

يوسف زيدان يكتب:

الرؤية الصوفية للعالم

(٧-١)

القول الأول: في عمومية النزعة التصوفية

المصري اليوم: ٢٠٠٩ / ١١ / ٤

حُبُّكَ يا عميقة العينين

تطرف

تصوف

عبادة..

حُبُّكَ مثل الموت والولادة

صعبٌ أن يعانى مرتين!

بهذه السطور الشعرية، تحدّث نزار قباني إلى محبوبته، واصفاً حبّه لها بالتصوف -وما علينا الآن من وصفه بالتطرف- فبأيّ معنى، يمكن للحبّ أن يكون تصوّفًا؟ وما التصوفُ أصلاً، حتى يصحّ وصف المحبة به؟ وهل يُشترط في المحبّ أن يتصوف؟

لن نخوض فيما يلي، في التعريفات (المعجمية) و(الاصطلاحية) لكلمة التصوف، حتى لا نغرق في هذه اللجة الدلالية الهادرة التي تمتلئ بها كتب اللغة، وكتب القوم (الصوفية) التي من مثل: الرسالة للقشيري، التعرف لمذهب أهل التصوف للكلابادي، اصطلاحات الصوفية للقاشاني..

ولن نستعيد هنا ما ذكرته المراجع والمصادر من بدايات التصوف الإسلامي، وبواكيره، سواء في السيرة النبوية -كالخلوة بغار حراء- أو في حياة الصحابة من أمثال أبي ذر الغفاري، أو في طبيعة الجماعة التي عُرفت باسم «أهل الصُفّة» وهم الصحابة الذين انقطعوا للعبادة في المسجد النبوي بالمدينة، ولم يُنكر عليهم النبي أحوالهم.

أو في حياة التابعين وتابعي التابعين (أي الأجيال اللاحقة بجيل الصحابة) وكيف أدى بهم الترفُّ الدمشقي، والبذخ البغدادي من بعد؛ إلى إظهار نوع من الزهد والاستغناء والخشية من غلبة الدنيا، مما كان له أكبر الأثر في انبثاق اتجاهات الروحانية الرحبة. وهي الاتجاهات، والتوجُّهات، التي تدفقت منها ينابيع التصوف المبكر، وانجست عيون المعرفة القلبية، من بين أصابع المشايخ المبكرين والشيخات المبكرات، أمثال: عبد الواحد بن زيد، ذى النون المصري، رابعة العدوية.

إذن، لن ننظر إلى طبيعة التصوف من هذه الزوايا السابقة، التي تحصر المسألة في التراث العربي الإسلامي تحديداً.

وذلك لأنني أعتقد - وقد أكون مخطئاً - بأن التصوف نزعة إنسانية عامة، كان «التصوف الإسلامي» هو أحد أشكالها وتجلياتها الكثيرة، التي لا تكاد تخلو منها ثقافة إنسانية، دينية كانت أو غير دينية.. نعم «أو غير دينية» لأن هناك أنماطاً صوفية وحرارة روحانية، تظهر أحياناً في أكثر الاتجاهات ماديةً وابتعاداً عن الدين، حتى لو كانت (الفلسفة الماركسية) التي اشتهرت بنزعتها المغرقة في المادية واللا دينية! وإلا، فإنني أرى في (إيمان) كارل ماركس بالأفق البروليتاري، وفي عقيدته بحتمية مجيء الزمان الذي تستولى فيه الطبقة العاملة (البروليتاريا) على وسائل الإنتاج، وبالتالي على مقدرات المجتمعات - وهو الأمر الذي لم يحدث قط، ولن يحدث أبداً فيما أظن - أراه في حقيقة الحال نوعاً من «الإيمان» والوله الصوفي بفكرة خيالية، لا تؤدي إليها بالضرورة التحليلات الماركسية المسماة بالمادية الجدلية والمادية التاريخية. أو بعبارة أخرى، فإن «اعتقاد» كارل ماركس بضرورة شروق «شمس العمال» هو في واقع الأمر اعتقادٌ غير فلسفي، أو هو بالأحرى: تصوفى.

