوفي الزياني خلال القرنين 8 و9 الهجريين /14 و15 الميلاديين.

- **الزاوية المدرسة بالعباد:** ويتألف هذا المجمع الديني من ضريح أبي مدين شعيب تـ594هـ/1197م، والجامع الزاوية والمدرسة، وقد أسسه السلطان أبو الحسن المريني تـ749هـ/1445م، في فترات تاريخية متقطعة فبنى الجامع عند الضريح سنة 739هـ/1339م(1)، وألحق به الزاوية والمدرسة سنة 747هـ/1449م.(2)

وأما الزاوية فقد أعدت لإيواء وإطعام المنقطعين من الصوفية الذين كانوا يعتكفون بالعباد، حيث نقل لنا ابن مرزوق الخطيب جانباً من انقطاع الجماعات الصوفية المغربية في العباد خلال النصف الأول من القرن 8هـ/14م، فتحدث مثلاً عن وليّ من المصامدة، اعتكف بالعباد مع أربعين أصحابه نحو الشهرين(3)، ونزلها كذلك أبوهادي مصباح بن سعد الصنهاجي مع أتباعه(4)، وفي النصف الثاني من القرن 8هـ/14م، شاهد ابن القنفذ القسنطيني في زيارته إلى العباد، تواصل عمليات الانقطاع بهذه الزاوية واستمرار نشاطها الاجتماعي في الإنفاق على المنقطعين.(5)

وقد أوكلت مهمة تسيير الجهاز الصوفي إلى ناظر الزاوية، أي أن الناظر على أوقاف الزاوية والمتصرف في إعداد الطعام وتوفير شروط الإيواء وترتيب الناس، فقد جمع أبو الحسن المريني لمحمد بن مرزوق بين مهمة الخطابة في الجامع والنظارة في الزاوية، وتحت مسؤوليته خدم كانوا يأترون بأمره، فكان لمحمد بن مرزوق رئيس على الخدم يحمل إليهم طلباته التي كانوا يقومون بتنفيذها.(6)

(1) وصفه ابن خلدون بالمسجد العظيم . رحلته شرقاً وغرباً، ص 843 ؛ يتألف هذا الجامع من مدخل أنيق وبيابه البرنزي وجدرانه المغطاة بالجص المنحوت على شكل بنايات وأشكال هندسية تتداخل مع الكتابات المختلفة، أما سقفه فهو مزين بقبة مزخرفة بالمقرصات، فضلاً على المحراب ومشكاته المكلفة بقبببة مزينة بالقرنصات، ويعكس في مجمله جمالية الفن المعماري الأندلسي . فيلالي: تلمسان، ج1، ص 150.

(2) ابن مرزوق: المسند، ص 406.

(3) المجموع ورقة 18.

(4) نفسه، ورقة 18.

(5) أنس الفقير، ص ص 106، 107.

(6) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 18.

في حين جاءت المدرسة في قالب عمراني وفني بديع تمثل مظهرها الخارجي في أقواس منكسرة مبنية بالأجر المطلي باللون الأخضر، وهي طابقان سفلي وعلوي ولها فناء فسيح به صهريج للماء مزخرف وبالقرب منه صحن دائري من الرخام مخصص للشرب والوضوء، وهو بالقرب من قاعة كبيرة كانت معدة للدروس المعمقة، وهي تحتوي على باب ويتوسطها محراب يتكون من قوس دائري مكتوب عليه، بعض الأسماء بخط كوفي جميل، وتشتمل القاعة أيضاً على مجموعة من الأقواس المنقوشة بالجص، ويوجد فوق الأقواس إفريز منقوش على شكل شرائح وفي أسفل القاعة تظهر نقوش بديعة وجميلة.

وفي الطابقين غرفة للطلبة يحتوي الطابق السفلي على عشرة غرف والطابق العلوي على ثماني حجرات تتسع كل غرفة لطلاب، وكذلك توجد غرف أخرى كانت تستخدم كمستودعات لتخزين المواد الغذائية والفرش وأدوات الترميم، فضلاً على المراحيض والحمامات التي كانت بالطابق السفلي ونافذتين مستطيلتي الشكل، وبأعلى كل واحد منها قوس تحته سقيفة مغطاة بالقرميد الأخضر، أما مدخل الزاوية فيشمل باب المدرسة فوقه أشكال هندسية وزخرفة جميلة ويزين الباب فصائل ذهبية ذات مسامير كبيرة. (1)

- **الزاوية المدرسة عند ضريح أبي عبد الله الشوزي الحلوي:** وهي أيضاً مجمع ديني بناه السلطان المريني أبو عنان بتلمسان عند ضريح أبي عبد الله الشوزي الحلوي، ويتألف من جامع الخطبة الأعظم، في حضيض البيت الذي يضم ضريح الحلوي فجاء محكم العمران مزخرفاً وبديعاً، وتتصل به زاوية الأرجاء مزدانة بقبة إلى جانبها مدرسة متعددة البيوت، و بها ديار مجهزة بالضروريات من لوازم الحياة مخصصة للموظفين القائمين بالتدريس فيها وكذلك للقائمين بشؤون المنقطعين العاكفين والزائرين للضريح (2)، ونشير بالذكر إلى أن هذا المجمع قد استمر في أداء وظيفة الإيواء والإطعام إلى ما بعد القرن 9هـ/15م، حيث ذكر عبد الله بن الصباح الأندلسي في تعليق عن مدرسة الحلوي خلال القرن 10هـ/16م بأنها «جنة في الأرض فيها الإطعام من الحلال الموقوف من وقف الصالحين». (3)

(1) فيلاي: تلمسان، ج1، ص ص 144، 143.

(2) ابن الحاج: فيض العباب، ص 279.

(3) رحلة ابن الصباح المسماة (منساب الإخبار وتذكرة الأخيار)، مخطوط دار الكتب التونسية، رقم 2295، ص 62؛ حسب عبد العزيز فيلاي فإن هذه المدرسة لم تكن لها شهرة كبيرة مقارنة بالمدارس التلمسانية المعاصرة لها. تلمسان، ج1، ص 145.

ومن هذين النموذجين المرينيين بتلمسان تتضح سياسة الفصل في تخصصات العمران الصوفي التي أرساها أبو الحسن المريني وقلدوه فيها ابنه أبا عنان(1)، فصارت الزاوية للإيواء وإطعام العاكفين والمنقطعين، والمدرسة للتربية والتعليم والمسجد للصلاة، وفي هذه السياسة الدينية والتربوية والتعليمية نوع من إفراغ الزاوية من محتواها في الفكر الصوفي، وفرض نوع من التربية المشروعة، تطبيقاً لسياسة توجيه الحياة الدينية، كما أن الاستعاضة عن الجهاز الصوفي التقليدي المكون عادة من الشيخ والمقدم والمنشد والإمام والخدم والمريرين، بناظر الزاوية ومساعديه من المدرسين والموظفين المشرفين على وظيفتي الإيواء والإطعام والتدريس، وهو نوع من هدم الجهاز القديم للتخلص من نفوذه لصالح الجهاز الجديد الذي هو من صنع السلطة.

- **الزاوية المدرسة من دون ضريح ومسجد:** وهي نمط من الزوايا التي قام بإنجازها سلاطين بني حفص في المغرب الأوسط، مثل الزاوية المدرسة التي بناها السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزيز بمدينة قسنطينة سنة 801هـ/1399م، في موضع فندق كان يباع فيه الخمر والزاوية المدرسة في بسكرة والتي أنجزها قرينه السلطان أبو عمرو عثمان 839-893هـ/1435-1487م.(2)

ويبدو من رواية الزركشي أن هذا النمط كان مخصصاً لطلبة العلم الذين كانوا يقيمون بها، ويتولون من الحبوس التي خصصتها السلطة الحفصية لهاتين المؤسستين.(3)

- **الزاوية المدرسة المرفقة بالضريح:** هي التي بناها السلطان الزياني أبو حمو موسى 760-791هـ/1359-1389م على أضرحة أخويه أبي ثابت وأبي سعيد ووالده أبي يعقوب عند باب ايلان بتلمسان سنة 765هـ/1364م، ويبدو أن الزاوية قد خصصها لإيواء وإطعام الفقراء وأبناء السبيل(4)، في حين احتضنت المدرسة لطلبة العلم وسميت بالمدرسة اليعقوبية نسبة لوالده أبي يعقوب وقد وصفها صاحب زهر البستان بأنها «مليحة البناء واسعة الفناء بنيت بضروب من الصناعات ووضعت في أبداع الموضوعات، سمكها بالصبغة مرقوم وبساط أرضها بالزليج مرسوم ... غرس بإزائها بستانين ... وصنع بها صهريجاً مستطيلاً وعلى طرفيه من الرخام حصنان يطردان مسيلاً،

(1) حسب عبد الله العروي فإن هدف أبي عنان من المدرسة هو نشر عقيدة سنية وهي المهمة التي فوض الفقهاء للقيام بها . مجمل تاريخ المغرب، ج2، ص 220.

(2) ابن القنفذ: الفارسية، ص 196.

(3) تاريخ الدولتين، ص 120.

(4) يذكر يحيى بن خلدون أن هذه الزاوية كان ينفق منها على الحاضر والبيادي . بغية الرواد، ج2، ص104.

فيا لها من بنية ما أبهجها وأشكلها وأحسنها شكلاً وأجلها»(1)، ونظراً لما كان يجري فيها للطلبة من مراتب على حسب تدرجهم فإنها قد شهدت الإقبال واستمرت كذلك إلى نهاية القرن 9هـ/15م، حيث صارت مدرسة إطارات التوحيد العرفاني لها مجلس علمي وصفه ابن سعد التلمساني بمجلس الأشياخ.(2)

وفي ذات السياق شيد أبو العباس أحمد العاقل 834-866هـ/1430-1462م مدرسة وألحقها بزاوية أبي الحسن على بن مخلوف أبران تـ 857هـ/1453م، وهي التي عرفت بالمدرسة الجديدة واختصت بدورها في التدريس العلم للطلبة.(3)

ومن خلال هذه الأصناف من الزوايا يتضح دور السلطة في عملية الفصل بين الوظائف الدينية والعلمية لكل من الزاوية والمدرسة، فاختصت الزاوية بإيواء المنقطعين وأبناء السبيل وإطعامهم بينما صارت المدارس لتعليم العلم النقلى والعقلي مع نقائهما عند نقطة الإيواء، التي كانت المدارس تخص بها الطلبة المتمتعين بامتيازات النظام الداخلي.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن هذه الزوايا المدارس التي أقيمت بالمدن قد أسندت نظارتها ومشيختها للعناصر المنحدرة من بيوتها العلم والتصوف والشرف كما هو الشأن في توكيل أسرة المرازقة على إدارة مجمع العباد والشريف العلوني على المدرسة اليعقوبية، ومحمد بن يوسف السنوسي على المدرسة الجديدة.(4)

(1) زهر البستان، ص 83.

(2) روضة النسرين، ص 141.

(3) التنسي: نظم الدر، ص 248.

(4) عن إدارة محمد بن يوسف السنوسي لمدرسة الحسن أبران أواخر القرن 9هـ/15م . أنظر التنبكتي: الآلي السندسية، ورقة 105، 106.

و- الزاوية الريفية

ظهرت أول مرة بالمغرب الأوسط خلال القرن 7هـ/13م في سياق التحول الاجتماعي الذي عرفته القبائل الهلالية نحو الاستقرار وممارسة الزراعة، فأطلق عليها آنذاك اسم المدشّر أي البناء الصغير المتصل بالأرض الزراعية، وحينها كانت مجرد مأوى للمسافرين يلجؤون إليه في الليل ويحتمون فيه من برد الشتاء ويأمنون به من خطر اللصوص ومن هنا اتخذت صفة الزاوية الملجأ. (1)

لذلك انحصرت وظيفتها خلال القرن 8هـ/14م في الرباط والجهاد لتأمين السبل للمسافرين ثم ما لبثت في القرن 9هـ/15م أن اكتسبت مكونات دينية واقتصادية واجتماعية وسياسية طبعت مسارها في علاقاتها بمنظومة التصوف والسلطة ومجتمع الريف والبادية، ويظهر هذا التطور في ثلاثة نماذج من الزوايا الريفية هي:

زاوية سعادة الرحماني وقد أسسها في أوائل القرن 8هـ/14م بنواحي طولقة وهي نموذج للزاوية الملجأ، كان سعادة يُقيم فيها مع أصحابه المرابطين لتأمين السبل ولما قتل سنة 705هـ/1305م اضطلع بهذه الوظيفة أبناؤه وأحفاده من بعده. (2)

ولما صارت كل قبيلة في الريف تبحث لنفسها عن معلم ديني، فقد انتشرت هذه الظاهرة مفرزة علاقات تعدت حدود الانتماء والبركة والحرمة إلى علاقات العمل والإنتاج الفلاحي، وحسبنا أن الزاوية المدشّر التي بناها بنو راشد للولي يحيى المديوني في موطنهم -سابق التعرض لها-، قد وُحِدت قبيلتهم في إطار العمل الجماعي لاستغلال أرض الزاوية، وتخزين محصولها في المطامير ليكون قوت العاكفين في الزاوية. (3)

وكذلك استطاع الناسك سيدي سينا في سهل البطحاء أن يحرك المريدين لخدمة الزراعة فأضحى إنتاجها وهبات السكان للزاوية موارد قارة ينفق منها على المريدين والوافدين، مما يبين قيام هذه الزاوية بوظيفة الإيواء والإطعام.

(1) المازوني: الدور المكنونة، القسم الثاني، ورقة 125.

(2) ابن خلدون: العبر، ج6، ص ص 84 - 85.

(3) ابن مريم: البستان، ص 306.

ومن هنا تبدو الزاوية الريفية وقد انتفى منها التعليم الصوفي الراقى والدراسات العلمية على عكس الزاوية الصوفية والزاوية المدرسة بالمدينة، فقد ذكر الوزان أيضاً ما يعكس التربية الصوفية البسيطة في زاوية سيدي سينا الذي كان يُلزم مريديه بالصلوات العادية وبعض الأوراد ويُعلمهم بعض أسماء الله الحسنى ويوصيهم بذكرها عدة مرات في اليوم فقط، دون تربية صوفية مركزة أو فقه واسع ينتفعون به(1)، لكنها أوجدت مفهوماً جديداً للتعاون والعمل المشترك بين أفراد القبيلة أو ما أطلق عليه ابن مريم اسم «التويزة».(2)

ز - الزاوية الضريح

صار الضريح في القرن 9هـ/15م مكاناً يُشع منه المقدس، وعنده تقضي حوائج الناس فيبرز صاحب الضريح يُمارس سُلطته في حياة الزوار(3)، ونظراً لهذا الاعتقاد الشعبي في قدرته، أُقيم على أضرحة مشاهير الصوفية زوايا.

وتتألف الزاوية الضريح من مُجمع ديني يضم المسجد والضريح، وفي بعض الأحيان عدد من الأضرحة وبيوت للموظفين، ويُشكل الضريح في هذا المُجمع أهم مقدس، بحيث يكون عادة مرتفعاً ومُغطى بتابوت خشبي عليه أقمشة مذهبة ومُلونة حريرية ومُحاطاً بشباك ومُعلق عليه مصباح، ويحيط به كذلك أعلام ورايات ترجع إلى الطريقة التي كان ينتمي إليها صاحب الضريح، وفي موضع الضريح غرفة خاصة بالوكيل الذي كان يسهر على خدمة الضريح فكان يجمع ما يوجد به الزائرون عند الضريح ويتكفل بزينة الضريح وإضاءته.(4)

ومن أشهر الأضرحة التي تحولت إلى زاوية ضريح عبد الرحمان الثعالبي بجزائر بني مزغنة وهي في شكل مُجمع ديني يضم الضريح ومسجداً به منارة مربعة ومزينة بالزليج الملون وقبة ضخمة بالإضافة إلى مسكن وغرف مُخصصة للموظفين وميضات ومطاهر.(5)

(1) نفسه، ج2، ص 29 ؛ مرمول كربخال: إفريقيا، ج2، ص 326.

(2) البستان، ص 306.

(3) سلامة العامري: الولاية والمجتمع، ص 256.

(4) سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج5، ص 111.

(5) نفسه، ج5، ص 122.

ومن هنا يتضح أنّ دور الزاوية الضريح لم يكن يتعدى ممارسات طقوس التبرك والاستفادة من تبرعات الزوار في خدمة قداسة المكان وانتفاع القائمين من هذه المداخل من الناحية المادية، وهذا النموذج من العمران الصوفي أصبح بعد نهاية القرن 9هـ/15م الأكثر انتشاراً بالمدن والأرياف إيذاناً بدخول هيكل العمران الصوفي ووظائفه مرحلة جديدة، طابعها العام الالتفاف الاجتماعي حول الضريح الزاوية من طقوس أذهبت التصوف ولم تعد ملامحها ظاهرة.

ومن هذا السرد التاريخي عن عمران هذه الزوايا ووظائفها يتضح أنها عكس ما صورتها الدراسات الأجنبية، فقد جاء تعليق Alfred Bel عن مستوى الأداء الديني والعلمي مُتكاملاً، حيث اعتبره مجرد صيغة مُعدلة للمعتقدات والشعائر الإسلامية(1)، في حين أن إحاق المدرسة بالزاوية قد أدى على مستوى الحياة الدينية إلى ترقية الفكر الديني لا سيما الصوفي ضمن بوتقة العرفان التوحيدي المقنن بمبدأ استشعار الحقيقة الإلهية والتصوف السني وفق ثنائية الحقيقة والشريعة، بل أنّ بعض الزوايا كانت تُدرس العلوم العقلية حيث كان الصوفي أبو عبد الله محمد بن قاسم بن تونرت الصنهاجي خلال النصف الثاني من القرن 9هـ/15م، يُدرس للطلبة بزواوية عبد الرحمان بن البنا في تلمسان الحساب والفرائض والأوقاف والخط والهندسة والفلك وكإجراء بيداغوجي كان يترك للطلبة حرية التخصص في العلم الذي يرغبون فيه مما يعكس احترام رغبة الطلبة وميولهم العلمية.(2)

وكذلك كان محمد بن يوسف السنوسي بزواوية الحسن أركان إذا أحس بملل وسامة جلسائه من الطلبة فلا يُعلمهم ويترك ذلك إلى وقت نشاطهم(3)، فضلاً عن تدريس كل زاوية لمؤلفات شيخها وإسهاماته في التصوف والفقهاء، حيث كان التازي يدرس كتاب «التبويه» لشيخه الهواري في زاويته التازية.(4)

كما أنّ تداخل الوظائف ضمن الزاوية الواحدة بين التربية الدينية والصوفية وتعليم العلوم العقلية والنقلية وإيواء الطلبة والوافدين وإطعامهم، هو دليل على قدرة عمران الزاوية وأجهزتها على استيعاب هذه الاختصاصات خصوصاً ذات الطابع الاجتماعي في ظل غياب مؤسسات اجتماعية كفيلة بإيواء وإطعام الشرائح الاجتماعية بالمدينة والريف، خاصة الذين لم يكونوا يملكون قوت يومهم وليس لهم من مأوى سوى الزاوية.

La Religion musulmane en Berberie, T1, P388

(1)

(2) الملالي: المواهب القدسية، ورقة 12.

(3) التبتكتي: اللآلئ السندسية، ورقة 86.

(4) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 32.

4- مداخيل الزوايا

تنوعت مصادر تمويل الزوايا في القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين، وصار ذلك شأنًا دينيًا واجتماعيًا وسياسيًا، عملت السلطة والعامّة من الناس على استمرار تدفقه على هذه المؤسسة وهي تصنف إلى قسمين: مصادر دائمة التدفق وتتمثل في الأعباس والزكاة، ومصادر ظرفية موسمية تعكسها هبات السلاطين وإدراتهم وهبات العامة وفتوحها في مواسم جمع المحاصيل، فضلًا على النذور والصدقات وعائدات النشاط الزراعي للزوايا الريفية(1)، وهي وإن كانت موجهة لضمان عمل الزاوية ونشاطها إلا أنها تتصل عند الأطراف الممولة بقضايا البركة والاعتقاد والتسليم وسلب الإرادة والتي تعكس مستوى التفكير الديني عند مجتمع المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و 9 الهجريين في تكيفه مع ظروفه العامة.

أ- الأعباس

هي ما تم وقفه من جانب الخواص والسلاطين، من أراض زراعية وبساتين وعقارات تجارية ودكاكين وأفران وطواحين وحمامات لضمان استمرار وظائف الزوايا المتنوعة، وإذا كانت أعباس الخواص قد صارت غفلاً في نصوص المؤرخين وأصحاب كتب المناقب، فإن أعباس السلاطين على الزوايا قد طفحت بها النصوص وحملت دلالات إشهارية للسلطان الواهب، ويعزى هذا الاهتمام إلى إدراك السلاطين لتنوع وظائف الزاوية وحاجتها إلى الموارد لتغطية نفقاتها، لاسيما وظيفة الإطعام والإيواء والتكاليف المتعلقة بالمدرسين والموظفين والطلبة والمريدين، ناهيك على رغبتهم في تخليد أنفسهم بمعالم ومؤسسات يضمنون في استمرارها تخليد مآثرهم بعد وفاتهم، وتكون شاهداً على أعمالهم لينالوا بها فضل الصدقة الجارية.

إلا أن هذه الأعباس كانت تتأثر بالاضطرابات السياسية وبظروف المجاعات والأوبئة التي كانت تعصف بالمغرب الأوسط(2)، لكنها في كل الأحوال كشفت عن الجهاز المسير لهذه الأعباس وعناصره من كفاءات مجتمع المدينة، والتي مارست وظيفتها بصفة متأرجحة بين الاستقلالية

(1) يبدو أن مصادر تمويل الزوايا في القرنين 8 و 9 الهجريين/14 و 15 الميلاديين، قد سقطت بظلالها على مرحلة الطرق الصوفية في العصر الحديث فطبعت مصادر تمويل الزوايا منها بنفس الطابع تقريباً، وهذا ما عبر عنه Coppelani و L.rinn بالامتلاكات القارة والمملوكات المنقولة.

Marabouts et khouan, PP 240 – 254.

(2) حول اندثار ربع أعباس ووظائف زاوية أبي الحسن علي بن مخلوف أبركان —857هـ/1453م . انظر التنسي: نظم الدر، ص 248.

في تسيير هذه الأحباس، وفي الامتثال لأوامر السلطة التي كان هذا الجهاز من اختصاصها في التعيين وصرف المرتبات، وهو ما يعني عملياً التحكم في الجهاز المُسير لهذه الأحباس والأحباس ذاتها. (1)

ويعد السلطان أبو الحسن المريني وابنه أبو عنان أول من اعتنى في القرن 8هـ/14م بأحباس الزوايا، حيث جعل أبو الحسن لزاوية أبي مدين بالعُباد «أوقافاً يُجرى من ذلك على المتقطعين للعبادة» (2)، وبالزاوية المدرسة التي أسسها أبو عنان على ضريح الحلوي تجلى بوضوح جهاز الأحباس المتولي لأوقاف هذا المجتمع، والذي وصفه ابن الحاج النميري بالموظفين (3)، ويبدو أن ذلك كان نموذجاً لجهاز الأحباس في الزاوية المتوكلية التي أسسها أبو عنان بفاس والمتكون من ناظر الأوقاف والإمام والمؤذن والخدم. (4)

ويبدو أن بني مرين في المغرب الأوسط، كانوا يرفضون الزوايا التي تتمول من أحباس غيرهم لعلاقتها بالولاء خصوصاً إن كان ذلك من جهة معادية لهم، وحسبنا من القرائن أن زاوية أبي هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي بقسنطينة كان لها أحباس وخراج يأتيها من طرف الحفصيين بإفريقية وتتمول منه. (5)

وكذلك أولى سلاطين بني زيان في هذا القرن اهتماماً بالأحباس، حيث وصف يحيى بن خلدون أوقاف السلطان أبي حمو موسى الزياني على الزاوية المدرسة -اليعقوبية- التي أنجزها بأنها كانت

(1) لم ترد إشارة في المصادر إلى صلة الجهاز المسير لأحباس الزوايا بمؤسسة القضاء في المغرب الأوسط، لكن ابن مرزوق الخطيب وابن خلدون أكدا أن هذا الجهاز بتلمسان كان يُعين من قبل السلطان منذ عهد السلطان أبي الحسن المريني، وأفصحاً أن هذا الجهاز يتألف من الناظر الذي كان يجمع بين الخطبة في الجامع والإشراف على الزاوية وله موظفون وخدم . المجموع، ورقة 18 ؛ رحلته شرقاً وغرباً ص 843 ؛ حسب التنسي فإن صرف المرتبات من جانب السلطان قد شمل كذلك المدرسين بالمدارس، مثل تصرف السلطان عبد الرحمن بن أبي تاشفين 718-737هـ/1318-1337م إزاء الفقيه العالم أبي موسى عمران المشدالي عند تعيينه بالمدرسة التاشفية . نظم الدر، ص ص 141، 142.

(2) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 106.

(3) فيض العباب، ص 279.

(4) يعتبر عبد اللطيف الشاذلي أن الجهاز المسير لأحباس الزوايا التي أسسها أبو عنان هو إفراغ للزاوية من مقومات التصوف، والتي لم يبق منها حسب رأيه سوى وظيفته الإيواء والإطعام ومثلها بنوع من التربية المشروعة التي تتماشى مع سياسة الدولة المرينية . المجتمع المغربي، ص 203.

(5) الفكون: منشور الهداية، ص 77.

من العقار(1)، وهو ما فصله المازوني لاحقاً فذكر بأن هذا العقار كان مكوناً من طاحونة وثلاثين دكاناً في درب الصاغة القديمة وفُرن -كوشة- بدرب منشر الجلد وحمّام الطبول(2)، ولا نعلم إن كان هذا العقار التجاري مستغلاً بصفة مباشرة من طرف السلطان، أو أنه كان مؤجراً ونسبة من مداخيله تؤوّل إلى الزاوية المدرسة، أو أنه كان تحت إشراف ناظر الزاوية المدرسة، والراجح أن هذه الأحباس كانت تستغل بطريقة الكراء، وفيها يقوم الناظر بمتابعة كراء الأحباس حتى لا يُبخس ثمنها من قبل المستغلين، شفيعنا في ذلك أن جُلّ النوازل المغربية التي وردت في شأن الأحباس سواء ما اتصل بالعقار التجاري أو الأراضي الزراعية دلت على أن استغلالها كان يتم بطريقة الكراء.(3)

وهناك نموذج آخر يظهر الزاوية المدرسة بتلمسان في القرن 9هـ/15م وقد آل تصرف أوقافها إلى السلطان، حيث أن زاوية أبي الحسن أبركان التي جدد السلطان أبو العباس أحمد العاقل 834-866هـ/1430-1462م أحباسها، وأوقف عليها أوقافاً جلييلة على حد قول التنسي(4)، قد صار السلطان أبو عبد الله المتوكل 866-873هـ/1462-1468م بعد ذلك يتصرف في أحباسها، فقد عرض على الصوفي محمد بن يوسف السنوسي الاستفادة من غلاتها.(5)

وقد لفت أبو القاسم البرزلي انتباهنا إلى أن الأحباس قد اتخذت أيضاً معاني الصدقة(6)، وكذلك الزكاة التي صارت الزوايا تجمعها في كل حول، بل أن الزوايا التابعة لرباط آسفي خلال القرن 8هـ/14م، في كل من تلمسان ومديونة وقلعة بني حماد وبونة، كانت ترسل نصيباً من الزكاة الذي تجمعها إلى هذا الرباط، وتقوم بوظيفة تمويل ركب الحجاج الذي ينطلق من رباط آسفي ويمر بمواقعها نحو الحجاز.(7)

(1) بغية الرواد، ج2، ص 104.

(2) الدرر المكنونة، القسم الأول، ورقة 256.

(3) حول هذه النماذج . أنظر الونشريسي: المعيار، ج 7، ص ص 44، 158 ؛ وكذلك ج 8، ص ص 171، 292.

(4) نظم الدر، ص 248.

(5) الملالي: المواهب القدسية، ورقة 61 ؛ التبتكتي: اللأئى السندسية، ورقة 105.

(6) مسائل الأحكام، ج 5، ص 316.

(7) الماجري: المنهاج الواضح، ص ص 299، 215.

ب- هيئات السلاطين وإدراتهم

شكلت هيئات السلاطين وإدراتهم أحد الموارد الداعمة والضامنة لاستمرار وظائف الزاوية بالمغرب الأوسط(1)، وهي تتمثل في المساعدات المالية والإعفاءات من الرسوم والضرائب لإعانة الزوايا في إنفاقها على القائمين والواردين والطلبة، بصرف النظر عن خبايا العملية في جوانبها السياسية والإيمانية.

فقد كان يوسف بن يعقوب الملاري يقبل عطاءات سلاطين بني حفص وهباتهم مما جعل زاويته الملارية في وضع مالي مريح، حيث ذكر ابن القنفذ أن جده يوسف بن يعقوب، قد جعل ثروة الزاوية أكادسا تحت فرشته، وقد فرق منها عند مرضه على أهله والناس مقدار ألف دينار دراهم جديدة وثلاثة مئة دينار ذهباً(2)، وفي إحدى المرات أتحف قرينه الباهلي المسفر بمائة دينار ذهباً(3)، وكذلك كان أبو هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي يقبل عطاء الأمراء وجوائز العمال ليوسع به على المحتاجين من تلامذة زاويته(4).

وتظهر أهمية هيئات السلاطين وإدراتهم أيضاً في استقطاب المدرسين إلى العمل في الزوايا المدارس، حيث خص السلطان الزياني أبو العباس أحمد العاقل الصوفي أحمد بن زكري في الزاوية المدرسة -اليقوبية- بامتياز كتب له من خلاله «بيئاً برتبة وفرشه وسمنه وزيته ولحمه وفحمه وجمع ما يمونه»(5).

وتنهض قرائن أخرى دليلاً على هيئات السلاطين في إنشاء الزوايا كما هو الشأن بالنسبة لزاوية أبي عبد الله محمد بن يحيى بالشلف، والتي كانت تلقى الدعم من السلطان أبي حمو موسى الزياني(6)، وزاوية إبراهيم التازي التي تمتعت بدعم سلاطين بني زيان وهداياهم في عهد كل من السلطان أبي العباس أحمد العاقل وأبي عبد الله محمد المتوكل، مما سمح باتساع عمران الزاوية وقيامها بأنشطة اجتماعية ودينية وعلمية متنوعة(7)، حتى أن التازي كان كلما أكمل بناء موضع

(1) الوثنريسي: المعيار، ج6، ص، 171.

(2) أنس الفقير، ص 45.

(3) الفارسية، ص 193.

(4) أنس الفقير، ص 52.

(5) ابن مريم: البستان، ص 40.

(6) المازوني: صلحاء وادي السلف، ورقة 317.

(7) ابن سعد: النجم الثقب، ج1، 1910/د، ورقة 42-46.

«عجل بالشهادة عليه، أنه حبس على الزاوية حتى لا يترك لوارثه من الأرض شبراً» (1)، فضلاً على تمتع الزاوية الريفية بظواهر سلطانية، نالت بموجبها حق استغلال الأراضي والإعفاء من المغارم، فقد أعفيت زاوية سيدي سينا في سهل البطحاء من الإتاوة والضرائب. (2)

ج- النشاط الزراعي بالزاوية الريفية

لقد ارتبط تمويل الزاوية الريفية باستغلال الأرض والاستقرار فيها، وتحكم في ذلك سلطة الولي وحرمته على حد تعبيره محمد حسن (3)، ومن التجارب العاكسة لتجربة الاستغلال الزراعي بأرض زاوية يحيى المديوني، وبسهل البطحاء بالنسبة لزاوية سيدي سينا، وإذا كانت النصوص لم تفصح عن تفاصيل الشراكة التي تخص وضع الإنتاج الزراعي بين المزارعين لأرض الزاوية والسلطة الروحية فيها، فإن تلميحات كثيرة تدل على أن هذا العمل الزراعي الجماعي في العقود الأولى من القرن 9هـ/15م، لم يخرج عن دائرة التوزيع، ثم ما لبث بعد ذلك أن صار الإطار المفضل لتوفير ضروريات العيش لهؤلاء المزارعين في إطار حرم، يكفل لهم عدم ضياع جهودهم تحت طائلة النشاط الحرابي الذي كانت تشنه العرب الهلالية والنصوص، وهذا ما سوف يوسع من ظاهرة استغلال الأرض تحت حماية الزاوية وفق قاعدة الخمس، طالما أن الزاوية كانت تتمتع إلى جانب سلاح الحرم بامتيازات الإعفاء من الرسوم، فيكون بذلك ميلهم إلى القبول بقاعدة الخمس المضمون والمحمي من طرف الزاوية، أفضل من ممارستهم للزراعة في أطر أخرى، الأمر الذي قوض من أشكال الاستغلال الزراعي الأخرى وأضر بحرفة الفلاحة التي انكمش نشاطها، وهي الملاحظة التي نقلها لنا ابن سعد في رواية عن الصوفي أحمد بن الحسن الغماري، قوله: «وأهل المغرب أقوى وأحرص على عمل الفلاحة من أهل تلمسان». (4)

ومن هنا تبرز الزاوية وقد أفرزت شكلاً منظماً من الاستقلال الزراعي كفل لها تغطية حاجاتها من التمويل، وبالتالي التحكم في الوظائف، ولعب دور المنقذ الاجتماعي للناس في ظروف القحط والشح في الغذاء.

(1) ابن سعد: روضة النسرين، ص 161.

(2) الوزان: وصف إفريقيا، ج2، ص 28.

(3) المدينة والبادية، ج2، ص 755.

(4) روضة النسرين، ص 216.

د- الفتوح والنذور

وهي كل أشكال المساعدات التي كان الناس على مختلف مستوياتهم الاجتماعية يقدمونها للزاوية في القرن 9هـ/15م، من طعام جاهز وحبوب وزيت وعسل وسمن وفحم وأموال، وفي كل أحوالها تعكس جانباً من التسليم وسلب الإرادة التي آل إليها مجتمع المغرب الأوسط في المدينة والريف مقابل ما كانوا ينتظرونه من بركة، تفيض عليهم بالنعمة وتحميهم من غائلة السيف والكوارث، وعادة ما تتدفق هذه الفتوح والنذور على الزوايا في مواسم جني المحاصيل وفي أوقات بيع الماشية.(1)

وحسبنا من الشواهد أن أهل عرش أزفون بجرجرة كانوا يخدمون زاوية منصور الجنادي ويقدمون القوت للطلبة والكتبة بها.(2)

كما كان سكان تلمسان يتدعون بالطعام للمقيمين بزاوية عبد الرحمن بن البنا(3)، وشاركوا أهل وهران في تزويد زاوية إبراهيم التازي بالطعام أيضاً(4)، فقد كان التازي يقبل الهدية ويثيب عليها بالدعاء الصالح.(5)

ناهيك على ما كان يصل إلى زاوية سيدي سينا بالبطحاء كل سنة من نذور وصدقات من مختلف الجهات، تتراوح مبالغها المالية بين أربعة آلاف وخمسة آلاف مقال، مما جعل طاقة استيعاب هذه الزاوية للمريدين كبيرة، حيث كان يقيم بها حوالي خمسمائة مريد، ما عدا الغرباء وسكان البوادي الذين كانوا يتقاطرون عليها بغرض الإطعام والإيواء.(6)

وفي هذا المضام يبرز الطلبة كداعمين لزوايا شيوخهم، بفضل ما كانوا يقدمونه من هدايا عند ختمهم للقرآن، أو استكمالهم لدورة تدريبهم الروحي بالزاوية، فقد حصل الشيخ عبد الرحمن بن عزوز إمام زاوية الشيخ إبراهيم التازي على مائة دينار ذهباً زنة كل دينار مقال، نظير تلقينه القرآن لأحد

(1) عبد اللطيف الشاذلي: المجتمع المغربي، ص 219 ؛ محمد حسن: الفقراء والزوايا، ص 337.

(2) S.A Boulifa: Le Djurdjura a travers l'histoire (depuis l'antiquité jusque à 1830) (2)

imprimeur éditeur, J. Bringou, Alger, 1925 ;

جمال قنان: نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث (1500-1830)، المؤسسة الجزائرية للطباعة، 1987، ص ص 187، 188.

(3) الملاي: المواهب القدسية، ورقة 12.

(4) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 50.

(5) نفسه، ورقة 50.

(6) الوازن: وصف إفريقيا، ج2، ص 29.

أبناء الأعيان(1)، بالإضافة إلى ما كان يحصل عليه شيوخ الزوايا من عمليات كتابه الحروز والتطبيب.(2)

ولم تكن الهدايا والنذور مقتصرة على ميسوري الحال فحسب، بل أن من الضعفاء من كان قد نذر جهده لخدمة أحباس الزاوية، كما هو الشأن بزاوية منصور الجنادي بأفون(3)، وزاوية سيدي سينا حيث كانوا يساهمون في أشغالها على حد تعبير الوزان.(4)

5- وظيفة الحرم في العمران الصوفي

تحول كل من الرباط والضريح والزاوية في القرنين 8 و9 الهجريين إلى أماكن مقدسة يُحرم فيها القتال والصيد تماثلاً مع مكة والمدينة، وقد صار ذلك في الضمير الشعبي والرسمي من الشرع والعرف الذي لا يمكن هنك(5)، بل واتخذ مفهوماً واسعاً فشمّل كذلك أملاك العمران الصوفي من أراض زراعية والعقار التجاري، وكذا أتباع الزاوية من المريدين وجهازها، وأهل الضريح وعصبته، وكل من كان يتعرض لهم تلحقه العقوبة ويتبعه الأذى، وهي الفكرة التي سعى أنصار الزوايا إلى الترويج لها بغية إعطاء مصداقية لهذا السلاح.(6)

ومن هذا المنظور استغل مجتمع المغرب الأوسط فكرة الحرم في العمران الصوفي، استغلالاً كبيراً، تعكسه شواهد التهرب الجبائي وعدم دفعه إلى السلطة، فقد كان تجار تلمسان في عهد السلطان أبي تاشفين يعمدون إلى إخفاء سلعهم بالعباد عند ضريح أبي مدين شعيب، ثم يتحيلون في إدخالها إلى مدينة تلمسان من غير ضريبة.(7)

وقد استمرت هذه الظاهرة إلى القرن 9هـ/15م، حيث نقل لنا عبد الباسط بن خليل مشاهد من التهرب الجبائي والحيل التي كان يستخدمها تجار تلمسان سنة 871هـ/1466م، فكانوا يوزعون السلع على الأنفار حتى لا يؤخذ منها ضريبة العشر(8)، بل أن البساتين الكثيرة التي كانت

(1) عبد الباسط بن خليل: الروض الباسم، ص 47.

(2) شملت ظاهرة كتابة الحروز أيضاً الحيوانات المستخدمة في العمل الزراعي كي تقوم بعملية الحرث بصورة فاعلة . المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ورقة 133.

(3) Boulifa: opcit, P 402.

(4) وصف إفريقيا، ج 2، ص 29.

(5) برنشفيك: المرجع السابق، ج 2، ص 354.

(6) أطلق محمد حسين على هذا السلاح اسم "وهم الأنصار: الشبه العسكري". المدينة والبادية، ج 2، ص 763.

(7) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 23

(8) الروض الباسم، ص 63.

مجاورة لضريح أبي مدين وهي في الأصل ملكًا للصوفية، كانت من البساتين الحرّم التي لا ضريبة عليها. (1)

ولم تقتصر هذه القناعة على عامة الناس، بل شملت كذلك السلاطين، فقد استجار السلطان أبو العباس أحمد العاقل 834-860 هـ/1430-1482م، بضريح أبي مدين شعيب إثر تمكن السلطان محمد المتوكل سنة 866 هـ/1462م صاحب مليانة من الاستلاء على الحكم بتلمسان. (2)

وبقدر ما صورت كتب المناقب حوادث الاستجارة بالعمران الصوفي، بقدر ما حرص أصحابها على تأكيد فعاليته ودوره في صد العدوان والانتقام من كل معتدٍ، لم يول لحرمة الضريح أو الزاوية اهتمامًا، ففي رواية ساقها ابن مرزوق الخطيب عن عامل السلطان أبي تاشفين يحيى بن إبراهيم بن علي العطار، الذي أراد أن يهدم العباد بحجة إخفاء التلمسانيين السلع به تهربًا من المستحقات الضريبية فمات شر ميتة، حيث قذفه أبو تاشفين أثناء حصار أبي الحسن المريني لتلمسان سنة 733 هـ/1332 في المنجنيق. (3)

وفي تأكيد أبي عمران موسى المازوني على فعالية هذا السلاح الذي كان يتمتع به العمران الصوفي بمنطقة الشلف، ذكر أن الناس عندما كانوا يستجرون في أوقات النهب والخوف ومن الأزمات بضريح سيدي واضح الشلفي، لا يرون ما يسوؤهم (4)، وكذلك لم يكن الله سبحانه يرد أو يُخيب رجاء من اعتصم بزاوية أبي يعقوب وقبره بساحل مازونة (5)، فقد قام عامل منطقة مازونة عبد القوي بن العباس التجاني بنهب أموال وذخائر قبيلة مغراوة وملاحقة الشيوخ والنساء والأطفال إلى داخل الزاوية، فانتهك الحريم وجرّد النساء داخل المسجد وما إن كان عبد القوي في طريق عودته أصابه وجع حتى خرجت أحشاؤه من دبره. (6)

(1) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 24.

(2) التنسي: نظم الدر، ص 254.

(3) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 24.

(4) صلحاء وادي الشلف، ورقة 116.

(5) نفسه، ورقة 208.

(6) نفسه، ورقة 134.

وفي ذات المعنى نقل لنا ابن سعد التلمساني جانباً من وظيفة الحرم التي كانت زاوية محمد بن عمر الهواري تمارسها بوهران، فقد كانت تأوي المستغيثين والفارين من ظلم السلطة، وتسلب كل أشكال العقاب على المنتهكين لحرماتها خصوصاً على الولاة والعمال، حيث طال عقابها أموالهم وأبناءهم «وبهذا جرت عادة الله تعالى فيمن يتعرض لهضم زاويته وإضافة الجناة اللائذين بحرمه، فقد شاهدنا كثيراً من ولاة وهران وعمالها الذين سبقت لهم الشقاوة وحملتهم النفس الأمانة بالسوء على التهاون بحرمة الزاوية وإخراج من استجار بحرماتها، فينتقم الله من فاعل ذلك في الوقت، ويأخذه من الجانب الذي يطمئن إليه ويظهر عليه أثر غضب الله في نفسه وماله وولده، حتى لا يستقيم له حال لا في الوقت ولا في الاستقبال». (1)

ويبدو أن شيوخ الزوايا أنفسهم قد أدركوا أهمية هذا السلاح فوسعوا من دائرة وظيفة الحرم لتشمل جهاز الزاوية وأتباعه فعندما جاء الخبر إلى محمد بن عمر الهواري، من أن عامل وهران قد كبل خديمه وأخذه إلى السجن، دخل خلوته وأخذ يردد «مفرطح» «مفرطح»، فكان من شأن ذلك أن سقط العامل من فرسه عندما كان يحضر في وليمة عرس فدخل رأسه في جوفه، مما جعل أمه تسارع إلى إطلاق سراح خديم الشيخ وهي تبكي ولدها قائلة: «كنت أحذرك من شوكة الشيخ أن تصيبك». (2)

ونلفت الانتباه إلى أن أصحاب كتب المناقب قد حرصوا على حيك رواية الوظيفة الحرم في العمران الصوفي، واستحضار عناصر الإشاعة في الترويج لصورة العقوبة، والتي عادة ما تصيب المنتهك في حفل عرس حيث الناس يشاهدون العقوبة فيتناقلونها أو في حشد من الناس أو ربطها بحدث بالغ الأهمية قصد إشاعة حدث العقوبة لتفعيل وظيفة الحرم والمحافظة عليه كسلاح ردع وهمي في الضمير الشعبي وفي كبح جماح السلطة. (3)

(1) روضة النسرین، ص 122.

(2) نفسه، ص 122.

(3) استحضر ابن سعد وظيفة العقوبة التي أمت بمنتهاك حرمة زاوية الهواري في وسط عرس، وكذا ربط ابن مرزوق بين حادث حصار أبي الحسن المريني سنة 733هـ/1332م لتلمسان في عهد أبي تاشفين، وقصف هذا الأخير ليحيى بن علي العطار في المنجنيق بوصفه منتهاكاً للعباد بصرف النظر عن الأسباب المباشرة التي عوقب عليها من طرف سلطانه أبي تاشفين . المجموع ورقة 24 ؛ روضة النسرین، ص 122.

6- أزمة العمران الصوفي

هي تلك الأزمة التي ضربت العمران الصوفي في مستويات متعددة، وشملت عمرانه وموارده ووظائفه وعنصره البشري، حيث جاءت النوازل في هذا الشأن دقيقة عكست طبيعة الأزمة في كل جانب من هذه الجوانب، فقد أورد الونشريسي أن الموارد التي كانت تتمتع بها الزاوية أو الرباط، قد استهوت الكثير من الناس وجذبتهم نحو السعي لبناء هيكل مهما كان شكله، والادعاء بأنه زاوية في قوله: «وكان يكفي أحدهم أن يبنتي داراً ويختط في جدار قبلتها صورة ومحراب ثم يطلق عليها زاوية، دون أن يبنتي فيها بيوتاً للسبيل والمساكين».(1)

ولذلك رفض الفقهاء تسمية هذا الشكل من البناء باسم الزاوية، وأمروا بهدمها منذ القرن 8هـ/14م(2) ورغم ذلك فقد صار هذا البناء الصغير في شكل غرفة، الأكثر انتشاراً في القرن 9هـ/15م في مسالك عبور القوافل والمسافرين، والأماكن المرتفعة، بغرض جذب الناس إليها والحصول على الفتوح وأشكال المساعدات الأخرى.

وكذلك شهد هيكل العمران الصوفي تحويراً في طبيعة وظائفه خصوصاً في ظروف الأزمات وضعف السلطان، فقد حُولت بيوت إقامة الطلبة والمريدين في الزوايا المدارس إلى أماكن لاختزان الأحباس أو الاستراحة فيها، دون أن يكون لهم علاقة بالتمدرس أو طلب العلم فيها، وهذا ما طرح مشكلة العنصر البشري القاطن بهذه المؤسسات(3)، والذين كانوا يبحثون عن الانتفاع من موارده دون الالتزام بما تقرضه سنة الرباط وقواعد الإقامة بالزاوية.(4)

خاصة من جانب ذوي الأمراض المزمنة والمشردين من دون مأوى، والذين لم تكن فيهم قوة على الحراس والعسس(5)، وكل ذلك رغبة في الحصول على غروس أرض الرباط ومنافع المادية.(6) كما يتصل بهذا الجانب أيضاً اختلاط الجنسين في الرباط والزوايا، حيث أثّرت مسألة حضور النساء بهذه المؤسسات في القرن 9هـ/15م، انتقادات الفقهاء وغضبهم، مثل ما حدث مع النساء اللاتي كن يحضرن بزاوية أحمد يوسف الملياني وفي حلقات الذكر الجماعي.

(1) المعيار، ج7، ص 296.

(2) البرزلي: مسائل الأحكام، ج5، ص 454.

(3) الونشريسي: المعيار، ج7، ص 7.

(4) نفسه، ج 12، ص ص 361، 362.

(5) الونشريسي: المعيار، ج7، ص 236.

(6) البرزلي: مسائل الأحكام، ج5، ص 424.

وإلى جانب ذلك طُرحت أيضًا مشكلة سوء صرف أموال الأحماس في غير وجوهها الصحيحة، معضلة تعددت مضارها وانعكاساتها على حقل التصوف وعُمرانه، فقد أدى تحكم السلطان في صرفها وتوجيهها إلى جعل عمل الجهاز المكلف بالأحماس صوريا لا قرار له، وهي ظاهرة لم يختص بها المغرب الأوسط فحسب بل شملت المغرب الإسلامي برمته، فقد صارت الأحماس تصرف من جانب الملوك في بناء الدور المزخرفة، واقتناء المراكب النفيسة وإعطاء الأصدقاء نصيبا منها.(1)

وقد أدرك المفتي سعيد العقباني جوهر المشكلة والضغط الممارس على نظار الأحماس، فدعاهم إلى المسارعة في استنفاد ما يتوفر لديهم في وجوه البر وسبل الخير حتى لا تقع بأيدي السلطان وبطانته أو ما أسماهم أهل العداة الذين لهم استظالة تمتد إلى أوفار الأحماس، فيصرفونها في وجوه فاسدة.(2)

ويبدو أن انقطاع الأحماس عن الزوايا والربط، لم يكن وحده السبب في اندثارها، فمن الربط والحصون ما كان يستولي عليها النصارى وقطاع الطرق، لذلك شدد فقهاء المالكية في تحويل أحماس الربط التي تم الاعتداء عليها إلى ربط أخرى كي يتم الانتفاع بها.(3)

كما أن ضعف العصبية العرقية والدينية قد ساهم أيضًا في اختفاء العديد من زوايا القرنين 8 و 9 الهجريين، فكان موت الشيخ المؤسس الذي لم يخلف عقبًا أحد أسباب تفرق مريديه كما هو الحال بالنسبة لزاوية أبي هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي، وزوايا أحمد بن يوسف الملياني، أو عند اختيار أحفاد الزاوية الرحلة إلى المشرق والاستقرار هناك، كما هو الحال بالنسبة لزاوية أبي بكر عبد الواحد بن أبي حجلة التلمساني التي ظلت تمارس نشاطها حتى سنة 725هـ/1324م، حيث ولد فيها حفيده الأديب الذائع الصيت أحمد بن يحيى بن أبي بكر عبد الواحد التلمساني تـ776هـ/1356م ثم هاجر إلى مصر واستقر بدمشق.(4)

(1) الونشريسي: المعيار، ج7، ص 308.

(2) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ورقة 120، 121.

(3) الونشريسي: المعيار، ج7، ص 64.

(4) تولى أحمد بن يحيى عند حلوله بالقاهرة مشيخة الصوفية بصهرنج بمنجك بالقاهرة، وألف في ذلك مقامات صوفية رائعة، لكنه تميز بعدائه لأهل وحدة الوجود مثل ابن الفارض، وعارض قصائده، بقصائد نبوية والتي أوصى بأن تدفن معه، وقد ترك رصيذاً أدبياً ودينياً معتبراً تجلى في مؤلفاته: «ديوان الصبابة» و «منطق الطير» و «السجع الجليل فيما جرى في النيل» و «السكردان» و «الأدب الغض وأطيب الطيب» و «مواصل المقاطيع» و «والنعمة الشاملة في العشرة الكاملة» و «البيوت المضيئة في الدار البدرية» و «زهر الكمام وسجع الحمام» و «دفع النعمة في الصلاة على نبي الرحمة» و «المنهج الفائق والمنهل الرائق في أختام الوثائق» و «أنموذج القتال في نقل العوال» =

ومن هنا تبدو أزمة العمران الصوفي في القرنين 8 و9 الهجريين، وقد جمعت بين فوضى التأسيس في هذا النوع من العمران من طرف أناس لا صلة لهم بالتصوف فكراً وممارسة، ساعدهم على ذلك إقبال جمهور العامة لتزكية ذلك الإنجاز العمراني، خصوصاً إذا كان يتوفر على موارد يحصلون منه على نصيب، أو أنها تقيم مجالس الذكر والتطريب والتحنين ورفع الأصوات، والتي كانت عادة ما تكون مرفقة بإكرام الحاضرين بالطعام وأشكال البركة الأخرى، مما أفرز مشكلة في طبيعة نزلاء العمران الصوفي، ناهيك على عمليات السطو على الأعباس وصرفها في غير موضعها، وكل ذلك قد جعل العمران الصوفي محل ابتزاز من طرف السلطة والعامة على حد سواء غير أنّ الظاهرة في شكلها العام قد وفرت لدينا مادة فقهية نقدية من جانب شريحة الفقهاء المستقلين، الذين فضحوا بها أشكال الاستغلال المادي والمعنوي التي انتابت العمران الصوفي في هذه المرحلة من تاريخ التصوف في المغرب الأوسط.

= و «غرائب العجائب وعجائب الغرائب» . ابن حجر: الدرر الكامنة، ج1، ص ص 351، 352 ؛ وكذلك أنباء الغمر، ج1، ص ص 81، 82 ؛ حاجي خليفة: كشف الظنون، ج1، ص ص 136، 624، 757، 796 ؛ وكذلك، ج2، ص ص 961، 979، 1882.

الباب الرابع

الفصل الثالث: مُجتمع الصوفية وعلاقته بالفقهاء والسلطة

- 1- المسلك التقشفي في المنظومة الصوفية والقناعة الذاتية.
- 2- جدلية التقشف والتنعم في المأكل والملبس والمسكن.
- 3- الزهد في الميراث والمال.
- 4- حرفة الصوفية ورمزية القوت الحلال.
- 5- أخلاق الصوفية.
- 6- مُجتمع الصوفية.
 - أ- الصوفي والأسرة.
 - ب- الأمراض في الوسط الصوفي.
 - ج- أشكال التواصل بين الصوفية.
- 7- ثنائية الفعل الاجتماعي والحلول الغيبية في نشاط الصوفية.
 - أ- الفعل الاجتماعي
 - ب- الصوفية والفقراء.
 - ج- الصوفية وسيط اجتماعي.
 - د- الخاصية الحضرية.
 - هـ- الكرامة في منظور الفعاليات الدينية والاجتماعية
 - و- ظاهرة الاعتقاد والتبرك.

ز - وظائف الكرامة.

- العنف السياسي في الكرامة.
- الوظائف الاجتماعية.
- معالم القوة والتماثل.

8- الصوفية والفقهاء.

- أ- أطاريح التقارب بين الصوفية والفقهاء.
- ب- القضايا العالقة.
- ج- تصدع جبهة الفقهاء الصوفية.

9- الصوفية والسلطة.

- أ- علاقة الصوفية بالسلطة (المواقف والمؤثرات).
- ب- سياسة السلطة تجاه الصوفية.

مُجتمع الصوفية وعلاقته بالفقهاء والسلطة

فرضت المنظومات الصوفية التي اقتنع بها صوفية القرنين 8 و9 الهجريين نفسها على الحياة الخاصة لهذه الشريحة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والحرفة والكسب والتتاسل، وجعلت من مجتمعهم مجتمعاً ديناميكياً فاعلاً نحو الكسب وتفعيل القضايا الاجتماعية، بل وأكسبته حساً حضرياً، جعلت وجودهم في حياة المجتمع ضرورة لا بديل عنها، وزاد من أهميتهم تموقع كراماتهم وخوارقهم ضمن بنية الضمير الشعبي، فأضحت أحد مقومات الدفاع عنه في أبعادها الاجتماعية والسياسية إزاء الأمراض وقوى الظلم والشر، كما أن هذه القناعات كانت أيضاً خلف تقاطعهم وتقاربهم مع الفقهاء رغم استمرار بعض القضايا العالقة، وكذا في ترتيب صلتهم بالسلطة والمواقف التي أخذوها.

فهل كان وزنهم الاجتماعي يرمى إلى فرض أنفسهم كبديل عن القوة الفاعلة الأخرى كالفقهاء والسلطة؟

أم أن طبيعة المنظومات الصوفية التي تحكمت في إقرار وزنهم الاجتماعي لم تكن تتضمن المشروع الاجتماعي السياسي تحت تأثير مبدأ المحافظة على مصالح الجماعة في إبقاء السلطة واستمراريتها؟

1- المسك النقشفي بين التمتع في المنظومة الصوفية والقناعة الذاتية

إن انتشار التصوف بين الفعاليات الدينية والاجتماعية المتباينة في توجهاتها الفكرية والفلسفية وطقوسها الدينية ومستوياتها الاجتماعية في القرنين 8 و 9 الهجريين، قد أدى إلى تصدع فكرة التفاف الصوفية حول مبدأ النقشف والزهد في المأكل والملبس والمسكن والوظيفة، والتي طالما ظلت القاسم المشترك بين أكثر صوفية الحركة الصوفية منذ القرن 6هـ/12م، الأمر الذي أفرز ثلاثة مواقف هي:

الموقف الأول: وكان أصحابه مشبعين بالقناعة الشاذلية في الخروج عن قاعدة التحلية والتخليئة فلم ينفقوا بفكرة النقشف ولم يزهوا في المأكل والملبس والمسكن والوظيفة. (1)

الموقف الثاني: وفيه تشبث أصحابه بفكرة النقشف والزهد بما كان ينطوي عليه تأثير لباس الصوف وقلعة الطعام في نفوسهم وسلوكهم وعقولهم. (2)

الموقف الثالث: ويمثله الصوفية الذين جمعوا بين الحرفة لكسب القوت الحلال بوصفه أساس الزهد والنقشف، حتى أنهم قدموه على العمل الصالح (3)، وإذا كان عدم الالتزام بالمنحى النقشفي والزهد، خياراً متجذراً في المنظومة الشاذلية، فإن التشبث بهذا المنحى كان بالنسبة لصوفية الاتجاهات التوحيدية العرفانية وصوفية الحقيقة والشريعة، مسألة مبدأ يقوم عليه تصوفهم، فالتقشف والزهد في تجربتهم الروحية هو أساس تصوفهم، ثم إن ذلك كان يتيح لهم ربط تصوفهم بمنابعه الجنيدية الأولى، وكذلك شكل السعي لكسب الحلال فرار من حالة التشويش والضغط الذي كانت تتسبب فيه الوظيفة الرسمية، وتتيح لهم التعفف في عطاءات السلاطين وهباتهم.

ومن هذا المنظور تسعى هذه المحاولة للكشف عن طبيعة المواقف الثلاثة عبر التعرض لظاهرة الزهد في الميراث والمال والنقشف في المأكل واللباس وتجري الحلال في القوت بممارسة المهنة والحرفة، ولا شك أن ذلك قد سقط بظلاله على أخلاقهم في جوانب الإيثار والرافة والصدق والصبر والحلم وغيرها مما ساعد في بناء تصور عن الشخصية الصوفية.

(1) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص ص 133، 134.

(2) ابن سعد: روضة النسرين، ص 200.

(3) نفسه، ص 60.

2- جدلية التقشف والتنعم في المأكل والملبس والمسكن

يرمز التقشف في المأكل والملبس والمشرب إلى استمرار ظاهرة المجاهدات في التجربة الصوفية بينما يعكس التنعم حالة من الاستعاضة عن التقشف بعناصر روحية تهذب النفس بدل تعذيبها مثل الشكر عند الشاذلية والذكر عند بعض الاتجاهات العرفانية، وبالتالي لم تكن هذه الجدلية لاغية لأخرى، طالما أن هدفهما كان تهذيب النفس وتحقيق غاية الوصول.

ومن هذا الحضور لهاتين الظاهرتين في الحركة الصوفية أدرك ابن سعد التلمساني أهمية التقشف والزهد في الملبس والمأكل وتأثيرها في النفس والعقل ودورها في تطهير القلب، فاعتبر الصوف رمزاً للأخوة، ولباسه مع قلة الأكل يورث في القلب التفكير والتذكر يورث الحكمة، وهي تجري في الجوف مجرى القلب، ومن رأيه أن كل من كثر تفكره قل طمعه، وكلّ لسانه، ومن كثر طمعه عظم بدنه وقسا قلبه، والقلب القاسي بعيد من الله عزوجل بعيد من الجنة قريب من النار(1)، وهذه النظرة التكاملية في تطهير القلب وتوير الفكر بواسطة التقشف والزهد كانت منهجا لكثير من صوفية المغرب الأوسط.

فقد كان أرفع ثياب أبي هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي، برئسه الذي كان يستر به جسده، وقد أعطى ذات مرة ثيابه لرجل وتستر بما استعار حتى غسل له طرف من جلال فرس ولبسه(2)، وكذلك كان محمد بن عمر الهواري زاهداً في طعامه ولباسه يأكل القليل ليتقوى به على الطاعة، وإذا كان في البادية يقتصر على الحشيش والنبات، أما لباسه فكان عبارة عن سترة وكساء من الصوف اقتداءً بمن سبقه من الصوفية وقد نقل لنا في منظومته وصفاً عن طعامه ولباسه في أسفاره بقوله:

كُنْتُ بِالْحَفِي نَمَشِي وَلِبَاسِي أَيْضًا سَتْرًا وخير الرزق ما نلقى، أن الصبر للفقراء.(3)

كما جسد الحسن أركان صورة الزهد والتقشف المتواصل فقد بقي سنين كثيرة في تلمسان لا يفتات إلا بما يلتقطه من الطعام الذي يتساقط بالطرقات أو الذي يُجعل في ثقوب الجدران، ونظراً لإدمانه على الصوم كان لا يفطر إلا على رأس كل جمعة، ومن المشهور في تجربته التقشفية هذه، أنه واصل أربعين يوماً لم يذق فيها شيئاً، فكان خلالها مستلقياً على ظهره فإذا حضر وقت الصلاة نهض للصلاة فإذا فرغ رجع إلى استلقائه على ظهره في هيئة شبه الغائب على الناس، ولما

(1) روضة النسرین، ص 200.

(2) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 50.

(3) ابن سعد: روضة النسرین، ص ص 57، 58.

أكمل أربعين يوماً كُلم أصحابه ورجع إلى مستعاد أحواله(1)، وعلى شاكلته كان معاصره أحمد الغماري زاهداً ورعاً متقشفاً في لباسه وطعامه وفرشه، فلم يكن يملك سوى ما يستر جسده وهو عبارة عن قباء من الصوف المسمى بالتشامير، وكساء وبرنسا وعمامة كتان خشنة، ويقضي نهاره صائماً وليله قائماً(2)، ناهيك على محمد بن قاسم بن تونرت الصنهاجي وأبي الحجاج يوسف بن إسماعيل الزيدوري، فقد كانت الدنيا عند ابن تونرت لا تساوي مثقال ذرة(3)، مقتصرًا على خبز الشعير بلا آدم(4)، وكان لباس الزيدوري عبارة عن كساء من الصوف لا غير(5).

وتجدر الإشارة إلى أن صوفية المغرب الأوسط لم يكونوا يغيرون في هيئة لباسهم بالمشرق، فقد بقي أبو العباس أحمد بن مرزوق على عادته في اللباس على حد تعبير ابنه الخطيب(6)، كما التزم محمد بن عمر الهواري لباس الصوف ولم يغيره(7)، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على خاصية نبذ التكلف التي تحلى بها هؤلاء الصوفية.

ومن هنا يظهر لباس الصوف وطعام الشعير كمنهج حياة لدى صوفية التوحيد العرفاني بتلمسان، وبه عرفوا حتى لقد صار لباس الصوف من التركة التي لا تقدر بثمن «يجر حكم الإرث والتأسي فيها كغيرها من الأشياء الأخرى»(8)، وعند العامة من المقدسات التي كان يتم التبرك والتمسح بها.

ويحسن التنبيه إلى أن لباس الصوف أو الخشن من الثياب ظل الرمز الذي اختص به الصوفية المتقشفين به في حياتهم اليومية(9)، وتميزوا به عن الفئات الاجتماعية والفعاليات الدينية الأخرى كالفقهاء والشرفاء والتجار وعمال المخزن والعامة، وهو غير المرقعة التي كانوا يلبسونها أثناء خروجهم إلى السياحة والتي تتميز بدورها عن خرقة الانتساب إلى الطريقة.

(1) ابن سعد: روضة النسرين، ص 128.

(2) نفسه، ص ص 194، 195، 199.

(3) الملالي: المذاهب القدسية، ورقة 12.

(4) ابن مريم: البستان، ص 160.

(5) القلصادي: الرحلة، ص ص 100، 101 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، 305.

(6) المجموع، ورقة 22.

(7) حول دخول الهواري إلى مصر في لباس الصوف . انظر بن سعد: روضة النسرين، ص 58.

(8) زروق: قواعد التصوف، ص 102 ؛ حول التقشف كمنهج للحياة عند صوفية تلمسان . انظر

فيلالي: تلمسان، ج2، ص 396.

(9) البرزلي: المصدر السابق، ج1، ص 372.

وبخصوص مساكنهم فإنها تميزت كذلك بالبساطة إذ كان منهم من يقيم بزاويته مثل الهواري والتازي أو يقيم بزاوية غيره لعدم امتلاكه مسكنًا، مثل إقامة ابن تونرت بزاوية عبد الرحمن بن البنا(1)، وأحمد بن زكري في غرفة بالمدرسة اليعقوبية(2)، ومنهم من كان بيته يفتقد لأدنى شروط الإقامة يعكسه وصف الماجري لبيت إبراهيم المصمودي بقوله: «وبيته في غاية الضيق له سجادة يصلي وينام وإذا غلبه النوم يتوسد حجرًا»(3)، كما كان بيت أحمد الغماري على بساطته مقصد مشائخ تلمسان يتذكرون فيه(4)، ونظرًا لصغر بيت الحسن أبركان وصفه ابن سعد بالبويت(5).

وإذا كان هذا منهج المتقشفين من الصوفية فإن هناك من الصوفية المنتهين إلى مختلف التيارات الصوفية أيضًا، من دعا إلى التمتع بنعم الله من مأكّل وملبس ومركب حيث اقتنعوا بأن: «طريق السير إلى الله تتجلى في اتباع الكتاب والسنة وسلامة القلب من الأمراض الباطنية»(6)، ويتجلى ذلك بوجه خاص عند أتباع الطريقة المدينية والشاذلية وبعض الصوفية العرفانيين يعكسه في القرن 8هـ/14م، ثورة المرازقة في تلمسان على المعنى السطحي للتقشف(7)، فقد كان أبو العباس أحمد بن مرزوق مقتديًا بوالده أبي عبد الله محمد بن أبي بكر في التجمل باللباس فكان ثيابه «من الجربي والمثني الرفيع التلمساني وأكثر ألوان لباسه الأخضر المسني والزرعي والهندي وكان يعتم مقلة ويلبس الحارز الاسكندرانية والأحارم التونسية»(8)، أما مركبه في أسفاره فكان في الغالب بغلة مبرذعة(9)، لكنه في ذات الوقت كان دوما صائمًا(10)، وعلى خطاهما كان ابن مرزوق الحفيد ذا هيئة جميلة وصفه التنبكتي بقوله: «هو البدر بل دون فلقة البدر»(11).

(1) الملالي: المصدر السابق، ورقة 12.

(2) ابن مريم: المصدر السابق، ص 40.

(3) البرنامج، ص 133.

(4) ابن سعد: روضة النسرين، ص 197.

(5) نفسه، ص 129.

(6) فيلالى: تلمسان، ج1، ص 396.

(7) نفسه، ج2، ص 396.

(8) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 22.

(9) نفسه، ورقة 22.

(10) نفسه، ورقة 22.

(11) نيل الإبتهاج، ج2، ص 174.

وعلى نهجهم في التجمل باللباس كان أبو العباس أحمد بن زاغو مقبلاً على الآخرة معرضاً عن الدنيا إلا ما يتخذ من ثوب أو هيئة فيها جمال على حد تعبير تلميذه القلصادي(1)، ونفس الشأن كان عليه إبراهيم المصمودي في ارتدائه للكساء الجيد دون عمامة فوق رأسه(2)، في حين التزم أحمد بن عبد الله الجزائري الوسطية في اللباس فبعد أن أقر بضرورة إظهار واستعمال نعم الله دعا إلى لباس أحسن الثياب على أن يكون في باطنه أو وسطه مرقعة تكون عدته وأصل لباسه(3). ومن هذه الجدلية يتضح أن مسألة الأخذ بمبدأ التقشف أو تركه شكلت نقطة التقاء الصوفية من مختلف الاتجاهات الفكرية والدينية والطرق الصوفية، كما أنها الظاهرة التي تباين فيها أصحاب الطريقة الصوفية الواحدة والاتجاه الصوفي الواحد، تحكم في ذلك قناعة كل صوفي وموقعه الاجتماعي، فالميسورو الحال كانوا يراهنون على التصوف في صورته الباطنية أي تقشف الجوارح لا تقشف المظاهر.

3- الزهد في الميراث والمال

اعتبر الصوفية أن الميراث والمال من متاع الحياة الدنيا التي كانت تشوش عليهم حياتهم الروحية وتمنع عنهم الحضور مع الله، لذلك تخلصوا منه بالزهد وانفقوا في وجوه البر وعلى الفقراء والمحتاجين، ومن الشواهد أن أبا العباس أحمد بن مرزوق قد زهد في نصيبه من ميراث أسرته بتونس، والمتكون من دار بسوقية البحر وجنان كبير بالهيلة وكتبا وناقاة وجواري وغيرها، وكذلك فعل بميراث أمه وكتب في ذلك مبارات منه لأخواله، بالإضافة إلى الزهد في ميراث زوجته المتألف من حلي ودواب وبقر وفرش وخدم وأوصى ابنه الخطيب بعدم المطالبة به(4)، وعلى نهجه سلك ابن مرزوق الحفيد حياة الزهد والصلاح حتى ذاع صيته(5)، وعرف محمد بن أبي القاسم المشدالي الزواوي بالورع والزهد والبركة(6)، وترك أحمد الماواسي بعد وفاة والده لإخوته كل التركة فقد كان أبوه يشغل منصب القاضي(7)، في حين اشتهر إبراهيم المصمودي بالزهد والإيثار(8).

(1) الرحلة، ص 103.

(2) ابن سعد: النجم الثاقب، ج 1، 1910/د، ورقة 19 ؛ التنبكي: كفاية المحتاج، ص ص 98، 99.

(3) نفسه، ص 98.

(4) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 2، 29.

(5) التنبكي: نيل الإبتهاج، ج 2، ص 174.

(6) نفسه، ج 2، ص 220.

(7) ابن سعد: روضة النسرين، ص 229.

(8) التنبكي: نيل الإبتهاج، ج 1، ص 42.

وبقسطنطينة أوصى أبو هادي مصباح بن سعيد الصناجي بتوزيع تركته بعد وفاته على طلبة العلم والعباد المنقطعين. (1)

4- حِرْفُ الصوفية ورمزية القوت الحلال

سادت القناعة لدى معظم صوفية المغرب الأوسط في القرنين 8 و9 الهجريين بأن طلب الحلال عن طريق الكسب هو من فرائض الدين وأصول الإسلام(2)، وأصل الطريقة الصوفية، وبه سداد أهل الشريعة والحقيقة(3)، لذلك شدد ابن القنفذ القسنطيني على اشتغال الصوفي في صلاح القوت لأنه من الدين كالرأس من الجسد. (4)

فضلاً على أن الحرف هي أحد أبواب التخلص من صفة الكبر لدى الصوفية وبها كانوا يؤمنون جوارحهم بالحلال، لأن من كانت لقمته حلالاً في منظور ابن سعد التلمساني أطاعته جوارحه ووففته للخيرات(5)، بل أن من الصوفية من اعتبر الكسب الحلال هو علم التوحيد. (6)

ومن هذا المنظور وقع التحري من جانبهم في مصادر ما كان يصلهم من هبات وأقوات وحتى يضمنوا حلال قوتهم مارسوا شتى الحرف والمهن أبرزها الزراعة والخياطة والتجارة والبناء ومختلف الحرف اليدوية، فهذا الشيخ أحمد بن الحسين الغماري كان يُحرضُ الناس بتلمسان على الزراعة والغراسة مشيراً إلى ما فيها من الفعل والثواب أي ثواب الصدقة التي يجنيها الزارع من استرزاق الإنسان والبهيمة منه(7)، وحتى يقتل الكبر في نفسه ويرتزق بالحلال كان يخرج إلى الجبال والأراضي التي لا ملك لأحد عليها ويحمل منها الحطب ويجعله حزمة ويحمله على ظهره ويأتي به إلى سوق الحطب فيبيعها وفي بعض الأحيان كان الزبون يشترط أن يحملها إلى داره فيحملها له. (8)

(1) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص ص 52، 53.

(2) أدرك الصوفية معاني الآيات الكريمة التي قدم فيها الله سبحانه الحلال على العمل الصالح كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ . سورة المؤمنون، الآية 51؛ وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ . سورة البقرة، الآية 172.

(3) ابن سعد: روضة النسرين، ص 60.

(4) أنس الفقير، ص 109.

(5) ابن سعد: روضة النسرين، ص 61.

(6) نفسه، ص 64.

(7) نفسه، ص 216.

(8) نفسه، ص 202.

كما اشتغل إلى جانب ذلك بقتل الدوم اليباس -أي الذي كان يصنع منه السجاد والفرش والمكنسة- فيجعله حزمًا ويبيعه للناس الذين كانوا بدورهم يسارعون إلى شرائه(1)، ومن هذه المداخيل كان أصل أكله ولباسه.(2)

ومن أجل الحرص على الحلال رفض المساعدة التي قدمها له محمد بن مرزوق شيخ العباد لأن طعامه كان من منصبه كناظر للعباد بتمويل من السلطة الزيانية(3)، وكذلك أشار المازوني إلى أن الفلاحة كانت المهنة المفضلة عند صوفية بلاد الشلف، يقتلون بها الكبر في نفوسهم ويفرجون بها ضيق الحال في المجتمع، ورغم أن الناس كانوا يرغبون في القيام بالعمل مكانهم إلا أنهم كانوا يمتنعون عن ذلك، مثل أبي عبد الله الأبرش الذي سكن ببادية الشلف وامتحن الفلاحة(4)، وأبي عبد الله الزناتي كان إذا ساق بقرته لترعى وضع على فمها كمامة حتى لا ترعى في أرض غيره(5)، واختص أبو الفيض عمر الملقب بأمهاج بزراعة البستنة(6)، وكذلك كان أبو العباس أحمد بن مرزوق يتعول من زرعه لفدان الأرض التي ورثها عن أبيه وما كان يشارك فيه أصحابه من أهل صيطور، أما السمن الذي يأكله فمن بقراته أو من عند رجل صالح من بني محمد وبني ورنيد الذين كانوا يسكنون على مقربة من العباد(7)، فضلاً على أحمد بن أبي جمعة المغراوي الذي كان يرعى الماعز.(8)

في حين اشتغل آخرون بالخياطة مثل إبراهيم بن علي الخياط(9)، وعبد الله البسكري(10)، وأبي علي الحسن الحجام بن محمد الذي كان يُخيط جُبَابَ الصوف بدكانه للرعية والغريب بالأجرة.(11)

(1) ابن سعد: روضة النسرين، ص 195.

(2) نفسه، ص 194.

(3) نفسه، ص 203.

(4) صلحاء وادي الشلف، ورقة 259.

(5) نفسه، ورقة 301.

(6) ابن زرفة: الرحلة القمرية، ورقة 80.

(7) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 22.

(8) ابن مريم: المصدر السابق، ص 72.

(9) نفسه، ص 57.

(10) السخاوي: التحفة، ج1، ص 374.

(11) نفسه، ج1، ص 50.

