

**THEMATICAL `IRFANY EXEGESIS OF THE QURAN BY ABU
AL-FADL RASHID AL-DIN AL-MAYBUDI IN KASF
AL-ASRAR WA `UDDAT AL-ABRAR**

IMAN KANANI

**ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF MALAYA
KUALA LUMPUR**

2017

UNIVERSITI MALAYA

ORIGINAL LITERARY WORK DECLARATION

Name of Candidate:

Registration/Matric No:

Name of Degree:

Title of Project Paper/Research Report/Dissertation/Thesis ("this Work"):

Field of Study:

I do solemnly and sincerely declare that:

- (1) I am the sole author/writer of this Work;
- (2) This Work is original;
- (3) Any use of any work in which copyright exists was done by way of fair dealing and for permitted purposes and any excerpt or extract from, or reference to or reproduction of any copyright work has been disclosed expressly and sufficiently and the title of the Work and its authorship have been acknowledged in this Work;
- (4) I do not have any actual knowledge nor do I ought reasonably to know that the making of this work constitutes an infringement of any copyright work;
- (5) I hereby assign all and every rights in the copyright to this Work to the University of Malaya ("UM"), who henceforth shall be owner of the copyright in this Work and that any reproduction or use in any form or by any means whatsoever is prohibited without the written consent of UM having been first had and obtained;
- (6) I am fully aware that if in the course of making this Work I have infringed any copyright whether intentionally or otherwise, I may be subject to legal action or any other action as may be determined by UM.

Candidate's Signature

Date

Subscribed and solemnly declared before,

Witness's Signature

Date

Name:

Designation:

التفسير الموضوعي العرفاني عند أبي الفضل رشيد الدين الميمني في
كشف الأسرار وعدة الأبرار

إيمان كنعاني

أكاديمية الدراسات الإسلامية

جامعة ملايا

كوالالمبور

2017

التفسير الموضوعي العرفاني عند أبي الفضل رشيد الدين المييدي في
كشف الأسرار وعدة الأبرار

إيمان كنعاني

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه

أكاديمية الدراسات الإسلامية

جامعة ملايا

كوالالمبور

2017

University Malaya
Original literary work declaration

University of Malaya

ملخص البحث

يعد "كشف الأسرار وعُدّة الأبرار" من التفاسير العرفانية الفارسية الذي فيه فوائد كثيرة، ولم يترجم إلى لغة أخرى سوى الإنجليزية. ومن جهة أن "الاتجاه العرفاني" في التفسير غم عن الكثير، أو اختلط بينه وبين الاتجاه الصوفي أو الباطني خطأ، وانحدرت الآراء حوله بين الإفراط والتفريط سقطاً، قامت الدراسة ببيان الاتجاه العرفاني في تفسير "كشف الأسرار وعُدّة الأبرار" اتباعاً المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي الوصفي. وظهر أن المييدي اعتمد في المناجاة على ثمانية محاور مهمة؛ معرفة الله، والقضاء والقدر، والتسليم لأمر رب العالمين، والصفات الإلهية، والخوف والرجاء، وعناية الله بالناس وفضله عليهم، وابتلاء الله الناس في الدنيا، والعلاقة مع الله، وذكر الله وعبادته، وتذليل النفس أمام الله، وطلب عفو الله ومغفرته، حيث استعمل المييدي الحروف كإشارات رمزية لمدح الله، وكذلك قام باستنباط إشارية مفهومية من الآيات، لبيان مدح الله وتقديسه. وبنى المييدي مصطلحاته العرفانية على أربعة أسس؛ الظاهر والباطن، والتقسيم الترتيبي، والبيان العقلي، والبيان النصي. وكذلك قام في تفسيره بربط المرئي كالليل، والنهار، وربط المقروء إلى رموز تشير إلى حالات عرفانية التي يتعلق بروح الإنسان، وقلبه، أو شئ مبارك، أو ما يتعلق بعلاقة العبد مع خالقه. واكتشفت الدراسة أن المييدي بنى منهجه في تحويل الآيات القرآنية إلى رموز تشير إلى تجارب روحية واستنباطات إشارية على ستة أساليب؛ الإرجاع من المقروء (الآيات القرآنية) إلى أصل صوفي، واستنباط غير ظاهر من الآيات، والروايات، وانتقال المعنى من مفهوم ظاهر إلى مفهوم معنوي، واستنباط إشاري من

أصل لغوي، وانتقال من معنى جزئي إلى معنى كلي، وجعل معنى باطن سبباً لمعنى ظاهر. واعتمد المييدي على المأثور من أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم)، والصحابة، والتابعين، وكبار أهل التصوف، والإسرائيليات. ومن مميزات هذا التفسير اعتماد المييدي على الأحاديث الصحيحة، وترسيخ الإيمان في القلوب بالتسبيح والتحميد والمناجاة، واعتماده على عقيدة أهل السنة والجماعة، وتركيزه على حكايات ومواعظ في منهجه العرفاني، واعتماده على التقسيم الترتيبي للمفاهيم الدينية. ومن جهة أخرى، اعتمد في تفسيره على أحاديث ضعيفة، وحتى موضوعة بكثرة، ونقل إسرائيلييات غريبة، وحكى حكايات عجيبة التي تتناقض مع العقل والشرع، ويقوم بتأويلات إشارية لا توافق مع المنقول، والمعقول.

Abstrak

Buku bertajuk *Kash al-Asrar wa 'Uddah al-Abrar* (Mengungkap Rahsia-Rahsia dan Persediaan Orang-Orang Yang Soleh) adalah merupakan antara tafsiran Gnostik Parsi bagi Al-qur'an yang mempunyai banyak manfaat. Ia belum pernah diterjemah ke dalam selain bahasa Inggeris. Tafsiran Gnostik bagi Al-quran adalah terhad dengan sering dikelirukan dengan tafsiran *Sufi* atau tafsiran *Batini* yang sesat (esoterik /allegoristik). Pandangan-pandangan terhadap pendekatan ini dalam menafsirkan Al-quran adalah sebahagian besarnya negatif. Kajian ini mengkaji pendekatan Gnostik dalam *Kash al-Asrar wa'Uddah al-Abrar* berdasarkan suatu pendekatan induktif, dan analisis secara deskriptif. Melalui cara-cara ini, penyelidik mencirikan dan menganalisis pandangan al-Maybudī mengenai ajaran Gnostik dan pendekatan kritikal beliau. Dalam hal ini, penyelidik membincangkan dan mengkritik apa yang berkaitan dengan ajaran Gnostik. Kelihatannya, Al-Maybudī mengguna pakai lapan tema penting: Mengenal Allah, nasib dan takdir, mentaati segala titah perintah Allah, hubungan ketuhanan, takut dan harapan, pertolongan Allah dan rahmat-Nya kepada manusia, ujian Allah terhadap manusia di dunia ini, hubungan dengan Allah, zikir dan ibadah kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, dan mencari pengampunan dan keampunan Allah. Al-Maybudī juga mengguna pakai huruf-huruf (*al-hurūf*) sebagai tanda simbolik puji-pujian bagi Allah. Beliau juga mengambil perlambangan ayat-ayat itu bagi menggambarkan pujian dan kekudusan Allah. Al-Maybudī juga menjelaskan terminologi Gnostik beliau yang berasaskan kepada empat dasar: *exoteric* dan *esoteric*, bahagian-bahagian turutan, penjelasan intelek dan penjelasan Kitab Suci. Beliau juga mengaitkan penglihatan seperti seperti malam dan siang, dan pembacaan, dengan makna-makna simbolik yang mewakili peringkat Gnostikisme jiwa manusia, hatinya, atau apa-apa yang diberkati, atau berkaitan dengan hubungan hamba dengan Penciptanya. Kajian ini mendapati bahawa al-Maybudī telah membangunkan kaedah

beliau yang menukarkan ayat-ayat Al-quran kepada simbol-simbol yang menunjukkan pengalaman rohani berdasarkan enam pendekatan; mengaitkan teks dibaca dengan prinsip-prinsip dan tanggapan-tanggapan Sufi, menyimpulkan *esoterik* dari ayat-ayat *exoteric*, penceritaan-penceritaan, mengubah makna-makna yang jelas kepada makna yang spritual, menyimpulkan makna simbolik dari makna linguistik, beralih dari makna yang spesifik kepada makna konseptual yang luas, dan dengan menjadikan makna *esoterik* sebagai tujuan makna *exoteric*. Al-Maybudī juga merujuk hadis Rasulullah S.A.W (PBU), para sahabat, *salafus soleh*, ahli-ahli Sufi yang besar dan riwayat-riwayat Israiliyyāt. Antara ciri tafsir ini ialah Al-Maybudī bergantung kepada hadis-hadis yang sahih, menerapkan ketakwaan ke dalam hati melalui puji-pujian dan syukur, memohon perlindungan, berdasarkan ajaran Ahli Sunnah wal Jama'ah, berfokus ke arah menyampaikan cerita dan khutbah dalam pendekatan Gnostik beliau dan kebergantungan kepada bahagian-bahagian turutan bagi konsep agama. Walau bagaimanapun, beliau juga menggunakan beberapa hadis *do'if* termasuk beberapa hadis *maudu'*, dan riwayat-riwayat Israiliyyat pelik yang tersebar luas. Beliau juga menyebut cerita-cerita pelik yang bertentangan dengan logik dan undang-undang Islam serta menawarkan tafsiran-tafsiran simbolik yang bercanggah dengan kitab suci dan akal yang sihat.

Abstract

The book titled *Kash al-Asrār wa 'Uddah al-Abrār* (Revealing the Secrets and Preparations of the Righteous) is a Persian gnostic exegesis of the Qur'an containing many benefits. It has not been translated into any other language except English. Gnostic exegeses of Qur'an are limited with many being confused with Sufi exegeses or wayward Bāṭinī (allegoristic/esoteric) exegeses. The views concerning this approach to the interpretation of the Qur'an are largely negative. This study examines the gnostic trend in *Kash al-Asrār wa 'Uddah al-Abrār* based on an inductive, descriptive and analytical approach. In this regard, the researcher discusses and critiques associated with Gnosticism. It appeared that al-Maybudī adopted eight important themes: knowledge of God, fate and destiny, submission to the commands of Allah, the divine attributes, fear and hope, the help of God and His grace to people, God's test of people in this world, the relationship with God, the remembrance and worship of God, humbling oneself in front of God, and seeking God's pardon and forgiveness. Al-Maybudī used the letters (*hurūf*) as symbolic signals to the praise of God. He also derived the symbolism of the verses to illustrate God's praise and holiness. Al-Maybudī also explains his gnostic terminology based on four foundations: the exoteric and esoteric, ordinal division, intellectual explanation, and scriptural explanation. He also linked the visual such as night and day, and the read, with symbolic meanings representing stages of Gnosticism of the human soul, his heart, or anything blessed, or pertaining to the relationship of the servant with his Creator. The study found that al-Maybudī developed his method of converting the Qur'anic verses to symbols indicative of spiritual experiences based on six approaches; associating the read text with Sufi principles and notions, deducing the esoteric from the exoteric verses, narrations, transforming the apparent meaning to spiritual meanings, deducing the symbolic meaning from the linguistic, transitioning from specific meanings to broad conceptual

meanings, and by rendering the esoteric meaning the purpose of the exoteric meaning. Al-Maybudī also relied on the traditions of the Prophet (PBU), and the companions and righteous followers, great mystics, and Israeli anecdotes (*al-Israiliyyāt*). The characteristics of this exegesis is that al-Maybudī relied on authentic hadiths, embedding piety in the heart through praise and thanksgiving, seeking refuge, based on the doctrine of *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, focusing on tales and sermons in his gnostic approach, and a reliance on the ordinal divisions of religious concepts. However, he also used weak hadiths including some that were fabricated, and the transmission of strange Israeli anecdotes. He also mentions strange stories contrary to logic and Islamic law and offers symbolic interpretations that contradict scripture and sound intellect.

الإهداء

إلى والدي الحبيب

أطال الله عمره، معيني وقرّة عيني الذي لم يخل علي يوماً بشيء

وإلى والدتي الحبيبة

أطال الله عمرها التي لم تأل جهداً في تربيّتي وتوجيهي

وإلى زوجتي الحنون رفيق دربي أم محمد مع كل العرفان بالجميل

وإلى أبنائي أحبائي محمد، وأحمد، ويوسف

وإلى أخواتي الغاليات

أهدي هذا الجهد المتواضع..

الشكر والثناء

ولله الحمد والشكر أولاً وأخيراً، على حسن توفيقه، وكريم عونه، وعلى ما منّ وفتح به عليّ من إنجاز هذه الأطروحة، بعد أن يسّر العسير، وذللّ الصعب.

وانطلاقاً من قول حبيبنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "من لا يشكر الناس لا يشكر الله" أتقدم بخالص شكري إلى ماليزيا وجامعة ملايا خصوصاً قسم القرآن والحديث الذي أتاح لي مجال الدراسة فيه.

وأتقدم بخالص شكري وعظيم إمتناني وثنائي لمشرفي الغالي، ومعلمي في العلم والأخلاق الأستاذ داتو الدكتور محمد يعقوب ذوالكفل محمد يوسف أطال الله عمره الذي شملني برعايته، وأحاطني بتوجيهاته، فكلمات الشكر تعجز عن وصف وقفاته معي، ودعمه إياي إذ كان دائماً يشد من أزرّي، ويقوي من عزمي، ويرفع من شأنّي بنصائحه وتوجيهاته، فجزاه الله عني خير ما يجزي به أستاذاً عن طلابه، ورفع الله قدره في الدنيا، ودرجاته في الآخرة.

والشكر موصول إلى الأساتذة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة الموقرين الذين بذلوا من جهدهم ووقتهم من أجل قراءة هذا العمل ومناقشته، سائلاً المولى (عز وجل) أن يجزيهم عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

كما أوجه شكري وثنائي إلى كل من أسهم في إنجاز هذه الرسالة ومدّ لي يد العون من زملائي، وأصدقائي خصوصاً الدكتور معتصم فؤاد عم علي، والدكتور سعد الله أحراري فجزاهم الله تعالى عني خير الجزاء.

فهرس المحتويات

iii	ملخص البحث
v	Abstrak
vii	Abstract
ix	الإهداء
x	الشكر والثناء
xi	فهرس المحتويات
1	التمهيد
1	المقدمة
3	إشكالية الدراسة
4	أسئلة البحث
4	أهداف البحث
5	أهمية الموضوع وسبب اختياره
5	منهجية البحث
7	حدود البحث
7	الدراسات السابقة
7	أولاً: دراسات تتعلق بالتفسير الموضوعي
9	ثانياً: دراسات تناولت العرفان، والتصوف
9	ثالثاً: دراسات تتعلق بـ"كشف الأسرار وعدة الأبرار"، وما يتعلق به من العرفان، والتصوف حوله
11	
15	الفصل الأول: التعريف بالمبيدي و"كشف الأسرار وعدة الأبرار"
15	المبحث الأول: التعريف برشيد الدين المبيدي
15	المطلب الأول: حياة المبيدي

15	أولاً: اسمه، وولادته، وعائلته.....
18	ثانياً: مكانة المبيدي ومنزلته العلمية والاجتماعية.....
19	ثالثاً: رحلات المبيدي.....
19	رابعاً: تاريخ وفاة رشيد الدين مبيدي ومكان دفنه.....
20	المطلب الثاني: عقيدة المبيدي وكتبه.....
20	أولاً: عقيدة المبيدي.....
21	ثانياً: كتب المبيدي.....
21	المبحث الثاني: التعريف عن "كشف الأسرار وعدة الأبرار".....
22	المطلب الأول: معنى عنوان "كشف الأسرار، وعدة الأبرار".....
22	الأول: معنى "كشف الأسرار".....
23	الثاني: معنى "عدة الأبرار" عند المبيدي.....
24	المطلب الثاني: نبذة عن التفاسير العرفانية.....
25	أهمّ التفاسير الإشارية-العرفانية:.....
28	المطلب الثالث: معلومات عن "كشف الأسرار، وعدة الأبرار".....
28	أولاً: جمع "كشف الأسرار وعدة الأبرار"، وطبعه.....
29	ثانياً: محتوى "كشف الأسرار وعدة الأبرار".....
31	الفصل الثاني: تعريف العرفان والتصوف والمصطلحات العرفانية.....
31	المبحث الأول: تعريف العرفان والتصوف.....
31	المطلب الأول: تعريف التصوف لغة واصطلاحاً.....
31	أولاً: تعريف التصوف في اللغة.....
32	ثانياً: تعريف التصوف اصطلاحاً.....
37	ثالثاً: مصادر التصوف.....
41	المطلب الثاني: تعريف العرفان في اللغة والاصطلاح.....
41	أولاً: تعريف العرفان في اللغة.....
42	ثانياً: العرفان في الاصطلاح، ومقارنته بالتصوف.....
50	المطلب الثالث: الصوفي والعارف عند المبيدي.....

51.....	1- الصوفي والتصوف عند المييدي
53.....	2- العارف والعرفان عند المييدي
54.....	المبحث الثاني: المصطلحات الصوفية عند المييدي
55.....	المصطلحات الصوفية
56.....	شرح المصطلحات:
56.....	(1) الأبرار
57.....	(2) الإحسان
58.....	(3) إحياء الموتى
59.....	(4) الإخبات (مخبت)
60.....	(5) الإخلاص
61.....	(6) الأختيار
61.....	(7) الاستقامة
63.....	(8) الأصنام
63.....	(9) الاصطفاء
64.....	(10) الإنفاق
66.....	(11) الأوتاد
67.....	(12) الإيثار
68.....	(13) الأمانة
70.....	(14) الأولياء (الولي، الولاية)
72.....	(15) البخل
73.....	(16) البسط (والقبض)
75.....	(17) البشارة
76.....	(18) البصيرة
76.....	(19) البلاء
78.....	(20) التَّبْتُلُ
79.....	(21) التَّحْيُرُ
80.....	(22) التسليم

82.....	(23) التفريد
83.....	(24) التفويض
84.....	(25) التقوى
86.....	(26) التوبة
87.....	(27) التوحيد
89.....	(28) التوفيق
89.....	(29) التوكُّل
91.....	(30) الجهاد
92.....	(31) الحرمة
93.....	(32) لحكمة
94.....	(33) الحياء
96.....	(34) الخشوع والتواضع
97.....	(35) الخلوة
98.....	(36) الخوف
100.....	(37) الدنيا
103.....	(38) الذُّكْر
106.....	(39) الرجاء
108.....	(40) الرضا
110.....	(41) الرغبة
111.....	(42) الرهبة
112.....	(43) الزهد
113.....	(44) السكر والصحو
114.....	(44) السكينة
116.....	(45) السماع
118.....	(46) الشرب
118.....	(47) الشريعة و(الحقيقة)
120.....	(48) الشكر

122العشق (49)
123الفقر (50)
125القرب (51)
127المحبة (52)
130المحو والإثبات (53)
132الورع (54)
133اليقين (55)
135 الفصل الثالث: أنواع المناهج في التفسير
135المبحث الأول: أنواع المناهج التفسيرية لتبيين القرآن الكريم
135المطلب الأول: التفسير والمنهج في اللغة والاصطلاح
135تعريف التفسير لغة واصطلاحًا
140المطلب الثاني: أنواع المناهج التفسيرية
الأول: المناهج التفسيرية باعتبار كيفية الإجراءات التي يتم بها الوصول إلى العلم في
141القرآن الكريم
151الثاني: المناهج التفسيرية باعتبار الأدوات التي تستعمل في بيان القرآن الكريم
160الثالث: المناهج التفسيرية باعتبار اتجاهات المفسرين
160المبحث الثاني: منهج المبيدي في التفسير
161المطلب الأول: طرق المبيدي في التفسير
161أولاً: تفسير القرآن بالقرآن
162ثانياً: تفسير القرآن بالأحاديث
163ثالثاً: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين
164رابعاً: اعتماد "كشف الأسرار وعدة الأبرار" على التفسير اللغوي
166خامساً: العقل والمنطق عند المبيدي
167المطلب الثاني: المنهج المبيدي من جهة الأساليب التفسيرية
167أولاً: دراسة استقرائية (موضوعية)
170ثانياً: توجُّه المبيدي في علوم القرآن

- 174.....المطلب الثالث: المنهج المييدي من جهة الاتجاهات التفسيرية.
- 175.....أولاً: الاتجاه الفقهي في "كشف الأسرار وعدة الأبرار".
- 175.....ثانياً: الاتجاه العقدي في "كشف الأسرار وعدة الأبرار".
- 177.....ثالثاً: الاتجاه الروائي _ القصصي في "كشف الأسرار وعدة الأبرار".
- 178.....رابعاً: الاتجاه العرفاني في "كشف الأسرار".
- 182.....الفصل الرابع: وجوه التفسير العرفاني عند المييدي.**
- 182.....المبحث الأول: المييدي واستعمال التسييح والمناجاة في منهجه العرفاني.
- 182.....المطلب الأول: المييدي وموقفه من تسييح الله وتقديسه في منهجه الإشاري.
- 182.....أولاً: الإشارة الرمزية الحرفية في الآيات.
- 183.....ثانياً: الإشارة الرمزية الحرفية في الحروف المقطعة.
- 184.....ثالثاً: الإشارة الرمزية بالاستنباط المفهومي من الآيات.
- 185.....المطلب الثاني: المييدي ومناجاة الله في "كشف الأسرار وعدة الأبرار".
- 186.....القسم الأول: بيان أساليب المييدي في المناجاة مع الله.
- 191.....القسم الثاني: المييدي والمحاور التي بنى مناجاته عليه.
- 201.....المبحث الثاني: كيفية استعمال المصطلحات العرفانية عند المييدي.
- المطلب الأول: القول بالظاهر والباطن، والفهم الإشاري في بيان المصطلحات العرفانية
- 202.....
- 204.....المطلب الثاني: التقسيم الترتيبي عند المييدي في اصطلاحاته العرفاني.
- المطلب الثالث: شرح المصطلحات العرفانية عند المييدي اعتماداً على البيان العقلي
- 205.....
- 207.....المطلب الرابع: استناد المييدي في بيان المصطلحات العرفانية إلى البيان النصي.
- 208.....المبحث الثالث: موقف المييدي من الرموز والإشارات في "كشف الأسرار وعدة الأبرار".
- 208.....المطلب الأول: تمكُّن المييدي من تحويل المرئي إلى رموز تشير إلى تجارب روحية.
- 213.....المطلب الثاني: تمكُّن المييدي من تحويل المقروء إلى رموز تشير إلى تجارب روحية.
- 213.....الأول: الإرجاع من المقروء إلى أصل صوفي.
- 214.....الثاني: استنباط إشاري من الآيات والروايات.
- 216.....الثالث: انتقال المعنى من مفهوم ظاهر إلى مفهوم معنوي.