وهناك نقطتان أساسيتان تجب الإشارة إليهما، مادمننا في مبتدأ الكلام عن ذلك النزوع الإنساني العام، المسمى عندنا: تصوف. النقطة الأولى منهما، أن (التصوف) يختلف عن تلك الاحتفالات الشعبية المسماة «الموالد» وإن كان كلاهما قد ارتبط بالآخر في أذهان معاصرنا، فصرنا نقول عن هذه المظاهر الشعبية (الفلكلورية) إنها احتفالات صوفية! وذلك بطريق الخلط والتخليط بين التراث الصوفي المتمثل، مثلاً، في التجارب الروحية العميقة التي تردّد صداها في حياة الحلاج (الحسين بن منصور، المقتول ببغداد سنة ٣٠٩ هجرية) أو في كتابات ابن عربي (الشيخ الأكبر، محيي الدين، المتوفى بدمشق سنة ٦٣٨ هجرية) أو في مؤلفات عبد الكريم الجيلي المغرقة في الرمزية..

وبين التراث الاحتفالي الشعبي الموروث من الأزمنة القديمة، الذي اتخذ في الزمن الإسلامي سبباً له من «مواليد» مشايخ الصوفية الكبار، ثم أتبع سبباً فصارت «الموالد» مرآة للحياة الاجتماعية المشوبة بأقل القليل من رحيق التصوف الحقيقي. وقد سُميت - وباللعجب - بالموالد، مع أننا في حقيقة الأمر لا نعرف بدقة، تاريخ «ميلاد» أي شيخ صوفي، من أولئك الذين يحتفل الناس اليوم بمولدهم .

والنقطة الأخرى الواجب ذكرها هنا، هي أن لفظ (التصوف) ذاته، هو من الألفاظ المربكة، مترهلة الدلالة. حتى إن بعض المؤرخين اعتبر الكلمة كأنها غير عربية أصلاً، وإنما يونانية مشتقة من كلمة «صوفيا» التي تعني الحكمة، ومنها أيضاً جاءت كلمة «الفلسفة» بمعنى حب الحكمة: فيلوسوفيا. وبعض المؤرخين

أرجع دلالة الكلمة إلى «لبس الصوف» الذي تميّز به أوائل الصوفية، كعلامة على التقشف، لأن الصوف آنذاك - بسبب وفرة الغنم- لم يكن غالى الثمن مثلما هو الآن .

والبعض من المؤرخين، المفكرين، قال إن التصوف اسمٌ غير مشتقٍ من شيء، إلا من الصفاء الذي يقترن بالمسيرة الروحية لهؤلاء الذين عرفوا أن «الدين» له أسرارٌ عميقة المعاني، تتجاوز العبادات الظاهرة والتكاليف الشرعية المعروفة التي تمثل ظاهر (الشريعة) بينما يمثل التصوف باطن (الحقيقة).

وبالطبع، فالمجال هنا لا يسمح بمناقشة هذه الآراء، وغيرها كثير؛ التي حاولت تفسير دلالة كلمة (تصوف) فانهمكت في السعى لإدراك أو فهم «حقيقة التصوف» من خلال الألفاظ ومفردات اللغة. ولسوف نتوقف في مقالة قادمة، عند علاقة الصوفية باللغة، وكيف تفجّرت على أيديهم مفرداتٌ ودلالاتٌ «ثورية» من خلال الرمزية الصوفية، ومفردات (القوم) المغرقة أحياناً في الإشارية، حتى تصل أحياناً إلى حدّ الاستغلاق التام.. فلا يبقى أمامنا في مجال (تعريف التصوف) إلا القول، إجمالاً، إن التصوف هو «تذوّق الشريعة» وهو «توغّل» في رؤية العالم، بحيث لا يقف الصوفى عند ظاهر الأمور، وإنما يسعى لاستشعار حقيقتها الباطنة!

والتصوف أيضاً «عكوف» على الذات، بمعنى مراقبة النفس والإبحار فيما يتجلى بقلب الصوفى من رؤى ومشاهدات، على اعتبار أن النفس، أو بالأحرى: الروح، هي المرأة التي يتجلى على صفحتها الكون كله. وبحسب جلاء هذه المرأة، يكون نصوغ الصورة في قلب الصوفى، أو الإعتماد التام في قلوب العوام.. وللتوضيح، لا يقصد الصوفية بالعوام جمهور الجهلاء، فالعامة عندهم قد يكون عالماً كبيراً في تخصصه، لكنه غافل عن ثراء باطنه وتجليات الكون على مرآة روحه، لأن المرأة معتمة!