وتبرز حساسية الصوفية إزاء القوت الذي يكون مصدره السلطة حيث رفضوه حتى أنهم كانوا يمنعون دوابهم من أكله بوصفه من المكوس والضرائب غير الشرعية، وهذا الموقف قد تناغم مع موقف المتشددين من الفقهاء الذين حرّموا أكل طعام السلاطين ولبس ملابسهم وإقامة الصلاة معهم.(1)

فقد كان أبو العباس أحمد لا يأكل عند أحد إلا إذا عرف مكسبه من تجارة أو فلاحه، فكان إذا زار بيت أبي زيد بن عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن زاغو يحمل خبزه في كُمه، فإذا أحظروا العشاء أوهم بأنه يأكل معهم تطيباً لخواطرمهم، لأن ابن زاغو كان طعامه من عمله بالوثائق عند السلطان أبي تاشفين وله رزق يجري له من المخزن، وكذلك كان إذا التقط حبة من دار ابن القطان أعطاهما للحيوان لأنه كان أيضاً يرتزق من المخزن(2)، بل أنه رفض دواء «الربيد العشاري» ليداوي به مرض الشيكة الذي أصابه في الكبد، لأنه جاء من عند حاجب السلطان أبي تاشفين(3)، فضلاً على ورعه في الأكل، حيث رفض أكل طعام الفريقين المخزنيين لما سعى في الصلح في عهد السلطان أبي سعيد، بل أن الصالح الورع أبا عبد الله محمد بن يحيى رفض أكل طعام السلطان أبي محمد موسى بن عثمان، وكذلك رفضت دابته أن تعلق من شعير المخزن ولما جيء لها بشعير حلال علفته(4)، كما كان محمد بن عمر الهواري يتحرى الحلال في مأكله فلا يفتات إلا بما علم حليته على وجوه الكمال، وإذا سافر خارج زاويته وكل أمر غذائه إلى من يثق به من معارفه من أهل الولاية والعرفان(5)، ولهذا كان أغلب الصوفية الذين جمعوا بين الحرفة والكسب الحلال الأكثر تخلصاً من ضغط السلطة والأوفر شعبيه وقبولاً في الوسط الديني.

(1) الونشريسي: المعيار، ج6، ص 177.

(2) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 21.

(3) ابن مرزوق الخطيب: المناقب المرزوقية، تحقيق سلوى الزاهري، ط1، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون

الإسلامية، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المملكة المغربية، 2008، ص 222.

(4) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 301.

(5) ابن سعد: روضة النسرين، ص 60

5- أخلاق الصوفية

تعد مسألة الخلق الحسن قضية جوهرية ثابتة ضمن الأسس النظرية للطرق الصوفية ومن أولوياتها التربوية والنفسية، لذلك كان تأطيرها أخلاقياً بالدرجة الأولى، مما جعل المنزع الأخلاقي يبرز قويا في تجربة الصوفية ومعاملاتهم، تعكسها قيم الرحمة والإيثار والصدق والتتزه من الكبر(1)، فقد كان الباهلي المُسفر تـ743هـ/1342م رقيق القلب رحيمًا غزير الدمع، منتزهًا عن الكبر يقضي حوائجه في السوق بنفسه رغم مكانته الاجتماعية كقاضي للجماعة وديبلوماسي لدى البلاط الحفصي(2)، وكذلك كان معاصره أبو العباس أحمد بن مرزوق تـ741هـ/1341م يقوم بأعماله بنفسه فيتعهد بستان الفاكهة الذي كان يتقوت منه، ويشترى الحطب والفحم بنفسه ولشدة تواضعه كان يزيل الأذى من الطريق فكلما مر بطريق درس فيه حجر أزاله أو شوكا أماطه وربما وجد طبق العجين على باب الدرب وليس هناك من يحمله، فيحمله إلى الفرن، وإذا لقي في طريقه إلى العباد أحدًا من أهل البادية أركبه معه على حماره، فضلا على قيامه بإصلاح داره بنفسه فيخيط ثيابه وكل ما يحتاج إليه.

كما تظهر صفات الرحمة في أخلاقه من خلال معاملته للإنسان والحيوان فكان يعطي من فاكهة جنانه للصغير والمسكين، وبمكة كان يطعم ويغسل ثياب المرضى والمنقطعين ويفلي القمل من رؤوسهم ويحلقها لهم بيده ويظهر أن الخدم والوصفان كطبقة دنيا في المجتمع التلمساني لم تكن تشعر بالمهانة وأشكال القهر الاجتماعي في البوتات الصوفية، فقد كان أحمد بن مرزوق لا يضرب وصيفا ولا خادماً، وفي أكثر الليالي كان يدعو خديمه ليأكل معه، كما أن ذلك قد انعكس أيضاً على الحيوانات التي كانوا يسخرونها للركوب والعمل، فكان لا يضرب دابته حتى أنه نزع من يد ابنه الخطيب سوطاً ضرب به جملة ورماه(3)، ويبدو أن ذلك كان منهج المرازقة فقد تميز ابن مرزوق الحفيد أيضاً بتواضعه لطلبة العلم.(4)

وفي مشاهد أخرى صورتها كتب المناقب والتراجم عن أخلاقهم، يظهر أبو عبد الله محمد الشريف ذو عفة وصيانة محمود الأحوال(5)، أما الشريف العلوني فقد جمع بين الخلق والمروءة، كثير

(1) ينبع تركيز الصوفية على الخلق الحسن من حديث النبي (ص) : «ما شيء أثقل في ميزان يوم القيامة من الخلق

الحسن فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذي» . الترميذي: المصدر السابق، ج3، ص 145.

(2) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 54، 55.

(3) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 28، 29، 30.

(4) المقرئ: نفع الطيب، ج5، ص 427.

(5) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج1، ص 242.

البسط بلا غر ولا سرف(1)، في حين كان أحمد النقاوسي شيخ الثعالبي ذو أخلاق مرضية وأحوال سنية(2)، واتصف أبو محمد عبد الله المجاصي (البكاء) بالشفقة على مخلوقات الله فكان في طريقه إلى الحج لا يركب حماره إلا عند التعب.(3)

بينما تميز محمد بن قاسم بن تونرت بحسن الأخلاق وسلامة الصدر(4)، والحسن أركان بالشفقة على الناس يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم(5)، في حين ذهب محمد بن يوسف السنوسي بعيداً في علاقاته الاجتماعية حيث وسع من دائرة الرفق بالمخلوقات، فكان إلى جانب حسن أخلاقه رحيماً مبتسماً في وجه من لقيه يدعو للناس بحسن الكلام ومن أكثرها ترددًا على لسانه قوله: «الله يختم لنا ولكم بخير»، فضلاً على توقيره للكبير وتواضعه للضعفاء وصبره على أذى الناس، لذلك كان صغار الأطفال يتزاحمون على تقبيل أطرافه(6)، ولشدة حرصه على الرفق بالمخلوقات كان يوصي بالمشي برفق حتى لا يقتل الإنسان أي دابة في الأرض عند سيره، وكان كلما رأى من يضرب دابة ضرباً عنيفاً تغير، وقال لضاربها: «إرفق يا مبارك»، وقد أضفى توجهه الرحيم هذا على مجالس درسه فكان يقبل أسئلة العوام ولو كانت في غير معناها، وإذا لم يفهم السائل نص الإجابة كررها عليه بعبارات لطيفة حتى يفهمها(7)، وفي نصيحته للمعلمين نهى عن قهر الصغار أثناء تعليمهم القرآن، وخاصة الضعفاء من أبناء الفقراء الذين لا يستطيعون دفع أجره تعليمهم، ونهاهم عن ضربهم في قوله: «الله تعالى مئة رحمة لا مطمع فيها إلا لمن اتسم برحمة جميع الخلق وأشفق عليهم»(8)، فضلاً على صبره واتصافه بالحلم وتحمله لمكروه الكلام في جناب شخصه.(9)

وعن مواقفهم الأخلاقية أيضاً كان بعضهم رافضاً لفكرة استغلال الوصفان والخدم فضلاً على قتل الكبر في نفسه مثل: أحمد بن محمد الورنيدي الذي كان يخدم فرسه بيده ويرمي عليها الزبل ويعلق لها الشعير ويعطيها التبن ويسقيها بيده، وتحرياً للحلال كان يجعل لها كمامة حتى لا تأكل زرع

(1) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 95.

(2) نفسه، ج1، ص 112.

(3) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 106.

(4) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص ص 239، 240.

(5) ابن سعد: روضة النسرين، ص 128؛ التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 119؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص74.

(6) الملالي: المصدر السابق، ورقة 57؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 240.

(7) الملالي: المصدر السابق، ورقة 123.

(8) التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص ص 255، 266.

(9) نفسه، ج2، ص 255

الناس في طريقها(1)، بل أن آخرين فضلوا قتل الكبر في نفوسهم بطريقتهم الخاصة، فكان أبو علي الحسن بن محمد الحجام يسقى الماء بدكانه في تلمسان لكل من يمر عليها احتساباً(2)، ويملاً أحمد الغماري إبريقاً من الماء ويسقي الناس بسوق ندرومة زمن الحر.(3)

ونظراً لهذه الأخلاق الرفيعة طالبت النساء المتضررات في علاقتهن مع أزواجهن بوضعهن تحت وصاية الصوفية(4)، بل أن المكرهات على الزواج كن يلجأن إلى الزاوية ويحتمين بها من أشكال القهر الاجتماعي الذي كن يتعرضن له.(5)

ومن خلال هذه القيم الأخلاقية التي اتصف بها الصوفية تتضح معاملتهم لطبقات المجتمع دون تمييز بين وضع حقير وغني رفيع، حتى أن أصحاب كتب المناقب قد ربطوا بين أخلاق هؤلاء الصوفية ومنبعها المثالي المستمدة من أخلاق النبي (ص) وصحابته في محاولة لرسم هؤلاء الصوفية وهم يتماهون مع النموذج النبوي وصحابته، كما هو الشأن في تبرير ابن سعد التلمساني لأخلاق كل من الهواري والتازي والغماري وأبركان(6)، وكذلك الماللي في إبراز أخلاق شيخه محمد بن يوسف السنوسي.(7)

(1) ابن مريم: المصدر السابق، ص 16.

(2) السخاوي: التحفة، ج1، ص 500.

(3) ابن مريم: المصدر السابق، ص 32.

(4) الوثنريسي: المعيار، ج3، ص 131.

(5) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الأول، ورقة 240.

(6) روضة النسرين، ص 50 وما بعدها.

(7) المواهب القدسية، ورقة 57.

6- مجتمع الصوفية

دلّت ظاهرة التغلغل الصوفي في النُبي القبلية والفعاليات الاجتماعية والدينية بالمدينة أن مجتمع الصوفية لم يكن مجتمعا منعزلا بعينه أو منتميا لطبقة اجتماعية دون أخرى وإنما استعملنا هنا لفظ مجتمع الصوفية للدلالة على الحياة الاجتماعية الخاصة التي كان يحياها الصوفية أنفسهم بين أسرهم وفي علاقاتهم بشرائح المجتمع وفعاليته وفي تواصلهم مع بعضهم البعض مشكلين نسيجاً مشتركاً من القيم والأعراف يحكمه مبدأ الأخوة في الطريقة والصحبة في المنهج والتقاطع في الأفكار والقناعات وكان من شأن هذه القيم أن وحدتهم من خلال التكافل والتعاون لمواجهة متطلبات الحياة وضرورتها وفي التواصل عبر الزيارات والسياحة والاستضافة والمكاتبات السنوية، الأمر الذي أظهرهم جنساً دينياً يختلف عن الأجناس الدينية الأخرى من حيث التجانس والتنظيم.

أ- الصوفي والأسرة

لم يعد ينظر في القرنين 8 و9 الهجريين إلى الزواج وتكوين الأسرة كشيء يتعارض مع الزهد، بل لقد وقع صياغة مفهوم جديد للزهد وتوسيع مدلوله الاجتماعي مما شجع الصوفية على الزواج وإنجاب الأولاد ورعاية أسرهم، شأنهم شأن الشرائح الاجتماعية الأخرى ولذلك انكشفت ظاهرة الصوفية الذين كانوا يعيشون على الهامش الاجتماعي عمّ كما كانت عليه في القرنين 6 و7 الهجريين (1)، فقد عالج ابن سعد التلمساني هذه المسألة فاعتبر الزواج من كمال الولاية والقيام بحق الزوجية والأولاد من حيث الإنفاق عليهم وأداء حقوقهم هو في حد ذاته طريق إلى الزهد والورع وبالتالي فإن الزهد في منظوره لا يعني تحريم الحلال ولكن أن يكون المرء بما في يد الله تعالى أوثق منه بما في يده. (2)

ويعكس ملاحظة ابن سعد انحدار الصوفية الميسوري الحال من البيوتات العريقة، والتميزة بنسبها وحسبها الرفيعين كقول التنبكتي في انتماء أحمد بن زاغو الأسري: «له نسب أشهر من الشمس

(1) حول ظاهرة الهامش الاجتماعي للصوفية في القرنين 6 و7 الهجريين . انظر الطاهر بونابي: الحركة الصوفية في المغرب الأوسط من خلال القرنين 6 و7 الهجريين، ص ص 160، 161.

(2) استدل ابن سعد في صياغة هذا المفهوم الجديد للزهد وتوسيع مدلوله الاجتماعي بالتركيز على المثال الأعلى من تاريخ الصحابة، فعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في منظوره كان أزهد أصحابه، مضطعاً بشؤون الخلافة، وله أربع نسوة وأربع عشر سرية. كما أخذ برأي عبد الله بن العباس في قوله: «خير هذه الأمة أكثرها نساء» ويقول سفيان الثوري: «كثرة النساء ليس من الدنيا في شيء». روضة النسرين، ص ص 59، 60.

في السماء وحسب كاتساق عقد النجوم في بحر الظلمات»(1)، ولم يكن هذا الانتماء الاجتماعي خاصاً بصوفية البيوتات الصوفية العريقة فحسب بل أن من كبار صوفية المجاهدات والتوحيد العرفاني من كان له زوجة وأولاد فهذا محمد بن يوسف السنوسي كان ينام أول الليل ثم يقوم فيحييه إلى الفجر ومع ذلك كانت له زوجة تحولت إلى راوية لسيرته، ويبدو أنه لم ينجب أولاداً، يدل على ذلك قيام ابن أخيه بشؤونه عندما لزم فراشه(2)، وتميز معاصره أبو عبد الله التاودي بكثرة الأولاد حتى أنه كان يجد صعوبة في تغطية حاجتهم من اللباس(3)، في حين كان لمحمد بن عمر الهواري زوجة وأولاداً يقوم على حقوقهم.(4)

ونشير بالذكر إلى أن ظاهرة تعدد الزوجات والإنجاب لدى الصوفية لم تكن على وتيرة واحدة لدى صوفية المدينة ومرابطي البوادي والأرياف، فإذا كان والد ابن القنفذ علي بن حسن يمثل نموذج المدينة وله زوجتان وعدد معقول من البنين والبنات(5)، فإن أبناء المرابط سعادة الرياحي بنوا حي طولقة كانوا من الكثرة(6)، وهي ذات الظاهرة التي عثرنا عليها عند سيدي سبينا بسهل البطحاء، والذي كان له أربع زوجات وعدة إماء أنجب من الأولاد والبنات ما جعل عدد أفراد أسرته يربو على الخمسين فرداً. كانوا يحيون حياة مريحة ويرتدون لباساً أنيقاً بسبب ما كان يدره إقطاعه الزراعي(7)، ومن هنا يدخل المركب الأمني والاقتصادي كعامل مؤثر في الإنجاب فحاجة مرابطي البوادي إلى تأمين السبل واستغلال الأرض كان أقوى الدوافع التي ميزت وتيرة الإنجاب بين البادية والمدينة.

ورغم ذلك فإن تكوين الصوفية للأسرة، لم يكن شكلاً من أشكال النمو الديمغرافي فحسب، بل يعكس كذلك ظاهرة اندماج الأسرة خاصة في نموذج البيوتات الصوفية العريقة مع بعضها البعض عبر علاقات المصاهرة، مشكلة امتداداً للتنظيم الصوفي ضمن الطريقة الصوفية التي تعكس من المنظور الاجتماعي طوراً من أطوار التنظيم الاجتماعي الجديد، تكون فيه الأسرة فاعلة في التنظيم الصوفي كما هو الشأن لدور أسرة المرازقة والميلاديين وابن القنفذ في تطوير المسار السلوكي في الطريقة المدنية وأسرة ابن زاغو في تقريب الطريقة الشاذلية، كما سبق ذكره في البيوتات الصوفية.

(1) نيل الابتهاج، ج1، ص 123.

(2) نفسه، ج2، ص 275.

(3) السنوسي: أم البراهين، ص 94.

(4) ابن سعد: روضة النسرين، ص 59.

(5) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 46.

(6) ابن خلدون: العبر، ج6، ص 85.

(7) الوزان: وصف إفريقيا، ج2، ص 29.

وفي الوجه الآخر من حياة الهامشية الاجتماعية نعثر أيضا على صوفية فظلوا الانقطاع والعبادة خالين من كل الالتزامات الاجتماعية، وهي الظاهرة التي ورثتها الحركة الصوفية منذ القرن 6هـ/12م، لذلك كان في مرحلة القرن 8هـ/14م من الصوفية من لا يعرف نسبه مثل سيدي سليمان السائح والذي كان منقطعا في جبل مديونة بين الجبال وبطون الأودية ومواقع السباع(1)، وآخرين استتفوا عن الزواج وفضلوا حياة السياحة والانقطاع والعيش وسط تلامذتهم، مثل: أبي محمد عبد الله الزواوي الذي كان لا يخالط الناس ولا يعلم من أن يقتات وأبي الحسن علي بن محمد الفرغوش التلمساني الذي قضى ثلاثين سنة في رباط الخوري وجال في أقطار الأرض من السوس إلى السيس -بلد بين أنطاكية وطرسوس- وتوفي بمكة.(2)

ونلفت الانتباه إلى أن الصوفية الذين لم يتخذوا أزواجا كانوا آخر أعمارهم يعجزون عن تلبية احتياجاتهم فيكونوا بحاجة إلى من يخدمهم وهو ما حدث لابن فرغوش بل أن أبا العباس بن القطان اضطر في كبره إلى قبول معونة المخزن الزياني(3)، كما أن عدم وجود وارث لهذا النموذج من الصوفية عند وفاتهم قد طرح مشكلة المصادرة والوصايا، فقد تولى أبو هادي مصباح بن سعيد الصهاجي دون أن يترك وارث فصودرت زاويته بممتلكاتها وأحباسها(4)، وتوفي إبراهيم التازي تاركا وصيًا على زاويته(5)، بل أن منهم من قضى حياته بالزوايا دون أسرة مثل أحمد بن زكري(6)، وابن تونرت(7)، وإبراهيم المصمودي(8)، غير أن الأعمال التي قاموا بها والأطاريح الصوفية التي تحلو بها قد خلدتهم وكانت عزاءهم الشاهد على مرورهم في الحياة الدنيا.

-
- (1) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 18.
 - (2) نفسه، ورقة 19، 20.
 - (3) نفسه، ورقة 21.
 - (4) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 51.
 - (5) ابن سعد: روضة النسرين، ص 159.
 - (6) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج1، ص 42.
 - (7) الملاي: المصدر السابق، ورقة 12.
 - (8) الماجري: البرنامج، ص 133.

ب- الأمراض في الوسط الصوفي

لم يكن الصوفية يعيشون بمعزل عن ظاهرة الأوبئة والأمراض التي عصفت بمجتمع المغرب الأوسط في خلال القرنين 8 و 9 الهجريين والتي سبق بيان تأثيرها على انقراض بيوتات الصوفية وذهاب أعلامها، وهذا ليس مرادنا وإنما المقصود هو الإشارة إلى الأمراض التي كانت تصيب الصوفية وتلامذتهم من جنس العمل التعبدية الذي كانوا يقومون به أي المجاهدات، وقد أرجأ لسان الدين بن الخطيب ذلك إلى الأخطاء التي كان يرتكبها شيوخ التربية فكانوا يفرضون على المريدين ألوًا من المجاهدات القاسية من صيام وقيام وذكر دون مراعاة لقدراتهم البدنية ودرجة تحملهم لذلك، وعدم اكتراثهم بمزاج المريدين، لذلك دعا إلى مراعاة الضرورة المزاجية لأن «حال المزاج أهم الأشياء لتعلق الأرواح به تعلق الذبال بالدهن والنار بالذبال، ومن السالكين من يجب في حقه الجوع والتلطيف ومنهم من يجب في حقه التدسيم والترطيب، وكثيرًا ما ملأت بيوت البيمارستان المحالون على السلوك والرياضة من غير نظر إلى أمزجة أشخاصهم». (1)

ومن زاوية أخرى أرجأ عبد الرحمان بن خلدون تلف جسد المرید إلى محاولة بلوغه طريق التصوف بواسطة الاقتداء بأرباب الأحوال من الكتب دون شيخ يشرف على تربيته مما كان ينعكس على نفسيته فيفقد عقله أو يكاد (2)، ولذلك كان المریدون والصوفية على حد سواء يصابون بأمراض ناتجة عن اختلال النظام الغذائي للبدن كانهخفاض السكري نتيجة الاجتهاد وفقر الدم وأمراض الكبد، فهذا أبو العباس أحمد بن مرزوق أصيب بمرض الشبكية الذي كان يصيب الكبد (3)، ومعاصره أبو عبد الله محمد الغرموني بالإسهال في حين اصفر وجه السنوسي من شدة المجاهدات (4)، وأصيب أحمد الماواسي بالإسهال (5) وزاد من معاناتهم أن أدوية هذه الأمراض كانت غالية الثمن ومفقودة مثل دواء «الربيد العشاري» والمخصص لعلاج الكبد حيث لم يكن بإمكان أبي العباس أحمد بن مرزوق الحصول عليه إلا بمساعدة من حاجب السلطان أبي تاشفين هلال بن عبد الله. (6)

ولذلك دعا بعضهم إلى التدرج والانتظام في عملية إنقاص الغذاء على المرید، كأن يغذى عند مرحلة الكشف الأولي بما كثر رطوبته وحرارته، وعند الكشف الثاني بما اعتدلت حرارته

(1) روضة التعريف، ص 351.

(2) شفاء السائل، ص 66.

(3) ابن مرزوق: المناقب المرزوقية، ص 222.

(4) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج 2، ص 257.

(5) ابن سعد: روضة النسرين، ص 236.

(6) ابن مرزوق: المناقب المرزوقية، ص 222.

ورطوبته (1)، ولا يخفى أن لذلك علاقة بتحول أغلب المريدين إلى مبادئ الطريقة الشاذلية التي ترفض المتاعب النقشفية ولا تلزم المنخرط بترك نعيم الدنيا وزينتها.

ج- أشكال التكافل والتواصل بين الصوفية

حرص الصوفية على مراعاة ومساعدة بعضهم البعض وفق قاعدة ثابتة لديهم كرستها الحركة الصوفية في ممارسات صوفيتها من القرن السادس إلى القرن السابع الهجري ومفادها «أن من خدم الصالحين ارتقى بخدمتهم» (2)، ثم تطور المفهوم متناسباً مع مبدأ الأخوة في الطريقة ليعطي لأشكال التكافل والتواصل بعداً إيمانياً وإنسانياً يظهر قوى الإيمان في التخلق والصبر وتحمل الأذى وصفاء المعاملة وقبول العذر والتماسه والصفح والإحسان، وهذه المميزات هي الأساس في توثيق الرباط بين الصوفية لأنه لولاه لكان كل إنسان لنفسه على حد تعبير ابن القنفذ. (3)

ومن مظاهر التكافل والتعاون التي طبعت علاقتهم الأخوية أن يوسف بن يعقوب الملاري وأبا هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي كانا لا يستأذنان في أخذ ما يحتاجه أحدهما من حوائج الآخر (4)، واستعانة الحسن بن علي والد ابن القنفذ بكتب أبي عبد الله محمد الصفار وتقاسمه ما كان يترتب على ذلك من حصول الثواب ونفي الإثم (5)، بل أن يوسف الملاري كان يقدم من أموال زاويته للصوفية مثلما فعل مع الباهلي المسفر (6)، ومنهم من كان يقوم بخدمة الصوفيين العاجزين عن أداء وظائفهم الدنيوية، كأبي علي الحسن الحجام، يذهب إلى بيوتهم ويعتني بهم ويقص شواربهم، ويحمل إلى أبي عبد الله القصرى الماء كل ليلة (7)، فضلاً عن تحولهم إلى وسطاء في تنبيه السلطة إلى الأوضاع المزرية التي كانت تعيشها الصوفية، حيث توسط محمد بن العباس شيخ العباد لدى السلطان الزياني لتحسين أحوال أحمد بن زكري (8)، وحتى عندما كانت السلطة تعاقب أحدهم فإنهم يظهرون كمخلصين للمتضرر والتخفيف عنه، وحسبنا أن علياً بن الحسن والد ابن القنفذ تكفل بدفع مرتب الشيخ أبي علي بن الحسين اللجائي، لما قطعه عنه السلطان المريني وبعث له كتاباً يطمئنه فيه بقوله: «قطع

(1) ابن الخطيب: روضة التعريف، ص 351.

(2) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 19.

(3) نفسه، ص 89.

(4) نفسه، ص 52.

(5) نفسه، ص ص 46، 47.

(6) نفسه، ص 54.

(7) السخاوي: التحفة، ج 1، ص 500.

(8) ابن مريم: البستان، ص 40.

مرتبك ساعني ذلك، وإني التزمت أداءه على قدره من مالي كل شهر». (1)

وفي مظهر آخر من مظاهر التكافل والتواصل تنهض المكاتبات السنوية بين الصوفية، والسياحة كقناتين أساسيتين في التواصل وتبادل المعرفة والقيم وتحقيق الارتباط عبر أسانيد المصافحة والمشاركة ولباس الخرقة، فقد أدرك الباهلي المسفر أن مكاتباته السنوية التي كان يتبادلها مع يوسف بن يعقوب الملاري بأنها لطائف روحية ومصالح تحض على الخير وتندب إليه وترشد إلى سبل البر وتدل عليه (2)، ولفرط إعجابه بدور الملاري اعتبره واسطة العقد بالنسبة للمريدين ومصطفى عين ودرهم وملايتها. (3)

ولم تكن المكاتبات مجرد لطائف روحانية فحسب بل أن بعضهم يستشير اخوانه أو أصحابه في القضايا الدنيوية التي تخصهم فهذا الناسك أحمد بن البجائي الشريف يرسل من بجاية أحمد بن عثمان المناوى بتلمسان يستشيريه عن حكم الإقامة والدراسة بمكان انتشرت فيه الرذيلة والظلم (4)، ولا يخفى أن كثيرا من هذه المكاتبات تحولت إلى مواضيع للنقاش والسجال حفظت لنا كتب النوازل تفاصيلها وموضوعاتها المتنوعة خصوصا في القضايا التي تخص التصوف.

وبخصوص سياحة الصوفية نظرائهم يكونون ملتزمين بإكرامهم واستضافتهم باذلين في ذلك كل ما في وسعهم لاستضافتهم، يعكس هذه المظاهر حديث ابن القنفذ القسنطيني عن قيام يعقوب بن عمران البيوسفي تـ 717هـ/1317م برحلة سياحة روحية رفقة تلامذته قادته إلى إفريقية. (5)

وإشارة ابن مرزوق الخطيب إلى الجماعات الصوفية التي تفد على تلمسان وتقيم بعباده لأشهر غير عابئة بتكاليف تمويلها التي كان المستضيفون يتحملونها (6)، فضلا عن حديث المازوني في القرن 9هـ/15م عن استمرار هذه الظاهرة التي نعتها بزيارة الإخوان لبعضهم البعض خصوصا في المواسم والأعياد الدينية تجديداً للعهد وتفعيلاً لمبدأ الأخوة التي كان المستضيف يتحمل أعباء تكاليفها حتى ولو كان على حساب قوت عياله، ثم أن هذه السياحة كانت عادة ما تتم بموافقة الشيخ الذي كان يأذن لمريديه بالسفر ولا يستبعد أن تكون وجهتهم من تدبيره وبالتالي تحديد الهدف من السفر والسياحة سلفاً. (7)

(1) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 47.

(2) نفسه، ص 56.

(3) نفسه، ص 60.

(4) ابن مريم: المصدر السابق، ص 14.

(5) الفارسية، ص 146.

(6) ابن مرزوق: المناقب المرزوقية، ص 208.

(7) عن استشارة الفقراء الصوفية لإبراهيم التازي في سفرهم . انظر ابن سعد: النجم الثاقب، ج 1، 1/1910د،

7- ثنائية الفعل الاجتماعي والحلول الغيبية في نشاط الصوفية

يظهر الفعل الاجتماعي للصوفية في كتب المناقب والتراجم والطبقات والتاريخ والرحلة متداخلاً كحقيقة واقعية وحدث تاريخي عقلائي، مع إفرزات الحلول الغيبية الناتجة عن أدوار كرامة الصوفي وخوارقه وبركاته، ومن هنا حملت هذه المؤلفات، خطاباً واحداً متجانساً في آياته وإنتاجه لا تظهر فيه الحدود على حد تعبير سلامة العامري(1)، فيه ما هو صورة واقعية وأخرى غيبية وهمية تفاعلت معه أقلام الباحثين وفق نظرات متباينة تتمفصل إلى ثلاث رؤى هي:

الأولى انساق أصحابها إلى تغليب الحلول الغيبية في نشاط الصوفية على الفعل الاجتماعي الواقعي(2). والثانية فيها لم يفرق أصحابها بين الفعل الاجتماعي والمفهوم الاجتماعي للكرامة والخارق(3). في حين كان الموقف الثالث مقنعاً في تمييزه بين ما هو واقعي عملي وبين ما هو غيبي ووهمي(4)، وهو المنظور الذي عالجنا وفقه هذه الظاهرة، لكن في كلتا الحالتين وقع الإجماع الشعبي على شريحة الصوفية كقوة فاعلة قادرة على إيجاد الحلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تطرح على المجتمع بعد ما كانت، ذات الشريحة قد نجحت في سياق تاريخي قبل القرن 8هـ/14م من التغلغل ضمن تيار أهل السنة والجماعة على مستوى الفقه والطريقة عبر مسار التقارب بين المالكية وعمق الانتساب إلى مدرسة الإحياء(5)، وبالتالي شمل هذا الإجماع أيضاً الفعاليات الدينية والعلمية من فقهاء وقضاة علماء وأطباء.

وتجدر الإشارة إلى أن الإقرار بالحلول الغيبية في صور المفهوم الاجتماعي للكرامة والخارق والبركة، كلون من ألوان الثقافة الدينية الشعبية البديلة عن الفعل الاجتماعي في ظروف غياب، قد كرسه نهاية المشاهد التي طبعت الروايات المناقبية، والتي أقرت بجدوى الكرامة وصحة الخارق وفعالية البركة والدعاء التي هي ذاتها وسائل الهيمنة التي امتلكها الصوفية.

(1) الولاية والمجتمع، ص 542.

(2) اعتبر محمد الحسن ممارسات شيوخ المرابطين والصوفية طوبائية ومسكنة لردع الظلم وحماية الحضر وإطعام الجائعين، وأن انبثاقهم في الوسط الاجتماعي والاقتصادي كفلاحين وحرفيين-خياط وفران وتاجر وخطاب- قد ساعدهم على نشر الحلول الغيبية تارة ورمي فتات الخبز للجائعين طورا آخر . المدينة والبادية، ج2، ص ص 675، 771، 772.

(3) حول نموذج من هذه الدراسات . انظر لدرع آمال: المرجع السابق، ص ص 306-354.

(4) بر نشفيك: المرجع السابق، ج2، ص 354.

(5) محمد القبلي: مضمرة التشوف، ص 80.

فإلى أي مدى كان الفعل الاجتماعي للصوفية والحلول الغيبية إطاراً مناسباً عوض غياب مؤسسات الدولة وكفل للمجتمع تجاوز احتياجاته ومشكلاته الاجتماعية والاقتصادية؟

أ- الفعل الاجتماعي

قطعت شريحة صوفية منذ القرن 6هـ/12م خطوات ثابتة في إثبات قدرتها على تحقيق التوازن الاجتماعي وصار ذلك حقيقة لا يمكن تجاهلها، أكسبت الصوفية نفوذاً على غرار الفعليات الاجتماعية والدينية والسياسية الأخرى كالشرفاء والفقهاء والقضاة والعلماء وأعيان الحضر وشيوخ القبائل، إلا أنه في القرنين 8 و9 الهجريين قد وقع إدماج الوضعية الاجتماعية للصوفية ضمن الأطاريح الفكرية والسلوكية للتصوف فاعتبرها عبد الرحمن الثعالبي من الواجب احدي علامات السعادة(1)، بل وصارت من المبادئ الأخلاقية التي اضطلعت بها الطرق الصوفية، كما أن وجود الصوفية في الوسط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، كملك زراعيين وتجار وحرفيين بين الفران والحطاب والخياط، قد جعلهم قريبين من العامة وما كانت تعانيه من فاقه، فضلاً على توقعهم في مناصب الإفتاء والقضاء وقربهم من دوائر السلطان قد أتاح لهم القيام بدور الشفعاء والوسطاء، ثم أن بعضهم قد جمع بين العمل اليدوي وتدريس العلم والتأليف فيه، مما جعلهم أصحاب مكانة أدبية وصوت مسموع.

- الصوفية والفقراء

شكلت شريحة الفقراء المظهر الاجتماعي البارز في تاريخ المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9 الهجريين، بسبب الأوبئة والمجاعات والجفاف وتنوع أشكال المغارم والوظائف(2)، التي امتصت مدخرات الطبقة المتوسطة في المجتمع وحولتها إلى طبقة فقيرة تفنقد إلى القوت، لذلك يبرز التلازم واضحاً بين تمركز الفقراء بالحواضر التي تحتوي على أشكال العمران الصوفي والبيوتات الصوفية ومشاهيرهم، الذين ذاع صيتهم بسبب ما كانوا يوفرونه من إيواء وإطعام وصدقات لهؤلاء الفقراء، خصوصاً وأن النصوص المناقبية تطفح بالإشارة إلى امتلاك الصوفية الميسوري الحال

(1) الأنوار المضيئة الجامعة بين الحقيقة والشريعة، مخطوط ضمن مجموع، قطعة 05 المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 876، ورقة 92.

(2) وصف ابن مرزوق الخطيب هذه المغارم والوظائف بالخشيسة، لأنها مست ضروريات المجتمع كالمغرم على الحطب والبيض والدجاج والتين وسائر المرافق، لكن المغرم على الماء كان المصيبة الكبرى على المزارعين لقوله: «وكان سقي الجنات يضطر فيه إلى المغرم للبراءة ولصاحب الحوز والحراس، وتجري فيه من المصائب والخسارات والغين ما لا يدخل تحت حصر». . المسند، ص 285.

لمطامير القمح ومخازن الفحم التي كانوا يخصصون منها نصيباً للفقراء (1)، فضلاً على المواظبة في توزيع ما كان يصلهم من صدقات ونذور من كل مكان، أو ما عبرت عنه النصوص المناقبية «بالآفاق» بما في ذلك ذهب بلاد السودان (2)، وقد شاركهم في ذلك البيوتات الميسورة الحال (3) الأمر الذي جعل الفقراء من كل حذب و صوب يفدون إلى تلمسان متخذين نفس خط اتجاه النذور والصدقات وقد كشف لنا ابن مرزوق الخطيب عن صنف من هؤلاء الفقراء المعروفين في اللهجة الزناتية القديمة باسم «ابيز غدن» أي الذين تركوا أوطانهم ولم يكن لهم فيها مكسب. (4)

ومن هذه العناصر الجاذبة للفقراء أي-الإطعام والقمح والذهب-، يبرز الصوفية كملاذ قائم ورهان لا غنى عنه لأصناف الفقراء والمعوزين.

لكن هل استطاع الصوفية عملياً، محق الفقر ومكافحته أم أن ما قدموه للفقراء مجرد مسكنات وأفعال معزولة تنتفي منها صفة المشروع الاجتماعي؟

لقد كان العمل على مساعدة الفقراء من أولويات النشاط الاجتماعي للصوفية، وشكل المدار الحكائي للرواية المناقبية، حيث جعل أبو زيد عبد الرحمن يعقوب بن علي من داره في النصف الثاني من القرن 8هـ/14م، زاوية للوارد يطعم فيها الطعام، حتى أنه كان يؤثر الفقير الجائع على أهل بيته ففي رواية ساقها لنا ابن مرزوق الخطيب أن ضعيفاً جاء يشتكي جوعه وجوع عياله وكانت سنة مجاعة، فأمر من جاء من الفرن، بخبز لعياله وأهل داره فرفع الضعيف جميعه، فخرج ولده يشتكي لجوع ووقفت الخادمة تشتكي جوع أهل داره فقال لها: «ذهب بخبزكم من هو أشد حاجة منكم» (5)، ويبدو أن القرن 9هـ/15م قد شهد اتساعاً في ظاهرة الفقر والفقراء أكثر من ذي قبل يعكسه جهود محمد بن عمر الهواري في حث الأغنياء وأرباب الدنيا والتجار على إخراج زكاة أموالهم

(1) من القرائن على هذه المطامير نذكر مخزن أبي العباس أحمد بن مرزوق . ابن مرزوق: المجموع، ورقة 26 ؛ ومطمورة يحيى ابن عبد الله محيو الهواري . ابن مريم: المصدر السابق، ص 307.

(2) كرر ابن سعد الحديث عن ظاهرة وصول الذهب من بلاد السودان كمساعدات إلى صوفية تلمسان . روضة النسرین ص ص 129، 194 ؛ وكذلك عن وجود الذهب عند الصوفي عبد الله ابن منصور الحوتي . انظر ابن مريم: المصدر السابق، ص 134.

(3) من أبرز هذه البيوتات بيت بني النجار الذين كانوا يملكون مطامير القمح والفحم المدخر المعروف بالمسلي- الخليع-، وكانوا يتصدقون به كل سنة على أهل الدين والطلبة والفقراء، بل أن كبير تجارهم أبا زيد عبد الرحمن ابن محمد ابن النجار كان له كل يوم خبز الصدقة للفقراء ومن الثبات كسوة كل سنة. بن مرزوق، المجموع، ورقة 15.

(4) ابن مرزوق: المسند، ص 285.

(5) المجموع، ورقة 18 وما بعدها.

وتوزيعها على الفقراء، فضلا على قيامه بصرف الصدقات والنذور التي تصله في وقتها لعلمه بحاجة هؤلاء الفقراء إليها(1)، وعلى خطاه في حث الفقراء وتوزيع الصدقات والنذور دأب كل من إبراهيم التازي وأحمد الغماري والحسن أركان ومحمد بن يوسف السنوسي.

فكان التازي يحب الفقراء ويغيث ملهوفهم ولا يدخر شيئا مما كان يصله وتميز بالصدقة سرا على الفقراء(2)، وماتله في ذلك ابن مرزوق الحفيد(3)، في حين كان أحمد الغماري يحمل أئقآلهم ويؤنسهم ويسأل عن حالهم ويوزع عليهم الصدقات والنذور والذهب الذي كان يصله من بلاد السودان، ويتولى خدمة المرضى منهم بنفسه ويسقي لهم الماء ويحمل إلى بيوتهم الطعام ويتفقد أحوالهم ويؤنس غربتهم(4)، كما كان الحسن أركان شديد الشفقة عليهم يفرق عليهم أيضا ما كان يصله من الذهب والصدقات والنذور.(5)

ونشير بالذكر إلى أن توفر الذهب لدى الغماري قد سمح له أيضا بافتداء الأسرى من الذين لا يجدون من يفك أسرهم في سجون النصاري، ناهيك على قيامه بتحرير العبيد وعتق رقابهم ولا نعم رداً الفعل على هذا العمل الاجتماعي التحرري الذي يعني بصفة مباشرة ميسوري الحال الذين كانوا يستخدمون العبيد على نطاق واسع في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.(6)

أما السنوسي فقد نحا منحى صدقة السر على الفقراء(7)، وكان يحث أهله على الصدقة سيما وقت المجاعة والغلاء ويقول: «لهم من أحب الجنة فليكثر الصدقة»، وفي أواخر عمره كان يتولاها بنفسه حتى أنه كان يدفع لهم عشاءه.(8)

وكدليل على أن مشاهير الصوفية كانوا مصدر جذب للفقراء شهادة ابن سعد عن الوفود التي كانت تأتي إلى محمد بن عمر الهواري في قوله: «قل أن يرد على وهران جفن فيه جماعة من المسلمين، إلا وفيه عمدة أو صلة لسيدي محمد»، وكانوا يضمرون ذلك في نياتهم عند تحركهم في سفرهم من بلادهم»(9)، وكذلك تلميذه إبراهيم التازي كان يقصده الواردون من جميع الآفاق فضلا

(1) ابن سعد: روضة النسرين، ص ص 56، 104، 105.

(2) نفسه، ص 160.

(3) البلوى الواداشي: ثبت، ص 448.

(4) ابن سعد: روضة النسرين، ص ص 194، 214.

(5) ابن سعد: النجم الثاقب، ج 1، 1910/د، ورقة 194، 286 ؛ روضة النسرين، ص ص 160، 194.

(6) نفسه، ص ص 128، 129.

(7) التنبكي: نيل الابتهاج، ج 2، ص 256.

(8) الملالي: المصدر السابق، ورقة 129.

(9) روضة النسرين: ص ص 104، 105.

على معاصره أحمد الغماري الذي كان الفقراء ينسلون إليه من جميع الأقطار ومن كل حذب (1)، في حين تحدث الملاي عن حضور الفقراء إلى مسجد شيخه محمد بن يوسف السنوسي. (2)

وإلى جانب هذه الجهود الفردية شكل تكاثر أشكال العمران الصوفي وقيامه بوظيفة الإيواء والإطعام أحد أهم العوامل الجاذبة للفقراء، فقد صارت لهم الزوايا مكاناً آمناً يحصلون فيه على أمنهم الغذائي، لقول أحمد بن يوسف الملياني في وصف زاويته بسفينة نوح من دخلها أمن (3)، ولمواجهة ظاهرة نقص الغذاء والحد من مشكلته في البوادي أخذت الطرق الصوفية على عاتقها التكفل بإطعام أبناء السبيل حيث تحدث المازوني عن ظاهرة قيام المريدين بترك الطعام لابن السبيل في الطريق (4)، ومن هنا تبدو الزاوية المنقذ للمجتمع من ندرة الطعام، مما جعل الانخراط فيها وسيلة لضمان الحياة، لكن يبدو أن أصحاب الزوايا الريفية قد وجدوا في حاجة الفرد إلى أمنه الغذائي، فرصة لضمان استمرار المزراع الوفي لشيخه على حد تعبير محمد حسن. (5)

- الصوفي وسيط اجتماعي

لا شك أن وسائل السيطرة التي امتلكها الصوفية من كرامةٍ وخارق وبركةٍ ودعاءٍ كانت خلف اجتماع العامة والخاصة على الاعتقاد في الصوفية وقبولهم كشريك اجتماعي في صنع الظاهرة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومن هنا يأتي دورهم كوسيط اجتماعي فاعل في قضايا المصالحة بين المتنازعين وفي التوسط للعامة لدى السلطان في قضاء الحوائج، وحسبنا من القرائن حديث ابن القنفذ القسنطيني عن مكاتبات جده يعقوب بن يوسف الملاري لإسلاطين الدولة الحفصية في قضاء حوائج العامة، حيث كانت شفاعته عندهم مقبولة، ونظراً لتوفيقه في ذلك كان كثيراً ما يدخل السرور على المكروبيين خصوصاً شريحة للمساكين. (6)

وعلى نهجه كان أبو عبد الله محمد الصفار لا يكل في السعي لدى السلطان لقضاء حوائج الناس لدرجة أن الحاجب قال له: «أكثرت علينا، فلما خرج قابلته امرأة تطلب قضاء الحاجة من السلطان فعاد إلى الحاجب وقضى حاجتها». (7)

(1) روضة النسرين، ص ص 152، 197.

(2) المواهب القدسية، ورقة 129.

(3) مؤلف مجهول: مناقب أحمد ابن يوسف الملياني، ورقة 12.

(4) صلحاء وادي الشلف، ورقة 215 .

(5) الفقراء والزوايا، ص ص 339، 352.

(6) أنس الفقير، ص ص 44، 45.

(7) نفسه، ص 46.

ونفس الظاهرة بتلمسان حيث كَلَّمَ أبو العباس أحمد بن مرزوق السلطان أبا تاشفين في إطلاق سراح محبوسين ففعل السلطان. (1)

كما قسم أحمد الغماري وقت يومه إلى مرحلتين: فكان يجلس بعد طلوع الشمس لقراءة القرآن وسماع أسئلة طلبية العلم والإجابة عليها، وفي النصف الثاني من يومه خصصه لمعالجة قضايا مُجتمعها فيكاتب فيها السلطان وعُمال الدولة الزيانية فيقضي بمكاتباته حوائج الناس ويفرج عنهم معاناتهم. (2)

ولما كان الحسن أبركان، قد لقي القبول لدى العامة والخاصة على حد قول ابن مريم (3)، فقد تجاوز دور الوسيط في قضايا سكان الحضر إلى قضاء البادية يُرسل شيوخها من العرب الهلالية ويُرسل إليهم مُمثلاً عنه من أجل إغاثة المستضعفين المعتدى عليهم من طرف لصوص البادية، والظاهر أن تكرر عمليات الاعتداء في البادية جعلت أبركان لا يفتقر ولا يسأم على حد قول ابن سعد في إغاثة المستضعفين (4) المعتدى عليهم من طرف لصوص البادية، وكذلك التازي قد نشر له الله القبول في قلوب عباده، فكانت العامة والخاصة تحته وتبتهج له وتقدمه في معالجة القضايا الاجتماعية (5)، شأنه في ذلك شأن كل من ابن مرزوق الحفيد (6)، وأحمد بن أبي جمعة المغراوي الذي كان الناس يتشفعون به عند السلطان (7)، وعلى دربهم كان محمد بن يوسف السنوسي يكاتب السلطان كلما طلب منه الناس ذلك، حتى كان عدد الكتب التي يكتبها في اليوم ثلاثين كتاباً. (8)

وإلى جانب ذلك يظهر دورهم جلياً في فض النزاعات وحقق الدماء والإصلاح بين الناس، حيث كان أبو عبد الله محمد الجري لمنطقة زاوارة ساعياً في هذا الشأن بين الناس يعكس ذلك وصف ابن الحاج النميري لهذا الدور بقوله: «وبفضله انحسرت أدواء مخاصمات ورفعت بوائق مكالمات

(1) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 27.

(2) ابن سعد: روضة النسرين، ص 195.

(3) البستان، ص 75.

(4) روضة النسرين، ص 129.

(5) ابن سعد: النجم الثاقب، ج 1، 1910/د، ورقة 40.

(6) البلوي الواداشي: ثبت، ص 448.

(7) ابن مريم: المصدر السابق، ص 72 ؛ المزاري: طلوع سعد السعود، ج 1، ص 86.

(8) التنبكتي: نيل الابتهاج، ص 256 ؛ حسب الملالي فإن السنوسي قد تراجع في قضاء كثير من الحاجات في

أواخر عمره وفضل الاشتغال في ظاهره وباطنه وبما يقربه إلى الله . المواهب القدسية، ورقة 122، 123.

وأقلع عن معاص وهنات، وأرشد إلى أعمال الطاعة أقوام...»(1)، وبتلمسان كان السنوسي يحضر مجالس الخصام ويصلح بين المتخاصمين(2)

- الخاصية الحضرية

تعكس الخصوصية الحضرية للصوفية جانباً من فكرة إعمار الأرض والتي تجاوزوا بها إطار بناء المساجد وأشكال العمران الصوفي الأخرى كالزوايا والرُّبُط التي تغير الوجه العمراني للمدن واستقطاب الديمغرافية إلى الاستقرار والإسكان، ويرتبط هذا الموضوع أيضاً بمسألة التمويل والتي تطرح مرة أخرى أهمية الذهب في القرن 9هـ/15م كعنصر دائم لعملية الإعمار في المغرب الأوسط.

فالصوفي أحمد بن الحسن الغماري، الذي كان يصله الذهب ما مقداره المائة أو المائتي قطعة من بلاد السودان قد استغل ذلك في إعادة بناء المساجد المخربة(3)، لما لها من دلالة في هيكله الفضاء العمراني وتنظيم الحياة(4)، كما منح عبد الله بن منصور الحوتي لابنه نصيباً من الذهب وأشار عليه بشراء الروض المسمى تاغزوت.(5)

في حين بذل إبراهيم التازي جهده في تغيير الوجه العمراني لمدينة وهران، ونقل أهلها من البداوة إلى الحضارة بعدما كانوا متخلفين في غاية الإهمال على حد قول المزارى(6)، مما جعلها تستقطب اهتمام الأندلسيين الفارين من حركة الاسترداد المسيحي فاستقروا بها نظراً لحجم الإنجازات والبناءات ذات الطابع الاجتماعي والتي كانت مُعدة لمنافع المسلمين ومرافقهم.(7)

ولقد لفت ابن سعد انتباهنا إلى أن إنجاز مشروع إيصال الماء إلى وهران كان من أعظم إنجازاته وحسناته(8)، حيث سُرَّ الناس بهذا الإنجاز الذي رفع عنهم مشقة السقي من

(1) فيض العباب، ص 86.

(2) الملالى: المصدر السابق، ورقة 122 ؛ التبتكي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 256 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 240.

(3) ابن سعد: روضة النسرين، ص ص 194، 197.

(4) سلامة العامري: الولاية والمجتمع، ص 287.

(5) ابن مريم: المصدر السابق، ص 138.

(6) طلوع سعد السعود، ج1، ص 80.

(7) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 36.

(8) نفسه، ورقة 98.

خارج المدينة(1)، فكانت المرأة تذهب في الصباح الباكر لجلب الماء إلى بيتها ولا تعود إلا بعد الزوال لكثرة الزحام على موضع نبع الماء والتناوب عليه.(2)

وقد وافانا المزارى بالعملية التقنية التي جلب بها التازي الماء في قوله: «قد جمعه لها من محاله بغاية الصيانة، فاخترعه بتدبير عجيب ... وباحتكام وبتوفيق من الله ... يدل على عظيم فراسته ودهائه»(3)، غير أن طبيعة النص المناقبي الذي ورد فيه وصف هذه الإنجازات، لم يكن يسمح بأكثر من الإشارة إليه بعبارات «هو من غرر الدهر وحسان الزمان»(4)، و «بالبنيان الذي صوب ميزانه»(5)، ونفس الشيء في وصفها لتكاليف البناء والمدة التي قضاها في هذا الانجاز، حيث ركزت على قدرة التازي على تدبير تكاليف المشروع بالاستدانة من التجار، ليهوي في تغليف عملية تسديد التازي لهذه الديون في قالب الكرامة والخارق(6)، دون ذكر للمصادر التي استند عليها التازي في تسديد ديون الإنجاز بل انزاحت إلى التركيز على عبقرية التازي وإلى إدانة السلاطين الذين كان همهم جمع أموال الجباية من الناس في وهران.(7)

ب- الكرامة في منظور الفعاليات الدينية والاجتماعية

تجمع الكرامة الصوفية كظاهرة وجدانية حدسية بين مظهرين يكونان متناقضين: الأول وتظهر فيه كروايات يبدو فيها العقل واهياً أو منعدماً في كثير من الأحيان، وبالتالي لا مجال فيها للذهنية المفهومية أو العقلية المنطقية أو للذات المنكرة بإرادة حرة ومسؤولية(8). وفي الثاني: تبدو غير منفصلة عن الواقع ومرتبطة بأحداث التاريخ وترفلة فيه بعناية تعكس طريقة الإنسياب الرفيعة التي أحسن بها أصحاب كتب المناقب، إدراجها في النص التاريخي، فجاءت مرتبطة بأحداث التاريخ وظواهره المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أي بشروط تاريخية سمحت بقراءتها على بساط الأوضاع العامة من زاوية الخلفيات والأبعاد المنتجة لها.

- (1) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 35 ؛ حسب أحمد الراشدي فإن إبراهيم التازي، قد جاء بالماء من مكان بعيد ولم يكن مصدره أبراج المدينة كما يعتقد البعض . الثغر الجماني، ص 190.
- (2) المزارى: طلوع سعد السعود، ج1، ص 80.
- (3) نفسه، ج1، ص 80.
- (4) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 38.
- (5) المزارى: طلوع سعد السعود، ج1، ص 80.
- (6) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 40.
- (7) ابن سعد: روضة النسرين، ص 155.
- (8) علي زيعور: الكرامة والأسطورة والحلم، ط2، دار الأندلس، بيروت، 1984، ص ص 22، 23.

وقد صنع حضورها في الظاهرة الصوفية بالمغرب الأوسط من القرن 6هـ/12م إلى نهاية القرن 9هـ/15م على مستوى ذهنية الفرد والمجتمع انعطافاً نحو الإيمان بها وبالخارق والبركة كعناصر فاعلة في مجمل القضايا التي كانت تعترض الفرد والمجتمع، لكن ذلك لم يحدث بدوره دفعة واحدة، رغم أن الاعتراف بها على مستوى النخبة خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين، قد صار أكيداً وواسعاً حتى لم يعد من الفقهاء والعلماء من هو في موقف المعارض أو المنكر لها، كما أنها صارت ديدن الفعاليات الاجتماعية من أبناء الصوفية وورثة الزوايا.

فكيف تموقت الكرامة كقناعة في ذهنية العلماء والفقهاء حتى نهاية القرن 9هـ/15م؟
وما هي مبررات تهافت الفعاليات الاجتماعية في تغذية الكرامة ودفعها للاستمرار كخطاب اجتماعي تعبوي يخدم مصالحها؟

دلت المفاهيم التي صاغها صوفية وفقهاء المغرب الأوسط في الكرامة الصوفية خلال القرنين 8 و 9 الهجريين أنها استمرار لذلك الموقف الذي حدده محمد بن أحمد بن رشد (الجد) تـ520هـ/1126م(1)، وأبو مدين شعيب تـ594هـ/1197م منذ القرن السادس الهجري(2)، ثم تكرر ذلك على يد النخب المالكية في القرن السابع يعكسها موقف قاضي بجاية أبي العباس أحمد الغبريني تـ704هـ/1304م(3)، لكن الفرق بين المرحلتين أن حجم الالتفات إليها من قبل الفعاليات الدينية والمجتمع والسلطة لم يكن واسعاً في القرنين 6 و 7 الهجريين نظراً لعدة عوامل هي:
أولاً: توغل أطروحة الزهد في المواهب والعطايا الإلهية ضمن أطاريح الفكر الصوفي السني وخاصة في المدرسة المدينية(4).

(1) ظلت أطروحة ابن رشد الجد فيما يخص جوازه بحدوث الكرامة ووجوب التصديق بها وعدم انكارها وتفضيله للعارف العالم على العالم الفقيه، من أكثر الفتاوى تأثيراً في عقول المغاربة عموماً حتى نهاية القرن 9هـ/15م نظراً لحجم الأدلة النقلية والعقلية التي استحضرها ابن رشد، لذلك فإن ما ورد من فتاوى في الموضوع خلال القرنين 8 و 9 الهجريين لا يعدو كونه تكريراً لفتاوى ابن رشد الجد . فتاوى ابن رشد، ج1، تحقيق المختار بن الطاهر التليبي، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1987، ص ص 579، 585.

(2) حول توغل أطروحة الزهد في المواهب ضمن المدرسة المدينية. أنظر القسم الأول من هذه الأطروحة، ص 82.
(3) عن تسليم الغبريني بحدوث الكرامة وما ينسب للأولياء من خوارق . أنظر عنوان الدراية، ص 4.
(4) تنبه الباحث القدير لخضر بولطيف إلى حقيقة هذا التقارب الإيجابي في صورة تفضيل أبي مدين شعيب لكتاب الإحياء عن بقية كتب التصوف وتجاوب الفقيه أبي الحسن علي المسيلي بتصنيفه لكتاب «التفكر» في علم التذكير، وإقرار الرواية المالكية ببركة أبي يعزى في حصول الفتح لدى الفقيه أبي محمد بن عيسى التادلي، بعد أن استعصى عليه حفظ المدونة، وقد أسفر التماهي بين السلوك الصوفي والمذهبية المالكية حتى أضحي اجتماع رسوخ القدم =

ثانيًا: التقارب الذي حصل بين الفقهاء الصوفية والصوفية الفقهاء فيما يخص توحيد المنهج والتصور الذي جمع التصوف بالفقه وعلم التذكير، وانبثاث المنحى الزهدي في سلوك قطاع واسع من الفقهاء في سياق حادثتي إحراق الإحياء، وإحراق المدونة وتحديدًا مع نهاية القرن 6هـ/12م، وبدايات القرن 7هـ/13م. (1)

ثالثًا: المراقبة المستمرة من جانب الفقهاء لظاهرة التصوف، فقد كانوا حذرين من الانزلاقات المترتبة عن التساهل في الأخذ بالكرامة وشيوعها. (2)

رابعًا: الوضع الصحي الجيد لمؤسسات السلطة الموحدية والتي كانت تتوفر على قدر من الاستطاعة في معالجة قضايا المجتمع وأزماته، والتي شكلت دومًا المناخ الطبيعي لتكاثر أشكال الكرامة، إذا ما قيست بمؤسسات السلطة الحفصية والزيانية في القرنين 8 و9 الهجريين وأعني بذلك مؤسسات بيت المال والقضاء والحسبة. (3)

وبالتالي فإن عجز السلطة في القرنين 8 و9 الهجريين كان أحد أبرز الدوافع التي أدت إلى بروز الكرامة وانتشارها كوسيلة لمعالجة مختلف المسائل الاجتماعية العويصة، ثم إن ذلك قد اقترن أيضا بإفرازات المنظومة الشاذلية خصوصًا ما ورد في كتاب لطائف المنن لابن عطاء الله حيث قسم فيه الكرامة إلى قسمين: كرامات حسية وتشمل طي الأرض والمشى على الماء والطيوان في الهواء والاطلاع على أحداث خلت وأحداث لم تقع، وتكثير الطعام والشراب والإتيان بثمار في غير موسمها وتفجير ينابيع الماء من غير حفر وتسخير الحيوان وإجابة الدعوى بإتيان المطر في غير وقته، وكرامات معنوية: وتتمثل في المعرفة بالله والخشية له ودوام المراقبة ورسوخ اليقين ودوام المتابعة وصدق التوكل والمسارة لامتنال الأوامر والنواهي (4)، فضلًا على اعتبار أهل السنة «أن كل ما صح معجزة لنبي، جاز أن يكون كرامة لولي» (5)، لذلك تكرر قبولها من طرف نخبة المغرب الأوسط كظاهرة تدل على صدق العبادة لكن من غير مقارنتها بدعوى النبوة أو المعجزة، بحكم

= في التصوف وطول الباع في الفقه أمرا مألوفًا كرسته كتب التصوف والمناقب مثل: كتاب «التشوف» للتادلي، «ودعامة اليقين» للعزفي . فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الإسلامي، ط1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 2009، ص ص 340، 342.

(1) نفسه، ص 337.

(2) شملت هذه المراقبة جل النشاط الصوفي خصوصًا من جانب فقهاء الظاهر الموحدين . الغبريني: المصدر السابق، ص ص 60، 217.

(3) حول هذا الوضع الصحي للمؤسسات الموحدية . أنظر بولطيف لخضر: المرجع السابق، ص ص 239-280.

(4) الملاي: المواهب القدسية، ورقة 28.

(5) نفسه، ورقة 31.

الانتشار الواسع لأفكار ابن عطاء الله في المغرب الأوسط، فهذا ابن القنفذ القسنطيني أقر بحدوثها في القرن 8هـ/14م واعتبرها دليلاً على صدق العبادة، وذهب إلى القول بأنها لا تنقطع بموت صاحبها(1)، وحذر بأن لا يستدل على الولاية بحدوثها لاحتمال أن تكون من الشيطان، وإنما يجب أن يستدل على الكرامة بصحة الولاية، ومن هنا اشترط على الصوفي أن يتبع ما أمر به الله نبيه صلى الله عليه وسلم(2)، وفي رأيه كذلك أن الكرامة إذا كانت بنفس الموصفات فلا ينكرها معاند محروم سيء الاعتقاد كثير الانتقاد.(3)

وفي القرن التاسع الهجري حصل إجماع واسع حولها، فربط إبراهيم التازي صحتها بالتقوى والزهد في قوله: (الكامل)

يا صاح من رُزق التقى وقل الدني نال الكرامة والسعادة والغني.(4)

واشترط الفقيه محمد بن القاسم العقباني حقيقتها بتوفير الكمالات الدينية في السالك(5)، وأتبعها عبد الرحمان الثعالبي في تأكيد شروط حدوثها بالاستقامة على منهاج الكتاب والسنة، وما درج عليه السلف الصالح(6)، وحذر المنكر لما في قوله: «إياك أن تتكر شيئاً من حكايات أولياء الله فتجمع بين إفلاسك منها والتكذيب لها».(7)

بينما اتفق كل من الفقيه أبي عبد الله بن العباس وتلميذه أبي العباس أحمد الونشريسي والصوفي محمد بن يوسف السنوسي على أن الكرامة فعل خارق للعادة جرى على يد من ظهر صلاحه في دينه متمسك بسنة الله في جميع أحواله لكنهم حذروا من أنها لا تقارن بدعوى النبوة وبالتالي تختلف عن المعجزة.(8)

وحرصاً على ذلك وضعوا ضوابط وشروط لحصولها، حيث ذهب أبو عبد الله بن العباس إلى أن حصولها يكون لكل سالك متبع لمنهاج الشرع من القرآن والسنة في ظاهره ومكنون سره وصحيح يقينه حافظاً لأداب الشرع منزّه عن الرذائل الخبيثة وخسة الطبع، أكد تلميذه الونشريسي أنها لا تحدث

(1) أخذ ابن القنفذ فكرة عدم انقطاع الكرامة بموت صاحبها، بسلا عن شيخه أبي العباس أحمد بن عاشر . أنس الفقير، ص 7.

(2) نفسه، ص 3.

(3) نفسه، ص 7.

(4) البلوي: ثبت، ص 336.

(5) الونشريسي: المعيار، ج2، ص 391.

(6) رياض الصالحين، ورقة 48.

(7) العلوم الفاحرة، ج1، ص 91.

(8) شرح كفاية المرید، ورقة 115 ؛ المعيار، ج2، ص 395.

على يد فاسق، وإنما شرط صحتها يكون بالتمسك بطاعة الله تخصيصًا وتفصيلًا (1)، في حين استدل محمد بن يوسف السنوسي على صحتها بوضع مقاربة بين الكرامة والمعجزة لتوضيح الفرق بينهما، وأقر بأن حصول الكرامة يكون بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح والتزام سيرة النبي (ص). (2)

أما أبو عمران موسى المازوني فقد خصص صدر كتابه «صُلحاء وادي الشلف» لإثبات كرامات الصالحين بالحجج النقلية والرد على المنكرين لها (3)، مبيّنًا أن الكرامة لا تكون إلا لأهل اليقين المنقطعين لله (4)، ومن هنا حذر كل متدين بأن لا يعترض على أهل الطريقة بل يسلم عليهم وأن لا ينازعهم أو ينكر عليهم أحوالهم ولو كان ذلك بقلبه، لأن أصحاب الكرامات هم جواسيس القلوب يرون الغيب من ستر رقيق (5)، وفي رأيه كذلك أن الكرامة هي عامل مشجع للولي تزيده نشاطًا فيجتهد في خدمة مولاه ويعظم جلاله في قلبه فيزداد تعلقًا بطريق الآخرة. (6)

ولا غرابة فقد استمرت موجة الاعتراف بصحة الكرامة وشروط حدوثها إلى أواخر القرن 9هـ/15م يدل على ذلك موقف أحمد زروق تـ899هـ/1493م الذي قال باستمرار كرامات الله في أوليائه بعد موتهم وهو ذات الموقف الذي كان شيخه أبو العباس الحضرمي قد اتخذه وأثر به على عدد من صوفية المغرب الأوسط بالحجاز. (7)

ولم يكن بوسع النخبة رغم ذلك إقفال باب الاعتراف بصحة الكرامة ولا ضبط صيغ الادعاء فيها، لأن الكثير منهم كان مندمجًا في التصوف، ومن ثمة اكتفوا بالدعوة إلى النظر في حال وسلوك من ادعى الكرامة، فإن كان تصوفه حقيقيًا أجازوه وإن كان غير ذلك زجروه. (8)

ونشير بالذكر إلى أن إقرار النخبة بأن الكرامة لا تتقطع بموت صاحبها قد فسح المجال أمام تعميم ظاهرة تعظيم الأولياء بعد موتهم وما تبعها من زيارة قبورهم والتضرع عندها، وكرس ذلك

(1) نفسه، ج2، ص 388.

(2) شرح كفاية المرید، ورقة 155، 156.

(3) رد أبو عمران موسى المازوني سبب إنكار الكرامة من طرف البعض في عصره إلى عامل الجهل ونقص الفهم، وذكر بأنهم اعتبروها مجرد تلبيسات وخيالات فاسدة لسوء المزاج، وحجتهم في ذلك أن الصحابة لم يؤثر عنهم أنهم قالوا: «بسماع الهواتف في الهواء وكشف ما في الضمائر والنداء في بواطنهم وطى الأرض والطيران في الهواء والمشى على الماء والتحدث بالغيب». صلحاء وادي الشلف، ورقة 4.

(4) نفسه، ورقة 47.

(5) نفسه، ورقة 10، 19، 47.

(6) نفسه، ورقة 10.

(7) عدة المرید، ص 442.

(8) الوثنريسي: المعيار، ج2، ص 392.

واقعاً تاريخياً في الممارسة الاجتماعية وأدى إلى انتعاش مواز لأدب فضل الزيارة.(1)

ناهيك على أن الكثير من الكرامات كانت تروى من طرف أبناء الصوفية وأتباعهم ليضمنوا توارث الصلاح وامتيازاته ضمن النسب الشريف للعائلة والحرص على استمرار تدفق مساعدات المخزن وفي الاستحواذ على مشيخة الزاوية(2)، وهذا ما عناه أبو عمران موسى المازوني في حديثه عن استمرار حرمة الولي في ذريته وبسيادة فكرة تقديس أبناء الصوفية وتعظيمهم في المجتمع إلى أن أضحى ذلك سلوكاً اجتماعياً.(3)

وكدليل على عمق هذا الاستمرار أن أحفاد أبي مسعود بن عريف وهو من صوفية القرن 6هـ/12م ظلوا بنواحي الشلف إلى عهد المازوني «محترمين بحرمة جدهم وحرمة قبره بتمزوغت بالشلف(4)، ثم أن ذلك قد تناغم أيضاً مع مواقف المالكية في هذا الشأن حيث أقر ابن القنفذ القسنطيني بأن كرامات الأولياء من وظائفها حفظ حفتهم وقهر مرید الشر بهم.(5)

ولا شك أن إجماع الفقهاء على حدوثها وعدم إنكارها قد ساعد على انتشارها وتهافت الناس على الصوفي بوصفه مصدر الكرامة.(6)

ج- ظاهرة الاعتقاد والتبرك

تعتبر ظاهرة الاعتقاد في الصوفية من السلوكات التي درج عليها مجتمع المغرب الأوسط منذ ظهور الصوفية في وسطه، وذلك نظير ما اكتشفه من وسائل امتلاكها هؤلاء الصوفية واعتبرها من رصيده الاجتماعي الذي يمكن إشهاره إزاء ما يعترضه من المشاكل والأزمات الاجتماعية العويصة وتتمثل هذه الوسائل في سلاح الكرامة والبركة والدعاء.

تلك الأسلحة التي كان استعمالها من طرف الصوفية يكشف للناس أمور المستقبل ويحقق رغباتهم ويفرج كربهم ويشفي مرضاهم وينقذهم من أزمات الجفاف والمجاعات ويخلصهم من

(1) حول هذه الظاهرة التي شملت كذلك تجربة التصوف بأفريقية . انظر سلامة العامري: الولاية والمجتمع، ص 346.

(2) يتقاطع هذا الوضع الذي فرضته تداعيات استمرار فعالية الكرامة بعد موت صاحبها في أبناء الصوفية والأتباع على العامة في تجربة الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط مع نفس الظاهرة في تجربة الحركة الصوفية بالمغرب الأقصى وللإطلاع على هذا التطابق . انظر محمد مفتاح: التيار الصوفي، ص 220.

(3) صلحاء وادي الشلف، ورقة 139.

(4) نفسه، ورقة 214.

(5) أنس الفقير، ص 10.

(6) الونشريسي: المعيار، ج2، ص 388.

شر قطاع الطرق واللصوص ويكبح استبداد السلاطين والعمال على مرأى أعينهم كما صورتهم كتب المناقب.

ونلفت الانتباه إلى أن ظاهرة الاعتقاد لم تكتف الأحياء من الصوفية، بل الأموات أيضا كما أنها لم تعد في القرنين 8 و9 الهجريين حكرا على العامة أو طبقة معينة بل نفذت أيضا إلى أفئدة العلماء والفقهاء والحكام.

فهل كان اعتقاد النخبة في الصوفية هو ذاته لدى العامة من حيث المنطلقات والقناعة؟ وما هو دور المؤثر الاجتماعي وحدود المعقول في الرواية المناقبية التي ضببت ظاهرة الاعتقاد؟

روج النص المناقبي النثري والمنظوم وكذا الفقهي لظاهرة الاعتقاد في الصوفية أحياء وأمواتا والتوسل عند قبورهم وزيارتهم قصد نيل البركة وقضاء المطلوب وتفريج الكروب ونيل المبتغى، حيث أفتى قاسم العقباني بجواز التوسل بالصوفية وأقر بظهور العجائب عند قبورهم في قوله: «وما زال هذا يتكرر في الذين يقتدى بهم فلا ينكرونه وما زالت تظهر العجائب في هذه التوسلات بهؤلاء السادات»(1)، وهذه الفتوى هي نموذج لفتاوى ومواقف مغربية سمحت بزيارة الصوفية والتوسل عند قبور الأموات منهم(2)، بل أن هذا الاعتراف شمل أيضا صوفية العرفان الفلسفي والسني فابن خميس التلمساني تـ708هـ/1309م صاحب منحة الوحدة المطلقة دعا إلى زيارة قبر أبي مدين شعيب بالعباد مبينا ما يحصل للزائر من مغفرة للذنوب وجلاء للكروب في قوله: (الطويل)

وأغدُ إلى العباد منها عُدوةً تُصبح هُموم النفس عنك بمعزل
وضريحُ تاج العارفين شُعبها زُرُه هناك فحَبَّذا ذاك الولي
فمزاره للدين والدنيا معًا تُمحي ذنوبك وكُروبك تنجلي.(3)

وفي موقف آخر يعكسه إبراهيم التازي بوصفه أحد أعمدة التصوف العرفاني السني حدد ما يجنيه الزائر للصوفية من هداية وخير وشرح للصدر من الضيق في قوله: (الطويل)

زيارةُ أربابِ الثقى مرهم يُّيري ومفتاحُ أبوابِ الهداية والخير
وتُحدث في القلب الخلي إرادةً وتشرح صدرا ضاق من سعة الوزر.(4)

(1) الوثنشريسي: المعيار، ج1، ص ص 321، 322.

(2) حول نماذج من هذه الآراء والمواقف المغربية . انظر زروق: عدة المرید، ص 535 ؛ وابن عسکر:

دوحة الناشر، ص104.

(3) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 88.

(4) البلوي الوادآشي: ثبت، ص 369.

وفضلاً على بسطها للمقبوض ونصرتها للمظلوم وتحقيق أمانى المعدوم في قوله: (الطويل)

وتنصر مظلوما وترفع خاملاً وتُكسب معدوماً وتجبر ذا كسر
وتبسّط مقبوضاً وتُضحك باكياً وترفد بالذل الجزيل وبالأجر
فكملت من لجة الإثم فاتكاً فألقته في بر الإنابة والبر. (1)

ومن منظور فقهي اعتبر بن القنفذ القسنطيني بوصفه قاضياً وفقهياً مالكيّاً، الدعاء عند قبر أبي مدين مستجاباً وأشار إلى أن قبر والده حسن بن الخطيب كان يزار وأنه كان يتبرك صغيراً بمحمد ابن عبد الله الصفار أحد أصحاب جدي الملاري(2)، وكذلك نعثر على ميل واضح من جانب النخب الصوفية في الاعتقاد في بركة شيوخهم أو في نظرائهم من الصوفية فهذا أبو العباس أحمد بن مرزوق صاحب الكرامات كان شديد الاعتقاد في أبي هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي(3)، بينما لجأ الطبيب أبو القاسم محمد بن أبي القاسم الشاطبي فاراً من بطش السلطان أبي تاشفين إلى أبي العباس أحمد بن مرزوق ليدعو له بالنجاة فخلصه الله بذلك من السلطان(4)، في حين اعتبر القلصادي نجاحه في حياته نتاج البركة التي التمسها من شيخه أحمد بن زاغو والتي لم تكن تفارقه(5)، وعلى نهجه اعتبر محمد التنسي أن مكانته بالمدرسة اليعقوبية بتلمسان وتفسيره للقرآن إنما هو ببركة ودعاء الحسن أبركان الذي كان القراء يزدحمون عليه لعظيم بركته على حد تعبير ابن سعد(6)، وكذلك دعا عبد الرحمن الثعالبي جمهور العامة إلى القيام بزيارة قبور الصوفية لما يحصل فيها من بركة وخير وبر. (7)

ومن هنا لم يعد ما يجرج المجتمع في الجهر ببركة الصوفية، يعكس ذلك شهادة المازوني عن تحول قبور صلحاء وادي الشلف، مثل قبر أبي الربيع المديوني وفاتح بن يوسف وأبي زكرياء بن علي إلى فضاءات يتبرك الناس بها(8)، بل وجعلوا من قبوري أبي يعقوب بن عبد الله بن محيو الهواري أبي مسعود عريف، محلاً لطلب الشفاء من الأمراض(9)، كما أنهم كانوا يحملون معهم التراب فينثرونه

(1) البلوي الواداشي: ثبت، ص 330

(2) أنس الفقير: ص 104.

(3) ابن مرزوق: المناقب المرزوقية، ص 210.

(4) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 24.

(5) الرحلة، ص 56.

(6) روضة النسرين، ص ص 141، 207.

(7) رياض الصالحين، ص 130.

(8) صلحاء وادي الشلف، ورقة 293.

(9) نفسه، ورقة 208، 214.