217	الرابع: استنباط إشاري لغوي من أصل لغوي
217	الخامس: انتقال من معنى جزئي إلى معنى كلي
217	السادس: جعل معنى باطني سبباً لمعنى ظاهر
218	المبحث الرابع: التفسير المأثور العرفاني في "كشف الأسرار وعدة الأبرار"
218	المطلب الأول: موقف المييدي من الأحاديث النبوية في تفسيره العرفاني
220	المطلب الثاني: اعتماد المييدي على أقوال الصحابة والتابعين في التفسير العرفاني
221	المطلب الثالث: أقوال كبار الصوفية في التفسير العرفاني عند المييدي
223	المطلب الرابع: موقف المييدي من الاسرائيليات في تفسيره العرفاني
227	الفصل الخامس: الإيجابيات والسلبيات في التفسير المييدي العرفاني
227	المبحث الأول: الإيجابيات في المنهج العرفاني لـ "كشف الأسرار وعدة الأبرار"
227	المطلب الأول: التفسير المييدي العرفاني اعتماداً على الأحاديث الصحيحة
229	المطلب الثاني: ترسيخ الإيمان في القلوب بالتسييح والتحميد والمناجاة
231	المطلب الثالث: المييدي ومذهب أهل السنة في تفسيره العرفاني
234	المطلب الرابع: تمسك المييدي بحكايات ومواعظ في منهجه العرفاني
236	المطلب الخامس: التقسيم الترتيبي للمفاهيم الدينية عند المييدي في تفسيره العرفاني
238	المبحث الثاني: السلبيات في المنهج العرفاني لـ "كشف الأسرار وعدة الأبرار"
238	المطلب الأول: الأحاديث الضعيفة والموضوعة
240	المطلب الثاني: الإسرائيليات الغريبة
242	المطلب الثالث: حكايات عجيبة
244	المطلب الرابع: التأويلات الإشارية البعيدة
248	الخاتمة
248	خلاصة البحث وأبرز النتائج والتوصيات
256	فهرس المصادر والمراجع
256	المصادر والمراجع العربية
272	المراجع الفارسية

- 276.....المراجع الإنجليزية
- 276.....مواقع إنترنت
- 277 ملحق 1: الرجمة المتعلقة بأخ رشيد الدين، موفق الدين أبي جعفر بن أبي سعد...
- 278 ملحق 2: الرجمة المتعلقة بفاطمة بنت الإمام سعيد رشيد الدين.....
- 279 ملحق 3: بقعة قبر سلطان رشيد الدين المييدي.....

University of Malaya

التمهيد

المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جعل كلمة لا إله إلا الله للجنة مفتاحاً، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله المطهرين، وصحبه المبرورين، وتابعيه المحسنين في الأولين والآخرين، في كل وقت وحين إلى يوم البعث والدين. الحمد لله القادر الذي منّ علينا بكتابه المبين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم غليم، ليكون هدى ونوراً للمؤمنين. فأرسل رسول الله (صلوات الله وسلامه عليه) أفضل مبين لهذا الكتاب المنير. ثم وفق أهل العلم إلى تفسيره، والكشف عن أحكامه، واستخراج معادنه الثمينة للعالمين. ولا يزال هذا الكتاب المبارك هو الصراط المستقيم إلى يوم الدين، هو الذي لا تزيع به الأهواء، ولا تلبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو حبل الله المتين، وشفاء لما في صدور المؤمنين.

فقد قال الله تعالى:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾¹

﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾²

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

بِاللَّهِ وَعَتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾³

ولا يخفى على مؤمن بكتاب الله عز وجل أهمية تفسير كتاب الله الحكيم. ولا يوضح أهميته سائير إلى أقوال بعض العلماء؛ حيث قال محمود محمد شاكر في مقدمته على تفسير الطبري (ت: 310 هـ)⁴: "كان أبو جعفر رضي الله عنه يقول: "إني لأعجب ممن قرأ القرآن

¹ النساء 80.

² الأعراف 52.

³ النساء 174-175.

⁴ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، الطبري، وقيل يزيد بن كثير ابن غالب، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير، كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان من

ولم يعلم تأويله، كيف يلتدُّ بقرائه؟" ومنذ هداني الله إلى الاشتغال بطلب العلم، وأنا أصاحب أبا جعفر في كتابيه: كتاب التفسير، وكتاب التاريخ. فقرأتُ تفسيره صغيراً وكبيراً، وما قرأته مرّةً إلا وأنا أسمعُ صوته يتخطى إليّ القرون: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، كيف يلتدُّ بقرائه؟ فكنْتُ أجدُّ في تفسيره مصداقَ قوله رضي الله عنه⁵.

وكذا نشير إلى قول ابن عطية (ت: 383) نقلاً عن تفسيره "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز": "فلما أردت أن أختار لنفسي، وأنظر في علم أعد أنواره لظلم رمسي، سبرتها بالتنوع والتقسيم، وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم، فوجدت أمتها جبلاً وأرسخها جبلاً، وأجملها آثاراً، وأسطعها أنواراً، علم كتاب الله جلت قدرته، وتقدست أسماؤه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي استقل بالسنة والفرض، ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، هو العلم الذي جعل للشرع قواماً، واستعمل سائر المعارف خداماً، منه تأخذ مبادئها، وبه تعتبر نواشئها، فما وافقه منها نصح، وما خالفه رفض ودفع، فهو عنصرها النмир، وسراجها الوهاج، وقمرها المنير. وأيقنت أنه أعظم العلوم تقريباً إلى الله تعالى، وتخليصاً للنيات ونهياً عن الباطل وحضاً على الصالحات إذ ليس من علوم الدنيا فيختل حامله من منازلها صيداً وبمشي في التلطف لها رويداً"⁶.

وأختم في أهمية علم التفسير بقول ابن تيمية حيث نقل عنه ابن قدامة المقدسي (ت: 744 هـ) قال: "قد فتح الله عليّ في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن"⁷.

ومكانة تفسير القرآن وعظمته لا يخفى على من اعتقد برسالة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، من جهة هو كلام الله المنزل المحفوظ، وهو مصدر أساسي للشرعية المحمودة. لأجل هذا تسابق أهل العلم من الصحابة في زمن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين إلى زمننا هذا، لتدوين علم التفسير وما يتعلق به في مراحل

الأئمة المجتهدين، لم يقلد أحداً، وكانت ولادته سنة أربع وعشرين ومائتين. ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، (بيروت، دار صادر، 1414هـ/1994م)، ج4، ص191.

⁵ الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ/2000م)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ج1، ص10.

⁶ ابن عطية الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ/1993م)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ج1، ص34.

⁷ ابن قدامة المقدسي، محمد بن أحمد بن عبد الهادي، أبو عبد الله، العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، (القاهرة، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط1، 1422هـ/2002م)، تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني، ص25.

تدرّجية. ودوّنت هذه التفاسير في اتجاهات مختلفة مدى القرون ليستضئ منها المسلمون لدنياهم وآخرتهم.

ومن هنا يجدر بالطالب المتخصص في التفسير دراسة طريقة المفسرين في تفاسيرهم للتعرف على منهج السلف الصالح في فهم كتاب الله، وتدبره على وجه الأمثل، وتعرف السليم من السقيم في تلك التفاسير، واتخاذ منهج سليم في توضيح وتفسير كتاب الله عزّ وجلّ، وتبيينه للناس.

فيما يخص بالتفسير العرفاني الذي قد يسمى عند بعض أهل العلم بالتفسير الإشاري، أو الصوفي، أو التفسير الباطني؛ فيرى الباحث ضرورة وضع تعريف جديد له حيث يجب على المؤمنين التوجّه أكثر إلى المسائل المعنوية والروحانية في هذا الزمن.

وأما بعد النظر في آراء العلماء حول التفسير العرفاني قد رأى الباحث بأن "الجانب العرفاني" في التفسير خفي على الكثير من الدارسين، أو اختلط بينه وبين الجانب الإشاري، والاتجاه الصوفي. والتفسير العرفاني" هو الاتجاه التفسيري الذي لا يخرج عن دائرة الشريعة، بتأويلات موهومة، وتفسيرات خاطئة، وتبسيئات بعيدة. وللجانب العرفاني طريق خاص حيث يتعرف المفسر بالله سبحانه وتعالى من طريق تقشعر منه الجلود والأبدان، وتلين القلوب من عظمة الله، ويصبح اليقين في قلوب المؤمنين أشد رسوخًا، وهذا الطريق يقرب الإنسان إلى الله قريبًا، ويُبعدّه عن المعاصي، والشياطين إبعادًا. وهو يشمل التسييح، والتحميد ومناجاة الله سبحانه وتعالى بصفاته العلى، وبأسمائه الحسنى، وباسمه الأعظم.

ومن جهة أنّ بعض الناس خلطوا العرفان مع التصوف، وسلكوا في تقويم هذا النوع من التفاسير إفراطاً أو تفريطاً، وكذلك اهتمام ميدي بهذا النوع من التفسير، وأهمية التعرف على طريقة الميدي في التفسير العرفاني، ومنهجه فيه، أحببت أن يكون موضوع بحثي (التفسير الموضوعي العرفاني عند أبي الفضل رشيد الدين الميدي في تفسيره: "كشْفُ الأسرار وعُدَّة الأبرار" "دراسة تحليلية نقدية") لنيل درجة الدكتوراه، في أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة ملايا بإذن الله تعالى.

إشكالية الدراسة

هناك إشكالتان رئيستان دفعتا الباحث لسبر غمار هذا الموضوع؛ تتلخصان في الآتي:

1. عدم تعرّف العالم الإسلامي على تفسير "كشف الأسرار وعُدّة الأبرار" لرشيد الدين المبيدي الشافعي، الذي يعد من التفاسير الفارسية التي كتبت باللغة الفارسية حوالي سنة 520 من الهجرة في عشر مجلدات. وكذلك يعد من التفاسير العرفانية، أو الإشارية، أو الصوفية، وفيه كثير من الدرر الفريدة، والذخائر الثمينة، ولم يترجم إلى لغة أخرى سوى الإنجليزية دون التحقيق والتنقيح، والبحوث العلمية عن هذا التفسير قليلة جدًا.

2. إن "الجانب العرفاني" في تفسير القرآن الكريم وبيانه قد عُثمَّ على الكثير من الدارسين، أو اختلط بينه وبين الجانب الإشاري، والإتجاه الصوفي، والباطني. وقد انحدرت الآراء حوله بين الإفراط والتفريط. ولم يتكلم أحد عن "التفسير الموضوعي العرفاني" بضوابطه الخاصة التي لها سماتها وأسلوبها. وقد يكون التفسير العرفاني ذا أهمية كثيرة في حياة المسلمين، خصوصًا في حياة عامتهم، في زمن غرق الناس في زخارف الدنيا وزينتها. لهذا سيعمل هذا البحث على تبيين المنهج العرفاني الموضوعي لرشيد الدين المبيدي في تفسيره "كشف الأسرار وعُدّة الأبرار" مستهدياً بالإجابة عن الأسئلة الآتية:

أسئلة البحث

1. من هو رشيد الدين المبيدي، وكيف يكون تفسيره؟
2. كيف يكون منهج المبيدي في التفسير إزاء أنواع المناهج التفسيرية؟
3. ما المنهج الذي سلكه المبيدي في تفسيره العرفاني؟
4. كيف كان موقف المبيدي في "كشف الأسرار وعُدّة الأبرار" عن المصطلحات العرفانية؟
5. كيف يتمّ تقويم التفسير العرفاني في هذا التفسير؟

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. التعريف برشيد الدين المبيدي وتفسيره "كشف الأسرار وعُدّة الأبرار".

2. تبين منهج المبيدي في التفسير إزاء أنواع المناهج التفسيرية.
3. بيان منهج المبيدي في التفسير العرفاني في "كشف الأسرار وعُدّة الأبرار".
4. إيضاح موقف المبيدي في "كشف الأسرار وعُدّة الأبرار" عن المصطلحات العرفانية.
5. بيان الجوانب الإيجابية والسلبية في منهج المبيدي العرفاني في "كشف الأسرار وعُدّة الأبرار".

أهمية الموضوع وسبب اختياره

تظهر أهمية الموضوع وسبب اختياره في أن تفسير "كشف الأسرار وعُدّة الأبرار" كنزٌ من الكنوز التي أَلَّفها علماء أهل السنة والجماعة في إيران في العصور الذهبية لأبناء فارس في القرن السادس سنة 520 من الهجرة، ولكن مع الأسف لم يحصل المحققون الفارسيون على النص الكامل منها الذي يشمل عشرة مجلدات، إلا في هذه العشرينيات. وأيضاً، فإن هذا التفسير قد كُتب باللغة الفارسية وفيه ذخائر ذهبية، ومعادن ثمينة، ودرر فريدة من العلوم الدينية والشرعية، واشتهر بالتفسير العرفاني، وكذلك يعرفونه بالتفسير الصوفي أو الإشاري، ولم يطلع عليه كثير من علماء العالم الإسلامي، وقد ترجم مؤخراً إلى الإنجليزية فقط⁸، والدراسات العميقة والبحوث الثمينة والشاملة حوله قليلة، لأجل هذا، رأى الباحث ليخوض فيه دراسة موضوعية تشفي العليل، وتروي ظمأ الغليل.

منهجية البحث

إن طبيعة هذا البحث تقتضي أن يستخدم الباحث المناهج الآتية:

- 1- المنهج الاستقرائي⁹: سيتم استقراء الآراء العرفانية والتحليلات المتناثرة للمبيدي، من خلال الألفاظ المباشرة عن العرفان، وما يتعلق به في تفسيره "كشف الأسرار وعُدّة الأبرار".

⁸ ترجمه إلى الإنجليزية William C. Chittick.

⁹ يتمثل المنهج الاستقرائي في السير من الخاص إلى العام، كما يشمل الاستقراء مختلف الاستنتاجات العلمية المستندة على الملاحظة أو التجريب. والباحث يحاول إثبات أن ما يصدق على الفرع أو الجزء من خلال الفرضية القائلة بأن الفرع أو الجزء يقع ضمن الكل. ينظر:

يعتمد الباحث على هذا المنهج في الفصل الأول حينما يروم الكشف عن عقيدة المييدي، وحياته، وسبب تسمية كتابه بـ"كشف الأسرار وعدة الأبرار". وكذلك يستند الباحث في الفصل الثاني إلى المنهج الاستقرائي في تعريف معنى العرفان، والتصوف، والمصطلحات العرفانية عند المييدي. ويظهر أهمية هذا المنهج في الفصل الرابع حيث بواسطته تقوم الدراسة بجمع الآراء العرفانية عند المييدي في تفسيره وبيان الأسس التي بنى المييدي منهجه عليه.

2- المنهج التحليلي¹⁰ الوصفي¹¹: وبه يقوم الباحث بتوصيف وتوضيح آراء المييدي حول العرفان، ومن ثم تحليلها، ومناقشتها وأحياناً نقدها.

تستعمل الدراسة هذا المنهج في الفصل الأول حيث تقوم بتوصيف حياة المييدي، وتفسيره، وتحليل آرائه، وعقيدته.

وكما أنه يعتمد في الفصل الثاني على هذا المنهج حينما يتصف ويحلل معنى العرفان، والتصوف، ومصدرهما، واشتقاقهما. وكذلك يتبلور هذا المنهج في توضيح المصطلحات العرفانية في هذا الفصل.

وتستند الدراسة إلى هذا المنهج في الفصل الثالث حيث يتبين الباحث فيه أنواع المناهج، ومنهج المييدي، والتعاريف المختلفة.

عبيدات، محمد، وأبو نصار، محمد، و مبييضين، عقلة، منهجية البحث العلمي: القواعد، والمراحل، والتطبيقات، (الأردن، عمان، الناشر: دار وائل، ط2، 1419هـ/ 1999م)، ص48. وهذا ما ذهب إليه أرسطو يعني بعبارة أخرى؛ هو الحكم على الكلي بما يوجد في جزئياته جميعاً، أو الحكم على الكلي بما يوجد في بعض أجزائه، وهو الاستقراء القائم على التعميم. ينظر: العيسوي، عبد الفتاح، **مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحديث**، (مصر، القاهرة، دار الراتب الجامعية، 1417هـ/ 1997م)، ص84.

¹⁰ المنهج التحليلي وهو منهج يُبنى لشرح أغلب العلوم الخاصة به، وهي التي تعتمد على قواعد أو أنسقة محددة تركز عليها في التحليل كالعلوم القانونية، واللغوية، والإقتصادية، ويعطي أولوية للقواعد والأنسقة التي يحلل في ضوءها شارحاً لها أولاً، ثم يجدد في باب تالي الظاهرة أو القضية موضع البحث حجماً وأبعاداً، وينتهي بمقارنة بين القضية موضع البحث أو الظاهرة، وبين القاعدة أو التنسيق، ليحقق الهدف الذي من أجله يبحث. ينظر: (رشدي، فكار، **في المنهجية والحوار(من سلسلة إسلاميات)**، (المغرب، الرباط، الناشر: مطبعة أكسال، توزيع مكتبة المشعل بالمغرب، ومكتبة وهبة بالقاهرة، ط2، 1403هـ/ 1983م)، ص42، وص52.

¹¹ وهذا المنهج يركز على وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة، أو موضوع محدد على صورة نوعية أو كمية، ويهدف إلى رصد ظاهرة، أو موضوع محدد بهدف فهم مضمونها، أو مضمونه، ويعتمد لتنفيذه مختلف طرق جمع البيانات، المقابلات الشخصية، ونحوها. (عبيدات وآخرون، **منهجية البحث العلمي: القواعد والمراحل، والتطبيقات**، ص 46-47). وكذلك هذه الدراسات تهدف إلى اكتشاف الوقائع ووصف الظاهر وصفاً دقيقاً، وتحديد خصائصها تحديداً كميّاً، أو كميّاً، وكما تقوم بالكشف عن الحالة السابقة للظاهر وكيف وصلت إلى صورتها الحالية، وتحاول التنبؤ بما ستكون عليه في المستقبل. ينظر: إبراهيم، مروان، **أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية**، (الأردن، عمان، الناشر: مؤسسة الوراق، ط1، 1420هـ/ 2000م)، ص40.

وأحياناً يُستعمل هذا المنهج في الفصل الرابع والخامس حينما يذكر الباحث تحليلات وتوصيفات عن طريقة المبيدي في تفسيره حول العرفان، والتصوف.

حدود البحث

نظراً لطبيعة هذا البحث، قصرت الدراسة على تفسير "كشف الأسرار وعدة الأبرار"، خصوصاً النوبة الثالثة من تفسيره حيث يذكر فيه المبيدي آراءه العرفانية، في تفسير الآيات القرآنية.

الدراسات السابقة

حاول الباحث الحصول على الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، وقد تمكّن من الاطلاع على بعض الدراسات والكتب التي تطرقت إلى الموضوع بوجه ما. وقد انقسمت الدراسات على ما يتعلق بالتفسير الموضوعي، والعرفان، والتصوف، وما يتعلق بـ"كشف الأسرار وعدة الأبرار"، لا سيما من الناحية العرفانية، والصوفية".