إذن، التصوف هو التذوّق والتوغّل والعكوف العميق على الذات العارفة باعتبارها مرآة للكون. وبهذا المعنى الأوسع والأعمق للتصوف، يكون العشاق صوفية، والثوار صوفية، والفنانون صوفية. أعنى بذلك الحقيقيين من أولئك وهؤلاء! فالعاشق إذا تولّه بمحبوبه صار لا يبصره بالعين، وإنما يراه متجلياً على مرآة ذاته العاشقة.

ولذلك، قد ينتحر العاشق أسفاً على فوات محبوبٍ يراه الآخرون شخصاً لا يستحق الموت من أجله، بل لا يستحق الالتفات إليه أصلاً، لأنه شخص (عادي) إذا نظرنا إليه بغير عين العاشق.. غير أن العاشق يرى محبوبه استثنائياً، وغير عاديٍّ بالمرة، والحياة بدونه لا يمكن أن تعاش. وهذه الحالة العشقية العميقة، هي نوعٌ من التصوف.

وكذلك الحال مع العارفين من الثوار، الذين يتوغلون في الفكرة التي ثاروا من أجلها، حتى تملك عليهم قلوبهم والأفئدة، وتغدو الحياة هينةً في سبيل «الوطن» أو «الجماعة» أو «النظرية» أو «الفضيلة» التي ثاروا، بل ربما ماتوا وأماتوا غيرهم، من أجلها..

وكذلك الحال أيضاً، مع كل فنانٍ حقيقيٍّ يهيمُ في مفاوز فنه، ويتوغلُ في أعماق تفنُّنه، حتى يستهين بما عداه، ويستغنى بما يشغله عن سواه. فنراه وقد غلبت عليه الأحوالُ الشداد، التي نعرفها في سيرة الصوفية: أهل الله.

وقد يُوصف الرسَّامون النابغون بالبوهمية، ويؤسم السينمائيون الكبار باللَّسعان (أى بالتوهج الزائد، الخارج بصاحبه عن المألوف) ويُنمَّهم كبار المفكرين والفلاسفة بالغرابة والانزوائية.. وما البوهمية واللَّسعان والاعتراب والانزوائية، إلا نتاجٌ لتلك الحالة الصوفية التي تتاب هؤلاء، باعتبار «التصوف» هو التذوق الخاص والتوغل العميق والعكوف على مرآة الذات. ولذلك، يمكن مقارنة (تقلُّبات) هؤلاء المذكورين، بما يُعرف عند دارسي التصوف بالأحوال والمقامات.

وتختلف تسميات «التصوف» باختلاف اللغات والثقافات. فما يسمى عندنا تصوف، قد يسمى في غير ثقافتنا بغير ذلك من الأسماء. فهو، مثلاً، عند الهنود يسمى (النرفانا) وهي حالُ الفناء التام، التي يحاول الناسكُ الهنديُّ الوصول إليها، كثرمةً روحانيةً للمسيرة التقشُّفية التي يختارها هذا الناسك، ويغوص فيها، أملاً في الوصول إلى تلك الحالة الروحية، التي يسميها الصوفية المسلمون: الفناء في الحضرة الإلهية. ولذلك، لا يخلو أيُّ (دين) من نزوعٍ روحي، لا يلبث أن يصير نمطاً صوفياً يلبي حاجة «الأفراد» من المؤمنين، إلى التعمق والتذوق والعكوف العميق.. وإلى التأويل!

إن شرط الدين عموماً، فيما أرى -وقد أكون مخطئاً- هو قابلية التأويل! فإذا كان شرط (العلم) عند الفيلسوف المعاصر «كارل بوبر» هو قابلية التكذيب. بمعنى أن القضية العلمية تكون علميةً إذا كانت تقبل اختبار صدقها، وبالتالي إمكان تكذيبها، فتظل المسألة العلمية أو القانون العلمي أو «الحقيقة العلمية» قائمةً، ما دامت صامدة أمام عمليات التحقق المستمرة.. وفي الجهة المقابلة، فإن (التأويل) أمرٌ لازمٌ لكل نصٍّ دينيٍّ، بل هو الذي يجعله أصلاً، نصاً دينياً! فإذا كان النص لا يقبل التأويل، فهو نظريةٌ ما أو قاعدةٌ أخلاقيةٌ ما أو فلسفةٌ ما، لكنه ليس ديناً.. فتدبَّر وتأمل!