على مرضاهم أو يعلقونه، وحسبنا أن رجلاً أصيب في حلقة فانتفخ حلقة فلما قصد قبر محمد بن يوسف السنوسي وأخذ من ترابه وزجه بالماء ووضع ذلك التراب على ظاهر حلقة وبقي ساعة فتنخم فخرجت من حلقة قطعة من دم أسود وشفى(1)، وهي الظاهرة التي مارسها أيضا الصوفية الأحياء، فقد كان الناس يعتقدون في قدرتهم على شفاء المرضى عن طريق الرقى والتفل والريق ولمس مواضع الداء، حيث كان ابن فرعوش التلمساني يرقى للمرضى ويشفيهم بريقه(2)، وتميز معاصره أبو العلاء المديوني بالرقى المبرئ للعاهات وبمداواة الكثير من الأمراض.(3)

بينما كان أبو العباس أحمد بن مرزوق يتقل بريقه على موضع الألم فيتدارك المريض الشفاء(4)، وكذلك استطاع الحسن أبركان شفاء مصاب بمرض جلدي- آكلة- بواسطة البصاق بعد أن أعيا داؤه الأطباء(5)، ومسح محمد بن يوسف السنوسي على عين أخيه التالوتي التي أصابها الرمذ فشفى بعد ثلاثة أيام.(6)

ومن هذه القرائن يظهر النص المناقبي في سرده لبركة الشفاء عند الصوفي ودورها في شفاء المرضى، مدى الطريقة العقلانية التي حيك بها هذا النص وكأنه مضبوط بخطوط معلومة، إذ أنه لم يقم بركة الصوفي في نطاق الأمراض المعدية ومنها الطاعون مثلا لأن ذلك فوق طاقة الصوفي وقدراته، ففي سياق حيك ابن القنفذ مثلا لمناقب والده الحسن الخطيب ذكر أن وفاته كانت بمرض الطاعون سنة 749هـ/1348م، واستبعد بركة الشفاء من الموقف وانساق مركزاً على المحصلة العلمية التي كان يتمتع بها والده(7)، والتي أنتجت في مرض الطاعون كداء تتنقى عنده

(1) الملالي: المواهب القدسية، ورقة 37 ؛ يعتبر محمد حقي دور الأولياء في علاج المرضى هو نوع من إضفاء الشرعية على وظيفة العراف وعقيدة الأجداد الوثنية . موقف أهل المغرب والأندلس من المرض والموت خلال العصر الوسيط، دكتوراه دولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2000-2001، ص 93.

(2) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 20.

(3) يحي ابن خلدون: المصدر السابق، ج 1، ص 107.

(4) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 25.

(5) ابن مريم: المصدر السابق، ص 80 ؛ يرى محمد حقي أن سبب عدم الاعتراض على أسلوب الصوفية في شفاء المرضى، كونه يتقاطع مع الوسائل التي يستخدمها الطب الشعبي، فقد كانوا يعتمدون الرقى بالحناء وكتابة التمانم والحروز وقراءة القرآن علة المريض . المرجع السابق، ص 90.

(6) الملالي: المواهب القدسية، ورقة 34.

(7) أنس الفقير، ص ص 43، 47.

البركة، كتابه «المسنون في أحكام الطاعون». (1)

وفي مظهر يعكس اشتراك النخبة مع العامة في الاعتقاد في الصوفية، أن الخطيب حسن بن الخطيب والد ابن القنفذ قد جعل في المفرش أثناء سفره للحج شاشية الشيخ يوسف الملاي مربوطة مع نفقة سالحة هي عدته في رحلته، ولما هاجم اللصوص ركب الحجاج الذي كان فيه لم ينج في متاعه سوى ذلك المفرش، ومن هنا تظهر شاشية الملاي كمنقذ لنفقة الحج التي كان يحملها الخطيب حسن الخطيب (2)، كما اعتبر أبو عبد الله التنسي في ذات السياق نجاته مع جماعة من التلمسانيين من خطر قطاع الطرق بين تلمسان ووهران عملاً من بركة إبراهيم التازي الذي كانوا عائدين من زيارته. (3)

وفي مشاهد تسليم وانقياد المجتمع إلى الصوفية ما يعكس عمق تأصل ظاهرة الاعتقاد فقد كان عرش أزفون بزواوة يستشيرون منصور الجنادي في كل ما يخص عرشهم ولا يخالفونه فيما يُبدي من رأي (4)، وكذلك أهل تلمسان كانوا عند خروجهم للسفر إلى الحج أو إلى التجارة يطلبون بركة شيوخهم التي كانت تضمن لهم سلامة الطريق ونجاح المهمات التي كانوا يخرجون لأجلها، مثل دعاء أبي العباس أحمد بن مرزوق للمسافرين للحجاج بالعودة سالمين (5)، ودعاء أحمد الغماري الذي وقف التلمسانيون على حقيقته في الشر والرخاء. (6)

فضلا على استشارة التجار لمحمد بن يوسف السنوسي في الخروج إلى التجارة فيدعو لهم بالتوفيق (7)، وفي أزمات الجفاف كانوا يطلبون منه الدعاء كي ينزل المطر فيجيبهم بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (8)، وهنا تظهر الرواية المناقبية مرة أخرى وقد انزاحت نحو المعقول، فلم يكن المطر ينزل لحينه عند دعاء السنوسي مباشرة، فنتماهى الرواية المناقبية مع النص القرآني ولا تتجاوز حيث أكمل الملاي روايته سالكا سبيل العقل في قوله: «ولم تمض أيام إلا والمطر قد نزل واستسقى الناس». (9)

(1) الوفيات، ص 356.

(2) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 46.

(3) ابن سعد: النجم الثاقب، ج 1، 1910/د، ورقة 23.

(4) Boulifa: opcit, PP 395,396.

(5) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 32.

(6) ابن سعد روضة النسرین، ص 196.

(7) الملاي: المواهب القدسية، ورقة 35 ؛ التنبكتي: اللآلئ السندسية، ورقة 99.

(8) سورة: الشورى، الآية 28 ؛ التنبكتي: اللآلئ السندسية، ورقة 98.

(9) المواهب القدسية، ورقة 35.

وهو ما يشكل تطابقًا صريحًا مع القرآن، وهو أن الغيث يأتي من بعد قنوط الناس ونشير بالذكر إلى أن ظاهرة الجفاف بالمغرب الأوسط كانت أكثر حضورًا بقسمه الشمالي الغربي أي تلمسان وهران والشلف لوقوعها في ظل تساقط المطر قياسًا بحالة الجفاف في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لذلك يظهر النص المناقبي مرة أخرى معقولًا في طرحه لقضايا الاستسقاء التي تكرر ورودها ضمن نطاق المنطقة الشمالية الغربية عنها في المناطق الأخرى (1)، وهو ما يفسر وصف يحي بن خلدون لصوفية المنطقة الشمالية الغربية «بالأولياء المستسقى بهم الغيث» (2).

وفي جوانب أخرى من ظاهرة الاتقاء والتبرك، لم يكن الاحتفاظ بمخلفات الصوفية في البيوت أو اصطحابها في السفر وحده من كان يضمن الأمن والسلامة والبركة، بل أن آثارهم المكتوبة باتت أيضا من جملة الأسلحة التي كان الناس يحملونها في أسفارهم أو يحفظونها ويرتلونها جلبًا للبركة والنجاة من الشرور، وحسبنا أن كتاب «الأربعين في إغاثة الملهوف» (3) للثعالبي وهو في اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف كان من المؤلفات التي شاع انتشارها بين الناس وخصوصا الطلبة (4)، شأنه في ذلك شأن منفرجة ابن النحوي في إشاعة البركة وفعاليتها في التوسل (5)، فضلا على امتداد ظاهرة التبرك لتشمل الأماكن المقدسة التي كان الصوفية يرتادونها، أو يرابطون فيها أو يعتكفون بها، ويكفينا من القرائن أن حمام الصباغين بتلمسان كان يتردد عليه الصوفي أحمد الغماري فسمي باسمه (6)، في حين صار موضع رباط أحمد الماواسي من المواضع المقصودة للتبرك (7)، بل أن العامة وسعت من نطاق التبرك إلى الاستعانة بها في أغراض النشاط الزراعي والسقي، فكانوا يقبلون على الصوفية ليكتبوا لهم الحروز لحيواناتهم حتى تقوم بمهمة الحرث على أكمل وجه (8).

(1) حول تكرر ظاهرة الجفاف والمجاعة في القسم الشمالي الغربي من المغرب الأوسط . انظر ابن سعد: روضة

النسرين، ص ص 222، 230.

(2) بغية الرواد، ج1، ص 100.

(3) وهي الأحاديث الأربعين التي اختارها زكي الدين عبد العظيم المنذري في اصطناع المعروف وقضاء حوائج الملهوفين، لكنه لم يبين مصادرها، وقد حررها الثعالبي للطلبة رغبة في الثواب، وكان قصده تقريبها إلى جمهور الطلبة دون تضييع للأحاديث أو تصحيحها. الثعالبي: الأنوار المضيئة، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، ورقة 86

(4) نفسه، ورقة 86.

(5) النقاوسي: الأنوار المنبلجة، ورقة 28.

(6) فيلالي: تلمسان، ج1، ص ص 139، 140.

(7) ابن سعد: روضة النسرين، ص 230.

(8) المازوني: الدرر المكنونة، ورقة 133.

د- وظائف الكرامة

لدى استعراض نصوص الكرامة الصوفية الموثقة في ثنايا الرواية المناقبية، تبين أن موضوعاتها تصنف إلى صنفين: الأولى هي الأكثر حضوراً وتناولاً للقضايا الاجتماعية وتحكي معاناة المجتمع من الفقر والجوع والأمراض وهي إلى جانب ذلك مشحونة بدلالات سياسية تعكس أصناف القهر والظلم الاجتماعي المسلط على العامة من قبل السلاطين والعمال وشيوخ القبائل والصوص الخارجيين من هذا النسيج المتسلط.

والثانية: تعكس وسائل الهيمنة والتميز عند الصوفية ممثلة في مظاهر المكاشفة وتطوير الحيوانات المفترسة والقدرة على الزجر والإقناع وتجاوز قوانين الطبيعة والسببية والموضوعية والإقناع والتماهي مع المثال النبوي والصحابة، لكن قبولها في الوسط الاجتماعي يعكس أنماط السلوك وطبيعة الذهنية الاجتماعية المتجاوبة معها، وهو في حد ذاته مكسب جاء ليضيف إلى رصيد الصوفية العملي وزناً لم يكن بوسع أي قوة اجتماعية وسياسية أخرى أن تلعب هذا الدور، وبالتالي تحقيق التميز. (1)

وخارج أطر هذا التصنيف والاستجابة الاجتماعية يربض خلف نسيج الكلمات المشكلة لبنية ومضمون الرواية الكرامية مرامي النخبة الكاتبة لهذه الروايات، مما يجعلنا نستقهم عن حقيقة الرسالة التي تحملها هذه الروايات، في صيغة:

هل أن هذه الروايات الكرامية التي حملت دلالات الخلاص الاجتماعي والعنف السياسي هي تصوير عاكس للميول السياسية التي كانت النخبة الكاتبة تدور في فلكها وملتزمة بخط المحافظة على مصالح بيوتاتها المرتبطة بصورة تقليدية بهبات السلاطين وإدراتهم؟ لنقف عند مفترق خيارات تجعل الكرامة في حد ذاتها محبوكة بخيوط غيبية ووهمية فيقع التساؤل عن حقيقة حدوثها؟

إن دراسة الرواية الكرامية ضمن مجاميع ذات الطابع المناقبي التي أنتجتها النخبة الكاتبة في المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9 الهجريين مثل ابن مرزوق الخطيب وابن القنفذ القسنطيني وابن سعد التلمساني ومحمد بن عمر الملاي(2)، يضع الكرامة في أطر محدودة مضبوطة الوظيفة

(1) حول موافقة وظيفة الكرامة لبنيات المجتمع ومرافقتها للتطور الاجتماعي ونمطه السلوكي والذهني وارتباطها بالأهداف البيولوجية والاجتماعية والروحية الخاصة بذات الصوفي . انظر علي زيعور: الكرامة الصوفية، ص 33، 34.

(2) شاع نعت هذا النوع من الكتابة، لدى الباحثين باسم كتب المناقب بينما المناسب لبنيتها ومضمونها هو «المجامع» نظراً لتنوع ثقافتها الدينية الواسعة حيث شملت العقائد والأصول والتوحيد والمناقب والفقه والعرفان،=

تختفي فيها الميول السياسية لهؤلاء وطموحاتهم ومصالحهم التقليدية التي هي استمرار لمصالح بيوتاتهم لذلك لا يمكن فهم المسار الحكائي لهذه الروايات والدوافع التي ينطوي عليها إلا بالعودة إلى نصوص تاريخية موازية لها زما ومكانا.

ومن هنا يتضح المسار الذي على ضوئه تتم مناقشة وظائف الكرامة، وليس مرادنا البحث في تفسير الكرامة وتتبع خيوطها الغيبية لأن ذلك ليس من اختصاص المؤرخ ولا من قبيل الاستفهام حوله، وبالتالي فإن العناصر المؤطرة للموضوع تتضمن البحث في الوظيفة الاجتماعية ومسار العنف السياسي كسلاح يشهره الصوفي في مواجهة أشكال القهر السياسي، وفي تأكيد تميزه من خلال وسائل الهيمنة والقوة التي كان يمتلكها.

- العنف السياسي في الكرامة

وفق أصحاب المجاميع -كتب المناقب- خلال القرنين 8 و 9 الهجريين في تصوير ظاهرة العنف السياسي في الحكاية الكرامية ضمن الرواية المناقبية، تصورا عقلانيا، يقوم على الخطوات التالية:

أولاً: الحرص على صياغة الحكاية الكرامية في قالب الحدث التاريخي الذي وقع عليه إجماع المصادر التاريخية أو ما كان شائعا متداولاً بين الناس.

ثانياً: ضبط السياق الزمني وجعله معلماً في إثبات صحة الكرامة.

ثالثاً: استحضار العناصر الرئيسية الصانعة للحدث التاريخي كعناصر لها أدوار في الرواية وذكرها بالأسماء كالسلطين وعمال الأقاليم وشيوخ القبائل من العرب الهلالية.

رابعاً: تعيين جغرافيا الرواية الكرامية بذكر النطاق الذي جرت على أرضه وقائع الرواية.

خامساً: إبرازها للعنف السياسي الناتج عن الكرامة كسلاح يشهره الصوفي للتعبير عن موقفه إزاء القضايا المطروحة، فيتعامل معها بوصفه وزناً اجتماعياً فاعلاً لا يجب تخطيه أو تجاهله.

= والتاريخ السياسي والعسكري والاجتماعي، فضلاً على نمطيتها البيبليوغرافية الواسعة في إثبات وتأسيس هذه الموضوعات ولذلك أطلق ابن مرزوق على عمله الذي صنّفه في مناقب أسرته اسم المجموع، ووصف ابن سعد عمله الموسوعي في النجم الثاقب أيضاً باسم المجموع، وبالتالي فإن تسمية هذه الكتب بالكتب المناقبية هو إنقاص من قيمة مضامينها المتنوعة وهنا تجدر الإشارة إلى تصرف المحققين في وضع عناوين ضيقة للمجاميع التي حققوها مثل تسمية مجموع ابن مرزوق من طرف المحققة والباحثة سلوى الزهراوي باسم المناقب المرزوقية . ابن مرزوق: المجموع، ورقة، 50 ؛ وكذلك في النسخة المحققة تحت عنوان المناقب المرزوقية، ص 139 ؛ ابن سعد: روضة النسر، ص 218.

وهذه الخطوات شكلت الإطار العام الذي حيكت في ضمنه ظاهرة العنف السياسي المتولد عن الكرامة، ومن القرائن العاكسة لهذه الخطوات ما ساقه ابن القنفذ القسنطيني عن النقاء الصوفي أبي هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي بالسلطان أبي الحسن في نواحي قسنطينة أثناء قيامه بحملته الشهيرة على تونس سنة 749هـ/1348م وفيها نصح أبو هادي السلطان بالعودة والعدول عن غزو إفريقيا لكن السلطان رفض طلبه، وهنا توجه أبو هادي إلى الله في السلطان الذي انكسرت حملته وأصيب بالخيبة بفعل كرامة أبي هادي التي صورها ابن القنفذ كرد فعل سياسي بقوله: «ورجع أبو هادي إلى قسنطينة وصرف أكثر أتباعه وتحمل في نفسه ولازم خلوته ولغط كثير من الناس أنه متوجه إلى الله في السلطان المذكور، وكان من عاقبة السلطان بإفريقية ما كان من الفساد وذلك بعد موت الشيخ أبي هادي بأشهر». (1)

وفي حملة أبي عنان وحصاره لقسنطينة سنة 758هـ/1356م وقطعه الوادي عن المدينة حتى استبد العطش بالناس الذين لجؤوا إلى الصوفي على بن مخلوف والذي دعا الله فأرسل المطر وخربت سيولها سد أبي عنان مما اضطره إلى إبرام الصلح حيث دخل المدينة ثم رحل عنها (2)، وما يعكس وقوف صوفية قسنطينة إلى جانب الحفصيين في محنتهم ضد المرينيين، أن إقرار ابن القنفذ بكرامة أبي هادي كسبب رئيسي في انهزام أبي الحسن وسكوته عن دور الطاعون الأسود والعرب الهلالية في الإيقاع بأبي الحسن يعكس أيضا ميل ابن القنفذ إلى الترويج للعنف السياسي في الكرامة على خلفية ميله للحفصيين وما كان أيضا من موقف والده الحسن الخطيب، وجده يوسف الملاري. (3)

وفي أوائل القرن 8هـ/14م بينما كان أهل تلمسان يعانون آلام الحصار الطويل الذي فرضه عليهم السلطان المريني يوسف بن يعقوب 698-706هـ/1298-1306م تحرك الصوفي أبو زيد الهزميري من أغمات تلمسان وطالب السلطان بإنهاء الحصار «ولما يئس منه قام عنه مغضبا وقال يجيء سعادا يقضي هذا»، فلما كان يوم الأربعاء ذي القعدة سنة 706هـ/1306م دخل الخصي سعادا على يوسف بن يعقوب وهو نائم وطعنه في بطنه إلا أن الرواية الكرامية جعلت من وعيد الهزميري سببا قويا في إنهاء الحصار وبالتالي المعاناة على أهل تلمسان. (4)

(1) أنس الفقير، ص 51.

(2) أحمد المبارك بن العطار: تاريخ قسنطينة، تصحيح وتعليق نور الدين عبد القادر، المدرسة العليا للدراسات

العربية، الجزائر، 1952، ص 11.

(3) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 47-51.

(4) التنسي: نظم الدر، ص 134، 135.

ولتأكيد ذلك يصف ابن القنفذ حالة الانتصار التي كان عليها الهزميري بعد دعائه على السلطان «فرجع إلى فاس ونزل بجامع الصابرين... فبعد أيام قتل السلطان أبو يعقوب وغرب جيشه بسُلطان آخر، فقال له خديمه ظنا منه أنه ما أقام إلا ليرغب الله في الفرج: مات السلطان أبو يعقوب ففرج الله على تلمسان فبسم الله نأخذ في الحركة». (1)

وفي موقف شبيهه بموقف ابن القنفذ، جعل ابن مرزوق الخطيب من فترة حكم السلطان أبي تاشفين 718-737هـ/1318-1335م فترة للظلم والاستبداد نشط فيها العنف السياسي للكرامة كسلاح مضاد للعمال المستبدين ومن الشواهد أن يحيى بن إبراهيم بن علي العطار كان عاملاً ظالماً استطاع أن يقنع السلطان أبي تاشفين بهدم العباد وضريح أبي مدين بدعوى أن الفارين من دفع الضرائب يختبئون بالعباد واستتكاف أصحاب البساتين الواقعة في محيط الضريح عن دفع الضرائب أيضاً، ولأجل ذلك جمع الناس ومنهم المرازقة ليلبغهم بما يعتزم القيام به، لكن الصوفي أبا العباس أحمد بن مرزوق دعا عليه بالموت ميتة تتحدث بها مشارق الأرض ومغاربها، فكان من شأن ذلك أن حاصر السلطان المريني أبو الحسن تلمسان سنة 737هـ/1335م وعاقب يحيى بن إبراهيم العطار بقذفه في المنجنيق. (2)

وفي رواية مماثلة أن يعلى بن منصور عامل تلمسان كان يفرض المكوس ويجبر الناس على دفعها فكانوا يجدون في ذلك مشقة كبيرة وتعرض في ذلك لأهل العباد أحمد بن مرزوق يتوجه فيه إلى الله بقوله: «اللهم اجعل حنقه على يد نفسه»، فلم تمض أيام حتى طلبه السلطان أبو تاشفين وضرب بخنجر تحت خاصرته فخرجت أمعاؤه ومات. (3)

وكذلك لما بنى السلطان أبو تاشفين شرفة تطل على دار المرازقة ومن جاورهم كان رد فعل أبي العباس أحمد بن مرزوق أن أعلن بأن السلطان لن يهنأ بهذه الشرفة وأنه سيظل «في نكد حتى ينقضي عمره ولا يُسرَّ فيه أصلاً» (4)، في إشارة إلى استيلاء أبو الحسن المريني بعد ذلك على ملكه.

ومن خلال هذا السرد الحكائي لثلاث روايات كرامية يبرز العنف السياسي للكرامة في الدفاع عن المقدس أي العباد وضريح أبي مدين بوصفه فضاء حُرماً وفي رفض أشكال المغارم والمكوس التي تعكس أحد أوجه الظلم السياسي في عهد أبي تاشفين، ثم أن هذا التصوير الذي حاكه ابن مرزوق

(1) أنس الفقير، ص70.

(2) المجموع، ورقة 24.

(3) نفسه، ورقة 24.

(4) نفسه، ورقة 24.

الخطيب يكشف عن ذاتية عالية في إدانته لحكم أبي تاشفين، ليبرر ويبيض حكم من أتى بعده وأعني أبا الحسن المريني الذي صار الخطيب في عهده من المقربين وحظي معه بيت المرازقة بالتكريم والتشريف، وذلك بتسليمهم شؤون إدارة العباد ونظارتها، وهو محجة أهل المغرب والمشرق، ويظهر عمل الخطيب في تبييض وترصيع نشاط أبي الحسن المريني في كتابه «المسند الصحيح الحسن في مآثر أبي الحسن»، ولدي مقارنة الأعمال التي رصدها ابن مرزوق الخطيب لولي نعمته أبي الحسن في تلمسان والتي شملت إلى جانب الانجازات العمرانية تركيزًا واضحًا على التشهير بإلغائه الوظائف والمغارم والمكوس(1)، ويتبين وجه إدانة ابن مرزوق الخطيب لمرحلة حكم أبي تاشفين عبر ظاهرة العنف السياسي الكرامي في مقارنة واضحة بين مرحلتين متميزتين، ومن هنا يظهر نص الحكاية الكرامية محبوبًا ومحسبًا بعناية وذاتية عالية، وهذا لا يعني إلغاء لحدث الكرامة وإنما هو استغلال لها في تحقيق المآرب.

وفي ذات السياق تنهض كرامات أخرى معبرة عن ظاهرة العنف السياسي الذي اختصت فيه ومن ذلك أن السلطان الزياني فرض على وجهاء تلمسان سلفة بعد أن فرغت خزائنه، فجأؤوا يشكون إلى الصوفي أبي عبد الله بن منصور، الذي انتقد بدوره السياسة المالية للسلطان الزياني والتي أفرغت بيت المال وخاطب السلطان بهذا النقد وقال له: «والله ما يعطونك إلا الوجد» ثم ركب دابته وترك السلطان يتألم، غير أن وزراء السلطان تشفعوا له فعاد ومسح على بطن السلطان فبرئ(2).

وفي مواجهة السياسة الزيانية أن الصوفي أبا الفيض عمر الملقب بأمهاج قطع السقي عن أرضه فدعا الله فغمرت السيول وهدمت سد الزيانيين كعقاب لهم حتى أنه أوصى بأن يدفن قبالة السد الذي ظل على حالة الهدم مثله مثل سد مآرب(3).

وإلى جانب ظاهرة العنف السياسي المتولد عن الكرامة، اضطلعت الكرامة أيضا بوظيفة حق اللجوء السياسي لكل من طلب الاحتماء بالصوفي وحسبنا أن رجلا من بني ورنيد رفض دفع الجباية لقائد جبل بني ورنيد في أوائل شهر ربيع الثاني سنة 866هـ/1461م ودخل تلمسان واستجار بالصوفي أحمد الغماري غير أن قائد بني ورنيد أخرج بأمر من السلطان الزياني الرجل الهارب من بيت الغماري الذي أعلن وقتها أن دويرته «حرم»، وحرّم الله من ضيِّعه لابد من الالتجاء إليه(4)، في إشارة منه إلى مستقبل مماثل ينتظر السلطان، ولم تمض ثلاثون يوما من هذا الحدث حتى تمكن

(1) المسند، ص ص 281-289.

(2) ابن مريم: المصدر السابق، ص 137.

(3) ابن زرفة: الرحلة القمرية، ص ص 79-80.

(4) ابن سعد: روضة النسرین، ص 220.

السلطان المتوكل من دخول تلمسان مما جعل السلطان المخلوع يفر مع أكابر دولته إلى دويرة الشيخ الغماري الذي توسط لهم عند السلطان المتوكل فعفا عنهم، وهنا تسجل الكرامة الصوفية إدراج محل إقامة الصوفية ضمن العمران الصوفي الحرم.(1)

وفي صور الاحتكاك العنيف يظهر الصوفية وقد أشهروا نوعاً من الكرامات العنيفة في مواجهة سياسة التسلط التي كان العمال يمارسونها في أقاليم الدولة الزيانية فقد سجن عامل بطبوة أحد أصحاب الصوفي الحاج موسى البطيوي، الذي اغتاض وأمر أصحابه باقتحام السجن وإخراج السجن، وكان من رد الفعل أن قدم العامل بجيشه إلى بيت الحاج موسى وأخذ يستهزئ به وبمجاهداته في قوله: «إنما أنت من القيام»، وكان بين الطرفين شجرة من اللوز فلما اقترب العامل ليؤذي الشيخ عثر به فرسه واصطدم بالشجرة وأخذ الفرس يتخبط والعامل تحته حتى مات.(2)

وفي مشهد آخر انتهى نقاش حاد بين الصوفي أبي عبد الله محمد بن يحيى والسلطان موسى بن عثمان بضرب السلطان للصوفي بمرفقة كانت بيده فردها إليه الصوفي وأصابه، فلما انصرف أصاب السلطان الوجع في البطن، مما اضطر إلى إعادته واسترضائه(3)، وكذلك تصور الكرامة في ثوبها السياسي العنيف تقبيد قائد الشلف للصوفي الحاج السعيد بالجبل، فتكسر القيد دلالة على انكسار الظلم أمام الصوفي.(4)

ودون أن نغفل تأثير الطرف الراوي لهذه الروايات كابن سعد والمازوني حيث أعلن الأول في أكثر من مرة اعتقاده في الصوفية بينما كان المازوني يزور صلحاء وادي الشلف ويتبرك بهم كقوله في زيارته للصوفي علي بن عبو «زلفت مزارا وتبركت به وسألته الدعاء».(5)

وهذا ما يستدعي التمحيص في توظيف الدلالة الاجتماعية والسياسية المنبثقة عن الكرامات ورغم ذلك فإن الكرامات التي نسجها خيال النخبة الكاتبة في القرنين 8 و9 الهجريين، يمكن الاستفادة من جوانبها التاريخية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والانثروبولوجية عكس الكرامات التي ألحقت بصوفية القرنين 8 و9 الهجريين من طرف خيال إنسان ما بعد القرن 9هـ/15م والتي سادها اللامعقول والخرافة والسذاجة، لذلك كلما ابتعدنا عن الزمن المؤسس للكرامة كلما صار من المتعذر الاستفادة منها في حقل البحث التاريخي.

(1) ابن سعد: روضة النسرين، ص221.

(2) نفسه، ص229.

(3) المازوني: صلحاء وادي شلف، ورقة 299.

(4) نفسه، ورقة 300.

(5) نفسه، ورقة 300.

- الوظيفة الاجتماعية

صورت النخبة الكاتبة دور الصوفي في خدمة مجتمعه بواسطة الكرامة، وأكدت على أنها أحد العوامل الرئيسية في الوظيفة الاجتماعية، وبالتالي تطلع إليها مجتمع المغرب الأوسط كمنفذ له من أزمات الجوع والجفاف، لذلك تترافق ثنائية الأزمة الاجتماعية والوظيفة الاجتماعية للكرامة في المشهد الاجتماعي، وعلى الرغم من محدودية فعاليتها في إنهاء الأزمة إلا أنها شكلت مُركبًا أساسيًا في طمأنة المجتمع، بأن هناك قوة تحميه على الرغم من محدوديتها، وبالتالي صارت سلواه التي يستأنس بها في انتظار الفرج.

فقد كان أبو العباس أحمد بن مرزوق يقدم يسير الطعام لكل من قصده، ورغم ذلك كان كافيًا وقد تعجب ابنه الخطيب من ذلك (1)، وفي مشهد آخر من مشاهد الأزمة، عرض الصوفي يحيى بن عبد الله محمد بن عبد العزيز على السلطان الزياني في أحد المجاعات الشديدة في القرن 9هـ/15م، مساعدته بالقمح فقد كان يمتلك هريًا من القمح لا ينضب، دلالة على أن بركة الولي وكرامته هي التي جعلت الهري يغطي احتياجات السلطان ورعيته، وهنا تتجح الكرامة في تصوير الصوفي بديلا عن السلطة العاجزة فيزداد بذلك تشبث الناس به. (2)

وفي ظروف مماثلة أن الجوع اشتد بأهل الصوفي أحمد الماواسي حتى لم يتمكن أطفاله من النوم، وحينها اتجه إلى الله بدعائه قائلا: «يا رب أنا أَرْضِي بفعلك، مستطيع لما قدرت به، وأردته بفضلك وجودك، وهؤلاء الأطفال لا يطيقون ذلك فقد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين» (3)، ولما كان منتصف الليل إذا بأحدهم جاء بتليس من القمح وحملين من الحطب وضعهما عند الباب.

وفي هذا التصوير جعل صبر الصوفي على الجوع في منزله مقام الرضى وفي آن واحد يعبر عن زهد في الكرامة، وإنما كان دعاؤه لحاجة عائلته إلى القوت (4)، أي أن الصوفي ليس بحاجة إلى كرامة تخدمه.

وإذا ما كان المجتمع قد اعتاد التوجه إلى الصوفية في ظروف الأزمات والجوع، فإن أحمد الغماري رفض فكرة الصوفي الوسيط ودعا الناس إلى التوجه مباشرة إلى الله في قوله: «لو أن الناس يقصدون بحوائجهم مولاهم ما أغلق أبوابه دونهم» (5)، ورغم ذلك فقد كان كلما جاءه مستغيث قضى

(1) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 22.

(2) ابن مريم: المصدر السابق، ص 307.

(3) ابن سعد: روضة النسرین، ص 230.

(4) نفسه، ص 230.

(5) نفسه، ص 222.

حاجته بدعائه مثلما فعل في تسريح مسجون جاء والده مستغيثاً(1)، ليتبين أن موجة الاعتقاد في الصوفية وفعالية كرامتهم كانت أقوى من الصوفية أنفسهم.

ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن ظروف الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية شكلت المناخ الملائم لانتشار الكرامة وتفعيلها، بينما انسأقت بعض الأبحاث إلى اعتبار تنامي الكرامات الصوفية في ظروف الأزمة مؤشراً على انتشار التصوف لعدم التفريق بين ما هو فكر صوفي وبين ما فعل اجتماعي وبين ما هو خطاب كرامي غيبي.(2)

- معالم القوة والتماثل

ترمز كرامات خرق قوانين الطبيعة كطي الأرض والمشى فوق الماء وإحضار الثمار في غير أوانها وتطويع الحيوانات المفترسة وجعلها أنيسة، ومكاشفة الخلق بأمرهم الغيبية وبالوقائع قبل حدوثها، وما ينجم عنها، إلى قوة الصوفي وتماهيه مع المثال الأعلى أي النبي (ص) وصحابته.(3) وهي خاصة بالصوفية الذين بلغوا أرقى درجات الزهد والمقامات، فزهدوا في الدنيا والكرامات معا ووصلوا إلى الكشف وتشبثوا بالشرعية ولذلك حرصت نخبة المغرب الأوسط الكاتبة على تخصيص بعض الصوفية فقط بهذه الكرامات وعدم تعميمها، وكأن الأمر يتعلق بنصوص حكاية مبنية بحسابات دقيقة، نعثر على صور شبيهة لها في كتب التصوف والمناقب الأولى، وأكثرها لفناً للانتباه كتاب «التشوف» لابن الزيات التادلي تـ617هـ/1220م، والذي مارست حكاياته الكرامية إغراء كبيراً على عقول النخبة الكاتبة بالمغرب الأوسط في القرنين 8 و9 الهجريين إذ ظل من مقروءاتها المناقبية المفضلة حتى نهاية القرن 9هـ/15م، وديدن ومكرور المظلومين الرازحين تحت القهر الاجتماعي يستأنسون بطوله الغيبية، وحسبنا أن محمد بن يوسف السنوسي كان يقرؤه على طلبته ومن

(1) ابن سعد: روضة النسرين، ص 222.

(2) من هذه الدراسات: أمال درع: الحركة الصوفية، في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني. ص ص96-119، 307-313.

(3) يذكر محمد بن يوسف السنوسي أن المكاشفة بالجنة ليس مخالفاً للسنة، بل هو من المواهب التي شرف بها الصوفية اقتداءً بالنبي (ص) الذي بشر أصحابه بالجنة، لأنه في رأيه أن كل ما صح من معجزة لنبي فيمكن أن تكون كرامة لولي، وهنا يتقاطع السنوسي مع أبي إسحاق الشاطبي الذي شدد على أن كل خارقة ما لم يكن لها أصل في كرامات الرسول (ص) ومعجزاته فهي غير صحيحة، لأن الخارق قد يحصل في رأيه من أرباب التصريف بالهمم والصناعات الفلكية والأحكام النجومية. أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة، ج2، تحقيق إبراهيم رمضان، ط3، دار المعرفة، بيروت، 1997، ص 553 ؛ الملاي: المواهب القدسية، ورقة 31.

الأخذين عنه محمد بن عمر الماللي الذي جعل من التشوف مرجعا في تأصيل الكرامة، بل واستوحى منه البعد الحكائي في تقرير كرامات شيخه محمد بن يوسف السنوسي. (1)

لذلك جاءت الحكايات الكرامية حول تطويع الحيوانات المفترسة والاستئناس بالأليفة عند صوفية القرنين 8 و9 الهجريين نسخه للنظائر التي حكاها ابن الزيات عن صلة أبي مدين شعيب بالحيوانات، فالغزالة التي كانت تأتي أبا مدين وتشم جسمه من قرنه إلى قدميه والكلاب التي تبصص وتدور به دون أن تأذيه، والأسد الذي تبعه يحرس طريقه قد ألفته لزهده في الدنيا. (2)

وفي صورة التماهي مع هذا المشهد في بعده الصوفي والتاريخي نسج كل من ابن مرزوق الخطيب ويحيى بن خلدون والمازني وابن سعد التلمساني حكايات تعيد إلى الأذهان عودة المستوى الصوفي الذي كان عليه أبو مدين في شخص أبي العباس أحمد بن مرزوق ومحمد الهواري والحسن أبران ونماذج آخرين من صوفية الشلف.

فهذا ابن مرزوق الخطيب يصف والده أبا العباس أحمد مستغرقا في الصلاة والأسد إلى جانبه ولم يلتفت إليه لحضوره مع الله رغم أن الناس كانوا يصيحون على ابن مرزوق ليتخذ موقفا، لكنه فضل إتمام ذكره المعتاد عقب الصلاة ولم يهتز، وكذلك الشأن بالنسبة لفرسه التي لم تنفر من الأسد وهنا يظهر الصوفي وقد حقق التجانس بين المتضادات بطبعها بفضل زهده ومجانيته. (3)

ونفس المشهد ساقه لنا المازوني عن صوفية الشلف الذين سمحت لهم مقاماتهم التعبدية أن يروضوا الأسود ويستخدمونهم في نقل حمل الحطب من الغابة إلى حيث العمران. (4)

ويبدو ابن سعد، أكثر إدراكا لهذه الصورة فاعتبر أن مخالطة محمد الهواري للسباع والوحوش في سياحته عمل يندرج ضمن باب التوكل والاعتصام الذي وصل إليه الهواري (5)، ونفس المشهد مع الحسن أبران في حديثه مع الكلب بشأن قرية الجمعة التي كان يقطنها أهله (6)، ويبدو أن قناعة ابن سعد قد شملت أيضا شريحة الفقهاء، فالتنبكتي الذي اعتدناه متحفظا في مسائل الكرامة خاصة التي تتجاوز منها قوانين الطبيعة سرد حكاية إقبال الأسد وجلوسه على بساط الحسن أبران وهو يتوضأ في الصحراء فكلمه الحسن أبران بقوله: «تبارك الله أحسن الخالقين فأطرق الأسد

(1) الماللي: المواهب القدسية، ورقة 35، 59.

(2) ابن الزيات: التشوف، ص ص 321، 322 ؛ اعتبرت سلامة العامري أن الولي عنصر من عناصر هذه الطبيعة

وذلك نتيجة المجانية التي كانت تطبع تصرفه وزهده في الدنيا . المرجع السابق، ص ص 412، 413.

(3) المجموع، ورقة 24.

(4) صلحاء وادي شلف، ورقة 292 - 294.

(5) روضة النسرين، ص 49.

(6) نفسه، ص 135.

كالمستحي ثم مضي». (1)

وتظهر قوة الصوفية وقدرتهم على تجاوز أتعاب السفر وتذليل الطريق لمريديهم، فقد أذن إبراهيم التازي بوهران لجماعة من المريدين جاؤوا لزيارته من تلمسان بالعودة إلى مدينتهم بعد أن قضوا واجب الزيارة، وكانت الظروف المناخية غير مناسبة تميزت بالعواصف والأمطار الغزيرة، فكانوا بذلك مكرهين لكن ما إن تجاوزوا وهران حتى انجلى المطر وانقشعت الغيوم ولقوا في طريق عودتهم الراحة، فحسبوا أن ذلك من كرامات التازي ومواهبه. (2)

وفي كرامات المكاشفة مارس الصوفية سلطتهم واستعرضوا قوتهم، بما كانوا يقومون به من إخبار الناس بأموهم الغيبية من كوارث ووقائع، فيكون وقعها شديداً على المنكرين للكرامة وبرهاناً على سطوة الصوفية التي كان «العام والخاص يلهجون بذكرها وينلذذون سماعها وتبتهج القلوب بها» (3)، ومن النماذج العاكسة لهذه الظاهرة، حديث ابن مرزوق الخطيب في مجموعه عن جملة من المكاشفات وقعت له بتلمسان عند لقائه بعدد من الصوفية منهم: والده أبو العباس أحمد الذي أخبره بأنه سيبتلى بمخالطة السلطان وخدمته بقوله: «مالك وما للسلطان... أخوف ما أخاف عليك مخالطة السلطان» (4)، ولما كان أبو العباس أحمد لا يستطيع منع ما هو مسطر في قدر ابنه، فقد أوصاه بأن لا يضر أحد الناس أثناء عمله إلى جانب السلطان، وذكر له بأنه قد كفل له الحماية ومعاقبة من يعتدي عليه في قوله: «يا بني! إنك تبنتلى بمخالطة السلطان، فإياك أن تضر أحداً وأنا قد سألت الله أن لا يضرك أحد، إلا وترى فيه الأمل ويجعل الله عقوبته، وتكفلت لك بذلك». (5)

ويظهر هذا النص رسالة واضحة من ابن مرزوق الخطيب أكد فيها أن كرامة الآباء والأجداد كقيلة بحماية الأحفاد، وهي ذات النظرة التي كرسها ابن القنفذ في أنسه مما يعكس توافق النخبة الكاتبة وتكريسها لهذه الظاهرة في كتاباتها، رغبة في المحافظة على هذه المكاسب التي جعلتهم بمنأى عن خطر النزعات السلطانية، وكاستثناء في ظروف الغزو والحروب والمجاعات، وهالة في الضمير الشعبي، بحكم أنهم من نسل الصوفية.

(1) نيل الابتهاج، ج1، ص175.

(2) ابن سعد: روضة النسرين، ص ص 166، 176.

(3) الملالي: المصدر السابق، ورقة 35.

(4) المناقب الزروقية، ص211.

(5) المجموع، ورقة 26.

وفي روايات أخرى يظهر ابن مرزوق والده أبا العباس أحمد وقد أتى بالخوارق كإحضار التفاح في غير موسمهِ للشيخة عائشة بنت الأكل وكذلك أصنافاً أخرى من الفاكهة كالسفرجل والبطيخ والتين في غير أوانها. (1)

بالإضافة إلى اطلاعه أي -ابن مرزوق الخطيب- على خبر غزو أبي الحسن المريني لتلمسان سنة 735هـ/1335م من قبل سليمان السائح أي بثلاث سنوات قبل حدوث الغزو. (2)

وهنا كأن الخطيب يتطلع إلى مستقبل سياسي كان له بعد ذلك فيه دور مع أبي الحسن المريني، إلا أن انبهاره كان أكبر بمكاشفات أبي هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي حيث ذكر له عدداً منها تمثلت في إشارة أبي هادي إلى ابن مرزوق الخطيب بشأن مستقبله السياسي في ظل رعاية أبي الحسن ووصفه «بأبي الهموم» و«المظلوم»، وفي أخرى أن أبا هادي نزل بزواوية العباد مع أتباعه وكان المرازقة هم المكلفون بنظارة الزاوية وإطعام الواردين عليها، فاستكثر ذلك ابن مرزوق الخطيب وقال: «ألزمتني كلفة هذا الشيخ وأتباعه»، فلما خرج من مخزن الزاوية ناداه أبو الهادي وقال له: «هكذا يقول من هو ابن الفقراء»، فضلاً على مكاشفته بفشل حملة أبي الحسن المريني على تونس قبل حدوثها. (3)

ناهيك على مكاشفين آخرين ذاعت مكاشفاتهم بين الناس ورصدتها أقلام النخبة مثل: أبي عبد الله محمد بن موسى الججري الذي كان يخبر الناس في بني يجر أحد قبائل زواوة بأحوال الموتى ومصائرهم (4)، وحديث يحيى بن خلدون عن مكاشفين معارضين مثل: أبي العباس أحمد بن منصور صاحب الصلاة الذي كان يخبر أهله بالكوارث والوقائع (5)، ومعاصره أبي يعقوب التفريسي (6)، وأبي محمد المجاصي «البكاء» الذي دخل عليه رجلٌ يحضر مجلس درسه فلما رأى وسخاً على إزاره استنكر ذلك فقال الشيخ في المجلس: «أن تلميذاً لبعض المشائخ نظر إلى ثوب شيخه موسخاً فقال سبحان الله ولي من أولياء الله يكون ثوبه هكذا» مما اضطر الرجل إلى مغادرة الحلقة، فلحق به الحرس وأوصلوه إلى صاحب الشرطة فاعترف بذنبه ولما عاد إلى الحلقة نصحه الشيخ المجاصي بأن لا يصف أولياء الله بالقذارة فاستغفر الرجل عن ذنبه، ومن هنا وضع سلاح المكاشفة المجتمع والسلطة

(1) المجموع، ورقة 26.

(2) المناقب المرزوقية، ص 209.

(3) نفسه، ص 211.

(4) ابن الحاج: فيض العباب، ص 85.

(5) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 19.

(6) يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ج 1، ص ص 106، 107.

في خوف من سطوة الولي وقدرته، لكن المهم في ذلك أن هناك ميلا واضحا من جانب يحيى بن خلدون في إبراز ظاهرة المكاشفة على حساب السرد الحكائي للكرامة، مبتعدًا في ذلك عن الغلو والشطط، فضلا على الحسن أركان الذي كان «يتكلم على الخواطر ويكشف مخبآت السرائر». (1)

وبهذا تكون الكرامات المتنوعة التي صورتها النخبة الكاتبة في القرنين 8 و9 الهجريين، قد عكست مستواها الفكري في تواصلها مع الفكر الكرامي لمرحلة ما قبل القرن 8هـ/14م حيث استعارت منه الجوانب العقلية والآليات التي صنعت من الصوفي قوة اجتماعية محافظة على التوازن بين مختلف الطبقات، لكن في ثنايا ذلك تقف مصالح هذه النخبة ودوافعها منتصبة في الكرامة برمزية عالية لتصنع حدا من الفارق السحيق بين جيل من الكتاب رافقوا الحركة الصوفية خلال القرنين 8 و9 الهجريين في ثوبها، العرفاني والسني والطريقي والمرابطي، وبين من اصطنعوا الكرامات بعد نهاية القرن 9هـ/15م وأحقوها بنسيج الحركة الصوفية خلال القرنين 8 و9 الهجريين دون موازنة بين فكرها الصوفي والقالب الكرامي الذي اصطنعوه لها مدججا بالخرافات والخيال.

(1) ابن سعد: روضة النسرين، ص135.

8- الصوفية والفقهاء

شهد القرنان الأخيران من عمر العصر الوسيط بالمغرب الأوسط انتفاء ظاهرة الصراع من العلاقة بين الصوفية والفقهاء وتحول ذلك إلى سجال أكاديمي صرف بذل فيه الطرفان جهداً من أجل الإقناع والإفهام حول القضايا التي بقيت عالقة بين الطرفين، خصوصاً بعد أن نجحت شريحة الفقهاء الصوفية والقضاة الصوفية والعلماء الصوفية في صياغة أطاريح صوفية مرفولة في ثوب الشريعة والعرفان السني ووقع على ضوءها، تسليم الفقهاء للصوفية في كثير من القضايا التي طالما أثارَت التشنج والنفور بين الطرفين، وأدت إلى اقتناع النخبة الكاتبة العالمة من صنف الفقهاء مثل: ابن مرزوق الخطيب وابن القنفذ وابن خلدون بهذه الأطاريح بوصفها تخدم مسارهم في المحافظة على تماسك الجماعة.

ومن هنا ترمي كوكبة من الأسئلة إلى معرفة كيفية انتفاء هذا الصراع وانطفاء جذوته وتحول الطرفين إلى لغة السجال الأكاديمي؟ وما طبيعة القضايا التي ظلت عالقة بين الطرفين؟ وما هو موقف السلطة منه؟ وكيف استفادت النخبة الكاتبة العالمة من كل هذا في تأكيد مبدأ المحافظة على مصلحة الجماعة؟

وكل ذلك يستدعي البحث في الأطاريح التي قربت الفقهاء من الصوفية وفرز القضايا العالقة عن القضايا التي وقع التسليم تم فيها، والبحث في موقف السلطة وكيفية استفادة النخبة الكاتبة العالمة من هذه الأطاريح. عبر التالي:

أ- أطاريح التقارب بين الصوفية والفقهاء

وهي تلك الأعمال التي أنجزها صنف الفقهاء الصوفية والقضاة الصوفية والعلماء الصوفية بنحويرهم لمنظومات فكرية وعقلية وفلسفية في صورة عملية جراحية استهدفت فلسفة ابن رشد العقلية والفلسفة الإشراقية وفلسفة وحدة الوجود والوحدة المطلقة، والخروج منها بما عرف بينهم بالتجلي الشهودي والعرفان السني القائم على استشعار الحقيقة الإلهية والقول بالتنزيه والتشبيه وبالصحو والسكر والغيب والشهادة والفناء والبقاء والفرق والجمع، مما أغلق باب النقد لدى باب الفقهاء وانتفت معه مطبات الحلول والاتحاد والوحدة التي كان الصوفية يقعون فيها، وهي تمثل مقتلهم وبؤرة إدانتهم بالزندقة، وبالتالي انتفى الصراع بين الطرفين باختفاء أطروحة التصوف الفلسفي وحلّ محله التصوف العرفاني السني، أو ما أطلق عليه بعضهم اسم التصوف المعتدل.

وقد جانب الصواب من اعتبار أن هذا التصوف المعتدل الذي كان رواده من الفقهاء والقضاة والعلماء، هو من صنع السلطة في بحثها عن تصوف معتدل قريب إلى روح السنة أو أنه نتاج ملامسة هؤلاء الفقهاء والقضاة والعلماء لمظاهر البذخ في كنف السلطة.(1)

لأن بنيته وما جرى من تعديلات مست جوانبه العقلية والفلسفية هي عملية ذهنية وتجربة روحية عميقة تدل على إمام هؤلاء بأصول الفكر الصوفي الإسلامي السني والفلسفي وتحققت على ضوئها معادلة التصوف العرفاني السني، مما يستبعد مسحات السلطة أو وصايتها على هذا التيار، اللهم إلا من بعض المظاهر التأطيرية المتمثلة في تشييدها لمؤسسة المدرسة التي كانت الحقل المناسب لنجاح هذه العملية الجراحية، والمهم في كل ذلك أن تجربة العرفان السني قد ألغت الحدود الفاصلة بين فقهاء الفروع والصوفية.

ولذلك ظل نمط الفقيه الصوفي العارف في نظر كبار المنظرين والمصلحين خلال القرن 9هـ/15م، أفضل من الصوفي الفقيه، لأن وصوله إلى التصوف كان بالعمل والحال والمعرفة لقول زروق: «كن فقيها صوفيا ولا تكن صوفيا فقيها»، وصوفي الفقهاء أكمل من فقيه الصوفية وأسلم لأن صوفي الفقهاء قد تحقق بالتصوف حالا وعملا وذوقا، بخلاف فقيه الصوفية، فإنه المتمكن من علمه وحاله، ولم يتم له ذلك إلا بفقه صحيح وذوق صريح، ولا يصلح له أحدهما بدون الآخر، كالطبيب الذي لا يكفي علمه عن التجربة ولا بالعكس».(2)

ثم إن تركيز هؤلاء العرفانيين على علم التوحيد ومساهماتهم في الشروح والمختصرات الفقهية وعلم المعقول قد دعم مركز الصوفية في العلوم الظاهرة من خلال مشاركات الشريف العلوي والزيدوري وأحمد بن زاغو وأبو عبد الله محمد المقري ومحمد بن عمر الهواري وإبراهيم التازي والحسن أبركان وأحمد بن حسن الغماري ومحمد بن يوسف السنوسي وأبو عبد الله محمد بن العباس(3)، ولا يخفى أيضا أن هؤلاء قد اضطلعوا بنفس مهام فقهاء الفروع حيث أدى تمركزهم بالمدن وإقرارهم بالشرعية إلى انكماش حجم البدعة بالمدينة قياسا بوضع انتشارها في البوادي.

وعلى مستوى التوفيق بين التصوف والشرعية تنهض مدرسة بجاية في الحقيقة والشرعية شاهدا على هذا الدور الذي طبع الحياة الدينية بفضل استمرار تأثير إحياء علوم الدين في كبار فقهاءها

(1) اعتبر الأستاذ محمد فتحة التصوف المعتدل صناعة أنتجت في مخابر السلطة . النوازل الفقهية والمجتمع، ص ص 203، 220.

(2) قواعد التصوف، ص32.

(3) وصف عبد الباسط بن خليل أبا عبد الله محمد بن العباس شيخ العباد بتلمسان سنة 869 هـ بقوله «شيخ تلمسان وعالمها وخطيبها ... بحرا في الفنون العلمية ... سمعت خطبته التي شنف بها الأسماع وموعظته التي بها الانتفاع وترددت إليه بعد ذلك وحضرت كثيرا من دروسه الحافلة في كثير من الفنون» . الروض الباسم، ص 43.

الصوفية وجنوح هذه المدرسة في القرن 9هـ/15م، إلى منحنى الإصلاح على يد يحيى العيدلي وشيخ الطريقة الزروقية أحمد زروق الذي أعاد قضية التوفيق بين الشريعة والحقيقة إلى الصدارة منبها إلى أن الجمع بين الفقه والتصوف هو عين الحقيقة في قوله: « فلا تصوف إلا بفقه، إذا لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه، ولا فقه إلا بتصوف إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه ولا هما إلا بالإيمان، إذ لا يصح واحد منهما بدونه فلزم الجميع في الحكم كتلازم الأرواح للأجساد». (1)

ومن هنا تبدو مدرسة الحقيقة والشريعة في بجاية متماهية في بعد انتسابها للإمام مالك- رضي الله عنه- في تعامله مع التصوف في قوله: « من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق». (2)

وهي الظاهرة ذاتها نلمسها لدى الفقهاء الصوفية بقسنطينة أيضا على لسان فقيها وقاضيا ابن القنفذ القسنطيني داعيا إلى التمسك بالشريعة في قوله: « فإن الأصل البدار إلى الهداية بكتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام، والتعاون على ذلك، على يد من شاء الله تعالى من الأشياخ المهتدين المعلمين». (3)

واللافت للانتباه أن كلاً من صوفية الحقيقة والشريعة، يتقاطعون مع الفقهاء في التأليف في الفقه وفروعه وأصوله وقد سبق عرض أعمالهم القيمة فمن الإطار الثقافي والفكري التي وردت فيه الحركة الصوفية من هذا البحث، مما جعل الحركة الصوفية تصطبغ بالمالكية وموروثها من المدرسة القيروانية العتيقة إلى النهضات المالكية في القرنين 7 و8 الهجريين، وبالتالي صار هذا المركب من الحصون التي احتوى بها الصوفية من انتقادات الفقهاء وفسح لهم المشاركة في نشر المذهب المالكي من خلال مجالس الدرس التي كانوا يعقدونها بالزوايا والمدارس، بل وشاركوا الفقهاء في الفتيا، وحسبنا أن فتاوى عبد الرحمان الوغليسي كانت ديدن المتفقهين تناقلتها كتب النوازل المغربية وصار معاصره الباهلي المسفر من فصحاء الفقهاء في جوابه في الفتيا على حد قول ابن القنفذ. (4)

وأكبر عمل قدمته شريحة الفقهاء الصوفية والقضاة الصوفية والعلماء الصوفية للشريعة كونها عملت على إنجاز مشاريع خصت تأصيل وتسنين وتقعيد وضبط قضايا مجالس الذكر وحيثياتها والزيارات وآدابها وضبط العلاقة بين الشيخ والمريد، فضلا على تقاطعها مع الفقهاء في محاربة النسيج البديعي المتألف من المرابطين وقرءاء الحلقة الذين كان أغلبهم من المريريين السذج ونمط شيوخ

(1) قواعد التصوف، ص 22.

(2) نفسه، ص 22.

(3) أنس الفقير، ص 61.

(4) نفسه، ص 54.

التربية الذين اختزلوا التصوف في الذكر واعتمده طريفا في التربية وسائر أدعية التصوف، كما سبق عرضه في الباب الثالث من القسم الثاني من هذا البحث.

فضلا على إيجادها لمسوخ شرعي لقضايا الكرامة والخرق وتسليم الفقهاء للصوفية في هذا الجانب(1)، بل على العكس من ذلك تحول الفقهاء إلى مؤسسين للعرمان الصوفي ومؤلفين لمناقب الصوفية ومصدرا اعتمد عليهم أصحاب كتب المناقب في نسج رواياتهم المناقبية حول الصوفية، وحسبنا إشارة ابن مرزوق الخطيب إلى كوكبة من الفقهاء اهتموا بكتاب مناقب أسلافه كالفقيه أبي الحسن علي بن عبد الواحد المسيلي والفقيه القاضي أبي عبد الله محمد بن حسن بن هنية والفقيه يعقوب البرشكي والقاضي الخطيب أبي علي منصور بن أبي عبد الله بن هدية القرشي(2)، فضلا على تحول بعضهم إلى مصدر روائي لأخباره، أشار إليهم بقوله: «أخبرني جماعة من الفقهاء» أو «أخبرني جماعة من أصحابنا» أي من جنس الفقهاء. (3)

وكذلك لدى جرد كتاب «روضة النسرين» لابن سعد تبين أن الفقهاء كانوا من أهم مصادر الإخبارية كالحافظ أبي عبد الله التنسي(4)، ومحمد بن يوسف الجزائري(5)، والفقيه يحيى بن عبد الله أبي البركات(6) وعبد الله بن منصور(7)، والفقيه أبي عبد الله(8)، ناهيك على استخدامه أيضا للفظ حدثني جماعة من الأصحاب في إشارة إلى أترابه من الفقهاء. (9)

ثم إن وجود صنف الفقهاء الصوفية والقضاة الصوفية العلماء الصوفية مندمجين في الطرق الصوفية، قد جعل جانب الحقيقة فيها قويا وطقوس الطريقة صارت مكيفة مع الشريعة، خصوصا وأن شيوخها والمندمجين فيها كانوا رجال إصلاح ديني مثل: أحمد بن زاغو بالنسبة للشاذلية وابن القنفذ للمدينية وأحمد رزق للزروقية.

(1) يذكر ابن القنفذ أن الفقيه محمد بن عبد السلام الهواري التونسي تراجع عن إنكاره لحالة الرقص التي قام بها الصوفي أبي هادي بجامع الزيتونة لسر رآه من أحوال الفقراء . أنس الفقير، ص 49.

(2) المناقب المرزقية، ص 142.

(3) نفسه، ص 263.

(4) روضة النسرين، ص ص 83، 127، 180.

(5) نفسه، ص 130.

(6) نفسه، ص 134.

(7) نفسه، ص ص 135، 222.

(8) نفسه، ص 162.

(9) نفسه، ص 56.

وينهض أسلوب الانفتاح وعدم التعصب الذي سلكه الصوفية في التعامل مع الفقهاء دلياً آخر على التقارب بين الطرفين، حيث اعتبر ابن القنفذ أن أخلاق الصوفية لم تكن تسمح لهم بأن يسلكوا طريق القدر أو التعصب في قوله: « أن فضلاء الفقهاء لا يسلكون طريق القدر ولا يتعصبون في سد باب التحقيق لأن المؤمنين إخوة في الدين ولا تقع المنافرة إلا من ضال جاهل» (1)، ولذلك كانت مجالس وحلقات الدروس في بجاية وقسنطينة ووهران وتلمسان، ملتمقى جمع الفقهاء والصوفية على حد سواء، كانوا يتبادلون فيها النقاش في مناخ علمي وديني رفيع المستوى خال من المنافرة والتعصب ويكفينا من الأدلة أن محمد الصفار أحد أصحاب الملازمي كان له في بجاية «مجلس للعلم معروف باجتماع الفقهاء والفضلاء والصلحاء» (2)، وبيت الشريف العلواني بتلمسان كان مجتمع العلماء والصلحاء (3)، وبوهران كان إبراهيم التازي «يحب العلماء ويوسع لهم في مجلسه ويقدمهم» (4).

ودون إغفال انحياز السلطة إلى جانب السلطة إلى الصوفية بسبب شعبيتهم الواسعة اضطر الفقهاء بدورهم إلى اعتماد خط السلطان بعلاقاته بالصوفية خصوصاً وأنه صار ينتصب للصوفية على حسابهم في مجالس المناظرة، فقد ورد عن ابن القنفذ أن أبا هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي «كان بينه وبين الفقهاء منافرة وله مجلس معروف مع فقهاء تلمسان وبخهم هو وزجرهم السلطان عنده» (5)، ولما كانت الكرامة هي وسيلة القهر لدى الصوفية فقد اعتمدها هؤلاء كحجة على خصومهم من الفقهاء، وحسبنا أن أحمد بن يوسف الملياني وجه رسالة إلى أمير فاس يطلب منه قبل معاقبة الفقهاء الذين اعترضوا عليه «أن يعملوا له برنوسا من الثلج و يلبسوه في الصمايم ومن الماء عمامة ويشدوها شدا ومن الريح قنديلا ويعملوا منه فتايل» (6) ومن هذا الباب كسب الصوفية السلطة إلى جانبهم.

(1) أنس الفقير، ص 61.

(2) نفسه، ص 53 ؛ التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 310.

(3) التنبكتي: نيل الانتهاج، ج 2، ص 92.

(4) ابن سعد: النجم الثاقب، ج 1، 1910/د، ورقة 39.

(5) أنس الفقير، ص 49.

(6) مؤلف مجهول: مناقب أحمد بن يوسف الملياني، ورقة 113.

ب- القضايا العالقة

وهي القضايا التي أنكرها فقهاء الفروع(1)، على مدرسة الفقهاء الصوفية المؤلفة من الفقهاء الصوفية والعلماء الصوفية وما أنكرته هذه المدرسة بدورها على هذا النمط من الفقهاء فيها يتعلق بالمنطلقات الأساسية والجوهرية لكل منهما في هيئة الخطاب الجدلي للفكرة ونقيضها وتخص، علاقة الباطن بالظاهر، والزهد في الدنيا والتهافت عليها والاستمتاع بملذاتها، ومناقسة الفقهاء الصوفية لهؤلاء الفقهاء في مجال اختصاصهم، كالاشتغال بشؤون الناس في أمور الشرع والكتابة فيها خصوصا بعد أن قلص الصوفية من مسافة اكتساب المعرفة وفق النمط الاكتسابي للعلوم بالتواتر والسند المتصل والتمثل في سلسلة سند الذكر ولباس الخرقه وأخذ الطريقة، والتي تماثل النمط الاكتسابي للعلوم عند فقهاء الفروع.(2)

فقد ظلت المسافة بين الظاهر والباطن أحد القضايا العالقة التي صاحبت تاريخ التصوف بالمغرب الأوسط، وبالتالي فقد برزت في أدبياته منذ اعتراض فقهاء قلعة ابن حماد على الصوفي أبي الفضل بن النحوي في أوائل القرن السادس الهجري(3)، وجوهر الاختلاف ضمن هذه المسافة أن الفقيه ينظر من حيث ثبوت الحكم الظاهر للعمل الظاهر، والصوفي ينظر من حيث الحقيقة في عين التحقيق ولا نظر للفقيه حتى يصل ظاهره بباطنه(4)، وهذه المسافة أصبحت حجة الفقهاء الصوفية في جدالهم مع الفقهاء لقول أبي هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي أثناء نقاش دار بينه وبينهم «أنا مع ربي بالباطن وأنتم معه بالظاهر»(5)، وبالتالي فإن الصوفي بوصفه يمتلك علم الباطن فهو الفقيه الحقيقي لقول إبراهيم التازي «الفقيه من يفقه عن الله ويرغب فيما عند الله».(6)

أما دون ذلك فهو مجرد أخذ بظاهر الشرع ومضاره ثابتة على مجتمعه وهذا ما نستشفه من قول محمد بن يوسف السنوسي: «وأصحابنا أهل علم الظاهر أخذوا بظاهر الشرع دون اشتباه فاغتر بهم كثير من أهل اليقظة والانتباه فوقع الفساد من جهة الصلاح وأتى الخسران من حيث الفلاح».(7)

- (1) وصف ابن ليون التجيبي فقهاء الفروع في النصف الأول من القرن 8هـ/14م بالفقهاء الجامدين الذين يعتقدون في الشريعة وينكرون على من ترك طريقتهم . الإجمالة، ص 73.
- (2) سلامة العامري: المرجع السابق، ص 449.
- (3) ابن الزيات: التشوق، ص 101.
- (4) يرى أحمد زروق أن الفقه مقصود لإثبات الحكم في العمود فمداره على إثبات ما يسقط به الحرج والتصوف مرصده طلب الكمال ومرجه لتحقيق الأكل حكما . قواعد التصوف: ص 35.
- (5) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 52.
- (6) ابن سعد: النجم الثاقب، ج 1، 1910/د، ورقة 39.
- (7) نصره الفقير، ورقة 113.

ويبرز المظهر الثاني كفاصل بين الصوفية وفقهاء الفروع في قضية الزهد في الدنيا والاهتمام بها فقد وصف أبو عمران موسى المازوني فقهاء عصره بعلماء الدنيا الذين باعوا دينهم لما ضعفت أرزاقهم وعمت قلوبهم(1)، وشاطره معاصره إبراهيم التازي في التركيز على دوافع طلبهم للعلم والتي كانت لأجل التباهي وجذب الناس إليهم ونيل الحظوة والمنزلة عند الأمراء وبالتالي في نظره ساقطون عند الله وليسوا من أهل الخشية(2)، كما انتقد محمد السنوسي أيضا أسلوب حياتهم المفرط في التوسع في لذيذ الطعام والمشرب والمسكن واعتنائهم باللباس وتجميلهم به، كلبسهم الأدبار والطيلسان وتوسيع أكمالهم ملابسهم وتكوير عمائمهم وتزويقها، وهو ذات الجهد الذي طبع نشاطهم في العمران الديني من حيث تزويق المساجد والزوايا وزخرفتها والتي كانت أيضا من المآخذ التي لام فيها الصوفية الفقهاء.(3)

ويبدو أن نظرة السنوسي في هذه القضية لها سندها بتلمسان خلال القرن 8هـ/14م فقد كانت النخبة الفقهية ذاتها حريصة على الابتعاد عن ظاهرة التزيق والزخرفة في المساجد، يعكسه الحوار الذي دار بين ابني الإمام وابن مرزوق الخطيب بحضور السلطان أبي الحسن المريني حول الزخارف والتزيق الذي شمل المسجد الجامع بالعباد العلوي الذي قام السلطان أبو الحسن ببنائه وأشرف ابن مرزوق على تتبع أشغاله وأفرط في تزويقه، مما أثار حفيظة ابني الإمام وانتهى السجال إلى حذف التزيق والزخرفة من موضع المحراب والقبلة كي لا ينشغل المصلون بها، وقد اعتبر ابن مرزوق الخطيب هذا النوع من المناقشات من نمط ما كان يجري في عصره حول إطالة الكم في اللباس.(4)

ويحسن التنبيه إلى أن موجة نقد فقهاء الفروع في هذا المستوى قد اضطلع به في المغرب الإسلامي خلال هذه المرحلة الفقهاء العقلانيون والأصوليون وأصحاب المقاصد، حيث يعتبر ابن الحاج نموذجاً بارزاً في نقد أسلوب حياتهم في المأكل والملبس(5)، مما يعني أن ظاهر نقد الحياة الخاصة

(1) صلحاء وادي الشلف، ورقة 25.

(2) ابن سعد: النجم الثاقب، ج1، 1910/د، ورقة 39.

(3) نصرة الفقير: ورقة 115، 116.

(4) المسند: ص 288، 289.

(5) من انتقادات ابن الحاج لفقهاء عصره «ويلكم يا معشر علماء السوء الجهلة بربكم جلستم على باب الجنة تدعون الناس إلى النار بأعمالكم فلا أنتم دخلتم الجنة بفضل أعمالكم، ولا أنتم أدخلتم الناس لها بصالح أعمالكم قطعتم الطريق على المرید وصددتم الجاهل عن الحق فما ظنكم غدا عند ربكم». المدخل، ج1، ص 117؛ وقوله أيضا في انتقاد شكل الثياب الذي كان يرتديه فقهاء عصره أنتم طولتم ذبولكم فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة... فتوسيع الثوب وتوسع الكم وكيره ليس للرجل. المدخل، ج1، ص 114.

لهؤلاء الفقهاء قد اتخذت في أدبيات المصلحين المغاربة طابعا نقديا واحدا تماهي فيه السنوسي مع ابن الحاج.

ويظهر السنوسي كذلك ناقدا بارعا للمستوى المعرفي والديني الذي تميز به فقهاء الفروع في عصره فقد وصفه بالمنحط، وعلاماته اشتغالهم بالنحو وحفظ غريب الكتاب من اللغة والكلام في الصفة والموصوف، وتدوين أصول الفقه والكلام في الجرح والتعديل، وعدم تمييز الصحيح من السقيم والتشدد في الفتوى والرخصة فيها(1)، كما انتقد فئة الخطباء الذين كانوا يخطبون في الناس بعبارات غليظة مظهرين الصولة والقهر على الناس في الأمر والنهي ويفضحونهم أثناء الاجتماع مظهرين الشماتة بهم، وبالتالي فهم يفتقرون إلى الأدب ويجدر حسب تعبيره تكسير أفواههم بالحجارة.(2)

ونظرا لهذا الوضع الذي آلت إليه الحياة الدينية انتصب الفقهاء الصوفية للفتاوى والدرس ونافسوا الفقهاء في مجال اختصاصهم وبدورهم انتقد فقهاء الفروع، الصوفية نقدا ظاهريا يفتقد إلى العمق خصت مؤلفاتهم، فقد اعترض أبو زيد عبد الرحمن المقلاش على كتاب «السهو» لمحمد بن عمر الهواري في جوانب النحو واللغة(3)، واعترض بعضهم على عقائد السنوسي ولم يكن اعتراضا علميا حيث اكتنف عرضه ونسبه مما أجزته وأقعده في البيت(4)، فضلا على المكائد التي كانوا يكيدها في مجالس الدرس خصوصا التي كان يحضرها السلاطين وغرضهم من ذلك تعجيز الفقهاء الصوفية أمام السلطة، ومن أبرز هذه المكائد محاولة تعجيزهم للصوفي محمد بن العباس في إحدى جلساتهم في تفسير القرآن بحضور السلطة حينما عرضوا عليه تفسير قوله تعالى ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾(5)، ولم يكن قد راجعها لأن من عادة المفسر تحضير الآيات أو السور المراد تفسيرها في المجلس ويكون المستمع على علم بها مسبقا، ولم ينقذ الموقف سوى تلميذه أحمد بن زكري الذي تدخل في تفسيرها من الضحى إلى الزوال وما إن انتهى حتى ضمه الشيخ محمد بن العباس وشكره تقديرا لموقفه.(6)

(1) نصره الفقير ورقة 115.

(2) الملالي: المصدر السابق، ورقة 80.

(3) نفسه، ص 228.

(4) نفسه، ورقة 112، 122.

(5) سورة: الفتح، الآية 1.

(6) ابن مريم: المصدر السابق، ص 40.

ويظهر اعتراضهم أيضا في المسائل الشكلية مثلما حدث مع خادم الحسن أبركان لأنه كان يجيب إذا سُئل عن حاله «بخير، الله يسأل عنك»، حيث استنكروا ذلك واعتبروه جهلا فكان جواب الحسن أبركان أن هذا الدعاء هو: «دعاء للمخاطب بملازمته للعبادة والصلاة في أوقاتها لما ورد في حديث الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار، وفيه يسألهم الله وهو أعلم، كيف تركتم عبادي فيقولون: ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ونحو هذا فاقتضى الحديث أن العباد الذين يسأل الله عنهم الملائكة إنما هم المحافظون على الصلاة في أوقاتها المرضي عنهم فصار الداعي بهذا الدعاء، دعاء الله أن يجعل المدعو له من أولئك العباد المسؤولين عنهم سؤال إظهار وإنعام لا سؤال استنقادة واستعلام».(1)

ومن خلال هذه الجدلية والمواقف المتباينة بين فقهاء الفروع والفقهاء الصوفية يتضح البون الواسع بين الطرفين في فهم القضايا المختلفة المتعلقة بالإسلام، ثم إن قدرة الفقهاء الصوفية على تقديم مشاريع التسنين وتعقيد طقوس حلقات الذكر والسماع والزيارة، وضبط التصوف العرفاني بالتوحيد قد سدّ باب النقد الموضوعي في سلوكهم الصوفي ومنح الإسلام الصوفي مشروعية الاستمرار والانتشار.

ج- تصدع جبهة الفقهاء الصوفية

شهد القرن 9هـ/15م تصدعا في جبهة الفقهاء الصوفية على مستوى مدينة تلمسان بسبب الاختلاف بين أقطابها في مجموعة من المسائل تخص الطقوس الصوفية، وإذا كان قد جرى تقليد من قبل الباحثين في اعتبار فتوى قاسم العقباني تـ854هـ/1451م التي استحسنت فيها طقوس الاجتماع للذكر ومعارضة ابن مرزوق الحفيد 842هـ/1438م لها في كتابه المفقود «النصح الخالص في الرد على مدعي رتبة الكمال الناقص»، من أوجه الصراع بين السلفية والصوفية(2)، فإن هذا التصوير غير مطابق لتوجهات هؤلاء الفقهاء الصوفية، ولا يتطابق موضوعه مع هذا العنوان الفضفاض.

(1) ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 91، 92.

(2) جعل الجيل الأول من الباحثين الجزائريين مثل الأستاذ القدير أبي القاسم سعد الله والشيخ المهدي البوعبدلي والأستاذ الفاضل ناصر الدين سعيدوني، من قضية الاختلاف بين ابن مرزوق الحفيد وقاسم العقباني ومن انضم إلى الطرفين، ظاهرة للصراع بين السلفية والصوفية بينما كل هؤلاء الذين صنعوا هذه الظاهرة كانوا فقهاء وصوفية في آن واحد وعلى خط السلف دارجين. أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص ص 14، 42؛ المهدي البوعبدلي: عبد الرحمن الأخضرى وأطوار السلفية في الجزائر، محلة الأصالة، السنة السابعة، صفر/محرم 1398هـ/جانفي 1978، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، الجزائر، ص 24؛ ناصر الدين سعيدوني وآخرون: الجزائر في التاريخ (العهد العثماني)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1984، ص 173؛ صار

وفحوى هذا الاختلاف أن قاسم العقباني قد أجاب على نازلة تخص نوعا من حلقات الذكر الجماعي استحسن فيه صنيع الذاكرين في هيئة الاجتماع واستعمال السبحة والإنشاد وقراءة القرآن والاستغفار وقراءة كتب الرقائق والوعظ والمصافحة والإطعام، وسلك سبيل التأسيس لهذه القضايا من القرآن والسنة والأثر (1)، وعضده كل من أحمد بن زاغو 845هـ/1441م بكتابه «جلاء الظلام» وتبعهما في النصف الثاني من القرن 9هـ/15م كل من الحسن أبركان والثعالبي والسنوسي والحافظ التنسي، وهدفهم من تزكية هذا النوع من الحلقات بوصفها حقلا مناسبة لتزويد العامة بالثقافة الدينية والتشجيع بها. (2)

بينما عدم اقتناع ابن مرزوق الحفيد بها ومؤازرة أبي إسحاق إبراهيم المصمودي له بفتاوى هي في حكم المفقود شأنها شأن كتاب "النصح" لابن مرزوق (3)، يجعلنا نرجح أن رده يصب في قالب الموضوع أي حلقات الذكر الجماعي، ولا يستبعد أن يكون ابن مرزوق ذو الميول الغزالية قد فضل نوع الذكر الذي يكون ضمن المجاهدات والذي يتدرج فيه المرید من الذكر باللسان إلى الذكر بالقلب والجوارح بغاية تطهير القلب والوصول إلى الكشف.