أولاً: دراسات تتعلق بالتفسير الموضوعي

وجد الباحث كتب ورسائل كثيرة في هذا المجال، وسيتم الإشارة إلى بعضها، ومن ثم الفرق بينها والبحث الحالي:

1- المدخل إلى التفسير الموضوعي - عبد الستار فتح الله سعيد¹².

عرض المؤلف للموضوع في بابين. في الباب الأول أشار إلى تعريف التفسير الموضوعي، وأنواعه، ونشأته، وأهميته، وكذلك أشار إلى القواعد والضوابط الضرورية للتفسير الموضوعي. وأما في الباب الثاني فقد ذكر نماذج من التفسير الموضوعي كالوحدانية والتوحيد في القرآن الكريم، والمعية في ضوء القرآن الكريم، والتبعية في ضوء القرآن الكريم ونحوها.

2- منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم - سامر عبد الرحمن رشواني¹³.

¹² فتح الله سعيد، عبد الستار، المدخل إلى التفسير الموضوعي، (مصر، القاهرة، الناشر: دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط2، 1411هـ/1991م).

¹³ رشواني، سامر عبد الرحمن، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، (سورية، حلب، دار الملتقى، ط1، 1430هـ/2009م).

قسم كتابه إلى بابين ومدخل تمهيدي. وفي المدخل تحدّث عن التفسير والموضوعية. وأما في الباب الأول تكلم عن التفسير الموضوعي، وعن المناهج التفسيرية الأخرى، والفرق بين التفسير الموضوعي والتفسير التحليلي، والتفسير المقارن، والتفسير الارتباطي، وتفسير القرآن بالقرآن. وكذلك بيّن في هذا الباب نشأة التفسير الموضوعي، ومشكلة المنهج في التفسير الموضوعي. وفي الباب الثاني تحدّث الكاتب عن التفسير الموضوعي للسورة، وطبيعة السورة القرآنية، وقواعد المنهج التفسيرية.

3- محاضرات في التفسير الموضوعي - عوض الله عبّاس¹⁴.

جاءت هذه الدراسة في ثلاث عشرة محاضرة. وقد جلّى فيه المؤلف تعريف التفسير الموضوعي، ونشأته، وأنواعه، وأهميته. ثمّ عرض لنماذج من التفسير الموضوعي كالوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، والولاء والبراء في القرآن، ومنهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة البعث، ومكائد الشيطان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهد في سبيل الله، والصلاة في القرآن، وبر الوالدين في القرآن، والصبر في القرآن الكريم، وأثر المعاصي علي الأمم في القرآن.

4- شذرات من التفسير الموضوعي في القرآن الكريم - عبد الفتاح عاشور¹⁵.

تحدّث المؤلف في البداية عن التفسير الموضوعي، نشأته، وتطوّره. ثمّ ذكر أمثلة من التفسير الموضوعي نحو الإنسان في القرآن الكريم، والمرأة في القرآن الكريم، والأخلاق في القرآن الكريم، وبسط الكلام فيها.

5- مباحث في التفسير الموضوعي - مصطفى مسلم¹⁶.

عرض فيها الباحث لتعريف التفسير الموضوعي، ونشأته، وتطوره، وألوانه، وأهميته. ومن ثمّ تعرّض لمناهج البحث في التفسير الموضوعي، وعلم المناسبات والتفسير الموضوعي. ثمّ جاءت الدراسة بالأمثلة التطبيقية في هذا المجال.

تستفيد الدراسة من الدراسات التي تمت الإشارة إليها في التفسير الموضوعي، من جهة تعريف التفسير الموضوعي، وأنواعه، وأهميته إلا أن البحث الحالي يختلف عنهم حيث يركّز على

¹⁴ عبّاس، عوض الله، محاضرات في التفسير الموضوعي، (السورية، دمشق، الناشر: دار الفكر، ط1، 1428هـ/2007م).

¹⁵ عاشور، عبد الفتاح، شذرات من التفسير الموضوعي في القرآن الكريم، (مصر، القاهرة، الناشر: دار البيان، 1421هـ/2000م).

¹⁶ مسلم، مصطفى، مباحث في التفسير الموضوعي، (دار القلم-دمشق، الدار الشامية-بيروت، ط3، 1421هـ/2000م).

التفسير الموضوعي العرفاني الذي لم يُذكر شيء عنه في هذه الدراسات إلا ما يتعلق بالتفسير الإشاري أو الصوفي.

ثانياً: دراسات تناولت العرفان، والتصوف

يشير الباحث في هذه الفقرة إلى بعض ما توصل إليه من الكتب والرسائل المتعلقة بهذا الموضوع.

1- التعرف لمذهب أهل التصوف - أبوبكر الكلاباذي¹⁷.

جاء الكتاب في خمسة وسبعين باباً. تكلم فيه عن المسائل المهمة عند الصوفية. ومن أمثلتها: الإشارة إلى سبب تسمية الصوفية بهذا الاسم. وذكر رجال الصوفية، وأقوالهم في التوحيد، القرآن، والرؤية، والقدر، والجبر، والوعد، والوعيد، والروح، والملائكة، والإيمان، ومعرفة الله، وكرامات الأولياء، والتصوف، والزهد، والتوبة، والفقر، والتقوى، والشكر، والإخلاص، والتواضع، والصبر، والتوكل، والشهود، والبقاء، والفناء ونحو ذلك. وتعرض المؤلف في كتابه إلى جزئيات آراء الصوفية في كل مسألة تتعلق بالصوفية.

2- مقدمة ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد بن خلدون¹⁸.

أشار ابن خلدون في المجلد الثاني من مقدمته في عنوان "العلم والتعليم"، في "الفصل الثامن وعشر" إلى التصوف. فقد خصّ له عنواناً باسم "في علم التصوف". وذكر منشأ التصوف، وسبب تسميته. وعرض في دراسته هذه طرق رياضتهم، واصطلاحات الصوفية كالاتحاد، والمباينة، ومقام الجمع، ومقام الفرق ونحوها. ثم بدأ بتوضيح توغّلهم في المذهب وانحرافاتهم. وبعد ذلك ذكر ردّ الفقهاء على بعض عقائد الصوفية.

3- التصوف، المنشأ والمصادر - إحسان إلهي ظهير¹⁹.

جاءت هذه الدراسة في ثلاثة أبواب عرض المؤلف فيها لتعريف التصوف، ونشأته، وتاريخه، وتطوراتهِ. ومن ثمّ تكلم فيها عن مصادر التصوف، وماآخذه، وكذلك ذكر مصطلحات الصوفية، وعلاقة التصوف بالمسيحية، والمذاهب الهندية، والفارسية، والأفلاطونية

¹⁷ الكلاباذي، أبوبكر، التعرف لمذهب أهل التصوف، (لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1423هـ/2002م).

¹⁸ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، (سوريا، دمشق، الناشر: دار البلخي، مكتبة الهداية، ط1، 1425هـ/2004م).

¹⁹ إلهي ظهير، إحسان، التصوف، المنشأ والمصادر، (باكستان، لاهور، الناشر: إدارة ترجمان السنة، ط1، 1406هـ/1986م).

الحديثية. وتحدّث آخراً عن التشيع، والتصوف، والعلاقات بينهما. وأشار إلى بعض معتقداتهم كالولاية، والحلول والتناسخ، والعصمة ونحو هذا.

4- **The Dual Mystical Concepts of Fana 'and Baqa ' in Early Sufism**، Ndrew Wilco²⁰.

توضح هذه الدراسة مفهوم "الفناء"، و"البقاء" عند الصوفية قديماً من خلال الشرح الأساسي لتطور مفهوم التوحيد. وذلك من خلال تحليل توضيحات دقيقة من تجارب عملية لمفهوم الفناء عند أبي يزيد البسطامي بأن هذين المفهومين على أي أساس بُنيا. ثم حاول الباحث العواقب الدينية والاجتماعية والسياسية لمفهومي "الفناء" و"البقاء" مبني على مدرسة "السكر" (intoxication) في خراسان، ومدرسة الصحو (Sobriety) في البغداد.

5- تشييع، وتصوّف، وعرّفان - حاج نور علي تابنده²¹.

كتبت هذه المقالة باللغة الفارسية وأشار المؤلف إلى نشأة الشيعة، وذكر بأن الضغوط على الشيعة بداية كان سبباً لتحوّلهم إلى لباس وشكل الصوفية، كما كان جعفر الصادق (رضي الله عنه) يلبس الصوف. وأشار بأن العقيدة الصوفية من أولها كانت على أساس بأن علي (كرم الله وجهه) كان أفضل الصحابة، وخليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وإماماً بعده. وقال بأن أساس التصوف هو الوصية، والإمامة. وذكر بعض آراء المستشرقين في تطور التصوف مدى التاريخ. ثم أشار إلى الاختلافات والآراء حول مفهوم العرفان والتصوف، وقال: هما لفظان يدلّان على معنى واحد.

6- مقدمه در باب تصوّف وعرّفان - نعمت الله تابنده²²

كتبت هذه الدراسة أيضاً باللغة الفارسية بيّن الباحث في مقالته معنى "العرفان"، و"العارف". وذكر بأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في معرفة الله. وأشار بأن العرفان الحقيقي هو بيان روحاني، وتفسير سماوي عن الأديان. وذكر بعض الصفات الممتازة للعرفاء في قصص مروية عن كبار الصوفية كالمودة والمحبة مع كافة الناس في أخلاقهم، وبيّن أن عبادة الله وذكره

²⁰ **The Dual Mystical Concepts of Fana 'and Baqa ' in Early Sufism**, Ndrew Wilco, British Journal of Middle Eastern Studies, April 2011, 38 (1), 95-118.

²¹ آزمايش، مصطفی، عرفان ایران، (ایران، تهران، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 1379 شمسی)، ج7، ص 11، مقاله: حاج نور علی تابنده، تشييع، وتصوّف، وعرّفان.

²² آزمايش، مصطفی، عرفان ایران، (ایران، تهران، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 1379 شمسی)، ج9، ص 100، مقاله: نعمت الله تابنده، مقدمه در باب تصوّف وعرّفان.

يكون في أي مكان وجهة، ونصح، وأشار إلى تجنب الصوفية العصبية، وبعدهم عن الإكراه في الدين، والإجبار إليه. ثم ذكر مراحل للدخول إلى العرفان.

وسيفيد البحث من الدراسات المذكورة في مجال شرح المصطلحات الصوفية، ومصادر التصوف، ونشأة التصوف، والفرق بين العرفان والتصوف في آراء أهل العلم إلا أن البحث الحالي يختلف عنها من جهة أنه يركّز على الفكر العرفاني للمبيدي في تفسيره، وفهم المبيدي عن التفسير العرفاني.

ثالثاً: دراسات تتعلق بـ"كشف الأسرار وعدة الأبرار"، وما يتعلق به من العرفان، والتصوف حوله

على حسب اطلاع الباحث، لا توجد دراسة مستقلة عن التفسير العرفاني عند المبيدي في "كشف الأسرار وعدة الأبرار" باللغة الفارسية، أو العربية، ولكن قد كتب الباحث البريطاني "إنابل كيلر" عن هذا التفسير بالإنجليزية تحت العنوان "الهرمنيوطيق الصوفية: تفسير القرآن لرشيد الدين المبيدي". وسيفيد الباحث بعون الله عزّ وجلّ من الكتب والمقالات التي كتبت حول هذا التفسير ومؤلفه وتجدد الإشارة إلى بعض منها اختصاراً:

1- Anabell keller Sufi Hermeneutics: The Qur'an Commentary of Rashīd al-Dīn Maybudī²³.

تشير الدراسة إلى محتوى كتاب "كيلر"، والفرق بينه وبين ما فعله مؤلف الرسالة. وتجدد بالإشارة أن قصد المؤلف من الهرمنيوطيقاً²⁴ هو أهداف، وضوابط، وأساليب التفسير²⁵.

قسمت "انابل كيلر" كتابه إلى ثلاثة أقسام الرئيسية. القسم الأول تكلمت "كيلر" عن الهرمنيوطيقاً، الثاني يشمل المذهب الإشاري، والثالث التفسير الإشاري المبيدي حول قصص الأنبياء، الذي كلها تشكل عن عشرة فصول، مع المقدمة.

وقام "كيلر" في المقدمة التي تحتوي حياة المبيدي وأعماله، بتوضيح أهمية تفسير المبيدي باللغة الفارسية، وبيان الهرمنيوطيقاً عن التفسير القرآني. وكذلك أشارت "انابل كيلر" إلى تطور

²³ Annabel Keeler, Sufi Hermeneutics: The Qur'an Commentary of Rashid al-Din Maybudī, (London, Oxford, published in the U.S.A, 2006).

²⁴ تأتي كلمة "هرمنيوطيقاً" من الفعل اليوناني Hermeneuein ويعني "يفسر"، والاسم Hermeneia ويعني "تفسير". ينظر: عادل مصطفى، فهم الفهم "مدخل إلى الهرمنيوطيقاً"، (مصر، القاهرة، الناشر: الرؤية للنشر والتوزيع، ط1، 2007م)، ص 25.

²⁵ المرجع السابق، ص xxiv.

الصوفية من بدايتها إلى تكوينها كالصوفية الفارسية، والتصوف الحبي. وقامت في المقدمة بعرض نقاش حول الهرمنيوطيق الصوفي أنه كيف المييدي بنى تفسيره الصوفي على نطاق أوسع ليشمل عامة الناس بنسبة من قبلها بواسطة تفسيره التعليمي من الآيات، وبذل البيان حول الإرشاد الروحي.

في القسم الأول قسمته إنابل كيلر إلى الفصلين. حيث تكلمت "كيلر" فيهما عن منهج المييدي في التفسير؛ بأنه قسم تفسيره إلى ثلاث نوب. وكذلك ذكرت موقف المييدي عن التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي، والتأويل (التفسير الإشاري)، وأنه استعمل المواعظ في إرشاداته الروحي بذكر الحكايات والقصص. وكذلك قامت "كيلر" بمقارنة منهج المييدي بالغزالي، وبالقشيري، وبينت كيف يختلف التفسير بالمأثور، بالتفسير بالرأي. وأشارت بأن التفسير عند المييدي قريب من التفسير بالمأثور، ولكن التأويل هو بمعنى التفسير بالرأي، وهو مذموم. وذكرت "كيلر" قبل الورود بموضوع التفسير الإشاري، بواسطة علم التأويل عن التفسير الرمزي في كشف الأسرار. وبينت "كيلر" أساليب المييدي في التفسير بجزئيات أكثر. وذكرت بأن تأويل المييدي في تفسيره الصوفي لم يحتوي على المراحل الأربعة التي راجت عند علماء الصوفية.

قسمت "إنابل كيلر القسم الثاني إلى أربعة فصول اشتملت على تنمية الحب عند الصوفية في خراسان، الله والخلق، جوانب من الإرشادات الروحية، اللاهوت الصوفي والطريق إلى الحب.

قامت كيلر في الفصل الأول بتوضيح معنى الحب عند الصوفية وإسهامات المييدي في التصوف الفارسي خصوصًا ما يتعلق بأقوال خواجه عبد الله الأنصاري. وفي الفصل الثاني قامت المؤلفة بتبيين ما أشار إليه المييدي من صفات الله وأفعاله، ومن خلق رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وآدم، وقصة الميثاق. وفي الفصل الثالث بينت "كيلر" بجزئيات أكثر حول فرضيات المييدي عن إرشادات روحانية، وفهمه من خصوصيات إنسانية. وفي الرابع، قامت "كيلر" بتوضيح منهج المييدي اللاهوتي في التصوف وموقفه عن الحب.

وفي القسم الثالث بينت كيلر التفسير الصوفي للمييدي في قصص الأنبياء، واختار منهم آدم، وموسى، ويوسف.

والبحث الحالي يختلف عن ما فعلته "إنابل كيلر" حيث أنه يركز على المناهج التفسيرية في كشف الأسرار وعدة الأبرار، خصوصًا الاتجاه العرفاني، وكذلك يبين الأسس والضوابط

المعتبرة في التفسير العرفاني. ومن جهة أخرى تقوم الدراسة بتحليل الفكر الصوفي في "كشف الأسرار وعدة الأبرار" عند المييدي باستقراء المصطلحات الصوفية في تفسيره، وكذلك نقد السلبيات التي وردت في تفسير المييدي.

2- رضا أستاذي، "أبوالفضل المييدي وتفسيره كشف الأسرار"²⁶. كتبه المؤلف في ثماني صفحات. ثم قسم توضيحاته في ثماني فقرات. وتكلم في الفقرة الأولى أنّ اشتها المييدي وعظمته نشأت بسبب خدمته لكتاب الله العزيز. ثم ذكر عظمة القرآن بما نقل المييدي من بعض الأئمة نحو جعفر الصادق (رضي الله عنه) ومحمد الباقر (رضي الله عنه). وفي الثانية، تكلم عن تأليف "كشف الأسرار وعدة الأبرار" ومؤلفه رشيد الدين المييدي. والثالثة، أشار إلى تفسير خواجه عبد الله الأنصاري وعلاقته مع هذا التفسير. والرابعة، ذكر ما روي حول مؤلفات رشيد الدين المييدي. والخامسة: ذكر الإيجابيات ونقاط القوة من "كشف الأسرار وعدة الأبرار". والسادسة: ذكر أنّه وإن لم يورد إلينا خبراً من شيوخه، وتلاميذه، وتأليفاته، ولكن بالنظر في تفسيره والدقة فيه، نعلم بأنّه كان عالماً ممتازاً في التفسير، والحديث، والفقه، والعرفان، واللغة الفارسية. والسابعة: نقد التفسير في هذه الفقرة، وذكر بعض السلبيات التي اعتقدها نحو التهمة على الشيعة والروافض، وترجمة غير صحيحة من النصوص على زعمها، وإيراد الأحاديث الضعيفة، وعدم ذكر المصادر ونحوها. وفي الفقرة الأخيرة ذكر بأنّ هذا التفسير أحرى بأن يتوجّه إليه من خمسة جوانب؛ جانب الحديث، واللغة الفارسية، والعقائد، والعرفان، والفقه.

والبحت الحالي يختلف عن ما كتبه أستاذي، في أنه أكثر تخصصاً من الناحية المنهجية والتفسيرية في تفسير "كشف الأسرار وعدة الأبرار".

3- شاهرخ محمد بييجي، آية التسمية في تفسير "كشف الأسرار وعدة الأبرار"²⁷. كتب مقالته في تسع صفحات. تكلم في مقدمة مقالته حول ترجمة القرآن بغير العربية، وفتاوى علماء المذاهب حولها مدى التاريخ. ثم ذكر كل التراجم التي نقلها المييدي في "بسم الله الرحمن الرحيم" في كلّ تفسيره "كشف الأسرار وعدة الأبرار". ثم بدأ بتفسير الآية المذكورة وقال بأنّ تفسيرها نقل في تسع سور، وجاء بما نقل المييدي عن تفسيرها في هذه الأماكن. والخلاصة بأنّ

²⁶ أستاذي، رضا، أبوالفضل مييدي وتفسيره كشف الأسرار، <http://www.noormags.com>، 2015/10/2.

²⁷ محمد بييجي، شاهرخ، آية التسمية في تفسير "كشف الأسرار وعدة الأبرار"، <http://www.noormags.com>، 2015/2/27.

مقالته تدور حول " بسم الله الرحمن الرحيم " وما يتعلق بها من شأن النزول، واللغة، والتفسير وغيرها التي أشار إليها صاحب هذا التفسير (رحمه الله تعالى).

ومن عنوان هذه المقالة وما تحتوي، يتّضح بأنّها تتكلم جزئياً وسيكون البحث الحالي أشمل وأدق، وأوسع من ما عمله الدكتور شاهرخ بجول الله وقوّته.

4- سعيد واعظ، الشواهد الشعرية النحوية في " كشف الأسرار وعُدّة الأبرار "28.

ذكر الباحث أنّ المييدي استعمل ثمانمائة من الأبيات الشعرية العربية في تفسيره، وقال يجدر إدخال هذه الأبيات تحت العناوين الأدبية، والنحوية، والبلاغية، والدينية وغيرها. ثمّ حاول في دراسته بجمع هذه الأبيات، وذكر مصادرها، وترجمتها باللغة الفارسية، ثم الإشارة إلى الشواهد النحوية في هذه الأبيات.

والمقالة مفيدة للبحث الحالي، ووجه الاختلاف بينهما أنّ البحث الحالي سيركز على كلّ مناهج المييدي في تفسيره؛ اللغوية، والعقدية، والبلاغية وغيرها.