والدياناتُ الثلاثُ الموسومة بالسماوية، هي فيما أرى -وقد أكون مخطئاً- دينٌ واحدٌ له تجلياتٌ كبرى تسمَّى (اليهودية، المسيحية، الإسلام) ومن هذه التجليات، تفرعت بسبب مداومة التأويل، تجلياتٌ أخرى عديدة لا حصر لها، تسمَّى: المذاهب، العقائد، الكنائس، الاتجاهات الأصولية.. إلخ. والقرآن الكريم أو

الأناجيل الأربعة (وغير الأربعة) أو التوراة ومُلحقاتها من كتب الأنبياء الكبار والصغار (العهد القديم) لو كانت جميعها لا تقبل التأويل، لما صارت باقيةً إلى اليوم، ولما اعتبرت يوماً فى النفوس، كنصوص مقدسة. وإنما صارت إذا غابت عنها حرارة التأويل، نصوصاً تاريخية أو نصائح أخلاقية أو حركات إصلاحية أو غير ذلك من أشكال الجهود الإنسانية، لا الإلهية. ومع هذا (التأويل) الضرورى لمفردات الدين ونصوصه المقدسة، يتشكّل التصوف ويشقُّ مجراه. ولذلك قال الصوفية المسلمون، الحلاج تحديداً: «اقرأ القرآن كأنه نزل فى شأنك أنت».. وهو ما يفتح باب التأويل على مصراعيه .

وعلى الرغم من أن اليهودية بطبعها العام ونصّها المقدس، ديانةٌ عنيفةٌ ذات طابعٍ رعويٍّ لم يتورع عن تصوُّر الربِّ، أو الله (سبحانه وتعالى) منحازاً لجماعة معينة، بل محارباً لها وغالباً من أجلها ومغلوباً منها).. يعقوب فى التوراه، تصارع مع الله فغلبه فأسماه الله إسرائيل، أى الذى غالب الله فغلب (!)

ومع ذلك، لم تنعدم النزعات التصوفية عند اليهود، نظراً لمداومة البعض منهم، لذلك التأويل الذوقى (الروحى) لنصوص التوراة والتلمود. ولذلك، فى تاريخ اليهود اشتهرت جماعات روحية ذات نزوعٍ صوفيٍّ أصيلٍ، منها الجماعة التى تعرف باسم (القبّالاه).

وهى اتجاهٌ تطهّرىٌّ، يقوم على أساس أن التخلُّص من المطالب الحسية، وتأمّل أسرار الحروف والأرقام؛ يعطى معرفةً روحيةً تتجاوز ظاهر العلوم.

وقد لعب هذا الاتجاه الروحى دوراً كبيراً فى استيعاب اليهود لحملات الاضطهاد المسيحية التى بلغت ذروتها فى أوروبا خلال العصور الوسطى (المظلمة) فكانت الآفاق الروحية للقبالا، كأنها «مأوى» تهرب إليه أرواح المضطهدين - وبالطبع فلا توجد اليوم دواعٍ لانتشار هذا المذهب عند اليهود المعاصرين - وقد ظهرت فى القرن الثالث عشر الميلادى مدونةٌ كبرى للقبالا، تسمى كتاب (زُهر) أو (الزوهار) وهى موسوعة روحانية بعضها مكتوب بالآرامية وبعضها الآخر بالعبرية، وهى تسيّر بالتجربة الصوفية فى اتجاهين: تأملى فلسفى، وعملى سلوكى.

ومن اللافت للنظر، أنه مثلما نغم السلفيون المسلمون (أهل الظاهر) على صوفية المسلمين (أهل الباطن) فكذلك، نغم الرّبيُّون اليهود (علماء الشريعة) على كتاب الزوهار وطريقة القبالا.. وهذا حديثٌ ذو شجون، قد نعود إليه فى مناسبة أخرى.

وفى التاريخ المسيحى المبكر، كان الناس فى مصر والشام - وفى مصر أكثر - يهربون من زراعة الحقول، لأن الرومان كانوا يسلبونهم نتاج الأرض بعد الحصاد، ويأخذون القمح إلى روما بحيث لا يبقى لمن فاتهم (الميرى) إلا التمرغ فى ترابه.. للتوضيح: الميرة (والميرى) كلمة قديمة تعنى: القمح!