ومن هنا يكون الاختلاف بين الطرفين حول الذكر والغاية منه كالتالي: فهو عند العقباني ومن ناصره، طريق إلى التعلم وعند ابن مرزوق ومن حذا حذوه طريق إلى الكشف على خطى الغزالي مما يعني أن القالب السلفي الذي ألبسته الدراسات على هذه القضية بعيد خصوصا وأنها ربطت ذلك بتأثير أبي الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي 719هـ/1319م الشهير بالصغير ذي الميول السلفية على فقهاء تلمسان (4)، وهو المنحى الذي يتناقض مع المنطلقات الفكرية والفلسفية لمدرسة الفقهاء الصوفية بتلمسان خلال القرنين 8 و9 الهجريين والتي جمعت في منحاهما الفكري والفلسفي بين الرشدية والفيضية وفي الفقه بين الأصول والمقاصد وفي الطريقة الصوفية بين الغزالية والشاذلية والعرفان.

ويزداد الموقف غرابة حينما ألحق رد محمد بن يوسف السنوسي الموسوم بـ«نصرة الفقير» بهذه القضية، مع أن هذا الرد كان على أحد فقهاء الفروع، رغم أن حيثياته تتقاطع في جوانب

هذا التقليد ديدن الدراسات التي أنجزت حول التصوف بتلمسان أو المغرب الأوسط . أنظر آمال لدرع: المرجع السابق، ص ص 290، 294.

(1) الوثنريسي: المعيار، ج11، ص ص49، 52.

(2) ابن زاغو: جلاء الظلام، ورقة، 51، 52.

(3) محمد بن ادريس الراضي: المقالة المرومة، ورقة 31 ؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص211.

(4) الوثنريسي: المعيار، ج1، ص210.

الاستحسان مع منحى العقباتي.

ولذلك فإن ما حصل من تصدع في جبهة الفقهاء الصوفية بتلمسان حول هذه القضايا الجزئية من الطقوس الصوفية مرده إلى الاختلاف في وجهات النظر حول أهمية مجالس الذكر وشرعيتها، مع الفارق بين هؤلاء الفقهاء الصوفية في درجة التشبع بالأصول وفقه المقاصد.

9- الصوفية والسلطة

إن معالجة العلاقة بين السلطة والصوفية على ضوء ثنائية الاعتقاد والمعارضة أي اعتقاد السلاطين في الصوفية ومعارضة الصوفية للسلطة، بات من المعالجات الكلاسيكية السطحية التي لا تكشف عن مضمرات هذه الظاهرة والمنطلقات المتحكمة فيها ولا سيما وأن الأفكار التي اعتمدت في هذا البناء مستوحاة من الحكايات الكرامية التي يكتنفها الشطط والخرافة والغموض، خصوصا الواردة في «بستان» ابن مريم، و«دليل» الزياتي و«طلوع» المزاربي وما يناظرها في مصادر ما بعد القرن 9هـ/15م. (1)

لأن جوهر المعالجة يمكث في أدبيات الصوفية وقناعاتهم ومنطلقاتهم الفكرية والفقهية المتحكمة في مسار العلاقة، ومن هنا لم تعد العلاقة بين الصوفية والسلطة ذات طابع واحد، كما أنه ليس كل ما يتخذه الصوفية إزاء السلطة من نفور وعدم التواصل معها يعد موقفا سياسيا يندرج ضمن المعارضة الصوفية ووفقا لهذه الرؤيا، تعبر أشكال المواقف التي اعتمدها الصوفية إزاء السلطة وكذا ردود أفعالهم إزاء السياسة الاجتماعية عن منطلقاتهم وقناعاتهم وتسجيل حضورهم الاجتماعي، لكن دون أن يكون لهم مشروع سياسي واضح المعالم يستهدف السلطة، وعكس ذلك تماما كانت أشكال السياسات المعتمدة من قبل السلطة إزاء الصوفية وظاهرة المرابطين في البوادي وشيوخ الطرق الصوفية محسوبة بعناية فائقة وفق نظرية احتواء هذه الفعاليات الدينية والاجتماعية ذات التأثير الواسع، مما يجعل ظاهرة اعتقاد السلاطين في الصوفية مجرد سديم سرعان ما يتبدد أمام المصلحة العليا لنظام الملك وكرسي السلطان.

أ- صلة الصوفية بالسلطة (المواقف والمؤثرات)

إن عدم نفي صوفية المغرب الأوسط للاعتبارات المذهبية في نشاطهم قد جعل تحركهم السياسي مؤطرا بموقف أهل السنة والجماعة من السلطان أي الدعوة إلى طاعته وعدم الخروج عليه وبالتالي لم ينافسوا السلطان في ملكه ولم يعلنوا الثورة عليه، كما لم يسعوا إلى إقامة نظام سياسي معين وبالتالي انزاحوا إلى الاضطلاع بما هو اجتماعي وبأدوار سياسية كلفوا بها من طرف السلطة، وهي

(1) حول اعتماد بعض الأبحاث على منطق الأزمة والحكاية والكرامية في نسج العلاقة بين الصوفية والسلطان. انظر آمال لدرع: المرجع السابق، ص ص 268-281 ؛ وكذلك دراسة عبيد بوداود: المرجع السابق، ص ص، 230، 239.

القناعة التي انتشرت بين أتباع المدينة والشاذلية الزروقية(1)، وصارت مبنوثة في أطاريح النخبة مثل دعوة ابن القنفذ القسنطيني إلى وجوب طاعة السلطان وعدم الدعاء عليه، وتحريم ابن مرزوق الخطيب عصيان السلطان وعدم مخالفته، بل وفضله على المفتين والأئمة(2)، غير أن هناك ظاهرتين ضمن الحركة الصوفية خرج أصحابها عن قاعدة طاعة السلطان وهما: ظاهرة المرابطين السنة بالزاب وموقف أبي عبد الله محمد المقرئ تـ759هـ/1357م من نظام الملك برمته.

فأما المرابطون السنة في الزاب فقد أعلنوا الثورة على حكم بني مزني الموالين للحكم الحفصي بين 703-740هـ/1303-1339م وانطلقوا من فكرة تضييع السلطان للسنة، وبالتالي أعادوا رفع شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن حركتهم التي تعد نموذجا فريدا في تجربة العلاقة بين السلطة والصوفية خلال القرنين 8 و9 الهجريين، قد خضعت هي الأخرى لمؤثرات تمثلت في:

أن انبثاقها من الوسط الهلالي الخشن بطبعه والذي لم يكن يسمح لها بالنفوذ إلى الأطر الصوفية التي اعتدناها ميكانيزمات منظمة للعلاقة بين الصوفية والسلطة وأعني بذلك وسيلة النفور تحت غطاء الزهد ومقارعة السلطة بأداة الكرامة والخوارق، والتي تعكس بدورها شكلا من أشكال المقاومة السلمية والسلبية الكاظمة لفكرة الخروج عن السلطان.

وبصرف النظر عن الدوافع الذاتية التي تحكمت في صياغة ابن خلون للظاهرة العسكرية في تجربة المرابطين السنة(3)، فإن موقفه كفقيه مالكي محافظ على خط أهل السنة قد جعله ينهي معالجته لهذه الظاهرة بإرجاعها إلى إطارها الطبيعي حينما صور حركة المرابطين في مرحلتها الأخيرة، وقد اختار شيوخها الفقيه المقرئ أبا عبد الله محمد بن الأزرق ليكون شيخهم في الأحكام والعبادات وإبقاء الشؤون العسكرية في يد حسن بن سلامة، شيخ أولاد طلحة، وبموت هذا الأخير نجحت السلطة ممثله في يوسف بن مزني حاكم بسكرة في جذب الفقيه ابن الأزرق وتعيينه قاضيا على بسكرة(4)، وفي ذلك جر للحركة برمتها إلى بوتقة السلطة وإنهاء لفكرة الخروج على السلطان من فضاء الزاب.

(1) شملت هذه الظاهرة المغرب المالكي برمته، فقد ترك الصوفي أحمد زروق تـ899هـ/1493م الصلاة خلف خطيب جامع القرويين عبد العزيز بن موسى الورياغلي تـ880هـ/1475م لأنه حرض الناس على الثورة ضد عبد الحق المريني. ابن القاضي: جذوة المقتبس، القسم II، ص 452.

(2) المسند، ص 99، 103.

(3) حول استجداد عبد الرحمن بن خلدون بأحياء يعقوب بن علي الرياحي في أزمة مع السلطة وصحبته ليوسف بن مزني وابنه حاكما بسكرة ودورهما في المساهمة بالمال والجاه في إنقاذه. انظر، رحلة شرقا وغربا، ص ص 897، 899.

(4) العبر، ج6، ص ص 84، 85.

في حين مس أبو عبد الله محمد المقرئ تـ759هـ/1357م مسألة جوهرية حينما رفض نظام الملك برمته وحمله مسؤولية شقاء المسلمين وسوء بختهم ودعا إلى عودة نظام الخلافة، لأن نظام الملك في رؤية هو نظام بني إسرائيل، وفقا لقوله تعالى ممتنا على بني إسرائيل ﴿وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا﴾ (1) بينما نظام المسلمين هو الخلافة واستدل بقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (2)، ومن هنا اعتبر نظام الملك غير لائق في قوله: «لم يسلك طريق الاستقامة بالناس فقط إلا خليفة، وأما الملوك... إلا من قل، وغالب أفعاله غير مرضية». (3)

كما رفض فكرة الشرف في الحكم واعتبره في عصره مظنوننا لقوله لأبي عنان المريني «لا عليك فان القرش اليوم مظنون... أنت أهل الخلافة إذا توفرت فيك بعض الشروط» (4)، ويأتي اتخاذ المقرئ لهذا الموقف انطلاقا من وضع الضعف الذي أصاب ملوك المغرب الإسلامي واستفحال حركة الاسترداد وتهافت الملوك والناس لاكتساب شرف الانتماء لآل البيت.

والى جانب ذلك اسقط صوفية التوحيد العرفاني منحاهم الزهدي في المواهب والعطايا الإلهية على الزهد في هبات السلاطين وإدراتهم فأغلقوا بذلك باب الانتفاع والطمع في الخلق بعد أن زهدوا في مواهب الخالق فقد رفض أبو العباس أحمد مرزوق تـ741هـ/1340م وظيفة منصب قاضي عقد الشروط والشاهدات الذي عرضه عليه السلطان الزياني أبو حمو موسى بن أبي سعيد 707-718هـ/1308-1318م رغم أنه كان في أمس الحاجة لتحسين وضعه الاجتماعي المزري لدى عودته من فاس إلى تلمسان حيث وجد داره قد خربت وغلل جناحه قد أنفقها أخوه محمد على الناس عقب نهاية الحصار المريني على تلمسان، بالإضافة إلى نفوره من السلاطين فقد رفض مقابلة السلطان أبي حمو موسى (5)، ورفض أن يزوره السلطان أبو تاشفين 718-737هـ/1317-1336م الذي كان يلح على رؤيته والتبرك به (6)، وقد دار بين الطرفين حوار قال فيه السلطان: «سألتك الله لأي شيء تمنعنا من رؤيتك والتبرك بك، لا تجينا ولا تزورنا وإن أذنت لنا نزورك زرنك، فشكر له وقال له: رؤيتي لك بظهر الغيب فلا تحملني على ما لا قدرة لي عليه...» (7)، وكان السلطان يرمي إلى أن

(1) سورة المائدة: الآية 20.

(2) سورة النور: الآية 55.

(3) المقرئ: نفع الطيب، ج5، ص284.

(4) التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص ص 82، 83.

(5) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 27.

(6) نفسه، ورقة 27.

(7) نفسه، ورقة 27.

يدفن أبو العباس إلى جانبه كما دفن جده محمد بن أبي بكر إلى جانب السلطان يغمراسن، ومن شدة حرصه على عدم قبول الإحسان من السلاطين أنه لما توجه في الصلح بين أبي حمد موسى 707-718هـ/1307-1318م والسلطان الحفصي أبي يحيى 718-747هـ/1318-1346م رفض أن يأكل للطرفين طعاما ولم يأخذ منهما إحسانا(1)، ويبدو أن هذا الصلح هو الذي نجح يوسف بن يعقوب الملاري عقده بين هذين الطرفين ودامت هدنته عشر سنوات(2)، وكذلك اتصف أبو عبد الله محمد الشريف العلوني تـ771هـ/1369م بزهده ومروءته، فلم يأخذ مرتبا من المدرسة التي كان يدرس فيها، وإنما كان ينفق من مال أبيه ويبتعد عن الملوك مع إقبالهم عليه وحرصهم على قربته ورفعته ورغم ذلك كان لا يخدمهم بدينه ولا ... حوائج نفسه، لذلك كان السلطان أبو سعيد يحبه(3)، والسلطان أبو حمو موسى الثاني يقدره، كما اشتهر بموقفه مع العلم ولم يكن متسامحا في مجلس درسه فقد كان كبير وزراء الدولة الزيانية يحضر مجلسه فمال يوما على بعض الأئمة والعلوني يدرس، فنظر إليه نظرة غضب وعنفه فسكت الوزير.(4)

وفي القرن 9هـ/15م جسد مجموعة من صوفية التوحيد العرفاني أطروحة الزهد في هبات السلاطين وعدم مخالطتهم منهم: الحسن أركان الذي كان رجال الدولة الزيانية يقفون عند باب بيته ينتظرون الإذن وهم في غاية السرور والابتهاج(5)، فتارة يخرج لهم وأخرى لا يأذن لهم بذلك(6)، ولما زاره السلطان أبي محمد بن أبو تاشفين ووزيره أحمد بن يعقوب الخالدي في بيته ووضع له بطنية فيها مال، ردها إليهما ولم يقبلها(7)، كما أنه كان لا يقطع مجلسه العلمي إذا حضر السلطان، وقد فعل ذلك مع أحمد العاقل الذي كان يدخل المسجد فيقبل يد الشيخ ويجلس إلى غاية أن ينقض مجلس العلم.(8)

(1) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 27.

(2) أنس الفقير، ص 53.

(3) التبتكتي: نيل الانتهاج، ج 1، ص 96، 97.

(4) نفسه، ج 2، ص 98.

(5) ابن سعد: روضة النسرين، ص 206.

(6) الرصاع: الفهرست، ص 43.

(7) ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 89، 90.

(8) نفسه، ص ص 87، 88.

وعلى شاكلة أركان كان السلاطين على حد تعبير الرصاع تخر على قدم إبراهيم المصمودي فلا يرفع رأسه إلى أحد، بل كانت عيناه تسيلان بالدموع من شدة الخوف والخشوع(1)، ونفس الصورة تحلى بها أحمد بن زكري الذي كان له جاه عظيم أيضا عند السلاطين.(2).

والى جانب ذلك تعاطى محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م، الزهد في هبات السلاطين والنفور منهم فكرا وممارسة، رغم أن ولاية الأمر كانوا يتطرحون عليه ويتوددون إليه كي يقبل هداياهم إلا أنه كان يرفضها(3)، وبلغ الأمر حد أن قبل أحد أبناء الأمراء رجليه من أجل ذلك بينما السلطان أبو عبد الله المتوكل 866-873هـ/1462-1468م لما يئس في مسعاه تصدق بالهدية على أصحاب الشيخ.(4)

وفي مظاهر نفوره كان كلما التقى في الطريق بموكب رجال السلطان استدار إلى الحائط وقال يوما لما رأى أعوان السلطان: «بثياب فاخرة يركبون على الجياد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»(5)، بالإضافة إلى رفضه الدائم لعروض السلاطين وتحاشي اللقاء بهم فقد امتنع عن تفسير القرآن بحضرة السلطان في قصره، ورفض أن يحضر وزير السلطان إلى مجلس درسه حين أشرف على ختم تفسير القرآن حيث عمد إلى تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين في يوم واحد وكان من عادته أن يفسر الإخلاص في يوم والمعوذتين في اليوم الذي يليه، فلما سمع بأن الوزير ينوي الحضور، لما توقف في سورة الإخلاص بادر إلى إنهاء كل ذلك في يوم واحد.(6)

ويتضح مفهومه لرفض هبات السلاطين ومساعدتهم في سياق رفضه لطلب السلطان أبي عبد الله المتوكل بخصوص دعوته إلى الاستفادة من غلال المدرسة الجديدة فكان جوابه في رسالة من شقين: استعرض في الشق الأول اكتفائه من الضروريات بفضل نعم الله عليه في قوله: «نحن نعلمكم يا أمير المؤمنين إن الله تعالى فضله كفانا الضروريات في هذا المعاش ورزقنا عند الاحتياج من حيث لا نحتسب وأنعم مولانا جل وعزّ ظاهرا وباطنا...».(7)

(1) الفهرست، ص 19.

(2) ابن عسكر: دوحة الناشر، ص 111.

(3) التبتكتي: اللأئى السندسية، ورقة 11.

(4) الملاي: المواهب القدسية، ورقة 63.

(5) التبتكتي: اللأئى السندسية، ورقة 110.

(6) الملاي: المصدر السابق، ورقة 61.

(7) نفسه، ورقة 61.

وفي الشق الثاني استخدم خطاباً معقولاً في تبريره عدم الرغبة في الاستفادة فاعتبر وجه استفادته غير جائز طالما أنه ليس موظفاً أو مدرساً أو ساكناً فيها في قوله: «ثم الذي نعتقد أيضاً أن تلك المدرسة لاحق لنا فيها اليوم إذ لسنا نعلمها بقراءة ولا سكنى ولا خدمة لنا فيها بوجه». (1)

وفي ختام رسالته ذكر السلطان بأنه لا حاجة له «في أخذ شيء ولو قُدِّرَ خلاصاً من مدرسة ولا بيت مال». (2)

وفي بجاية اشتهر صوفية مدرسة الحقيقة والشريعة مثل أحمد بن إدريس الأيلولي وتلميذه عبد الرحمن الوغليسي بالابتعاد عن الأمراء وعدم مخالطتهم (3)، وهي الشهادة التي أكدها محمد بن عمر الهواري في النصف الثاني من القرن 8هـ/14م (4)، وثبتها كل من ابن مرزوق الحفيد وعبد الرحمن الثعالبي أوائل القرن 9هـ/15م لدى زيارتهم إلى بجاية، كما تفيد ملاحظاتهم أن تلاميذ هذه المدرسة من القرن 9هـ/15م مثل أبي الحسن علي بن عثمان المكلاطي وأبي الربيع سليمان بن الحسن وأبي الحسن علي بن محمد البليتي، وعلي بن موسى الإمام، وأبي العباس النقاوسي قد درجوا على نهج الأيلولي والوغيسي في التعامل مع الأمراء والسلاطين. (5)، ويأتي موقف ناصر الدين المشدالي تـ731هـ/1330م لما شاوره يوسف بن يعقوب الملاري تـ764هـ/1362م، فيما عرض عليه من طرف السلطان الحفصي أبي يحيى أبي بكر 718-747هـ/1318-1346م في شأن القيام بدور الوسيط في الصلح بينه وبين السلطان الزياني أبي حمو موسى الأول 707-718هـ/1307-1328م، فكان رد المشدالي بآية من القرآن (6): «لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ» (7)، ومن هنا يتضح أن تفضيل المشدالي الابتعاد عن سلطان الوقت ما هو إلا تعبير عن الخيارات الثابتة المستمدة من بعد مدرسة الحقيقة والشريعة في تعاملها مع السلطة.

ودون إغفال البعد السياسي لجهاز الطريقة الصوفية ووزن أتباعها في تحقيق معادلة التوازن في النفوذ بين شيوخها والسلطة وتكييف الطرفين لنموذج من العلاقة يخدم سياسة السلطة ويحافظ على

(1) الملالي: المصدر السابق، ورقة 61.

(2) نفسه، ورقة 61.

(3) التنبكتي: نيل الانتهاج، ج1، ص 283.

(4) روضة النسرين، ص ص 51، 52.

(5) التنبكتي: نيل الانتهاج، ج1، ص 283.

(6) ابن القنفذ: أسس الفقير، ص 53.

(7) سورة النساء: الآية 113.

تماسك هذه الطريقة وديمومة نشاطها، ومن مظاهر هذا التلاقي أن يوسف بن يعقوب الملايخي شيخ الطريقة المدينية والزاوية الملايحية، صار مخصوصا بلقب «السيادة» من قبل سلاطين وأمراء بني حفص وهو اللقب الذي كان يختص به الأمراء المنحدرون من عبد المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدية (1)، مقابل استمرار الزاوية الملايحية وأتباعها في تأييد الحكم الحفصي، إدراكا منها لحقيقة النفوذ الواسع الذي كانت الزاوية وشيخها يمتلكانه بقسنطينة وسهولها التي أضحت فضاء للعرب الهلالية ولذلك كانوا يدعمون الزاوية بالأعطيات ويمتثلون لطلبات شيخها ووساطته في قضاء حوائج الناس وفي إطلاق سراح المساجين. (2)

وفي هذا المضام نعتز أيضا على إقرار السلطة لشيخ الطرق الصوفية بسلطة الحرمة الدينية للعرمان الصوفي خصوصا الزوايا فلم يعد من حقهم متابعة الفارين المستجبرين بحرمتها رغم أن ذلك يعد إنقاصا لسيادتها على حد تعبير سلامة العامري (3)، ومن القرائن إقرار شيخ الزوايا بالولاء للسلاطين وصلتهم بالبيت واعتبارهم شرفاء وبالتالي إليهم ثوب المشروعية الذي صار أحد دعائم الحكم في القرنين 8 و9 الهجريين، يعكس ذلك تصريح إبراهيم التازي في شخص السلطان الزياني محمد بن أبي ثابت المتوكل 866-873هـ/1461-1468م قوله: «والله أني لأحب هذا الملك وأؤثره لكونه جمع خصالا من الخير الدالة على كمال الفعل ومناقب من السؤدد لم تتوفر في غيره، وكفاه فضلا انتسابه للجانب العلي أهل بيت الرسالة ومقر السادة والخلافة عليهم الصلاة والسلام». (4)

وفي ذات السلطان يقول حمد الغماري: «هذا العقل الذي خص به الله الشاب المبارك يصلح للخلافة» (5)، كما أن يعقوب الملايخي قد اختار لأبي يحيى أبي بكر الحفصي 718-748هـ/1318م-1347م لقباً من ألقاب الخلافة، فأسماه «المتوكل على الله» (6)، ومن هنا يكون الصوفية قد ساهموا إلى جانب نخبة المغرب الأوسط في إلحاق السلاطين بالبيت. (7)

(1) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص ص 44، 45.

(2) يذكر ابن القنفذ أن الله وضع لجدته يوسف يعقوب القبول عند الأمراء الراشدين رضي الله عنهم وأعتهم على ما يرضاه منهم وعند ولايتهم في قضاء الحاجات وقبول الشفاعات . أنس الفقير، ص 44.

(3) الولاية والمجتمع، ص 303.

(4) ابن سعد: النجم الثاقب، ج 1، 1910/د، ورقة 21.

(5) ابن سعد: روضة النسرين، ص 231.

(6) الفارسية، ص 164.

(7) ابن مرزوق: المسند، ص ص 107، 109.

وكل ذلك مقابل الإدارات والمساعدات التي كان يتفضل بها السلاطين والأمراء على الزاوية والاستجابة لوساطة إبراهيم التازي في القضايا الاجتماعية لقول ابن سعد: «ومع ذلك كانوا له على الحالة المرضية من الإجلال والتعظيم يقبلون شفعاته» (1)، وشفاعة شيخه محمد بن عمر الهواري. (2)

ونظرا لحاجة السلاطين إلى معرفة الأمور المستقبلية فإنهم جعلوا من الصوفية مركز استشارة مبكر لما يقع في المستقبل وبالتالي تلافيه والاستعداد له، وحسبنا أن شهادة ابن القنفذ على منزلة جده يعقوب بن يوسف عند أمراء بني حفص، كانت من منطلق تحدثه في المستقبلات التي تخص أحوال السلاطين (3)، وكذلك في إشارته إلى أن أبا هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي كان له «رأي نافذ في تدبير الدنيا، لذلك كانت القواد تستشير» (4)، وذات الموقف نسجله في اعتماد السلطان أبي حمو موسى الثاني 760-791هـ/1358-1388م على الصوفي أبي عبد الله محمد الشريف العلوني تـ771هـ/1369 في كشف الخطوب المدلهمة بدولته (5)، واستشارة السلطان الزياني أبي العباس أحمد العاقل 834-866هـ/1430-1462م. للحسن بن مخلوف أبركان في كيفية مواجهة الهجمة العسكرية التي شنها عليه السلطان الحفصي أبو فارس (6)، بل أن التنسي قد ذكر بأن أحمد العاقل «كان يقتبس من إشارات ومدار أكثر أموره عليه» (7)، وكذلك في سعاية الصوفي أبي العباس أحمد بن الحسن في أخذ العهد للسلطان الزياني محمد بن ثابت 866-873هـ/1461-1468م من السلطان الحفصي المتوكل على الله عند عزوه لتلمسان سنة 866هـ/1462م. (8)

ولما كان الصوفية يمثلون دور الوسيط الذي طبع الحياة الدينية والفكرية والثقافية في المغرب الإسلامي بطابع يكاد يكون واحدا بفعل شبكة التواصل الغزيرة والثقافة الواسعة بين زوايا ومدارس كل

(1) ابن سعد: روضة النسرين، ص 161.

(2) نفسه، ص 130.

(3) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص ص 61، 62.

(4) نفسه، ص 50.

(5) التنسي: المصدر السابق، ص 179.

(6) قال السلطان أحمد العاقل للصوفي الحسن أبركان: «يا سيدي إن هذا الإنسان توجه إلينا كما علمت فأستشيرك على ثلاثة أمور، هل أذهب إليه أو ألقاه في الطريق أو أصبر حتى يقدم إلينا أو أذهب إلى هنين فأركب منها البحر إلى

الأندلس». ابن مريم: المصدر السابق، ص 248.

(7) نظم الدر، ص 248؛ الزياني: دليل الحيران، ص 46.

(8) عبد الباسط بن خليل: المصدر السابق، ص 18.

من تونس وتلمسان وفاس، فإنهم رفضوا حالة الحرب والإعتداء الذي كانت تمارسه الدول الثلاث -الحفصية والمرينية والزيرية- في القرنين 8 و9 الهجريين، وما خلفته على الصعيد الاجتماعي الذي كان الصوفية يعتبرونه فضائهم، فحيثما كان الصوفي تؤخذ عنه طريقته ويستفاد من عمله ويتبرك به ويلبس عنه الخرقة وتتم عنه المصافحة، وبذلك يكون قد أطر المجتمع المغربي في شبكة دينية واحدة كانت روابطها الروحية تماثل روابط الدم، ومن هذه المؤثرات سجل الصوفية مواقفهم من أوضاع الحرب والاعتداء كان مدخلها في أوائل القرن 8هـ/14م رفضهم للحصار الطويل الذي فرضه السلطان المريني أبو يعقوب يوسف على تلمسان 698-707هـ/1298-1307م، وتحملوا في ذلك آلام السجن ومن هؤلاء أبو عبد الله الغرموني(1)، وأبو العباس بن الخياط(2)، وهو ذات المؤثر الذي حرك أبا زيد عبد الرحمن الهزميري تـ706هـ/1307م من أعمات إلى تلمسان ليشارك هؤلاء الصوفية همومهم ويعزز من موقفهم الراض للحصار.(3)

وبصرف النظر عن تبعات الحصار على المستوى الاجتماعي والتي سبق عرضها، فإن المشهد يعكس تقاطع صوفية المغرب الإسلامي عند نقطة رفض الظلم والاعتداء، وهي ذات الصورة التي تكررت حيثياتها أثناء عزو أبي الحسن المريني للمغربين الأوسط وإريقية سنة 748هـ/1447م حيث خرج أبو هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي من قسنطينة إلى زاوية ملارة بفرجيوه يطلب من شيخها يوسف بن يعقوب التحرك لوقف هذا الغزو(4)، وإذا كان أبو الحسن المريني قد امتص بمشروعه الديني والعلمي الفعليات الصوفية بقسنطينة مثل الحسن بن الخطيب تـ750هـ/1349م وحسن بن خلف بن باديس تـ787هـ/1385م(5)، وبتلمسان عبد الله محمد بن النجار تـ749هـ/1348م(6)، فإن التجربة لم تتكرر مع ابنه أبي عنان سنة 758هـ/1356م في حركته إلى قسنطينة والزاب الذي عنف وعاقب صوفيتها مثل حسن بن خلف بن باديس وأخيه أبي القاسم كما سبق عرضه.(7)

(1) المقرئ: نفح الطيب، ج5، ص 243.

(2) يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ج1، ص ص 117، 118.

(3) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 70.

(4) نفسه، ص 156.

(5) نفسه، ص 47.

(6) ابن خلدون: رحلته شرقا وغربا، ص 840.

(7) ابن الحاج: قيض الغياب: ص ص 147، 148.

ولا غرابة أن تتأغم الموقف الشعبي مع الصوفية في رفضهم للاعتداء والظلم، فقد قام أهل قسنطينة بالثورة على عامل أبي الحسن المريني لما سمعوا بهزيمة أمام العرب الهلالية سنة 749هـ/1348م. (1)

كما أوصى والد ابن القنفذ الحسن بن الخطيب أن ترد البغلة التي أعطيت له أيام السلطان أبي الحسن المريني، وقد ردت عملاً بتنفيذ الوصية (2)، وكذلك تعكس صورة تعاطف أهل افريقية مع أبي عبد الله الشريف العلوني لما سجنه أبي عنان فقد لاموه في ذلك حتى اضطر أطلق صراحه. (3)

وفي القرن 9هـ/15م نعثر على استمرار مواقف الرفض للاعتداء حيث رفض الحسن أبركان مع صوفية من تلمسان حملة السلطان الحفصي أبي فارس عبد العزيز على مدينتهم سنة 827هـ/1433م وتعرض عبد الله بن منصور الحوتي لإحدى الحملات الحفصية بمفرده. (4)

ومن هذا العرض الكاشف للمواقف المختلفة التي تبناها الصوفية إزاء السلطة يتضح أنها لم تكن فجائية أو مواقف معزولة لا سند لها، بل هي من وحي قناعات دينية راسخة واستجابة لأوضاع اجتماعية وسياسية ضاغطة استهدفت على المستوى الديني، تكريس مبدأ وجوب طاعة السلطان لأن في استمرار نظام حكمه، ضبط لحياة العامة والمحافظة على مصالحها.

وفي تقارب هذه المواقف أيضاً مع السلطان، تأكيد من جانب الصوفية لسلطانها الروحي الذي تجاوز الحدود الجغرافية التي يحكمها السلطان ليشمل مجتمع المغرب الإسلامي برمته، وفي ذلك إقرار بمشروعية التدخل لحماية المجتمع والدفاع عنه في أوضاع الحرب والاعتداء ناهيك على تغلغل مركب الزهد وتأثيره في صنع منحى النفور والزهد في إدرات السلطين، لكن كل ذلك لم يمنع من بروز المواقف المناهضة للسلطان وسياسته الاجتماعية المتعلقة بأشكال المكوس والضرائب والوظائف المفروضة على المجتمع وفي تقاعسه أمام حركة الاسترداد المسيحي، وهي المواقف التي حملت السلطة على اعتماد أشكال من السياسات لاحتواء ظاهرة الصوفية بالمدن والمرابطين في البوادي.

(1) ابن خلدون: رحلة شرقاً وغرباً، ص ص 843، 844.

(2) ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 47.

(3) التنبكتي: نيل الانتهاج، ج 2، ص 98.

(4) ابن مريم: المصدر السابق، ص ص 90، 137.

ب- سياسة السلطة اتجاه الصوفية

جاءت النصوص الكاشفة لسياسة السلطة تجاه الصوفية متشابكة مع ما هو ذاتي وخاص باعتقاد السلاطين في هذه الشريحة وبالتالي صار الفصل بينها عملية دقيقة نظرا لتداخل ذاتية السلاطين وسقوطها بظلالها على سياسة الدولة تجاه الصوفية، وهنا تلح جملة من الاستفسارات على ضرورة الكشف عما هو تدابير سياسية تعني مصلحة الدولة في تعاملها مع الصوفية؟

لا شك أن جملة من الاعتبارات السياسية، قد فرضت نفسها على السلطة لجعل الصوفية من الفعاليات الدينية المهمة ودعامة من دعائم الدولة، فالدولة الزيانية والحفصية والمرينية كسلط استندت إلى شريحة الصوفية في المغرب الأوسط من منطلق حاجتها أي في تحقيق المشروع الدينية التي استمدتها كذلك من فعاليات دينية أخرى مثل الفقهاء والشرفاء، طالما أن قيام الدول بعد نهاية دولة الموحيين قد تم وفق سلطة العصبية والسيوف. (1)

لذلك حضور الصوفية كان كدعامة دينية في تثبيت الحكم حاضرا في الأدبيات السياسية، يعكس ذلك ما ورد في كتاب «واسطة السلوك» لأبي حمو موسى الزياني، حيث أولى فيه اهتماما بهذه الشريحة المتنوعة (العباد والصالحين والمرابطين)، وأوصى بإيثارها على غيرها والإنفاق عليها (2)، ثم إن ذلك يتصل بما لشريحة الصوفية من مكانه في المجتمع الحضري والقبلي فإدراك السلطة لأهمية القاعدة الشعبية التي يمتلكها الصوفية وقوة تأثيرهم فيها قد جعلها تتعايش مع هذه الشريحة التي باتت الإمساك بطاعة العامة لها وفرض سياستها يمر عبر تزكية الصوفية لهذه السياسة.

لكن ألم تكن السلطة ذاتها تتوجس الخوف من تنامي مركز الصوفية بالمدن

والمرابطين بالوادي؟ وما هي مظاهر السياسة المعتمدة في تكييف هذه القوة الدينية

والاجتماعية لخدمة سياستها ومصالحها؟

لقد كان من ملامح سعي السلطة إلى التخفيف من ثقل المركز الاجتماعي الذي اكتسبته الصوفية عند العامة أنها عملت على تجفيف البيوتات الصوفية من كل ما يرمز إلى التصوف في صورته التعبدية والزهدية وذلك بإلحاق أفرادها بخدمة السلطة في الخطط والمناصب المخزنية ضمن ما اصطلح عليه بسياسة الاحتواء، وقد أفرز ذلك وجود نخبة ينحدرون من البيوتات الصوفية انحرفوا على خط أسلافهم بفعل هذه السياسة، مثل ابن مرزوق الخطيب من المرازقة وأبي عمر ميمون بن

(1) العروي: مجمل تاريخ العرب، ج3، ص 39.

(2) واسطة السلوك، ص 164.

يوسف بن عبد الرحمن بن زاغو من بيت ابن زاغو(1) وأبناء الصوفي أحمد بن منصور بن صاحب الصلاة (2) وزكريا بن يحيى بن صقيل.(3)

وقد تنبه ابن مرزوق ذاته إلى تأثير هذه السياسة عليه وعلى من جذبهم مغناطيس السلطة إلى دائرتها، فقال في حق نفسه، «ها أنا في بحر الوحلة مرتبط وفي خطرها متشبك وبسبها ممتحن ومن أجلها بعد العزة بجانب الله ممتهن»(4)، وفي أبناء ابن صاحب الصلاة يقول: «لكن فيهم من خالف مثلي، طريق سلفه وتخلف، فدخل في نمط الولاية والعمالة».(5)

وهي ذات السياسة التي عثرنا عليها في تعامل السلطة الحفصية مع بيت أبي عبد الله محمد بن علي بن أبي عمرو التميمي، حيث صار خلفه أبو العباس أحمد حجابا لدى الدولة الحفصية(6)، فضلا على سياسة الهبات والإدرات التي كانوا يخصونهم بها ويدعمونها بظواهر تسمح باستمرارها عند الأبناء والأحفاد وبها كانوا يضمنون ولاءهم.

وحتى تظهر السلطة في عيون العامة أنها مهتمة بشريحة الصوفية ومقرة بوزنهم كان السلاطين وكبار الدولة، يحضرون إلى حلقات الدرس التي كان يعقدها الصوفية في المساجد والمدارس واغتنام فرص الدروس إلى كان يختم فيها تفسير القرآن مثلا أو قراءة صحيح البخاري لأن الحضور فيها كان كبيرا(7)، فضلا على الحرص في الظهور أمام العامة في جناز الصوفية والعمل على إقامة مراسيم جنائزية تليق بمكانتهم، وكأنها تشارك العامة أجزائها في مشهد يتساوى فيه السوق والسultan، وحسبنا من القرائن أن جنازة يعقوب بن عمران البيوسفي حضرها بقسنطينة ما لا يحصى ولا يعد(8)، وحضر السلطان الواثق الزياني جنازة إبراهيم المصمودي 805هـ/1401م ماشيا على قدميه(9)، وعكست شهادة القلصادي في وصفه لجنازة شيخه ابن مرزوق الحفيد تـ842هـ/1438م، وأحمد بن زاغو تـ843هـ/1441م، ما يكشف عن مغزى السلطة من حضور الجنائز فقال: في جنازة ابن

(1) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 22.

(2) نفسه، ورقة 24.

(3) يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 116.

(4) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 27

(5) نفسه، ورقة 24.

(6) نفسه، ورقة 24.

(7) حول نماذج من حضور السلطان وكبراء الدولة الزيانية لمجالس الصوفية . انظر التنبكتي: نيل الانتهاج، ج2،

ص 98، 254.

(8) أنس الفقير، ص 43.

(9) ابن مريم: المصدر السابق، ص 66.

مرزوق: «وحضرها السلطان فمن دونه ولم أر مثلها»(1). وفي جنازة ابن زاغو: «وكانت له جنازة عظيمة حضرها العام والخاص وأسف الناس على فقده»(2)

تنهض شهادة ابن سعد في وصف جنازة الحسن أبركان دليلاً آخر على مدى تظاهر السلطة بالحنن والكآبة حيث لبس فيها السلطان المعتصم الزياني لباساً، إظهاراً للحنن جاء فيه «وكانت جنازته من الأيام المعدودة والمحاضر المشهودة آخذة في نهاية الاحتفال حضرها الخليفة رحمه الله وامتألت السكك والشوارع فمن حضرها من النساء والرجال نفعا الله بنياتهم وأعاد علينا من بركاتهم شاهدت يومئذ على الخليفة المعتصم بالله رحمه الله عليه دبليزاً رصاصياً وقبلاً راسمواً إظهاراً للكآبة والحنن»(3)، وكذلك كانت جنازة أحمد الغماري تـ874هـ/1469م من الأيام المشهورة والتي حضرها أيضاً السلطان وأسف مع الناس على فقده(4)، بالإضافة إلى مشهد جنازة محمد بن يوسف السنوسي 895هـ/1489م التي امتألت يومها شوارع مدينة تلمسان وحضرها أيضاً السلطان.(5)

ونلفت الانتباه إلى أن كتب المناقب والتراجم قد حرصت على وصف جنائز الصوفية بأن أيامها كانت «مفاخر للفقراء المعهودة»(6)، ومن المشاهدة «الحفول»(7)، ومنها يتضح أنها كانت بمثابة الأيام التي يستعرض فيها الصوفية وزنهم الاجتماعي، والسياسي، مما جعل الموقف برمته ظاهرة تسارع فيها السلاطين والصوفية من أجل كسب ولاء العامة.

ثم إن ضعف نفوذ السلطة الزيانية في الوسط القبلي بسبب صراعها من أجل إخضاع القبائل الهلالية والقبائل البربرية(8) قد جعل نفوذها فيها هزياً وتأثير فقهاؤها يكاد يكون منعدماً، وهذا ما عبر عنه عبد الرحمن بن خلدون بتقلص ظل الدولة القاصية، وارتدادها على عقبها إلى مراكزها وتضائل قدرتها عن قدرة هذه القبائل وبالتالي لجوئها إلى وسائل المغالبة الأخرى في بذل الأموال وإقطاع البلاد والإعفاء من الضرائب، وإذكاء الصراع بين هذه القبائل بغية المحافظة على استمرار نفوذها في

(1) الرحلة، ص 98.

(2) نفسه، ص 103.

(3) ابن سعد: روضة النسرين، ص 142.

(4) نفسه، ص 236.

(5) البلوى الواداشي: ثبت، ص ص 437، 438.

(6) ابن سعد: روضة النسرين، ص 236.

(7) البلوى الواداشي: ثبت، ص 438.

(8) يذكر التنسي أن بني عبد الواد خاضوا حروباً كثيرة ضد العرب تزيد على اثنين وسبعين غزوة . نظم الدر،

ص 128 ؛ وكذلك ضد القبائل البربرية المنافسة لها مثل توجين ومغراوة . ابن خلدون: العبر، ج7،

ص 318 وما بعدها.

الوسط القبلي، ولما أخفقت في ذلك لجأت للإمساك بهذا النسيج القبلي عبر النفوذ الروحي الذي كان يمتلكه المرابطون في الوسط القبلي، فقد ولى أبو حمو موسى الثاني مرابطا على قبيلة بكاملها(1)، وتنازل عن جباية الضرائب لمنطقة رهيو نزولا عند رغبة المرابط سيدي عزوز وحجته أنه من عباد الله الصالحين(2)، فضلا على إعفاء الآخرين من الضرائب والأتاوة مثل سيدي سينا بالبطحاء(3). ونفس السياسة أيضا سلكها الحفصيون في التعامل مع تداعيات حركة المرابطين السنة فبعد أن تم تصنيفها سياسيا وعسكريا سمحوا باستمرار النفوذ الروحي لأسرة سعادة الرياحي والاعتراف لها بحق إجازة المسافرين والقوافل إقراراً للأمن وتخفيفاً من حدة النشاط الحرابي في الزاب(4).

وإذا كان هذا من باب السياسة التي اقتضتها مصلحة الدولة فما حقيقة الروايات العاكسة لظاهرة اعتقاد السلاطين في الصوفية؟ وهل هي تمسرح من جانبهم وامتداد لسياسة الدولة، وصناعة حاكها خيال أصحاب كتب المناقب؟

لا نعدم القرائن التي تثبت اعتقاد السلاطين في الصوفية، شأنهم شأن العامة لأن ذلك صار بنية أساسية في فكر إنسان القرنين 8 و9 الهجريين، لم تقل به كتب المناقب فحسب بل وشاركها فيه أصحاب التراجم والرحلة من الفقهاء والقضاة والعلماء، لكن الفرق بينهم يكمن في مسافة الخيال وأبعاد الرواية وأهدافها، فظاهرة اعتقاد السلاطين في الصوفية ضمن الدولة الحفصية والزيرية والمرينية، قد بدأ مع المؤسسين الأوائل لهذه الدول، وبالتالي هي مركب ثابت في الشخصية الروحية للسلطان(5). فقد كان البيت الحفصي الحاكم(6)، يعتقد أفراده في الصوفي أبي مروان الفحصيلي ببونه ويزورون قبره تبركا به(7)، ونفس الشيء كانوا يفعلون مع يعقوب بن عمران الملاري وابنه يوسف

(1) التنبكتي: نيل الانتهاج، ج2، ص96.

(2) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 306.

(3) الوزان: وصف إفريقيا، ج2، ص28.

(4) ابن خلدون: العبر، ج6، ص85.

(5) حول تجربة ارتباط ظاهرة تأسيس هذه الدول بظاهرة اعتقاد المؤسسين في الصوفية. انظر بالنسبة لعلاقة يغمراسن بالصوفية. يحيى بن خلدون بغية الرواد، ج1، ص118؛ وعن الطابع الصوفي في شخص عبد الحق بن محيو مؤسس الدولة المرينية. انظر ابن أبي الزرع: الأئيس المطرب، ص373 وما بعدها؛ وعن ذات المنحنى في شخص أبي زكرياء الأول الحفصي. انظر ابن القنفذ: الفارسية، ص114.

(6) وصلت صدقات وهبات البيت الحفصي في عهد أبي فارس بن العباس تـ837هـ/1336م إلى الزوايا والصوفية بالقاهرة والحجاز. ابن حجر: أنباء الغمر، ج3، ص527.

(7) يذكر ابن القنفذ أن السلطان الحفصي أبا زكرياء الأول 628-649هـ/1228-1249م لما توفي ببونه دفن بجامعها إلى جانب الصوفي أبي مروان الفحصيلي. الفارسية، ص114.

تـ764هـ/1363م بملارة وقسنطينة، بل أن الأمير أبا يحيى أبا بكر 718-748هـ/1318-1348م كان معتقداً في الفقهاء والصوفية معا ولما أصيب في قتاله ضد الزينيين أثناء حصارهم لقسنطينة وفرغ الأطباء من جروحه وهو على الفراش قال: بأن يعقوب بن عمران قد وعده بالموت على فراش العافية(1)، ولما صار سلطانا، كان إذا استأذن يعقوب الملاري للدخول عليه يتهبأ إلى لقائه بالطهر كالمتهبئ للصلاة.(2)

ونفس السلوك تحلى به سلاطين بني زيان، فقد كان أبو حمو موسى الأول 707هـ-718هـ/1307م-1328م، معتقداً في بيت المرازقة وفي معاصرة أبي العباس أحمد ابن مرزوق(3) وعلى نهجه استمر ابنه أبو تاشفين عبد الرحمن 718-737هـ/1318-1336م في الاعتقاد في ابن مرزوق والمواظبة على زيارة ضريح أبي مدين شعيب بالعباد(4)، في حين كان أبو العباس أحمد العاقل 834-816هـ/1430-1462م، يزور الحسن أبركان في بيته(5)، وقد استطاع أن يثني الحسن الغماري على السفر لما أراد الرحيل من تلمسان بسبب أذى لحق به.(6)

وفي حادثة أخرى شاهدها عبد الباسط بن خليل وسمع حوارها، دار بين السلطان محمد بن أبي ثابت 866هـ/1462م-1468م، والحسن أبركان يقول فيها: « ثم طرق بابه بلطف فقال الشيخ من داخل المكان من، فقال: له عبدك بن أبي ثابت بهذه العبارة ففتح له الباب فساعه وقوع بصر السلطان عليه، هوى لتقبيل يده ثم دخل إليه فزاره ثم خرج»(7)، وهذه الرواية تعكس مدى حرص السلطان على نيل بركة الصوفي شأنه شأن العامة، كما أن ذات السلطان قد أدرك أيضا منزله الحسن الغماري ومكانته، إذ لما دخل تلمسان حاكما ابتداء بزيارته في بيته قبل تسلمه العرش(8)، وكان الصوفي أصبح في نظر السلطة مانح المشروعات في صورة يختلط فيها الديني بالسياسي خصوصا وأن الحسن الغماري بدوره قد هنأه بالخلافة ودعا له بالخير.(9).

(1) ابن القنفذ: الفارسية، ص ص 161، 163.

(2) نفسه، ص 164.

(3) ابن مرزوق: المجموع، ورقة 28.

(4) نفسه، ورقة 27.

(5) ابن مريم: المصدر السابق، ص 77.

(6) نفسه، ص 32.

(7) نفسه، ص 45.

(8) الروض الباسم، ص 45.

(9) ابن سعد: روضة النسرين، ص 221.

لكن غياب مشهد التصادم المباشر بين السلطان والصوفية من الرواية التاريخية يبقى اللغز الذي لا إطار لمعالجته سوى المسار المنهجي المحبوك الذي اعتمدته النخبة الكاتبة في القرنين 8 و9 الهجريين، وفق منهجية إخفاء السلطان من واجهة الصراع المباشر مع الصوفية بوصفه رمزا للملك المتفق على عدم الخروج عليه وإظهار أعوانه من الحجاب والوزراء في مشهد الاحتكاك المباشر مع الصوفية حول قضايا المكوس والضرائب والوظائف والاعتداء، وفي كل ما يتعلق بسائر أصناف الظلم الاجتماعي(1)، وهي المشاهد التي أتقن ابن مرزوق الخطيب وابن القنفذ القسنطيني وعبد الرحمن خلدون حبكها وتبعهم في ذلك كل من المازوني وابن سعد والملاي مع الفارق في الانحراف نحو الخيال، لكن رغم ذلك لم تسلم هذه النخبة ذاتها من عضات السلطان ونزعاته الملوكية كما أن باب الخيال المناقبي الذي فتحه المازوني وابن سعد والملاي في القرن 9هـ/15م، قد اتسعت مساحته بعد ذلك في القرن 10هـ/16م، وسقط بظلاله على ظاهرة التصوف والصوفية حتى فاق الخيال الحدود المعقولة واللامعقولة في الكرامة والخارق.

(1) رصد ابن خلدون مظاهر الظلم الاجتماعي في المغرب الأوسط والمتسببين فيه من عمال بني حفص وبني مرين وبني زيان في كل من بجاية وقسنطينة وجزائر بني مزنة . انظر العبر، ج6، صص 805، 846، 847 ؛ وكذلك ج7، صص 272، 287 ؛ وصف ابن القنفذ أحمد ابن مزني الذي حكم بسكرة مدة أربعين سنة بالشيخ الظالم . الفارسية، ص 198 ؛ لم يخف ابن بطوطة مظاهر التعسف والاستبداد التي شاهدها في بجاية في فترة حكم أبي عبد الله محمد بن سيد الناس . تحفة النظار، ص 9.

الخاتمة

تبين لي عبر محاور هذه الدراسة المتشعبة عن الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و 9 الهجريين 14 و 15 الميلاديين أنها ظلت حتى نهاية القرن 9هـ/15م في تغيير دائم وتطور مستمر مس بنيتها ومنظومتها السنية والفلسفية وطقوسها وتنظيماتها ومؤسساتها وصلتها بالمجتمع والسلطة، وهذا لا يعني أن الفكر الصوفي كان يندثر خلال ذلك ويقوم بدله فكر صوفي آخر، بل أن هناك استمرارية وتكيفاً لهذا الفكر عبر مراحل التاريخ تبعاً لتجدد العوامل وتبدل الأدوات، ما جعل تاريخ الحركة الصوفية خلال العصر الوسيط ينقسم إلى ثلاث مراحل هي:

أولاً: مرحلة المخاض خلال القرنين 4 و 5 الهجريين/10 و 11 الميلاديين، وفيها اختلطت أشكال الزهد بالمرابطة والتصوف كمظهر متمخض عن حالة من التعبد في نطاق مؤثر المذهبيين المالكي والإباضي، المرتبطين في توصلهما بالمؤثرات الزهدية والصوفية المشرقية والإفريقية والأندلسية.

ثانياً: مرحلة هيكلية الفكر الصوفي وبروز ملامح العمل الطقوسي أتون القرنين 6 و 7 الهجريين/12 و 13 الميلاديين، وفيها هُيكلَ الفكر الصوفي في ثلاثة روافد كبري، الأول: وتمثله مدرسة المجاهدات العملية بمنحها السني الصرف، والثاني: مدرسة أبي حامد الغزالي وأبي مدين شعيب في ثوب التصوف السني الفلسفي، والثالث: تعكسه مدرسة التصوف الفلسفي بتياراتها الأربعة الباطنية والإشراق والوحدة المطلقة ووحدة الوجود.

وإذا كان حضور هذه المدارس قد تركز في القرن 6هـ/12م بمدن بونة وبجاية وقلعة بني حماد وتلمسان، فإنها قد انزاحت باستثناء مدرسة التصوف الفلسفي، خلال القرن 7هـ/13م نحو الوسط القبلي يعكسه انبثاق الصوفية بوادي الشلف، وبداية تغلغل المدرسة المدينية في وسط القبائل الهلالية بالسهول الداخلية، وقد تميزت هذه المدارس بخصائص متنوعة هي:

- الميل إلى الالتزام بالتصوف النظري الأكاديمي المستسقى من مؤلفات أبي طالب المكي والقشيري والغزالي.

- الجمع بين الفقه والتصوف مع انتفاء ظاهرة المذهبية في الوسط الصوفي.

- فعالية الحضور الأندلسي على مستوى تبسيط مضامين الفكر السني من المصادر المشرقية وبحث التصوف الفلسفي بين الخاصة من الطلبة.

- ميلاد مؤسسة الزاوية في المدينة في أوئل القرن 6هـ/12م وانتصابها في أواخر القرن

7هـ/13م في الوسط القبلي كمؤشر لبداية تكوين نواة التصوف القبلي بزيادة المرابط، في

القبائل البربرية والتفاف العرب الهلالية حول المدشر كمعلم ديني يرمز إلى توجه هذه القبائل

نحو الانخراط في المنظومة الإسلامية عبر بوابة التصوف، وقطع كل ما له صلة بحياة الحراة التي كانوا يمارسونها.

- بروز مظاهر طقوس الذكر الجماعي وترتيب الأذكار والأوراد ضمن المدرسة المدينية مع أبي مدين شعيب تـ594هـ/1197م في بجاية ومحمد بن أبي بكر بن مرزوق تـ681هـ/1282م وأصحابه بتلمسان، فكان مؤشراً على بداية ظهور طقوس الطريقة الصوفية في صورتها العملية يرافقها جهاز بسيط في نظامه التراتبي مؤلف من الشيخ والمريد والخادم، وبالتالي فإن المشهد الصوفي أواخر القرن 7هـ/13م في هذا المستوى يمثل وصول الفكر الصوفي قمته داخل أبعاد هذه المدارس، واختناق جهازها تحت مزاحمة الطقوس لما هو نظري، ويخص ذلك تحديداً المدرسة المدينية في تحولها إلى طريقة، بينما ظل الفكر الغزالي عصياً على الشيوخ في مسعاهم لتحويله إلى طقوس، نظراً لصعوبة مسالكه ومنهجية خطابه التي لا تقبل الفصل، لكنه كفكر لم يندثر بل بقيت ارتداداته بساحة الحركة الصوفية بعد القرن 7هـ/13م حتى أضى موضوع سنية الغزالي من الموضوعات المهيمنة على عقول شيوخ التصوف والفقهاء يتطرحونها بالنقاش في مجالس وحلقات الدرس خصوصاً في القرن 9هـ/15م.

- بينما كان التصوف الفلسفي نهاية القرن 7هـ/13م وبداية القرن 8هـ/14م يعيش أزمة خانقة تحت طائلة الإنكار والاستهجان التي وصلت موجتها إلى المغرب الأوسط ضمن رياح الشرق السلفية العاصفة في وجه كل ما هو تجريدي، الأمر الذي جعل أفكاره تأخذ في الانكماش ضمن أزمة فكرية تجريدية عميقة مست مستوى الفكر الصوفي، ولم ينفذ الموقف في القرن 8هـ/14م سوى طائفة الفقهاء الصوفية والقضاة الصوفية والعلماء الصوفية الذين أوجدوا لذلك مخرجاً عرفانياً سنياً وقع تناسله من المنظومة التجريدية لمدرسة التصوف الفلسفي والفلسفة الإسلامية العقلية وتحصينه بالجنيدية في ثوبها السني الأصيل.

ثالثاً: مرحلة التغلغل الواسع للتصوف في البنى الاجتماعية الحضارية والقبلية خلال القرنين 8 و 9 هجريين/14 و 15 الميلاديين، حيث شمل في مجتمع المدينة البيوتات الكبرى العربية والطبقة الدنيا كالعبيد والخدم صعوداً إلى الأسر الحاكمة، واستقطب من الفعاليات الدينية الفقهاء والقضاة والشرفاء الذين كان لهم الدور الحاسم في طبع الظاهرة الصوفية بطابع الشريعة والعرفان السني، وفي وسط البادية نفذ أيضاً القبائل البربرية والعربية -الهلالية- ضمن تجربة التصوف القبلي وأصناف التصوف المرابطي يضاف إلى ذلك ظهور أشكال التنظيمات الصوفية وجمعها بين الحقيقة والطريقة، وتنوع وظائف العمران الصوفي في نطاق حواضر الشمال وباديته، مما سمح أيضاً بتنوع أدبيات الطريقة الصوفية وطقوسها، وتكاثر أنماط الشيوخ والمريدين، وكل ذلك جعل ظاهرة التصوف في هذه

المرحلة الأخيرة من عمر العصر الوسيط تبرز كأكبر ظاهرة دينية واجتماعية وسياسية نفذت إلى ضمير الإنسان وطبعته بطابعها الخاص، فوجهت سلوكه وحددت طبيعة تفكيره.

لكن نصوصها قد وردت في قوالب وهيئات متنوعة ومتباينة في مستوى المعالجة منه التاريخي الصرف والمناقبي والصوفي والفقهي، ومنه الوارد في أدبيات الرحلة وقالب الشعر تحكمه عوامل: المؤثرات الدينية المختلفة لأصحابها والقرب والبعد عن الزمن المؤسس للنص والمناخ الديني والفكري والثقافي والسياسي لحظة الكتابة، ومن هنا لم يُنتج نص الحركة الصوفية في هذه المرحلة بعيداً عن المؤثرات ولم يأت خال من الأهداف التي كان أصحابها يتوخون تحقيقها، وهو ما جعلنا أمام نص موجه ومؤطر في ثلاثة مستويات متفاوتة.

المستوى الأول: وهو ما أنجزته النخبة الكاتبة والعالمة في القرن 8هـ/14م وهي الأكثر إماماً وفهماً لطبيعة الظاهرة الصوفية، والأكثر إدراكاً لمنازعاتها العقلية والفلسفية والدينية وتقلباتها، غير أن أصحابها قدموا في معالجاتهم البعد المذهبي في المحافظة على مصلحة الجماعة وبقاء السلطان، على منازع الفرد واختياراته الفكرية والفلسفية، ذلك المؤثر الذي طغى على تفكيرهم فألغى اختياراتهم وأغمت حتى رغباتهم في النزوع إلى تحقيق الكمال الذاتي عبر تجربة التصوف، ويندرج في هذا المستوى كل من كتابات أبي عبد الله المقري والأخوين ابن خلدون يحيى وعبد الرحمن، وابن مرزوق الخطيب ولسان الدين بن الخطيب وابن القنفذ وابن الحاج، وغيرهم ممن شملتهم الدراسة بالبحث.

وفي المستوى الثاني: الذي يمثله جيل من القرن 9هـ/15م من ذوي الثقافة الدينية والبيبلوغرافيا الواسعة والأفكار الإصلاحية، نعثر على مساهم في إدراج نص الفكر الصوفي في قالب مناقبي أو إصلاحية غزير ومتنوع غايته بالنسبة للمؤطر في قالب المناقبي، التركيز على مثالية الصوفية وتعقب مناقبهم وتبرير سلوكهم وطقوسهم والتأصيل لها بنص القرآن والسنة، وجعلها تتماهى مع النموذج المثالي من الصحابة والتابعين، وجل أصحاب هذا المنزح عايشوا النفحات القدسية تحت ظلال شيوخهم بمجالس الدرس وحلقات الذكر، فجاءت كتبهم رسداً لمساهمة شيوخهم في حقل الحركة الصوفية مثل كتابات أبي عمران موسى المازوني وابن سعد والملالي.

أما الذي أورده أصحابه في قالب الإصلاح الديني والاجتماعي فإن غايته القصوى وضع طقوس التنظيمات الصوفية في قالب من الشريعة وجعلها سلوكاً دينياً مقبولاً، وذلك وفق عمليات التقعيد والتسنين والضبط التي أنجزوها، وتنهض في هذا المضمار أعمال أحمد بن زاغو وقاسم العقباني وابن مرزوق الحفيد وأحمد زروق، وغيرهم من أعمال الفقهاء الصوفية الذين كانت غايتهم احتواء التصوف وطقوسه داخل الشريعة.

وهنا نسجل تقاطع هؤلاء مع النخبة الكاتبة العالمية في جوانب نبذ البدعة ومحاربتها والتأكيد على المنحى السني في التجربة الصوفية وطقوسها.

في حين ورد المستوى الثالث ضمن أعمال جيل ما بعد القرن 9هـ/15م وغايته لدى أصحاب كتب المناقب من هذا الجيل، تأكيد الارتباط بتجربة القرنين 8 و 9 الهجريين في مناحي الفكر الصوفي وإشاعة المناقب، لكن نصوصها تسببت في فوضى لا حصر لها في نقل حقيقة هذا الفكر الصوفي لضعف اللغة عند كتابها، وضعف مكتسباتهم القبلية في حقل التصوف ومنظوماته ومدارسه يعكسها التخبط في استعمال المصطلح الصوفي وما نجم عنه من مغالطة كما هو الشأن عند محمد الصباغ القلعي وأترابه في معالجتهم لتصوف شيخهم أحمد بن يوسف الملياني، كما سبق وما صاحبه من انحدار هذا النص إلى درك الخيال والخرافة في سرده للحكاية الكرامية.

بينما جاء نص ذوي المنحى الإصلاحية ضمن التجربة السلفية لهذا الجيل مكرسًا لمنحى الإصلاح الاجتماعي والديني لتجربة القرن 9هـ/15م، من خلال شرح وتبسيط مبادئ الطرق الصوفية خصوصًا الشاذلية والزروقية وترتيب وطقوسها وأفكارها في منظومات حتى لم يعد الفصل ممكنًا، بين ما كتبه وبين ما نقلوه عن فكر القرن 9هـ/15م، والفارق الوحيد أنهم أسقطوا سلفيتهم المتشددة على هذا الفكر في صراعهم مع ظاهرة المرابطين الذين تصدروا مشيخة الطريقة، وهذا ما لمسناه في أدبيات تلامذة أحمد زروق وتلامذة محمد بن يوسف السنوسي وتلامذة أحمد بن يوسف الملياني.

ورغم ذلك فقد أتاحت لنا هذه المستويات بعد لملمة خيوطها المتناثرة والمتشابكة وفرزها فرزًا منهجيًا وعلميًا يسمح بقراءتها واستنارة مكونات خطابها الفقهي والمناقبية والفلسفي والاجتماعي والسياسي، والخروج بنتائج وخصائص تعكس حقيقة هذه الظاهرة.

فقد تبين أن وجودها لم يكن رد فعل على ظاهرة الاعتداءات المسيحية على سواحل المغرب الأوسط أو أنها إفراز للانحطاط العلمي والترهل الثقافي والفكري وتأثير القبائل الهلالية على النسيج القبلي البربري أو أنها من مخلفات الموروث الديني البربري في سلوك إنسان القرنين 8 و 9 الهجريين كما صورتها الدراسات الغربية.

بل هي حقيقة دينية وعلمية استمدت وجودها من الموروث الصوفي لمرحلة ما قبل القرن 8هـ/14م ومدارسه، زاد في تفعيلها استمرار ديمومة ظاهرة المثاقفة الصوفية والعلمية مع المشرق والتي بينت أنها لأول مرة تظهر في صورتها المتكافئة على أكثر من مستوى يعكسه:

أ- تأثير الجانب العملي من تصوف صوفية المغرب الأوسط في صوفية الحواضر المشرقية بالقاهرة والإسكندرية والحجاز وبيت المقدس.

ب- تصدر صوفية المغرب الأوسط بالكتابة والشرح لمصنفات التصوف المشرقي بوضع شروحات وتلاخيص عنها، سهلت على جمهور الطلبة والمريدين استيعاب أفكارها، بل وطرحت مدونات

التصوف المشرقي التي ألفها المحاسبي والقشيري والغزالي وابن عطاء الله، موضع البحث والتقييم، تتجلى في طروحات التلمسانيين حول سنية الإحياء، ومحاورتهم مع أبي زكريا يحيى القلعي بالإسكندرية في ذات الموضوع، وقبولهم من فكر الغزالي وابن عطاء الله في الطريقة الشاذلية ما يلائم واقعهم الصوفي وموقعهم الاجتماعي ضمن الترتيب الطبقي، وهذا ما جعل النخبة الكاتبة والعالمة تتدخل بين الفينة والأخرى لحسم ما كان يطرح في هذه السياقات التقييمية، وحسبنا موقف ابن خلدون التوفيقى إزاء هذه المدونات المشرقية قوله: «وكلام القوم في كتبهم صحيح، أعني أبا جامد والمحاسبي وابن عطاء الله ومن في نمطهم من أهل السنة وأئمة الهدى، دون من خرج عن ذلك قصير السلوك فلسفياً، ومع ذلك فكل ما تقدم ذكره صحيح، لأن ما قاله أبو حامد وغيره إنما قالوه عن تحقيق واتصاف».(1).

كما أن تسرب الرشيدية الممزوجة بالنظرية الفيضانية على طريقة ابن البنا المراكشي إلى المغرب الأوسط وتفاعل إبراهيم الأبلبي ثم تلامذته من بعده مع هذه الطروحات قد وضع الفكر الصوفي بنلمسان في مستوى عقلائي وتأملتي رفيع استمر حتى نهاية القرن 8هـ/14م.

ثم إن المدونات التي أنجزها صوفية المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9 الهجريين في التوحيد العرفاني السني والحقيقة والشريعة وفي ضبط التصوف ونقد البدعة وتسنين وتقعيد طقوس التنظيمات الصوفية، قد جعل الحركة الصوفية تستند إلى أطاريح ثابتة أكثر من المراهنة على العناصر الخارجية، كما أن هذه المدونات قد ساعدها على الانتظام والهيكلية آلياً ضمن تيارات، لكل تيار أطروحته ومبادئه، فضلاً على الأطر العملية الأخرى التي ساهمت في صنع الظاهرة الصوفية وأعني بذلك مجالس الحقائق والرقائق وحلقات الذكر الجماعي، وهما الإطاران المناسبان لانبثاق التصوف بين العامة دون أن نعدم دور السلطة في رعاية هذه الظاهرة ودعمها بصرف النظر عن مراميها السياسية، وبالتالي صارت دراسات المدرسة الكولونيالية متجاوزة اليوم بحكم ما توفر لدينا من معطيات تاريخية وفكرية وأدوات منهجية في تفسير مكنونات الخطاب التاريخي والفقهية والمناقبي الكاشف عن وهن هذه المدرسة ومغالطة أطروحاتها.

وعلى مستوى إعادة التأهيل يعزى أيضاً إلى الحركة الصوفية الدور الكبير في تطير العرب الهلالية في منظومة دينية بعد أن عجزت كل المشاريع السياسية والمحاولات الفقهية منذ العقود الأولى من القرن 7هـ/13م، التي قام بها السلاطين والفقهاء، بغاية دمجهم في النسيج الاجتماعي للمغرب الأوسط، وعلى الرغم من السياق العنيف الذي وردت فيه هذه التجربة ضمن ظاهرة المرابطين والتي جعلتها جنساً صوفياً يختلف عن الأنماط الأخرى من حيث البنية والمضمون والطقوس والأدوات

المستخدمة، إلا أنها عبرت عن مرحلة مهمة من تاريخ الاستقرار عند القبائل الهلالية، تعكسها مظاهر ممارسة الزراعة والالتفاف حول المعلم الديني -المدشر، الزاوية، الرباط- والانتساب إلى ضريح المرابط وتأمين السبل وصد الغزو الأجنبي بصرف النظر عن فقر محتواها النظري، وإذا كان الضعف السياسي للسلطة، قد جعل نفوذ الفقهاء في القبيلة هزيلًا، فإن هذا الفراغ قد ملأته الحركة الصوفية من خلال دور الصوفي في تأطير المجتمع وتحديد هويته الدينية ونشاطه الاقتصادي وتنظيم علاقته الاجتماعية، لكن استمرارية ذلك أو احتفائه كان يتوقف دومًا على قوة عصبية القبيلة وضعفها، وهي ظاهرة لمسناها في النموذج الصنهاجي والزناتي والهلالي.

ولم يعد خفيًا من خلال هذه الدراسة أيضًا، البون الواسع بين التصوف في القبيلة والتصوف بالمدينة من حيث المستوى الفكري والطقوسي، فقد احتوت المدينة مظاهر تجديد فئة الفقهاء والقضاة والعلماء والشرفاء للتصوف ضمن ميكانيزمات نظرية وعملية رفيعة المستوى جاءت مواكبة للتطورات الفكرية والثقافية والاجتماعية لمرحلة القرنين 8 و9 الهجريين ضمن هياكل البيوتات الصوفية والتصوف العرفاني السني والحقيقة والشريعة.

فقد كانت البيوتات الصوفية الإطار المناسب لتكييف منظومة الغزالي وأبي الحسن الشاذلي في قالب طقوسي راعى فيه رؤوس هذه البيوتات موقعهم الاجتماعي المتحضر وخصوصياته، وهما في الواقع استمرار للجهد الذي بدأه أبو مدين شعيب ضمن تجربة الطريقة والطقوس منذ القرن 6هـ/12م، كما سمحت في ضمن تجربتها ومحيطها بظهور تجربة التصوف النسائي الذي تلون بلون الأطاريح الصوفية الممارسة داخل هذه البيوتات، لكن في نفس الوقت لم يتطلع شيوخ هذه البيوتات إلى توسيع هيكلها نحو أفق تنظيمي واسع بسبب ظروف خاصة خاض فيها البحث بالدراسة والتحليل.

غير أن الثورة الفعلية التي حدثت على مستوى الفكر الصوفي وطقوس تنظيماته تبرز في تلك الأطاريح التي أنجزتها شريحة الفقهاء الصوفية والعلماء الصوفية والقضاة الصوفية داخل الحواضر الشمالية المتحضرة بتكليفها لمبادئ التصوف الشاذلي داخل المنظومة الفقهية الرسمية المالكية الأشعرية مما جعل حضور الشاذلية في أدبيات الصوفية بارزًا في هذه المرحلة، بينما على مستوى الممارسة الطقوسية يكاد يكون غائبًا، ولذلك جاء فهم المنظومة الشاذلية على مستوى هؤلاء عميقًا خصوصًا في القضايا المفصلية التعبدية، فقد اعتبروا مضمون إسقاط التدبير على الخالق هي الحرص على أن يتعاطى المرید الأسباب دون أن يتعلق بها، حتى يدرك بأن تسببه ليس هو من جعله يصل إلى طلب الرزق وإنما هو الله الرزاق، وهي الصورة التي تبدو فيها الشاذلية في هيئة التسبب والتجرد، مبتعدة بذلك عن الفهم المقعد لفكرة إسقاط التدبير مع الخالق.

وفي مسألة الجمع بين الحقيقة والشريعة أخذوا الفقه بمفهومه الواسع، أي موافقة أحكام الشريعة ظاهرًا وباطنًا، بحيث تكون صحة الأعمال الظاهرة متوقفة على صحة الأعمال الباطنة.

وبخصوص العمل التجريدي فتح هؤلاء في جرة القضايا المعرفية المتصلة بالتصوف في جوانب معرفة الله والوجود والإنسان وتعمقوا في طريق البحث النظري ناسجين من أطروحة الغزالي وتيار التصوف الفلسفي في صورته الباطنية والإشراقية والوحدة المطلقة ووحدة الوجود نموذجاً عرفانياً سنياً، يقوم على المزج بين فلسفة ابن رشد والفلسفة الفيزية والجنيدية والتوحيد العرفاني، وفي أن واحد لم يقطعوا صلتهم بجمهور الطلبة والمريدين والعامّة، فصاغوا لهم منظومة طقوسية مضبوطة من القرآن والسنة وممارسات السلف أي خالية من البدع في إطار الطريقة التي جاءت مشبعة بالشرعية وأوامرها مع جنوحها إلى العمل بمبدأ الإصلاح الديني والاجتماعي.

مما يعكس حالة من التكيف لدى هؤلاء في الارتباط بالقاعدة الواسعة من المريدين والطلبة وعامّة الناس وعدم تركها عرضة للاستغلال من طرف رواد البدعة وأسرار الحروف وانتقادات فقهاء الفروع، ومن هذا الباب جاء تشجيعهم لحلقات الذكر الجماعي والإقرار بشرعية طقوسها نظراً للجمهور الغير الذي كان يحضرها من مختلف المستويات، ثم إن تأكيد هؤلاء على هذا الارتباط بالقاعدة هو تصحيح لموقف كانت قد سلكته نخبة التصوف الفلسفي التي كانت منقطعة الصلة بهذه القاعدة مما سهل على ضمورها، وبهذا العمل المتكامل استطاع الفقهاء الصوفية والقضاة الصوفية والعلماء الصوفية تقويض نفوذ فقهاء الفروع من ذوي الميول إلى التعقيدات في الأحكام والتفريعات في الأفضية والفتاوى والحد من صورتها النقدية للتصوف العرفاني والعمل الطقوسي داخل التنظيمات الصوفية، وبالتالي إضعاف ارتباطها بالسلطة، مما جعل أطاريح التقارب بين فقهاء الفروع والصوفية في هذه المرحلة متنوعة، تمكنت من إلغاء مبدأ الصراع من قاموس العلاقة بين الطرفين على الرغم من بقاء القضايا العالقة بينهما.

وإذا كان نشاط أشكال التنظيمات الصوفية قد كرس مبادئ الحقيقة والشرعية والإصلاح ضمن منظومة التصوف النظري والطقوسي بالمغرب الأوسط فإنه على مستوى المثاقفة مع المشرق قد أضعف ارتباط المريد والطالب بالمشيخة الصوفية والعلمية في المشرق، بعد أن تموقع شيوخ هذه التنظيمات في مسلسلات سند العلوم وطقوس الطريقة وأصبحوا بدورهم مانحي المشروعية.

ورغم أن السلطة حاولت جهدها احتواء هذه الظاهرة الدينية المتشعبة بإنشائها لمؤسسات دينية وبسط مركزيتها الشديدة على موارد الزوايا والمدارس والأضرحة، إلا أنها لم تستطع أن تؤثر أو تحد من السلوك الاجتماعي للصوفية أو تغيير من مواقفهم المعاكسة لسياستها، نظراً لارتباطها بقناعاتهم ومنظوماتهم النظرية، وفراغ أجهزتها من الأطر الفقهية المتمكنة والفاعلة والتي انجذبت هي الأخرى نحو التصوف وانخرطت في الطريقة، مما جعل السلطة تميل إلى النخبة الكاتبة العامّة المجبولة على طاعة السلطان، وما تمخض عن ذلك في إطار فضاء خصب يستحق البحث والتقيب.

ملحق رقم (1) يعكس عينة من مرابطي قبيلة رياح بمنطقة قسنطينة والزاب خلال القرن
8هـ/14م

المرايط	الانتماء القبلي	الانتماء الصوفي	منطقة النشاط	المصدر
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر حبا سنة 748هـ/1347م	رياح	الطريقة المدينية	إغيل نواحي القل	ابن الحاج: فيض العباب، ص 112.
ميمون بن عفيف (الوالد)	رياح	/	سهول قسنطينة	نفسه، ص 154.
فاضل بن ميمون (الابن) حيا سنة 758هـ/1356م	رياح	/	سول قسنطينة	نفسه، ص 155.
سعادة الرياحي تـ705هـ/1305م	رياح	مرايط سني فقيه	طولقة وبسكرة	ابن خلدون: العبر، ج6، ص ص 918.
أبو يحيى بن أحمد توفي بعد 713هـ/1313م	رياح	مرايط سني	الزاب والصحراء	نفسه، ج6، ص 919.
عيسى بن يحيى بن إدريس	رياح	مرايط سني	الزاب والصحراء	نفسه، ج6، ص 919.

ملحق رقم (2) يمثل عينة من بيوتات التصوف بتلمسان خلال القرنين 8 و 9 هـ/14 و 15م.