²⁸ سعيد، واعظ، الشواهد الشعرية النحوية في " كشف الأسرار وعُدّة الأبرار " <http://www.noormags.com> .2015/27/2

الفصل الأول: التعريف بالمبيدي و"كشف الأسرار وعدة الأبرار" ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: التعريف بالمبيدي

المبحث الثاني: التعريف بـ "كشف الأسرار وعدة الأبرار"

المبحث الأول: التعريف برشيد الدين المبيدي

حياة المبيدي لم تكن معروفةً عند أهل العلم، ولم يوجد في كتب الأعلام معلومات عن المبيدي، ولكن، باستنادات تاريخية استنبطت معلومات هامة عن حياته، وعقيدته. وفي هذا المبحث سوف تشير الدراسة إلى ما يتعلق بحياة المبيدي، من ولادته، واسمه، وعائلته، ومنزلته، وعقيدته، وكتبه، وقد قسمتها إلى مطلبين:

المطلب الأول: حياة المبيدي

أولاً: اسمه، وولادته، وعائلته

أبوالفضل رشيد الدين المبيدي، من مفسري أهل السنة والجماعة في القرن السادس من الهجرة. ولد في بلد مبيد بلدة قريب من يزد¹ في مركز إيران. ولم يُذكر تاريخ ولادته، ووفاته بالضبط، ولكن على حسب قوله بأنه قد شرع بتأليف تفسيره "كشف الأسرار وعدة الأبرار" في سنة 520 الهجرية²، فيستنبط من ذلك أنه ولد في أواخر القرن الخامس، وتوفي في القرن السادس من الهجرة. ولم يكن ذكر لهذا العالم الجليل وتفسيره لدى العلماء منذ قرون، ولم يكن هناك علم عن حياته ونسبه، ومكان ولادته، وقد بذل الباحثون جهودهم لاستطلاع المعلومات عن حياة رشيد الدين المبيدي (رحمه الله تعالى) وحياته، حتى استكشفت معلومات هامة بتعريف هذا العالم الجليل للعالم وأهل العلم. وفي إحدى النسخ الخطية لكشف الأسرار وعدة الأبرار في المجلد السابع جاء اسمه الكامل "الشيخ الإمام العبد الرشيد فخر الإسلام ... أبي

¹ مدينة متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان معدودة في أعمال فارس ثم من كورة إصطخر وهو اسم للناحية وقصبتها يقال لها كثة، بينها وبين شيراز سبعون فرسخًا. ينظر: الحموي، شهاب الدين ياقوت الرومي، معجم البلدان، (لبنان، بيروت، دار صادر، ط2، 1419 هـ) ج5، ص435.

² المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص1.

الفضل أحمد بن أبي سعيد ابن أحمد بن مهريزد المييدي"، بينما جاء في نسخة أخرى لهذا المجلد اسمه " رشيد الدين فخر الإسلام معين السنه تاج الأئمة عز الشريعة ركن الطائفة كهف الطريقة أبو الفضل أحمد بن أبي سعد بن محمد بن أحمد مهريزد"، وفي نسخة أخرى في هرات أفغانستان كتب اسمه " رشيد الدين ابو الفضل بن أبي سعيد بن أحمد بن محمد بن .قدس الله روحه" بإسقاط كلمة، وذكر اسمه في كشف الظنون " رشيد الدين أبو الفضل أحمد بن أبي سعيد مييدي"³. والجدير بالذكر، بعد العثور على رجمة القبرين المتعلقة بأخ رشيد الدين مييدي وبنته في منطقة يزد، أيقن الباحثون في نسب المييدي ومكانه، ومحل ولادته⁴. وأما الرجمة المتعلقة بأخ رشيد الدين، كانت منكسرة وفي أبعاد (60 في 80 سنتيمتر)، وكتب عليها الآيات القرآنية واسم المتوفى بخط كوفي: "هذا قبر الشيخ الزاهد الإمام السعيد العالم موفق الدين أبي جعفر بن أبي سعد بن أحمد بن مهريزد، رحمة الله عليه ونور قبره في صفر سنة سبعين وخمسائة. عمل محم [د]"⁵. وأما رجمة قبر المتعلقة ببنت المييدي في أبعاد (45 في 76 سنتيمتر)، التي تكون معلقة في محراب مسجد كبير مييد كتب عليه بخط كوفي " هذا قبر السعيد فاطمة بنت الإمام سعيد رشيد الدين أبي الفضل بن أبي سعد بن أحمد مهريزد رحمة الله عليها توفى في جمادي الاولى سنة اثنين وستين وخمسائة"⁶.

ومن جانب آخر التشابه الإسمي بين المييدي وبين "جمال الإسلام أبي سعيد بن أحمد بن مهريزد" الذي كان من صلحاء يزد، وكذلك بتطبيق سنة وفاة جمال الإسلام في (480 هـ)، وتاريخ كتابة تفسير المييدي (520 هـ)، بان للمحققين بأن رشيد الدين المييدي قد يكون من ذرية جمال الإسلام أبي سعيد، الصالح المعروف في مييد⁷. وقد ورد اسم جمال الإسلام مرة في تاريخ يزد " شيخ الإسلام سعيد جمال الإسلام محمد بن أحمد بن محمد بن مهريزد بن أنوشيروان

³ مستوفي بافقي، محمد مفيد بن محمود، جامع مفيدي، (إيران، طهران، الناشر: أساطير، ط 1427 هـ)، التحقيق: إيج أفسار، ج3، ص 943-944.

⁴ رادمنش، محمد، تعريف المصادر في قصص الكشف الأسرار وعدة الابرار، محمد رادمنش، مجلة كلية الأدب والعلوم الإنسانية جامعة طهران)، ص 102.

⁵ أفسار، إيج، سنج قبر مولف كشف الأسرار، مجلة يغما، تبر، 1346، رقم: 228، ص 190-192. ملحق 1.

⁶ أفسار، إيج، سنج قبر دختر مييدي، مجلة يغما، آبان، 1347، رقم: 242، ص 440. ملحق 2.

⁷ مستوفي بافقي، جامع مفيدي، ج3، ص 144.

عادل"⁸، وفي موضع آخر "جمال الإسلام أبي سعيد محمد بن أحمد بن مهريزد"، من أولاد أنوشيروان عادل⁹، وذكر أيضًا "جمال الإسلام أبي سعيد محمد بن أحمد بن مهريزداز"، ومرة أخرى "شيخ جمال الإسلام أبي سعيد محمد بن أحمد بن مهريزد"، وقال محقق الكتاب يبدو بأنه لا فرق بين "مهريزد" و"مهريزداد"، ومهريزداد هو صورة مصحّفة من (مهر+ايزد)¹⁰.

وأغلب الظن أنّ جمال الإسلام هو أبو رشيد الدين ميدي الذي كان من صلحاء، وعلماء وزهاد منطقته، وكان متقشفًا ووقف حياته للعبادة، قيل كان على جبينه آثار الولاية من الصغر، ادّعى بأنّه رأى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في المنام ليلة، وأنّه بصق في فمه، وأعطاه من شعره، فلما استيقظ كانت بعض أشعار النبي (صلى الله عليه وسلم) لا تزال في يده، وقال: "أمسيت جاهلاً وأصبحت عالماً"، وكان حافظًا للقرآن الكريم، وقد كشف له من العلوم الظاهرة والباطنة، وأعطاه الله الذرية الصالحة، ومن ضمن هؤلاء مولانا غياث الدين علي منشي الذي كان أفضل عصره وقاضيًا عادلًا، وكان له منزلة رفيعة عند سلاطين بني مظفر، وكذلك مولانا شهاب الدين علي كان من أكابر عصره وصاحب التصانيف الكثيرة¹¹.

وكان لجمال الإسلام دور كبير في المباحثة مع علماء زمانه، وقد لقي إمام الحرمين¹²، وكما ذكرنا بأنّه توفّي في (سنة 480 هـ)، وقبره كان محترمًا عند الناس ومحلاً للزوار إلى العهد الصفوي¹³.

وأما تصحيف اسم "يزدي" في بعض النسخ إلى "بزداوي"، و"يزداوي" لا يخرج رشيد الدين بأنّه كان ميديًا ويزديًا¹⁴، ولا يلزم القول والبحث عن بلدة ميدي في منطقة خارج يزد، في خراسان أو فارس لدلائل الواضحة الكثيرة التي اكتشفت وأشير إليها، ولأجل استعمال كلمة منحصرة لأهل ميدي ويزد في هذا التفسير. مثلاً ترجم المييدي كلمة "دابة الأرض" في الآية: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ﴾¹⁵، ب (تَرْدَه)،

⁸ جعفرى، جعفر بن محمد بن حسن، تاريخ يزد، (إيران، طهران، الناشر: شركة انتشارات علمي و فرهنگي، ط4، 1431 هـ)، التحقيق: إيرج أفشار، ص 147.

⁹ ابن علي، احمد بن حسين، تاريخ جديد يزد، (إيران، طهران، الناشر: أمير كبير، ط 1399 هـ)، التحقيق: إيرج أفشار، ص 150.

¹⁰ مستوفى بافقي، جامع مفيدي، ج3، ص 943.

¹¹ جعفرى، تاريخ يزد، ص 148.

¹² جعفرى، تاريخ يزد، ج 147.

¹³ مستوفى بافقي، جامع مفيدي، ج3، ص 944.

¹⁴ مستوفى بافقي، المرجع السابق، ج3، ص 944.

¹⁵ السبأ 14.

يعني "الأرضة"، وباقي النواحي يستخدمون "موريانه" لترجمة هذه الكلمة إلا أهل يزد ومبيد وكرمان يستخدمون هذه الكلمة (تَرَدّه)¹⁶.

ثانياً: مكانة المبيدي ومنزلته العلمية والاجتماعية

بعد استقراء الكتب التاريخية، وما يتعلق بالرجال والتراجم لم يعثر الباحث على معلومات تتعلق برشيد الدين المبيدي ومكانته العلمية، والاجتماعية، ولكن قد يستنبط الشأن الكبير للمبيدي من الجهات الآتية:

الجهة الأولى؛ من الألقاب التي أشير إليها في تسميته يبدو أنه كان ذو منزلة اجتماعية، ومكانة علمية عالية عند الناس. على سبيل المثال؛ ألقاب كفخر الإسلام، معين السنة، تاج الأئمة، عز الشريعة، ركن الطائفة، كهف الطريقة، وهي من الألقاب التي لا يسمون بها إلا من هو صاحب العلم والفقہ في الشريعة.

الجهة الثانية؛ بعد إمعان النظر في "كشف الأسرار وعدة الأبرار" يتضح للقارئ سعة فهم مؤلفه، وعمق فقهه، وغزارة علمه في العلوم النقلية، والعقلية.

فقد يتلألاً في هذا الكتاب المتميز تفسير القرآن بالقرآن، وأحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم) بكثرة، والآراء الفقهية والأصولية، وعلوم القرآن بأنواعها المختلفة، والآراء العقائدية، والمسائل اللغوية، والعلوم الفلكية، والتبينات العرفانية السامية، والأقوال الإشارية وغيرها على صورة ما يشفي الغليل ويروي ظمأ العليل، في عشر مجلدات ضخمة.

الجهة الثالثة؛ ليس من العجب أن يكون رشيد الدين المبيدي عالماً جليلاً مثقفاً صاحب منصبٍ وجلالٍ مثل أبيه "جمال الإسلام"، وجدده وإخوته كانوا من علماء عصرهم، وفريد منطقتهم، لأنّ الجيل المتميز ينشأ غالباً من عائلات المثقفين المتعلمين المعلمين.

الجهة الرابعة؛ كان للمبيدي حسن صيت واسع بعد وفاته حتى أنّ بعض الناس من أفغانستان، وبلخ، وبخارى كانوا يأتون بموتاهم ليدفنوهم بجوار قبر رشيد الدين المبيدي تبرّكاً¹⁷. ولا بد أن سعة الصيت لميت لا تكون إلا إذا كان مشهوراً في حياته.

¹⁶ أفشار، إيرج، تَرَدّه در كشف الأسرار، (مجلة كلك، فروردين-تير 1374)، رقم: 61-64، ص 80.

¹⁷ أفشار، تَرَدّه در كشف الأسرار، ص 83. وينظر: أحمد على نيك زر، مطلي دربارہ آرامگاہ رشيد الدين ابوالفضل مبيدي (سلطان الرشيد)، مبيد - آذر ماه 1387، <http://meybod3.blogfa.com>، (2015/11/8).

ثالثاً: رحلات المييدي

لم تثبت رحلات المييدي إلى أي بلد، ولكن يستنبط من متن "كشف الأسرار وعدة الأبرار" أنه سافر إلى خراسان القديمة، والدليل على ذلك بأنه استعمل في تفسيره كلمات وجمل من اللهجة الفارسية الرائجة في خراسان في ذلك اليوم¹⁸. ونيسابور، وبلخ، ومرو، وهراة كانوا من مدن خراسان التي كانت في ذلك الوقت منبت الرجال، ومعدن الآمال، ومنبع العلوم، ومربية العلماء والأجيال. ومن جهة أخرى، ليس ببعيد أن المييدي ذهب إلى خراسان ودرس فيها، أو ذهب إلى هرات لزيارة خواجه عبد الله الأنصاري الهروي إذ طريق يزد إلى هرات كان طريقاً مشهوراً، والناس في جنوب إيران، وغربه، كانوا يستخدمون هذا الطريق المشهور للوصول إلى خراسان في ذلك الوقت¹⁹.

رابعاً: تاريخ وفاة رشيد الدين مييدي ومكان دفنه

لم يعلم تاريخ وفاة المييدي بالتحديد، ولكن بتطبيق تاريخ كتابه "كشف الأسرار وعدة الأبرار" في سنة (520 هـ) من الهجرة، وكذلك سنة وفاة أخيه الإمام موفق الدين في سنة (570 هـ)، وابنته فاطمة في سنة (562 هـ)، نرجح بأن وفاته في سنة (530 إلى 550 هـ) والله أعلم.

وأما مكان وفاته ودفنه، فيبدو من الآثار المتبقية التاريخية، بأنه رحمه الله مات ودفن في بلدته مييد، وهذا ليس ببعيد إذ بنته مدفونة هناك كذلك. وأيضاً باعتماد كتيبة تاريخية كتبها شخص غربي ضمن رحلاته في هذا المنطقة، فذكر بأنه زار في حوالي سنة 1877 الميلادية ديار مييد ورأى هناك بقعة يسمونها قبر سلطان رشيد، وكان ذا سطح مقروم جميل، ولكن حربت معظمها ولم يبق إلا قليلاً منها²⁰. كما يبدو في الصورة²¹ بأن هذه البقعة كانت شبيهة بمحراب، ولكن في الحقيقة كان تحتها قبر رشيد الدين المييدي لأن أهل مييد يعرفونه بقبر "سلطان، أو سلطون رشيد" لا مسجده، أو شيء آخر. و"سلطان" كان من الألقاب التي كانت رائجة لشيوخ وكبراء الصوفية، نحو أبي يزيد البسطامي بـ "سلطان العارفين"، أو جنيد بـ

¹⁸ مؤده، علي محمد، كشف الأسرار وعدة الأبرار، (مجلة كلية الأدب في شيراز، سنة: 1389 هـ)، رقم: 3، ص 42.

¹⁹ أفشار، تزده در كشف الأسرار، ص 80.

²⁰ أفشار، إيرج، سفرنامه تلگرافچی فرنگی، (مجلة فرهنگ ایران زمین، سنة 1394 هـ)، رقم: 19، ص 194-195. وينظر: أفشار، إيرج، یادگارهای یزد، (إيران، طهران، الناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1390 هـ)، ج 2، ص 858.

²¹ ملحق 3.

سلطان الطائفة". وهذه البقعة كانت على نمط البناء في يزد في القرنين الخامس والسادس، وهذا الأثر كان موجودًا حتى خربوه بالكامل وبنوا عليه أحد شوارع ميبد، وهم ينقلون عن معمرى منطقتهم صدرًا بصدر بأن أهالي البلدان قريبًا وبعيدًا حتى من أفغانستان، وبلخ، وبخارى كانوا يأتون بموتاهم ليدفونهم بجوار قبر رشيد الدين الميبدى تبرگًا. ولا يزال هذا في السنوات الأخيرة بعد حفر المنطقة لإنشاء الأبنية الجديدة، فقد رأوا آثار القبور المدفونة حوالى البقعة المخربة للميبدى²².

المطلب الثاني: عقيدة الميبدى وكتبه

أولاً: عقيدة الميبدى

كان الميبدى على عقيدة أهل السنة والجماعة، وشافعي المذهب وغالبًا يميل إلى آراء الشافعية²³، وهذا يبدو في تفسيره. فمن ذلك أنه لا يؤول آيات الصفات ويأخذ بظاهرها، وكذلك يفسر الآيات الإخبارية على هذه الطريقة وسنشير إليها بالتوسع في بيان منهجه ونكتفي هنا ببعض الأمثلة. من أمثلة ذلك:

عدم التأويل في صفات الله:

ومثال ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾²⁴، قال الميبدى أن أهل التأويل يؤولون الغضب بالعقوبة والانتقام في هذه الآية، والتأويل في الصفة تعريض. ولكن مذهب أهل الحق اعتقاد الغضب المنزه عن الضجر، خلافًا للمخلوقات الذين يختلط غضبهم بالضجر. قال الشافعي أمثال هذه الصفة لا تقاس بالناس²⁵.

القول بظاهر الآيات وعدم تأويلها:

قال الميبدى في تفسير قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾²⁶، أن مذهب أهل السنة وأصحاب الحديث بالنسبة إلى هذه

²² أفتشار، تروده در كشف الأسرار، ص 83. وينظر: نيك زر، أحمد على، مطلبى در باره آرامگاه رشيد الدين ابوالفضل ميبدى (سلطان الرشيد)، ميبد - آذر ماه 1387، <http://meybod3.blogfa.com> (2015/11/8).

²³ مثلاً يذكر في حكم قراءة سورة الفاتحة أن قراءة سورة الحمد واجبة في مذهب الشافعي في كل الركعات سواء كان إمامًا أو مأمومًا دون أن يشير إلى مذاهب أخرى، والأمثلة في هذا الباب كثيرة ونكتفي بذكر هذا المثال. ينظر: الميبدى، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 3. البقرة 61.

²⁵ الميبدى، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 208.

²⁶ البقرة 210.

الأخبار وآيات الصفات هو الأخذ بالظاهر، وتسليم الباطن، وعدم التفكير في معانيها، وعدم التأويل، لأن التأويل هو طريق الضالّين، والتسليم علامة الإيمان وسمة أهل السنة²⁷.

ثانياً: كتب المييدي

للمييدي فضلاً عن تفسير "كشف الأسرار وعدّة الأبرار" كتابان. فقد أشار المييدي في تفسيره "كشف الأسرار وعدّة الأبرار" إلى كتاب له مسمى بـ"الأربعين" حيث قال في تفسير سورة الرعد في تفسير آية: "نحن شرحنا المسألة في كتابنا أربعين مفصلاً"²⁸. ويبدو بأنّه مفقود. فضلاً عن هذا الكتاب فقد أشار بعض أهل العلم إلى تأليف آخر للمييدي المسمى بـ "كتاب الفصول"²⁹، قيل بأن هذا الكتاب هو تأليف شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، ولكن اتضح بعد النظر في نسخة خطية لهذا الكتاب بأنّ المييدي كتب هذا الكتاب باللغة الفارسية بخطه مستنبطاً أو ترجمة وشرحاً من كتاب شيخ الإسلام الأنصاري الهروي. كتب في أوّل النسخة: "كتاب الفصول - صنّفه الشيخ الإمام الأستاذ أبو القاسم يوسف بن الحسين بن يوسف الهروي جعله الله الجنة مأواه، استخرجه الشيخ الإمام الحافظ رشيد الدين المييدي. وكتب هذه النسخة من خطه الشريف وهو أبو الفضل المييدي المذكور المعروف بإمام رشيد"³⁰.

المبحث الثاني: التعريف عن "كشف الأسرار وعدّة الأبرار"

قامت الدراسة في هذا المبحث لكشف معنى عنوان تفسير المييدي، وغرضه من اختيار عنوان "كشف الأسرار، وعدّة الأبرار" خلال تفسيره، وما روي عن الصوفية في هذا المجال. وقبل إيراد معلومات عن هذا التفسير، تشير الدراسة إلى نبذة من التفاسير العرفانية، وبيان ذلك فيما يأتي:

²⁷ المييدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج1، ص557.

²⁸ المييدي، المرجع السابق، ج5، ص219.

²⁹ دانش پژوه، محمد تقی، فصول رشيد الدين مييدي، (مجلة فرهنگ إيران زمین، سنة 1390 هـ)، رقم: 16، ص44-89.

³⁰ دانش پژوه، فصول رشيد الدين مييدي، ص44.

المطلب الأول: معنى عنوان "كشف الأسرار، وعُدّة الأبرار"

تشكّل عنوان تفسير المبيدي من جزأين؛ الأول: "كشف الأسرار"، والثاني "عُدّة الأبرار". وفي هذا المطلب تشير الدراسة إلى معنى كليهما في اللغة، وعند الصوفية والمبيدي، وغرض المبيدي من اختيار هذا العنوان.