ولذلك كان المزارعون البائسون يفرون من العمل هرباً من الالاجدوى، فلما انتشرت الديانة اتخذ هذا الهروب صبغة دينية، وراح الهاربون يحلمون بمجتمع تشاركي لا ظلم فيه، ومن هنا جاءت حياة «الشركة» و«الديرية» التي تطوّرت من بعد، فظهر الاتجاه الروحي المسيحي المسمى: الرهبنة.

ولما استقرت الديانة المسيحية، كان الرهبان جيلاً من بعد جيل، قد توغّلوا في النصوص واستخرجوا منها معاني روحية تناسب النزوع الإنساني العام، لهذا الوله العلو والهيمان السماوى الذى اتخذ فى المسيحية اسم (الرهبنة) وماهو فى حقيقة حاله، إلا ذلك النزوع الإنسانى الأصيل، الذى يحدو بالفرد إلى دروب السماء، عبر عمليات تذوق خاص، ومن خلال توغلٍ عميقٍ فى النص، وعكوف على مرآة الذات.

ولذلك، أعطت الرهبنة عبر تاريخها الطويل، نماذج إنسانية بديعة، ونمطاً فريداً فى المسيرة الروحية للإنسان.. وقد انتبه صوفية المسلمين إلى ذلك التشابه بين الرهبنة والتصوف، ولذلك أفاض الشاعر الصوفى المسلم (أبو الحسن الششتري) فى مدح الأديرة والرهبان بقصائد مليحة.

وأفاض شيخ الصوفية الأكبر (محيى الدين بن عربى) فى الكلام على أولياء الصوفية – المسلمين – الذين كانوا حسبما قال: مشربهم عيسوى! بل انتبه لذلك الدارسون المحدثون، فقارنوا فى بحوثهم بين الراهب الشهير فرنشسكو الأسيزى، والشيخ البديع أبى مدين الغوث. وبين ابن عربى والرهبان عموماً، وبين الحلاج والمسيح!

وفى دراسة المستشرق المعروف، لويس ماسينيون نرى انبهاره بعبارة الحلاج: على دين الصليب يكون موتى (وهو مالم يفهمه ماسينيون بشكل صحيح) حتى إن ماسينيون تحمس –وقد كان مشوباً بنزعة صوفية– فقال إن الحلاج هو الذى حقّق فى الإسلام معجزة جبل الجليشة.. آه، ليس هنا موضع هذا الكلام.

نعود إلى ما كنا بصدده من تبيان أن النزوع الإنسانى الأصيل للتصوف، يتّخذ بحسب اختلاف الديانات والثقافات أشكالاً مختلفة، مثلما رأينا عند الهنود (النرفانا) واليهود (القبّالا) والمسيحيين (الرهبنة).

وفى الإسلام المبكر، ظهرت مثيلات لهذه الاتجاهات، كانت تعرف فى البداية بجماعات الزهد وهجر الملذات والمرابطة فى الثغور (الجهاد البدنى والروحي) والرحلة فى طلب العلم ومراقبة أصول النفس.. إلخ.

فلما استدام الأمر فى الثقافة العربية الإسلامية، تحدّدت ملامح الاتجاه الروحي الذى نعرفه الآن باسم (التصوف) عبر أجيال من السالكين دروب الروح والمحدثين إلى مرآة النفس، والمتأولين بواطن الآيات القرآنية.

وهؤلاء هم صوفية المسلمين. وقد عاش التصوف فى قلوب المسلمين قروناً طويلاً، قدّم خلالها كبار الصوفية رؤى عميقة للكون وللإنسان وللدين وللإله وللجمال.. ومع هذه «الرؤى» سوف تكون لنا فى مقالاتنا القادمة، وقفات تستشرف المعانى الإنسانية العميقة التى أشار إليها الصوفية. فمن ذلك رؤيتهم

لحقيقة الديانات، وقولهم إن كل إنسان هو عابد لله بالضرورة، حتى وإن غفل عن ذلك.. وهذا موضوع مقالتنا القادمة.

ومن ذلك قولهم إن الوجود جمالٌ محضٌ، لا قبح فيه. وهو موضوع المقالة التي بعدها.. وهكذا سوف يسير بنا الحال، حتى تنتهي هذه السبوعية.