البيوتات الصوفية	أفرادها من الصوفية	حرفها ووظائفها	المؤثر الصوفي	اتجاهها وطريقتها	المصدر
بيت المرازقة	أبو عبد الله محمد بن مرزوق تـ 681هـ أبو العباس أحمد تـ 740هـ محمد الحفيد تـ 842هـ	الفلاحة بأرض العباد والتجارة بدرب القيصرية	الطريقة المدينية والطريقة الغزالية والقشيرية والشاذلية وطريقة أبي العباس المرسي	التصوف السني	يحيى بن خلدون: بغية الرواد، ج1، ص ص 114، 115؛ ابن مرزوق: المجموع، ورقة 1، 31؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص ص 172، 181.
بيت ابن الخياط	أبو إسحاق إبراهيم بن علي الخياط (الوالد) أبو العباس أحمد أبو عثمان سعيد	الخيطة	الطريقة المدينية الطريقة الرفاعية الوحدة المطلقة	التصوف السني والتصوف الفلسفي	يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص ص 117، 118.
بيت بني النجار	عبد الله الجد أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمر أبو عبد الله محمد بن يحيى تـ 750هـ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله	صناعة الثياب الصوفية	طريقة أبي العباس المرسي	التبطل والانقباض والصدقة والإحسان	ابن مرزوق: المجموع، ورقة 15.
بيت التفريسي	أبو يعقوب يوسف التفريسي (الجد) يوسف بن يحيى بن يوسف (ق 8هـ/14م).	/	أحفاد بنت التفريسي هم إخوان أبي العباس أحمد بن مرزوق تـ 740هـ	الطريقة المدينية والغزالية	يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص 107؛ ابن مرزوق: المجموع، ورقة 15.
بيت بن هدية	أبو عبد الله محمد بن منصور بن علي بن هدية القرشي (الجد) أبو علي بن هدية (الإبن) أبو الحسن (الحفيد)	الخطط السلطانية كتابة الرسائل، القضاء، الخطابة.	/	الصلاح على طريقة السلف الصالح	يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج1، ص ص 116، 117؛ ابن مرزوق: المجموع، ورقة 19.
بنو عبد العزيز (الحزين)	أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز (الحزين) (الجد) يحيى بن عبد العزيز تـ 874هـ فاطمة بنت الشيخ عبد العزيز الحزين	القضاء	الغزالي	الطريقة الغزالية	ابن مرزوق: المجموع، ورقة 19؛ السخاوي: الضوء اللامع، ج10، ص 235.
بيت ابن	أبو العباس أحمد بن منصور بن	/	الغزالي	التصوف	يحيى بن خلدون:

المصدر السابق، ج1، ص 116.	السني			صاحب الصلاة الخزرجي. أبو عمرو عثمان بن صاحب الصلاة (ق 6هـ/12م).	صاحب الصلاة
نفسه، ج1، ص 121؛ ابن مرزوق: المجموع، ورقة 22؛ القلصادي: الرحلة، ص 102؛ ابن زاغو: جلاء الظلام، ورقة 44.	التصوف السني	الغزالي الشاذلي	الخطط السلطانية (كتابة الوثائق، القضاء)	يوسف بن علي بن زاغو (الجد). أبو زيد عبد الرحمن بن يوسف (الابن) أبو الحسن علي بن محمد بن زاغو. أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زاغو تـ845هـ	بيت ابن زاغو
ابن سعد: روضة النسرين، ص 125؛ التنكي: نيل الابتهاج، ج2، ص 123؛ ابن مريم: البستان، ص 83.	/	المجاهدات التوحيد العرفاني	الفلاحة بقرية الجمعة على وادي يسر	مسعود بن سعيد (الجد) مخلوف (الابن) الحسن بركان (الحفيد)	بيت أبركان

ملحق رقم (3) يمثل عينة من البيوتات الصوفية في قسنطينة خلال القرن 8هـ/14م.

البيوتات الصوفية	أفرادها من الصوفية	حرفها ووظائفها	المؤثر الصوفي	اتجاهها وطريقتها	المصدر
بيت الملاي (بتليك- فرجيوه)	أبو عمران يعقوب البويسفي 630هـ-717هـ/1232م- 1317م. يوسف بن يعقوب 680هـ- 764هـ/1281م-1363م، وابنته أم ابن القنفذ القسنطيني	الفلاحة	أبو مدين شعيب	الطريقة المدينية	ابن القنفذ: أنس الفقير، ص ص 40، 45.
بيت ابن القنفذ	حسن بن علي بن ميمون بن القنفذ 664هـ/1264م. علي بن الحسن بن علي بن ميمون تـ 773هـ/1333م. الحسن بن علي تـ 750هـ/1349م. أبو العباس احمد الخطيب (الشهير بابن القنفذ) تـ 810هـ/1407م	الفلاحة الخطابة القضاء	أبو مدين شعيب أبو الحسن الشاذلي	الطريقة المدينية والشاذلية	ابن القنفذ: شرف الطالب، ص ص 73، 74، 78؛ الوفيات، ص 356؛ أنس الفقير، ص ص 46، 50؛ الفارسية، ص 198.
بيت ابن باديس	أبو علي حسن بن أبي القاسم بن باديس تـ 787هـ/1385م	القضاء	عبد القادر الجيلاني	الطريقة القادرية	ابن القنفذ: شرف الطالب، ص 87؛ ابن باديس: النفحات القدسية، ورقة 279.

ملحق رقم (4) يمثل عينة من صالحات المغرب الأوسط في القرنين 8 و9 هـ / 14 و15 م.

صالحات المغرب الأوسط	انتماؤهن الأسري	طرقهن في الصلاح	المصدر
عائشة بنت الفقيه أحمد بن الحسن المديوني ووالدة محمد بن مرزوق الحفيد	بيت المديوني (تلمسان)	تفسير الرؤيا مطالعة الكتب والتأليف في الأدعية	التنبكتي: نيل الابتهاج، ج2، ص 182؛ ابن مريم: البستان، ص 212.
مؤمنة التلمسانية	الهامشية الاجتماعية (تلمسان)	المجاهدات والتقشف وارتداء لباس الصوف	ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 81.
حضيبة والدة سعادة الرياحي	قبيلة رياح (طولقة)	تدرجها في المقامات وبلوغها أعلى مقامات الورع والعبادة	عبد الرحمن بن خلدون: العبر، ج6، ص 81.
عائشة بنت الأكل	بيت الأكل (تلمسان)	الزهد	ابن مرزوق: المجموع، ورقة 26.
زوجة القاضي أبي عمران الزرهوني وبنات أبي الحسن التنسي	بيت الزرهوني (تلمسان)	الزهد	نفسه، ورقة 45.
فاطمة بنت أبي عبد الله محمد بن العزيز (الحزين) وحفيده أبي العباس بن صاحب الصلاة من جهة الأم	بنو عبد العزيز (تلمسان)	الزهد	نفسه، ورقة 19.
أم الفتح (فتحون) تـ 724هـ	/	الزهد	نفسه ورقة 40.
سُمُّ بنت الشيخ أبي علي الحسن بن جلاب	بنت (الجلاب) (تلمسان)	الزهد	نفسه، ورقة 7.
بنت يوسف بن يعقوب الملاي ووالدة أم ابن القنفذ القسنطيني	بيت ابن القنفذ (قسنطينة)	الطريقة المدينية	ابن القنفذ: أنس الفقير، ص 50.
سعيدة المملوكة	مملوكة الصوفي علي التالوتي	المرائي الصوفية	التنبكتي: اللآلئ السندسية، ص 97.

ملحق رقم (5) يبين تيار الفقهاء الصوفية في بجاية خلال القرنين 8 و 9 هـ / 14 و 15 م.

المصدر	منحاهم ونشاطهم الصوفي	مشاركتهم الفقهية	الفقهاء الصوفية
ابن مرزوق: المجموع، ورقة 46.	الصلاح	/	أبو إسحاق الأليسي - كان حيا سنة 724هـ/1323م -
نفسه، ورقة 46	الصلاح	/	أبو زكريا الصفوني - كان حيا سنة 724هـ/1323م -
يحي بن خلدون: بغية الرواد، ج1، ص ص 130، 131.	الصلاح	- عالم بمذهب مالك - عارف بنوازل الأحكام - صائب في الفتيا	أبو موسى عمران المشدالي تـ745هـ/1344م
نفسه، ص 131.	الصلاح	/	أحمد المشدالي
ابن فرحون الديباج، ج1، ص 223؛ المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ص 134؛ الونشريسي: المعيار، ج2، ص ص 385، 386؛ ابن حجر: أبناء الغمر، ج3، ص 336؛ التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 45؛ مؤلف مجهول: كيفية سيرة زاوية، ورقة، 20.	مبادؤه في التصوف: (الزهد، العلم، العمل، الصدقة، الإخلاص) - التربية الصوفية - تأسيس زاوية أيلولة	- حافظ لمذهب لمالك - ملتزم طريق السلف - له شرح ابن الحاجب - وشرح على الزكوات من ابن الحاجب وتألف في بيوع أبي الحاجب	أحمد بن إدريس الأيلولي تـ760هـ/1358م
التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج1، ص 97؛ وكذلك كفاية المحتاج، ص 45.	الصلاح	- الفقه - الإفتاء	أحمد بن عيسى شيخ عبد الرحمن الوغليسي ومن أصحاب أحمد بن إدريس كان حيا خلال العقد الأول من النصف الثاني من القرن 8هـ/14م
التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 480.	الصلاح	- الإفتاء - رواية الحديث - الخطابة	أبو القاسم أحمد الغبريني تـ740هـ/1339م
التنبكتي: نيل الإبتهاج، ج2، ص 53؛ المقري: نفع الطيب، ج6، ص ص 240، 242.	التواضع والإيثار	- الفقه - الرواية	محمد بن عمر علي المليكشي
التنبكتي: كفاية المحتاج، ص 45.	الزاهد والورع	- الأحكام الفقهية - مذاهب الفرق	أبو العباس أحمد بن موسى تـ792هـ
نفسه، ص 45.	الصلاح والورع	- الفقه	أحمد بن يحي
نفسه، ص 111.	الصلاح والورع	- الإفتاء	بلقاسم محمد بن عبد الصمد المشدالي (تلميذ عبد الرحمن الوغليسي)

أبو الحسن عثمان المنجلاتي (تلميذ عبد الرحمن الوغليسي)	- الافتاء	الصلاح والورع	نفسه، ص 180.
علي بن المكي الملياني (تلميذ عبد الرحمن الوغليسي)	- الفقه	الصلاح والورع	نفسه، ص 254.
أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن عبد الصمد بن حسن بن عبد المحسن تـ866هـ/1461م	- الفقه - الافتاء - له تعليق على البرادعي - ترتيب البيان والتحصيل - لأبن رشد على مسائل ابن الحاجب - جمع أبحاث ابن عرفة ومختصره في سبعة عشر كراسا - فتاويه مبنوثة في نوازن مازونة	الصلاح والورع	نفسه، ص ص 424، 425؛ السراج: الحلل السندسية، ج1، ص 57؛ ابن مخلوف: شجرة النور الزكية، ص 263.
أبو الحسن علي بن محمد البليتي	- الفقه	الصلاح	التنبيكي: نيل الابتهاج، ج1، ص 223.
علي بن موسى	- الفقه	الصلاح	نفسه، ج1، ص 283.
أبو العباس أحمد النقاوسي	- شرح منفرجة أبي الفضل بن النحوي	التصوف السني الأخلاقي	التنبيكي: كفاية المحتاج، ص55.
أحمد ابن موسى بن عزيز	- الفقه	الصلاح	الفرأوسني: عنوان أهل السر المصون، ص 8؛ التنبيكي: كفاية المحتاج، ص 438.
أبو زيد القسنطيني (الباز)	- الفقه	الصلاح	نفسه، ص 438
علي بن عثمان المنجلاتي	- الفقه	الصلاح	الثعالبي: الجواهر الحسان، ج4، ص 119.
أبو عبد الله محمد التواتي تـ910هـ	- الفقه	الصلاح	الونشريسي: الوفيات، ص 155.
العباس أحمد إبراهيم الزاوي	- الفقه	الصلاح	الفرأوسني: عنوان أهل السر المصون، ص ص 8، 9.
أبو عبد الله محمد بن يحيى البحري	- الفقه	الصلاح	التنبيكي: كفاية المحتاج، ص 439.
أبو القاسم الكناشي	- الفقه	الصلاح والولاية والورع	الملاي: المواهب القدسية، ص 19؛ التنبيكي، نيل الابتهاج، ج2، ص 20.
أبو عبد الله محمد المشدالي تـ867هـ	- الفقه	الزهد والإنقطاع	الزركشي: تاريخ الدولتين، ص 154؛ السخاوي: الضوء اللامع، ج10، ص 290

ملحق رقم (6) يطرح بعض أصناف المرابطين في القبائل العربية خلال القرن الثامن الهجري من خلال نوازل، طرحت على الفقيه الصوفي عبد الرحمن الوغليسي تـ786هـ/1384م.

«سئل سيدي عبد الرحمن الوغليسي عن مرابطي بوادينا يكون لهم شيخ يجتمعون عليه ويدعوهم رجل للمبيت عنده ليرد بذلك مالا من يد ظالم ظلمه فيه، أو لإصلاح بينه وبين من عداه من قرابه أو غيرهم وربما كان ذلك بين قبيلتين أو ليمنع جائزا جار عليه في ماله أو أهله أو ولده بموضع لا حاكم فيه يرجوه أهل الدعارة، فإذا اجتمع هؤلاء المرابطون للذكر لا يقتصرون عليه بل لا بد مع ذلك من التصفيق بالكف والهز والتمايل يمينا وشمالا بأشد ما يكون بالقوة في ذلك ومزعمهم في عادة من ذكرناه من الظلمة أنهم لا يبردون من المظالم التي ظلموا فيها الناس شيئا، أه لم يكن الاجتماع على الوجه المذكور، ولو ترك ذلك أدى إلى فساد من سفك الدماء وقطع الطريق ... وغير ذلك من أنواع الفساد». (1)

«سئل عبد الرحمن الوغليسي عن قوم من أهل الرباط يكونون فقراء يعيشون بصدقات الإسلام ونوافل خيراتهم، لكن الأكثر ممن يأخذون من ذلك من أيدي العصاب والعرب الذين ينتهبون أموال الناس إذا شنوا الغارات، ويجأرون في خراج الأرض ويؤديهم ذلك إلى المداهنة مع العصاب ويكثر التكرار منه إليهم والعصاب لا ينفكون عن المعاصي في كل وقت كالغيبة والنميمة وأخذ أموال الناس بشبه الباطل وضربهم وسجنهم ويدخلون عليهم في بيوتهم من حرام إما من غصب أو ثمن غصب وبعض هؤلاء الفقراء له زوجة وأكثر ولا يصدقهن ولا ينفق عليهن إلا مما ذكرنا، وتزيده كثرة هذه المأونة حرصا وطلبا على السؤال والبحث على طلب الدنيا من أيدي هؤلاء العصاب وغيرهم وبعضهم يجهل كثيراً من آفات أحكام المكاسب وبعضهم يزعم أنه يخاف على نفسه إذا هنت وبعضهم لا يخافه إلا تشهياً في النكاح». (2)

«سئل سيدي عبد الرحمن الوغليسي عن مرابطين يتقدمون على أصحابهم فيعدون ما يجب عليهم من الزكاة أو قطيع الأرض المذكورة أو شبهه إما ثلاثين ذهباً أو أربعين أو أقل أو أكثر ويترك لهم ما ينوبهم من ذلك ولا يقضون بعد ذلك على قدر ما ينوبهم الغني منهم والفقير». (3)

(1) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ورقة 132.

(2) نفسه، القسم الثاني، ورقة 135.

(3) نفسه، القسم الثاني، ورقة 153.

ملحق رقم (7) يبرز أصناف المرابطين في البوادي خلال القرن 9هـ/15م.

«سئل الحفيد سيدي محمد العقباني عن أناس من سكان البوادي ينتسبون للرباط وتحدد لهم أزواج الأرض، ويعملون دواراً أو مدشراً ويسمونها بالزاوية ومن تمس الحاجة من التجار والمسافرين إلى السكن اليوم للتحمي من شدة برد الليل والخوف على أنفسهم ببيوتهم فيمنعوهم من ذلك وينصرفون لبيوتهم ولا يلتفتون لهم ويتركونهم متخوفين واجلين بساحة زاويتهم، لا يظهرون سماحة في وجوههم، وقد تُفرغ أزودة المسافرين وتمسهم الحاجة إلى الطعام ولا يصلون إليه بشراء منهم ولا غير...» (1).

يقول أبو عمران موسى بن عيسى المازوني تـ883هـ/1478م: «... ورأيت بعض أئمتنا المقتدى بهم مُكراً لكرامات الأولياء ذلك من غيرة على الدين حين ادعاها ... المحتالون وضرباً وهم من المتلبسين المتعدين لأكل الأموال: العربان والسلطين وكذا جهلة الناس ومن لا علم ولا بصيرة من راع الناس والأغنياء وذوي العقول الناقصة بضروب من الحيل والتهنون في طريق الصالحين ومن تمذهبوا بمذاهب قبيحة وارتكبوا منازع من الباطل صريحة لا يرضاها الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين ... وقد سمعنا ورأينا من هؤلاء أصنافا كثيرة بالقرى والمداشر لا يقبلون إن نصحوا ولا يسمعون إن دعوا وما مرادهم في ذلك وما مقصدهم الخبيث إلا أن يشتهروا أو يقربوا كيدا منهم واحتيالاً وهم في ذلك على أقسام...» (2).

(1) المازوني: الدرر المكنونة، القسم الثاني، ورقة 123.

(2) صلحاء وادي الشلف، ورقة 41.

ملحق رقم (8) يمثل صنف المرابطين الأكثر انتشاراً في البوادي خلال القرن 9هـ/15م.

يقول أحمد زروق تـ899هـ/1493م: «أن البدعة في المغرب الإسلامي يمثلها شرذمة غلبت وانتشرت وهي غالبية في البوادي أكثر من الحواضر حيث كانوا يجمعون العوام الجهال من الذكور والإناث الذين صدورهم فارغة وعقولهم قاصرة فدخلوا عليهم من جهة الدين وتقرر عندهم أن التوبة إنما هي بخلق الرؤوس وتلقيم اللقعات والاجتماع عند حلق رأس التايب والوليمة والذكر بالمداولة والتدوين والشطح واستعمال العباءات والكتنات والتساييح والتصنيعات والاعتراف بأن سيده فلاناً شيخه في ذلك ولا شيخ له سواه، ثم يأخذون في الذكر على المداولة فتذبح لهم البقر والغنم ولهم خدام وبعضهم على خيولهم ويأخذون من موضع إلى موضع ومن بلد إلى بلد ينوبون الناس وزعموا أنهم أظهروا الدين بذلك وأحيوه وألقوا عندهم أن العلماء قطعوا طريق الله وحذروهم منهم فاعتقد بعضهم عداوتهم، فافترقوا بكثرة أشياخهم على طوائف شتى كل طائفة تجر إلى شيخها أو تطعن في الطائفة الأخرى وتورث لأجل ذلك الشناعة والمباغضة بين الأشياخ حتى يرد كل واحد منهم لو شرب دم الآخر بسبب حكام الدنيا فباعوا الآخرة بالدنيا فأضلوا من مخلوقات الله كثيراً فأفسدوا بذلك إيمانهم». (1)

(1) رسالة الرد على أهل البدعة، ورقة 94.

ملحق رقم (9) يكشف عن تصنيف ابن سعد تـ901هـ/1496م للمراتب الصوفية واعتبارها من الأحوال والمقامات الإيمانية ودرجات اليقين.

«... ومنهم خصوص ومنهم عموم بقدر، غير أن قلوبهم ومنتهى مقاصدهم متفرقة، فعموم أوليائه الصالحين من المؤمنين هم الذين صلحت أحوالهم فيما بينهم وبين الناس وأخلصوا الله الدين والدعوة بصدق الاتباع للسلف الصالح، وخاصة الأولياء الزاهدون بقصر الأمل على الاجتماع بالأمر والنهي والعمل بالمعرفة واليقين بالبصيرة، ثم تفرقت فيهم الأحوال من هذا المقام، فمنهم نجباء بالحياد والمراقبة ومنهم نقباء بالمحبة والإيثار ومنهم أبدال بالرضا والتوكل ومنهم أوتاد بعلم التوحيد وآداب الدعوة، ومنهم قطب قد أفرده الحق بجلاله، ومدار الأولياء كلهم عليه ومن حاله يأخذ كل ولي علم حاله وإن لم يره ويلتقي معه، لأن الأحوال في مقامات الإيمان ودرجات اليقين مجموعة فيه.

فالصالحون كثير يخالطون العوام لصالح حال الناس بهم في دنياهم والنجباء في العدد أقل منهم وهم مخالطون العوام لصالح الناس بهم في دنياهم ودينهم وآخرتهم والنقباء في العدد أقل منهم ومخالطون للخواص لمريد أحوال الناس بهم في بركات الدين والدنيا، والأبدال في العدد أقل منهم نازلون في الأمصار العظام لا يكون منهم في المصر إلا الواحد بعد الواحد، فطوبى لأهل كل بلدة كان فيها منهم اثنان، والأوتاد واحد في اليمن وواحد في الشام وواحد في المشرق وواحد بالمغرب والله سبحانه يدبر، والقطب في الآفاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك في قطب السماء وقد سترت أحوال الغوث وهو القطب عن العامة والخاصة غيرة من الحق عليه، غير أنه يرى عالماً كجاهل أبله فطن تارة أخذاً قريباً بعيداً أسهل عسيراً آمناً حذراً، وكشف أحوال البدلاء للخاصة وكشف حال بعضهم لبعض وكشف حال الصالحين للعموم والخصوص، ليقضى الله أمراً كان مفعولاً وأما عددهم فقد اختلفت أنقال المصنفين في ذلك ... «(1).

ملحق رقم (10) يعكس تسنين وتقعيد مجالس الذكر عند أبو العباس أحمد بن محمد بن زاغو التلمساني تـ845هـ/1441م.

يقول ابن زاغو: «اعلم أن المقصود من الاجتماع على الذكر إنما هو التقرب إلى الله عزوجل والتعاون على البر والتقوى والرغبة في ما عند الله من الزلفى، وجب أن يقتصر في مجالسه على ما هو طاعة، وما هو معين على الطاعة وأن ينزه عن الباطل وما يشبه الباطل من الهزل واللهو واللغو والخوض في ما لا يعني، وقد قال بعض الشيوخ المتصوفة مذهبنا هذا كله جد فلا تخلطوا بشيء من الهزل، وليكن الحاضرون فيه متواضعين متزهين عن حظوظ النفوس كلها غير متنافسين على شيء منها، كصدور المجالس والقرب من أهلها، وكذلك التوثب على المناصب والتقدم للمراتب بغير أهلية ولا استحقاق وغير ذلك من ظاهر الفساد وخفيه، قال تعالى: ﴿وذروا ظاهر الإثم وباطنه﴾، وليكن المجلس رحمة وتواداً وتحاباً وخضوعاً لله وخشوعاً نفيًا من دالات اللهو بالكلية ومن المحرمات والمناكر التي يطول ذكرها كاختلاط الرجال بالنساء عند فقراء البوادي، وإنما يكون المجلس مشتملاً على ذكر الله بسكينة ووقار إلا عند غلبة الأحوال واستيلاء الواردات على الذاكرين حتى تأخذهم عن أنفسهم فذلك معذور فيه صاحبه مسلم إليه حاله محمول على الصدق في ذلك.

ومما يشتمل عليه المجلس قراءة شيء من القرآن وإسماعه بالصوت الحسن وأشعار الجد وقراءة كتب الرقائق وعلى الدعاء كل ذلك بالأداب والنية الصالحة، وإن كان في المجلس طيب أو طعام فلا بأس به فقد كان مالك رضي الله عنه إذا جلس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ييخر بين يديه بالطيب إعظاماً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداً ذلك من فضائله ولم ينسبه أحد بذلك إلى بدعة يسبب أن ذلك لم يؤثر عن أحد من الصحابة والسلف، وجرت عادة مشايخ الصوفية على استعمال الطيب في مجالس الذكر إكراماً للذكر وللملائكة التي تحضره، وكذلك استعمال الطعام فيه أيضاً وقد كان السلف لا يفترقون إلا على ذواق.

ومما يجب أن يجتنب في مجالس الذكر وتنقي منه وتطهر ما جرت به عوائد قوم من العوام من المطالبات بحقوق لا أصل لها ولا آداب لا سلف لهم فيها، وتقدير أوضاع وأحكام في عقوبات المخالفين عندهم ليس لهم أمرها، وكذلك ما يصنعون في كفيات لتوبتهم واستغفارهم وغير ذلك تواطو عليها ولا يقبل من ذلك كله إلا ما جاز في العلم عند الفقهاء أو عند الأمة المقتدى بهم من أهل التصوف، فإن كان المجلس كما وصفنا رجي لأهله أن يكونوا ممن لا يشقى بهم جليسهم وممن يباهى الله بهم الملائكة نفعنا الله بهم وكتب لنا حظاً وافراً معهم بفضلهم». (1)

(1) جلاء الظلام، ورقة 61، 62.

ملحق رقم (11) يبين واجبات الشيخ المربي حيال مردييه.

«... ينبغي على الشيخ أن يعرف تلامذته بما يجب عليهم من أمور الديانة ويحفظهم على تصفية الأخلاق وإتباع طريقة السلف وأهل الدين ويرتب لهم أوراداً ويلزمهم الوفاء بها ويربيهم ويؤدبهم ويجذب قلوبهم بسماع ما في كتب الرقائق ويواخي بينهم ويحذرهم من الشطح والقفز والتزاعق والغيبة واستحقار الناس ولمزهم ومن امتداد أيديهم لأكل أطعمة المخلصين، وأن لا يشبعوا ويأكلوا في أنصاف البطون وفي المداهنة والريا والسمعة والتصنع ويأمرهم بإخفاء أعمالهم وأن لا ينظروا لظهور الكرامة ليلا يستند لهم الشيطان ويحافظوا على قلوب المشايخ ولا يأتي أحد منهم ما يقبض قلب الشيخ عنه أو يغضبه، فإن وقع من ذلك فليتب وليكثر من الاستغفار، فقلما من أفلح من أغضب شيخه وأن يتفقد كل منهم أحوال صاحبه، فيقوم له ببعض ما يحتاج إن أمكنه وأن لا يغفلوا عن زيارة الأخوان والاستفادة منهم ...» (1).

(1) المازوني: صلحاء وادي الشلف، ورقة 202، 203.

ملحق رقم (12) مذهب التوحيد العرفاني عند محمد بن يوسف السنوسي

«ولا شك أن سيدي الولي العارف بالله تعالى سيدي محمد بن يوسف السنوسي رضي الله تعالى عنه قد انفرد بمعرفة علم التوحيد في غاية المعرفة ولم يشاركه فيها أحد وعقائده المشهورة تنبئك عن ذلك ويكفيك في ذلك من عقيدته الغراء التي يتداولها العام والخاص شرقا وغربا، لا يعادلها شيء من عقائد العلماء إلا ممن تقدم ولا ممن تأخر لما فيها من إدخال جميع عقائد الإيمان تحت كلمتي الشهادة... وبالجملة فما أعطي للشيخ العارف سيدي محمد السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به من المعارف الربانية والأسرار التوحيدية والعلوم الدينية والأنوار الإلهية والمحبة الذوقية شيء لا يمكن التعبير عنه، وهذا مما لا يعرف إلا بالذوق وهذه هي أعلى أنوار المعارف وألذها وأشرفها وأطيبها لأن العلم يشرف بشرف المعلوم... فقلت فهكذا كانت أحوال الشيخ رضي الله تعالى عنه فكان يؤثر حب مولاه العظيم على غيره ويراقبه ويخاف منه ولا يأنس بأحد، بل تجده يفر إلى الخلوات كثيرا وقد طال فكره في معرفة الله وبذلك انكشفت له عجائب الأسرار وتجلت له الأنوار... فهو القدوة لمن يقتدي به والهداية لمن يهتدي به لأن الله تعالى قد جمع له بين لطائف الأحوال وصالح الأقوال باطنه مملوء بالزهد والتجريد وكلامه هداية لكل مريد قلبه محروسة من دسائس الشيطان ونفسه زكية بإخلاص العمل والإيمان... مستغرقا في الذكر حتى يغيب حسه ولا يشعر بمن معه...» (1).

(1) الملالى: المواهب القدسية. ص 48، 52، 53، 54، 56.

ملحق رقم: (13) يحدد منزلة المعرفة الذوقية في مذهب أهل التوحيد العرفاني

«...والمحبة الذوقية شيء لا يمكن التعبير عنه، وهذا مما لا يعرف إلا بالذوق، وهذه أعلا أنوار المعارف وألذها وأشرفها وأطيبها لأن العلم يشرف بشرف المعلوم، كما قال الشيخ الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه بعد كلام له في المحبة قال إن ألد المعارف أشرفها وأن أشرفها بشرف المعلوم، فإن كان في المعلومات ما هو الأجل والأكمل والأشرف والأعظم فالعلم به ألد العلوم لا محالة وأشرفها وأطيبها لبيت شعري هو في الوجود شيء هو أجل وأعلا وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها ومبقيها ومبديها ومدبرها ومرتبها وهل يتصور أن تكون حضرة في الملك والجمال وألها والجلال أعظم من حضرة الربوبية التي لا يحيط بمبادئ جلالها وعجائب أحوالها وصف الواصفون.

فإن كنت تشك في ذلك فلا ينبغي أن تشك في أن الاطلاع على أسرار الربوبية والعلم بترتيب الأمور الإلهية المحيطة بكل الموجودات هو أعلا أنواع المعارف والاطلاعات وألذها وأطيبها وأشهاها وأعلا ما تستشعر النفوس عند الاتصاف به كمالها وجمالها وأجدر ما يعظم به الفرح والارتياح والاستبشار وبهذا يتبين أن العلم لذيق وأن ألد العلوم العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله وتدبيره في مملكته من مستقر عرشه إلى تخوم الأرضيين.

فينبغي أن تعلم أن لذة المعرفة أقوى من ساير اللذات أعني لذة الشهرة والغضب، ولذة ساير الحواس الخمسة فإن اللذة مختلفة بالنوع أولا كمخالفة لذة الوقاع للذة السماع ولذة المعرفة ولذة الرياسة وهي مختلفة بالضعف والقوة كمخالفة لذة السيق المتعلم من الجماع بالإضافة إلى لذة فاترة الشهوة ومخالفة لذة النظر إلى الوجه الجميل البالغ الجمال بالإضافة إلى ما دونه في الجمال وإنما تعرف أقوى اللذات بأن تكون متوترة على غيرها فإن الضميريين النظر إلى صورة جميلة والتمتع بمشاهدها وبين استنشاق الروائح الطيبة إذا اختار النظر إلى صورة الملاح علم به أن الصورة الجميلة عنده ألد من الروائح الطيبة وكذلك إذا حضر الطعام وقت الأكل واستمر اللعب بالشطرنج أقوى عنده من لذة الأكل فهذا معيار صادق في الكشف عن ترجيح اللذات، فنعود ونقول اللذات تنقسم إلى ظاهرة كلذة الحواس الخمس وإلى باطنه كلذة الرئاسة والغلبة والكرامة والعلم وغيره...» (1)

(1) الملالي: المواهب القدسية ص ص52، 53.

ملحق رقم (14) يبرز الحياة اليومية للصوفي محمد بن يوسف السنوسي

كان منشغلا في جل الأوقات بكثرة الأوراد والطاعات ولزوم الخروج إلى الخلوات وتعليمه العلم النافع في مجلسه ليلا ونهاراً وإشغاله بقضاء حوائج الخلق في أكثر الساعات، فإن كانت عادته في النهار إذا صلى الصبح في مسجده وفرغ من ورده، اشتغل بإقراء العلم للخلق فيقري إلى وقته المعتاد ثم يخرج من المسجد فيقف الناس معه ساعة زمنية عند باب داره، ثم يدخل إلى داره فيصلي صلاة؛ فيبقي ما شاء الله تعالى مقار ما يقرأ الإنسان فيها عشرة أحزاب من القرآن ثم بنفس ما يفرغ من صلاة الضحى يشتغل بالنظر والنسخ إن كان النهار طويلا وإلا فربما يدخل وقت الزوال وهو في آخر وقت الضحى، فإذا دخل الزوال ترك ما ينسخ أو ما ينظر ويخرج إلى الخلوة، فلا يخرج إلا عند الغروب وإن لم يخرج ويبقى في داره، اشتغل بالاستعداد للوضوء فإذا توضع بأربع ركعات ثم يخرج إلى مسجده ليصلي بالناس، فإذا صلى الظهر فرغ من الذكر الذي يذكره في دبر كل صلاة، قام ينتقل بأربع ركعات فيصلي العصر ثم يقرأ ما شاء أو يخرج إلى داره فإذا دخل إلى داره، اشتغل بالأوراد إلى غروب الشمس ثم يخرج لصلاة المغرب، فإذا فرغ منها تنقل بثلاثة تسليمات فيبقى إلى العشاء أو قريباها، ثم إذا فرغ من صلاة العشاء قرأ ما شاء الله إن يقرأ أو يخرج إلى داره ثم ينام ساعة من الليل ثم يشتغل بالنظر وبالنسخ ساعة من الليل ثم يتوضأ فيقوم لصلاته فيبقى في الصلاة، أو في الذكر إلى طلوع الفجر، هكذا كان حاله في الأكثر لاسيما في آخر عمره ومع ذلك جمع هذه التوايف وفرغ فيها في أقرب زمان مع صغر سنه الذي هو دون الستين بأعوام على ما أخبرني». (1)

(1) الملاحق: المواهب القدسية، ص 128، 129.

ملحق رقم (15) يعكس الزهد في المواهب والعطايا الإلهية عند محمد بن يوسف السنوسي

يقول الملالى: «سمعت شيخنا سيدي محمد السنوسي... يقول: إن الولي الحقيقي هو الذي لو كشف له عن الجنان وما فيها من الحور والولدان وغير ذلك ما التفت إلى شيء من ذلك، ولا مال إليه بالكلية، ومهما سكن إلى شيء من ذلك وركن إليه فقد ركن لغير الله تعالى، ثم قال لي: هذا هو العارف الحقيقي... وسمعتة رضي الله تعالى عنه... أن آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة... والمراد بالرياسة هنا رياسة الآخرة من حب الجنان والحور والقصور والولدان وغير ذلك مما في جنة ولا شك أن هذه ثابتة للصديقين وهي آخر ما يخرج من قلوب الصديقين وهو الزهد الأكبر فلم يبق ميل وشعور لشيء من الكائنات إلا الله تعالى... وليس المراد بالرياسة الدنيوية كما يعتقد بعض الجهلة لأن هذه مشروطة...».(1)

(1) المواهب القدسية، ص 62، 36 .

ملحق رقم (16) يتضمن تفسير أحمد بن محمد بن زاغو تـ845هـ لعوامل إنكار فقهاء عصره لظاهرة الذكر الجماعي.

يقول ابن زاغو: «... وسبب إنكارهم في الحقيقة إنما هو اقتصارهم في بثهم على نظرهم في كتب الفقه وعدم نظرهم في ذلك، في كتب الحديث المشهورة والغير مشهورة ولا في كتب التصوف ولا في ما يتعلم منه السلف وأحوالهم وأعمالهم كحلية أبي النعيم وأخبار العلماء وسيرهم كالمدارك فلما لم يجدوا نصا صريحا في كتب الفقه ولا وقفوا على ما ورد عن بعض السلف والعلماء في ذلك الاجتماع للذكر زعموا أنه لم يكن في السلف ولا دليل عليه في الشرع وصاروا يذكرون في رد ذلك ما يدل على مذمة البدع وما ورد عن الشرع فيها وعن الأئمة والعلماء ولا نزاع في ذم ما ذمه الشرع والعلم، وإنما النزاع في أن هذا المبحوث عنه هل هو في ذلك أولا فزعموا أولا أنه مذموم منه وحكموا عليه أنه بدعة وما عرفوا أنهم سيطالبون بالدليل المخلص على ذلك كما طلبوا خصومهم به بل جعلوا مبني أدلتهم ومعظم حجهم الشهادة على النبي وأن عدم الموجود يدل على عدم الوجود وبطلان ذلك معروف في أوائل العلم ولا يقال أنهم بحثوا ولم يجدوا ذلك كاف في حق الناظر لما علم في الأصول، لأننا نقول البحث عن المسألة في غير مظانها أو في قليل من مظانها كلا بحث وإنما أراد الأصليون البحث في المضان وبطلان ذلك كتب الحديث وما يعرف بسيرة السلف لا مجرد كتب الفقه، وكان الواجب على من لم يبلغ رتبة ما أشرنا إليه في البحث والنظر أن يقف ولا يفتى ولا يحكم...»(1).

(1) جلاء الظلام، ورقة 73.

ملحق رقم (17) يقف على مرافق زاوية إبراهيم التازي تـ866هـ/1461م بوهـران

يقول: ابن سعد تـ901هـ/1496م في وصف مرافق زاوية إبراهيم التازي بوهـران «... ومن أعظم الدلائل على ولايته الباهرة وكرامته الظاهرة ما أجراه الحق سبحانه على يده من بناء الزاوية البديعة المتعددة الأبواب والمساجد الأنيقة العالية والمرافق المتعددة للزوار وأبناء السبيل، فمسجد زاويته نهاية في الفخامة والاحتفال ومدارسها المشتملة المضاءة الأنيقة الدارة والحمام الذي ما شوهد مثله في البلاد، والخزائن المملوءة بالكتب العلمية وآلات الجهاد، والسطح المظلل بعريش الياسمين العنبر الرائحة، لا نظير لها ولا مثال ... وجعل في مدرستها المعدة لطلب العلم غرفة مرتفعة وعينها للواردين من أهل البيت الكريم، ورتب له ما يجب من حق الضيافة وما زال هذا الرسم لهم إلى الآن، والبيت يعرف الآن ببيت الشرفاء، ودرج على ذلك أصحابه القائمين بحق زاويته ...» (1).

(1) النجم الثاقب، ج4، 1910/د، ورقة 111، 116، 117.

ملحق رقم (18) يكشف انحراف حلقات الذكر في البوادي خلال القرن التاسع الهجري / 15م

يقول أبو عمران موسى بن عيسى المازوني تـ883هـ/1478م واصفًا انحراف حلقات الذكر في عصره: «ومما يعترض به الناس اليوم ... على فقراء البوادي أشياء بعضها أشد من بعض منها أنهم يأتون جموعًا لزيارة فقير معروف بضعف الحال، وكثرة العيال فيتكلف لهم عن حياء وحشمة ما ليس فيه وسعة من المأكول وعلف الدواب، ويقترض لذلك ويشترى بالدين، قالوا وهذا نوع من الغصب فإن سيف الحياء أقطع من سيف الجوى، ثم بعد فراغهم من هذا المأكول ... يأخذون مصافهم ويداولون الأذكار يلوون بها ألسنتهم إبتاعًا لسنة شيخهم، ثم ينزعجون واحدًا بعد واحد من غير سبب فينحون ويظهرون أمورًا غريبة ويركلون الأرض ركلاً ويتواجدون تكلّفًا ويتباكون استنادًا ويتصرف معهم النسوان، وتعلوا أصواتهم حتى يسمع البعيد منهم ضجتهم بالتهليل والتكبير والتسييح، ثم يضيفون بهذه المكاره الشطح والقفز والصياح كأنهم صبيان مجانين وإخوانهم يمدونهم بالخي ثم لا يضطرون فإذا بلغ الشيطان منهم أمنيته في ذكر صاحبوا ... وهلّوا وتشهدوا وقاموا وتناوحوا وتباكوا تكفيرا منهم بزعمهم لما عسى أن يكون قد وقع منهم من المكروه وما علموا من جهلهم وغلط صنيعهم ...» (1).

(1) صلحاء وادي الشلف، ورقة 171.

ملحق رقم (19) وصايا الصوفي نصر الزواوي تـ9هـ/15م في النهي عن إعطاء العلم لغير أهله وعدم كتابة الحروز.

يقول محمد بن عمر الماللي عن الشيخ محمد بن يوسف السنوسي: كان نصر رحمه الله كثيرا ما ينهانا عن إعطاء العلم لغير أهله ويقول، كثير من الناس يجيء إلى العالم فيسأله عن مسألة على وجه أنه يرى من نفسه أنه عارف بجوابها وأنه يلغنها بزعمه على العالم ويقصد لسرقة الجواب من العالم حتى إذا أجابه العالم ووضحها له أنكر عليه جوابه، وربما يقول له جوابك ليس بجواب، وليس بصحيح وأدنى من ذلك كأن يقول له هذا الجواب ضعيف أو ما في معناه، ثم إذا سئل هذا السؤال المُنعت في غير تلك المسألة أجاب بغير الجواب الذي أنكره على العالم، قال: فليحرص على السؤال إذا علمنا أن سائله معنت، أن لا يجيبه لأنه قد أعطى الحكمة لغير أهلها.

يقول محمد بن عمر الماللي عن الشيخ على التالوتي: «كان سيدي نصر رحمه الله تعالى ينهانا كثيرا عن كُتُب شيء من القرآن في الحروز التي تساق إلينا قال: «فقلت له لما يا سيدي قال: لأنني مررت يوما على مزبلة بقرب باب كشوطة فنظرت فإذا بكاغط ملقى على المزبلة فرفعتة وفككتة فنظرت فيه فإذا هو خَطِيٌّ وفيه آيات من القرآن فرفعتة في جيبِي وعاهدت الله تعالى أن لا أكتب حجابا فيه القرآن». (1)

(1) المواهب القدسية، ص 11.

ملحق رقم (20) يعكس جوانب المفاضلة بين الأولياء والفقهاء

يقول أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عمر الزواوي الفراءوسني تـ858هـ/1454م. «... إذا نظرت أحوال الأولياء وجدتها كلها أحوال الأنبياء ... إن أولياء الله ... تزداد حرمتهم وتعلو درجاتهم في حياتهم، وأكثر ذلك بعد موتهم خصوصاً بالتعظيم والذكر والتملق والتضرع إلى الله عند روضاتهم في قضاء الحوائج وتفريج الكرامات وبقاء الحرمة عند الملوك والأمراء وغيرهم وإنما ذلك أقل ما اطلع الله أهل المحبة من أعطية أوليائه.

أما فقهاء الظاهر وإن بلغوا بالعلم عناية فمتهى الحرمة عند الموت وذلك أن صفات الفقه بالعلامات الدنيوية كالشهادة والنكاحات والاستفتاء في مشكلات أنواع الخصومات واستحكام جريان القضاء، قد انقضت فلم تبق له حاجة حينئذ فتركوه، فاعلم ذلك ولذلك قيل للولي نور يجذب به، هو نور البسط ونور يدفع به ونور يجذب به هو نور البسط والعطف والرحمة، ونور يدفع به هو نور القوة والقهر والعزة ومنبعهما من ذات الفضل والعدل، فنور الله فضلٌ يجذب القلوب لعناية التصريف وبنور عدل الله يدفع أهل الإذابة». (1)

(1) عنوان أهل السر المصون، مخطوط ضمن مجموع القطعة (12)، الخزانة العامة للوثائق والمحفوظات، تيطوان، رقم 425، ص ص 119، 120.

ملحق رقم (21) يتضمن رسالة من الصوفي محمد بن يوسف السنوسي تـ895هـ/1489م إلى السلطان الزيائي أبي عبد الله المتوكل 866-873هـ/1462-1468م، رفض فيها الاستفادة من غلات مدرسة الصوفي الحسن أركان تـ857هـ/1453م.

«الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.

من عبد الله تعالى الفقير لله محمد بن يوسف السنوسي لطف الله تعالى به إلى أمير المؤمنين حفظه الله تعالى وأمه بتوفيقه وتسديده وجعله بفضله في الدنيا والآخرة من خيار عباده ولطف به وختم له بالحسيني عند موته ومفارقة لدنياه وقريبه وبعيده، السلام عليكم ورحمة الله تعالى والبركة فقد وقف علينا الفقيه الحسيب الأمين النصيح في جهنكم الكيس اللبيب السيد أبو عبد الله محمد العبادي جعله الله لكم وزير صدق ومعين حق وخلص الجميع من شباك الدنيا وسراب غرورها المار مر السحاب خلاصاً جميلاً، يذكر لنا أنكم اهتمتم بنا فيها يرجع لهذا العيش الديني القريب أنكم عرضتم علينا الإعانة بشيء من غلات المدرسة الجديدة فجزاكم الله تعالى على ما اهتمتم به أفضل الجزاء ولقاكم به خيراً وسروراً يوم الموت واللقاء.

ونحن نعلمكم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى بفضله كفانا الضروريات في هذا المعاش ورزقنا عند الاحتياج من حيث لا نحتسب وأنعم علينا بطوله أن خلق لنا الراحة من ذلك في قلوبنا وأبداننا ونحن نتقلب في أنعم مولانا جل وعز ظاهراً وباطناً مع عدم الأهلية والله لشيء من ذلك، بل الذي نتحققه ونقطع به وجود الأهلية منا بغضبه وكفا به، لكن بحكمه وكرمه عامل من ليس من المتقين معاملة المتقين فله الحمد تبارك وتعالى ظاهراً وباطناً أولاً وآخراً، فليرح أمير المؤمنين سدد الله تعالى خاطره من قبلنا ولا يتشوف إلى شيء من إمدادنا في هذا العيش الدنيوي وإعانتنا فقد أغاننا مولانا تبارك وتعالى عن ذلك ولم يقنع في الدنيا بالقليل لم ينفعه منها الكثير والعاقل من اغتمت كفاية وقته الخالي لطاعة الله تعالى وأعرض عن المستقبل إذ لعله لا يصل إليه، وإن وصل إليه فخرزين مولانا الكريم لا تنبذ ولا تفيض.

ثم الذي نعتقده أيضاً أن تلك المدرسة لاحق لنا فيها اليوم إذ لسنا نعلمها بقراءة ولا سكنى ولا خدمة لنا فيها بوجه، فمشاركتنا لذوي الحقوق فيها وتضييقنا عليهم بالأخذ معهم جور منا وحرص منا وتكاثر إذ المقصود كفاية المهم الضروري الحالي، وقد حصلت والحمد لله تعالى فلا حاجة لنا في أخذ شيء ولو قدر خلاصاً من مدرسة ولا بيت مال وعلى تقدير أن يأتينا شيء من هذه الجهة فلا نقبله ولا يصفو لنا في الآخرة خير وكل عيش لا يسلم الإنسان من تباعته في الآخرة فهو فتنة وشر عظيم. وكل من في الدنيا ضيف عابر سبيل في سفر لا فترة معه في الآخرة وكأن كل واحد منا قد حل في

حفرته وانفجرت عليه بحار الآخرة وأهوالها عن قريب فلا يليق الاهتمام إلا بزيادة الآخرة الذي لا نجاة معه إلا بفضل الله تعالى نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويوفق أمير المؤمنين لصرف الهممة كلها لزيادة الآخرة، وأن يمن على الجميع من الفوز برضاه دنيا وآخرها بالمنازل الفاخرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته». (1)

(1) الملالي: المواهب القدسية، ورقة 67.

المصادر والمراجع

المصادر المخطوطة.

المصادر المطبوعة.

المراجع العربية.

المراجع المعربة.

الأطاريح الجامعية.

الدوريات.

المراجع الأجنبية

المصادر المخطوطة

- ابن البنا أحمد بن محمد السرقسطي تـ721هـ/1321م :
 - أرجوزة ابن البنا، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 158.
 - شرح مراسيم الطريقة في علم الحقيقة، مخطوط الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات، الرباط، رقم 490/د.
- ابن الصباح عبد الله الأندلسي (القرن 10هـ/16م):
 - منساب الأخبار وتذكرة الأخيار (رحلة ابن الصباح)، مخطوط دار الكتب التونسية، رقم 2295.
- ابن باديس أبو علي الحسن بن أبي القاسم تـ787هـ/1387م:
 - اللمحات الأنسية في شرح قصيدة النفحات القدسية، مخطوط ضمن مجموع الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات، الرباط، رقم D/2189.
 - اللمحات الأنسية، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 1641/د.
 - السينية، مخطوط ضمن مجموع الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، 1641.
- ابن زاغو أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن التلمساني تـ845هـ/1441م:
 - جلاء الظلام عن طريق الأولياء الكرام ومن شاركهم من أعمالهم من الخواص والعوام، مخطوط ضمن مجموع الخزانة الحسنية، رقم 12343.
- ابن زرفة محمد عبد الله - حي 1792م-:
 - الرحلة القمرية في السيرة المحمدية، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 2597.
- ابن زيان طاهر القسنطيني تـ940هـ/1533م:
 - كتاب الإعانة، مخطوط الخزانة الحسنية، رقم 7210.
- ابن سلامة عيسى البسكري -حي 860هـ/1456م-:
 - لوامع الأسرار في منافع القرآن والأخبار، مخطوط دار الكتب التونسية، رقم 3888.
- ابن سعد أبو الفضل محمد بن سعيد التلمساني تـ901هـ/1495م:
 - النجم الثاقب فيها لأولياء الله من مفاخر المناقب، ج1، 4، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 1910/د.
 - نسخة ثانية بالخزانة الحسنية، الرباط، 2491.

- ابن مرزوق أبو عبد الله محمد الخطيب تـ781هـ/1379م:
 - المجموع، نسخة مصورة عن مخطوط الخزانة العامة، الرباط، رقم 20.
 - عجالة المستوفي المستجاز في ذكر من سمع من المشايخ دون من أجاز من أئمة المغرب والشام والحجاز، مخطوط الخزانة الحسنية، رقم 7579.
- ابن مرزوق محمد الحفيد تـ842هـ/1438م:
 - إظهار صدق المودة في شرح قصيدة البردة، ج1، مخطوط الخزانة الحسنية، رقم 11388/ ز.
- ابن مقلش أبو زيد (القرن 9هـ/15م):
 - شرح البردة، مخطوط ضمن مجموع الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، رقم 345.
- ابن النحوي أبو الفضل تـ519هـ/1119م:
 - المنفرجة، مخطوط ضمن مجموع دار الكتب التونسية، رقم 8372.
- ابن يجيش التازي (القرن 9هـ/15م):
 - أشعار ومرسلات ابن يجيش، مخطوط ضمن مجموع، الخزانة الحسنية، الرباط، رقم 12096.
- أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم الهواري (ق7هـ/13م):
 - مناقب الولي الصالح أبي سعيد خلف بن يحيى الباجي، مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية، رقم 18419.
- أبو راس محمد بن أحمد بن ناصر الراشدي المعسكري تـ1238هـ/1822م:
 - الحلل السندسية في شان وهران والجزيرة الأندلسية، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 3182.
- أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الصباغ:
 - مناقب سالم التباسي، مخطوط ضمن مجموع دار الكتب التونسية، رقم 7863.
- بركات بن أحمد بن محمد النجار القسنطيني تـ97هـ/1492م:
 - تذكرة العاقل وتبصرة الجاهل، مخطوط المكتبة الوطنية الجوائز، رقم 2792.
- التادلي محمد بن عرف :
 - تحفة العاشقين في ذكر الأولياء الصالحين مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية رقم، 9264.

- التنبكتي أحمد بابا تـ1036هـ/1627م:
- اللآئى السندسية في الفضائل السنوسية، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 471/د.
- الثعالبي عبد الرحمن 875هـ/1470م:
- الأنوار المضئية، الجامعة بين الشريعة والحقيقة، مخطوط خزانة القرويين، رقم 180.
- نسخة ثانية مخطوط ضمن مجموع قطعة (5) المكتبة الوطنية، الجزائر.
- الدر الفائق، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 2780.
- رياض الأئس في علم الرقائق والأدب، مخطوط الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات، الرباط، 1262/د.
- رياض الصالحين وتحفة المتقين، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 3373.
- الجواهر الحسان، ج4، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 2405.
- الجزولي محمد بن الحاج (ق 13هـ/19م):
- المواهب القدسية في بعض المشائخ الصوفية، مخطوط ضمن مجموع، الخزانة الحسنية، الرباط، 9979.
- الحاج موسى علي بن أحمد الجزائري (توفي 13هـ/19م):
- ربح التجارة ومغرم السعادة فيما يتعلق بأحكام الزيارة على ضريح الولي الصالح سيدي أحمد بن يوسف، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 928.
- الحوضي عبد محمد بن عبد الرحمان تـ910هـ/1504م:
- واسطة السلوك في كيفية السلوك، مخطوط ضمن مجموع، المكتبة العامة للمحفوظات، تيطوان، رقم 277.
- القصيدة الحوضية في مدح خير البرية، مخطوط ضمن مجموع، المكتبة الوطنية الجزائر، رقم 1859.
- الخروبي محمد بن علي تـ963هـ/1556م:
- شرح عيوب النفس، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، 2691.
- النبذة الشريفة في الكلام في أصول الطريقة، مخطوط ضمن مجموع، الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، 2295.
- كفاية المرید وحبلى العبد، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، 2781.
- شرح عيوب النفس، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، 2691.

- الدباغ عبد الرحمن بن محمد تـ696هـ/1296م:
- الأسرار الجلية في المناقب الدهمانية، ج1، مخطوط دار الكتب التونسية، رقم 17944.
- الرجرجي أبو حفص عمر بن موسى تـ810هـ/1407م:
- هداية من تولى غير الرب المولى، مخطوط الخزانة الحسنية: الرباط، رقم 3912.
- زروق أحمد بن أحمد الفاسي تـ899هـ/1493م:
- رسالة الرد على أهل البدعة، مخطوط ضمن مجموع، قطعة (10)، دار الكتب التونسية (المكتبة العبدلية)، رقم 8178.
- شرح الوغليسية، مخطوط الخزانة العامة للكتب والوثائق، الرباط، رقم 6319.
- شرح الحقائق والرفائق، مخطوط الخزانة الحسنية، رقم 173.
- مبادئ الطريقة الزروقية، مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية، رقم 17901.
- الرازي محمد بن إدريس:
- المقالة المرومة، في الرحلة إلى تلمسان وندرومة، الخزانة الحسنية، رقم 12236.
- الزرويلي أبو الحسن علي الصغير تـ719هـ/1319م:
- تقييد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مخطوط ضمن مجموع (من 1 ب إلى 10 ب)، خزانة القرويين، فاس رقم 328.
- السلوى أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان تـ1163هـ/1750م:
- تحفة الزائر بمناقب سيدي أحمد بن عاشر، مخطوط الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات، الرباط، رقم 533/د.
- السنوسي محمد بن علي (ق 13هـ/19م):
- أسانيد الشيخ السنوسي في التصوف، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 1948.
- السنوسي محمد بن يوسف تـ895هـ/1489م:
- شرح أسماء الله الحسني، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، 2406/د.
- نصره الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير، الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات، الرباط، رقم 1845/د.
- شرح كفاية المرید، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 2075.

- الصباغ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي -حي 962هـ/1555م-:
- بستان العارفين الأزهار في مناقب رمز الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب الدار، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 243/ك.
- عبد الحفيظ الفاسي (13هـ/19م):
- الترجمان المعرب عن أشهر فروع الشاذلية بالمغرب، مخطوط الخزانة الحسنية، رقم 10991.
- الغبريني أبو زيد عبد الرحمان بن علي:
- مسارح الأنظار ومنتزه الأفكار في حدائق الأزهار، القسم الأول والثاني، مخطوط الخزانة الحسنية، الرباط، رقم 1767.
- الفراوسني أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عمر الزواوي تـ882هـ/1477م:
- عنوان أهل السر المصون وكشف عورات أهل المجون، مخطوط خزانة علي بن يوسف، (بدار الثقافة)، مراكش، بدون ترقيم.
- نسخة ثانية مخطوط ضمن مجموع، القطعة (12) الخزانة العامة للوثائق والمحفوظات، تيطوان، رقم 425.
- تحفة الناظر ونزهة المناظر، مخطوط الخزانة العامة للكتب والوثائق، الرباط رقم 2049.
- الفاسي مهدي بن أحمد تـ1109هـ/1698م:
- تحفة أهل الصديقية بأسانيد الطائفة الجزولية والزروقية من أهل الطريق، دار الكتب التونسية، رقم 18247.
- القلعي محمد بن محمد تـ923هـ/1517م:
- شفاء الغليل والفؤاد وشرح النظم الشعير بالمراد، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 1856.
- اللالتي موسى بن علي بن موسى ق 11هـ/17م:
- كعبة الطائفين وبهجة العاكفين في الكلام على قصيدة حز ب العارفين، الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات 1921/د.
- المازوني أبو عمران موسى بن عيسى بن يحيى المغيلي تـ833هـ/1429م:
- صلحاء وادي الشلف، الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، 2343/ك .

- المذهب الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق، نسخة مصورة عن مخطوط ملك بولصباغ عبد الهادي، متحف سيرتا الوطني، قسنطينة، 1997، رقم 14.
- المازوني يحيى بن أبي عمران موسى بن عيسى المغيلي تـ883هـ/1478م:
- الدرر المكنونة في نوازل مازونة، القسم الأول، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 1335.
- والقسم الثاني رقم 1336.
- المشرفي العربي بن عبد القادر 1313هـ/1895م:
- أقوال المُطاعين في الطعن والطواعين، مخطوط الخزانة الحسينية، الرباط رقم 2054.
- المنثوري أبو عبد الله محمد ابن عبد الملك (القرن 8هـ/14م):
- فهرس المنثوري، مخطوط الخزانة الحسنية، الرباط، 1578.
- النقاش أبو عبد الله محمد بن أبي العباس:
- الدررة المفردة في شرح العقيدة المرشدة، مخطوط الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، رقم 2691.
- النقاوسي أحمد بن عبد الرحمان تـ810هـ/1407م:
- الأنوار المنبلجة من أسرار المنفرجة، مخطوط ضمن مجموع الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، 1821/ك.
- المناوي عبد الرزاق (13هـ/19م):
- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 1739.
- الملياني محمد بن يوسف تـ931هـ/1524م:
- منتخب الأسنا في شرح أسماء الله الحسنى، مخطوط ضمن مجموع الخزانة الحسنية، الرباط، رقم 12140.
- حكم في التصوف، مخطوط ضمن مجموع، الخزانة الحسنية، الرباط، D/1019.
- جواب سؤال في التصوف، مخطوط ضمن مجموع (رقم 05)، الخزانة الحسنية، 11324.
- محمد بن عمر الملاي (توفي القرن 10هـ/16م):
- المواهب القدسية في المناقب السنوسية، مخطوط دار الكتب التونسية، رقم 15354.

- الوغليسي أبو زيد عبد الرحمن تـ786هـ/1384م:
- الوغليسية، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 590.
- مؤلف مجهول:
- أسانيد السنوسي في التصوف، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 1948.
- مؤلف مجهول:
- التدبير إلى ملك الملوك، مخطوط ضمن مجموع، الخزانة العامة للمخطوطات والوثائق، الرباط، 1019/ د.
- مؤلف مجهول:
- النتيجة في تلخيص الكرامات في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلالي، مخطوط ضمن مجموع دار الكتب التونسية، رقم 9264.
- مؤلف مجهول:
- رسالة في الطرق، مخطوط ضمن مجموع، الخزانة العامة للمحفوظات والوثائق، الرباط، رقم 1074.
- مؤلف مجهول: زهر البستان في دولة بني زيان،
- The John Rylands, University Library Of Manchester, Micro Film Of Rylands Arabic / Ms : 283 [79 b] .
- مؤلف مجهول:
- كيفية سيرة زاوية، مخطوط المكتبة الوطنية. الجزائر، رقم 3013.
- مؤلف مجهول:
- مناقب أحمد بن يوسف الملياني الراشدي، الخزانة العامة، الرباط، D/1457.
- مؤلف مجهول:
- مناقب الطاهر المزوغي، مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية، رقم 18441.
- مؤلف مجهول:
- مناقب سالم التباسي مخطوط ضمن مجموع، دار الكتب التونسية، رقم 3883.

المصادر المطبوعة

- القرآن الكريم.
- ابن الأبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي تـ658هـ/1260م:
 - التكملة لكتاب الصلة، ج2، نشر عزت العطار الحسيني، مطبعة السعادة، مصر، 1375هـ/1935م.
 - التكملة لكتاب الصلة، أجزاء 2، 3، تحقيق عبد السلام الهراس، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت، 1995.
- ابن أبي الزرع علي بن عبد الله الفاسي تـ726هـ/1326م:
 - الأتيس المطرب في روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، مراجعة عبد الوهاب بن منصور، ط2، المطبعة الملكية، الرباط، 1999.
 - الذخيرة السنوية في تاريخ الدولة المرينية، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1972.
- ابن الأثير أبو الحسن علي بن محمد الجزيري تـ630هـ/1233م:
 - الكامل في التاريخ، ج10، دار صادر بيروت، 1402هـ/1962م.
- ابن الأحمر إسماعيل أبو الوليد إسماعيل تـ810هـ/1408م:
 - روضة النسرين في دولة بني مرين، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، ط2، المطبعة الملكية، الرباط، 1423هـ/2003.
- ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن أحمد تـ578هـ/1182م:
 - الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم، القسم الأول والثاني، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1966.
- ابن بطوطة محمد بن عبد الله تـ776هـ/1377م:
 - تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ج1، تقديم محمد السويدي، موفم 1989.
- ابن تغرى بردي أبو المحاسن جمال الدين يوسف تـ871هـ/1469م:
 - المنهل الصافي المستوفي بعد الوافي، ج6، تحقيق محمد محمد الأمي، مركز تحقيق التراث، جامعة القاهرة، 1990.
 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج11، المؤسسة المصرية العامة للتأليف، مصر، بدون تاريخ.

- ابن جبير أبو الحسن محمد بن أحمد تـ614هـ/1217م:
- رحلة بن جبير، نشر محمد بن مصطفى زيادة، دار الكتاب اللبناني، لبنان، بدون تاريخ.
- ابن الجزري شمس الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي بكر تـ639هـ/1337م:
- حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه، تحقيق خضير عباس ومحمد خليفة المشداوي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1408هـ/1988م.
- ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن تـ597هـ/1200م:
- تلبيس إبليس، تحقيق السيد الجميلي، ط3، دار الكتب العربي، بيروت، 1409هـ/1989م.
- ابن الحاج إبراهيم بن عبد الله بن محمد النميري تـ774هـ/1374م:
- فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب، إعداد ودراسة محمد بن شقرون، الرباط، بدون تاريخ.
- ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي تـ852هـ/1448م:
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق سيد جاد عبد الحق، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 1385هـ/1966م.
- أنباء الغمر بأبناء العمر، ج3، تحقيق حسن حبشي، إصدار محمد عويضة، القاهرة، 1342هـ/1972م
- ابن حزم محمد الأندلسي تـ456هـ/1063م:
- الفصل في المثل والأهواء والنحل، ج1، تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، بدون تاريخ.
- ابن حماد أبو عبد الله محمد بن علي الصنهاجي تـ628هـ/1231م:
- أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم، تحقيق جلول أحمد البدوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1984.
- ابن حنبل أبو عبد الله أحمد:
- فضائل الصحابة، ج1، تحقيق وصي الله محمد عباس، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت 1403هـ/1983م.
- ابن حوقل أبو القاسم محمد تـ367هـ/977م:
- صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، بدون تاريخ.

▪ ابن الخطيب لسان الدين أبو عبد الله محمد الغرناطي تـ776هـ/1374م:

- تاريخ إسبانيا الإسلامي (من كتاب أعمال الأعلام فيمن بوييع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما ينجر عن ذلك من تشجون الكلام)، تحقيق ليفي بروفنسال: دار الكشوف، بيروت، 1956.
- روضة التعريف بالحب الشريف، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002.
- الإحاطة في أخبار غرناطة، أجزاء 1، 2، 3، تحقيق يوسف علي طويل، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2002.
- نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب، تحقيق مختاري العبادي، ط1، الدار البيضاء، 1985.
- معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، تحقيق محمد كمال شبانه، مكتبة الثقافة الدينية، المغرب، 2002.
- كناسة الدكان بعد انتقال السكان، تحقيق محمد كمال شبانه، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، القاهرة، 2003.
- أوصاف الناس في التواريخ والصلوات، تحقيق ودراسة محمد كمال سبانه، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2000.

▪ ابن خلدون أبو زكرياء يحيى بن محمد تـ780هـ/1378م:

- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ج1، تحقيق، عبد الحميد حاجيات، المكتبة الوطنية، الجزائر، 1980.
- بغية الرواد، ج2، تحقيق ألفرد بل، مطبعة ببيير فنتانا، الجزائر، 1903م/1910م.

▪ ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمان بن محمد تـ808هـ/1405م:

- شفاء السائل لتهذيب المسائل، نشر الأب أغناطيوس عبده، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، بدون تاريخ.
- المقدمة، تحقيق حجر عاصي، منشورات كلية الهلال، بيروت، 1991.
- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، الأجزاء 1، 6، 7، دار الكتاب اللبناني، 1983.
- رحلته شرقاً وغرباً، دار الكتاب اللبناني، 1983م.

- ابن خلكان أبو العباس أحمد بن محمد البرمكي تـ681هـ/1282م:
 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج2، تحقيق إحسان عباس دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.
- ابن الدراج السبتي أبو عبد الله محمد تـ663هـ/1293م:
 - كتاب الأمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع، تحقيق محمد بن شقرون، ط1، مطبعة الأندلس، القنيطرة، المغرب، بدون تاريخ.
- ابن رشد محمد بن محمد (الجد) تـ520هـ/1126م:
 - فتاوى ابن رشد، ج1، تحقيق المختار بن الطاهر التليلي، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1987.
- ابن الزبير أبو جعفر أحمد إبراهيم تـ708هـ/1308م:
 - صلة الصلة، تحقيق ليفي بروفسال، المطبعة الاقتصادية، الرباط، 1938.
- ابن سعيد أبو الحسن علي بن موسى المغربي تـ685هـ/1268م:
 - كتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982.
- ابن الشماخ أبو عبد الله محمد بن أحمد -حي 861هـ/1457م-:
 - الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية، تحقيق الطاهر بن محمد المعموري، الدار العربية للكتاب، طرابلس، بدون تاريخ.
- ابن الصباغ الحميري (القرن 7هـ/13م):
 - درة الأسرار وتحفة الأبرار في أقوال وأفعال ومقامات ونسب وكرامات وأذكار ودعوات أبي الحسن الشاذلي، نشر المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 2001.
- ابن سعد أبو الفضل محمد بن سعيد التلمساني تـ901هـ/1495م:
 - روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين، مراجعة وتحقيق يحي بوعزيز، ط1، منشورات A.N.E.P، الجزائر، 2002.
- ابن الصغير المالكي -حي في القرن 3هـ/9م-:
 - تحقيق محمد ناصر وإبراهيم بحاز، دار المطبوعات الجميلة، الجزائر، 1986.
- ابن الطواح عبد الواحد بن محمد -حي 718هـ/1318م-:
 - سبك المقال وفك العقال، تحقيق مسعود جبران، ط1، دار الغرب الإسلامي، 1995.

- ابن عباد عبد الله محمد الرندي تـ792هـ/1390م:
 - الرسائل الصغرى، تحقيق بولس نويا (من الملحق رقم خمسة الرسالة الرابعة)، دار الشروق، بيروت، 1974.
- ابن عبد الملك أبو عبد الله محمد تـ703هـ/1303م:
 - الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ج4، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، بدون تاريخ.
- ابن عذارى أبو العباس أحمد المراكشي -حي 712هـ/1312م-:
 - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج4، تحقيق إحسان عباس، ط3، الدار العربية للكتاب، 1983.
 - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (قسم الموحدين)، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني وآخرون، ط1، دار المغرب الإسلامي، بيروت، لبنان 1985.
- ابن عربي محيي الدين تـ638هـ/1240م:
 - الفتوحات المكية، ج2، مطبعة بولاق الأميرية القاهرة، 1293هـ/1972.
 - فصوص الحكم، تحقيق أبو العلا عفيفي، القاهرة، 1964.
 - كتاب نسب الخرقة، تحقيق كلود عداس، ط1، دار القبة الزرقاء، مراكش، المغرب 1420هـ/2000م.
- Les Soufi D'andalousie (ruhe al quds fi munaçahat an nafs)
Tranduit de L'arabe et presente par R. W. J. Austin.
L'imprimerie draautuerre a Quetçany Duyan 1988.
- ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري تـ543هـ/1148م:
 - آراء أبي بكر العربي الكلامية، من كتاب العواصم والقواصم، ج2، نشر وتحقيق عمار طالبي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981.
- ابن العريف أبو العباس أحمد بن محمد تـ536هـ/1141م:
 - مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة، تحقيق عصمت دنش، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993.

- ابن عسكر محمد الحسني تـ986هـ/1578م:
 - دوحة الناشر من كان بالمغرب من مشائخ، القرن العاشر، تحقيق محمد حجي، ط1، منشورات مركز التراث الثقافي العربي الدار البيضاء، 1397هـ/1977م.
- ابن عطاء الله السكندري تاج الدين أبي الفضل أحمد بن محمد تـ709هـ/1309م:
 - لطائف المنن، تحقيق عبد الحلیم محمود، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1999.
 - التنوير في إسقاط التدبير، ط2، دار الكتب العلمية، لبنان، 2006.
 - الحكم العطائية الكبرى، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 1424هـ/2003م.
- ابن العماد أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي تـ1089هـ/1678م:
 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أجزاء 3، 5، 6، 7، 8، نشر المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، بدون تاريخ.
- ابن غازي محمد ابن أحمد تـ919هـ/1533م:
 - الروض الهاتون في أخبار مكناسة الزيتون، الرباط، 1952.
- ابن فرحون إبراهيم برهان الدين تـ799هـ/1397م:
 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، جزءان، تحقيق علي عمر، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1423هـ/2003.
- ابن فرحون عبد الله محمد بن محمد تـ769هـ/1514م:
 - نصيحة المشاور وتسلية المجاور، تحقيق علي عمر، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2006.
- ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف تـ403هـ/1113م:
 - تاريخ علماء الأندلس، ج1، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1966.3
- ابن فضل الله العمري أبو العباس أحمد بن يحيى الدمشقي تـ749هـ/1348م:
 - ممالك إفريقيا وما وراء الصحراء وممالك إفريقية وتلمسان وجبال البربر وبرز العدو والأندلس مأخوذ من كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق مصطفى أبو ضيف أحمد، ط1، الدار العربية للكتاب، 1988.
- ابن القسي أحمد بن الحسين تـ539هـ/1143م:
 - خلغ النعلين واقتباس النور من موضع القدمين، تحقيق محمد الأمراني، ط1، أسفي، 1997.

- ابن القطان أبو محمد حسن بن علي الكتامي -حي 650هـ/1252م-:
 - نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق محمود علي مكي، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1990.
- ابن القاضي أحمد بن محمد بن أحمد تـ1025هـ/1616م:
 - لقط الفرائد من لفاضة حقق الفوائد، تحقيق محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط 1396هـ/1976م.
 - جذوة الاقتباس، في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس، القسم الأول والثاني، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1974.
 - درة الحجال في أسماء الرجال، ج2، تحقيق محمد الأحمد أبو النور، ط1، دار التراث، 1971.
- ابن القنفذ أبو العباس أحمد بن الحسن القسنطيني تـ810هـ/1407م:
 - أنس الفقير وعز الحقير، تحقيق محمد الفاسي وأدولف فور، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 1965.
 - الوفيات، تحقيق عادل نويهض، ط1، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1970،
 - شرف الطالب في أسنى المطالب، تحقيق محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتأليف، الرباط، 1976.
 - الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تقديم محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي، الدار التونسية للنشر، تونس 1986.
 - وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام، تقديم وتعليق سليمان الصيد، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1384هـ.
 - تحفة الوارد في اختصاص الشرف من الوالد لأبي العباس أحمد بن علي بن حسن الخطيب المعروف بابن القنفذ القسنطيني تـ810هـ/1407م، مقاربة أولية، من طرف بوبة مجاني، مجلة سيرتا، العدد 11، السنة السابعة، محرم 1418هـ - ماي 1998، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة قسنطينة.
- ابن ليون أبو عثمان التيجيبي:
 - الإنالة العلمية في الرسالة العلمية في طريق المتجردين من الصوفية، تحقيق وتعليق محمد العدلوني الإدريسي، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2004.

- ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني:
- سنن بن ماجة، ج2، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، القاهرة، بدون تاريخ،
- ابن مرزوق محمد الحفيد تـ842هـ/1438م:
- إسماع الصم في إثبات الشرف للأم، دراسة وتحقيق مريم لحو، ط2، مطبعة الشرق، وجدة، 2006.
- ابن مرزوق محمد الخطيب تـ781هـ/1379م:
- المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، تحقيق ماريّا خيسوس بيغيرا، تقديم محمود بوعيداد، ط1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1401هـ/1981م.
- المناقب المرزوقية، تحقيق سلوى الزاهري، ط1، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المملكة المغربية، 2008.
- ابن مريم أبو عبد الله محمد بن محمد المديوني التلمساني تـ1014هـ/1605م:
- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، نشر محمد بن أبي الشنب، تقديم، عبد الرحمان طالب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1986.
- ابن منظور محمد بن مكرم تـ711هـ/1311م:
- لسان العرب، أجزاء 1، 2، ط1، دار صادر بيروت، لبنان، بدون تاريخ.
- ابن الملقن أبو حفص عمر تـ804هـ/1402م:
- طبقات الأولياء، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ/1998.
- ابن النظيف أبو الفضائل محمد بن علي -حي 628هـ/1231م-:
- التاريخ المنصوري عن تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان، تحقيق أبو العيد دودو، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1990.
- أبو الحسن علي بن محمد القلصادي تـ891هـ/1486م:
- رحلة القلصادي، تحقيق محمد أبو الأجدان، ط1، الشركة التونسية للنشر والتوزيع، 1978.
- أبو حامد محمد العربي تـ988هـ/1052م:
- مرآة المحاسن، من أخبار الشيخ أبي المحاسن، تحقيق محمد حمزة الكتاني، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003.