الأول: معنى "كشف الأسرار"

يطلق الكشف في اللغة على رُفْعِكَ شَيْئاً عَمَّا يُوَارِيهِ وَيُعْطِيهِ كَرَفْعِ الْغَطَاءِ عَلَى الشَّيْءِ³¹. والسُّرُّ من الأسرار التي تكتم، والسر ما أَخْفَيْتَ والجمع أسرار³². وقيل: الإسرار خلاف الإعلان، ويستعمل في الأعيان والمعاني، والسر هو الحديث المكتم في النفس. وأسرت إلى فلان حديثاً أفضيت إليه في خفية³³.

وفي اصطلاح المبيدي تعريفه عن "الكشف" قريب من معناه اللغوي. عبر المبيدي في تفسيره عن "الكشف" بـ"لسان الكشف" الذي يتعلق بالعرفاء في عدّة مواضع. ذكر المبيدي أن لعرفاء الحق لسان آخر وهو لسان الكشف³⁴. وغالبًا استعمل المبيدي لسان الكشف لبيان وجه خفي من ظاهر الآيات، أو بيان رمز من الرموز³⁵.

وأما الأسرار عند المبيدي يطلق على أقسام مختلفة. فقد جاء في تفسيره السر خلاف الظاهر³⁶، وأسرار جلاله الله³⁷، وأسرار الألوهية، والربوبية³⁸، أسرار الموحدين³⁹، وأسرار

³¹ الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، (لبنان، بيروت، الناشر: دار ومكتبة الهلال، د.ط)، تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي، ج 5، ص 297.

³² ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري، لسان العرب، (بيروت، لبنان، الناشر: دار صادر، ط3، 1414 هـ)، ج 4، ص 356.

³³ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، (بيروت، لبنان، الناشر: دار القلم، الدار الشامية، الطبعة: الأولى - 1412 هـ/1991م)، ص 228.

³⁴ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعُدّة الأبرار، ج 3، ص 294.

³⁵ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 717، وج 1، ص 59.

³⁶ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعُدّة الأبرار، ج 7، ص 284، و ج 5، ص 165.

³⁷ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 8، ص 219.

³⁸ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 141.

³⁹ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 7، ص 248.

الحق⁴⁰، أسرار علوم الحقيقة⁴¹، وأسرار الطريقة⁴²، وأسرار الفطرة، والمحبة⁴³، وأسرار الموحدين⁴⁴، وأسرار الولاية⁴⁵.

وأشار المييدي أن هذه الأسرار لها أربعة متعلقات؛ بعضها يتعلق بالله عزوجل فقط كأسرار جلالة الله، وأسرار الألوهية، والربوبية⁴⁶. وبعضها خاصة بالنبي (صلى الله عليه وسلم) كأسرار الولاية⁴⁷، وأسرار خاصة بالصدّيقين، ويقصد بذلك أهل التصوف⁴⁸، وأسرار متعلقة بالعرفاء كمنصور الحلاج⁴⁹، وأسرار يعلمها المؤمنون⁵⁰.

وأما لتبيين معنى "كشف الأسرار" الذي استعمله المييدي في عنوان تفسيره، فيبدو أن قصد المييدي من الأسرار النوعان اللذان يتعلقان بالعرفاء وأهل التصوف، والمؤمنين. وأمّا النوعان اللذان يتعلقان فقط بالله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) فلا تدخل في عنوانه. وعلى هذا "كشف الأسرار" عند المييدي معناه إزالة الستر والغطاء عن أسرار الآيات التي ليست علمها خاصة بالله ورسوله في القرآن الكريم.

الثاني: معنى "عُدّة الأبرار" عند المييدي

[د.ع] في اللغة "أصلٌ صحيح واحد لا يخلو من العَدِّ الذي هو الإحصاء، ومن الإعداد الذي هو تهيئة الشيء. فالعُدُّ: إحصاء الشيء. ومن الوجه الآخر العُدّة. ما أُعِدَّ لأمرٍ يحدث"⁵¹. وقيل "العُدّة ما أعددت له حوادث الدهر من المال والسلاح"⁵². وأمّا البرُّ، "هو

40 ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 58.

41 ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعُدّة الأبرار، ج 5، ص 728.

42 ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 217.

43 ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 386.

44 ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 248.

45 ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 273.

46 ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعُدّة الأبرار، ج 1، ص 141.

47 ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 273.

48 ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 761.

49 ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 385.

50 ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 550.

51 ابن فارس، أحمد بن زكريا، أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، (بيروت، لبنان، الناشر: دارالفكر، الطبعة: 1399هـ - 1979م)،

المحقق: عبد السلام محمد هارون، ج 4، ص 29.

52 ابن منظور، لسان العرب، ج 3، ص 281.

الصَّدْقُ والطاعةُ، وجمع البرِّ الأبرارُ، وجمع البارِّ البررةُ، وفلان يَبْرُ خالقه، وَيَتَبَرَّرُهُ أي يطيعه⁵³.
وعدة الأبرار لغة يعني معدّ مطيعي الله.

وأما في تعبيرات أهل التصوف يطلق الأبرار على الذين هم خاصة الله، ولكن درجاتهم أقل من المقربين، استناداً إلى هذا القول أن "حسنات الأبرار سيئات المقربين"⁵⁴.

وذكر المييدي الأبرار من البر، والبر يطلق في اللغة على أرض واسعة، وقد سمي المؤمنون بالأبرار لأن قلوب المؤمنين واسعة بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾⁵⁵، ⁵⁶. وقال في موضع: "الأبرار يعني: المؤمنين الصادقين في إيمانهم، المطيعين لرهم"⁵⁷. وقال في موضع آخر: "الأبرار هم الذين برّوا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله عزّ وجلّ، واجتناب معاصيه"⁵⁸.

ويظهر من تعريف المييدي أن قصده من الأبرار في العنوان ليس الجمع الخاص الذي يُطلق عند الصوفية، بل الأبرار عند المييدي في العنوان هم المؤمنون الصادقون القائمون على الفرائض، والمجتنبون عن المعاصي، وهو يشتمل عموم المسلمين. وهذا المعنى أقرب إلى عنوان تفسيره إذ معظم تفسيره شكّل وفُسّر على طريق مفسري السلف، ولكن حدود ربع تفسيره ألقت على المنهج العرفاني. لذلك القسم الأول من العنوان يعني "كشف الأسرار" إشارة إلى تفسيره العرفاني، والإشاري، والقسم الثاني من العنوان "عدة الأبرار" يشير إلى منهجه غير العرفاني الذي يشمل جميع العلوم التي يحتاجها المؤمنون الأبرار للوصول إلى فهم القرآن، وطلب رضا مولاهم.

المطلب الثاني: نبذة عن التفاسير العرفانية

يعدُّ التفسير العرفاني من المناهج التفسيرية القديمة، وقد عبّر عنه بالتفسير الإشاري، والتفسير الباطني، والتفسير الشهودي، والتفسير الرمزي، أو التفسير الصوفي. وفي الحقيقة لم تشتمل التفاسير العرفانية كلها على بيان الأسرار، والرموز، وأما ما يدل على كشف الرموز فلها

⁵³ المرجع السابق، ج 4، ص 51.

⁵⁴ جعفر صيادي، فرهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، ص 48.

⁵⁵ البقرة 61.

⁵⁶ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 201.

⁵⁷ المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 318.

⁵⁸ المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 406.

الروايات التي قد حُكِمَ على بعضها بالوضع. على سبيل المثال، نقل الطبري: " قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((إن عيسى ابن مريم أسلمته أمُّه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب "بسم" فقال له عيسى: وما "بسم"؟ فقال له المعلم: ما أدري! فقال عيسى: الباء بهاءُ الله، والسين: سناؤه، والميم: مملكته))⁵⁹. أو ما روى نافع عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿حَمَّ، عَسَقٌ﴾⁶⁰، "الحاء حلمه، والميم مجده، والعين علمه، والسين سناه، والقاف قدرته، أقسم الله بها"⁶¹. ومثل هذه الروايات أصبحت حجةً لمن سلك المنهج الإشاري، الرمزي. وفيما يأتي تشير الدراسة إلى التفاسير الصوفية التي سبقت تأليفها عن "كشف الأسرار، وعدة الأبرار".

ومن أهم التفاسير الإشارية-العرفانية:

1. تفسير التستري

هو أول تفسير ألف على منهج الصوفية الإشارية، وُضِعَ في القرن الثالث على يد أبي محمد سهل بن عبد الله التستري⁶². وآراء التستري التفسيرية كانت موضع اهتمام أهل التصوف، حتى قاموا بتدوينها في مؤلفاتهم. ويعد أبو بكر البلدي من أهم الرجال الذين اهتموا كثيراً بجمع أقوال التستري، ونجد اسمه يتكرر بكثرة في تفسير التستري، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال فهرس الأعلام الذي دُيِّلَ به هذا التفسير. وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح القول بأن أبا بكر البلدي هو من قام بجمع أقوال التستري المتعلقة بتفسير آيات القرآن، فإنه فاته ضم تفسير آيات أخرى. لذلك هذا التفسير لم يتعرض لتفسير جميع الآيات القرآنية، بل لآيات محدودة في كل سورة⁶³.

⁵⁹ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 1، ص 121. قال أحمد شاكر: هذا حديث موضوع، لا أصل له.

⁶⁰ الشورى: 1-2.

⁶¹ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، (مصر، القاهرة، الناشر: دار الكتب المصرية، ط2، 1384هـ / 1964 م)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ج 16، ص 2.

⁶² سهل بن عبد الله بن يونس أبو محمد التستري، شيخ العارفين، الصوفي الزاهد. أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضيات وعبود الأفعال. صحب خاله محمد بن سوار، ولقي في الحج ذا النون المصري وصحبه. ينظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، (لبنان، بيروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط3 1405 هـ / 1985 م)، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، ج 13، ص 330. وينظر: الزركلي، الأعلام، ج3، ص 143.

⁶³ ينظر: التستري، سهل بن عبد الله، تفسير التستري، (لبنان، بيروت، الناشر: منشورات محمد علي بيضون / دارالكتب العلمية، ط 1، 1423 هـ/ 2003 م)، المحقق: محمد باسل عيون السود، ص 116.

وتفسيره كما ذهب إليه أهل التصوف جميعاً، يشير غالباً إلى الأسرار، والرموز، والظاهر، والباطن. على سبيل المثال: في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾⁶⁴. قال: "ظاهر الآية ما عليه أهل التفسير وباطنها ما أنزل الله تعالى من أحكامه في السمع والبصر والفؤاد"⁶⁵. وفي قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾⁶⁶. قال: "أعينهم بما شاهدوا من ظاهر الحقائق، وباطنها التي كشفت لهم من مكاشفات، فرأوها وتمسكوا بها، فقرت أعينهم، وسكنت إليها قلوبهم، وغيرهم لا يعلمون ما أخفي لهم"⁶⁷.

2. حقائق التفسير للسلمي⁶⁸

التفسير الثاني للصوفيّة الذي له مكانة كبيرة عندهم هو تفسير أبي الرحمن السلمي، المسمّى بـ "حقائق التفسير". "يقع هذا التفسير في مجلد واحد كبير الحجم، ومنه نسختان مخطوطتان بالملكنة الأزهرية. وهذا التفسير يستوعب جميع سور القرآن، ولكنه لا يتعرض لكل الآيات بل يتكلم عن بعضها ويغض عن بعضها الآخر، وهو لا يتعرض فيه لظاهر القرآن، وإنما جرى في جميع ما كتبه على نمط التفسير الإشاري"⁶⁹. طعن ابن تيمية على هذا التفسير بقوله: "وما يُنقل في حقائق السلمي عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر كما قد كذب عليه في غير ذلك"⁷⁰.

ومن تأويلات السلمي قال في الآية ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾⁷¹، اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها، أو اخرجوا من دياركم، أي اخرجوا حبّ الدنيا من قلوبكم، ما فعلوه إلا قليل منهم في العدد، كثير في المعاني وهم أهل

64 الحجر: 91.

65 التستري، تفسير التستري، ص 89.

66 السجدة: 17.

67 التستري، تفسير التستري، ص 125.

68 محمد بن الحسين بن محمد الأزدّي، السلمي، الإمام الحافظ المحدث، شيخ خراسان وكبير الصوفيّة، صاحب التصانيف. قال الخشاب: كان مرضياً عند الخاص والعام، والموافق والمخالف، والسلطان والرعية، في بلده وفي سائر بلاد المسلمين. قيل: إنه حدّث أكثر من أربعين سنة إماماً وقراءة. وكتب الحديث بنيسابور، ومرو، والعراق، والحجاز، وصنّف سنناً لأهل خراسان، وأخذ عنه بعض الحفّاظ: منهم الحاكم أبو عبد الله، وأبو القاسم القشيري. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 13، ص 43. وينظر: الزركلي، الأعلام، ج 6، ص 99. وينظر: الذهبي، حسين، التفسير والمفسرون، (مصر، القاهرة، الناشر: مكتبة وهبة، د.ط، د.ت)، 2، ص 284.

69 الذهبي، التفسير والمفسرون، ج 2، ص 284.

70 ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، تقي الدين، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، (السعودية، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط1، 1406 هـ - 1986 م)، المحقق: محمد رشاد سالم، ج 8، ص 43.

71 النساء: 66.

التوفيق والولايات الصادق⁷². والمثال الثاني: في قوله تعالى: ﴿فِيهَا فَآكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾⁷³ يقول: قال جعفر: جعل الحقّ تعالى في قلوب أوليائه رياض أنسه، فغرس فيها أشجار المعرفة، أصولها ثابتة في أسرارهم، وفروعها قائمة بالحضرة في المشهد، فهم يجنون ثمار الأنس في كلّ أوان⁷⁴. وهذا النوع من التفسير هو نحو باقي التفاسير الصوفية مبني على تأويلات تشير إلى خلاف الظاهر من الآيات، نحو ذكر الرموز، أو الإشارات.

3. لطائف الإشارات للقشيري⁷⁵

يعد لطائف الإشارات من التفاسير المهمة الذي ألفه القشيري على الطريقة الصوفية. قال القشيري: "وكتابتنا هذا يأتي على ذكر طرف من إشارات القرآن على لسان أهل المعرفة إما من معاني مقولهم، أو قضايا أصولهم سلكنا فيه طريق الإقلال خشية الملل، مستجدين من الله تعالى عوائد المنة..."⁷⁶. واعتنى كثيراً في تفسيره بذكر مصطلحات الصوفية؛ كالإحبات⁷⁷، والإخلاص⁷⁸، والاصطناع⁷⁹، والبخل⁸⁰، والقبض، والبسط⁸¹ وغيرها.

وكذلك استند إلى القول بالظاهر، والباطن، والإشارة في تفسيره كباقي الصوفيين، على سبيل المثال قال في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ...﴾⁸²: "الصوم على ضربين: صوم ظاهر، وهو الإمساك عن المفطرات مصحوباً بالنية، وصوم باطن، وهو صون القلب عن

⁷² الذهبي، التفسير والمفسرون، ج 2، ص 286.

⁷³ الرحمن: 11.

⁷⁴ الذهبي، التفسير والمفسرون، ج 2، ص 286.

⁷⁵ الإمام الزاهد القدوة الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري الخراسانيّ النيسابوريّ الشافعيّ الصوفيّ المفسّر صاحب "الرسالة". وُلد سنة خمسٍ وسبعين وثلاث مائة. قيل كان علامةً في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة. صنف التفسير الكبير وهو من أجود التفاسير وصنّف الرسالة في رجال الطريقة وحجّ مع الإمام أبي محمد الجويني، والحافظ أبي بكر البيهقي. وحضر درس الأستاذ أبي علي الدقاق وتأثر به. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 13، ص 396. وينظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، أبو الفداء، طبقات الشافعية، (المنصورة، الناشر: دار الوفاء، ط 1، 2004م)، تحقيق أنور الباز، ج 1، ص 452. وينظر: منيع بن عبد الحليم محمود، مناهج المفسرين، (مصر، القاهرة، الناشر: دار الكتاب المصري، لبنان، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1421 هـ / 2000 م)، ص 85.

⁷⁶ عبد الكريم القشيري، لطائف الإشارات، (مصر، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط3)، ج 1، ص 41.

⁷⁷ القشيري، لطائف الإشارات، ج 2، ص 130.

⁷⁸ القشيري، المرجع السابق، ج 3، ص 105.

⁷⁹ القشيري، المرجع السابق، ج 2، ص 458.

⁸⁰ القشيري، المرجع السابق، ج 1، ص 332، وج 2، ص 48، ج 3، ص 416.

⁸¹ القشيري، المرجع السابق، ج 1، ص 190، و 191.

⁸² البقرة: 183.

الآفات، ثم صون الروح عن المساكنات، ثم صون السر عن الملاحظات"⁸³. وكذلك قال القشيري في معنى الجهاد: " والجهاد قسمان: جهاد الظاهر مع الكفار، وجهاد الباطن مع النفس والشيطان، وكما أن في الجهاد الأصغر غنيمة عند الظفر، ففي الجهاد الأكبر غنيمة، وهو أن يملك العبد نفسه التي كانت في يد العدو: الهوى والشيطان"⁸⁴. وكما يبدو من المثالين قسّم القشيري الصوم والجهاد إلى الظاهر، والباطن الذي لم يرد فيه أي دليل شرعي.

المطلب الثالث: معلومات عن "كشف الأسرار، وعدة الأبرار"

يعدُّ حاجي خليفة⁸⁵ أول من ذكر اسم "كشف الأسرار وعدة الأبرار" ومؤلفه، نقلًا عن ملا حسين كاشفي السبزواري⁸⁶. قال في كشف الظنون: "كشف الأسرار للإمام، رشيد الدين، أبي الفضل أحمد بن أبي سعيد المييدي، ذكره الواعظ في: (تحفة الصلاة)"⁸⁷. وفي مكان آخر انتسب أيضًا كتابًا تحت هذا المسمى للتفتازاني خطأ، قال: "كشف الأسرار، وعدة الأبرار"، تفسير فارسي، للشيخ، العلامة، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني"⁸⁸.

أولاً: جمع "كشف الأسرار وعدة الأبرار"، وطبعه

علي أصغر حكمت⁸⁹ هو أول من اهتم بتعريف وطبع هذا التفسير المبارك وجمعه. ذكر في مقدمة تفسير "كشف الأسرار وعدة الأبرار"، بأنه أول مرة انتبه إلى هذا التفسير كان في

⁸³ القشيري، لطائف الإشارات، ج 1، ص 152.

⁸⁴ القشيري، المرجع السابق، ج 1، ص 626.

⁸⁵ حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله (1017 هـ - 1067 هـ)، مؤرخ وكاتب سير تركي. ولد في إستانبول، واشترك في عدة حملات عسكرية. ولما زهد في حياة الوظيفة عكف على الدرس والكتابة التاريخية، لاحظ في وقت مبكر أنّ الفساد أخذ يدبّ في جسم الدولة العثمانية، فدعا إلى إصلاحها. بلغت كتبه 22 كتابًا أشهرها "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" الذي قضى في تأليفها عشرين عامًا. ينظر: نصار، حسين محمد، الموسوعة العربية الميسرة، (لبنان، بيروت، الناشر: المكتبة العصرية، ط 1، 1431 هـ)، ج 3، ص 1301. وينظر: البعلبكي، منير، معجم أعلام المورد، (لبنان، بيروت، الناشر: دار العلم للملايين، ط 1، 1413 هـ)، ص 168.

⁸⁶ حسين واعظ، كاشفي، (ت 910 هـ) كاتب إيراني، اشتهر في هرة على أيام حسين ميرزا، من مؤلفاته "أخلاقي محسن". ينظر: حسين محمد نصار، الموسوعة العربية الميسرة، ج 5، ص 2637.

⁸⁷ حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (عراق، بغداد، الناشر: المكتبة المثنى، 1362 هـ)، ج 2، ص 1487.

⁸⁸ حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج 2، ص 1487. وينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، مقدمة".