عدد التعليقات [١٢]

لا يادكتور زيدان

تعليق وفاء تاريخ ٢٠٠٩/١١/٩ :١٣:٤

عزيزي دكتور زيدان انا فعلا معجبة جدا بكل ما تكتب وأكثر إعجابا بلغتك ومفرداتك في عزازيل التي لم أقرأ مثلها منذ صدور الاعمال الكاملة لجمال الغيطاني ولكن لي تعليق بسيط على الجزء الخاص بالماركسية بأنها لم تتحقق في أى مكان حتى الآن ، لا يادكتور تحققت في كوميونه باريس عام 1897 وبإمكانك ان تراجع ذلك بنفسك ، نقطة اخرى احبها ان اوضحها لسيادتك ان التصوف ظهر من قبل قديما عند اليونان فكان اليونانيون يشربون الخمر للتوحد مع اله الخمر ديونيسوس ويبدأون بالرقص كتجلى لحالة التوحد وشكرا لك على كل ما تخطه يدك

اتصوف بين اهله وادعيائه

تعليق ابراهيم الحلبي دمياط تاريخ ٢٠٠٩/١١/٤ :١٩:٢٥

شكرا للاستاذ الدكتور يوسف زيدان على هذه السلسلة من المقالات عن التصوف اجل واشرف العلوم الا سلامية لجلالة وشرف موضوعه وهو معرفة الله والعيش في لذة المعرفة الالهية ولكن في البداية يجب التفريق بين اهل التصوف وبين ادعيائه حتى لا يظن احد ان النصوف الاسلامي هو سلوكيات و شكليات الطرق الصوفية الحالية--- فقد كان النصوف حالا فصار كارا- وكان سقما فصار لقما - وكان تجريدا فصار ثريدا- وكان اتباعا للسلف فصار اتباعا للعلف- وكان استتارا فصار اشتهارا - وكان احتسابا فصار اكتسابا - وكان عمارة للصدور - فصار عمارة للغرور - وكان اخذا بالعزائم فصار صراعا بين القصبى وابى العزائم 00

الرهينة ليست التصوف

تعليق عماد العجايبى تاريخ ٢٠٠٩/١١/٤ :١٥:٤٠

تحياتي دكتور يوسف زيدان، وشكراً على المقالات الجميلة، ولكن واحد في قامتك كان لازم يعرف الفرق الكبير بين الرهنة والنزعة الصوفية في المسيحية. المسيحية فيها فكر صوفي عميق ممتد، ولا علاقة بالرهبان ولا الرهنة بيه. اعتقد انك لا بد ان تنشر تصحيحك وشكرا مرة أخرى

المزيد

تعليق علي ابو عمر تاريخ ١١/٤/٢٠٠٩ ٧:١٥

ننظر المزيد منك يا دكتور لان موضوع الصوفية شائك ومعقد فعند توضيح الامور بحياد تتضح الامور هل انت صوفي اما لا

إلى الدكتور زيدان

تعليق علاء تاريخ ١١/٤/٢٠٠٩ ٣٧:١٤

قرأت رواية عزازيل، ووالله لم أرى أجمل وأحلى وأعذب منها رواية في حياتي. ايه ده يا دكتور؟ كنت فين من زمان؟...والله التهمتها في ليالي قليلة وأنا أقلب فرحا وسعادة باللغة القوية الجزلة الرائعة، والتسلسل العجيب للأحداث. وبعد أن انتهيت توقفت يومين ثم عدت مهولاً لها وقرأتها من البداية مرة أخرى...أين رواياتك الأخرى؟ هل لك موقع إلكتروني خاص بك؟....بقي لي أن أعتذر وأقول لك أنني حملتها من على موقع تحميل كتب بصيغة بي دي إف، ولم أشتريها لأنها غالية شوية!... تقبل اعتذاري وسامحني وإن شاء الله سأشتريها قريباً حينما ييسر الله لي.

الشكر على لغتك السليمة واجب

تعليق مها راشد تاريخ ١١/٤/٢٠٠٩ ١٩:١٢

دائماً سأظل أشكر على لغتك العربية السليمة وأسلوبك الذي يطربني وأستمتع به طبعاً إلى جانب الأفكار التي تملأ الدماغ....فقط أرجو منك أن يظل أسلوبك حيادي بمعنى أن لا يكون أسلوبك مادة يتغذى عليها الراغبين في زيادة الاستقطاب الديني العجيب الذي نعيشه الآن.....أتمني أن يظل أسلوبك يجمعنا كلنا وبالتالي استمتعنا بالمقالات فقط وبأفكارها العميقة الشيقة دون أي استقطاب....وشكراً