- أبو حمو موسى الزياني تـ791هـ/1389م:
- واسطة السلوك في سياسة الملوك، تصحيح محمود قبارو، ط1، مطبعة الدولة التونسية، 1279هـ/1862م.
- أبو زكريا يحيى بن أبي بكر تـ471هـ/178م:
- سير الأئمة وإخبارهم (تاريخ أبي زكريا)، تحقيق إسماعيل العربي، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984.
- أبو شامة عبد الرحمن إسماعيل الدمشقي تـ656هـ/1161م:
- تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين، ط1، تصحيح محمد زاهد الكوثري، نشر عزت العطار، دار الجبل، بيروت، 1974.
- أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم تـ333هـ/944م:
- طبقات علماء إفريقية وتونس، تحقيق علي الشابي ونعيم حسن اليافي، ط2، الدار التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 1985.
- أبو عصيدة أحمد بن أحمد البجائي -حي في النصف الثاني ق 9هـ/15م-:
- رسالة الغريب إلى الحبيب، تحقيق وتعليق أبو القاسم سعد الله، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993.
- أبو مدين شعيب محمد بن الحسين تـ594هـ/1198م:
- أنس الوحيد ونزهة المرید: تحقيق خالد زهرى، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ/2004م.
- الإدريسي أبو عبد الله محمد الشريف تـ548هـ/1154م:
- المغرب العربي (من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)، حققه ونقله إلى الفرنسية محمد حاج صادق، دار النشر الجامعي، بدون تاريخ.
- إسماعيل باشا البغدادي:
- هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، أجزاء 1، 2، 5، دار العلوم الحديثية، لبنان، 1981.
- الأصفهاني أبو عبد الله محمد بن محمد تـ597هـ/1201م:
- خريدة القصر وجريدة العصر، ج1، تحقيق محمد المروني وآخرون، الدار التونسية، 1966.

- الأكمه محمد بن عبد الرحمن تـ 807هـ/1404م:
- إسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم، تحقيق ودراسة مريم لحو، ط2، مطبعة الشروق، وجدة، 2006.
- الألوسي شهاب الدين محمد تـ 1270هـ/1853م:
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج10، نشر وتصحيح شكري الألوسي، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 1985.
- البخاري محمد بن إسماعيل تـ 256هـ/869م:
- صحيح البخاري، ج5، ط3، تحقيق مصطفى ذيب البغا، دار ابن كثير، دمشق 1407هـ/1987م،
- الباديبي عبد الحق بن إسماعيل (توفي أوائل القرن 8هـ/14م):
- المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف، تحقيق سعيد أحمد عراب، المطبعة الكاثوليكية، الرباط، 1402هـ/1982م.
- البرزلي أبو القاسم تـ 844هـ/1440م:
- جامع مسائل الأحكام، لما نزل بالقضايا من المفتيين والأحكام، أجزاء 4، 5، تحقيق محمد حبيب الهيلة، ط1، دار المغرب الإسلامي، بيروت، 2000.
- الباروني سليمان بن عبد الله:
- الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية، ج1، القسم الأول والثاني، مطبعة الأزهار البارونية، مصر، بدون تاريخ.
- البكري عبيد الله بن عبد العزيز تـ 487هـ/1094م:
- المسالك والممالك، ج2، تحقيق جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
- البلوي خالد بن عيسى -حي 767هـ/1365م-:
- التاج المفرق في تحلية علماء المشرق، جزءان، تحقيق الحسن السائح، مطبعة فضالة المحمدية، بدون تاريخ.
- البوصيري محمد بن سعيد الصنهاجي:
- البُرْدَة، دار إحياء العلوم، الدار البيضاء، المغرب، بدون تاريخ.
- البيدق أبو بكر علي الصنهاجي -توفي أواخر القرن 6 هـ/12م-:
- كتاب أخبار المهدي بن تمورت، تقديم وتحقيق عبد الحميد حاجيات، طبع المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986.

- التادلي أبو يعقوب يوسف بن يحيى (الزيات) تـ628هـ/1230م:
 - التشوف إلى رجال أهل التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تحقيق أحمد التوفيق، ط2، منشورات كلية الآداب، الرباط، 1997.
- التجيبي القاسم بن يوسف تـ730هـ/1329م:
 - مستفاد الرحلة والاعتراب، تحقيق عبد الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب، تونس، 1975.
- التميمي أبو عبد الله محمد عبد الكريم تـ603هـ/1206م:
 - المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد، ج2، تحقيق محمد الشريف، ط1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، المغرب، 2002.
- التنبكتي أبو العباس أحمد بابا بن أجمد الصنهاجي تـ1036هـ/1627م:
 - نيل الابتهاج بتطريز الديباج، جزءان، تحقيق علي عمر، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2004.
 - كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، تحقيق أبو يحيى عبد الله الكندري، ط1، دار بن حزم للطباعة والنشر، لبنان، 1422هـ/2002م.
 - تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء، تحقيق سعيد سامي، ط1، منشورات جامعة محمد الخامس، معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 1413هـ/1992م.
- التنسي محمد بن عبد الله بن عبد الجليل تـ899هـ/1493م:
 - نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان، القسم الأول، تحقيق محمود بوعبياد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1985.
- الثعالبي عبد الرحمان تـ875هـ/1475م:
 - العلوم الفاخرة في نظر أمور الآخرة، ج1، تحقيق محمد مصطفى خوجة، طبع أحمد مراد التركي، بدون تاريخ.
- الجرجاني علي بن محمد تـ816هـ/1413م:
 - التعريفات، ج1، تحقيق إبراهيم الأعيادي، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ.
- الجيلي عبد الكريم تـ805هـ/1402م:
 - الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، ط1، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب 1997.

- حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله تـ 1067هـ/1636م:
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، أجزاء 1، 2، 3، 4، مكتبة المثنى، بغداد، بدون تاريخ.
- الحفناوي أبو القاسم محمد تـ 1356هـ/1936م:
- تعريف الخلف برجال السلف، جزآن، المؤسسة للفنون المطبعية، الجزائر، 1991.
- الحميري أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم تـ 727هـ/1327م:
- الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، ط1، مؤسسة ناصر للثقافة، 1980.
- الخشني محمد بن الحارث تـ 364هـ/975م:
- طبقات علماء إفريقية، نشر محمد بن أبي شنب، الجزائر، 1332هـ/1914م.
- الدباغ أبو زيد عبد الرحمان بن محمد تـ 696هـ/1296م:
- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، أجزاء 2، 3، تحقيق محمد الأحمد أبو النور، ومحمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، بدون تاريخ.
- الدرجيني أبو العباس أحمد سعيد تـ 670هـ/1271م:
- طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ج2، تحقيق إبراهيم طلاي، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، بدون تاريخ.
- الذخيرة السنوية في تاريخ الدولة المرينية، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1972.
- الذهبي شمس الدين محمد تـ 748هـ/1348م:
- تذكرة الحفاظ، ج3، دار التراث العربي، بيروت، 1376هـ/1920م.
- الراشدي أحمد بن محمد بن يوسف (القرن 13هـ/19م):
- الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تحقيق المهدي بوعدلي، مطبعة البعث، قسنطينة، 1973.
- الراشدي عمر بن علي (ق9هـ/15م):
- ابتسام العروس وشي الطروس، ط1، مطبعة الدولة التونسية، 1303هـ-1888م.
- الرصاع أبو عبد الله محمد بن قاسم تـ 894هـ/1489م:
- فهرست شيوخه، تحقيق محمد العنابي، المكتبة العتيقة، تونس، 1967.

- الزركشي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم -حي 894هـ/1488م-:
 - تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، 1966.
- زروق أبو العباس أحمد تـ899هـ/1493م:
 - عدة المرید الصادق، تحقيق إدريس عزوزي، ط1، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، 1998.
 - قواعد التصوف، تحقيق عبد المجيد خيالي، ط2، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 2005.
- الزهري أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الأندلسي - حي 550هـ/1160م- :
 - كتاب الجغرافيا، مجلد XXI، تحقيق محمد حاج صادق، نشرية الدراسات الشرقية B.E.O دمشق، 1968.
- الزياني أبو عبد الله محمد بلقاسم تـ1249هـ/1833م:
 - تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب، تحقيق رشيد الزاوية، ط1، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 2008.
- الزياني محمد بن يوسف (13هـ/19م) :-
 - دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تقديم وتعليق المهدي البوعبدلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1978
- السخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمان تـ920هـ/1514م:
 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، أجزاء 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، القاهرة، بدون تاريخ.
 - التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، أجزاء 1، 2، 3، تحقيق أسعد طرابزونى، الحسيني مطبعة دار الثقافة، القاهرة، 1399هـ/1979م.
- السراج أبو النصر الطوسي تـ378هـ/989م:
 - التَّمع، تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد القادر سرور، دار الكتب الحديثة، مصر، 1380هـ/1960.
- السراج محمد بن محمد الأندلسي تـ1149هـ/1730م:
 - الحلل السندسية في الأخبار التونسية، ج1، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، 1985.

- السلوي الناصري أحمد بن خالد تـ1315هـ/1887م:
 - الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، ج4، تحقيق أحمد الناصر، منشورات وزارة الثقافة والاتصال، 2001.
- السلمي أبو عبد الرحمن محمد:
 - طبقات الصوفية، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ/2002.
- السنوسي محمد بن يوسف تـ895هـ/1489م:
 - العقيدة الصغرى (أم البراهين)، تحقيق محمد الغمارى، ط1، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1989.
 - نصره الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير، تحقيق حسن الحافظي العلوي، دفاتر البحث، المجلد الأول، العدد الأول، شوال 1422/ديسمبر 2001، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، المغرب، 2001.
- السهروردي أبو النجيب عبد القاهر تـ563هـ/1168م:
 - عوارف المعارف، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986.
 - آداب المريدين، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005.
- السهروردي شهاب الدين بن حبش تـ580هـ/1191م:
 - هياكل النور، القاهرة، 1975.
- السيوطي جلال الدين عبد الرحمان تـ911هـ/1505م:
 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج1، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، مطبعة عيسى البابلي وشركائه، 1384هـ/1964م.
- الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم تـ790هـ/1388م:
 - الاعتصام، ج2، ضبط وتصحيح أحمد عبد الشافي، دار شريفة، بدون تاريخ.
 - الموافقات في أصول الشريعة، ج2، تحقيق إبراهيم رمضان، ط3، دار المعرفة، بيروت، 1997.
- الشعرائي عبد الوهاب:
 - نواحي الأنوار في طبقات الأخيار، ج1، مطبعة عبد الحميد أحمد الحنفي، مصر بدون تاريخ.

- رسالة الفتح في تأويل ما صدر عن الكمل من الشطح، تحقيق قاسم محمد عباس، ط1، دار أزمنة للنشر، 2003.
- الشهرستاني محمد بن عبد الكريم تـ548هـ/1153م:
- الملل والنحل، جزءان، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.
- صاعد أبو القاسم بن أحمد الأندلسي تـ462هـ/1070م:
- طبقات الأمم، تحقيق حياة العيد بوعنوان، ط1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1985.
- صالح بن مهدي المقبل:
- العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ، القاهرة، 1328هـ/1910.
- الصغير الفاسي محمد أبو عبد الله تـ1134هـ/1722م:
- المنح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية والطرق الهادية الكافية، ج2؛ تحقيق محمد الصقلي الحسيني، ط1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 2005.
- الصفدي صلاح الدين خليل تـ763هـ/1362م:
- الوافي بالوفيات، ج8، اعتناء محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت 1391هـ/1971م.
- الضبي أحمد بن يحيى تـ599هـ/923م:
- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس وعلمائها وشعرائها وذوي النباهة فيمن دخل إليها وخرج، مطبعة روخس، مدريد، 1884.
- الطبري أبو جعفر محمد تـ310هـ/923م:
- جامع البيان عن تأويل القرآن، ج4، ط3، مطبعة مصطفى الباجي، 1373هـ/1954م.
- عبد الباسط بن خليل (توفي قبل 920هـ/1514م):
- الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم
- **Robert Brunchvig. Deux Récrits de voyage inédits en Afrique du Nord ou XV Siècle Abdalbasit iben khalil Et odorne, Paris, V I, La Rose Editeur, 1936.**
- عبد الواحد المراكشي أبو محمد بن علي التميمي تـ647هـ/1249م:
- المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق عمران المنصور، ط1، منشورات دار الكتب العلمية، لبنان، 1982.

- العبدري محمد بن محمد بن علي الحيحي (توفي أواخر القرن 7هـ/13م):
- الرحلة (المسماة الرحلة المغربية)، تحقيق محمد الفاسي، الرباط، 1968.
- العزفي أبو العباس تـ633هـ/1235م:
- دعامة اليقين في زعامة المتقين، تحقيق أحمد التوفيق، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1989.
- عفيف الدين أبو الربيع سليمان التلمساني تـ690هـ/1291م:
- تحقيق العربي دحو، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994.
- العقباتي أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني تـ871هـ/1467م:
- تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر، تحقيق علي الشنوفي، نشرية الدراسات الشرقية، مجلد XIX، 1965م/1966م.
- العماد الأصفهاني أبو عبد الله النعيم أحمد بن عبد الله تـ430هـ/1039م:
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج1، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت 1405هـ/1984.
- العوامر إبراهيم بن محمد الساسي:
- الصروف في تاريخ الصحراء وسوف، تعليق الجيلاني بن إبراهيم العوامر، الدار التونسية للنشر، 1977.
- العياشي أبو سالم تـ1090هـ/1679م:
- اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر، تحقيق نفيسة الذهبي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1996.
- عياض أبو الفضل بن موسى اليحصبي تـ544هـ/1149م:
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، ج2، ج4، تحقيق أحمد بكير محمود، منشورات دار الحياة ودار مكتبة الفكر، بيروت، 1387هـ/1967م.
- الغبريني أبو العباس أحمد بن أحمد تـ704هـ/1304م:
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تحقيق رابح بونار، ط2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1981.
- الغزالي أبو حامد محمد بن محمد تـ505هـ/1111م:
- إحياء علوم الدين، 4 أجزاء، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ/1986م.
- الإملاء في إشكالات الأحياء، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ/1986.

- الفكون عبد الكريم تـ1073هـ/1662م:
- منشور الهداية في كشف حال من دعي العلم والولاية، تحقيق أبو القاسم سعد الله، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1408هـ/1980م.
- القرآفي بدر الدين محمد بن محمد تـ946هـ/1533م:
- توشيح الديقاج وحلية الابتهاج، تحقيق أحمد الشتيوي، ط1، دار الغرب الإسلامي، 1983.
- القشيري أبو القاسم هوزان بن عبد الكريم تـ465هـ/1072م:
- الرسالة القشيرية في علم التصوف، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ/2001م.
- الكاشاني عبد الرزاق تـ730هـ/1329م:
- اصطلاحات الصوفية، تحقيق عبد الخالق محمود، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1404هـ/1984م.
- رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأدواق والأحوال، تحقيق سعيد عبد الفتاح، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 1415هـ/1995م.
- الكتاني عبد الكبير بن هاشم: زهرة (القرن 13هـ/19م):
- الآس في بيوتات أهل فاس، تحقيق علي بن المنتصر الكتاني، منشورات مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2002.
- الكتاني محمد بن جعفر بن إدريس:
- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، ج2، تحقيق عبد الله الكامل الكتاني وآخرون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004.
- الكتبي محمد شاعر:
- فوات الوافيات، ج2، تحقيق إحسان عباس، ط1، دار صادر بيروت، بدون تاريخ.
- كربخال مارمول تـ979هـ/1571م:
- إفريقيا، أجزاء 2، 3، ترجمة محمد حجي وآخرون، مطابع المعارف الجديدة، الرباط، 1989.
- كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديقاج، تحقيق أبو يحيى عبد الله الكندري، ط1، دار بن حزم للطباعة والنشر، لبنان، 1422هـ/2002م.

- الكلابادي أبو بكر محمد إبراهيم تـ380هـ/989م:
- التعرف لمذهب أهل التصوف، تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد القادر سرور، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1380هـ/1960.
- الماجري أبو عبد الله محمد تـ862هـ/1457م:
- برنامج الماجري، تحقيق محمد أبو الأجنان، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1982.
- الماجري أحمد بن إبراهيم (توفي في القرن 8هـ/14م):
- المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح، القسم الثاني، تحقيق السعيد عبد السلام، دبلوم لنيل الدراسات العليا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس الرباط، 1992-1993.
- المالكي أبو عبد الله بن محمد تـ483هـ/1090م:
- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية وزهادهم ونسأكلهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، ج2، تحقيق البشير البكوش، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1401هـ/1981م.
- المحاسبي الحارث بن الأسد تـ243هـ/858هـ:
- الرعاية لحقوق الله، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، ط2، القاهرة، 1970.
- مخلوف أبو الفضل محمد بن محمد -حي 1350هـ/1931م-:
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ط1، دار الكتاب العربي، لبنان، 1349هـ/1930م.
- المراكشي عباس بن إبراهيم (ق 13هـ/19م):
- الإعلام فيمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، ج1، المطبعة الجديدة، فاس، 1355هـ/1937م.
- المزاري الآغا بن عودة تـ1315هـ/1887م:
- طلوع سعد السعود، في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر، ج1، تحقيق يحيى بوعزيز، ط1، دار الغرب الإسلامي، 1990.
- المغيلي محمد بن عبد الكريم تـ909هـ/1503م:
- رسالة في اليهود، تحقيق عبد الرحيم بنحادة، وعمر بغميرة، ط1، دار أبي الرقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2005.

- المقري أحمد بن محمد التلمساني تـ1041هـ-1631م:
- نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، أجزاء 1، 2، 5، 6، 7، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1448هـ/1988م.
- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، أجزاء 2، 3، طبع اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي، المملكة المغربية والإمارات العربية، 1978.
- المقرئ أبو العباس أحمد بن علي تقي الدين تـ846هـ/1442م:
- المقرئ الكبير، أجزاء 3، 7، دار العرفان، لبنان، بدون تاريخ.
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاعتبار (الخطط المقرئية)، ج4، تحقيق خليل المنصور، ط1، دار الكتب العلمية، 1998.
- المكي أبو طالب محمد بن علي تـ386هـ/978م:
- قوت القلوب، ج2، ط1، المطبعة المصرية، 1351هـ/1932.
- المكي تقي الدين محمد بن أحمد الحسني تـ823هـ/1419م:
- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، أجزاء 2، 5، 6، تحقيق فؤاد السيد، القاهرة، 1381هـ/1962م.
- المنجور أحمد تـ959هـ/1556م:
- فهرس أحمد المنجور، تحقيق محمد حجي، مطبوعات دار الغرب للتأليف والترجمة، الرباط، 1976.
- النباهي أبو الحسن علي بن عبد الله المالقي تـ792هـ/1390م:
- تاريخ قضاة الأندلس (من كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)، تحقيق لجنة التراث العربي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1980.
- النبھاني يوسف بن إسماعيل تـ1350/1930م:
- جامع كرامات الأولياء، الجزء الأول، تحقيق عطوى عوض، ط1، مطبعة مصطفى الباجي الحلبي وأولاده، 1381هـ/1962م.
- النعمي عبد القادر بن محمد تـ927هـ/1520م:
- الدارس في تاريخ المدارس، ج2، تحقيق جعفر الحسني، مكتبة الثقافة الدينية، دمشق، 1988.

- النقشبندي محمد بن عبد الله بن مصطفى:
- البهجة السنية في أداء الطريقة العلمية الخالدية النقشبندية، ضبط أحمد فريد المزيدي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2003.
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج، جزءان، تحقيق علي عمر، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2004.
- الهجويري أبو الحسن علي بن عثمان الغزنوي تـ465هـ/1072م:
- كشف المحجوب، ترجمة وتعليق، إسعاد قنديل، دار النهضة العربية، بيروت، 1980.
- الواداشي البلوي أبو جعفر أحمد بن علي تـ938هـ/1532م:
- ثبت البلوي، تحقيق عبد الله العمراني، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983.
- الورثياني الحسين بن محمد تـ1193هـ/1779م:
- نزهة الأناظر في فضل التاريخ والأخبار، تصحيح محمد بن أبي شنب، مطبعة ببيير فونتانة الشرقية، الجزائر، 1326هـ/1988.
- الورنيدي أحمد بن الحاج تـ930هـ/1523م:
- أنيس الجليس في جلو الحناديس عن سينية ابن باديس، تحقيق الميسوم فضة، دار الخليل القاسمي للنشر والتوزيع، بوسعادة، الجزائر.
- الوزان حسن محمد الفاسي تـ947هـ/1550م:
- وصف إفريقيا، جزءان، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخطر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983.
- الوسياني أبو الربيع -حي 550هـ/600هـ-:
- سير مشائخ المغرب، تحقيق وتعليق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1985.
- الولاتي محمد بن أبي بكر:
- فتح الشكور في معرفة أعيان علماء تكور، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني ومحمد فجي، ط1، دار الغرب الإسلامي بيروت، 1401هـ/1981م.

- الونشريسي أبو العباس أحمد بن أحمد بن يحيى تـ914هـ/1511م:
 - المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء افريقية والأندلس، أجزاء 1، 2، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12، تحقيق محمد حجي وآخرون، مطبوعات دار الغرب الإسلامي، 1981.
- وفيات الونشريسي، تحقيق محمد حجي، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 1396هـ/1776م.
- مؤلف مجهول -حي 712هـ/1312م-:
 - مفاخر البربر، تحقيق عبد القادر بويابة، ط1، دار أبي الرقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2005.
- ياقوت الحموي شهاب الدين محمد بن عبد الله تـ626هـ/1228م:
 - معجم البلدان، ج1، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1979.

المراجع العربية

- ابن تاويت الطنجي:
 - الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى، ج2، ط1، دار الثقافة الدار البيضاء، المغرب 1981.
- ابن شقرون محمد:
 - مظاهر الثقافة المغربية من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر، مطبعة الرسالة، الرباط، 1970م.
- ابن عاشور فاضل:
 - ومضات فكرية، الدار العربية للكتاب، تونس، 1982.
- أبو حزام أنور فؤاد:
 - معجم المصطلحات الصوفية، مراجعة جورج منتري عبد المسيح، ط1، مكتبة لبنان 1993.
- أبو الريان محمد علي:
 - تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت، بدون تاريخ.
- أبو الضيف أحمد:
 - أثر القبائل العربية في الحياة المغربية، خلال عصر الموحدين وبنو مرين، 524-876هـ/1130-1472م، ط1، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1982.
- أحمد موسى عز الدين:
 - النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، ط1، دار الشروق، بيروت، 1403هـ/1993م.
- أحنانة يوسف:
 - تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي، ط2، دار أبي الرقراق للطباعة والنشر، الرباط، المغرب، 2007.
- إسماعيل محمود:
 - الفكر التاريخي في الغرب الإسلامي، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، بدون تاريخ.
- أنسي إبراهيم وآخرون:
 - المعجم الوسيط، ج2، ط2، دار الأمواج، بيروت، لبنان، 1410هـ/1990م.

- بحاز إبراهيم:
- الدولة الرسمية (160-296هـ/777-909م)، دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية، ط2، نشر جمعية التراث، القرارة، الجزائر، 1114هـ/1993م.
- بنسالم ليليا:
- التحليل الانقسامي لمجتمعات المغرب الكبير حصيلة وتقييم، «مأخوذ من كتاب الأنثروبولوجيا والتاريخ حالة المغرب العربي»، ترجمة عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق، ط2، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 2007.
- بوداود عبيد:
- في التاريخ السوسيوثقافي، ط1، دار الغرب للنشر والتوزيع، 2003..
- بوقلي جمال الدين:
- الإمام ابن يوسف السنوسي وعلم التوحيد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985.
- بولطيف لخضر:
- فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الإسلامي، ط1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 2009.
- بونابي الطاهر:
- التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و7 الهجريين (مساهمة في التاريخ الديني والاجتماعي للجزائر خلال العصر الوسيط)، ط1، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر، 2004.
- التفتازاني أبو الوفا الغنيمي:
- مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1988.
- توفيق أحمد:
- التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب أبي يعزي، الملتقى الدراسي، الرباط 9-8 أفريل 1988 منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي، مطبعة عكاظ، 1989.
- جعيط هشام:
- أزمة الثقافة، ط2، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 2001.
- الجنحاني الحبيب:
- دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي، ط1، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1980.

- حركات إبراهيم:
- المدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن 9هـ/ 15م (التصوف)، ج3، ط1، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 2000.
- حسن محمد:
- المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي، ج2، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس، 1999.
- الجغرافيا التاريخية لإفريقية من القرن الأول إلى القرن التاسع الهجري، ط1، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، 2004.
- الفقراء والزوايا بوسط إفريقية من أواسط القرن السادس هجري إلى نهاية القرن الثامن الهجري (مأخوذ من كتاب المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي)، تنسيق الهادي التيمومي، ط1، شركة أوربيس للطباعة، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة، 1999.
- الحمودي عبد الله:
- الانقسامية والتراتب الاجتماعي والسلطة السياسية والقداسة (ملاحظات حول أطروحات كلنير، مأخوذ عن كتاب (الأنثروبولوجيا والتاريخ حالة المغرب العربي)، ترجمة عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق، ط2، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 2007.
- الحنفي عبد المنعم:
- معجم المصطلحات الصوفية، ط2، دار المسيرة، بيروت، 1407هـ/1987.
- زيعور علي:
- الكرامة والأسطورة والحلم، ط2، دار الأندلس، بيروت، 1984.
- سعد الله أبو القاسم:
- تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ط1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1981.
- تاريخ الجزائر الثقافي ج4، دار الغرب الإسلامي، 1998.
- أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، القسم الأول، ط1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981م.
- الشاذلي عبد اللطيف:
- التصوف والمجتمع، منشورات جامعة الحسن الثاني، سلا، المغرب، 1989.

- الشريف محمد:
 - التصوف والسلطة بالمغرب الموحد، ط1، منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية الرباط، 2004.
- الصغير عبد المجيد:
 - إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين 18 و 17 الميلاديين، ج1، منشورات دار الآفات الجديد، المغرب.
 - تجليات الفكر الصوفي المغربي (دراسات ومراجعات نقدية في تاريخ الفلسفة والتصوف)، ج1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1421هـ/ 2000م.
- عاشور سعيد:
 - المؤسسات العربية الإسلامية موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، ج3، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1981.
- العامري نللي سلامة:
 - الولاية والمجتمع (مساهمة في التاريخ الديني والاجتماعي لأفريقية في العهد الحفصي)، منشورات كلية الآداب جامعة منوبة، تونس، 2001.
- عبد الرحمان طه:
 - الخصائص العامة للتصوف في المغرب العربي، ملتقى أعمال التصوف الإسلامي العالمي، ط1، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية الليبية، 1426هـ/ 1995م.
- العدلوني محمد الإدريسي:
 - ابن مسرة ومدرسته، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب.
 - معجم مصطلحات التصوف الفلسفي، ط1، دار الثقافة للتوزيع والنشر، الدار البيضاء، 2002.
- العروي عبد الله:
 - مجمل تاريخ المغرب، أجزاء 2، 3، المركز الثقافي العربي، ط2، الدار البيضاء، 2000.
- عيسى لطفي:
 - المناقب في المعجزة والكرامة والتاريخ، دار سراس للنشر، تونس، 1993.
- الغرميني عبد السلام:
 - الصوفي والآخر، دراسات نقدية في الفكر الإسلامي المعاصر، ط1، شركة المدارس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 1421هـ/ 2000.

- فرحات عبد الوهاب:
 - أبو الحسن الشاذلي حياته ومدرسته فسي التصوف، ط1، عريبة للطباعة والنشر، القاهرة.
- فيلالي عبد العزيز:
 - العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1982.
 - مدينة قسنطينة تاريخ، معالم، حضارة، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، 2007.
- القبلي محمد:
 - حول تاريخ المجتمع المغربي في العصر الوسيط، منشورات الفنك، الدار البيضاء، المغرب، 1998.
 - الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيط علائق وتفاعل، دار توبقال للنشر، المغرب.
 - مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، ط1، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1987.
- قسوم عبد الرزاق:
 - عبد الرحمن الثعالبي والتصوف، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1978.
- قنان جمال:
 - نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث (1500-1830)، المؤسسة الجزائرية للطباعة، 1987.
 - عبد الرحمن الثعالبي والتصوف، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1978.
- لقبال موسى:
 - عقبة بن نافع أساس نظام الفهريين وتأصيل مجتمع إسلامي جديد في المغرب العربي، ط2، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 2002.
- مجاني بوبية:
 - المذهب الإسماعيلي وفلسفة في بلاد المغرب، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004.

- مفتاح محمد:
- الخطاب الصوفي (مقاربة وظيفية)، ط1، مكتبة الرشاد، الرباط، 1997.
- المنصور عبد الوهاب:
- أعلام المغرب العربي، ج3، المطبعة الملكية، الرباط، 1403هـ/1983.
- المنوني محمد:
- ورقات في الحضارة الغربية في عصر بني مرين، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1979.
- النجمي عبد الله:
- التصوف والبدعة بالمغرب طائفة العكاكزة ق 16-17م، ط1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2000.
- نويهض عادل:
- معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى عصر الحاضر، ط2، مؤسسة نويهض للثقافة والتأليف والترجمة والنشر، بيروت، 1983.
- هويدي يحيى:
- تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية، ج1، مكنية النهضة المصرية، 1965.
- يوسف أحنانة:
- تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي، ط2، دار أبي الرقراق للطباعة والنشر، الرباط المغرب، 2007.

المراجع المعربية

- أكلمان ديل:
 - الإسلام في المغرب، الجزء1، ترجمة محمد أعقبف، ط1، دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، 1989م.
- بالنتيا أنجيل جنثالت:
 - تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1955.
- برنشفيك روبر:
 - تاريخ إفريقية في العهد الحفصي، من القرن 13م إلى نهاية القرن 15م، جزاءن، ط1، ترجمة حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988.
- بل ألفرد:
 - الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ط3، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1987.
- بيرك جاك:
 - في مدلول القبيلة بشمال إفريقيا «مأخوذ من كتاب الأنثروبولوجيا والتاريخ حالة المغرب العربي»، ترجمة عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق، ط2، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 2007.
- بيير لوري:
 - الحركة والرقص في السماع الصوفي، ط1، سلسلة حكمة (الموسميات المراكشية الخامسة)، مايو 1999، دار القبة الزرقاء، مراكش، المغرب، 2000.
- ترمنجهام سبنسر:
 - الفرق الصوفية في الإسلام، ترجمة ودراسة وتعليق عبد القادر البحراوي، ط1، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1997.
- جوليان أندري:
 - تاريخ إفريقيا الشمالية (تونس، الجزائر، المغرب الأقصى)، من الفتح إلى سنة 1830، ج2، ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة، الدار التونسية للنشر، بدون تاريخ.
- حتي فيليب:
 - الإسلام منهج حياة، ترجمة عمر فروخ، ط2، دار العلم للملايين، بيروت، 1977.

- دونوقو إدوار:
 - الإخوان (دراسة أنثروبولوجية حول الجماعات الدينية عند مسلمي الجزائر)، ترجمة وتحقيق كمال فيلاي، ط1، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2003.
- الراسخي فروزان:
 - المرأة في العرفان الإسلامي والمسيحي، تعريب عبد الرحمان العلوي، ط1، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، 1435هـ/2004م.
- كلينر أرنست:
 - السلطة السياسية والوظيفة الدينية في البوادي المغربية، (مأخوذ من كتاب الأنثروبولوجيا والتاريخ، حالة المغرب العربي)، ترجمة عبد الأحد السبتي، وعبد اللطيف الفلق، ط2، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 2007.

الأطاريح الجامعية

- ازطيط نور الهدى:
 - المناقب الصوفية (نموذج مناقب الصوفي أبي يعزي مقارنة تحليلية ظاهرية)، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط 2000-2001.
- البزاز محمد الأمين:
 - أوبئة ومجاعات المغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، القسم الأول، أطروحة دكتوراه في التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1989-1990.
- بلغيث محمد الأمين:
 - الحياة الفكرية في عصر المرابطين، المجلد الأول، دكتوراه الدولة في التاريخ الإسلامي، جامعة الجزائر، قسم التاريخ، 2002-2003.
- بلميهوب حفيظة:
 - أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي آثاره وآراءه الفقهية، رسالة ماجستير جامعة الجزائر، قسم الفقه وأصوله، 1418هـ/1998م.
- بن حمادي عمر:
 - الفقهاء في عصر المرابطين، شهادة التعمق، في البحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة تونس، 1987.
- تلمساني بن يوسف:
 - الطريقة التيجانية وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر (الحكم العثماني - الأمير عبد القادر - الإدارة الاستعمارية) 1782م - 1900، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر، 1997-1998.
- حقي محمد:
 - موقف أهل المغرب والأندلس من المرض والموت خلال العصر الوسيط، دكتوراه دولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2000-2001.
- خطيف صابرة:
 - فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية الجهاز الديني والتعليمي 633-791هـ/1235-1388م، مذكرة ماجستير في التاريخ الإسلامي، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 1424-1425هـ/2003-2004م.

- دحماني سهام:
 - المرأة والتصوف في المغرب الإسلامي من القرن 6هـ إلى القرن 9هـ/12م-15م، مذكرة ماجستير في التاريخ الاجتماعي لدول المغرب العربي، كلية الآداب، قسم التاريخ، جامعة قسنطينة، 2006-2007.
- الشاذلي عبد اللطيف:
 - المجتمع المغربي في القرنين 15 و16 من خلال الآداب الصوفية، أطروحة دكتوراه دولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1407هـ/1987م.
- الشاهدي حسن:
 - الأدب الصوفي بالمغرب في القرن التاسع الهجري موضوعاته وخصائصه، 3 أجزاء، أطروحة دكتوراه دولة، كلية الآداب جامعة محمد الخامس الرباط 1422هـ/2001م.
- علمي حمدان أحمد:
 - فلسفة الفكر الديني بين السنوسي والمغيلي، دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب، الرباط، 1978-1979.
- عليوان سعيد:
 - محمد بن يوسف السنوسي وشرحه لمختصره في المنطق، دكتوراه الحلقة الثالثة، جامعة الجزائر. 1986-1987.
- العمراني محمد:
 - الشرف والمجتمع والسلطة السياسية (الشمال المغربي نموذجا) من القرن 10 إلى 13هـ/16-19م، القسم الأول، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 2000 - 2001.
- الغرميني عبد السلام:
 - المدرسة الصوفية المغربية في القرن السادس الهجري/12م، ج2، أطروحة دكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، 1991-1992.
- فيلالي عبد العزيز:
 - تلمسان في العهد الزياني (دراسة سياسية وعمرانية واجتماعية وثقافية)، جزءان، دكتوراه دولة، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، 1995.

▪ **قدوري الطيب:**

- جامعة القرويين ومدارسها بفاس من عهد أبي الحسن المريني إلى نهاية عهد أحمد المنصور الذهبي 731هـ-1012هـ/1330م-1603م، (مساهمة في التاريخ الاجتماعي والديني والثقافي والفكري)، ج1، أطروحة دكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهرارز، فاس.

▪ **الكتاني نور الهدى:**

- الأدب الصوفي في المغرب والأندلس في عصر الموحدين، أطروحة دكتوراه الدولة، جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 2000، 2001.

▪ **لحمان عبد الجليل:**

- التصوف المغربي في القرن السادس، ديبلوم الدراسات العليا في التاريخ، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1989-1990.

▪ **لدرع أمال:**

- الحركة الصوفية في بلاد المغرب الأوسط خلال العصر الزياني 633-962هـ/1236-1555م، مذكرة ماجستير في التاريخ الإسلامي، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، 1426-1427هـ/2005-2006م.

▪ **مفتاح محمد:**

- التيار الصوفي والمجتمع أثناء القرن 8هـ/14م، أسس وكيان، القسم الأول، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1980-1981،

▪ **المزكدي سميرة:**

- المجاعات والأوبئة بالمغرب الوسيط 534هـ-776هـ/1139م-1375م، دكتوراه الدولة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ظهر المهرارز، فاس، 2003-2004.

▪ **المغراوي محمد:**

- العلماء والصلحاء والسلطة بالمغرب والأندلس في عصر الموحدين، دكتوراه دولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1422-1423هـ/2001-2002.

الدوريات

- أمزيان عبد المجيد:
 - مدرسة الأبلي وانتشار الرشدية الجديدة بالمغرب العربي، (ضمن أعمال التراث الحضاري بين اسبانيا والمغرب)، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، المغرب، 1972.
- البكري محمد توفيق:
 - الطرق الصوفية، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، المجلد 25، مايو 1963، مطبعة جامعة القاهرة، 1967.
- بوزورث شاخت:
 - تراث الإسلام، ترجمة حسين مؤنس وآخرون، مجلة عالم المعرفة، ج2، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 12، رمضان 1408هـ/مايو 1988.
- البوعبدلي المهدي:
 - عبد الرحمن الأخصري وأطوار السلفية في الجزائر، مجلة الأصالة، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، السنة السابعة، صفر محرم، 1398هـ/جانفي 1978م.
 - الحياة الفكرية ببجاية، على عهد الدولتين الحفصية والتركية، مجلة الأصالة، العدد 19، السنة 1394هـ/1974م، قسنطينة.
- التقتازاني أبو الوفا الغيمي:
 - الطرق الصوفية في مصر، مجلة كلية الآداب، ج1، المجلد 25، مطبعة جامعة القاهرة، 1967.
- الجابري محمد عابد:
 - المدرسة الفلسفية في المغرب والأندلس (مشروع قراءة جديدة لفلسفة ابن رشد)، (ضمن أعمال ندوة ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية)، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1981.
- حاجيات عبد الحميد:
 - مساهمة المغرب العربي في ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، مجلة دراسات تاريخية، إصدار لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق، العدد 7، ربيع الأول 1402هـ/كانون الثاني، يناير 1982.
 - تلمسان مركز إشعاع ثقافي في المغرب الأوسط، مجلة الدراسات التاريخية، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، العدد (10)، السنة 1417هـ/1997م.

- طالبى عمار:
 - الحىة العقلية فى بجاية، مجلة الأصالة، العدد 19، السنة 4، مارس أبريل 1974.
- الطويل توفيق:
 - فى رحاب التصوف الإسلامى، مجلة عالم المعرفة، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 87، السنة جمادى الآخرة 1405هـ/مارس آذار 1985.
- علمى عبد الرحيم:
 - الحركة الصوفية فى المغرب والأندلس خلال القرن 8هـ/14م، مجلة المعرفة، العدد (396)، السنة (35) سبتمبر 1996، وزارة الثقافة، المغرب.
- غراب سعد:
 - مرشدة ابن تومرت وأثرها فى التفكير المغربى، مجلة الكراسات التونسية، العدد (13) (104)، السنة 1978.
- مؤنس محمد:
 - الرؤية المغربية فى مصر (دراسة لرحلة ابن بطوطة — 776هـ/1377م)، سلسلة الندوات رقم 9، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الحسن الثانى المحمدية، المغرب، بدون تاريخ.
- مفتاح محمد:
 - ابن رشد ومدرسته فى المغرب الإسلامى ما تبقى من ابن رشد والرشدية فى القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الميلادى، (من أعمال ندوة ابن رشد ومدرسته فى الغرب الإسلامى، جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية)، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والحث والتوزيع، بيروت، 1981.
- المنونى محمد:
 - الشيخ إبراهيم التازى نموذج بارز للتبادل الثقافى بين المغربيين فى القرن 9هـ/15م، مجلة الثقافة وزارة الثقافة والسياسة، الجزائر العدد 19، السنة 16 ربيع الثانى، جمادى الأول 1406هـ- يناير فبراير 1986.
- هلال عمار:
 - العلماء الجزائريون فى فاس فيما بين القرنين العاشر والعشرين، مجلة فاس وإفريقيا، ط1، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، ط1، 1996.

- **Amara ALLOUA:**
 - L'animation de la façade maritime du Maghreb central -8-12- siècle, Revue des lettres et sciences humaine, (numéro 6), Romadhan 1426, octobre 2005, faculté des lettres et des sciences humaines, Université émir A. E. K des sciences islamiques Constantine.
- **Bel Alfred:**
 - La Religion Musulmane en Bérberie, T1, Dans l'histoire et historiens de l'Algérie collection du antenaire, paris, Alean 1931.
 - Et T3, librairie orientale Poul Geut hner, Paris 1938.
 - Etablissement et développement de l'islam en Bérberie ou VII/ ou XX siècle, P Geuthner, paris.
 - Le Sufisme En Occident Musulman ou 12ème ou 13ème sied de J.C, Annales de l'institut d'étude orientales, T1, Faculté des Lettres Université, d'Alger libraire la rose, Paris, 1934-1935.
 - Etudes d'histoire rurale maghrébine Ed, Internationales, tanger, fés 1938.
- **Berque. (A):**
 - Note sur les confréries musulmanes Algériennes, imprimerie, typographique, Oron, 1919.
- **Berque. (J):**
 - Un maître de l'heure renncé (un amaitre) in l'intérieur du Maghreb ed Gallimard, paris, 1978.
 - L'intérieur du Maghreb XV, XIV siècles ed Gallimard, 1978.
 - Maghreb, histoire et société, puclot, S.M.E.D, 1974.

- **Bodin Mercel:**
 - Nates et Questions sur Ahmed ben Youssef, revue Africaine, Pub sochist, Alger, TLXVI N°= 323-324, 2emeet 3eme tr, 1925.
- **Bosset Heuri:**
 - Le culte des grottes ou Maroc, Alger, Ancienne maison Bostide, jourdan jules carbonel, 1920.
- **Boulifa (S.A):**
 - Le Djurdjura a travers l'histoire (depuis l'antiquité jusque à 1830) imprimeur éditeur, J. Bringou, Alger, 1925 .
- **Carret Jacques:**
 - Le Marabautisme et Les Confréries Religieuses Musulman en Alegria, imprimerie officielle Alger 1950.
- **Dermenqhem Emil:**
 - Vie des Saints musulmans, l'impeinerie darantier a duyan, 1983. *
 - Le Culte des Saints Musulman Maghrébin, Gallimard, Paris, 1954.
- **Dutté Edmand:**
 - Magie et religion en Afrique du nord, Maisanneuve. P-Geuthner. S.A. Paris, 1984.
 - Notes sur l'islam maghrébin les marabouts, extrait de l'histoire des religions, T XI et XII, Ernest leroux Editeur, Paris.
- **Elaroui. (A):**
 - L'histoire du Maghreb, vol 1, ed mospero, Paris, 1976.
- **Fils Devoulx:**
 - Les Edifices Religieux de L'ancien Alger, Revue Africaine, Tome Sixième, libraire éditeur, Alger 1862.
- **Golvin Lucien:**
 - Note Sur Le Mot Ribat (Terme D'architecture) Et Son Interpretation En Occident Musulman, Revue De L'accident Musulman Et De Le Mediterranee, N°6 1er Et 2 Eme Semestre Aix En Provence 1969.

- **Javier EMIL:**
 - **Note Sur Un Inscription Arabe De 1846 Trouvée Dans Le Mur Du Méchouar à Tlemcen , Revue Africain , Siège De La Société Historique Algérienne , Alger, 1943.**
- **Marçais Georges:**
 - **Alfred Bel 1973-1945, revue Africaine, Faculté des lettres institut de géographie, Alger 1945.**
- **Montet Edourd:**
 - **Le Culte des Saints Musulmans dans l'Afrique du Nord et plus spécialement ou Maroc, librairie George et cie Gèneve 1909.**
- **Rinn Louis:**
 - **Marabouts et khowan étude sur l'islam en Algérie, libraire de l'académie, Alger, 1884.**
- **Valerian Dominique:**
 - **Bougie Port Maghrébin, 1067-1510, Biblothèque Des E'coles Françaises D'athènes et de Rome, Paris 2006.**

الفهارس

- فهرس الأعلام.
- فهرس الأماكن.
- فهرس المؤسسات الدينية والتعليمية.
- فهرس الطرق والطوائف الصوفية.
- فهرس المؤلفات الصوفية

- 141 إبراهيم بن أحمد الثغري -
- 442 - 436 إبراهيم بن أدهم -
- 249 إبراهيم عبد الله الغرناطي -
- 23 - 19 إبراهيم بن عبد السلام -
- 543 إبراهيم بن عبد العزيز -
- 645 إبراهيم بن علي الخياط -
- 78 إبراهيم بن عيسى المديوني -
- 215 - 368 - 142 إبراهيم بن قائد الزواوي -
- 70 إبراهيم بن محمد الماجري -
- 708-702-652-643-642-604-520 - 453-428 - 292 - 149 إبراهيم بن موسى المصمودي -
- 202-152-150-149-147 إبراهيم التازي -
- 453-451-419-376-375-373-282-294-279-275-272-262-240-235-234-224
- 558-596-595-594-593-592-591-590-555-551-550-522-521-519-489-455
- .716-715-703-692-691-687-672-669-665-661-659-652-642-631-629-559
- 214 إبراهيم التلمساني -
- 197 إبراهيم حركات -
- 465 إبراهيم الوجدجي -
- 88 إبراهيم يوسف بن قرقول -
- 288-47-31-30-28-27-26-25-22-21-19 الإباضية -
- 433-429-425-423-422-302-243-232-228-136-133 الألبلي محمد بن إبراهيم -
- 486-120-116 ابن أبي زيد القيرواني -
- 249 ابن أحلا -
- 349 ابن الأزوق -
- 433-428-127-121 ابن الإمام أبو زيد عبد الرحمن -
- 495-433-422-121 ابن الإمام أبو موسى ابن عيسى -
- 246-245-13 ابن برجان ابن أبي الرجال عبد الرحمن -
- 724 ابن باديس -
- 34 ابن بشكوال أحمد بن قاسم -

- ابن بطوطة محمد 342-217-212
- ابن البنا المراكشي 717-491-574-523-493-428-426-424-423
- ابن تاويت الطنجي 208
- ابن تومرت المهدي 259-258-257-103
- ابن جبير محمد 45
- ابن الجوزي 4
- ابن الحاج النميري -145 -114
- 715-693-661-627-599-592-597-370407-343-327-325-319-201
- ابن الحاجب 726-725-412 -128
- ابن حجر العسقلاني 248
- ابن حرازهم 590
- ابن حزم الظاهري 10
- ابن حوقل أبو القاسم 33-32
- ابن الخطيب لسان الدين -255-159-33-09
- 715-653-572-479-478-473-442-440-432-407-406-405-404-385-319-313
- ابن خلدون عبد الرحمن -116-113-105-104-101-93-38-33-08-05
- 288 -244-243-217-198 -174 -169-168-157-156 -136-125-124-122-120
- 717-715-712-709-563-560-555-554-403-384-348-347-344-343 -341-340
- ابن خلدون يحيى -133-131-97-93-88-57
- 715-682-673-546-393-384-363-362-327-319-479-466-464-157-156-134
- ابن خليل عبد الباسط 145-115
- ابن الخميس محمد 669-533-94-93-65
- ابن دهاق إبراهيم 466-450-245-72-14
- ابن رشيد محمد 719-686-646
- ابن رضوان 613
- ابن رواحة 541
- ابن رشيد أبو الوليد 425-424-420

- ابن زاغو أحمد بن عبد الرحمان 141 - 149 - 150 - 158 - 225 - 229
 - 232 - 239 - 265 - 275 - 285 - 309 - 311 - 317 - 376 - 373 - 393 - 407 - 408 - 418
 - 428 - 450 - 497 - 499 - 500 - 518 - 519 - 520 - 585 - 643 - 646 - 650 - 670 - 689 - 695 - 708
 .715 - 722 - 730 - 731 - 732 - 782
- ابن زرقة مصطفي 152
- ابن زكريا أحمد 250 - 418 - 483 - 566 - 571 - 590 - 594 - 595
 .652 - 654 - 693 - 701
- ابن الزييات التادلي 65 - 66 - 81 - 470 - 486 - 681
- ابن سبعين عبد الحق 14 - 95 - 96 - 192 - 245 - 248 - 389 - 529 - 585
- ابن سعيد المغربي 101
- ابن سينا 16 - 85 - 334 - 421 - 425
- ابن الشاط 119
- ابن الشماع 330
- ابن شوذكين 245 - 249
- ابن سعد 146 - 202 - 203 - 225 - 241 - 259 - 261 - 272 - 293 - 294 - 295 - 297 - 298 - 299
 - 356 - 373 - 374 - 425 - 442 - 450 - 451 - 453 - 455 - 465 - 488 - 489 - 519 - 522 - 525 - 555
 - 556 - 567 - 568 - 583 - 587 - 591 - 608 - 624 - 615 - 616 - 630 - 640 - 642 - 659 - 662 - 670
 .704 - 709 - 712 - 715 - 738
- ابن الصغير 23 - 24 - 30
- ابن الطواح عبد الواحد 90 - 117 - 248 - 411 - 501
- ابن عباد الرندي 186 - 196 - 231 - 232
 .233 - 258 - 442 - 443 - 494 - 515 - 517 - 519 - 550 - 553 - 646 - 650
- ابن عربي محي الدين 14 - 59 - 61 - 96 - 98 - 99 - 162 - 192 - 245 - 248 - 249 - 557 - 581
- ابن العريف أحمد 14 - 87 - 88 - 99 - 156 - 456 - 466 - 474 - 699
- ابن عريف أبو مسعود 85 - 340 - 510 - 511 - 668
- ابن عسكر 129 - 237 - 293 - 418 - 541
- ابن عطاء الله السكندري 196 - 239 - 240 - 298
 .514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 527 - 656 - 717
- ابن عرفة 344 - 355

- ابن عودة 151 .
- ابن الغريب 502 .
- ابن غزلون 604 .
- ابن غنية 355 .
- ابن فرحون 411-256-220-218-140 .
- ابن الفارض عمر 249-248-245-243-192-171 .
- ابن فرغوش 652-509-213-158 .
- ابن فضل الله العمري 126 .
- ابن قسي أحمد 246-245-88-14 .
- ابن القاضي أبو العباس 415 .
- ابن القطان 646-291-37 .
- ابن القنفذ أحمد 20-19-18-4 .
- 256-237-233-232-230-229-227-201-172-170-166-160-159-156-137-135
- 398-397-396-394-378-322-321-332-331-330-301-299-291-290-289-259
- 560-548-518-511-490-485-448-446-445-444-443-442-432-431-430-399
- 674-672-671-670-668-6555-654-650-643-629-619-615-614-612-603-602
- 724-723-715-712-706 -704-698-690-689-683-677-676
- ابن كنانة 53 .
- ابن ليون التجيبي 629-603-550-302-198 -09 .
- ابن مرزوق احمد أبو العباس 384-321-299-391-338-233-223-220-219-217 .
- 641-590-583-574-569-563-555-509-502-468-434-390-388-387-386-385
- 721-711-699-684-683-682-680-672-671-670-661-653-647-646-645-643
- ابن مرزوق عبد الله بن أبي بكر 590-514-387 -366-327-218-85 .
- ابن مرزوق محمد بن أبي بكر 573-569-510-508-404-386-384-299-291-165-85 .
- 721-720-714-642
- ابن مرزوق محمد العباس الكفيف 386-149-115 .
- ابن مرزوق محمد أحمد 677-645-619-510-509-406-308-307 .

- ابن مرزوق محمد الحفيد 12-129-140-149-202
- 225-232-261-262-265-280-283-284-285-292-377-386-388-407-468-483
- 575-642-646-661-694-695-702-708-715-721.
- ابن مرزوق محمد الخطيب 104-112-134-138-141-156-158-166-169
- 179-180-214-218-219-223-224-248-278-281-284-291-296-299-319-322
- 323-384-385-386-390-391-392-393-397-398-468-495-502-510-546-552
- 608-611-619-655-658-677-674-680-678-602-684-689-692-708-712-715.
- ابن مريم المديوني..... 128-148-150-151-176-202-203-204-236
- 254-268-275-307-661-624.
- ابن مزني 448
- ابن مسرة 11-12-14-28-54.
- ابن مالك..... 118.
- ابن ملوكة 465.
- ابن منظور 575.
- ابن الملي محمد 43.
- ابن النحوي..... 671-673-726.
- ابن هداس 53.
- ابن هشام 118.
- أبو أحمد البدوي 545-546.
- أبو أحمد الحسن الرفاعي 545-546.
- أبو أحمد جعفر بن سيد بونة 546.
- أبو إسحاق إبراهيم بن أبي بكر 119-389.
- أبو إسحاق إبراهيم بن دهاق 61.
- أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرفيع 377.
- أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الكبير 77.
- أبو إسحاق إبراهيم بن علي الخياط 389-721.
- أبو إسحاق بن فتوح 120.
- أبو إسحاق إبراهيم ميمون زواوي 41-44-514.
- أبو إسحاق إبراهيم بن يخلف 569.

- 75-57..... أبو إسحاق إبراهيم بن يسول الاشبيلى -
- 725-410-362..... أبو إسحاق الأليسي -
- 249 أبو إسحاق التيجيبي -
- 347 أبو إسحاق التسولي -
- 128 أبو إسحاق الشاطبي -
- 80 -57 أبو إسحاق إبراهيم الهواري -
- 434-325 -77 أبو إسحاق الطيار -
- 146 أبو إسحاق إبراهيم المصمودي -
- 374 أبو بكر بن أبي زكريا بن إسحاق -
- 65 أبو بكر الآجري -
- 242..... أبو بكر بن أحمد القسطلاني -
- 382-245 أبو بكر الصديق (رضي) -
- 527-524-511-510-284-254-248-56 أبو بكر بن العربي -
- 8-4 أبو بكر الكلاباذي -
- 633-364-292-243-201-77-73 أبو البيان واضح الشلفي -
- 570-393-374-373 أبو تاشفين الأول -
- 104 أبو تاشفين بن أحمد حمو موسى الزياتي -
- 366-349-317-315-314-313 أبو تاشفين عبد الرحمان -
- 711-699-678-676-661-653-645-633-632
- 164-76 أبو تميم الواعظ الواهرائي -
- 621-326-315-104..... أبو ثابت -
- 119 أبو الحسن إبراهيم البقاعي -
- 43..... أبو الحسن أحمد بن محمد -
- 56 أبو الحسن بن أبي القنون -
- 158..... أبو الحسن بن جمال -
- 393-364-158 أبو الحسن بن زاغو -
- 64 أبو الحسن بن رشيد -
- 165 -76 أبو الحسن بن النجارية -
- 721 أبو الحسن بن هدية الحفيد -

- أبو الحسن حبيب الله النفزي 78.
- أبو الحسن الشاذلي 86-173
- 174-189-191-192-194-196-227-229-232-240-299-319-321-323
- 328-374-407-409-414-425-470-514-515-517-527-562-584-543
- 586-602-604-619-627-633-671-677-678-684-692-705-706-718
- أبو الحسن عبد الله النفزي 64.
- أبو الحسن عبيد الله الأزدي 78-164
- أبو الحسن عثمان المنجلاتي 725.
- أبو الحسن الصغير 571-590
- أبو الحسن علي بن أبي العباس 411.
- أبو الحسن علي بن أبي نصر فتح الله 73-78
- أبو الحسن علي بن أحمد السراج 449
- أبو الحسن علي بن خلف الكومي 43
- أبو الحسن علي بن الزيان 164
- أبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي 695
- أبو الحسن علي بن عبد الله السخاوي 527
- أبو الحسن علي بن عبد الله الملاي 541
- أبو الحسن علي بن عبد الله الواحد 689
- أبو الحسن علي بن عثمان المكلاي 469-702
- أبو الحسن علي بن عمر الملياني 91
- أبو الحسن علي بن محمد الأندلسي 513
- أبو الحسن علي بن محمد البليتي 416-702-726
- أبو الحسن علي بن محمد الزرويلي 481
- أبو الحسن علي بن محمد الزواوي 78
- أبو الحسن علي بن محمد 493-575
- أبو الحسن علي التالوتي 242-260-262
- أبو الحسن علي الششتري 62-63
- أبو الحسن علي المسيلي 18-81
- أبو الحسن العجمي 498

- 72 أبو الحسن الفقير -
- 486-55 أبو الحسن القابسي -
- 494-237-231 أبو حفص عمر الرجراي -
- 368 أبو حفص عمر الزواوي -
- 68 أبو داود المزاحم -
- 3 أبو ذر الغفاري -
- 233-71 أبو الربيع سليمان بن حبوش الحساوي -
- 67 أبو الربيع سليمان بن عبد الرحمن الصنهاي -
- 70 أبو الربيع سليمان بن عمارة المسيلي -
- 75 أبو الربيع سليمان الصنهاي -
- 499-364 أبو الربيع المديوني -
- 30-27-25 أبو الربيع الوسياني -
- 164-91-41 أبو زكريا ابن محجوبة -
- 75-36 أبو زكريا بن يوغان -
- 725-410-368 أبو زكريا الصفوني -
- 64 أبو زكريا اللقنتي -
- 164-47 أبو زكريا المرجاني -
- 158-78 أبو زكريا يحيى بن أدغيوس -
- 498-387-158 أبو زكريا يحيى بن صقيل -
- 80-57 أبو زكريا يحيى بن عصفور -
- 372-325-164-73-62-31-30-29-27 أبو زكريا يحيى الزواوي -
- 548 أبو زكريا يحيى الغماتي -
- 91 أبو زكريا يحيى الكماد -
- 426-223 أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الربيع سليمان -
- 142 أبو زيد عبد الرحمن الباز -
- 693-284 أبو زيد عبد الرحمن بن مقلش -
- 658 أبو زيد عبد الرحمن بن يعقوب -
- 317-313 أبو زيد عبد الرحمن بن يغمراس -
- 722 أبو زيد عبد الرحمن بن يوسف -

- 725 أبو زید عبد الرحمن الصفونی -
- 454-165-152..... أبو زید عبد الرحمن الصنهاجی -
- 686 أبو زید عبد الرحمن الغیرینی -
- 705-677-676-548-423-321-320 -233 أبو زید عبد الرحمن الهزمیری -
- 726-416..... أبو زید القسنطینی -
- 116-315-256 أبو زیان محمد بن أبی عامر -
- 135 أبو زیان ناصر بن مزنی -
- 374-103 -64..... أبو سعید عثمان الأنصاری -
- 53 أبو سعید بن یحیی التمیمی الباجی -
- 164 أبو سعید بن تونارت -
- 646-621-315 أبو سعید الزیانی -
- 221 أبو سعید فرج الله -
- 52 أبو سعید یحیی الباجی -
- 521 أبو سالم العیاشی -
- 77 أبو سلیمان دواود بن مظهر الوجھانی -
- 25 أبو صالح صالح الجیرانی -
- 713-527-511-510-184-8-4..... أبو طالب المکی -
- 522 أبو الطیب محمد بن أحمد المکی -
- 76 أبو العباس أحمد الخراز -
- 91 -64 أبو العباس أحمد بن خالد المالقی -
- 547 أبو العباس أحمد بن یوسف -
- 667 -476 أبو العباس الحضرمی -
- 548 -547 -447 -443 أبو العباس الدکالی -
- 369 أبو العباس أحمد -
- 333 -332 أبو العباس أحمد الحفصی -
- 387 أبو العباس أحمد الخزرجی -
- 721 -705 -546-389 -229 أبو العباس أحمد الخیاط -
- 279 -133..... أبو العباس أحمد الزواوی -
- 711 -629 -628 -622 -317 -315 أبو العباس أحمد العاقل -

- أبو العباس أحمد النقاوسي 726 - 702
- أبو العباس أحمد الوليلي 27
- أبو العباس أحمد بن إبراهيم الزواوي 726 - 547 - 416 - 149 - 117
- أبو العباس أحمد بن إبراهيم القطان 652 - 570 - 569 - 158
- أبو العباس أحمد بن البنا 228
- أبو العباس أحمد بن الحسن 704
- أبو العباس أحمد بن سبعين 248
- أبو العباس أحمد بن عاشر 229
- أبو العباس أحمد بن عثمان بن عبد الجبار الملياني 78
- أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف البوني 43
- أبو العباس أحمد بن مسعود القسنطيني 417
- أبو العباس أحمد بن موسى البجائي 725 - 468 - 415 - 239
- أبو العباس أحمد عقبة الحضرمي 526
- أبو العباس الرفاعي 89
- أبو العباس العزفي 71 - 66 - 65
- أبو العباس المرسي 527 - 414 - 196 - 194 - 193
- أبو العباس المغربي 508
- أبو العباس بن أحمد بن منصور الحوتي 721
- أبو العباس بن المري 80
- أبو العباس بن صاحب الصلاة 684 - 510 - 509
- أبو عبد الله محمد التواتي 726
- أبو عبد الله محمد بن قاسم القوري 526
- أبو عبد الله محمد بن يحيى 726
- أبو عبد الله محمد وبن منصور بن علي بن هدية القرشي 721
- أبو عبد الله أحمد المعافري 76
- أبو عبد الله الأبرش 645
- أبو عبد الله البسكري 53
- أبو عبد الله البطرني 233 - 232
- أبو عبد الله التجيبي 91

- 565 - 552 أبو عبد الله التلمساني -
- 122 - 121 أبو عبد الله التناسي -
- 510 أبو عبد الله الحبشي -
- 514 أبو عبد الله الخياط -
- 357 أبو عبد الله الرماح -
- 645 أبو عبد الله الزياني -
- 91 أبو عبد الله السلوي -
- 92 - 61 أبو عبد الله الشوذى -
- 62 أبو عبد الله الطرطوشي -
- 742 أبو عبد الله العبادى -
- 76 - 62 - 18 أبو عبد الله العربى -
- 705 - 509 - 320 أبو عبد الله الغرمونى -
- 404 أبو عبد الله القشتالى -
- 226 أبو عبد الله المازونى -
- 701 - 629 - 628 - 374 أبو عبد الله المتوكل -
- 593 أبو عبد الله المسفر -
- 615 أبو عبد الله المغربى -
- 165 أبو عبد الله المنساوى -
- 214 أبو عبد الله الهوارى -
- 165 أبو عبد الله بن البلد -
- 666 أبو عبد الله بن العباس -
- 75 - 57 أبو عبد الله بن عبد الرحمان التجبى -
- 128 أبو عبد الله بن عبد النور -
- 165 أبو عبد الله بن عيسى -
- 411 أبو عبد الله بن غبريون -
- 165 - 158 أبو عبد الله بن قطرال -
- 469 أبو عبد الله محمد البلالى -
- 59 أبو عبد الله محمد البنسى -
- 78 أبو عبد الله محمد التاونتى -

- 417 - 369..... أبو عبد الله محمد التواتي -
- 530 أبو عبد الله محمد الجازولي -
- 721 - 390 أبو عبد الله محمد الحزين -
- 212..... أبو عبد الله محمد الزواوي -
- 527 أبو عبد الله محمد الزيتوني -
- 660 - 654 - 333 أبو عبد الله محمد الصفار -
- 31 أبو عبد الله محمد القصري -
- 77..... أبو عبد الله محمد اللخمي -
- 301..... أبو عبد الله محمد المجاصي -
- 726..... أبو عبد الله محمد المشدالي -
- 164..... أبو عبد الله محمد المعافري -
- 426 - 389 - 321 - 228 أبو عبد الله محمد النجار -
- 89..... أبو عبد الله محمد الهسكوري -
- 661..... أبو عبد الله محمد الياجري -
- 257..... أبو عبد الله محمد اليزنامي -
- 257..... أبو عبد الله محمد بن أبي العباس النقاش -
- 449 - 369 - 164 - 71..... أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم -
- 145 - 27 - 26 أبو عبد الله محمد بن أبي بكر -
- 142..... أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة التلاسي -
- 531..... أبو عبد الله محمد بن أحمد الصباغ -
- 392..... أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي عمرو التميمي -
- 698..... أبو عبد الله محمد بن الأزرق -
- 493 - 255 - 248..... أبو عبد الله محمد بن الحاج -
- 165 - 73 - 67 أبو عبد الله محمد بن الحجام -
- 76 أبو عبد الله محمد بن الحسين القلعي -
- 146 أبو عبد الله محمد بن العباس -
- 66..... أبو عبد الله محمد بن الموفق -
- 689..... أبو عبد الله محمد بن حسن بن هنية -
- 580..... أبو عبد الله محمد بن دراج السبتي -

- 41..... أبو عبد الله محمد بن سعادة
- 80 - 57 أبو عبد الله محمد بن سعادة الإشبيلي.....
- 449 - 164 - 77 أبو عبد الله محمد بن صالح الكناني الشاطبي.....
- 726 أبو عبد الله محمد بن عبد الصمد.....
- 65 أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم التميمي.....
- 203..... أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزيتوني
- 411..... أبو عبد الله محمد بن عبد الله بختي
- 85 أبو عبد الله محمد بن علي الصنهاجي.....
- 201 - 75..... أبو عبد الله محمد بن علي العمراني
- 76 أبو عبد الله محمد بن علي المسوفي.....
- 591 أبو عبد الله محمد بن علي المصمودي
- 387..... أبو عبد الله محمد بن عمر
- 77..... أبو عبد الله محمد بن عمر بن عبادة القلعي
- 88 أبو عبد الله محمد بن عيسى.....
- 80 - 66..... أبو عبد الله محمد بن محيو الهواري
- 390 - 136 - 135..... أبو عبد الله محمد بن منصور بن هدية
- 684 - 417 - 370 - 326 - 145..... أبو عبد الله محمد بن موسى اليجري
- 235 - 234..... أبو عبد الله محمد بن يجيش
- 679 - 387..... أبو عبد الله محمد بن يحيى
- 390 أبو عبد الله محمد بن يحيى.....
- 645 أبو عبد الله محمد بن يحيى.....
- 233 - 70..... أبو عبد الله محمد بن يخلق بن أبي شيخ
- 368 - 150 أبو عبد الله يحيى اليجري
- 55 أبو عبد الملك مروان بن محمد الأندلسي.....
- 602..... أبو عبيد الله محمد الصباغ
- 24..... أبو عبيدة الأعرج
- 411..... أبو العزيز
- 671 - 387 - 158 - 150..... أبو العلا المديوني
- 387..... أبو عثمان بن الخياط

- 141..... أبو عثمان بن محمد العقباني -
- 234..... أبو عثمان سعيد الصفروي -
- 721-591-546-434..... أبو عثمان سعيد بن إبراهيم علي الخياط -
- 93 - 78..... أبو عثمان سعيد علي -
- 268-216..... أبو عصيدة أحمد بن أحمد -
- 136..... أبو علي الحسن بن عثمان الونشريسي -
- 654 - 646..... أبو علي الحسن محمد بن الحجام -
- 171..... أبو علي الرجراجي -
- 56..... أبو علي الصدفي -
- 368..... أبو علي النجار الزواوي -
- 52..... أبو علي النفطي -
- 591..... أبو علي الهزميري -
- 77..... أبو علي بن عبد المحسن الصواف -
- 377..... أبو علي حسن بن عبد الرحمان -
- 85..... أبو علي حسن بن محمد الغافقي -
- 678 - 481 - 368 - 313 - 312 - 85..... أبو علي منصور الزواوي -
- 721 - 689..... أبو علي منصور بن هدية -
- 377 - 131 - 118..... أبو علي ناصر الدين المشدالي -
- 394..... أبو عمران البويوسفي -
- 398..... أبو عمران الزرهوني -
- 443 - 232..... أبو عمران موسى العبدوسي -
- 158..... أبو عمران موسى المشدالي -
- 59..... أبو عمران موسى بن إبراهيم -
- 147 - 136..... أبو عمران موسى بن عيسى المازوني -
- 553 - 499 - 490 - 488 - 485 - 467 - 381 - 358 - 357 - 353 - 307 - 292 - 288 - 161
- 583 - 645 - 667 - 668 - 669 - 670 - 682 - 692 - 715 - 728
- 410..... أبو عمرو بن الحاج -
- 117..... أبو عمرو بن الحاجب -
- 621..... أبو عمرو عثمان -

- أبو عمرو عثمان الخزرجي722.
- أبو عمرو عثمان بن صاحب الصلاة722.
- أبو عمرو عثمان بن علي109 -75 -73.
- أبو عمرو عثمان سعيد بن الخياط389.
- أبو عمرو ميمون بن يوسف بن عبد الرحمان بن زاغو708.
- أبو عنان المريني-299 -227 -94.
- 319 -321 -324 -325 -327 -329 -379 -392 -600 -620 -627 -676 -698 -706.
- أبو العيش محمد بن أبي زيد عبد الرحيم99 -87 -80.
- أبو الفتح594.
- أبو فارس عبد العزيز706-621-339-109.
- أبو فارس الحفصي704.
- أبو الفيض عمر أمهاج678-645.
- أبو الفضل بن النحوى282-281-186-671-66.
- أبو الفضل عبد الرحيم522-225.
- أبو الفضل القرطبي91.
- أبو الفضل قاسم بن محمد القرطبي164.
- أبو الفضل محمد بن إبراهيم التلمساني497-428-149-142-141.
- أبو القاسم أحمد بن عجلان164-77-64.
- أبو القاسم أحمد الغبريني415.
- أبو القاسم محمد بن أبي القاسم الشاطبي138.
- أبو القاسم بن باديس328.
- أبو القاسم بن الحاج عزوز القسنطيني137-119.
- أبو القاسم بن عبد الرحمن الهمذاني الخزاز34-55.
- أبو قاسم بن مالك33.
- أبو القاسم الحسين التلمساني590.
- أبو القاسم خلف بن باديس706.
- أبو القاسم سعد الله265 -207.
- أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد البكري51.
- أبو القاسم عبد الرحمن بن يحيى القرشي139.

- أبو القاسم الكنباشي 149-242-260-369-417-465-726.
- أبو القاسم محمد بن ابي القاسم 158.
- أبو القاسم المشدالي 416.
- أبو لقمان المراكشي 547.
- أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني 241-254-259-449-510-511-527.
- أبو محمد بكر بن الحسين الميورقي 14-61-87.
- أبو محمد الخالق التونسي 53.
- أبو محمد القلعي 465.
- أبو محمد المجاصي 434-502.
- أبو محمد بن عبد الله الشامي 88.
- أبو محمد بن عبد الواحد المعاهدي 158.
- أبو محمد بن نيسارن صالح الماجري 68-70-71-233-508-522-547.
- أبو محمد حجاج بن يوسف 164.
- أبو محمد عبد الحق الإشبيلي 18-57-58-62-63-73-75-87-88.
- أبو محمد عبد الحق بن الربيع البجائي 91-110.
- أبو محمد عبد العزيز المهدي 52.
- أبو محمد عبد الكريم بن بيكي 73-78.
- أبو محمد عبد الكريم عبد الواحد الحسني 76.
- أبو محمد عبد الله التاهرتي 33-51.
- أبو محمد عبد الله الزواوي 368-499-652.
- أبو محمد عبد الله الشريف الشامي 47.
- أبو محمد عبد الله الهواري 509-510.
- أبو محمد عبد الله بن يونس الخراط 250.
- أبو محمد عبد الواحد الكاتب 411.
- أبو محمد عطية الله الزواوي 164.
- أبو محمد مرسي بن عثمان 645.
- أبو محمد بن عبد الله التدلسي 91.
- أبو مدين شعيب 18-37-41-52-53-59-62-63.
- 68-73-81-82-84-86-200-209-238-257-286-289-298-331-332.

- 340 -341 -395 -414 -417 -448 -466 -470 -471 -490 -512 -523 -543 -548
- .723 -714 -713 -682 -670 -669 -633 -632 -602 -590 -573 -572 -559 -557
- أبو مروان الفحيصلي85.
- أبو مروان الفعصلي710.
- أبو مروان بن عبد الملك بن عبد الله البعصبي53.
- أبو مهدي عيسى المديوني151 -521.
- أبو موسى بن فرقان411.
- أبو موسى عمران المشدالي410 -427 -725.
- أبو المواهب فتح الله248.
- أبو نعيم هلال بن يونس76.
- أبو نعيم الإصفهاني4.
- أبو هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي151 -201 -223 -321 -322 -332 -341
- 398 -547 -556 -574 -619 -627 -629 -636 -643 -652 -654 -670 -684 -690
- .691 -704 -706.
- أبو هريرة3.
- أبو اليقضان محمد بن أفلح23 -24.
- أبو يحيى أبو بكر702 -711.
- أبو يحيى الحفصي700.
- أبو يحيى الزواوي70.
- أبو يحيى اليراسني76.
- أبو يحيى بن أحمد700.
- أبو يزيد بن مخلد بن كيداد32.
- أبو يعزى بلنور527.
- أبو يعقوب إسحاق سليمان الإسرائيلي15.
- أبو يعقوب التفريسي73 -684 -721.
- أبو يعقوب العشاشي77.
- أبو يعقوب بن ثابت الدهماني52 -53 -342.
- أبو يعقوب بن عبد الله بن محيو الهواري476.
- أبو يعقوب يوسف المريني319 -320 -364 -621 -705.