⁸⁹ علي أصغر حكمت ولد في شيراز عام 1314 هـ. أجداده كانوا من علماء، ومشاهير، وأطباء شيراز، كان من حفظة القرآن، بعد اتمام دراسته في المرحلة الابتدائية ذهب لتكميل دراسته إلى العاصمة، ومن ثم إلى أوروبا، كان رجلًا سياسيًا، وأديبًا، وشاعرًا، وكاتبًا، ومترجمًا. ومن

مدة تدريسه في جامعة طهران في سنة (1367 هـ) مقدمة حول "تاريخ علم التفسير"، وهنا رجع إلى المتن الذي كتبه المستشرق البروفيسور إستوري حول الأدب الفارسي، وأشار فيه أن عزو التفسير الفارسي مسمى بـ "كشف الأسرار وعدة الأبرار" إلى التفتازاني خطأ، وأشار "إستوري" في دراسته إلى نسخة مخطوطة كاملة من "كشف الأسرار" في المكتبة "بني جامع" بتركيا⁹⁰. ومن ثم سافر حكمت إلى أفغانستان ولاحظ هناك النسختين المخطوطتين من هذا التفسير؛ إحداها كان في كابل متعلقة بصديقه "خليل الله خان خليلي" من سورة الفاتحة إلى آل عمران، ونسخة أخرى، في مكتبة "غلام حيدر خان"، الذي كان متولّي بقعة "شيخ الإسلام الأنصاري الهروي" في هرات، من سورة مریم إلى سورة السجدة. ومن هنا اتضحت لـ "علي أصغر حكمت" أنّ مؤلف التفسير هو "إمام السعيد رشيد الدين أبي الفضل بن أبي سعيد أحمد بن محمد بن محمود المييدي". وخلاصة القول بعد رجوعه من أفغانستان ذهب إلى مشهد ورأى نسختين ناقصتين منهما؛ من سورة الفاتحة إلى الآية 192 من البقرة، وكذلك الآية 6 من سورة الأنبياء إلى الآية 76 من سورة الفرقان. وبعد رجوعه إلى طهران وجد كذلك ست نسخ من هذا التفسير كلها ناقصة، ثم سافر حكمت رحمه الله إلى تركيا، ووجد هناك النسختين المخطوطتين الكاملين من الفاتحة إلى الناس، إحداها في مكتبة "بني جامع"، والأخرى في مكتبة "توپ قاپوسراي"، وأخذ الصورة من كليهما، ثم بمساعدة إدارة النشر جامعة طهران قام بطبع هذا التفسير المبارك الذي يتلأأ في تراثنا الإسلامي⁹¹.

ثانياً: محتوى "كشف الأسرار وعدة الأبرار"

قام المييدي بتأليف تفسيره "كشف الأسرار وعدة الأبرار" في سنة (520 هـ) باللغة الفارسية على عقيدة أهل السنة والجماعة. وسبب تأليفه كما أشار إليه المييدي في مقدمة

أعماله؛ وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير الصحة، وزير العدل، أول رئيس جامعة طهران من بداية تأسيسه، مؤسس المكتبة الوطنية وأمور كثيرة أخرى. له مؤلفات كثيرة منها؛ "أمثال القرآن"، و"تاريخ جامع الأديان"، وجمع "كشف الأسرار وعدة الأبرار". فقد بذل رحمه الله حياته المباركة لترقيع وتحكيم أسس الثقافة والعلم، وترقية الأفكار الدينية، حتى توفاه الله بعد ثمان وثمانين من عمره المبارك في سنة 1401 هـ. ينظر:

<http://www.pajooh.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38324>
web.ut.ac.ir/moddat/.../Pages60.p (2015/08/19).

⁹⁰ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة، ج 1، المقدمة.

⁹¹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، المقدمة.

تفسيره، بأنه بعد رؤية ومطالعة تفسير خواجه عبد الله الأنصاري الهروي⁹²، همّ بالتوسّع، وانتشار الكلام فيه⁹³، ولهذا قد سُمي هذا التفسير عند بعض المحققين والباحثين بتفسير خواجه عبد الله الأنصاري، وإن لم يكن كذلك.

وأما تفسير أبي إسماعيل الهروي فمفقود، ولم يُشر إليه، إلا ما ذكره المييدي، ونقل علماء آخرون كالسيوطي والداوودي بأنّ أبا إسماعيل الهروي "فسّر القرآن زماناً، وكان يقول: إذا ذكرت التفسير فإنما أذكره من مائة وسبعة تفسير"⁹⁴.

فقد قسّم المييدي تفسيره إلى ثلاث نوب؛ في النوبة الأولى، قام بترجمة بسيطة دقيقة عن الآيات القرآنية، باللغة الفارسية. وفي النوبة الثانية، سلك المييدي منهج علماء السلف السابق في التفسير، بالاهتمام بالمعقول والمنقول، كتفسير القرآن بالقرآن، وبالأحاديث النبوية، وأقوال السلف، والاهتمام بعلوم القرآن، والأقوال الفقهية، واللغة، والتفسير العلمي وغيرها، وهذه النوبة تغطى معظم تفسيره. وفي النوبة الثالثة بنى تفسيره على الإشارات الصوفية، وذكر المواعظ، والمناجاة العرفانية، بتسييح الله سبحانه وتعالى، وذكر صفاته، وتنزّهه عن كل نقص، وإشارات مزينة بأقوال خواجه عبد الله الأنصاري و علماء الصوفية، والتمسك بالأشعار الفارسية والعربية، فضلاً عن العبارات الجميلة الفارسية وهي من أجمل أنواع السجع. ويعد الآن عند علماء الأدب الفارسي من المصادر والمراجع لأدب الفارسي⁹⁵.

⁹² عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي، أبو إسماعيل (396 - 481 هـ): شيخ خراسان في عصره، من كبار الخنابلة، من ذرية أبي أيوب الأنصاري، كان بارعاً في اللغة، حافظاً للحديث، عارفاً بالتأريخ والأنساب. مظهرًا للسنة داعياً إليها، امتحن وأوذي وسمع يقول: " عرضت على السيف خمس مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عن مخالفك، فأقول: لا أسكت! " من كتبه "ذم الكلام واهله"، و" الفاروق في الصفات"، و"الأربعين" في التوحيد، و" الأربعين" في السنة، و" منازل السائرين" و" سيرة الإمام أحمد بن حنبل". ينظر: الزركلي، الأعلام، ج4، ص122.

⁹³ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص1.

⁹⁴ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، طبقات المفسرين العشرين، (مصر، القاهرة، الناشر: مكتبة وهبة، ط1، 1396 هـ)، التحقيق: علي محمد عمر، ص 58. وينظر: الداوودي، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين المالكي، طبقات المفسرين للداوودي، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، د.ط)، ج1، ص255. وينظر: الأدنه وي، أحمد بن محمد، طبقات المفسرين، (السعودية، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، ط1، 1417 هـ)، التحقيق: سليمان بن صالح الخزي، ج1، ص137.

⁹⁵ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، المقدمة.

الفصل الثاني: تعريف العرفان والتصوف والمصطلحات العرفانية

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: تعريف العرفان والتصوف وموقف المبيدي منهما
المبحث الثاني: المصطلحات العرفانية في "كشف الأسرار وعدة الأبرار"

المبحث الأول: تعريف العرفان والتصوف

للتصوف والعرفان تعاريف متعددة مختلفة، حيث بعض العلماء يعدونهما واحداً، في حين بعض الآخر يفرقون بينهما. ويتناول هذا المبحث تعاريف التصوف والعرفان في اللغة والاصطلاح، مع محاولة إيضاح كيفية تطور الفكر الصوفي والعرفاني. وسيتم كذلك شرح المصطلحات المعروفة عند الصوفية.

المطلب الأول: تعريف التصوف لغة واصطلاحاً

سيتعرض هذا المطلب إلى تعريف التصوف في اللغة، ومن ثم التعريف الاصطلاحي للتصوف وآراء العلماء حوله.

أولاً: تعريف التصوف في اللغة

قال بعض أهل اللغة (صوف) أصلٌ واحد صحيح، وهو الصُّوف المعروف، والباب كله يرجع إليه، وما جاء بمعنى غير هذا من باب الإبدال كصاف عن الشَّرِّ، إذا عدَل، يقال صَابَ إذا مال¹. بينما يرى آخرون العدول من هذا الباب كذلك. مثلاً قيل: صاف السهم عن الهدف يصوف ويصيف، أي عدل عنه. ومنه قولهم: صاف عني شر فلان، وأصاف الله عني شره².

بعد إمعان النظر في آراء أهل اللغة، يتضح بأن كلمة "صوف" له أصلان؛ من الصوف المعروف، وبمعنى الصرف، والعدل. وليس لها أصل واحد فقط كما أشار إليه ابن فارس.

¹ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 322.

² الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (لبنان، بيروت، الناشر: دار العلم للملايين، ط4، 1407 هـ / 1987 م)، التحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ج4، ص 1389. وينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 9، ص 199.

ثانيًا: تعريف التصوف اصطلاحًا

في تعريف التصوف عند الصوفية أقوال كثيرة. قيل بأنه حُدِّ، ورُسم، وفُسِّر بوجوه تبلغ ألفين³، وبعضهم قالوا إنّ أقوال المشايخ عن التصوف تزيد عن ألف قول⁴. ويبدو من هذه الأقوال أنّها تدور على المبالغة. بعد تتبع التعاريف حول التصوف تعرض الدراسة أهم ما ذكر في تعريفه، وفي الحقيقة تدور كل التعاريف إما على الاشتقاق، أو غير الاشتقائي (معنى المراد).

وأما من جهة الاشتقاق، قيل التصوف من الصوف المعروف؛ لأنه غالب لباس الزهاد من المتقدمين. وقيل: إنه نسبة إلى "أهل الصفة"⁵. وكذلك قيل التصوف نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله⁶. وقيل: إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها، ونقاء آثارها. وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم ينسب إليهم النساك. ومن سياحتهم في البراري وإيوائهم إلى الكهوف عند الضرورات سماهم بعض أهل الديار (شكفتية) والشكفت بلغتهم: الغار والكهف. وأهل الشام سموهم (جوعية) لأنهم إنما ينالون من الطعام قدر ما يقيم الصلب للضرورة⁷. وقال البيروني: إن هذا اللفظ من غير العربية، بل هو أخذ من كلمه يونانية (Soph)، بمعنى الحكمة، والعلم. وسميت فرقة مسلة بالصوفية لأن عقيدتهم كان شبيه العلماء اليونانية، قال البيروني: "وهذا رأي السوفية، وهم الحكماء، فإنّ (سوف) باليونانية: الحكمة، وبها سمى الفيلسوف "بيلاسوبا"؛ أي: محب الحكمة، ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموهم باسمهم، ولم يعرف اللقب بعضهم، فنسبهم للتوكل إلى "الصفة" وأهم أصحابها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صحف بعد ذلك فصير من صوف التيوس"⁸. ولكن رجح ابن تيمية أن أصل التصوف من الصوف، قال:

³ أحمد زروق الفاسي، قواعد التصوف، (لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 2، 1429هـ/2005م)، ص 21.

⁴ ينظر: Éric Geoffroy، Introduction to Sufism، world wisdom، 2010، Inc.

⁵ القشيري، أبو القاسم عبد الكريم، الرسالة القشيرية، (مصر، القاهرة، الناشر: دار المعارف، د.ت)، ج 2، ص 440.

⁶ القشيري، المرجع السابق، ج 2، ص 440.

⁷ إلهي ظهير، إحسان، التصوف المنشأ والمصادر، (باكستان، لاهور، الناشر: إدارة ترجمان السنة، ط 1، 1406 هـ / 1986 م)، ج 1، ص 21.

⁸ البيروني، أبو الريحان، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة، (لبنان، بيروت، عالم الكتب، ط 2، 1403 هـ / 1989 م)، ص 27. وينظر: سجادى، محمود، اسلام خاستگاه مقدس عرفان، (كبهان فرهنگي: فروردين 1379 - شماره 162، از 41 تا 45)، ص 43. وينظر: عياد، أحمد توفيق، التصوف الاسلامي "تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره"، (مصر، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1392هـ/ ط 1970 م)، ص 15.

"والنسبة في (الصّوفيّة) إلى الصّوف؛ لأنّه غالب لباس الرّهاد"⁹. وكذلك أشار المستشرق الألماني (ثيودور نولدكه)¹⁰ Theodor Nöldeke إن الكلمة مشتقة من الصوف يقيناً، وإنّما كانت في الأصل موضوعة لرهّاد المسلمين الذين تشبّهوا برهبان النصارى في ارتدائهم غليظ الصوف، دليلاً على ندمهم على ما أسلفوا، وعلى اطراحهم متاع الحياة الدنيا¹¹. ولكن القشيري ردّ على بعض هذه الأقوال حيث قال في رسالته: "فأما قول من قال: إنّ من الصوف، ولهذا يقال: تصوّف؛ إذا لبس الصوف كما يقال: تقمّص؛ إذا لبس القميص، فذلك وجه. ولكن القوم لم يختصّوا بلبس الصوف. ومن قال: إنّهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو الصوفي، ومن قال: إنّهُ مشتقٌّ من الصفاء، فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة، ومن قال: إنّهُ مشتق من الصّف، فكأنهم في الصّف الأول بقلوبهم فالمعنى صحيح، ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصّف"¹². ونقل ابن خلدون قول القشيري أنّه لا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس، والظاهر أنه لقب، ومن قال اشتقاقه من الصفاء أو من الصفة فبعيد من جهة القياس اللغوي، قال: وكذلك من الصوف لأنهم لم يختصوا بلبسه¹³. ويظهر من كلام القشيري في نقل ابن خلدون أنه يميل إلى غير المعنى الاشتقائي، يعني الصوفي لقب لمن انقطع عن الدنيا، وتزهد فيها، وما عند الناس، وشغل نفسه بالعبادات. يعني فيه معنى المراد. ويبدو أن ابن خلدون رجّح اشتقاقه من الصوف بقوله: "والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف وهم في الغالب

⁹ ابن تيمية الحراني، تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، (المملكة العربية السعودية، المدينة النبوية، الناشر: جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عام النشر: 1416هـ/1995م)، التحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ج 10، ص 369.

¹⁰ ثيودور نُولْدِكِيَّة (1251 - 1349 هـ = 1836 - 1930 م) من أكابر المستشرقين الألمان. ولد في هاربورج (بألمانيا) وتعلم في جامعات غوتنجن وفينا ولبدن وبرلين. وانصرف إلى اللغات السامية والتاريخ الإسلامي فعيّن أستاذاً لهما في جامعة غوتنجن (سنة 1861 م) فجامعة كيل (1864) ثم في جامعة ستراسبورج (1872) ومات في كارلسروه (Karlsruhe). له كتب بالألمانية عن العرب وتاريخهم منها (تاريخ القرآن) و (حياة النبي محمد) و (دراسات لشعر العرب القدماء) و (النحو العربيّ) و (خمس معلقات) ترجمها إلى الألمانية وشرحها. ونشر في مجلات الغرب وموسوعاته بحثاً كثيرة، منها رسالة في (أمراء غسان) ترجمها إلى العربية بندلي جوزي وقسلطنطين زريق. وله بالعربية (منتخبات الأشعار العربية - ط) واشترك في الإشراف على طبع (تاريخ الطبري) وترجمته إلى الألمانية. قال الأب أنستاس الكرملّي: لم نجد بين حملة العلم - المعاصرين - من بلغ تحقيقه. كان يحسن اللغات الشرقية كلها كالعربية والأرمنية والعربية والصائبية والحبشية وغيرها، وله تصحيحات وتحقيقات في هذه الألسنة فضلاً عن معرفته بلغات الغرب كالإيونانية واللاتينية والفرنسية والإنكليزية والإيطالية والإسبانية ولغته الألمانية. الزركلي، الأعلام، ج 2، ص 96.

¹¹ نيكلسون، الصوفية في الإسلام، (مصر، القاهرة، الناشر: مكتبة الخانجي، ط2، 1422هـ/2002م)، الترجمة: نور الدين شريفة، ص 11.

¹² عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية، ج 2، ص 440.

¹³ ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، (السورية، دمشق، الناشر: دار يعروب، ط1، 1425هـ/2004م)، ج 2، ص 225.

مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفه الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف¹⁴. والرأي الراجح عند الباحث، أن التصوف ممتزجة من معناه الاشتقاقي، ومعنى المراد. يعني الأنبياء وبعض الزهاد كانوا يلبسون الصوف يوماً ما، ولكن لم يكونوا مختصين بلبسه. ففي حين أن بعض الناس كانوا يلبسونه في بعض الأزمنة من أجل الزهد والتقوى تيمناً بلبسه بواسطة الأنبياء والزهاد. بالنظر في آراء السلف، والروايات المنقولة، يتضح أن لبس الصوف كان رائجاً عند الأنبياء والصالحين. وورد كذلك أن الأنبياء كانوا يلبسون الصوف، وأشعار الأنعام، ومن ذلك بعض الأمثلة في العهد القديم:

And it shall come to pass in that day that the prophets shall be ashamed every one of his vision, when he hath prophesied; neither shall they wear a rough garment to deceive¹⁵:

وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَخْزُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رُؤْيَاهُ إِذَا تَنَبَّأَ، وَلَا يَلْبَسُونَ ثَوْبَ شَعْرٍ لِأَجْلِ الْغِشِّ.
أو في ذكر يوحنا:

And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey¹⁶.

وَيُوحَنَّا هَذَا كَانَ لِبَاسُهُ مِنْ وَبَرِ الْإِبِلِ، وَعَلَى حَقْوِيهِ مِنْطَقَةٌ مِنْ جِلْدٍ. وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادًا وَعَسَلًا بَرِّيًّا.

وكذلك ورد عند المسلمين لبس الأنبياء الصوف، وكذلك روي أنه قبل الإسلام قد خلت مكة في وقت من الأوقات حتى لا يطوف بالبيت أحد وكان يجيء من بلد بعيد رجل صوفي فيطوف بالبيت وينصرف¹⁷. وذكر القرطبي في تفسيره: "ودلت الآية أيضا: على لباس الصوف وقد لبسه الأنبياء والصالحون". وروى أبو داود، وابن ماجه واللفظ له عن أبي بردة عن أبيه قال: قال لي أبي: لو شهدتنا ونحن مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. ولبس (صلى الله عليه وسلم) جبة رومية من صوف ضيقة الكمين؛ رواه الأئمة. ولبسها يونس عليه السلام؛ رواه مسلم¹⁸. وكذلك قال القرطبي في

¹⁴ المرجع السابق، ج 2، ص 225.

¹⁵ Oldtestament, Zechariah, 13:4.

¹⁶ Gospel of Matthew, Matthew the Apostle, 3:4.

¹⁷ الطوسي، سراج، اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي، (مصر، القاهرة، الناشر: دار الكتب الحديثة، 1380هـ/1960م)، ص 43.

¹⁸ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، (مصر، القاهرة، الناشر: دار الكتب المصرية،

ط2، 1384هـ - 1964م)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ج 4، ص 197.

موضع آخر: "وقد لبسه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والأنبياء قبله كموسى وغيره. وفي حديث المغيرة: فغسل وجهه وعليه جبة من صوف شامية ضيقة الكمين، أخرجته مسلم وغيره. قال ابن العربي: وهو شعار المتقين ولباس الصالحين وشارة الصحابة والتابعين، واختيار الزهاد والعارفين، وهو يلبس ليناً وحشناً وجيداً ومقارباً ورديناً، وإليه نسب جماعة من الناس الصوفية؛ لأنه لباسهم في الغالب"¹⁹. وكذلك روي عن عيسى في مطالبة الحواريين المائدة: "أنه فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بها، قام فألقى عنه الصوف، ولبس الشعر الأسود، وجبة من شعر، وعباءة من شعر، ثم توضأ واغتسل، ودخل مصلاًه، فصلّى ما شاء الله، فلما قضى صلاته قام قائماً مستقبلاً القبلة وصف قدميه حتى استويا"²⁰. وقد روي عن سليمان عليه السلام، أنه كان ياكلُ خبز الشعير ويلبس الصوف"²¹. وقد روي لبس الصوف عن موسى مرفوعاً: "كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت"²². وكذلك لبس الصوف كان ذا أهمية كبيرة عند الصوفية، روي عن الحسن البصري: لقد أدركت سبعين بديراً ما كان لباسهم إلا الصوف"²³، ونقل التستري في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ...﴾²⁴، "ثم أعادهم في صلب آدم عليه السلام، ثم بعث الأنبياء ليذكرهم عهده وميثاقه، وكان في علمه يوم أقرّوا بما أقرّوا به من يكذب به ومن يصدق به ... فقبل له ما الأدب؟ قال: اجعلوا طعامكم الشعير، وحلواكم التمر، وإدامكم الملح، ودمكم اللبن، ولباسكم الصوف، وبيوتكم المساجد، وضيءكم الشمس، وسراجكم القمر، وطبيكم الماء...."²⁵.

¹⁹ القرطبي، المرجع السابق، ج 10، ص 70.

²⁰ ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي البصري، تفسير القرآن العظيم، (السعودية، الرياض، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420هـ / 1999 م) التحقيق: سامي بن محمد سلامة، ج 3، ص 228.

²¹ ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن، روائع التفسير "الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي"، (السعودية، الناشر: دار العاصمة، ط1، 1422 هـ / 2001 م)، جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، ج 1، ص 628.

²² الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الكبير "سنن الترمذي"، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الغرب الإسلامي، 1425هـ / 1998 م)، التحقيق: بشار عواد معروف، ج 3، ص 276، رقم الحديث: 1734.

²³ الكلاباذي، أبو بكر، التعرف لمذهب أهل التصوف، (بيروت، لبنان، الناشر: دار الكتب العلمية، د.ط)، ص 23.