هههههههههه

تعليق مصري تاريخ ١١/٤/٢٠٠٩ ٤٩:١١

فلما انتشرت الديانة اتخذ هذا الهروب صبغة دينية، وراح الهاربون يحلمون بمجتمع تشاركي لا ظلم فيه، ومن هنا جاءت حياة «الشركة» و«الديرية» التي تطوّرت من بعد، فظهر الاتجاه الروحي المسيحي المسمى: الرهبنة. ده جهل وعدم معرفة من دكتور زيدان بمعرفة كيف نشأت رهبنة الديرية . فعلا انت عندك دكتوراه في حتي هههههههه

شكرا

تعليق hoda تاريخ ٤/١١/٢٠٠٩ ١١:٤٢

عندما كنا صغارا احبنا ديننا وتغلغل في نفوسنا من خلال اشياء كثيرة جميلة وصادقة وحقيقية مثل برنامج العلم والايمان وصوت الشيخ محمد رفعت والحصري وابتهالات النقشبندي واغاني الشيخ محمد الطوخي .. احبناها لانها كانت كلها صادقة ، الآن تحول الجميع الى الصراخ والتكفير والفتاوى الجهنمية الزاعقة الصارخة التي يؤمن اصحابها بانفسهم اكثر مما يؤمنون بالله وتحولوا مع الوقت الى اشباه الكهنة الذين يبيعون الناس صكوك الغفران ويتزوتونهم بأن من يتبعهم هم سيدخل الجنة ومن يخالفهم سيدخل النار .. على اساس انهم واخذين توكيل الآخرة في المنطقة..استغفر الله العظيم . نشكر الدكتور زيدان لانه ذكرنا بالصورة الجميلة للاسلام و نبهنا انه يمكننا ان نكون متدينين دون عبوس وصراخ وفتاوى مغرضة مضروبة مدفوعة الاجر من دول اخرى. ونشكر المصري اليوم لاعطائنا الفرصة للاطلاع على فكر و علم هذا الرجل الجميل.

تحية صادقة، واعتذار واجب

تعليق مسعد غنيم تاريخ ٤/١١/٢٠٠٩ ١١:٣١

سيدي تحية صادقة يمكن فهم دوافعها، واعتذار هو بواقع الحال مبهم، والسبب هو أنني لم أبادر بالنقاط روايتك "عزازيل" عندما رأيتهأول مرةعلى رف مكتبة الشروق منذ عام تقريبا، وذلك في إطار اختياراتي لمجموعة كتب أقتنيها بين الحين والحين، ببساطة لأنني لم أكن أعرفك!، فأنا من شريحة من جيل يمضي إلى نهايته البيولوجية وقد عزلت نفسها بسبب كثرة الخبيث في مصرنا، وعدم توفر الطاقة لتمييز الطيب. ولولا ابني الذي قرأك ونصحني بذلك لما عرفتك! لذا وجبت التحية والتقدير بعد الاعتذار مسعد غنيم editor@ouregypt.us

الدكتور يوسف زيدان كمان وكمان

تعليق المهندس توفيق ميخائيل تاريخ ٤/١١/٢٠٠٩ ٩:٢٥

تحياتي لقد خان التوفيق في شرحه لبداية وأسباب انتشار الرهينة في كصر كما حانه التوفيق في شروحات سابقة وأعتقد أن السبب الأساسي لذلك أنه يريد أن يملأ فراغ عدد معين من المقالات يحدده قبل أن يبدأ الكتابه ، فيسترسل فيقوده استرساله إلى مسالك غير مأهولة بالنسبة لثقافته فيعتمد على اجتهاده الشخصي الذي قد يصيب وقد لا يوفق .

الصديق

تعليق لطيف شاكر تاريخ ٢٣:٩ ٢٠٠٩/١١/٤

صديقي د. يوسف الصديق ارجو لسيادتكم التوفيق في كتابة مقالات سيع سمان واسمح لي ان اهمس في اذنك لاداعي ان تعرج علي المسيحيين "الاناجيل الاربعة والغير اربعة" فيه مثل بلدي يقول يموت الزمار واصبعه يلعب او اللي فيه داء لايسلاه ولك خالص محبتي ارجو التوصية لدي المصري اليوم لنشر مقالاتي وصدقني سيكون سجالا محترما كما ارجو للجريدة الغراء لاتحرمنا من الرد لانه فيه ثراء للجريدة خاصة في المهجر وشكرا للكاتب والجريدة