- 30 -29..... أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم -
- 59..... أبو يعقوب يوسف بن خلف الكومي -
- 164 -158..... أبو يعقوب يوسف بن عبد الواحد المغراوي الحصري -
- 364 -158..... أبو يعلى المديوني -
- 392 -390..... أبو يوسف يحيى التفريسي -
- 78..... أبو يوسف يعقوب الزواوي -
- 158..... أبو يوسف يعقوب بن علي الصنهاجي -
- 339 الأثيج -
- 46 الأدارسة -
- 382 -100 الإدريسي -
- 547 إدريس بن إدريس -
- 206 -154 إدمون دوتي -
- 153 ادوار دونوفو -
- 206 -154 ادوارد مونتي -
- 425 أرسطو -
- 360 -359 أرنست كلينر -
- 70 إسحاق بن جرير -
- 465 أسعيد عليوان -
- 13 إسماعيل بن عبد الله الرعيني -
- 594 إسماعيل العقيلي -
- 442-244-201-48-40-34-25-1 الإسماعيلية -
- 219 الأسود الأقطع -
- 548 -247 الأشاعرة -
- 54 الأغالبة -
- 2 الإغريق -
- 366 أوغستيس برنارد -
- 119..... أفضل الدين الخونجي -
- 16 أفلاطون -
- 724 الأكل -

- 641-244-243-114-60-1 الأندلسيون -
- 16-15-14-12-11 الامياذوقليسية -
- 724-400-397 أم الفتح -
- 54-13-12 الأمويون -
- 75 - 36 آمنة بنت يفرسن -
- 392 أولاد سيدى الحاج -
- 405 أولاد عريف -
- 70 أولاد يحيى -
- 382 أولاد يعقوب -
- 77 اوناس بن عبد الصمد أورجبع -
- 5 أويس القرني -
- 249 الايكي العجمي -
- 154 ايميل درمنغن -
- 146 - 145 الأيوبيون -
- 223 أحمد بن إبراهيم بن القطان -
- 233 - 70 - 65 أحمد بن إبراهيم الماجري -
- 661 أحمد بن أبي جمعة المغراوي -
- 527 أحمد بن أبي مدين -
- 702-468 - 427-416-415-414 - 411 - 368 - 223 - 133 - 131 أحمد بن إدريس -
- 429-626-423-421-387-292-261-254-202-148-95 أحمد بابا التنبكتي -
- 682-642-579-430
- 655 أحمد بن البجاني -
- 59 أحمد بن جعفر بن سيد بونة -
- 465 - 287 - 286 - 284 - 275 - 272 - 240 أحمد بن الحاج الورنيدي -
- 642 - 544 - 540 - 519
- 301-294 - 214-149-147-145 أحمد بن الحسن الغماري -
- 660-655-646-641-630-556-555-520-497-455-453-451 - 442-376-381-356
- 687.703-680-678-673-672-662-661
- 54 أحمد بن خلوف المسيلي -

- أحمد بن صالح بن إبراهيم الخياط 320
 - أحمد بن صالح الغرموني 321
 - أحمد بن عاشر 443
 - أحمد بن عبد الله الجزائري 519-472-268-235 -149
 - أحمد بن عبد الله الزاوي 369-368
 - أحمد بن عبد الرحمن الندرومي 483
 - أحمد بن عثمان 655
 - أحمد بن عروس 297
 - أحمد بن عقبة الحضرمي 527
 - أحمد بن على البدوي 189
 - أحمد بن عيسى القسنطيني 725-415 -368 -215
 - أحمد بن محمد بن خلف الكلاعي 119
 - أحمد بن محمد بن زكريا الماتوني 489 -129
 - أحمد بن محمد المكتب 64
 - أحمد بن موسى القلعي 541
 - أحمد بن موسى بن عزيز الزواوي 726-416-368-150
 - أحمد بن واضح 33
 - أحمد بن منصور بن صاحب الصلاة 708
 - أحمد بن نصر الداودي 604-51
 - أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد 636 -248
 - أحمد بن يحيى البجائي 415
 - أحمد بن يخلف 547
 - أحمد بن يوسف القسنطيني 142
 - أحمد بن يوسف الملياني -476-282-251-250 -237 -152
 - أحمد البعلبكي 716-690-636-583-582-562-550-541-539-537-536-534-533-532-551-529
 - أحمد التيجاني 219
 - أحمد التيجاني 153

- أحمد زروق 9-149-150-156-161-167-199-202-203-235-236-237-240-249-267-268-302-303-304-308-414-442-467-476-477-483-484-490-492-503-504-511-521-526-550-561-667-688-689-729.
- أحمد زواوي 220.
- أحمد المشدالي 725.
- أحمد المنجور 235.
- أحمد الماوسي 355-643-673-680.
- أحمد النقاوسي 149.
- ب -
- الباغوزاوي 571.
- الباهلي المسفر 256-268-411-430-431-432-511-565-629-654-655.
- البخاري 603.
- البرادعي 726.
- البربر 47-313-335-340.
- البرزلي 114-131-377-467-581-582-628.
- بركات القسنطيني 169-266-575.
- البسطاني 14-182-332.
- البطرني أبو الحسن 447-482-517-518.
- بكر بن حماد 50.
- البكري 32-35-36-49.
- بلال بن عبد الله الحبشي 490-508-557-569-590.
- البلاي 617.
- بلقاسم بن محمد الزاوي 150-368-415.
- بلقاسم محمد بن عبد الصمد 725.
- البلوي الوادآشي 294-308-525-577.
- البلوي خالد 343.
- بنو إدريس 365.
- بنو إسرائيل 699.
- بنو الأحمر 385.

- بنو النجار 391 - 390 - 389 - 387.
- بنو أمية 54.
- بنو أيوب 217.
- بنو حفص 629.
- بنو حلوان 606.
- بنو زيان 711 - 629 - 627 - 603 - 318 - 317 - 315 - 314 - 313 - 136 - 312 - 104.
- بنو سيلين 343.
- بنو عامر 355.
- بنو عسيرت 25.
- بنو عنناس 66.
- بنو مجلات 110.
- بنو مرين 385 - 363 - 324 - 321 - 319 - 312 - 228.
- بنو مزني 698.
- بنو مصعب 27.
- بنو هلال 335.
- بنو ورتد 68.
- بنو ورنيد 678 - 645.
- بنو وغبمن 537.
- بنو وغبس 617 - 110.
- بنو يتورغ 110 - 78.
- بنوراشد 623 - 537 - 465 - 237 - 203.
- البوني أبو العباس 251 - 249 - 245.
- البوني أبو العباس 482.
- بيت بن الخياط 392 - 389.
- بيت التفريسي 392 - 390.
- بيت التميمي 391.
- بيت التنسي 495.
- بيت المرارقة 508 - 390.
- بيت الملاري 547 - 394.

- بيت بن القفد 394 - 395 - 495.
- بيت بن باديس 395.
- بيت بن صاحب الصلاة 391 - 392.
- بيت بن هدية 390.
- بيت بنو العزيز 390 - 391 - 392.
- بيت سيدي الحاج 392.
- بيير لوري 581.

- ت -

- تاشفين على 38.
- تذكاري ياي خاتون 401.
- تقي الدين الجنائي 219.
- تقي الدين الموصللي 47-88.
- التلمسانيون 219-295.
- تميم ميمون بن عفيف 145.
- التنسي محمد عبد الله 135-225-313-314-318-320-495-580-628-670-672-689-695.

- ث -

- الثعالبة 209.
- الثعالبي عبد الرحمن 114-146-149-150-169-202-225-235-239-240-250-263-265-292-306-308-365-373-416-418-419-468-469-470-471-472-483-502-520-521-548-553-648-657-666-670-695-702.

- ج -

- جبرائيل 2-504-511.
- الجرير 527.
- جعفر بن علي بن حمدون 31.
- جعفر الصادق 05.
- جاك بيرك 207-236-237-332-365.
- الجلاب 724.
- جلال بن عبد الله الحبشي 85.

- جمال الدين بوقلى 466.
- جلال الدين الرومي 192.
- جلال الدين السيوطي 221-213-124.
- الحنبيد أبو القاسم -183-182 -8
- 546-545-527-511-510-442-441 -298-253-192-184
- الجيلاتي عبد القادر 189-188-153-82-41.
- الجيلي عبد الكريم 255.
- ح -
- حبيب العجمي 511.
- الحجاج 69.
- الحجاج بن يوسف 57-56.
- الحاج سعيد 499-364.
- الحاج موسى البطيور 679.
- الحاج ميمون 66.
- الحرالي 573-372-248-91-90-89-63-47-41.
- حسن بن أبي القاسم بن باديس ... 723-499-395-322-304-301-287-271-241-138-135.
- حسن بن خلف الله بن باديس 706-328-145.
- الحسن بن سلامة 349-348.
- حسن بن علي الخطيب بن القنفذ 723-394.
- الحسن بن مخلوف أركان -149-146.
- 15-202-225-294-392-398-407-451-452-455-483-565-640-646-648-659-
- 722-711-709-706-704-700-695-694-687-670-682-671-661
- الحسنيون 371.
- الحسن الشاهدي 587-529-525-207.
- الحسين أحمد النوري 182.
- الحسين بن عياش العسانس 80.
- الحسين 371.
- حضية 724-400-346.
- الحفصيون 371-348-347-332-331-300.

- 442-441-182-15..... الحلاج الحسن بن منصور -
 369-220-142..... حمزة بن محمد بن عبد الرحمن -
 219..... حمزة -
 173-101-47..... الحماديون -
 307..... الحوضي محمد بن عبد الرحمن -
 544..... حياة بن قيس -

-خ-

- 348..... خالد أبي زكريا -
 130-114..... خالد بن عيسى البلوي -
 22-7-1..... الخوارج -
 142..... الخوذجي -

-د-

- 30-27-26-24..... الدرجيني أبو العباس -
 511..... داود الطائي -
 355-341..... الديالم -

-ذ-

- 14-11..... ذو النون المصري -
 405-349-348-347-345-340..... الذواودة -

-ر-

- 5..... راببة العدوية -
 242-7 الرافضة -
 366-207..... روبير يرشنيك -
 54..... الرستميون -
 493-22..... الرسول (ص) -
 701..... الرصاع -
 724-720-339-355..... رياح -
 17..... رينولديكلسون -

- ز -

- .621-334-38..... الزركشي -
- .724..... الزرهوني -
- .708..... زكرياء بن يحيى بن صقيل -
- .355..... الزمخشري -
- .383-362-361-341..... زناة -
- .44..... زواوة -
- .594..... زين الدين أبو بكر الحسين المراغي -
- .402..... زينب بنت أبي البركات -
- .173-101-47..... الزيريون -
- .5..... زين الدين بن علي بن الحسين -
- .105..... الزياتيون -

- س -

- .559..... سالم بن محمد الزواوي -
- .52..... سالم التباسي -
- .365..... سبنسر ترمجاهم -
- .724-400..... ستم بنت ابي علي حسين بن جلاب -
- .50..... سحنون بن حبيب التنوخي -
- .582-183-8-4..... السراج الطوسي -
- .511-184-182..... سرى السقطي -
- .676..... سعادا -
- .720-710-650-623-400-349-348-346-178..... سعادة الرياحي -
- .429..... سعد الدين التفتازاني -
- .492-377-283-142-140-139..... سعيد بن محمد العقباني -
- .598-349-327..... سعيد بن موسى بن أحمد الرياحي -
- .368-355..... سعيد العلمي -
- .393..... سعيد المزيلي -
- .44..... سعيد المغربي -
- .521..... سعيد المقرئ -

- 724-503-400..... سعيدة المملوكة -
- 703-656-443-125..... سلامة العامري -
- 540..... سليمان بن حفصة -
- 351..... سليمان بن موسى -
- 262-142-131..... سليمان بن يوسف الحسناوي -
- 652..... سليمان السائح -
- 255-214..... سليمان الوئشريسى -
- 90-89-63..... السهروروي شهاب الدين -
- 510-298-249-242-219-190-9..... السهروردي عبد القاهر -
- 118..... سيويه -
- 567..... سيدي الزعيم -
- 650-624-366..... سيدي سينا -
- 710..... سيدي عزوز -
- ش -
- 254..... الشلبي -
- 329-206..... شارل اندري جوليان -
- 226..... شرف الدين المراغي -
- 249-245-192-99-96-16..... الششتري أبو الحسن عبد الله -
- 593-442-258-199..... الشاطبي أبو اسحاق -
- 136-129-121-114..... الشريف العلوني أبو عبد الله محمد -
- 418-405-383-382-377-374-372-325-324-318-317-315-289-242-238-232
706-704-700-690-687-647-604-565-514-468-425
- 215-213..... شمس الدين السخاوي -
- 510-219..... شهاب الدين احمد بن عناد -
- 219..... شهاب الدين بن فضل الله -
- 620-602-329-327-326-249-14..... الشوذى ابو عبد الله الحلوي -
- 10..... الشهرستاني ابو الفتح محمد بن عبد الكريم -
- 120..... الشيرازي -

- ص -

- 569-562-540..... الصباغ -
 192..... صدر الدين القوني -
 10..... صاعد أبو القاسم الأندلسي -
 182..... صالح بن حمدون القاطر -
 119..... صالح صالح بن شريف -
 592-591-521-368..... صالح بن سعد الزواوي -
 24..... صالح حنون بن يمران -
 46-45..... صلاح الدين الأيوبي -
 362-361-340-31..... صنهاجة -

- ط -

- 527-368-261-150..... طاهر بن زيان -
 348..... طلحة -
 342-53..... طاهر المزوغي -

- ظ -

- 401..... الظاهر بيبرس -

- ع -

- 726 - 702..... علي بن موسى الإمام -
 248 - 98 - 44..... عفيف الدين التلمساني -
 84..... عبد العزيز لحمناات -
 499..... علي بن عبو -
 12..... عبد الرحمن الناصر -
 87..... عبد الرحمن أبي الرجال -
 55..... علي بن محمد التدميري -
 416..... علي بن المكي -
 78..... عبد الكافي بن ونمو -
 352 - 124..... عبد الحميد حاجيات -
 75 - 73 - 52 - 36..... عبد السلام التونسي -

- 6..... عبد السلام الغرميني -
- 71..... عبد الرحمان بن أحمد بن محمد صالح -
- 208..... عبد الله العروي -
- 65..... عبد الله محمد بن صالح الشاطبي -
- 54..... عبد الله بن نصر القرطبي -
- 364 - 223..... عبد الله بن منصور الحوتي -
- 65..... عبد الحق الباديبي -
- 159..... عبد الرزاق الكاشاني -
- 54 - 33..... عبد الرحمان بن زياد الله الطنبي -
- 541..... عبد الرحمان المراغي -
- 369 - 367 - 368 - 221 - 141..... عيسى الزواوي -
- 486 - 310 - 215 - 55..... عياض -
- 645 - 222..... عبد الله بن إبراهيم البسكري -
- 51..... عبد الله بن أبي زيد القيرواني -
- 356..... عبد الجبار الفجيجي -
- 51..... عبد الرحمان الهمذاني الخراز -
- 454 - 255..... عبد القني بن عبد الجليل التلمساني -
- 44..... عمر بن المحسن الوجهاني -
- 369 - 220..... عمر البجائي -
- 654..... علي بن الحسن -
- 705 - 36..... عبد المؤمن بن علي -
- 22..... عقبة بن نافع -
- 23..... عبد الرحمان بن رستم -
- 24..... عيسى بن فرناس -
- 24..... عبد الله بن محمد -
- 612 - 387 - 125 - 6..... عبد العزيز فيلالي -
- 178..... عبد الكريم بن هاشم الكتاني -

- عرب سويد 341 - 340.
- عرب الزاب 349.
- العرب 355 - 347.
- العرب الهلالية 49 - 35 - 34
- 175 - 324 - 366 - 367 - 427 - 540 - 598 - 613 - 661 - 676 - 706 - 713 - 717.
- عيسى بن يحيى بن أفريس 21.
- عبد الباسط بن خليل 351.
- عمران بن موسى المشدالي 131.
- عبد الله الغرموني 434.
- عبد الكريم المغيلي 483 - 268 - 141.
- علي بن حرازم 527 - 511 - 510.
- عبد الرحمان المقلش 277.
- علي التالوتي 740 - 594.
- علي بن ثابت 284 - 283.
- عبد الكريم الفكون 151.
- علي بن حكيم 327.
- علي بن المكي 726.
- عيسى بن يحيى 348.
- علي بن أحمد الجزائري 152.
- علي بن عبد الرحمان الصباغ 569.
- عبد الكريم الجيلي 159.
- عيسى بن سلامة البسكري 353 - 268 - 225 - 162.
- عبد السلام بن مشيش 527 - 196 - 190.
- علي بن أبي طالب 511 - 461 - 382 - 245.
- عبد اللطيف الشاذلي 365 - 336 - 208.
- عبد الرزاق قسوم 469.

- عبيد بوداود 209.
- عبد الله بن فارس 313.
- عبد الله بن موسى الزواوي 368 - 213.
- عبد الله الصوفي 591.
- عبد الله البجائي 268 - 215.
- عبد الرحمان البجائي 215.
- عائشة بن أحمد المديوني 724 - 289.
- عبد الهادي بن غانم البسكري 235.
- عبد الله الخياط 237.
- عبد الرحمان بن أبي يحيى 238.
- علي بن مخلوف 676.
- عمر بن الخطاب 245.
- عبد الحق الإشبيلي 298 - 257.
- عبد الله بن محمد العبدوسي 522.
- عبدون بن يخلفتين 546.
- عبد الله أخلال القلعي 541.
- عبد الحق المطهري 540 - 539 - 536.
- علي بن الحسن 650.
- عائشة بنت الأكل 724 - 503 - 398 - 397.
- عثمان بن عبد الرحمان 405.
- عثمان بن علي بن أحمد الرياحي 598 - 349.
- علي بن حسن بن ميمون 394.
- عبد العزيز الحزين 397.
- عائشة بنت محمد بن يوسف السنوسي 400.
- العباسيون 54.
- عبد المجيد أمزيان 420.
- عجيسة 31.

- 465..... عمر العطاى -
 468..... عبد الرحمان بن يحيى الشرف -
 499..... عبد الواحد المجاصى -
 599 -98..... عثمان أبو دىنار سلیمان -
 631..... عبد الرحمان بن عزوز -
 633..... عبد القوى بن العباس -

- غ -

- 18..... الغبر بنى أبو العباس أحمد -
 669-449-409-371-201-157-130-110-96-89-88-81-72-71-64-62-61-56-37
 725..... الغبر بنى أبو القاسم أحمد -
 73-69-66-57-56-53..... الغزالى أبو حامد -
 342-323-269-259-239-238-237-229-195-188-186-185-184-97-87-81-79
 510-509-488-471-470-467-466-424-423-417-415-413-411-409-408-396
 722-721-720-714-719-718-717-713-695-553-548-527-523-513-1-511
 151..... غانم بن يوسف -
 404..... الغنى بالله بن الأحمر -

- ف -

- 134-421-15..... الفرابى أبو نصر محمد -
 364..... فاتح بن يعقوب -
 305-303-234-225-161-149..... الفراوسنى محمد بن محمد الزواوى -
 741-521-504-503-417-368
 530..... فارس عبد العزيز -
 356..... الفرنسىون -
 16..... الفرس -
 342-327-145..... فاضل بن تمىم بن مىمون -
 720..... فاضل بن مىمون -
 371.372..... فاطمة بنت أبى طالب -
 724-721-398-397-391..... فاطمة بنت محمد عبد العزيز -
 173-32..... الفاطمىون -

- ق -

- قاسم بن عبد الرحمان التيهرتي 54 - 51.
- قاسم بن سعيد العقباني 266 - 265 - 253 - 149 - 129 - 121 - 119.
- القصادي أبو الحسن علي 695 - 694 - 668 - 589 - 520 - 430 - 408 - 377 - 358 - 357 - 355 - 309 - 284 - 280.
- القصادي أبو الحسن علي 407 - 386 - 225 - 140 - 138 - 136 - 115.
- القاسم بن محمد بن عبد الصمد 708 - 670 - 643 - 483 - 429.
- القاسم بن محمد بن عبد الصمد 617 - 131.
- القشيري أبو القاسم 417 - 298 - 184 - 48 - 9 - 5 - 4.
- قبائل زناتة 584 - 350.
- قبائل سليم 207.
- قبائل هلال 709 - 600 - 537 - 207.
- القاسم بن يوسف التجيبي 216.
- قلاوون 216.
- قاسم بن عمر الزواوي 369 - 221.
- القبائل البربرية 709 - 370.
- قبيلة لواتة 336.
- قبائل رياح 341.
- القبائل العربية 357 - 355 - 351 - 350 - 337.
- قبائل زواوة 684 - 370 - 367.
- قبيلة بني راشد 365.
- قبيلة الثعالبة 356.
- القرطبي 470.
- قبائل توجين 537.

- ك -

- كابولاني 543.
- الكاشاني عبد الرزاق 255.

- ل -

- لويس رين 543 - 532.

- م -

- 53..... محفوظ بن جعفر -
- 46..... الممالك -
- 85..... المقري عبد الرحمان بن أبي بكر -
- 717 -553 -470 -456 -413 -184 -66 -52 -48 - 7 -5..... المحاسبي الحارث بن أسد -
- 349..... محمد شيخ أولاد محمد -
- 86..... محمد المسري -
- 364 -151 -2..... محمد بن يبيقي -
- 119..... محمد بن أحمد -
- 716..... محمد الصباح -
- 429 -149 -140..... محمد بن أحمد الحباك -
- 349..... محمد بن علي بن أحمد -
- 109..... المستنصر -
- 725 - 368..... محمد بن عمر المليكنشي -
- 366 -105..... مرمول كربخال -
- 455..... محمد العربي الغرناطي -
- 280..... محمد بن عبد الرحمان الحوضي -
- 519..... محمد بن محمد القلعي -
- 368 -213..... محمد بن يحيى بن عبد المؤمن الزواوي -
- 101..... المراكشي عبد الواحد -
- 525..... محمد المنوني -
- 280..... محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي -
- 85..... محمد بن إبراهيم النصاري -
- 454..... محمد بن عبد الله الخراط -
- 79 - 67..... محمد بن علي بن جعفر بن الرمامة -
- 141..... محمد بن علي بن فشوش -
- 122..... محمد بن إبراهيم العبدي -
- 44..... محمد بن إبراهيم الخزرجي -
- 50..... محمد بن رزين -

- محمد بن عمر الملاي 121 - 147 - 277 - 278 - 279 - 295 - 296 - 299 - 307
- 308 - 466 - 503 - 563 - 566 - 587 - 590 - 594 - 603 - 660 - 664 - 715 - 740 - 742
- محمد بن يوسف السنوسي 119 - 121 - 130 - 141 - 142
- 147 - 150 - 162 - 203 - 234 - 235 - 239 - 241 - 242 - 250 - 257 - 260 - 261 - 277
- 279 - 286 - 295 - 296 - 307 - 308 - 323 - 324 - 365 - 381 - 382 - 414 - 429 - 442
- 450 - 452 - 457 - 458 - 459 - 460 - 464 - 465 - 472 - 481 - 492 - 496 - 498 - 499
- 500 - 520 - 533 - 554 - 555 - 561 - 563 - 566 - 571 - 572 - 575 - 580 - 587 - 590
- 591 - 592 - 593 - 594 - 622 - 624 - 628 - 642 - 646 - 651 - 659 - 660 - 661 - 666
- 667 - 671 - 672 - 682 - 687 - 691 - 692 - 695 - 701 - 709 - 716 - 734 - 735 - 740
- المنصور بالله إسماعيل 31
- المنصور بن أبي عامر 12
- مسعود بن صالح الجمال 368
- المالكي أبو عبد الله محمد 32
- مالك بن أنس 36 - 116 - 131 - 358 - 410 - 411 - 725
- المالكية 13 - 548
- المهدي بن تومرت 37
- المنصور بن فضل بن مزني 333 - 347 - 348
- المعتزلة 7
- الموحدون 37 - 67 - 102 - 173 - 371
- المقري أبو عبد الله محمد 121 - 223 - 229 - 232 - 248 - 253 - 255 - 265 - 271
- 272 - 289 - 292 - 324 - 325 - 379 - 404 - 430 - 432 - 433 - 435 - 436 - 437 - 439
- 441 - 442 - 517 - 518 - 533 - 555 - 563 - 566 - 571 - 572 - 590 - 593 - 667 - 715
- المقري أبو العباس أحمد 253 - 265 - 433 - 510
- المغاربة 516 - 521
- المسيحيون 34 - 35
- موسى المشدالي 369
- محمد بن العباس 693
- محمد بن يحيى 203 - 364 - 382
- محمد بن أحمد بن أبي القاسم العباني 123 - 351

- 514 محمد بن عرف التادلي.
- 660 -630 -357 - 337 -336 -248 -208 -122..... محمد حسن
- 454..... موسى البطيوي
- 472 -130..... محمد بن عبد الكريم المغيلي
- 364..... محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان
- 378..... محمد بن عبد الرحمان الأكمه
- 443..... محمد فتحة
- 376..... محمد بن موسى
- 427 - 136..... المنصور بن علي الزواوي
- 277 -262 -259 -241 -224 -202 -146..... محمد بن عمر الهواري
- 521 -520 -455 -453 -452 -451 -442 -436 -415 -382 -380 -375 -374-294
- .693 -687 -682 -659 -658 -650 -646 -645 -642 -641 -556 -555 -553 -522
- 151 -150 -149 -139..... موشي بن سمويل
- 173..... المدينيون
- 156..... المكي
- 202..... محمد بن يونس
- 385 -216..... المماليك
- 215..... محمد بن مبارك القسنطيني
- 213..... محمد بن مسعود بن صالح
- 216..... محمد بن أبي القاسم المشدالي
- 362 -336 -295 -293 -244 -237 -288 -219 -217 -46..... المغاربة
- 520..... محمد بن محمد الزواوي
- 425 -421 -420..... محمد عابد الجابري
- 237..... محمد بن عبد الجبار الفجيجي
- 690 -670 -512..... محمد الصفار
- 260 -241..... محمد بن أحمد النجار
- 709..... المعتصم بالله
- 273..... محمد بن محمد الصباغ القلعي
- 295 -293 -223..... المشاركة

- 401..... المستعصم العباسي -
- 299..... محمد المتوكل أبو عبد الله -
- 711 -704 -703 -351..... محمد بن أبي ثابت -
- 371 -357 -355 -354 -338 -337 -336..... المرابطون -
- 349 -348 -347 -346..... المرابطون السنة -
- 416..... محمد بن أبي القاسم بن عبد الصمد -
- 356..... محمد بن عبد الرحمان الكفيف -
- 421..... محمد بن شقرون -
- 336..... محمد المغراوي -
- 337..... مصطفى أبو الضيف -
- 400 - 379..... مؤمنة التلمسانية -
- 381..... محمد بن يجيش التازي -
- 391 -390 -389 -387 -386 -385..... المرارقة -
- 711 -707 -677 -650 -647 -542 -522 -510 -508
- 387..... محمد المرشدي -
- 393..... مخلوف بن مسعود -
- 400..... منى بنت حسين -
- 401..... المهدي -
- 497 -418..... محمد بن عمر بن فتوح التلمساني -
- 497 -418..... محمد العباس العبادي -
- 689..... محمد بن يوسف الجزائري -
- 728 -481 -430 -418..... محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباتي -
- 429..... محمد بن قاسم تونرت -
- 486..... محمد سحنون -
- 495..... محمد بن عبد الله بن عبد النور الندرومي -
- 499..... محمد بن فاتح بن يعقوب -
- 504..... ميكائيل -
- 544 -511..... معروف الكرخي -
- 619..... المصامدة -

- الملايون 508 - 558 - 650.
- محسن اللجام 508.
- موسى بن عثمان 679.
- محمد بن أبى بكر بن الحسين العثماني 522.
- محمد بن علي الخروبي 530.
- المقريزي تقي الدين 544.
- محمد بن ناصر بن عبد القوي 544.
- محمد العنتري العربي 541 - 630.
- محمد المتوكل 633.
- محمد بن معزى 541.
- محمد أفنيش الهواري 541.
- محمد بن محمد بن بلوطة القلعي 541.
- محمد موسى 616.
- محمد العربي الفاسي 554.
- موسى بن منصور المازوني 534 - 536.
- المنصور بن الناصر بن عناس 597 - 598.
- محمد بن القاسم بن تونرت 641 - 648 - 652.
- محمد بن يحيى المغراوي 465.
- محمد بن أبى مدين 465.
- محمد بن العباس 654.
- المزاري 662 - 663.
- الملاي 670 - 690 - 724.
- ميمون بن عفيف 720.
- مزاتة 26.
- مغراوة 28 - 374 - 376.
- الماجري 428.
- محمد القلعي 468.
- محمد بن موسى العبدوسي 594.
- مسعود بن سعيد 722.

- ن -

- النبي (ص) 681-667-591-590-511-501-463-461-383-288-7.
- نصر الزواوي 740-483-481-368-225-150.
- النصاري 659-208-173-46-34.
- النقاوسي أبو العباس احمد بن أبي زايد 416-281-142.
- نللي سلامة العامري 337.
- نور الدين محمود 46-45.

- ه -

- الهرمزي 571.
- هشام المزيد 12.
- هلال بن عبد الله 653.
- الهالليون 299.
- الهواري 537.
- هنري باست 154.

- و -

- الوثائق 604.
- الوعليسي عبد الرحمان -342-176-131.
- 727-725-702-688-481-480-452-427-415-414-412-411-408-368-351-350
- الوزان الحسن 632-624-617-366-352-218-198-114-105.
- الونشريسي أحمد بن يحيى -377-309-305-259-156-130-126-123-108.
- 666-468-467-408-401-399

- ي -

- يحيى بن محمد التلمساني 518.
- يغمراسن بن زيان 700-389-315-312-111-107-103.
- يخلف بن عبد يمشون 299-76.
- يعقوب بن أبي عبد الله محيو 75-41.
- يعقوب بن يوسف الموحدى 83-67.
- يوسف بن علي بن جعفر 56.
- يعقوب بن أبي زيد عبد الرحمان 604-327-326-314-313.

- يونس السقاط 53.
- يعقوب بن يوسف 321.
- يعقوب بن أفح 23- 24.
- يعقوب بن علي الرياحي 327- 345- 349- 590.
- يحيى أبو بكر 331.
- يحيى هويدي 122.
- يحيى بن محمد 465.
- يحيى المديوني 623.
- يوسف الحسنوي 141.
- يحيى العيدلي 202- 235- 369- 688.
- يحيى بن العزيز 391- 721.
- يوسف الغماري 214.
- يعلى بن منصور بن مزني 348- 677.
- يوسف بن يعقوب المالري 233- 300- 301- 331- 394- 395.
- 555- 569- 613- 614- 626- 651- 655- 676- 700- 702- 723.
- يعقوب بن عمران المالري 256- 330- 331- 394- 398- 430.
- 431- 447- 510- 511- 555- 556- 612- 613- 660- 708- 710- 711- 723.
- يوسف بن يحيى التفريسي 390.
- يوسف بن علي بن زاغو 393.
- يوسف بن مزني 698.
- يوسف الندرومي 269.
- يوسف بن يحيى 721.
- يوسف بن إسماعيل الزيدوري 428- 497.
- يعقوب البرشكي 689.
- يعقوب بن منصور 508.
- يحيى بن إبراهيم العطار 633- 677.
- يحيى بن عبد الله محمد بن عبد العزيز 680.
- يحيى بن محمد المديوني 365- 630.

- أ -

- .88 أرثلة -
- .371 أرشكول -
- .406 -175 أرغون -
- .631 أرفون -
- .110 آريس -
- .320 آزمور -
- .594-516-225-222-218-212-46-43-41 الإسكندرية -
- .97-57-56 اشبيلية -
- .360 الأطلس المغربي -
- .676-320-110-36 أغمات -
- 93-85-55-53-52-40-39-31-25-23-22-21 إفريقية -
.708-676-655-627-615-522-391-357-226-111-110-109-108-104-102-101
- 57-56-55-54-21 الأندلس -
.543 -427 -406 -404 -313 -248-243-224-213-157-103-88-85-79-67-65-60
- .421-126 أوروبا -
- .540-537 أم العساكر -
- .600 -599 -599 -598 -597 -549 -546 -349 -31 الأوراس -
- .66 أيروجان -
- .47 إيكجان -
- .412 أبلولة -

- ب -

- .621 -351 باب ايلان -
- .605 باب الجياد -
- .604 باب العقبة -
- .506 -603 باب القرمادين -
- .605 باب القنطرة -
- .595 -447 -174 -173 -34 البحر المتوسط -

- باتنة 398 -349 -178
- البصرة 545 -55 -23 -5
- بجاية -40 -33 -18 -1
- 41 -44 -47 -48 -52 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -65 -68 -70 -71 -74 -75 -76
 -77 -78 -81 -82 -86 -89 -90 -91 -92 -96 -100 -105 -109 -110 -114 -116
 -117 -127 -131 -134 -136 -138 -139 -145 -157 -175 -211 -212 -223 -224
 -228 -233 -235 -243 -244 -248 -325 -326 -328 -329 -341 -342 -343 -356
 -367 -370 -374 -377 -383 -392 -394 -406 -408 -410 -411 -414 -415 -416
 -417 -418 -419 -427 -430 -431 -433 -538 -540 -543 -556 -572 -573 -597
 -607 -655 -664 -677 -678 -687 -688 -690 -702 -713 -714
- بسكرة 698 -617 -349 -178 -134 -114 -110 -109 -108
- البطحاء 650 -631 -630 -623 -366
- البطائح 545
- برشك 422
- بغداد 55 -46 -7
- بلد العناب 106
- البقيع 216
- بنسية 59
- بونة -55 -53 -42 -33
- 104 -110 -111 -173 -212 -319 -325 -327 -341 -343 -514 -547 -628 -713
- بيت المقدس 716 -224

- ت -

- تدلس 367 -175 -174
- تازة 522 -347
- تافيلات 107
- تقورت 28
- تليك 613 -612
- تامقرة 235
- تانصرت 537
- توات 484 -110 -108

.108	توزر	-
.108	تاويريرت	-
.100 -54 -47 -39 -24 -23	تاھرت	-
.668 -288	تمزوغت	-
.26	تمولست	-
.145 -110	تنس	-
.706 -643 -613 -526 -331 -297 -108 -104 -102 -93 -53	تونس	-
-42 -40 -39 -36	تلمسان	-
-78 -83 -77 -76 -75 -74 -71 -70 -67 -66 -65 -62 -61 -57 -56 -51 -47 -44		
-173 -111 -110 -107 -105 -104 -103 -67 -94 -93 -88 -86 -85 -83 -80 -79		
-228 -226 -224 -223 -218 -212 -211 -209 -208 -206 -203 -200 -180 -179		
-312 -272 -265 -261 -259 -257 -249 -248 -244 -242 -241 -238 -235 -233		
-373 -371 -363 -355 -351 -348 -344 -343 -329 -325 -324 -320 -319 -313		
-407 -400 -398 -393 -392 -391 -390 -389 -387 -386 -385 -384 -383 -377		
-465 -452 -451 -450 -449 -442 -433 -427 -426 -425 -422 -419 -418 -409		
-502 -499 -498 -494 -490 -489 -485 -482 -481 -479 -478 -468 -467 -466		
-558 -557 -555 -547 -546 -544 -540 -537 -533 -526 -509 -508 -507 -506		
-625 -621 -620 -618 -617 -611 -607 -604 -602 -594 -590 -580 -573 -565		
-677 -676 -673 -672 -670 -658 -655 -649 -643 -642 -640 -633 -932 -628		
.711 -709 -706 -705 -704 -699 -696 -694 -692 -690 -684 -683 -679 -678		
.447	تيطفطر	-

- ج -

.356 -326	جبل أمسيون	-
.328	جبل بني ثابت	-
.598 -349 -326	جبل تيجماتين	-
.547	جبال زواوة	-
.405	جبل كزول	-
.44	جبل لبنان	-
.26 -23	جبل نفوسة	-
.26	جربة	-
.631 -617 -412	جرجرة	-

- جزائر بني مزغنة 24 -56 -57 -72 -96 -104 -105 -108 -109 -110 -112 -153 -209 -211 -222 -235 -293 -322 -323 -340 -343 -352 -527 -603 -618 -624 .

- الجريد 55 .

- جبل الشلف 510 .

- جبل ونشريس 504 .

- ح -

- الحجاز 41 -45 -55 -70 -212 -216 -225 -296 -385 -388 -410 -667 -716 .

- الحضنة 339 .

- حمام الصباغين 673 .

- خ -

- خرسان 55 .

- د -

- درب ابن الحاج 219 .

- درب شاكرا 389 -392 .

- دكالة 230 -447 .

- دمشق 44 -99 -636 .

- دلس 381 .

- ر -

- رأس الماء 537 .

- الرباط 21 .

- رهيو 74 -77 -710 .

- ريغ 26 -27 -28 -78 .

- ز -

- الزاب 100 -319 -325 -328 -333 -335 -339 -343 -347 -348 -405 -597 -598 -599 -600 -698 -706 -720 .

- الزان 104 -105 .

- زواوة 31 -69 -70 -110 -212 -325 -356 -504 .

- س -

- سبته 329 -191 -107 -95 -67 -
- سجلماسة 107 -66 -50 -49 -28 -26 -
- ساحل تغلال 68 -
- ساحل حلوان 633 -
- ساحل مازونة 606 -
- السديكش 243 -
- سطيف 340 -110 -
- السودان 668 -662 -225 -126 -39 -29 -
- سكساوة 230 -
- سلا 329 -228 -67 -
- السوس الأقصى 652 -602 -107 -102 -
- سوسة 53 -51 -49 -
- سوف 28 -26 -25 -
- سوق حمزة 371 -
- السييس 652 -
- سويقة البحر 643 -

- ش -

- شرشال 100 -
- الشرق 244 -223 -
- الشلف -201 -200 -147 -77 -75 -42 -41
 682 -673 -670 -668 -645 -612 -537 -507 -476 -376 -374 -292 -288 -237 -
- الشام 602 -219 -217 -216 -212 -46 -45 -43 -
- الشمال الإفريقي 208 -

- ص -

- صفراو 230 -

- ط -

- .102 طبرقة -
 .54 -49 -33 طبنة -
 .226 -108 طرابلس -
 .173 طريق -
 .720 -650 -623 -348 -345 طولقة -
 .102 طنجة -

- ع -

- 110 -83..... العباد -
 -510 -508 -490 -448 -425 -407 -387- 329- 326 -325 -323 -321 -320 -315
 .711 -669 -654 -646 -643 -633 -632 -627 -622 -619 -618 -602 -590 -571
 .602 -545 -422 -182 -45 العراق -
 .343 العناب -

- غ -

- .473 -455 -442 -259 -258 -255 -39 الغرب الإسلامي -
 .405 -404 -258 -65 غرناطة -
 .27 غار بني يسلي -
 .29 غانة -
 .25 غيران آجاج -

- ف -

- .108 فجيح -
 .706 -406 -394 -330 -233 -179 فرجيوة -
 -327 -325 -258 -234 -232 -231 -229 -110 -102 -79 -67 -66 فاس -
 .690 -677 -649 -543 -526 -517 -432 -431 -418 -405 -386 -385 -379 -329

- ق -

- .55 -54 -12 قرطبة -
 .53 قرطاجنة -

- قسنطينة 29 -66 -105 -109 -127 -131 -133 -134
 -136 -137 -138 -145 -171 -172 -179 -201 -211 -226 -233 -243 -289 -324
 -325 -327 -328 -330 -331 -332 -335 -340 -341 -343 -345 -349 -374
 -394 -398 -406 -448 -495 -498 -499 -506 -508 -511 -513 -527 -547 -597
 .598 -603 -605 -612 -613 -615 -618 -621 -643 -676 -690 -706 -711 -724
- القسطنطينية 356
- قشتالة 406
- قصبية ندرومة 313
- قصور الساف 53
- قصر أبو دينار سلمان بن علي 349
- قصر علي بن حكيم 349
- قصر باتنة 327
- قصر القنطرة 327
- القل 341 -328 -243 -110
- قلعة بني حماد 42 -47 -48 -49
 .66 -67 -69 -70 -71 -79 -100 -110 -157 -408 -507 -547 -628 -697 -713
- قلعة بني سلامة 425
- قلعة تاوغزوت 340
- القاهرة 43 -44 -56 -216 -218 -221 -246 -526 -583
- القيروان 15 -49 -51 -52 -53 -55 -319 -324 -427 -495
- قبر خديجة 503
- قبائل زواوة 507
- ك -
- الكدية 406 -505
- الكعبة 213 -215 -218 -219
- ل -
- لمبيس 178 -349
- م -
- متبجة 340

- 351 المدينة -
- 594 -572 -526 المدينة المنورة -
- 652 -628 -78 -70 -69 مديونة -
- 573 مرسى الطلبة -
- 175 مرسى القل -
- 61 -56 مرسية -
- 371 -230 -228 -136 -110 -87 -68 -66 مراکش -
- 88 -87 -69 -65 -55 -14 -13 المرية -
- 633 -537 -505 -351 -237 -116 مازونة -
- 110 مشدالة -
- 495 مسجد ايلات -
- 351 مستغانم -
- 527 -351 -203 -110 -39 -33 -31 المسيلة -
- 157-132-100-88-85-61-59-55-47-43-42-41-40-39-37-23-21 المشرق -
 -401 -396 -493 -386-384-343 -330-282-233-225- 224-221-212-211-210
 .729 -719 -706 -672 -672 -641 -613 -546 -530 -522 -516 -490 -423 -422
- 105 -102 -100 -70 -59 -55 -52 -40 -37 -24 -23 -22 المغرب الإسلامي -
 -220 -213 -206 -189 -172 -174 -173 -170 -162 -167 -155 -134 -107 -106
 -406 -403 -397 -367 -360 -323 -321 -282 -255 -246 -244 -242 -232 -224
 -530 -508 -506 -495 -494 -493-490 -481 -476 -474 -447 -429 -425 -420
 .705 -699 -687 -636 -630 -608 -602-560 -558 -557 -554 -546 -545 -543
- 21 المغرب الأقصى -
 -234 -281 -227 -111 -110 -108 -103 -102 -85 -79 -68 -67 -65 -39 -22
 .615 -547 -522 -447 -443 -432 -396 -394 -382 -367 -347 -343 -237 -235
- 513 مسجد باب القنطرة -
- 34 -31 -25 -23 -22 -21 -20 -18 المغرب الأوسط -
 -73 -72 -69 -65 -60 -57 -56 -55 -52 -51-50 -49 -47 -46 -42 -40 -39 -35
 -110 -109 -108 -107 -105 -104 -102 -101 -100- 99 -93 -92 -89 -87 -79
 -141 -140 -139 -138 -136 -135 -134 -133 -127 -125 -122 -119 -112 -111
 -174 -173 -167 -164 -160 -159 -158 -157 -156 -155 -154 -149 -145-142
 -249 -238 -237 -236 -235 -228 -221 -213 -212 -211 - 206 -203 -200 -178
 -306 -301 -299 -293- 288 -282 -269 -261 -259 -249 -244 -243 -242 -240

-355 -353 -352 -344 -343 -339 -337 -335 -329 -325 -324 -319 -318 -311	
-405 -403 -402 -395 -393 -392 -383- 379 -375 -373 -371 -365 -360 -358	
-473 -467 -466 -453 -449 -442 -432 -429 -427 -422 -420 -418 -410 -406	
-522 -521 -516 -515 -514 -508 -507 -505 -504 -498 -495 -492 -482 -474	
-560 -559 -555 -554 -551 -550 -548 -547 -546 -544 -543 -541 -537 -529	
-602 -601 -600 -598 -597 -590 -586 -583 -576 -571 -568 -554 -563 -561	
-664 -662 -657 -641 -640 -637 -636 -631 -627 -626-621 -616 -608 -607	
.719 -717 -7016 -713 -706 -705 -697 -691 -681 -674 -671 -668 -667 -665	
.646 -632 -594 -314 -223 -215 -214 -212 -80 -69 -57 -43 -41	مكة -
.537	مصراتة -
-216 - 214 -212 -208 -192 -182 - 99 -63 -55 -45 -41	مصر -
.636 -602 -590 -514 -388 -385 -246 -244 -225 -222 -221 -219 -218 -217	
.110	مقرة -
.67 -66	مكناسة -
.612 -331 -330	ملارة -
.351 -250	مليانة -
.348	مليبي -
.28 -27 -25	ميزاب -
- ن -	
.646 -326	ندرومة -
.29	نقاوة -
.55	نيسابور -
- ه -	
.110	هسكورة -
.16	الهند -
.175 -174	هينين -
- و -	
.108	وجدة -
.499 -100	وادي الشلف -
.108	وادي الصا -

- وادي ملوية 108 -100
- ورجلان 101 -76 -29 -27 -26 -25 -23
- الوزيرية 219
- واسط 545
- وطن زناتة 100
- وهران -211 -174 -127 -107 -38 -33
- -505 -489 -453 -451 -450 -272 -262 -254 -243 -241 -234 -224 -223 -212
- 738 -690 -673 -672 -663 -662 -659 -639 -631 -616 -615 -584 -567 -558

- ي -

- يـل 537
- اليمـن 214 -45

- ج -

- .221 جامع أبو عبء الله الشوذا الءلوا -
- .221 الءامع آل الءسناة -
- .417 - 90 الءامع الأعظم -
- .260 جامع الءطبة الأعظم -
- .277 جامع الصابرا -
- .229- 228 جامع القروبا -
- .322 جامع هنا -
- .217 ءاآقة الركةة -
- .219 -45 -44 ءاآقة سعبا السءاء -
- .225 ءواآق الشرق -
- .221 ءاآقة الشاآونة -
- .615 ءواآق مصر -

- ر -

- .85- 84 رابطة ابن الزبا -
- .85 - 53 رابطة رأس الءمراء -
- .66 رابطة العباا -
- .75 - 36 رابطة عبء السلام الآونسا -
- .191 رابطة عمارة -
- .173 رباط أبو مروان البونا -
- .405 رباط أبو مابن شعب -
- .35 رباط أرزبو -
- .625 -508 - 71 - 70 - 69 - 68 رباط آسفا -
- .567 رباط الإءاآة -
- .401 رباط البءاااة -
- .35 رباط بونة -
- .71 رباط آازا -
- .386 رباط آعر عبء -
- .652 - 219 -214 -45 رباط الءورا -

- رباط دكاله 220 -216 -213
- رباط الالكر 597
- رباط رابع 219 -214 - 45
- رباط السبل 214
- رباط شرشال 173 -35
- رباط الشط 401
- رباط صلب الفلح 38
- رباط عرب سول 340
- رباط الفلح 224
- رباط فرعوش 214
- رباط القصر 599 -598 -597
- رباط مةلجة 77
- رباط المرلءن 597
- رباط برع اللؤلؤة 597
- رباط مرسل معةة بن هاشم 179 - 35
- رباط مسغانم 35
- رباط ملالة 173 -37
- رباط موفق 212 -45
- رباط الموفى 215
- رباط واءل ماسلن 173
- رباط نءرومة 29
- روضة أبو سعل 603
- رلال آل زلال 604
- رلال باب ابلان 604
- روضة محمد بن لوسف السنوسل 603
- الروضة الملوكلة 604
- ز -
- زاولة ابن البنا عبء الرلمان 640 - 625 -617- 429
- زاولة أبو بكر عبء الواحد ابن أبو ءللة التلمسانل 636

- زاوية أبو الحسن بن مخلوف أبركان 317 - 628
- زاوية أبو الحسن الشاذلي 516
- زاوية أبو زكريا يحيى الزواوي 76 .230
- زاوية أبو الربيع سليمان بن حبوش الحسنائي 71-233-427-607
- زاوية أبو الفضل قاسم بن محمد القرطبي 91 - 607
- زاوية أبو عبد الله الشوزي الحلوي 326
- زاوية أبو عبد الله محمد بن يحيى 629
- زاوية أبو عبد الله محمد التميمي 329 - 392 - 617
- زاوية أبو مدين شعيب 316 - 580 - 602 - 627
- زاوية أبو هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي 233 - 614 - 615 - 620
- زاوية أبو يعقوب (ساحل مازونة) 633
- زاوية أبو يعقوب العشاشي 607
- زاوية إبراهيم التازي 234 - 298 - 376 - 537 - 576 - 611
- 615 - 617 - 625 - 626 - 631 - 632 - 652 - 738
- زاوية أحمد بن إدريس الأيلولي 418 - 617
- زاوية أحمد بن عبد الله 618
- زاوية رأس الماء 537 - 540
- الزاوية البوعنانية 227 - 298
- زاوية بسكرة 334
- زاوية تسالة 356
- زاوية تلمسان 617
- زاوية تانصرت (مازونة) 237
- الزاوية الريفية 337 - 623 - 624 - 630
- زاوية سعادة الرياحي 347 - 623
- زاوية سيدي سينا 366 - 624 - 630 - 632
- زاوية سيدي يحيى بن أبي السادات 365 - 366
- زاوية عبد الله الليبوري 230
- زاوية العباد 684
- زاوية عبد الرحمان الثعالبي 624 - 640

- زاولة عبد الرلمان الوعللسل 614
- زاولة قسنطنلنة 617 -574 -334
- الزاولة الكبرل 329
- الزاولة المتوكلفة 627
- زاولة محمد بن عمر الهوارل 634 -615 -522 -224
- زاولة محمد التوالل 617
- الزاولة المالكلنة 45
- الزاولة الملدرلة 705 -703 -614 -613 -612 -511 -443 -406 -341 -330 -332 -230
- الزاولة المدرسة بلسكرة 620 .619
- الزاولة المدرسة بقسنطنلنة 618
- الزاولة الملسر 623
- الزاولة الملأ 623

- ض -

- ضرلح ابن عطاء الله السكندرل 516
- ضرلح أبو سعلا 621
- ضرلح أبو عبد الله الشوذل الحلول 627 -620 -602
- ضرلح أبو مالا شعلب 711-619 -603 -602 -513 -512 -509 -325 -322 -321
- ضرلح زهراء بنت موسى بن علسل 603
- ضرلح عبد الرلمان الشعلبل 602

- ق -

- قبر أبو جمعة الكوالل 605
- قبر أبو الحسن على بن محمد السراج 605
- قبر أبو الربعل المابلونل 670 -606
- قبر أبو زكربا بن على 670 -606
- قبر أبو عبد الله محمد الصغار 605
- قبر أبو العباس أحمد منصور صاحب الصلاة 604
- قبر أبو مسعود بن عربف 670 -606
- قبر أبو هاءل مصباح بن شعلب الصنهاجل 609
- قبر أبو يعقوب بن عبد الله الهوارل 706 -606

.604	قبر أبو يوسف يعقوب بن علي الصنهاجي	-
.605	قبور بادية الشلف	-
.605	قبر سعيد الشريف الحسيني	-
.670 - 606	قبر فاتح بن يوسف	-
.606	قبر واضح الشلفي	-
.605	قبر يعقوب بن عمران البويوسفي	-
.605	قبر يعقوب بن يوسف بن عبد الواحد	-
.605	قبر يعقوب التفريسي	-
.221	القرافة	-
- م -		
.90	مدرسة ابن مسرة	-
.701 - 317	مدرسة إبنل الإمام	-
.622	مدرسة أبو الحسن أبركان	-
.99 - 82 - 79 - 73	مدرسة أبو حامد الغزالي	-
.86 .73	مدرسة أبو مابلن شعيب	-
.130 - 112	مدارس بجاية	-
557	مدرسة بغداد	-
.112	مدارس تلمسان	-
.701 - 130	المدرسة الجديدة	-
.99	المدرسة الجنلدية	-
.222	المدرسة السلامية	-
.220	المدرسة الشابية	-
.219	المدرسة الصاحب	-
.112	مدرسة قسنطينة	-
.37	مدرسة العباد	-
.688	المدرسة القيروانية	-
82	المدرسة المحاسبية	-
.714 - 551 - 550 - 543 - 99 - 8 - 2	المدرسة المابلنية	-
.112	مدرسة نقاوس	-

- المدرسة الءعقوبة..... 317 -455 -555 .621 -627 .629
- المءشر..... 176 -178 -341
- معءء ءامقرا 540
- مسءء أبو زكرفا فءبف الزوافف 83 -325
- مسءء أبو عبء الله أءمء الصغار..... 605
- المسءء الجامع 395 -416 -417 -692
- مسءء طواففن الأشنان..... 44
- مسءء عفن البربر..... 415 -417
- مسءء الموءءفن 417

51 - 539 - 532	الطائفة الراشدية	-
.95	الطائفة السبعينية	-
.546	الطائفة العيساوية	-
.548 - 237 - 233 - 223	الطائفة الغماتية	-
.467 - 237 - 68 - 70	الطائفة المجارية	-
.447 - 343 - 320	الطائفة الهزميرية	-
.237 - 541	الطائفة اليوسفية	-
.540	طائفة شراقة	-
.531	طريقة ابن سينا	-
.721 .412 .389 - 218	طريقة أبو العباس السبتي	-
.71	طريقة أبو محمد صالح الماجري	-
.189	الطريقة البدوية	-
.182	الطريقة البسطامية	-
.272 - 242 - 241	الطريقة التازية	-
.717 - 616 - 593 - 583 - 567 - 561 - 552 - 550 - 523 - 522 - 521 - 507 - 453 - 274	الطريقة الجزولية	-
.530	الطريقة الجنيدية	-
.724 - 723 - 721 - 719 .639 - 436 - 182	الطريقة الحلاجية	-
.182	الطريقة الخرازية	-
.562 - 507 - 237	الطريقة الراشدية	-
.546 .545 - 389 - 189	الطريقة الرفاعية	-
.302 .280 .237 .236	الطريقة الزروقية	-
.688 .584 .538.561 .530 .529 .528 .526 .521 .467		
.248	الطريقة السبعينية	-
.182	الطريقة السقطية	-
.561	الطريقة السنوسية	-
.531 - 94	الطريقة السهروردية	-

- الطريقة الشاذلية.....193-191-189 -225 -233 -239 -242 -331
-332 -388 -396 -417 -418 -429 -447 -448 -473 -507-515 -516 -517 -518
-519 -521 -522 -527 -544 -533 -539 -584 -585 -590 -640 -642 -650 -654
.689 -695 -698 -718 -723
- الطريقة الشونوية.....249 -245
- الطريقة الغزالية.....-323 -299 .218 -186 -93
-412 -413 -467 -550 -552 -695 -696 -721
- الطريقة القادرية......544 -543 -522 -507 -395 .198 -197 -151
- الطريقة المدنية.....-189 -86 -85 -68
-256 -289 -331 -332 -333 -341 -384 -386 -388 -389 -394 -396 -412 -414
-443 -453 -456 -457 -467 -507 -508 -509 -510 -511 -512 -513 -514 -642
- الطريقة الملامتية......182
- الطريقة النورية......182

- أ -

- ابتسام العروس ووشي الطروس في مناقب قطب الأقطاب سيدي بن أحمد بن عروس 297.
- إحياء علوم الدين..... 10 -41 -48 -59 -62 -67 -79 -80 -81 -83 -156 -184
- 185 -230 -138 -259 -292 -342 -409 -412 -415 -486 -488 -573 -687 -717.
- اختصار رعاية المحاسبي..... 239.
- آداب الصحبة..... 56.
- أرجوزة ابن البنا في فضل الزيارة..... 488.
- أرجوزة في الذكر الجماعي..... 280.
- إرشاد أبي المعالي..... 64 -48 -47.
- إرشاد السالك..... 263.
- أسرار الحروف..... 63.
- أسرار الحروف والكلمات..... 43.
- أشعار زهدية في أواخر الآخرة..... 58.
- أصول الطريقة وأسس الحقيقة..... 268.
- إظهار صدق المودة في شرح قصيدة البردة..... 284.
- إعانة المتوجه المسكين في طريق الفتح والتمكين..... 268 -236.
- إقامة المرید..... 253.
- الأحكام الفقهية على مذهب مالك..... 342.
- الإرشاد..... 65.
- الإرشاد في علوم الاحتقاد..... 451 -449.
- الإرشاد في علوم الاعتقاد..... 259 -241.
- الإستيعاب لما في البردة من البديع والإعراب..... 284.
- الإشارات والتنبيهات..... 91 -64 -48-16.
- الإشارة في حكم العقل بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة..... 256.
- الإنالة العلمية..... 255.
- الإنسان الكامل..... 255.
- الأنوار المضيئة في الجمع بين الحقيقة والشريعة..... 471 -470 -469 -264 -263 -239.
- الأنوار المنبلجة من أسرار المنفرجة..... 281.

- الإيضاح في الرد على البكرية..... 56 - 51
- أم البراهين..... 260
- أنس السائرين في سر السير على براق الفكر والطير في الأسماء والخواص..... 43
- أنس الغريب وروضة الأديب..... 216
- أنس الفقير وعز الحقير..... 560-289 - 230 - 229 - 180 - 170 - 18
- أنس الوحيد ونزهة المرید..... 83
- أنيس الجليس في جلو الحناديس في سينية ابن باديس 544 - 287
- أهل الفضل النبيه..... 262
- ب -
- بحر الوقوف في علم الأوقاف..... 43
- البد..... 246
- بداية الهداية 69
- بستان الحكمة من مسائل العلم الإلهي..... 15
- ت -
- التبصرة..... 11
- التشوف إلى رجال التصوف 65 - 470 - 486 - 681.
- التعرف لمذهب أهل التصوف..... 8 - 4
- التفكير فيما تشتمل عليه السور والآيات من المبادئ والغايات..... 81
- التنوير في إسقاط التدبير..... 470 - 519 - 515 - 273 - 241 - 196
- تاج العروس..... 196
- تبصرة السائل..... 278
- تحفة المتقين 469
- تحفة المرید 268 - 236
- تحفة الناظر ونزهة المناظر 226
- تذكرة العاقل وتبصرة الجاهل 266
- تلخيص كتاب إظهار صدق المودة 284
- تلقين المرید 69

- تنبيه الغافلين من مكر المتلبسين بدعوى مقامات العارفين 268.
- توبيخ النفس من إحياء علوم الدين 239.

-ج-

- جلاء الظلام عن طريق الأولياء الكرام ومن شاركهم من أعمالهم من الخواص
والعوام..... 265 - 311 - 492 - 695.

-ح-

- الحقائق والرقائق 156 - 253 - 255 - 433 - 564.
- الحقيقة والشريعة 263 - 264.
- حجة الحافظين وحجة الواعظين 77.
- حكم ابن عطاء الله السكندري 170 - 196 - 240 - 241.
- حكمة الإشراق 16.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 4 - 48 - 56 - 238 - 486.
- حلية المسافر وآدابه وشروط المسافر في ذهابه وإيابه 267.
- الحوادث والبدع 478.

-خ-

- خلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمين 246.
- خواص الحروف وحقائقها وأصولها 12.

-د-

- الدر الفائق 263 - 470.
- ديوان شعر في وحدة الوجود 44.

-ذ-

- ذريعة الوصول إلى زيارة حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم 255.

-ر-

- رحلة المتبتل 253.
- الرسائل الصغرى 197 - 232.
- الرسائل الكبرى 197.
- الرسائل في الرباطات 55.

- الرسالة القشيرية 9 -41 -48 -59 -62 -69
- 83 -184 -233 -238 -409 -413 -486 -522 -573.
- رسائل ابن عباد 515.
- رسالة الرد على البكرية 56.
- رسالة الرد على أهل البدع 268.
- رسالة القصد إلى الله 261.
- رسالة في الأسماء الحسنى 423.
- رسالة في طبائع الحروف 423.
- رشح الزلال 255.
- الرعاية لحقوق الله 5 -36 -48 -59 -230 -238 -413.
- الرعاية لحقوق الله والقيام بها 5 -36 -48 -59.
- الرقائق 58.
- الروض الناظر في مناقب الشيخ عبد القادر 241.
- روضة التعريف 255.
- روضة المرید 268.
- روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين 294 -295 -299.
- رياض الأئس 356.
- رياض الصالحين وتحفة المتقين 239 -250 -263 -264 -469 -470 -504.
- رياض المتعلمين 56.

- ز -

- الزهد 75.
- الزيارة 274.

- س -

- السحر والديانات في إفريقيا الشمالية 154.
- سر الصون في حوادث الكون 43.
- سر الكمال ولطائف الجلال في الطلسمات 43.
- سراج المریدين 249 -384.
- السهو والتنبیه للفقراء أهل الفضل النبیه 262 -693.

- السينية 395 - 301
- سير السالكين وسراح الهالكين 262
- ش-
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 568 - 372 - 233 - 310
- شفاء السائل 426 - 425 - 255
- شفاء العليل والفؤاد وشرح النظم الشهير بالمراد 273 - 240
- الشفا والرقائق 522
- شرح ابن عباد على الحكم 470
- شرح أبيات الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري 239
- شرح إرشاد أبي المعالي 61
- شرح أسماء الله الحسنى 457 - 430 - 260 - 256 - 99 - 63 - 61 - 44 - 41
- شرح الإحياء 239
- شرح الإرشاد 449
- شرح البراهين 235
- شرح البردة 283
- شرح التنبيه 519
- شرح الحزب الكبير 240
- شرح الحقائق والرقائق 236
- شرح الحكم العطائية 519 - 517 - 240 - 239 - 232
- الشرح الكبير للبردة 284
- شرح المرادية 273
- شرح بغية الممالك في أشراف المسالك 239
- شرح حزب البحر 240
- شرح حكم ابن عطاء الله 197
- شرح رسالة كفاية المرید 286
- شرح صغير للبردة 284
- شرح فصوص الحكم 44
- شرح كتاب المواقف لمحمد بن عبد الجبار النفري 44

- شرح لطائف المنن 239
- شرح لمشكلات حزب البحر 240
- شرح محاسن المجالس لإبن العريف 61
- شمس الأتوار وكنوز الأسرار في علم الحروف وماهيته 255 - 248
- شمس مطالع القلوب وبدر مطالع الغيوب 63
- ص-
- الصلاة والتهجد 75 - 58
- صلاح العمل لانتظار الأجل 63
- صلحاء واد الشلف 299
- ظ-
- ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط 209
- ع-
- العقابة في ذكر الموت 470 - 75 - 59 - 58
- العقيدة الصغرى 260
- العقيدة الكبرى 260
- العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة 469 - 263
- عبادة الأولياء المسلمين في إفريقيا الشمالية 154
- عبادة المغارات في المغرب والجزائر 154
- عدة المرید الصادق في أسباب المقت في بيان الطريق وحوادث الوقت 505 - 268 - 267 - 236
- علم أسرار الحروف 43
- علم السحر والطلسمات 143
- علم الهدى و أسرار الإهتداء في فهم معنى سلوك أسماء الله الحسنى 43
- عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد 260
- عنوان أهل السر المصون وكشف عورات أهل المجون 225
- عوارف المعارف 250 - 242
- عين اليقين 246

-ف-

- فتح المواهب وكنز المطالب 268.
- الفتوحات 246.
- الفتوحات الرحمانية في حل ألفاظ الحكم العطائية 240.
- الفتوحات القدسية 241 - 271.
- الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر 423.
- فضائل الشيخ محمد المرشدي 297.
- فضل قيام الليل وفضل تلاوة القرآن 65.
- فضول شمس المعارف الكبرى في الخواص وأسرار الحروف 43.
- فوائد الجواهر 430.

-ق-

- قبس الأنوار وجامع الأسرار 277.
- قواعد التصوف 156 - 236 - 492.
- قوت القلوب 4 - 8 - 48 - 68 - 156 - 230.
- القول المجرد في الإسم المفرد 196.
- قصيدة الحسام 272.
- قصيدة المرادية 240.
- قطب العارفين 263.

-ك-

- كتاب الأربعين في الفقر وفضله 58.
- كتاب الإشارات 242 - 425.
- كتاب الحب لله 58.
- كشف المحجوب 9.
- الكواكب الدرية في مدح خير البرية (البردة) 282 - 286.

-ل-

- لامية ابن مرزوق 278.
- لطائف المتن 196 - 241 - 518 - 665.
- اللباس والوصية 249.

- اللمع 8 - 4
- لمحة العارض في تكملة ألفية ابن الفارض 433 - 271 - 223
- لوامع الأسرار في منافع القرآن والأخبار 268
- م-
- المجالس العراقية 225
- المجاميع الصوفية 43
- محاسن المجالس 156
- مختصر أبي الحسن عبد الله النفري 480
- مختصر الإحياء 617 - 67
- مختصر الإحياء للبلالي 239
- المرابطون والإخوان 154
- المرشدة 257
- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 83 - 69
- المنفرجة 281
- المواهب القدسية في المناقب السنوسية 295
- مراسم الطريقة 493
- مسارح الأنظار ومنتزه الأفكار في حدائق الأزهار 285
- مفتاح الفضائل والنهم في حل ما يتعلق بالحكم 240
- مفتاح الفلاح 240 - 196
- مقالة الفقر والغنى 58
- منية الإنجاب في أسرار باسم الله وفتحة الكتاب 430
- المواعظ والرقائق 75
- مواقع النجوم 61
- موضع الطريق وقسطاس التحقيق من مشكاة أسماء الله الحسنى والتقرب إلى المقام الأسمى 43
- ميزان العمل في التصوف 493 - 238

-ن-

- النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب 293 - 294 - 295 - 299.
- نزهة المرید في معاني كلمة التوحيد 261.
- نصره الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير 261 - 457 - 560 - 695.
- النصح الخالص في الرد على مدعي رتبة الكامل الناقص 265 - 492 - 694.
- النصح التام للخاص والعام 273.
- نظم فوائد الجواهر في معجزات سيد الأوائل والأواخر 256.
- نور اليقين في شرح حديث أولياء الله المتقين 261.

-ه-

- هداية من تولى غير الرب المولى 231 - 494.
- هياكل النور 16.

-و-

- واسطة الملوك في كيفية السلوك 280.
- الواصلين وأنس السائرين 43.

الفهرس العام

الصفحة	المحتويات
.....	المقدمة
	الباب الأول: الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط جذورها ومجالها وبنيتها
205-01 حتى نهاية القرن 9هـ/15م
	الفصل الأول: ماهية التصوف وجذوره ومدارسه بالمغرب الأوسط قبل القرن
99-01 8هـ/14م
06-02 1- ماهية التصوف.
06-02 أ- تأصيل التصوف.
10-07 ب- التصوف السني من الصبغة الأخلاقية إلى علم الباطن.
17-10 ج- الانتحالية في التصوف الفلسفي.
19-18 2- جذور الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط.
21-20 أ- تحقيق التصوف بالمغرب الأوسط.
26-22 ب- البداية الجينية للتصوف عند الإباضية 2-5هـ/8-11م.
28-26 ج- البعد الصوفي في نظام العزابة.
30-28 د- دوافع الظهور المبكر للتصوف عند الإباضية.
31-30 هـ- سمات الخطاب الصوفي في الاستوغرافية الإباضية.
32-31 و- الحضور الصوفي المالكي خلال القرنين 4 و5هـ/10 و11م.
34-33 ز- المميزات الخلقية والتعبدية الفردية.
38-34 ح- الممارسات التعبدية الجماعية.
40-39 3- المثاقفة الصوفية بين المغرب الأوسط وبيئات المشرق والغرب الإسلاميين.
48-40 أ- المثاقفة مع المشرق.
53-49 ب- التأثير الأفريقي.
65-54 ج- المؤثر الصوفي الأندلسي.
72-65 د- الحضور الصوفي المغربي.
73 4- المدارس الصوفية بالمغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م.

78-73	أ- مدرسة المجاهدات العملية.
81-79	ب- المدرسة الغزالية.
86-82	ج- المدرسة المدينية.
87-86	د- مدرسة التصوف الفلسفي الأندلسي.
89-87	- الباطنية.
92-89	- الإشراقيون.
96-92	- الوحدة المطلقة.
99-96	- وحدة الوجود.
	الفصل الثاني: المجال الجغرافي والإطار الثقافي والفكري للحركة الصوفية
143-100 خلال القرنين 8 و 9 الهجريين / 14 و 15 الميلاديين.
111-100	1- المجال الجغرافي.
112	2- الإطار الثقافي والفكري.
115-112	أ- مظاهره الكبرى.
124-116	ب- التقليد والجمود.
143-124	ج- التجديد والإبداع.
	الفصل الثالث: بنية الحركة الصوفية خلال القرنين 8 و 9 الهجريين / 14 و 15
205-144 الميلاديين
144	1- بنية الحركة الصوفية في المصادر العربية والكتابات الفرنسية.
152-145	أ- في المصادر العربية.
155-152	ب- في الكتابات الفرنسية.
	2- بنية الحركة الصوفية من منظور نخبة المغرب الأوسط في القرنين 8 و 9
156 الهجريين / 14 و 15 الميلاديين.
158-156	أ- الصوفي.
	ب- الولي (- الولي المثل - الولي المرابي - الولي المتوكل - الولي
163-159	الاجتماعي).
168-163	ج- الصالح.
170-168	د- العارف.
172-170	ه- منهج ابن القنفذ القسنطيني في رصد بنية الحركة الصوفية (أنموذجا).

178-173	و- المرابط (-) المرابط المعمر - المرابط المشعوذ - المرابطون جباة الضرائب ومستخلصي الزكاة - المرابطون السنة - المرابطون الفرسان).
180-178	ز- بيوتات التصوف
199-181	ح- الطريقة الصوفية
181	- مفهومها
183-182	- نشأتها
199-184	- تطورها الفكري والتنظيمي حتى نهاية القرن 9هـ / 15م.
205-200	ط- المراتب الصوفية.
202	- القطب
203	- الأبدال
203	- الأوتاد
204	- النقباء
205-204	- النجباء

الباب الثاني : إنتشار الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال

334-206	القرنين 8 و 9 الهجريين / 14 و 15 الميلاديين (العوامل والأدوات)
211	الفصل الأول: التواصل الصوفي مع المشرق والغرب الإسلاميين (المظاهر والأشكال)
222-212	1- صوفية المغرب الأوسط بالمشرق بين الإستقرار والمجاورة.
226-223	2- نشاط صوفية المغرب الأوسط العائدين من المشرق.
238-227	3- المتأقفة الصوفية بين المغربيين الأوسط والأقصى (مظاهرها وأشكالها).
238	4- منازل المؤلفات الصوفية المشرقية والأندلسية.
242-238	أ- المؤلفات الصوفية السنية المشرقية.
251-242	ب- المؤلفات الصوفية الفلسفية المشرقية والأندلسية (إشكالية زمر التصوف الفلسفي).

334-252	الفصل الثاني: رصيد صوفية المغرب الأوسط من المؤلفات الصوفية والتراث الصوفي الشفوي.
262-253	1- مؤلفات التوحيد والمقامات العرفانية.
266-263	2- مصنفات الحقيقة والشريعة.
269-266	3- كتب ضبط التصوف ونقد البدعة.
270	4- قصائد الشعر والنظم والأراجيز والشروح.
277-270	أ- قصائد الشعر الصوفي - الربانيات-
287-278	ب- المنظومات والأراجيز والشروح.
300-288	5- أدب المناقب.
305-301	6- الدعاية الصوفية.
308-306	7- مجالس الحقائق والرقائق.
311-309	8- حلقات الذكر الجماعي.
334-312	الفصل الثالث: العوامل السياسية
318-312	1- دور السلطة الزيانية.
329-319	2- التجربة المرينية.
334-330	3- المساهمة الحفصية.
504-335	الباب الثالث: التغلغل الصوفي في البنية القبلية والفعاليات الاجتماعية والدينية والفكرية.
336	الفصل الأول: التصوف في البنية القبلية.
338-336	1- تنامي ظاهرة المرابطين في القبائل الهلالية.
345-339	2- بواكير ظاهرة المرابطين في السهول الداخلية (الاستقرار والاندماج).
349-346	3- حركة المرابطين السنة في الزاب (بين التصوف والرباط).
357-350	4- أصناف المرابطين في القرنين 8 و9 هجريين (النمو والتصاعد).
359-357	5- عوائق التوبة.
370-359	6- القبيلة الصوفية.

473-371 الفصل الثاني: التصوف في الفعاليات الاجتماعية والدينية والفكرية.
383-371 1- الشرفاء الصوفية.
396-384 2- البيوتات الصوفية.
402-397 3- التصوف النسائي.
403 4- النخبة الصوفية.
408-403 أ- دوافع تصوف النخبة الصوفية.
410-409 ب- الفقهاء الصوفية.
419-410 - مدرسة الحقيقة والشريعة.
422-420 ج- العلماء الصوفية.
429-422 - الرشدية الجديدة والتصوف.
432-429 د- القضاة الصوفية.
442-432 - التصوف العرفاني السني عند المقري.
448-443 - أطروحة الزهد والاعتقاد في الأولياء عند ابن القنفذ القسنطيني.
451-449 هـ- الموحدون العرفانيون.
455-451 - أولياء المقامات والتوحيد العرفاني.
457-455 - نظرية التوحيد العرفاني عند ابن سعد التلمساني.
466-457 - السنوسية.
468-467 و- الغزاليون.
473-469 - عبد الرحمان الثعالبي (نموذجاً).
504-474 الفصل الثالث: موقف النخبة من قضايا التصوف البدعي.
477-474 1- قضايا التصوف البدعي (المظاهر والإفرازات).
479-478 2- النخبة ووتيرة الإصلاح.
484-480 3- دعوات الإصلاح ومحاربة البدع.
485 4- مشاريع التأصيل والتقعيد.
488-485 أ- تأصيل وتقعيد مجالس الذكر الجماعي عند أبي العباس أحمد بن زاغو التلمساني.
490-488 ب- أدب فضل الزيارة.

- ج- ضبط واجبات الشيخ وعلاقته بالمريد. 491
- 5- الإخفاق والمبررات في نشاط النخبة. 497-492
- 6- الانقباض والعزلة. 500-498
- 7- المرئي الصوفية عند النخبة. 504-501

الباب الرابع : أشكال التنظيمات الصوفية وعلاقتها بالمجتمع والفقهاء

- 712-505 **والسلطة**
- الفصل الأول: التنظيم الصوفي بين الحقيقة والطريقة..... 507-506
- 1- الطريقة المدينية. 513-508
- 2- الطريقة الشاذلية. 515-514
- أ- عوامل الانتشار. 516-515
- ب- تغلغل الشاذلية في أدبيات النخبة. 521-517
- 3- الطريقة التازية. 525-522
- 4- الطريقة الزروقية. 530-526
- 5- الطريقة الراشدية ثنائية العرفان والتصوف السني. 533-531
- أ- صلة الراشدية بمدرسة العرفان السني. 536-533
- ب- الراشدية بين طابع الطريقة السنية والدعوة الإصلاحية. 542-537
- 6- الطريقة القادرية. 544-543
- 7- الطريقة الرفاعية. 546-545
- 8- تجربة التصوف الطائفي (الحضور والتلاشي). 548-547
- 9- هيكل الطريقة والجهاز الصوفي. 550-549
- أ- أصناف المشيخة الصوفية. 550
- شيخ الطريقة. 551-550
- شيخ التعليم. 551
- شيخ التربية. 554-552
- شيخ التعليم والتربية. 555-554
- شيخ الصحبة. 556-555
- شيخ الخرقة. 559-557

561-560	ب- المرید.
563-561	ج- انتماء المرید إلى الطريقة الصوفية.
567-563	د- علاقة المرید بالشیخ.
567	ه- المقدم.
568	و- المنشد.
570-568	ز- الخادم.
572-571	10- الممارسات الطقوسية في الطريقة الصوفية.
576-572	أ- الأذکار والأوراد.
580-576	ب- الوظائف.
585-581	ج- السماع.
586-585	د- الأحزاب.
588-586	ه- الأدعية.
589	11- الطقوس المشتركة
590-589	أ- الخرقعة.
592-591	ب- المصافحة والمشابكة.
593-592	ج- السبحة.
595-593	د- التلقيم والضيافة.
637-596	الفصل الثاني: العمران الصوفي ووظائفه
597	1- الرباط.
600-597	- الرباط القصر.
600	- رباط المرید.
600	- رباط الذکر والسماع.
601-600	- رباط الإغاثة.
601	2- الأضرحة والقبور.
603-602	أ- الضريح المجمع.
604-603	ب- الضريح الروضة.
606-604	ج- قبور المدن والبوادي والسواحل.