²⁴ الأعراف: 172.

²⁵ التستري، تفسير التستري، ص 68.

بصرف النظر عن صحة، أو ضعف الأحاديث، والروايات المنقولة، نرى أن بعض الناس كانوا يرون لبس الصوف مقدّساً، وشعار الزهد، والتقوى، ولباس الأنبياء. وهذا فهم غلط من الدين؛ لأن غالب الأنبياء كانوا رعاة الغنم، كما يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرهاها على قراريط لأهل مكة))²⁶. ولا شك أنّ الأشخاص يلبسون ما يكون من إنتاجهم، ويتوفّر عندهم. ولبس الصوف يكون أسهل وأرخص لمن يرمى البهائم. ولا علاقة بين اللباس، والدين، والتقوى. وهذا أمرٌ عرقيّ وليس دينياً؛ لأنّ الدين ليس له لباس خاص، ولا شكل ظاهري معيّن. وقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأنه لبس الصوف، والقطن، وغيرها.

ونقل ابن القيم أنه كان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان، وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح، عن جابر بن أيوب، قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين، وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز منه محمد، وقال: أظنّ أنّ أقواماً يلبسون الصوف، ويقولون: قد لبسه عيسى ابن مريم، وقد حدثني من لا أنّهم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان، والصوف، والقطن، وسنّه نبينا أحقّ أن تتبّع. والصواب: أنّ أفضل الطرق طريق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) التي سنّها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أنّ هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارةً والقطن تارةً والكتان تارةً²⁷.

لأجل هذا شاع عند بعض الناس أنّ لباس الصوف سمة الزهد، والتقوى، والعزلة عن الدنيا. وكذلك من يلبس الصوف وشغل نفسه غالباً بالأنعام، يصرف أغلب أوقاته في الباديات والبعث عن أسواق الناس، ومحل تجارتهم، لهذا يُحَيَّل عند الناس بأنّه زاهد، منعزل عن الدنيا. وامتزج هذا اللفظ من معناه الاشتقائي مع المعنى المراد، لمن انعزل عن الدنيا، وتزهد فيها، وسلك طريقاً معيّنًا في العبادات.

²⁶ البخاري، الصحيح، ج 3، باب: رأي الغنم على قراريط، ص 88، رقم الحديث: 2262.

²⁷ ابن قيم، محمد الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (لبنان، بيروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، ط 27، 1415 هـ/1994 م)، ج 1، ص 138.

ثالثًا: مصادر التصوف

تنوّعت آراء أهل العلم في مصادر التصوف، وذلك بسبب وجود التشابهات الكثيرة بينه وبين الأديان والأفكار المختلفة. فبعضهم يرون أنّ التصوف له أصل إسلامي خالص، في حين أنّ بعضهم الآخر يعدّ التصوف أمرًا خارجيًا انتقل إلى الدين الإسلامي الحنيف. ويرى الآخرون أنّ التصوف ظاهرة إسلامية، ولكن تأثّر بالفلسفة اليونانية.

على سبيل المثال بعض الغربيين مثل "ريتشارد هارتمان الألماني"، Richard Hartmann، و"ماركس هورتن الألماني" Max Horten يرى أن أصل التصوف من الطقوس الهندية (البوذيين والهنود)²⁸. وقيل: أصل التصوف من الزرادشتية، وهذا التيار الفكري كان في مقابل الفكر الإسلامي العربي الذي أحدثوه الزرادشتيون²⁹. ورأى بعض المستشرقين ك (رينولد ألين نيكلسون)³⁰ R.A. Nicolson، و(لويس ماسينيون)³¹ L. Massignon، بأنّ التصوف ظاهرة إسلامية تطورت من الزهد الذي كان رائجًا في القرن الأول من الهجرة في المجتمع الإسلامي، ولكن تأثّر بالفلسفة الأفلاطونية المحدثة، ودخله بعض الأفكار الهندية مثل "وحدة الوجود"³². وقال الباحث الروسي (برتلس)³³ Y.E.Bertlos إنّ التصوف ظاهرة إسلامية نشأت لأجل

²⁸ دستغيب، عبدالعلي، اندیشه: خاستگاه عرفان اسلامی، (مجله کیهان فرهنگ، فروردين و اردیبهشت - 1386 شماره 246، 472)، ص 40.

²⁹ طیبی، حشمت الله، پیدایش تصوف و زمینه های اجتماعی آن، (مجله مطالعات جامعه شناختی، زمستان 1369 - شماره 4)، ص 55. وينظر: إلهي ظهير، التصوف المنشأ والمصادر، ج 1، ص 49.

³⁰ (رينولد ألين نيكلسون) R.A. Nicolson هو المستشرق الإنجليزي، الذي تمكن على اللغتين العربية، والفارسية. تولى كرسي الأستاذية بجامعة كامبريدج منذ سنة 1939 م إلى 1946 م. ومن أهم آثاره بالفارسية ترجمة وتصحيح "مثنوي" لمولانا جلال الدين البلخي. ينظر: أبو القاسم الجوى شيرازي، نيكلسون وكميساروف دو ايران شناس منز، (مجله "كلك"، تير 1371 - شماره 28، ص 80 تا 82)، ص 80. وينظر: راشد رستم، محمد و القرآن في رأى المستشرق الإنجليزي نيكلسون، (مجله "الزهر"، المجلد الثاني و الثالثون، ربيع الأول و ربيع الثاني 1380 - الجزء 3 و 4، از 352 تا 356)، ص 352.

³¹ (لويس ماسينيون) L. Massignon (1299 - 1382 هـ = 1883 - 1962 م). هو المستشرق الفرنسي ولد عام 1883 م، تعلّم العربية والتركية والفارسية والألمانية والإنجليزية. تأثّر بالإسلام واقتنع برسائلته دون أن يصبح مسلمًا. وعمل بعض الدراسات المقارنة بين الإسلام والمسيحية. وعني بالآثار القديمة. واستهواه التصوف الإسلامي. واتجه إلى فكرة توحيد الديانات الكتابية الثلاث. ينظر: الزركلي، الأعلام، ج 5، ص 247. وينظر: الأصغر، عبدالرزاق، المستشرق لويس ماسينيوس ما له و ما عليه، (مجله "التراث العربي"، جمادى الآخرة - 1422 العدد 83 و 84، من 185 إلى 194). وينظر: مندور، محمد، لويس ماسينيون حياته و أبحاثه، (مجله "المجلة" رجب 1382 - العدد 71).

³² طیبی، پیدایش تصوف و زمینه های اجتماعی آن، ص 56.

³³ (برتلس) Y.E.Bertlos الباحث الروسي الذي ولد "سانت بطرسبرغ" عام 1890م، وتخصّصه كان في الأدب الفارسي، وتاريخ إيران. ينظر: خطيبی، أبو الفضل، نگاهی به تاریخ ادبیات برتلس، (مجله "نامه فرهنگستان"، تابستان 1375 - شماره 6، ص 145-144)، ص 144.

الأسباب السياسية، والظروف الاجتماعية التي كانت في مقابلة ظلم حكومة بني أمية، وتجلّى في صورة عزلة الزهاد³⁴.

وعند بعض الشيعة، فالشيعة هي في لأصل تيار فكري الذي يسمونه اليوم الصوفية³⁵، وبعض الباحثين الإيرانيين يرون كذلك بأنّ أئمة الشيعة وأتباعهم في زمن الخلفاء كانوا تحت الضغط الحكومي، لأجل هذا مال مجموعة من الشيعة إلى العزلة عن العموم لكي ينشروا عقيدتهم في الخفاء، ويحثّوا الناس إليها، ثم غير هؤلاء اسمهم من الشيعة إلى الصوفية، ثم اشتهر لفظ التصوف من ذلك الزمن³⁶.

ورأى ابن الجوزي أنّ أصل الصوفية كان من الإسلام ولكن انفردوا بصفات خاصة، قال: "الصوفية من جملة الزهاد، إلا أنّ الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال، وتوسّمت بسمات، فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكر، والتصوف طريقة كان ابتداءها الزهد الكلي، ثم ترخّص المنتسبون إليها بالسماع والرقص، كانت النسبة في زمن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الإيمان والإسلام، فيقال: مسلم ومؤمن، ثم حدث اسم زاهد وعابد، ثم نشأ أقوام تعلّقوا بالزهد والتعبّد، فتخلّوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة، واتّخذوا في ذلك طريقة تفرّدوا بها وأخلاقاً تخلّفتوا بها"³⁷. وقيل كذلك: إنّ التصوف ناشئ من الأفكار المختلطة من الإسلام، واليهودية، والمسيحية، ومن المانوية، والمجوسية، والمزدكية، وغيرها³⁸.

من وجهة نظر الباحث لا شك أنّ التصوف له أصل إسلامي نشأ من الزهد في الدنيا وزخرفها، ولكن تأثر بجزر المسلمين سلوكياً، وفكرياً، كما أنّ المسلمين الجدد كانوا حديثو عهدٍ بالإسلام، والأعمال الحسية الظاهرية غير الإسلامية كانت ممتزجة بالمجتمع الإسلامي في ذلك الوقت، لهذا تأثر الزهد الإسلامي بزهد الطوائف الأخرى الذين كانوا من جيرانهم في

³⁴ المرجع السابق، ص 56.

³⁵ Seyyed Hossein Nasr, Shi'ism and Sufism: Their Relationship in Essence and in History, (journal of "Religious Studies", Vol. 6, No. 3 (Sep., 1970), pp. 229-242), p. 230.

³⁶ تabinده، نورعلي، تشيع، وتصوف، وعرّفان، (عرفان ايران، گردآوري و تدوين: دكتور سيد مصطفي آزمايش، ناشر: انتشارات حقيقت: تهران چاپ اول، زمستان 1379)، ص 15.

³⁷ ابن الجوزي، تلييس إبليس، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

ط1، 1421هـ/2001م)، ص 145.

³⁸ إلهي ظهير، التصوف المنشأ والمصادر، ج 1، ص 49.

السلوك، وفي الفكرة³⁹، والتأثير على العوام كان أشدّ لقوة التقليد الحسي على العوام⁴⁰، والعوام تأثروا بالمحسوسات، وخواصهم بالمعقولات وأفكار غير المسلمين، ومن ثم امتزج كلاهما معاً عند الصوفية، على سبيل المثال: المسلمون الفارسيون الذين كان لهم دور بارز في نشر التصوف، كانوا جيران البوذيين، والهنود، والزرادشتيين لهذا تأثروا منهم، وقبل فتح الإسلامي للهند كانت صوامع بوذية مزدهرة في البلخ (خراسان القديم)، لذلك نرى المستشرق "جولد زيهر" ذكر بأنّ هناك قصة مروية عن الزاهد الصوفي إبراهيم بن أدهم بأنه كان أميراً وتخلّى عن مكانته، وهذه القصة ليست إلا تكراراً لقصة "بوذا"، وتأثير هذه الفكرة على الصوفيين⁴¹. وكذلك من كان بجوار المسيحيين كانوا متأثرين بهم في الفكر، والسلوك، والأمثلة من الناحية السلوكية الحسية، كتعذيب البدن في احتفالاتهم بوسائل مختلفة، للتطهير من الذنوب أو تقرباً إلى الله، وتحريم أكل اللحوم، والزواج على أنفسهم، وكذلك الغناء والرقص والصيحة في عباداتهم وفقاً على عرف بلدهم، مثلاً الإفريقيون بغناءهم، وأهل الهند كذلك، وأيضاً بناء الضرائح، وتقديس الأشخاص غلوّاً في محياهم ومماتهم، وتعطيل الفكر⁴²، والتعقل والتدبر لمتبعيهم عوضاً بالسمع والطاعة فقط. وأما من الناحية الفكرية، فقد تأثر التصوف بأفكار مختلفة، مثلاً في إيران: امتزج التصوف بتصوف الهندوسية. وقيل: سافر منصور الحلاج⁴³ إلى الهند⁴⁴ وكأنه تأثر بهم. وقد نرى وجه الاشتراكات الكثيرة بين الهندوسية والتصوف، ونكتفي بذكر بعض الأمثلة نحو: اعتبار

³⁹ ينظر: الخطيب، عبد الكريم، التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام، (مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، ط1، 1400هـ/1980 م)، ص 73.

⁴⁰ ينظر: العامري، أبو الحسن، الإعلام بمنابح الإسلام، (السعودية، الرياض، الناشر: دار الأصاله للثقافة والنشر والإعلام، ط1، 1408 هـ/1988م)، التحقيق: أحمد عبد الحميد غراب، ص 168.

⁴¹ نيكلسون، الصوفية في الإسلام، ص 28.

⁴² Jamal J. Elias, Sufism, (journal of "Iranian Studies", 02 Jan 2007, 31:3-, 596- 613), p. 596.

⁴³ الحسين بن منصور الحلاج (244 هـ/ 309 هـ)، أبو مغيث: فيلسوف، يعد تارة في كبار المتعبدين والزهاد، وتارة في زمره الملحددين. أصله من بيضاء فارس، وظهر أمره سنة 299 هـ فاتبع بعض الناس طريقته في التوحيد والإيمان. ثم كان ينتقل في البلدان وينشر طريقته سرّاً، وقالوا: إنه كان يأكل يسيراً ويصلي كثيراً ويصوم الدهر، وإنه كان يظهر مذهب الشيعة للملوك (العباسيين) ومذهب الصوفية للعامّة، وهو في تضاعيف ذلك يدعي حلول الإلهية فيه. وكثرت الوشائيات به إلى المقتدر العباسي فأمر بالقبض عليه، فسجن وعذب وضرب وهو صابر لا يتأوه ولا يستغيث. قال ابن خلكان: وقطعت أطرافه الأربعة ثم حزّ رأسه وأحرقت جثته ولما صارت رمادا ألقيت في دجلة ونصب الرأس على جسر بغداد. وادعى أصحابه أنه لم يقتل وإنما ألقى شبهه على عدوّ له. وقال ابن الندم في وصفه: كان محتالاً يتعاطى مذاهب الصوفية ويدعي كل علم، جسورا على السلاطين، مرتكباً للعظائم، يروم إقلاب الدول ويقول بالحلول. ووضع المستشرق غولديهر (Goldziher) رسالة في الحلاج وأخباره وتعاليمه، وكذلك صنف المستشرق لويس ماسينيون (L Massignon). كتابا في الحلاج وطريقته ومذهبه. وأقوال الباحثين فيه كثيرة. الزركلي، الأعلام، ج 2، ص 259.

⁴⁴ الدسوقي شتا، إبراهيم، التصوف عند الفرس، (مصر، القاهرة، دار المعارف، د.ط)، ص 8.

الإنسان كمحور أساسي للوصول إلى الحقيقة، وهكذا عند الهندوسية في "اوبانيشاد" (Upanishad) يعد باطن الإنسان أصل أساسي لحصول المعرفة والسلوك⁴⁵. وقد نرى استعمال لفظ العالم الأصغر، والعالم الأكبر عند شعراء المتصوفين، كقوله:

پس به ظاهر عالم اصغر تویی پس به معنی عالم اکبر تویی⁴⁶

وكذلك استعمال العشق والمحبة كثيراً عند الصوفية، كما يشاهد عند الهندوسية، على سبيل المثال: في كتاب "البهاغافاد غيتا" (Bhagavad Gītā)، وكتاب المهابهارتا (mahabharata)⁴⁷. ومن أمثله العلاقة بين المرید والشیخ، وقد نرى هذا أصل مهم أساسي في التصوف، وكذلك عند الهندوسية⁴⁸، وهم يرون أنه من المحال أن يصل الشخص إلى الدرجات العلی من المعرفة دون المرشد والشیخ.

ومن النحل التي تأثر بها التصوف البوذية، كالتشابه بين "الحال الناشئة" عند (زفانا بودا)، والفناء عند (الصوفية)⁴⁹، وكذلك تأثر التصوف بالمانوية، والزرذاشتية، كالرحلة الصوفية إلى العالم الآخر، وصراع قوة الخير والشر، واهتمامهم بالمعرفة (الغنوص Gnose)، وتقسيم العبادة إلى عبادة العوام، وعبادة الخواص⁵⁰. وكذلك استعار الصوفية المتقدمون من المانوية لفظ "الصدیق" الذي أطلقوه على شیوخهم في الله⁵¹. وتجدر الإشارة أن التصوف تأثر بالأفكار الفلسفية أيضاً، فقد أثرت المدرسة الهرمسية التي كانت ممتزجة من الفكر اليوناني، والفكر المصري الفرعوني على التصوف. من تأثيرات التيار الفكري، أنه هادياً سماوياً يساعد السالك في الوصول إلى الحقيقة⁵². وموضوعات الأفلاطونية المحدثة؛ كالسكر الروحاني، والمشاهدة، ووحدة

⁴⁵ أبو القاسمي، مريم، بررسی تطبیقی عرفان ایرانی با ادیان و مکتب های فلسفی و عرفانی هند، (مجلة "تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی"، بهار 1389 - شماره 3، از 15 تا 28)، ص 17.

⁴⁶ مولوي، جلال الدين، مشنوی معنوی، (ایران، تهران، نشر سعادت، چاپ 1381)، به تصحیح نیکلسون، ص 62.

⁴⁷ أبو القاسمي، بررسی تطبیقی عرفان ایرانی با ادیان و مکتب های فلسفی و عرفانی هند، ص 18.

⁴⁸ ينظر: رازي، أبو بكر مرصاد العباد، (ایران، تهران، الناشر: علمي فرهنگي)، تصحیح دکتر محمد امين رياحي، ص 226. وينظر: عابدي، و تاراچند، جوگ بشست، (هند، دانشگاه اسلامي عليگره)، ص 251. منقول من (أبو القاسمي، بررسی تطبیقی عرفان ایرانی با ادیان و مکتب های فلسفی و عرفانی هند، ص 21).

⁴⁹ عابدي، و تاراچند، المرجع السابق، ص 7، و 8. وينظر: إحسان إلهي ظهير، التصوف المنشأ والمصادر، ج 1، ص 49.

⁵⁰ عابدي، و تاراچند، المرجع السابق، ص 16، 17، 18. وينظر: نیکلسون، الصوفية في الإسلام، ص 25.

⁵¹ نیکلسون، الصوفية في الإسلام، ص 26.

⁵² المرجع السابق، ص 13، و 14.

الوجود، واتحاد العاقل والمعقول، و فناء الجزء في الكل فناء تاماً، والبدن سجن روح الإنسان في البدن، صارت أفكاراً رئيسة للتصوف⁵³.

وأما بالنسبة إلى اليهودية، فقد ذكر بعض المحققين الغربيين أنّ اليهودية كانت متقدمة في تأثيرها على التصوف الإسلامي على المذهب الأفلاطوني الجديد والمسيحية؛ لأن بين النهرين كان مركزاً لليهودية، وقد دلّ على هذا الأمر الإسرائيليات المروية عند المسلمين من جانب، ووجود العقائد الصوفية، والتزهد في الدنيا، في آثار بعض المؤلفين اليهودية في القرن الثالث من الهجرة كـ"سعدية غاوون" أو سادية غاوون (المتوفى 940 م) من جانب آخر⁵⁴.

وكذلك نرى ادّعاء المسيحيين تشبّه الصوفيين بالنصارى ظاهرياً وعبادياً، كلبس الثوب الصوفي، ونذور الصوم عن الكلام، والذكر، ورياضات أخرى، و"الحب الإلهي"⁵⁵.

ويتّضح من ذكر هذه الأمثلة التي تمت الإشارة إليها أنّ التصوف كان الجريان العرفي، والتعبير الثقافي الراجح الذي شابه بعض الأفكار غير الإسلامية، وتأثر ببعض الآداب والتقليدات الزائفة التي لا يقبلها العقل والنقل، كدخول الموسيقى في بعض عباداتهم، والاعتناء بفن الزخرفة⁵⁶، الذي كان ذا مكانة عند الوثنيين والمسيحيين قديماً، لأنّ تقديس المحسوسات للعوام هو أقوى وسيلة إلى استعباد العباد كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.

المطلب الثاني: تعريف العرفان في اللغة والاصطلاح

تعرض هذا المطلب معنى العرفان في اللغة والاصطلاح، فبعض العلماء يعدّون العرفان والتصوف مصطلحاً واحداً، في حين بعضهم يفرقون بينهما من بعض الوجوه.

أولاً: تعريف العرفان في اللغة

العرفان والمعرفة هما مصدران للفعل الثلاثي "عرف"، يقال: عَرَفَهُ يَعْرِفُهُ عَرِفَةً وَعَرِفَاناً وَعَرِفَاناً وَمَعْرِفَةً⁵⁷. قيل "لها أصلان؛ يدلُّ أحدهما على تتابع الشيء متصلاً ببعضه ببعض،

⁵³ وينظر: عابدي، و تاراچند، جوگ بشست، ص9. وينظر: نيكلسون، الصوفية في الإسلام، ص 24.