- 3- الزوايا 607
- أ- الزاوية العمران والوظيفة قبل القرن 8هـ/14م 608-607
- ب- خطوط التمايز في القرنين 8 و 9 الهجريين. 610-608
- ج- الزاوية الصوفية. 616-611
- د- الزاوية الفقهية. 618-617
- هـ- الزاوية المدرسة. 622-618
- و- الزاوية الريفية. 624-623
- ز- الزاوية الضريح. 625-624
- 4- مداخيل الزوايا. 626
- أ- الأحباس. 628-626
- ب- هبات السلاطين وإدراتهم. 630-629
- ج- النشاط الزراعي بالزوايا الريفية. 630
- د- الفتوح والنذور. 632-631
- 5- وظيفة الحرم في العمران الصوفي. 634-632
- 6- أزمة العمران الصوفي 637-635
- 638 الفصل الثالث: مُجتمع الصوفية وعلاقته بالفقهاء والسلطة
- 1- المسلك التقشفي في المنظومة الصوفية والقناعة الذاتية. 639
- 2- جدلية التقشف والتتعم في المأكل والملبس والمسكن. 643-640
- 3- الزهد في الميراث والمال. 644-643
- 4- حرفة الصوفية ورمزية القوت الحلال. 646-644
- 5- أخلاق الصوفية. 649-647
- 6- مُجتمع الصوفية. 650
- أ- الصوفي والأسرة. 652-650
- ب- الأمراض في الوسط الصوفي. 654-653
- ج- أشكال التواصل بين الصوفية. 655-654
- 7- ثنائية الفعل الاجتماعي والحلول الغيبية في نشاط الصوفية. 656
- أ- الفعل الاجتماعي. 657

660-657	- الصوفية والفقهاء.
662-660	- الصوفية وسيط اجتماعي.
663-662	- الخاصية الحضرية.
668-663	ب- الكرامة في منظور الفعاليات الدينية والاجتماعية
673-668	ج- ظاهرة الاعتقاد والتبرك.
675-674	د- وظائف الكرامة.
679-675	- العنف السياسي في الكرامة.
681-680	- الوظائف الاجتماعية.
685-681	- معالم القوة والتماثل.
686	8- الصوفية والفقهاء.
690-686	أ- أطاريح التقارب بين الصوفية والفقهاء.
694-691	ب- القضايا العالقة.
696-694	ج- تصدع جبهة الفقهاء الصوفية.
697	9- الصوفية والسلطة.
706-667	أ- صلة الصوفية بالسلطة (المواقف والمؤثرات).
712-706	ب- سياسة السلطة تجاه الصوفية.
719-713	الخاتمة
743-720	الملاحق
787-744	قائمة المصادر والمراجع
827-788	فهرس الأعلام
837-828	فهرس الأماكن
843-838	فهرس المؤسسات الدينية والتعليمية
845-844	فهرس الطرق والطوائف الصوفية
854-846	فهرس المؤلفات الصوفية
863-855	الفهرس العام

Résumé

ملخص الأطروحة

يتناول موضوع البحث:

مقدمة: تشمل على أهمية الموضوع وإشكاليته والصعوبات والمنهج المتبع ويتم فصل إلى أربعة أبواب كل باب يتضمن ثلاثة فصول:

درست في الباب الأول: «الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط جذورها ومجالها وبنيتها حتى نهاية القرن 9هـ»

ناقشت في الفصل الأول منه «ماهية التصوف وجذوره ومدارسه بالمغرب الأوسط قبل القرن 8هـ/14م»، وقصدت من ذلك:

بيان ماهية التصوف ومسار تطوره عند المسلمين من الطابع السني الأخلاقي إلى تلونه بالفلسفات القديمة كالإمبادوقليسية اليونانية، والنرفانا الهندية، والفلسفة الفيضانية، وتأثير ذلك في تلون التصوف الإسلامي، والغاية من ذلك، توضيح المنظومات السنية والفلسفية لهذا التصوف الذي صارت جل أفكاره حاضرة بحقل التصوف بالمغرب الأوسط حتى نهاية القرن 9هـ/15م، وتأثيرها في صقل تياراته ومدارسه في مرحلة ما قبل القرن 8هـ/14م، ثم بعد ذلك في توجيه أفكاره وفعاليته وطرقه الصوفية في القرنين 8 و9 الهجريين، كما حددت فيه «جذور الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط» فأعدت تحقيق التصوف من خلال تتبع بداياته الجينية منذ القرن 2هـ/8م وسمات خطابه وسلوكاته الزهدية والتعبدية عند الإباضية والمالكية، ودور المثاقفة الصوفية مع المشرق وأفريقية والمغرب الأقصى وقوة المؤثر الأندلسي قبل القرن 8هـ/14م في ظهور التيارات الصوفية وتنوع مشاربها الفكرية والفلسفية، والتي انتظمت في مدارس صوفية كبرى تمثلت في مدرسة المجاهدات العملية ذات القاعدة العريضة من الصوفية والمدرسة الغزالية وسليتها المدرسة المدينية ومدرسة التصوف الفلسفي الأندلسي باتجاهاتها الأربعة: الباطنية والإشراق والوحدة المطلقة ووحدة الوجود، والغاية من ذلك تتبع ما حصل من تغير وتطور في هذه المدارس خلال القرنين 8 و9 الهجريين على مستوى منظومتها الفكرية وهيكلها وطقوسها، ليتبين للقارئ ما اندرس من منظومات فكرية أو ما انكش تحت طائلة ظروف تحول المدرسة إلى طريقة، أو ما تم استبعاده في سياق التخلي عن الطابع الفلسفي في الفكر الصوفي التجريدي، وما تم ترقيته على مستوى طقوس الطريقة وإيجاد المسوغ الشرعي له.

وتطرت في الفصل الثاني إلى: «المجال الجغرافي والإطار الثقافي والفكري للحركة الصوفية

خلال القرنين 8 و9 الهجريين 14 و15 الميلاديين»

حددت في ضمنه الإطار الجغرافي للمغرب الأوسط بمفهوم الجزائر الحالية تقريباً، والإطار الثقافي والفكري وفق مظاهره الكبرى المتمثلة في الكم الكبير في أعداد الفقهاء والعلماء والصوفية والطلبة والمريدين والمؤسسات الدينية (مدارس، رُبُط، زوايا)، وكيف تلونت الحياة الثقافية والفكرية

بطابع الجمود في شكل كتب مختصرة في العلوم النقلية والعلوم اللسانية والعلوم العقلية، وتتبع ما نجم من ذلك من مضاعفات على مستوى الحياة العلمية من حيث المواضيع والمناهج التربوية، وفي طابع التجديد بينت جهود الفقهاء والعلماء والصوفية في فتح باب الاجتهاد والاهتمام بالأصول والمقاصد، بمعنى أن الحركة الصوفية قد تلونت بتلون الحياة الثقافية والفكرية.

وفي الفصل الثالث: تعرضت لـ: «بنية الحركة الصوفية خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين». وبينت، أنها وردت في صورة عشوائية ضمن المصادر العربية والكتابات الفرنسية حيث وظفت مصطلحات: الصوفي والولي والصالح والعارف والمرابط والطريقة توظيفاً يصعب على ضوءه تمييز الحركة الصوفية، ومن هنا جنحت إلى رسم بنية الحركة الصوفية في هذه المرحلة بالاعتماد على منظور النخبة العالمية والكاتبة، التي امتازت في هذا المضمار بمناهجها في الضبط ومعرفة المدلول الديني والصوفي للمصطلح، وناقشت في ضمن ذلك إقرار هذه النخبة بالطريقة الصوفية و جهازها ورفضها للمراتب الصوفية.

وفي الباب الثاني عالجت فيه: «انتشار الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9 الهجريين/ 14 و15 الميلاديين»، من حيث العوامل والأدوات وأثبت أن هناك عوامل ثقافية وفكرية ودينية، فخصصت الفصل الأول منه لـ: «التواصل الصوفي مع المشرق والغرب الإسلاميين» من حيث دور صوفية المغرب الأوسط بمدن الإسكندرية والقاهرة والمدينة ومكة وبيت المقدس أين قدموا للمشرق تصوفهم العملي القائم على المجاهدات أثناء مكوثهم واستقرارهم في خوانقه وربطه، وعند مجاورتهم بمكة والمدينة، وهي الصورة التي تعكس لأول مرة تأثير المغرب الأوسط في المشرق.

لكن هناك من صوفية المغرب الأوسط من عاد بعد رحلة تكوين بالمشرق، وأخذ في بث ثقافة الشرق الصوفية وطقوسها على مستوى تليخيص المدونات الصوفية وتدريسها على الطلبة وإقامة مؤسسات للعرمان الصوفي على غرار التي شاهدها في الشرق وقلدها من حيث الوظائف ونقل تأثيرها في جوانب الطقوس، وفي ضمنها أيضاً عكست «دور المثاقفة الصوفية بين المغربيين الأوسط والأقصى» في هذا الانتشار من حيث احتكاك النخب الصوفية من البلدين ببعضها البعض في أشكال متنوعة من التواصل - حلقات الدرس، المراسلات، الرحلة، الجماعات الصوفية، الحج - مثمرة: تلون التصوف بالعلوم القديمة، وانبثاق في التصوف الطريقي، وانتشار الإصلاح الديني والاجتماعي في البلدين.

وتعكس «منازل المؤلفات الصوفية المشرقية والأندلسية» من حيث تطورها في المغرب الأوسط في هذه المرحلة أهمية في تحديد طبيعة البنية الفكرية للحركة الصوفية حيث وقع تدريس وشرح إحياء الغزالي ومؤلفات ابن عطاء الله وأحزاب أبي الحسن الشاذلي، فضلاً على تراث الطريقة القادرية، بينما لوحظ انكماش في تدريس «المؤلفات الصوفية الفلسفية المشرقية والأندلسية» نظراً

لحملة الإنكار والتشهير التي نجح فيها الفقهاء والنخبة الكاتبة العاملة في جر السلطة إلى نبذ التصوف الفلسفي واقتناعها بتقاطعه مع دعوات الرافضة والشيعة.

وأفردت الفصل الثاني في إبراز «رصيد صوفية المغرب الأوسط من المؤلفات والتراث الصوفي الشفوي»، كوجه يعكس مرحلة الكتابة الصوفية لدى صوفية المغرب الأوسط، والتي تمت في جوانب التأليف في: «التوحيد والمقامات العرفانية» وفي مصنفات «الحقيقة والشريعة» و «ضبط التصوف ونقد البدعة» ومجمل «قصائد الشعر والنظم والأراجيز والشروح» وكلها طبعت أيضا الحركة بطابع أفكارها، وفي ذات السياق شكلت أدوات «أدب المناقب» و «الدعاية الصوفية» «مجالس الحقائق والرقائق» «حلقات الذكر الجماعي»، دور في الترويج للحركة الصوفية ونشر أفكارها وطقوسها .

وفي الفصل الثالث من هذا الباب رصدت مجمل التجارب السياسية ضمن: «دور السلطة الزيانية» وطبيعة «التجربة المرينية» و «المساهمة الحفصية» خلال هذه المرحلة في تفعيل الحركة الصوفية على مستوى الاهتمام بالصوفية وتشبيد مؤسسات العمران الصوفي في مسعاها لإحقاق التوازن بين الصوفية وباقي الفعاليات الدينية الأخرى، كالفقهاء والشرفاء والمرابطين وفي ضبط مسار الحركة الصوفية وفق ما يخدم سياستها على ضوء معادلة تقريب الصوفية لضمان سكون المجتمع.

أما الباب الثالث فتناولت فيه: «التغلغل الصوفي في البني القبيلية والفعاليات الاجتماعية والدينية والفكرية» تتبعت في الفصل الأول منه «التصوف في النية القبيلية» من حيث ظهور «بواكير ظاهرة المرابطين في السهول الداخلية» وعلاقة ذلك باستقرار القبائل الهلالية وممارستها للزراعة وكيفية تنامي هذه الظاهرة بحكم احتكاك أبنائها بمحيط المدينة والمدرسة المدنية، الأمر الذي جعلهم يقبلون على التوبة والرباط.

حيث تمثل «حركة المرابطين السنة في الزاب» بزيادة سعادة الرياحي: 705 هـ/1305م نموذجًا بارزًا جمع بين التصوف والرباط والعمل على تغيير الأوضاع القائمة تحت الحكم الحفصي في الزاب، وفق شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيّنت أطوارها وكيف انتهت سنة 740هـ/1339م في يد المحافظين على مصلحة الجماعة من أهل السنة.

ونشير بالذكر إلى أن محيط القبيلة قد اختص أيضا في «أصناف من المرابطين في القرنين الثامن والتاسع الهجريين» مثل المرابطين «مستخلصي الزكاة» و «المرابطين المقعدين» و «مرابطي الذكر والسماح والرقص والشطح» و «مرابطي الكرامات وأنواع الحيل» و «مرابطي الطقوس»، عرضت بهم الدراسة، كما ناقشت في ضمن ذلك «عوائق التربية» التي كانت تقف في وجه أفراد القبائل الهلالية وركزت فيها على طبيعة الفتاوي الفقهية المالكية الحادة. وفي عنصر «القبيلة الصوفية» من هذا الفصل بينت أن هناك ثلاثة نماذج هي: القبيلة التي تبت الولي تداركا لضعف

عصبيتها والقبيلة الصوفية التي تكون من صنع الولي والقبيلة المتميزة بهامشيتها السياسية والعسكرية وكثرة صوفيتها.

وفي الفصل الثاني من الباب الثاني رصدت ظاهرة: «التصوف في الفعاليات الاجتماعية والدينية والفكرية» المتألفة من «الشرفاء الصوفية» و«البيوتات الصوفية» و «التصوف النسائي» و «النخبة الصوفية» وبيئت في ضمنها أن النسب الشريف عند صوفية المغرب الأوسط تجاوز في القرنين الثامن والتاسع الهجريين أطره السلالية، إلى مفهوم واسع يميل إلى التقوى والأحوال والمقامات والقطبانية، بينما البيوتات الصوفية عكست حالة من تكيف صوفيتها مع منظومة الغزالي وأبي مدين وأبي الحسن الشاذلي وفق ما يلائم مكانتها الاجتماعية وطبيعتها ووظائفها المخزنية ونشاطها الحرفي والفلاحي، كما أنها أضحت الفضاء المناسب لانبثاق التصوف النسائي الذي تلون بلون البيوتات واتجاهاتها الفكرية والطريقة، وكشفت في سياق ذلك عن أصناف النساء المتصوفات ودورهن في تفعيل الحركة الصوفية من خلال زهدهن ونزوعهن إلى الكشف والعرفان وإشاعة كرامات الصوفية وخوارقهم وحكاياتهم.

وفي سياق النخبة الصوفية من «الفقهاء الصوفية» و «العلماء الصوفية» و «القضاة الصوفية» درست عوامل تصوف هذه النخبة وعرجت على أطاريحها النظرية في الحقيقة والشريعة بالنسبة للفقهاء الصوفية والرشدية الجديدة فيما يخص العلماء الصوفية وأطاريح العرفان من خلال جهود أبي عبد الله محمد المقري ومحمد بن يوسف السنوسي وابن سعد التلمساني، وفي استمرار أطروحة الغزالي في نشاط عبد الرحمان الثعالبي وموقف الفقهاء والصوفية منها، في سياق تشريحهم لأطاريح التصوف المشرقي.

ويظهر الفصل الثالث من الباب الثالث: «موقف النخبة من قضايا التصوف البدعي» حيث حددت فيه «قضايا التصوف البدعي وإفرازاته على الحياة الدينية بصفة عامة وجهاز الطريقة بصفة خاصة، وما تبعها من نشاط إصلاحي أطلقت عليه «النخبة وتيرة الإصلاح» أوضحت فيه عجز السلطة والفقهاء عن تطويق البدعة ومجمل «دعوات الإصلاح ومحاربة البدعة» التي اضطلعت بها النخبة، والتي جاءت ممنهجة في أسلوبين هما:

- أسلوب فحص الظاهرة البدعية وتوضيح أضرارها، وتقرير الفتوى المناسبة فيها أو الحد منها.
- وأسلوب طابعه نقدي وزجري غايته فضح المبتدعين، وبيئت أن هذه الأساليب كانت معالجاتها غير مجدية وغير كافية، نظرا لإهمالها للمناخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والفكري الذي انبثقت منه البدعة.

غير ان «مشاريع التأصيل والتفعيد» التي أنجزتها النخبة أيضاً لتثبيت الطقوس الجماعية في المنظومة الصوفية قد راعى فيها أصحابها المحيط الثقافي والفكري والاجتماعي السائد وسندها في

الشريعة، ومن أبرز الأعمال لفتا للانتباه عمل أحمد بن زاغو تـ845 هـ/1441م وقاسم بن سعيد العقباني وابن القنفذ القسنطيني وإبراهيم التازي وموسى بن عيسى بن عمران المازوني، تعرضت لها بالتفسير والمناقشة.

وفي السياق ذلك طرحت: «الإخفاق والمبررات في نشاط النخبة الصوفية» من حيث حدود النجاح في هذه الدعوات والإخفاق الذي آلت إليه هذه المشاريع الإصلاحية تحت طائلة ظروف المغرب الأوسط الصحية والاقتصادية وانعكاسات ذلك في ميل النخبة إلى «الانقباض والعزلة» والفرار إلى فضاء اللاوعي واللاشعور حيث «المرائي الصوفية عند النخبة» تعكس هذه الظاهرة.

وأكملت الدراسة في الباب الرابع، فدرست فيه «أشكال التنظيمات الصوفية وعلاقتها بالمجتمع والفقهاء»، فخصصت الفصل الأول منه لـ: «التنظيم الصوفي بين الحقيقة والطريقة»، بينت فيه تركيز الطرق الصوفية في شمال المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9 الهجريين والعوامل المتحكمة في ذلك وركزت على خاصية جمع الطريقة الصوفية في هذه المرحلة بين الحقيقة والطقوس، ثم تعرضت في ضمن ذلك إلى الطرق الصوفية التي تكونت في هذه المرحلة كالمدينية والشاذلية والتازية والزروقية والراشدية والقادرية والرفاعية وتجربة التصوف الطائفي، فحددت المنظومة الفكرية والطقوسية لكل طريقة وبينت صوفيتها وحجم أتباعها وتطور أفكارها وطقوسها والعوامل المتحكمة في ذلك.

كما تطرقت في ضمن ذلك إلى: «هيكل الطريقة والجهاز الصوفي» فوجدته يتألف من «أصناف المشيخة الصوفية» والمتمثلة في «شيخ الطريقة» و «شيخ التعليم» و «شيخ التربية» و «شيخ التعليم والتربية» و «شيخ الصحبة» و «شيخ الخرفة» وفصلت في درجة كل شيخ ومقامه في التصوف وطبيعة ووظيفته وظروف انكماش أصناف من المشيخة دون أخرى، أما باقي عناصر جهاز الطريقة فتتألف من «المريد» و «المقدم» و «المنشد» و «الخادم»، حيث يختلف المریدون عن بعضهم البعض بحسب المنظومة الصوفية والطقوسية التي ينتمون إليها ويظهرون في رافدين كبيرين: هما: «مريد السلوك» و «المريد العارف»، وفي سياق ذلك رصدت كيفية «انتماء المرید إلى الطريقة الصوفية» وفق خصوصية كل طريقة أسلوب طقوسها، وأضحت «علاقة المرید بالشيخ» من خلال أشكال من التعامل الصارم والمرن وعرجت على دور المرید في اختيار شيخه خصوصاً في ظل تقمص أدعياء التصوف لصفة الشيخ.

كما تتبعت دور المقدم في الزاوية مع شيخه وعند وفاة هذا الأخير وكيفية وراثته لسر الشيخ وطريقته وكذلك يظهر دور المنشد في كونه ذوق الطريقة وحسها، في حين نذر الخادم حياته لخدمة الشيخ رغبة في الارتقاء وقيامه بوظائف بواته مع طول المعاشرة التمتع في مسلسل سند الطريقة ولباس الخرق والسبحة ورواية أخبار الشيخ.

وفي عنصر «الممارسات الطقوسية في الطريقة الصوفية»، تناولت: «الأذكار والأوراد» و «الوظائف» و «السماع» و «الأحزاب والأدعية» التي كان شيوخ الطرق الصوفية يلزمون بها المريدين، وهي وان وردت نصوصها مختلفة حسب منظومة كل طريقة فقد وقع الاتفاق حول سنيتهها، ووصلت في تباينها حيث تعكس حالة من الانضباط، وسمو الروح في أوساط الممارسين لها.

وفي ذات السياق أفردت بالدراسة لـ: «الطقوس المشتركة» بين الطرق الصوفية فيما يخص «اللباس والخرقة» و «المصادفة والمشابكة» و «السبحة» و «التلقيم والضيافة» وخصصت الفصل الثاني منه لـ: «العمران الصوفي ووظائفه» درست فيه أصناف الرباط التي شدها القرنان 8 و 9 الهجريين ممثلة في «رباط القصر» و «ورباط المريد» و «رباط الذكر والسماع» و «ورباط الإغاثة» وفصلت في دورها ووظيفتها الجهادية والاجتماعية. وفيما يخص «الأضرحة والقبور»، فقد صنفتها أيضا إلى ثلاث أنواع: «الضريح المجمع» و «الضريح الروضة» و «قبور المدن والبوادي والسواحل»، وبينت كيف تحولت إلى فضاءات للممارسة طقوس العبادة والإنقطاع، ومقدسا يحرم عنده كل أشكال الظلم والقهر الاجتماعي. أما «الزوايا» التي كانت تمثل أكبر مؤسسات العمران الصوفي فقد تتبعت تطورها وصنفتها حسب الوظائف الدينية والاجتماعية والعلمية إلى: «الزوايا الصوفية» «الزوايا الفقهية» «الزوايا المدرسة» «الزوايا الريفية» «الزوايا الضريح»، وعرجت على شكلها الهندسي وأجهزتها الخاضعة في أكثرها إلى مركزية السلطة، وأردفت ذلك بدراسة «مداخل الزوايا» من «الأحباس» و «هبات السلاطين واداراتهم»، وما كان يدره «النشاط الزراعي في الزوايا الريفية» و «الفتوح والنذور» ودورها في استمرار وظائف الزوايا وتفعيلها على المستوى الديني والعلمي والاجتماعي، وأوليت في ذلك عناية بـ «وظيفة الحرم في العمران الصوفي» والقناعات المتفاوتة إزاءه عند عمال السلطان وطبقات المجتمع.

وفي ختامه تطرقت إلى «أزمة العمران الصوفي» في مستويات متعددة شملت عمرانه وموارده ووظائفه ونوعية عنصره البشري وما انتاب ذلك من فوضى في العمران الصوفي وانحراف مجالس الذكر فيه نحو التطريب والتحنين وابتزاز مداخله من طرف السلطة والعامّة على حد سواء.

وتطرقت في الفصل الثالث إلى: «مجتمع الصوفية وعلاقته بالفقهاء والسلطة» تتبعت وناقشت فيه مجتمع الصوفية من حيث «المسلك التقشفي في المنظومة الصوفية والقناعات الذاتية» و«جدلية التقشف والتنعم في المأكل والملبس والمسكن» و «الزهد في الميراث والمال» و «حرفة الصوفية ورمزية القوت الحلال» و «أخلاق الصوفية» و «مجتمع الصوفية» من حيث الحياة

الاجتماعية الخاصة في تكوين الأسرة والتواصل مع بعضهم البعض وأصناف الأمراض التي كانت تصيبهم من جنس العمل التعبدية الذي كانوا مواضيين عليها

كما عالجت دورهم الاجتماعي ضمن «ثنائية الفعل الاجتماعي والحلول الغيبية» ففصلت الفعل الحسي عن الحلول الغيبية، وجسدت الفعل الحسي في أشكال المساعدات والنشاط الاجتماعي المتمثل في النذور والصدقات والإيواء والإطعام وافتداء الأسرى وغيرها، وفي دورهم «كوسيط اجتماعي» بين الطبقات الاجتماعية وفي فري الخصومات والإصلاح، وتعكس «الخاصية الحضرية» التي اتصفوا بها مدى مساهمتهم في الإنجازات العمرانية الدينية وغير الدينية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، تعرضت لها بالتتويه والبحث.

وفيما يخص الحلول الغيبية فقد عالجتها من خلال وسائل الهيمنة التي كان يمتلكها الصوفية وأعني بذلك: الكرامة والمكاشفة والخارق، ناقشت في ضمنها تموقع «الكرامة في منظور الفعاليات الدينية والاجتماعية» كسلوك شرعي وقناعة راسخة في ذهنية العلماء والفقهاء، وتهافت الفعاليات الاجتماعية في تغذية الكرامة ودفعها إلى الاستمرار كخطاب اجتماعي تعبوي يخدم مصالحها من خلال «ظاهرة الاعتقاد والتبرك»، وبينت «وظائف الكرامة» وما تتضمنه من خطاب على أكثر من مستوى عالجتها ضمن عناصر «العنف السياسي في الكرامة» و «الوظيفة الاجتماعية للكرامة» و «معالم القوة والتماثل» التي صنعتها للصوفي.

وفي ضمن العلاقة بين الصوفية والفقهاء والصوفية والسلطة، جسدت ظاهرة انتفاء الصراع بين الصوفية والفقهاء وكيف تحول إلى سجال أكاديمي وعلمي تحت تأثير «أطاريح التقارب»، التي أنجزها صنف الفقهاء الصوفية، والقضاة الصوفية، والعلماء الصوفية على مستوى الفكر الفلسفي الصوفي، وفي علوم الظاهر وفي الإصلاح الديني والاجتماعي وتسنين وتقعيد طقوس الطريقة، وفي إيجاد مسوغ شرعي للكرامة والخارق، ولم أغفل في ذلك «القضايا العالقة» بين الطرفين والتي تتعلق أصلا بالمسافة بين الظاهر والباطن، تعرضت لها بالتفصيل، كما عرجت في سياق ذلك على ظاهرة «تصدع جبهة الفقهاء الصوفية» على مستوى مدينة تلمسان بسبب الاختلاف في مسائل تخص الطقوس، بينت في صورتها طبيعة التفاوت بين أقطابها في فهم هذه القضايا من زوايا الأصول والمقاصد.

أما «صلة الصوفية بالسلطة»، فعالجتها من زوايا المواقف التي اتخذها الصوفية إزاء السلطة، والمؤثرات الصوفية المتحكمة فيها، وأشارت إلى أن الصوفية لم يكن لهم مشروع سياسي واضح المعالم يستهدفون به إقامة الدولة أو إزاحة السلطان، بعكس السلطة التي كانت سياستها اتجاه الصوفية محسوبة بعناية تستهدف احتوائهم والتقرب إليهم كسبا للقاعدة الاجتماعية التي يتوفرون عليها، مما جعل مظاهر التصادم المباشر بين الصوفية والسلطة غائبة من مشهد الرواية التاريخية.

أما الخاتمة: فقد تضمنتها مجمل النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، فقد تبين لي عبر محاور هذه الدراسة المتشعبة عن الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9 الهجريين 14 و15 الميلاديين أنها ظلت حتى نهاية القرن 9هـ/15م في تغيير دائم وتطور مستمر مس بنيتها ومنظومتها السنية والفلسفية وطقوسها وتنظيماتها ومؤسساتها وصلتها بالمجتمع والسلطة، وهذا لا يعني أن الفكر الصوفي كان يندثر خلال ذلك ويقوم بدله فكر صوفي آخر، بل أن هناك استمرارية وتكيفاً لهذا الفكر عبر مراحل التاريخ تبعاً لتجدد العوامل وتبدل الأدوات، ما جعل تاريخ الحركة الصوفية خلال العصر الوسيط ينقسم إلى ثلاث مراحل هي:

أولاً: مرحلة المخاض خلال القرنين 4 و5 الهجريين/10 و11 الميلاديين، وفيها اختلطت أشكال الزهد بالمرابطة والتصوف كمظهر متمخض عن حالة من التعب في نطاق مؤثر المذهبيين المالكي والإباضي، المرتبطين في توصلهما بالمؤثرات الزهدية والصوفية المشرقية والإفريقية والأندلسية.

ثانياً: مرحلة هيكلية الفكر الصوفي وبروز ملامح العمل الطقوسي أتون القرنين 6 و7 الهجريين/12 و13 الميلاديين، وفيها هُيكل الفكر الصوفي في ثلاثة روافد كبري، الأول: وتمثله مدرسة المجاهدات العملية بمنحهاها السني الصرف، والثاني: مدرسة أبي حامد الغزالي وأبي مدين شعيب في ثوب التصوف السني الفلسفي، والثالث: تعكسه مدرسة التصوف الفلسفي بتياراتها الأربعة الباطنية والإشراق والوحدة المطلقة ووحدة الوجود.

وإذا كان حضور هذه المدارس قد تركز في القرن 6هـ/12م بمدن بونة وبجاية وقلعة بني حماد وتلمسان، فإنها قد انزاحت باستثناء مدرسة التصوف الفلسفي، خلال القرن 7هـ/13م نحو الوسط القبلي يعكسه انبثاق الصوفية بوادي الشلف، وبداية تغلغل المدرسة المدينية في وسط القبائل الهلالية بالسهول الداخلية، وقد تميزت هذه المدارس بخصائص متنوعة هي:

- الميل إلى الالتزام بالتصوف النظري الأكاديمي المستسقى من مؤلفات أبي طالب المكي والقشيري والغزالي.
- الجمع بين الفقه والتصوف مع انتفاء ظاهرة المذهبية في الوسط الصوفي.
- فعالية الحضور الأندلسي على مستوى تبسيط مضامين الفكر السني من المصادر المشرقية وبحث التصوف الفلسفي بين الخاصة من الطلبة.
- ميلاد مؤسسة الزاوية في المدينة في أوئل القرن 6هـ/12م وانتصابها في أواخر القرن 7هـ/13م في الوسط القبلي كمؤشر لبداية تكوين نواة التصوف القبلي بزيادة المرابط، في القبائل البربرية والتفاف العرب الهلالية حول المدشر كمعلم ديني يرمز إلى توجه هذه القبائل

نحو الانخراط في المنظومة الإسلامية عبر بوابة التصوف، وقطع كل ما له صلة بحياة الحراية التي كانوا يمارسونها.

- بروز مظاهر طقوس الذكر الجماعي وترتيب الأذكار والأوراد ضمن المدرسة المدينية مع أبي مدين شعيب تـ594هـ/1197م في بجاية ومحمد بن أبي بكر بن مرزوق تـ681هـ/1282م وأصحابه بتلمسان، فكان مؤشراً على بداية ظهور طقوس الطريقة الصوفية في صورتها العملية يرافقها جهاز بسيط في نظامه التراتبي مؤلف من الشيخ والمريد والخادم، وبالتالي فإن المشهد الصوفي أواخر القرن 7هـ/13م في هذا المستوى يمثل وصول الفكر الصوفي قمته داخل أبعاد هذه المدارس، واختناق جهازها تحت مزاحمة الطقوس لما هو نظري، ويخص ذلك تحديداً المدرسة المدينية في تحولها إلى طريقة، بينما ظل الفكر الغزالي عصياً على الشيوخ في مسعاهم لتحويله إلى طقوس، نظراً لصعوبة مسالكه ومنهجية خطابه التي لا تقبل الفصل، لكنه كفكر لم يندثر بل بقيت ارتداداته بساحة الحركة الصوفية بعد القرن 7هـ/13م حتى أضحى موضوع سنية الغزالي من الموضوعات المهيمنة على عقول شيوخ التصوف والفقهاء ينطرحونها بالنقاش في مجالس وحلقات الدرس خصوصاً في القرن 9هـ/15م.

- بينما كان التصوف الفلسفي نهاية القرن 7هـ/13م وبداية القرن 8هـ/14م يعيش أزمة خانقة تحت طائلة الإنكار والاستهجان التي وصلت موجتها إلى المغرب الأوسط ضمن رياح الشرق السلفية العاصفة في وجه كل ما هو تجريدي، الأمر الذي جعل أفكاره تأخذ في الانكماش ضمن أزمة فكرية تجريدية عميقة مست مستوى الفكر الصوفي، ولم ينفذ الموقف في القرن 8هـ/14م سوى طائفة الفقهاء الصوفية والقضاة الصوفية والعلماء الصوفية الذين أوجدوا لذلك مخرجاً عرفانياً سنياً وقع تناسله من المنظومة التجريدية لمدرسة التصوف الفلسفي والفلسفة الإسلامية العقلية وتحصينه بالجنيدية في ثوبها السني الأصيل.

ثالثاً: مرحلة التغلغل الواسع للتصوف في البنى الاجتماعية الحضارية والقبلية خلال القرنين 8 و 9 هجريين/14 و 15 الميلاديين، حيث شمل في مجتمع المدينة البيوتات الكبرى العريقة والطبقة الدنيا كالعبيد والخدم صعوداً إلى الأسر الحاكمة، واستقطب من الفعاليات الدينية الفقهاء والقضاة والشرفاء الذين كان لهم الدور الحاسم في طبع الظاهرة الصوفية بطابع الشريعة والعرفان السني، وفي وسط البادية نفذ أيضاً القبائل البربرية والعربية -الهلالية- ضمن تجربة التصوف القبلي وأصناف التصوف المرابطي يضاف إلى ذلك ظهور أشكال التنظيمات الصوفية وجمعها بين الحقيقة والطريقة، وتنوع وظائف العمران الصوفي في نطاق حواضر الشمال وباديته، مما سمح أيضاً بتنوع أدبيات الطريقة الصوفية وطقوسها، وتكاثر أنماط الشيوخ والمريدين، وكل ذلك جعل ظاهرة التصوف في هذه

المرحلة الأخيرة من عمر العصر الوسيط تبرز كأكبر ظاهرة دينية واجتماعية وسياسية نفذت إلى ضمير الإنسان وطبعته بطابعها الخاص، فوجهت سلوكه وحددت طبيعة تفكيره.

لكن نصوصها قد وردت في قوالب وهيئات متنوعة ومتباينة في مستوى المعالجة منه التاريخي الصرف والمناقب والصوفي والفقهية، ومنه الوارد في أدبيات الرحلة وقالب الشعر تحكمه عوامل: المؤثرات الدينية المختلفة لأصحابها والقرب والبعد عن الزمن المؤسس للنص والمناخ الديني والفكري والثقافي والسياسي لحظة الكتابة، ومن هنا لم يُنتج نص الحركة الصوفية في هذه المرحلة بعيداً عن المؤثرات ولم يأت خال من الأهداف التي كان أصحابها يتوخون تحقيقها، وهو ما جعلنا أمام نص موجه ومؤطر في ثلاثة مستويات متفاوتة.

المستوى الأول: وهو ما أنجزته النخبة الكاتبة والعالمية في القرن 8هـ/14م وهي الأكثر إماماً وفهماً لطبيعة الظاهرة الصوفية، والأكثر إدراكاً لمنازعها العقلية والفلسفية والدينية وتقلباتها، غير أن أصحابها قدموا في معالجاتهم البعد المذهبي في المحافظة على مصلحة الجماعة وبقاء السلطان، على منازع الفرد واختياراته الفكرية والفلسفية، ذلك المؤثر الذي طغى على تفكيرهم فألغى اختياراتهم وأغمط حتى رغباتهم في النزوع إلى تحقيق الكمال الذاتي عبر تجربة التصوف، ويندرج في هذا المستوى كل من كتابات أبي عبد الله المقري والأخوين ابن خلدون يحيى وعبد الرحمن، وابن مرزوق الخطيب ولسان الدين بن الخطيب وابن القنفذ وابن الحاج، وغيرهم ممن شملتهم الدراسة بالبحث.

وفي المستوى الثاني: الذي يمثله جيل من القرن 9هـ/15م من ذوي الثقافة الدينية والبيبلوغرافيا الواسعة والأفكار الإصلاحية، نعثر على مساهم في إدراج نص الفكر الصوفي في قالب مناقبي أو إصلاحي غزير ومتنوع غايته بالنسبة للمؤطر في قالب المناقب، التركيز على مثالية الصوفية وتعقب مناقبهم وتبرير سلوكهم وطقوسهم والتأصيل لها بنص القرآن والسنة، وجعلها تتماشى مع النموذج المثال من الصحابة والتابعين، وجل أصحاب هذا المنزع عايشوا النفحات القدسية تحت ظلال شيوخهم بمجالس الدرس وحلقات الذكر، فجاءت كتبهم رسداً لمساهمة شيوخهم في حقل الحركة الصوفية مثل كتابات أبي عمران موسى المازوني وابن سعد والملالي.

أما الذي أورده أصحابه في قالب الإصلاح الديني والاجتماعي فإن غايته القصوى وضع طقوس التنظيمات الصوفية في قالب من الشريعة وجعلها سلوكاً دينياً مقبولاً، وذلك وفق عمليات التقييد والتسنين والضبط التي أنجزوها، وتنهض في هذا المضمار أعمال أحمد بن زاغو وقاسم العقباني وابن مرزوق الحفيد وأحمد زروق، وغيرهم من أعمال الفقهاء الصوفية الذين كانت غايتهم احتواء التصوف وطقوسه داخل الشريعة.

وهنا نسجل تقاطع هؤلاء مع النخبة الكاتبة العالمية في جوانب نبذ البدعة ومحاربتها والتأكيد على المنحى السني في التجربة الصوفية وطقوسها.

في حين ورد المستوى الثالث ضمن أعمال جيل ما بعد القرن 9هـ/15م وغايته لدى أصحاب كتب المناقب من هذا الجيل، تأكيد الارتباط بتجربة القرنين 8 و9 الهجريين في مناحي الفكر الصوفي وإشاعة المناقب، لكن نصوصها تسببت في فوضى لا حصر لها في نقل حقيقة هذا الفكر الصوفي لضعف اللغة عند كتابها، وضعف مكتسباتهم القبلية في حقل التصوف ومنظوماته ومدارسه يعكسها التخبط في استعمال المصطلح الصوفي وما نجم عنه من مغالطة كما هو الشأن عند محمد الصباغ القلعي وأترابه في معالجتهم لتصوف شيخهم أحمد بن يوسف الملياني، كما سبق وما صاحبه من انحدار هذا النص إلى درك الخيال والخرافة في سرده للحكاية الكرامية.

بينما جاء نص ذوي المنحى الإصلاحى ضمن التجربة السلفية لهذا الجيل مكرسًا لمنحى الإصلاح الاجتماعي والديني لتجربة القرن 9هـ/15م، من خلال شرح وتبسيط مبادئ الطرق الصوفية خصوصًا الشاذلية والزروقية وترتيب وطقوسها وأفكارها في منظومات حتى لم يعد الفصل ممكنًا، بين ما كتبوه وبين ما نقلوه عن فكر القرن 9هـ/15م، والفارق الوحيد أنهم أسقطوا سلفيتهم المتشددة على هذا الفكر في صراعهم مع ظاهرة المرابطين الذين تصدروا مشيخة الطريقة، وهذا ما لمسناه في أدبيات تلامذة أحمد زروق وتلامذة محمد بن يوسف السنوسي وتلامذة أحمد بن يوسف الملياني.

ورغم ذلك فقد أتاحت لنا هذه المستويات بعد لملمة خيوطها المتناثرة والمتشابكة وفرزها فرزًا منهجيًا وعلميًا يسمح بقراءتها واستثارة مكونات خطابها الفقهي والمناقبى والفلسفى والاجتماعى والسياسى، والخروج بنتائج وخصائص تعكس حقيقة هذه الظاهرة.

فقد تبين أن وجودها لم يكن رد فعل على ظاهرة الاعتداءات المسيحية على سواحل المغرب الأوسط أو أنها إفراز للانحطاط العلمى والترهل الثقافى والفكرى وتأثير القبائل الهلالية على النسيج القبلى البربرى أو أنها من مخلفات الموروث الدينى البربرى فى سلوك إنسان القرنين 8 و9 الهجريين كما صورتها الدراسات الغربية.

بل هي حقيقة دينية وعلمية استمدت وجودها من الموروث الصوفى لمرحلة ما قبل القرن 8هـ/14م ومدارسه، زاد في تفعيلها استمرار ديمومة ظاهرة المثاقفة الصوفية والعلمية مع المشرق والتي بيّنت أنها لأول مرة تظهر في صورتها المتكافئة على أكثر من مستوى يعكسه:

أ- تأثير الجانب العملي من تصوف صوفية المغرب الأوسط في صوفية الحواضر المشرقية بالقاهرة والإسكندرية والحجاز وبيت المقدس.

ب- تصدر صوفية المغرب الأوسط بالكتابة والشرح لمصنفات التصوف المشرقى بوضع شروحات وتلاخيص عنها، سهلت على جمهور الطلبة والمريدين استيعاب أفكارها، بل وطرحت مدونات

التصوف المشرقي التي ألفها المحاسبي والقشيري والغزالي وابن عطاء الله، موضع البحث والتقييم، تتجلى في طروحات التلمسانيين حول سنية الإحياء، ومحاورتهم مع أبي زكريا يحيى القلعي بالإسكندرية في ذات الموضوع، وقبولهم من فكر الغزالي وابن عطاء الله في الطريقة الشاذلية ما يلائم واقعهم الصوفي وموقعهم الاجتماعي ضمن الترتيب الطبقي، وهذا ما جعل النخبة الكاتبة والعالمة تتدخل بين الفينة والأخرى لحسم ما كان يطرح في هذه السياقات التقييمية، وحسبنا موقف ابن خلدون التوفيقى إزاء هذه المدونات المشرقية قوله: «وكلام القوم في كتبهم صحيح، أعني أبا جامد والمحاسبي وابن عطاء الله ومن في نمطهم من أهل السنة وأئمة الهدى، دون من خرج عن ذلك قصير السلوك فلسفياً، ومع ذلك فكل ما تقدم ذكره صحيح، لأن ما قاله أبو حامد وغيره إنما قالوه عن تحقيق واتصاف».(1).

كما أن تسرب الرشيدية الممزوجة بالنظرية الفيضية على طريقة ابن البنا المراكشي إلى المغرب الأوسط وتفاعل إبراهيم الأبلبي ثم تلامذته من بعده مع هذه الطروحات قد وضع الفكر الصوفي بنلمسان في مستوى عقلائي وتأملى رفيع استمر حتى نهاية القرن 8هـ/14م.

ثم إن المدونات التي أنجزها صوفية المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9 الهجريين في التوحيد العرفاني السني والحقيقة والشريعة وفي ضبط التصوف ونقد البدعة وتسنين وتقعيد طقوس التنظيمات الصوفية، قد جعل الحركة الصوفية تستند إلى أطاريح ثابتة أكثر من المراهنات على العناصر الخارجية، كما أن هذه المدونات قد ساعدها على الانتظام والهيكلية ألياً ضمن تيارات، لكل تيار أطروحته ومبادئه، فضلاً على الأطر العملية الأخرى التي ساهمت في صنع الظاهرة الصوفية وأعني بذلك مجالس الحقائق والرقائق وحلقات الذكر الجماعي، وهما الإطاران المناسبان لانبثاق التصوف بين العامة دون أن نعدم دور السلطة في رعاية هذه الظاهرة ودعمها بصرف النظر عن مراميها السياسية، وبالتالي صارت دراسات المدرسة الكولونيالية متجاوزة اليوم بحكم ما توفر لدينا من معطيات تاريخية وفكرية وأدوات منهجية في تفسير مكونات الخطاب التاريخي والفقهية والمناقبي الكاشف عن وهن هذه المدرسة ومغالطة أطروحاتها.

وعلى مستوى إعادة التأهيل يعزى أيضاً إلى الحركة الصوفية الدور الكبير في تأطير العرب الهلالية في منظومة دينية بعد أن عجزت كل المشاريع السياسية والمحاولات الفقهية منذ العقود الأولى من القرن 7هـ/13م، التي قام بها السلاطين والفقهاء، بغاية دمجه في النسيج الاجتماعي للمغرب الأوسط، وعلى الرغم من السياق العنيف الذي وردت فيه هذه التجربة ضمن ظاهرة المرابطين والتي جعلتها جنساً صوفياً يختلف عن الأنماط الأخرى من حيث البنية والمضمون والطقوس والأدوات المستخدمة، إلا أنها عبرت عن مرحلة مهمة من تاريخ الاستقرار عند القبائل الهلالية، تعكسها مظاهر

(1) شفاء السائل، ص 69.

ممارسة الزراعة والالتفاف حول المعلم الديني -المدشر، الزاوية، الرباط- والانتساب إلى ضريح المرابط وتأمين السبل وصد الغزو الأجنبي بصرف النظر عن فقر محتواها النظري، وإذا كان الضعف السياسي للسلطة، قد جعل نفوذ الفقهاء في القبيلة هزيلًا، فإن هذا الفراغ قد ملأته الحركة الصوفية من خلال دور الصوفي في تأطير المجتمع وتحديد هويته الدينية ونشاطه الاقتصادي وتنظيم علاقته الاجتماعية، لكن استمرارية ذلك أو احتفائه كان يتوقف دومًا على قوة عصبية القبيلة وضعفها، وهي ظاهرة لمسناها في النموذج الصنهاجي والزناتي والهلالي.

ولم يعد خفيًا من خلال هذه الدراسة أيضًا، البون الواسع بين التصوف في القبيلة والتصوف بالمدينة من حيث المستوى الفكري والطقوسي، فقد احتوت المدينة مظاهر تجديد فئة الفقهاء والقضاة والعلماء والشرفاء للتصوف ضمن ميكانيزمات نظرية وعملية رفيعة المستوى جاءت مواكبة للتطورات الفكرية والثقافية والاجتماعية لمرحلة القرنين 8 و 9 الهجريين ضمن هياكل البيوتات الصوفية والتصوف العرفاني السني والحقيقة والشريعة.

فقد كانت البيوتات الصوفية الإطار المناسب لتكييف منظومة الغزالي وأبي الحسن الشاذلي في قالب طقوسي راعى فيه رؤوس هذه البيوتات موقعهم الاجتماعي المتحضر وخصوصياته، وهما في الواقع استمرار للجهد الذي بدأه أبو مدين شعيب ضمن تجربة الطريقة والطقوس منذ القرن 6هـ/12م، كما سمحت في ضمن تجربتها ومحيطها بظهور تجربة التصوف النسائي الذي تلون بلون الأطاريح الصوفية الممارسة داخل هذه البيوتات، لكن في نفس الوقت لم يتطلع شيوخ هذه البيوتات إلى توسيع هيكلها نحو أفق تنظيمي واسع بسبب ظروف خاصة خاض فيها البحث بالدراسة والتحليل.

غير أن الثورة الفعلية التي حدثت على مستوى الفكر الصوفي وطقوس تنظيماته تبرز في تلك الأطاريح التي أنجزتها شريحة الفقهاء الصوفية والعلماء الصوفية والقضاة الصوفية داخل الحواضر الشمالية المتحضرة بتكليفها لمبادئ التصوف الشاذلي داخل المنظومة الفقهية الرسمية المالكية الأشعرية مما جعل حضور الشاذلية في أدبيات الصوفية بارزًا في هذه المرحلة، بينما على مستوى الممارسة الطقوسية يكاد يكون غائبًا، ولذلك جاء فهم المنظومة الشاذلية على مستوى هؤلاء عميقًا خصوصًا في القضايا المفصلية التعبدية، فقد اعتبروا مضمون إسقاط التدبير على الخالق هي الحرص على أن يتعاطى المرید الأسباب دون أن يتعلق بها، حتى يدرك بأن تسببه ليس هو من جعله يصل إلى طلب الرزق وإنما هو الله الرزاق، وهي الصورة التي تبدو فيها الشاذلية في هيئة التسبب والتجرد، مبتعدة بذلك عن الفهم المقعد لفكرة إسقاط التدبير مع الخالق.

وفي مسألة الجمع بين الحقيقة والشريعة أخذوا الفقه بمفهومه الواسع، أي موافقة أحكام الشريعة ظاهرًا وباطنًا، بحيث تكون صحة الأعمال الظاهرة متوقفة على صحة الأعمال الباطنة.

وبخصوص العمل التجريدي فتح هؤلاء في جراءة القضايا المعرفية المتصلة بالتصوف في جوانب معرفة الله والوجود والإنسان وتعمقوا في طريق البحث النظري ناسجين من أطروحة الغزالي وتيار التصوف الفلسفي في صورته الباطنية والإشراقية والوحدة المطلقة ووحدة الوجود نموذجًا عرفانيًا سنيًا، يقوم على المزج بين فلسفة ابن رشد والفلسفة الفيزيائية والجنيدية والتوحيد العرفاني، وفي آن واحد لم يقطعوا صلتهم بجمهور الطلبة والمريدين والعامّة، فصاغوا لهم منظومة طقوسية مضبوطة من القرآن والسنة وممارسات السلف أي خالية من البدع في إطار الطريقة التي جاءت مشبعة بالشرعية وأوامرها مع جنوحها إلى العمل بمبدأ الإصلاح الديني والاجتماعي.

مما يعكس حالة من التكيف لدى هؤلاء في الارتباط بالقاعدة الواسعة من المريدين والطلبة وعامّة الناس وعدم تركها عرضة للاستغلال من طرف رواد البدعة وأسرار الحروف وانتقادات فقهاء الفروع، ومن هذا الباب جاء تشجيعهم لحلقات الذكر الجماعي والإقرار بشرعية طقوسها نظرًا للجمهور الغفير الذي كان يحضرها من مختلف المستويات، ثم إن تأكيد هؤلاء على هذا الارتباط بالقاعدة هو تصحيح لموقف كانت قد سلكته نخبة التصوف الفلسفي التي كانت منقطعة الصلة بهذه القاعدة مما سهل على ضمورها، وبهذا العمل المتكامل استطاع الفقهاء الصوفية والقضاة الصوفية والعلماء الصوفية تقويض نفوذ فقهاء الفروع من ذوي الميول إلى التعقيدات في الأحكام والتفريعات في الأفضية والفتاوى والحد من صورتها النقدية للتصوف العرفاني والعمل الطقوسي داخل التنظيمات الصوفية، وبالتالي إضعاف ارتباطها بالسلطة، مما جعل أطاريح التقارب بين فقهاء الفروع والصوفية في هذه المرحلة متنوعة، تمكنت من إلغاء مبدأ الصراع من قاموس العلاقة بين الطرفين على الرغم من بقاء القضايا العالقة بينهما.

وإذا كان نشاط أشكال التنظيمات الصوفية قد كرس مبادئ الحقيقة والشرعية والإصلاح ضمن منظومة التصوف النظري والطقوسي بالمغرب الأوسط فإنه على مستوى المثاقفة مع المشرق قد أضعف ارتباط المريد والطالب بالمشيخة الصوفية والعلمية في المشرق، بعد أن تموقع شيوخ هذه التنظيمات في مسلسلات سند العلوم وطقوس الطريقة وأصبحوا بدورهم مانحي المشروعية.

ورغم أن السلطة حاولت جهدها احتواء هذه الظاهرة الدينية المتشعبة بإنشائها لمؤسسات دينية وبسط مركزيتها الشديدة على موارد الزوايا والمدارس والأضرحة، إلا أنها لم تستطع أن تؤثر أو تحد من السلوك الاجتماعي للصوفية أو تغيير من مواقفهم المعاكسة لسياستها، نظرًا لارتباطها بقناعاتهم ومنظوماتهم النظرية، وفراغ أجهزتها من الأطر الفقهية المتمكنة والفاعلة والتي انجذبت هي الأخرى نحو التصوف وانخرطت في الطريقة، مما جعل السلطة تميل إلى النخبة الكاتبة العاملة المجبولة على طاعة السلطان، وما تمخض عن ذلك في إطار فضاء خصب يستحق البحث والتقيب.

فمن الله التوفيق نعم المولى ونعم النصير

Résumé

Il m'est devenu claire à travers les thèmes transversaux de cette étude du mouvement soufi au moyen Maghreb , durant le 8ème et 9ème siècle Alhijri, 14 et 15 siècle après jésus christ, elle est restée jusqu'à la fin du 9ème siècle Alhijri / 15ème siècle AJ, dans un changement continu et une évolution constante qui a touché sa structure et son système sunnite, philosophique, rituel, ainsi que ses organisations et ses institutions, et aussi sa relation avec la société et le pouvoir, et cela ne signifie pas que la pensée soufie a été éteinte laissant la place à la propagation d'une autre pensée soufie, mais qu'il y ait une continuité et une adaptation de la pensée à travers l'histoire, en fonction du renouvellement des facteurs et le changement des outils, qui ont fait que l'histoire du mouvement soufi se divise au cours de la période médiévale, en trois étapes:

Premièrement, la phase de naissance au cours des siècles 4ème et 5^{ème}h / 10ème et 11ème siècles AJ, où les formes de l'ascèse se mélangèrent avec la El-mourabata et le Tasawuf comme un aspect submergeant d'un état de culte dans un cadre influent des deux doctrines El-Maliki et El-Ibadi, liées dans leur interchange sous les influents de l'ascèse et le soufisme oriental, africain et andalousie.

Deuxièmement: la période de la restructuration de la pensée soufie et l'émergence des traits de l'acte rituel durant le siècles 6ème et 7ème h / 12ème et 13ème siècles AJ, où la pensée soufie a été formée dans les trois principaux affluents suivant: le premier: est représenté par une école sunnite "El-moudjahidate pratique" avec son axe sunnite pure, et le second: l'école de Abou Hamid Al-Ghazali et Abou Madiane Shuaib dans l'esprit soufisme et sunnite philosophique, et le troisième: est reflété par l'école du Tasawuf philosophique avec ses quatre courants : El-Batinia, El-ichrakia et de l'unité absolue et l'unité de l'existence.

Si la présence de ces écoles a été concentré au 6^{ème}h / 12ème siècle AJ, dans les villes de Bone, Béjaia et de la citadelle de Beni Hammad, et Tlemcen, cependant, à l'exception de l'école de la soufie philosophique, elles se sont toutes déplacées, l'exception de l'école de Tasawuf philosophique durant le 7^{ème}h / 13ème AJ, vers le milieu tribale le reflétant la diffusion du soufisme dans Oued El-Chlef et le début de la pénétration de l'école Madiani au milieu des tribus de El-Hillal au plaine internes, et ces écoles se distinguaient avec de caractéristiques variées suivantes:

- Tendence à l'attachement à le Tasawuf théorique et académique s'inspiré des œuvres de Abou Talib El-Makki, Alqocheiri et Al-Ghazali.
- L'alliance entre le El-fiqh et le Tasawuf avec atténuation le phénomène de la doctrine dans le milieu soufi.
- L'efficacité de la participation andalouse sur le plan de la simplification des contenus de la pensée sunnite parvenue des sources orientales et la diffusion le Tasawuf philosophique parmi disciples particuliers.

- La naissance de l'institution de la Zawiya dans la ville au début de siècle 6h /12AJ et sa maturité à la fin du siècle 7h /13AJ dans le milieu tribal comme un indicateur du début de formation du noyau de Tasawuf tribal sous la gérance de El-mouravide dans les tribus berbères et le rassemblement de l'arabe de El-Hillal autour de El-mdasher comme un maître religieux symbolisant l'orientation de ces tribus vers l'adhésion dans le système islamique à travers la porte de Tasawuf et se détacher de tout ce qui a une liaison avec la vie du banditisme (El-Hiraba) qu'ils pratiquaient.
- L'apparition des aspects des rituels de Edkr collectif et l'ordonnancement des récitation de Edkr et El-awrad au sein de l'école Madiani avec Abou Madiane Shuaib aux 594 h / 1197 AJ à Bejaia et Muhammad Ibn Abou Bakr Ibn Marzouk aux 681 h / 1282 AJ et de ses compagnons à Tlemcen, est une indication de l'apparition des rituels dans la Tariqa soufie dans son image pratique, accompagné par système simple dans sa hiérarchie composé du Cheikh, disciple et le serviteur, et de ce fait, la scène soufie à la fin du siècle 7 h/ 13 AJ à ce niveau représente la triomphe de la pensée soufie dans les dimensions de ces grandes écoles, l'étouffement de son système sous la concurrence des rituels de ce qui est théorique, et ceci concerne spécifiquement l'école Madiani dans sa transformation vers la Tariqa, au moment où, la pensée de El-Ghazali a continué à être intacte aux efforts des Cheikhs de la transformer en rituels, vue la difficulté de ses voix et sa méthodologie du discours qui n'admet pas la séparation, cependant, comme une pensée il ne s'est pas atténué, et ses répliques dans le milieu des mouvements soufis après le siècle 7 h13AJ, jusqu'à que la sunnite de El-Ghazali devenait l'un des sujets dominants la pensée des Cheikhs de Tasawuf et El-fiqh, qui débattaient des discussions dans des séances et cercles de cour, spécialement dans les siècles 9 h/15 AJ.

Alors que, le Tasawuf philosophique à la fin du siècle 7 h/13 AJ et au début 8 h/14 AJ vivait une crise étouffante sous la pression du déni et l'ignorance dont sa vague avait atteint le moyen Maghreb au sein du vent d'orient Salafi qui s'oppose à tout ce qui est abstrait, ce qui a conduit à une contraction de ses idées au sein d'une crise de pensée abstraite profonde qui a touché le niveau de la pensée soufie, et rien n'a pu débloquent la situation aux siècles 8 h/14 AJ que l'ensemble des Faqihis soufis, les juges soufis ainsi que les savant soufis qui ont établis une sortie d'une nature El-irfani Et sunnite qui s'est constitué de l'institution abstraite de l'école de Tasawuf philosophique et la philosophie islamique rationnelle et le fortifier avec le nouveautés dans un esprit sunnite originale.

Troisième phase de la pénétration large de Tasawuf dans la structure sociale urbaine et tribale durant les deux siècles 8/9 h et 14/15 AJ où il a couvert la société de la ville, les grandes et anciennes maisons et la classe inférieure comme les esclaves et les domestiques en allant vers les familles gouvernantes, et il attirait parmi les mouvements religieux les Faqihs, juges et nobles, qui ont en le rôle décisif de doter le phénomène soufi d'un cachet de El-Chariâa et El-Irafane Sunnite, et dans le milieu bédouin, les tribus berbères et arabes de El-Hillal se sont infiltrés au sein de l'expérience de Tasawuf tribal et les types de Tasawuf de El-Mouravide, ajoutant à ceci l'apparition des formes d'organismes soufis et sa attitude de combiner entre la vérité et la Tarîqa, et la diversité des fonctions des battisses soufis dans le cercle des ville du nord et ses endroits bédouines, ce qui a permet la variété de la littérature de la Tarîqa soufie et ses rituels, et croissance des modes des Cheikhs et les disciples, et tout ceci a rendu le phénomène de Tasawuf dans cette dernière phase de l'age médiéval se montre comme le plus grand phénomène religieux, social et politique qui a infiltré la conscience humaine et elle marqué par son cachet particulier, d'où elle a dirigé son comportement et a déterminé la nature de sa pensée.

Cependant ces textes se sont parvenus dans des formes diverses et différentes sur le niveau du traitement, il y a le texte historique pur, et celui s'intéressant aux qualités, le texte soufis et celui de El-fiqh, d'autres sont écrits comme une littérature des voyages et un modèle de poésie commandé par des facteurs : les influences religieuses différentes de ses propriétaires, et leur éloignement de l'époque du texte, ainsi que l'environnement religieux, intellectuel, culturel et politique au moment de son écriture, de ce fait, le texte du mouvement soufi dans cette phase n'as pas été produit loin des influences et il n'est pas survenu dénué des objectifs espérés par ses propriétaires, ce qui nous est met devant un texte dirigé et encadré dans trois niveaux intercalés:

Le niveau premier : ce qui a été réalisé par l'élite des écrivains et des savants au siècle 8h/14AJ. La nature du phénomène soufie est mieux cernée et bien comprise, et ses différences et changement rationnelles, philosophiques et religieuses sont profondément assimilés par cet ensemble d'élites. Bien que , les auteurs dans leur traitement de la dimension de la doctrine ont privilégié la protection de l'intérêt public et la stabilité du pouvoir, sur leur conflits personnels et leurs choix intellectuels et philosophiques, cet influent qui a dominé leur façon de pensée jusqu'à ce qu'il a éliminé leurs choix et a même diminué leur désir de réaliser l'auto-perfection à travers leur expérience du soufisme, Ceci inclut toutes les écritures de Abou Abd Ellah Elmakari et les frères Ibn Yahya et Abd El-Rahmane et Ibn Mezrouk elKhatib et Lissane Eddine Ibn ElKhatib et Ibn El Konfoud et Ibn El-Hadj, et tous ceux introduits dans cette étude.

Niveau deuxième : qui représente la génération du siècle 9h/15 AJ qui possède une culture religieuse et bibliographique vaste et des idées réformistes, leur tendance était d'introduire le texte soufi dans un moule de qualités ou de la réforme, riche et diversifié, le but voulu était de se concentré sur l'idéalisme du

soufisme et suivre les qualités des maîtres soufis et argumenter leur comportements et leurs rituels et les fonder sur des textes inspirés du coran et la sunna, et la rendre harmonieuse avec le modèle idéal du El-sahaba et les El-tabiines, et la majorité des disciples de cette tendance ont vécu les zéphirs spirituels sacrés sous l'ombre de leur chikhs au séance du cour et les cercle de Edkr, alors leurs livres s'intéressaient à collecter les contributions de leurs chikhs dans le champs du mouvement soufi, comme l'écriture de Abou Amrane moussa El-Mazouni et Ibn Saad et El-Mallali.

Ce que leurs compagnons ont introduit dans un moule la réforme religieuse et sociale, son objectif critique est de mettre des rituels organisationnels soufis dans un moule de El-Chariâa et la rendent un comportement religieux acceptable, et ceci conformément aux opérations de rédiger les règles et les lois qu'ils ont mis en œuvres, et se distinguent dans ce contexte les travaux de Ahmed Ibn Zaghrou et Kacem El-Akbani et Ibn Marzouk El-Hafid et Ahmed Zarouk, et d'autres parmi les travaux des Faqihis soufis dont leur objectif était d'inclure le Tasawuf et ses rituels dans El-Chariâa.

Ici on note l'intersection de ceux-là avec l'élite des écrivains connaisseurs dans les domaines de dénier El-Bidâa et la combattre et insister sur l'axe de sunna dans l'expérience du soufisme et ses rituels.

Le niveau troisième: est parvenu au sein des travaux d'une génération d'après le siècle 9h/15 AJ, et son objectif pour les gens des livres des qualités de cette génération, est de confirmer la relation avec l'expérience des deux siècles 8et9h dans les axes de la pensée soufie et la propagation des qualités, mais ses textes ont causer un trouble illimité dans la transmission de cette pensée soufie à cause de la faiblesse de la langue chez ses auteurs, et leur faible patrimoine tribal dans le champs de Tasawuf et ses organismes et ses écoles, le reflète le trouble dans l'utilisation du terme soufisme et les confusions conséquentes comme chez Mohamed El-Sabagh El-Kalii et ses semblables dans leurs traitements du Tasawuf de leurs chikh Ahmed Ben Youssuf El-Maliani, et la chute tout en bas du texte vers la fiction et els fables dans le récit des histoires El-Karama.

Alors que le texte de la voix réformatrice parmi l'expérience Salafi de cette génération est venu pour confirmer l'axe de la réforme sociale et religieuse de l'expérience du siècle 9h/15 Aj, à travers l'explication et la simplification des principes des Tarîqas soufies spécialement El-Chadilia et El-Zouroukia et ordonner ses rituels et ses idées dans des institutions jusqu'à ce que la séparation est devenue impossible, entre ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils ont transmis sur la pensée des deux siècle 9h/15 AJ, et la seule différence c'est qu'ils ont projeté leur Salafi extrémiste sur cette pensée dans leur conflit avec le phénomène du Mouravides qui ont pris la tête de la Tarîqa, et ce qui nous avons constaté dans la littérature des disciples de Ahmed Zarouk et les disciple de Mohamed Ben Youssuf El-Sanoussi ainsi que les disciples de Ahmed Ben Youssuf El-Malliani.

Malgré tout ceci, la collecte des traits dispersés et entrelacer de ces niveaux et les organiser d'une manière méthodique et scientifique permet la lecture et la révélation des composant de ses discours de El-fiqh et des qualités ainsi que les discours philosophiques, sociales et politiques, et sortir avec des résultats et caractéristiques reflétant la vérité de ce phénomène.

Il s'est avéré que son existence n'est pas une réaction sur la les agressions chrétiennes exercées sur les côtes du moyen Maghreb ou bien d'une faiblesse scientifique et culturelle et intellectuelle, et l'influence des tribus El-Hillal sur le tissus tribal berbère ou elle est des résidus de l'héritage religieux berbère dans le comportement de l'homme des siècles 8 et 9h comme l'a montré les études occidentales.

Mais elle est une vérité religieuse et scientifique qui a inspiré son existence d'un héritage soufi de l'époque d'avant le siècle 8h/14 AJ et ses écoles, son activation a été augmenté par la continuité du phénomène de la culturation soufi et scientifique avec l'orient et que pour la première fois, elle s'est montrée qu'elle se présente dans son image équivalente sur plusieurs niveaux reflétés par :

- a-** L'influence du coté pratique de Tasawuf des soufis du moyen Maghreb dans les soufis des urbains orientales au Caire et Alexandrie et El-Hijaz et Jérusalem.
- b-** Les soufis du moyen Maghreb ont pris la tête dans l'écriture et l'explication des œuvres de Tasawuf oriental avec la mise au point des transcriptions et des résumés, ce qui a facilité l'assimilation de ses idées pour les disciples, et a en plus exposé le Tasawuf oriental écrit par El-Mohassibi et El-Kocheiri et El-Ghazali et Ibn Atae Allah, pour la recherche et l'évaluation, qui se distingue dans les exposés des tlemcènies autour du "sunniat el ihy'a" , et leur discussion avec Yahya El-Kalii à Alexandrie sur le même sujet, et ce qui ont accepté de la pensée d'El-Ghazali et Ibn Attae Allah dans la Tarîqa de El-Chadili qui est conforme à leur réalité soufie et leur position sociale au sein de la hiérarchie, et c'est ce qui a amener l'élite des écrivains et des savants à intervenir de temps à autre pour trancher sur ce qui exposés dans ses récits évaluatives, et il est suffisant de se confier à la position du Ibn Khaldoun qui est un compromis vis-à-vis ces écrits orientaux, on rapporte ses mots : " et les dits des gens dans leurs livres est juste, je veux parler de Abou Hamid, El-Mouhassabi et Abou Attae Allah et ceux de leur mode de, des gens de sunna et les leaders du droit chemin, à l'exception de ceux de la vision philosophique limitée, après tout ceci, tout ce qui est venu d'être citer est vrai, car ce qu'a dit Abou Hamid et les autres, l'ont dis après vérification et l'infitrage du El-Rachidia mélangé avec la théorie El-Faïda" suivant la Tarîqa de Ibn El-Bena El-Marakchi au moyen Maghreb et l'interaction de Ibrahim El-Ali et par la suite ses disciples, avec ces exposés a met la pensée soufie à Tlemcen à un niveau raisonnable et spéculatif très fin jusqu'à la fin du siècle 8h/14AJ.

Les écrits réalisés par les soufis du moyen Maghreb durant les siècles 8/9h dans El-tawhid El-irfani Sunnite, la vérité et El-Chariâa. Dans l'accommodation de Tasawuf et le dénier du El-Bidâa et mettre les lois et les règles des organismes soufis, a fait que le courant soufi se repose sur des propos fixes beaucoup plus que de parier sur des éléments extérieurs.

De plus que ces transcriptions l'a aidé à s'organisé et se structuré automatiquement au sein de courants; chaque courant possède ces propos et principes, en plus des autres cadres pratiques qui ont contribué à la construction du phénomène soufi et par là, je vise les conseils des vérités, et les cercles de Edkr collectif, et ils sont les deux couches convenables pour la diffusion du soufisme parmi le publique, sans négliger le rôle du pouvoir dans la protection et le soutient de ce phénomène quelque soit ses intentions politiques, de ce fait, les études de l'école coloniale est devenue aujourd'hui, étant donné de ce qu'il disposait de données historique de la pensée et des outils méthodiques dans l'explication du fond du discours historique, de El-fiqh et des qualités qui montre la faiblesse de cette école et les contradictions dans ses propos. Sur le plan de la réhabilitation on attribut au mouvement soufi le grand rôle dans l'encadrement des arabes de El-Hilal dans le système religieux après l'échec de tous les projets politiques et les essais de El-fiqh depuis les premières décennies du siècle 7h/13AJ réalisés par les soufis et les faqihs, dans le but de les intégrer dans le tissus sociale du moyen Maghreb, et malgré dans le contexte de la violence qui a accompagné cette expérience à travers le phénomène de Mouravides et elle l'a rendu un . soufi différents des autres modes en terme de la structures, le contenu, les rituels et les outils employés, bien qu'elle a exprimé une période importante de l'histoire de la stabilité chez les tribus El-Hillal, le reflétant les aspects de pratiquer l'agriculture et se rassembler autour du maître religieux "Elmadcher, zawya, El-ribat" et se référer au sanctuaire de El-Mouravide et assurer les voix et repousser l'invasion étrangère, et ceci dit, sans prendre en compte son pauvre contenu théorique, et si la faiblesse politique du pouvoir a fait que l'influence des Faqihs dans la tribu est moindre, ce vide a été rempli par le mouvement soufi à travers le rôle du soufisme dans l'encadrement de la société et son initiative à déterminer son identité religieuse et son activité économique ainsi qu'organiser sa relation sociale, cependant, la continuité de ceci et sa disparition se reposait toujours sur la force de la tribu, et c'est un phénomène qu'on a trouvé dans le modèle de la tribu Sanhaj et Zanat et El-Hillal.

Il n'est plus discret à travers cette étude, la différence vaste entre le Tasawuf de la tribu et celui de la ville sur le plan de la pensée et les rituels, la ville a inclus les aspects de la réforme conduit par la classe des Faqihs, juges, savant et nobles de Tasawuf au sein d'un mécanisme théorique et pratique de haut niveau, qui est commode aux développements intellectuels, culturels, rituels et sociales de la période des siècles 8/9h parmi les structures des maisons soufies et le Tasawuf El-irfani sunnite, la vérité et El-chariâa.

Les maisons soufies étaient le cadre convenable pour adapter le système El-Ghazali et Abou El-Hassan El-Chadili dans un monde rituel, dont les présidents de ces maisons ont pris en compte leurs positions sociales civilisées et leurs particularités, et ils sont en réalité la continuité de l'effort initialisé par Abou Madiane Shouaib au sein de l'expérience de la Tarîqa et les rituels depuis les siècles 6h/12AJ, comme elle a permis au sein de son expérience et son entourage l'apparition de l'expérience soufie féminine qui se colore des couleurs des propos soufis pratiqués dans ces mêmes maisons.

En même temps les Cheikhs de ses maisons, n'espéraient pas élargir la structure vers un horizon organisé à cause des circonstances particulières soumises à la recherche et l'analyse.

Cependant, la réelle révolution qui s'est produite sur le plan de la pensée soufi et les rituels des organismes, prend son ampleur dans les propos réalisés par la couche des faqîhs soufis, les savants soufis et les juges soufis au sein des villes urbaines au nord civilisé à travers son adaptation aux principes de Tasawuf El-Chadili au sein du système de El-fiqh officiel de la doctrine Maliki-Achâari, ce qui a rendu la présence de la Tarîqa Chadili dans la littérature soufie remarquable dans cette période, cependant, sur le plan de la pratique des rituels elle est presque absente.

C'est pour cette raison que la compréhension de la Tarîqa Chadili par eux était profonde, particulièrement dans les "sujets articulés du culte", ils ont considéré que le sens de projeter la gestion sur le créateur, était pour manifester le soin à fin que le disciple tienne compte des causes sans pour autant y être attachées, afin qu'il comprenne que le fait d'en se tenir aux causes n'est pas la vraie raison pour parvenir à la demande du nécessaire pour le vivre, mais c'est Allah qui est El-Rezak et c'est bien l'image où la Tarîqa Chadili paraît dans l'aspect de , s'éloignant avec ça de la compréhension handicapée de l'idée de la projection de la gestion sur le créateur.

Dans la question de rassembler entre la vérité et El-Chariâa, ils ont pris le Fiqh dans son sens large, c'est-à-dire être conforme aux jugements de la El-Chariâa dans l'apparence et dans le contenu, de telle façon que la correction des actes apparentes s'articule sur la correction des actes internes.

En ce qui concerne le travail abstrait, ces derniers ont abordé avec audace les sujets de la connaissance liée à la Tasawuf dans les aspects de la connaissance de Allah, l'existence et l'humain et ils se sont approfondis dans les méthodes de recherches théoriques, en s'inspirant des propos de El-Ghazali et le courant de Tasawuf philosophique dans son aspect interne.

Et l'unité absolue et l'unité de l'existence un modèle El-irfani Sunnite, qui se base sur la mixture de la philosophie de Ibn-Rochd et la philosophie de El-Faïda et El-Tanidia et El-tawhid El-irfani, et en même temps ils n'ont pas coupé leur relation avec les disciples, les sympathisants et le public, ils leur ont dessiné un système rituel consistant issu des textes du coran et du sunna et les pratiques du Salaf, c'est-à-dire loin des El-Bidâas dans un cadre de Tarîqa qui est

venu enrichir avec la El-Chariâa et ses commandements avec sa penchée vers le travail avec le principe de la réforme religieuse et sociale.

Ce qui reflète un état d'adaptation de ces derniers à l'attachement avec la base large des sympathisants et disciples et le publique et ne pas la laisser à la portée de l'exploitation exercée par les têtes de la El-Bidâa et les secrets des lettres et la critique pratiquée par les Faqihs des options, de ce fait, ils ont encouragé les cercles de Edkr collectif et la confirmation de la légalité de ses rituels du point de vu de la El-Chariâa, vu le publique massif issu es différents couches qui y assistaient, et l'accentuation de ceux-là sur le maintient du lien avec la base est une correction de la position prise par l'élite des soufis philosophiques, ces derniers étaient déconnectés de la base ce qui a facilité sa disparition, et avec ce travail complet les Faqihs soufis, les juges soufis et les savant soufis cernaient les pouvoirs des Faqihs des options qui avaient la tendance vers les complications dans les jugements et les subsidiarités dans les jugements et les Fatwas, et limiter son image critique contre le Tasawuf El-irfani et les pratiques rituelles au sein des organisations soufies, et de ce fait affaiblir sa relation avec le pouvoir, ce qui a rendu la convergence entre les propos des Faqihs des options et le soufisme dans cette période diversifiée.

Elle a pu éliminer le principe du conflit du dictionnaire de la relation entre les deux parties, malgré les sujets non résolus demeuraient entre eux. Si l'activité des formes des organisations soufis a ancré les principes de la vérité et la El-Chariâa et la réforme au sein du système de Tasawuf théorique et rituel au moyen Maghreb, sur le plan de la cultururation avec l'orient a affaiblit le lien du disciple et le sympathisant avec les Cheikhs soufis et scientifiques de l'orient, après que les Cheikhs de ces organisations, se sont positionnés dans les séries de références des sciences et les rituels de la Tarîqa et ils se sont devenus les donneurs de la légitimité.

Malgré que le pouvoir a employé beaucoup d'effort pour contourner ce phénomène religieux avec tous ses subsidiarités, en construisant des institutions religieuses, et imposer sa centralisation ferme sur les ressources des Zawyas, les écoles et els sanctuaires, cependant elle n'a pas pu influencer ou bien limiter le comportement social soufi, ou bien changer leurs positions opposées à sa politique, vu à son attachement à ses convictions et leurs organismes théoriques , et l'absence da,ns leurs système de cadres qualifiés et actifs en El-fiqh qui s'est attirée elle aussi vers le Tasawuf et elle s'est adhéree dans la Tarîqa. Ce qui a amené le pouvoir vers l'élite des écrivains et des savants dressées à s'incliner au pouvoir, et ce qui s'est produit dans un cadre fertile qui mérite la recherche et exploration.