⁵⁴ پال فتن، دين يهود وتصوف، (مجلة "نامه فرهنگ"، بمار 1377 - شماره 29، از 118 تا 127)، ترجمه: منصور معتمدی، ص 119.

⁵⁵ وينظر: نيكلسون، الصوفية في الإسلام، ص 20.

⁵⁶ Jamal J. Elias, Sufism, p. 596.

⁵⁷ ابن منظور، لسان العرب، ج 9، ص 236.

والآخر على السكون والطمأنينة. فالأول العُزْف: عُزِفَ القَرْس. والأصل الآخر: المعرفة والعرفان. وهذا أمر معروف، وهذا يدلُّ على ما قلناه من سُكونه إليه؛ لأنَّ مَنْ أنكر شيئاً توحَّشَ منه ونَبَا عنه. ومن الباب العُزْف، وهي الرَّائحة الطيِّبة، وهي القياس؛ لأنَّ النَّفس تسكُن إليها⁵⁸. ورأى الراغب أنَّ أصل العرفان من "عرفت"؛ أي: أصبت عرفه؛ أي: رائحته، أو من أصبت عرفه؛ أي: خده، وذكر أنَّ المعرفة والعرفان هي إدراك الشيء بتفكُّر وتدبُّر لأثره، وهو أخصُّ من العلم، ويضاده الإنكار، ويقال: فلان يعرف الله، ولا يقال: يعلم الله؛ لأنَّ معرفة البشر لله هي بتدبُّر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله يعلم كذا، ولا يقال: يعرف كذا، لأنَّ المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل به بتفكُّر⁵⁹. فما ذكره الراغب في معنى "عرف" أقرب إلى الصواب، إذ السكون والطمأنينة يحصل بعد إدراك الشيء؛ يعني هو نتيجة العمل لا نفس العمل. ولعل هذا المعنى أقرب إلى مصطلح العرفان عند علماء الفن.

ثانياً: العرفان في الاصطلاح، ومقارنته بالتصوف

قد نرى في دراسة المحققين، المهتمين بدراسة التصوف الإسلامي أنهم يعبرون عن التصوف بالعرفان أحياناً، فهم يرون أن العرفان والتصوف مختلفان في الاسم، سيان في المعنى، في حين أن الآخرين يرونهما مختلفين تماماً.

في الحقيقة مصطلح "العرفان" هو اصطلاح خاص عند أدباء وعلماء فارس قديماً، ولم يكن مشهوراً عند العرب، وكذلك بالنظر في الدراسات الاستشراقية، والغربية حول التصوف الإسلامي، قد نرى أنَّ الغربيين، والمستشرقين لا يميِّزون بين التصوف، والعرفان. فأحياناً يعبرون عن التصوف بـ(Sufism)، بمعناه المشهور عند المسلمين، وأحياناً يعبرون عنه بـ(Mysticism)، أو (Islamic Esoterism)⁶⁰، وكذلك يعبرون عنه بـ"غنوستيك" (Islamic Gnosis)، أو (Gnosticism)⁶¹.

⁵⁸ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 281.

⁵⁹ ينظر: الراغب، المفردات في غريب القرآن، 331.

⁶⁰ Annemarie Schimmel, mystical dimensions of Islam, 1975, the University of North Carolina Press, p. 3.

John O. Voll, Kazuo Ohtsuka, Sufism, The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0759#e0759-s3

⁶¹ الغنوصية (أو العارفية أو العرفانية) (Gnosticism)، يعد من المكاتب المهمة الدينية في أوائل المسيحية. هذا المكتب مبني على آراء عرفاء المسيحيين الأولين ك"شمعون مغ" (Simon the magus) أو سمعان المجوسي أو سمعان الساحر، و"مريقيون السينوبي" (Marcion of Sinope)، و"بازيلديس" (Basilides)، أو بازيليد، و"النتين" أو فالانتينوس (Valentinus) أو

في سبب نشأة هذا الإسم يعني "العرفان"، ذكر بعض أهل العلم أنه بعد تأسيس الدولة الصوفية في إيران، شُوِّه وجه التصوف عند الناس لأسباب عديدة، كتقرب الصوفيين إلى السلطان، وصدور أعمال مخلة للمروءة من بعضهم، وانحصار السلطة، لهذا تشكّل التيار الفكري الصوفي الجديد باسم العرفان، في حين كان العرفان قبل ذلك يُعدُّ نوعًا من معرفة الله، وجزءًا من التصوف⁶². وقيل كذلك؛ لأن العلم أصبح خاليًا من مفهومه الحقيقي، ومكانته التي كانت عليه في صدر الإسلام، لهذا بعد فترة الصوفية، استعمل العرفان بدلًا من العلم لإحياء هذا المصطلح⁶³. ولكن رُدَّ على هذا القول من جهتين؛ الأولى إنَّ النظرة المدمومة إلى التصوف نشأت قديمًا، وليس من عهد الصوفية كما يشاهد في الأشعار الفارسية، وبعض كتب القرن الخامس الهجري، ككشف المحجوب لهجويري، والثاني إنَّ العرفان منذ القرون الأولى لم يكن منحصرًا فقط جزءًا من السلوك الصوفية، بل كان طريقًا بديلًا في مقابل، أو في جنب التصوف السلوكي الديري⁶⁴.

وأما في تعريف العرفان، ذُكر أن العرفان في أدعية أئمة الشيعة يُطلق على أعلى درجات الاتصال بذات الله تعالى في تعبيرٍ خاصٍ، ولكن يعبر عامًا كذلك عن استكشاف الطريق، والحقيقة، خالصًا دون أي شك، وارتباب، وعدم الالتفات إلى شيء إلا ذات الله مولاه، ومقتداه⁶⁵. ودُكر أنَّ في هذا التعريف اختلاف وتشابه بين مصطلح الصوفي، والعارف. فكلاهما يشترك في استكشاف طريق الحق والحقيقة، بيد أنهما يختلفان في الاهتمام إلى الظواهر. كما يشاهد في أعمال الصوفية، اعتناؤهم بلبس الثوب الخاص، مع تخصيصهم أمكنة خاصة لعبادتهم. وقيل: هذا التفاوت كان بارزًا في الثقافة الإسلامية في القرون الأولى، ولكن قد يستعمل لفظ الصوفي والعارف مترادفين⁶⁶.

(Valentius). ينظر: اسماعيل پور مطلق، كيش گنوسی و عرفان مانوی، (مجلة "نامه مفید"، تابستان 1381 شماره 3، ص 77 تا 96، ص 78.

⁶² یازوکی، شهرام، پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا، (مجلة "فلسفه"، پاییز و زمستان 1385 - شماره 12، از 93 تا 108)، ص 96.

⁶³ المرجع السابق، ص 102.

⁶⁴ ينظر: غفاري، حسين، تصوف یا عرفان؟ پاسخی بر مقاله "پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا"، (مجلة "فلسفه"، پاییز و زمستان 1385 - شماره 12، از 109 تا 126)، ص 109.

⁶⁵ غفاري، حسين، المرجع السابق، 115.

⁶⁶ غفاري، تصوف یا عرفان؟ پاسخی بر مقاله "پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا، ص 116.

وقد خصّ ابن سينا أهل العرفان بخصائص خاصة في الدنيا، ودرجات متميزة، والكمالات والكرامات الخاصة حيث يقول: "إنَّ للعارفين مقامات ودرجات يخصّون بها في حياتهم الدنيا دون غيرهم، وكأنهم وهم في جلايب من أبدانهم قد نضّوها وتجردوا عنها، إلى عالم القدس، ولهم أمور خفية فيهم، وأمور ظاهرة عنهم، يستنكرها من ينكرها، ويستكبرها من يعرفها"⁶⁷. ووضّح الرازي ما ذكره ابن سينا بقوله: "هي الآثار الصادرة عن تلك الكمالات النفسانية من المعجزات والكرامات"⁶⁸. وقد ذُكرت تعاريف كثيرة في تعريف العارف، مثلاً أشار ابن سينا في خصائص العارف: إنَّ العارف يريد الحق الأول لا شيء غيره، وتعبّده له فقط، لا لرهبة أو رغبة، وإذ يكون لذلك الحق ليس غاية الأمر، بل الداعي هو المرغوب فيه، أو المرهوب عنه⁶⁹. وقيل: العارف هو الذي أوصله الله إلى مرتبة شهود ذاته، وأسمائه، وصفاته عن طريق الحال، والمكاشفة، لا عن طريق العلم والمعرفة⁷⁰. وقيل: العارف هو "الإنسان الكامل" الذي فنى من وجوده⁷¹. وقيل: العارف هو الذي يقوم بعبادة ربه لاستحقاقه بهذه العبادة، لا للثواب، أو لأجل الخوف والعقاب⁷². وقيل كذلك: العارف هو الذي حصل على أسرار الحقيقة بعد تركية نفسه⁷³.

وأما ما يُذكر من أنَّ العرفان هو مصطلح فارسي، فيجب إمعان النظر في المتون والأشعار الفارسية، فبالنظر في أشعار شعراء إيران في القرن السادس إلى الثامن، نحو عطار (540-618 هـ)⁷⁴، ومولوي (604 هـ - 672 هـ)⁷⁵، وسعدي (606 هـ -

⁶⁷ الرازي، فخر الدين، شرح "الإشارات والتنبيهات"، (إيران، طهران، انجمن آثار ومفاخر فرهنگي، 1383)، ج 2، ص 590.

⁶⁸ الرازي، المرجع السابق، ج 2، ص 590.

⁶⁹ الرازي، المرجع السابق، ج 2، ص 599. رفض الرازي قول ابن سينا بقوله: «إذا قلنا العارف يريد الله؛ فمعناه أنه يريد معرفته، ومحبته، والاتّخاذ بالنظر إلى وجهه الكريم، أو ثوابه، أو الخلاص من عقابه. فيكون المراد بالحقيقة هذه الأشياء لا ذات الله تعالى. وأما المتألمون من الفلاسفة، والصوفية فقد اتفقوا على أن الإنسان يصحّ أن يريد الله تعالى لا شيء سواه». ينظر: المرجع السابق، ج 2، ص 599.

⁷⁰ كاشاني، عز الدين، مصباح الهداية ومفتاح الكفاية، (إيران، طهران، 1368)، ص 80.

⁷¹ صيادي، جعفر، فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني، (إيران، طهران، انتشارات طهورى، 1370)، ص 580.

⁷² عليشاه، معصوم، طرائق الحقايق، (إيران، طهران، چاپ سنگي 1319 هـ. ق)، ص 334. هكذا أشار ابن سينا في ما مضى.

⁷³ صيادي، فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني، ص 579.

⁷⁴ فريد الدين أبو حامد محمد عطار النيسابوري، مشهور بشيخ عطار النيسابوري (زاده ٥٤٠ - ٦١٨ هـ) من عرفاء، وشعراء الإيرانيين في قرن السادس الذي قتل بيد المغول. زرین کوب، عبد الحسين، صدادى بال سيمرغ، (إيران، طهران، چاپ مهارت، چاپ دوم، 1379 ش)، ص 45-25.

⁷⁵ هو جلال الدين محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلخي، القونوي، الرّومي. عالم بفقّه الحنفيّة والخلاف وأنواع العلوم، ثمّ متصوف (ترك الدنيا والتصنيف) كما يقول مؤرخو العرب. وهو عند غيرهم صاحب (المتنوي) المشهور بالفارسية، وصاحب الطريقة (المولوية) المنسوبة إلى (مولانا) جلال الدين. ولد في بلخ (بفارس) وانتقل مع أبيه إلى بغداد، في الرابعة من عمره، فترعرع بها في المدرسة المستنصرية حيث نزل أبوه.

691هـ⁷⁶، وحافظ (ت 792)⁷⁷، يُشاهد أنّ لفظ الصوفي قد ورد مدمومًا، وأحيانًا ممدوحًا، في حين أنّ لفظ العارف ورد محموداً فقط، وله مكانة وجلالة خاصة عند أدباء فارس في ذلك الزمن⁷⁸. ولإيضاح المسألة نشير إلى بعض الأبيات الفارسية في ذكر الصوفي، والعارف، مثلاً قال عطار النيسابوري في ذم صوفي:

آخر ای صوفی مرقع پوش لاف تقوی مزن ورع مفروش
خرقه مخرقه ز تن برکن دلق ازرق مرآیانه پیوش⁷⁹

في هذه الأبيات ذمّ العطار الصوفي الذي يلبس لباسًا مرقعًا ليُري الناس زهده، ويفتخر به، وأعلن تورّعه رياءً. بينما مدح الصوفيين بأبيات أخرى:

همه چون صوفیان خرقه پوشند ز بی خویشی درآن خوشی خموشند
شبان روزی از آن در جست و جویند که تا محشر بجان جویای اویند
تو شب خوش خفته ایشان در ره او همی بوسند خاک درگه او⁸⁰

مدحهم عطار بأنّ الصوفي لباسه غير فاخر، وهم يذكرون الله في الليل والنهار، وفي الليل الناس نيام، وهم ساجدون أمام ربه. وكما يبدو من الأشعار المذكورة، حالة النهي تتعلق بحالة خاصة، يعني بالصوفي الذي ليس صادقًا في عمله. بالنسبة إلى العارف، نرى مدح العارف عند عطار دائمًا دون الذم، مثلاً في بيت ذكر بأنّ اللجنة هي مقام العارفين، حيث يقول:

ولم تطل إقامته فان أباه قام برحلة واسعة ومكث في بعض البلدان مدداً طويلة، وهو معه، ثم استقر في قونية سنة 623 هـ وعرف جلال الدين بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية، فتولى التدريس بقونية في أربع مدارس، بعد وفاة أبيه (سنة 628) ثم ترك التدريس والتصنيف والدنيا وتوصّف (سنة 642) أو حولها، فشغل بالرياضة وسماع الموسيقى ونظم الأشعار وإنشادها. ينظر: الزركلي، الأعلام، ج7، ص30.
⁷⁶ مصلح الدين عبد الله بن مشرف ملقب بالسعدي الشيرازي، هو من شعراء الفارس المعروفين. ولد بشيراز، وعاش في القرن السابع بين (606هـ - 691هـ). وأقام ببغداد، وتفقه بالمدرسة النظامية، وعيّن معيداً بها، وسافر إلى الشام وأرض الروم، ثم رجع إلى شيراز، وتوفي بها. من آثاره باللغة العربية: ديوان شعر صغير. وبالفارسية؛ "گلستان"، و"بوستان". ينظر: عمر بن رضا كحالة الدمشق، معجم المؤلفين، (لبنان، بيروت، الناشر: مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي، د.ط)، ج 6، ص 151. وينظر: محمد محييط طباطبای، چرا سعدي را سعدي خوانده اند، (مجله "وحيد"، ارديهشت 1350 - شماره 89)، از 171 تا 181، ص 176.
⁷⁷ شمس الدين محمد حافظ الشيرازي (٧٢٥ - ٧٩٢ هـ) هو شاعر فارسي، يعد أشهر شعراء الفرس الغنائيين غير منازع. البعلبكي، منير، معجم أعلام المورد (لبنان، بيروت، الناشر: دار العلم للملايين، ط1، 1413هـ/1992م)، صفحة ١٦٩.

⁷⁸ حسين غفاري، تصوف يا عرفان؟، ص 117.

⁷⁹ النيسابوري، عطار، ديوان أشعار، (گنجور، <http://ganjooor.net>)، غزليات، غزل شماره 436. (آخر المشاهدة: 2016/06/18).

⁸⁰ عطار، أسرار نامه، (گنجور، <http://ganjooor.net>)، بخش دوازدهم، الحكاية والتمثيل، بيت 29. (آخر المشاهدة: 2016/06/18).

مقام صادقان و عاشقانست مقام رهبران و عارفانست⁸¹

يعني الجنة هي دار الصادقين، والعاشقين، والقادة، والعرفاء.

وتجدر الإشارة إلى أشعار مولوي، وهو من مشاهير الأدب الفارسي، ويعتد من زعماء التصوف، حيث يشير دائماً في أبياته إلى الصوفية في المدح دون الذم، وغالباً ينسب نفسه إليهم، وجعل لهم لقب الأمر بالمعروف، وصاحب الدين السليم، والمتقين ونحو هذه الألقاب الممدوحة، على سبيل المثال يقول:

من صوفى باصوفم من أمر معروفم

چون شحنة بود آن كس كو باشد در زندان⁸²

نسب مولوي نفسه إلى الصوفية، وذكر بأنه هو صوفي لبس لباس الصوف، وهو أمر بالمعروف. وكذلك وصفهم بصفة "صاف دين" بمعنى "دينهم صحيح، وعلى الطريق السليم"، قال:

با صوفيان صاف دين در وجد گردی همنشین

گر پای در بیرون نهی زین خانقاه شش دری⁸³

وأما بنسبة العارف في آراء مولوي، قد يشاهد بأنه أحياناً يعطيهم صفات كصفات الصوفية من الرقص، والسماع، وأحياناً يوصفهم بصفات متميزة خاصة. ونكتفي ببعض الأمثلة، مثلاً في الصفات المشتركة بين العارف والصوفي، استعمال لفظ الرقص لكليهما حيث يقول:

رقصی کنید ای عارفان چرخى زنید ای منصفان

در دولت شاه جهان آن شاه جان افزای ما⁸⁴

قال مولوي يا عارفين يا أهل الانصاف، اشغلوا أنفسكم بالرقص والدوران في دولة سلطان العالم الذي هو معطي الحياة لنا.

وأما من تعاريفه الخاصة بالعارفين يقول:

عارفان زانند دايم آمنون كه گذر کردند از دریای خون

⁸¹ عطار، جوهر الذات، (گنجور، <http://ganjoor.net>)، دفتر اول، در بیرون کردن جبرئیل علیه السلام حضرت آدم صفی را از بهشت ونصیحت کردن جبرئیل اورا فرماید، بیت 57. (آخر المشاهدة: 2016/06/18).

⁸² مولوی، دیوان شمس، (گنجور، <http://ganjoor.net>)، غزل شماره 1870، بیت 3. (آخر المشاهدة: 2016/06/18).

⁸³ مولوی، دیوان شمس، (گنجور، <http://ganjoor.net>)، غزل شماره 2450، بیت 2. (آخر المشاهدة: 2016/06/18).

⁸⁴ مولوي، المرجع السابق، غزليات، غزل شماره 31، بیت 9. (آخر المشاهدة: 2016/06/18).

امنشان از عين خوف آمد پديد لاجرم باشند هر دم در مزيد⁸⁵

في هذه الأبيات يصف مولوي العارفين أنهم في حالة الأمن الدائم الذي تزيد دائماً،
ومنشأ هذه الحالة كان بسبب خوف أصبح أمناً، ولأجل هذا عبروا عن النهر الدموي.
وكذلك قوله:

عارفان را سرمه‌ای هست آن بجوی تا که دریا گردد این چشم چو جوی⁸⁶
في هذا البيت حثّ مولوي المخاطب ليحصل على كحل العارف الذي هو بعد
استعماله تذرّف أعين العارف كنهري.
وكذلك قوله:

عارفان که جام حق نوشیده‌اند رازها دانسته و پوشیده‌اند⁸⁷
وفي هذا البيت ذكر مولوي أنّ العرفاء بسبب شرب شراب الحق وصلوا إلى معرفة أسرار
خاصة التي كتموها عن الناس.

وكذلك سعدي من ضمن هؤلاء الذين اعتنوا في أبياتهم بمدح الصوفية، دون الدم، في
حين أنه يفضل العارف على الصوفي، ونشير إلى بعض الأمثلة في المجال الذي أشرنا إليه، قال
في مدح الصوفيين:

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی⁸⁸
استعمل الشاعر هنا لفظ الصوفي في مجال المدح، وذكر بأن الشخص المبتدئ يجب أن
يسافر كثيراً ليصبح شخصاً ناضجاً، كصوفي أصبح مصفىً بشراب العبادة.

وأما بالنسبة إلى العارف، فذكر سعدي لهم بعض الأعمال كالرقص⁸⁹، والسماع⁹⁰ مثل
الصوفي، ولكنّه يفضل العارف على الصوفي، ويجعل له مكانة ومنزلة أعلى، فأحياناً يجعل

⁸⁵ مولوي، مشوي معنوي، (گنجور، <http://ganjooor.net>)، دفتر ششم، بخش 124، بازگشتن آن شخص شادمان و مراد یافته و خدای را شکر گویان و سجده کنان و حیران در غرایب اشارات حق و ظهور تاویلات آن در وجهی کی هیچ عقلی و فهمی بدانجا نرسد، بیت 29. (آخر المشاهدة: 2016/06/18).

⁸⁶ مولوي، المرجع السابق، دفتر پنجم، بخش 75، بیان آنک آنچ بیان کرده می شود صورت قصه است، بیت 16. (آخر المشاهدة: 2016/06/18).

⁸⁷ مولوي، مشوي معنوي، (گنجور، <http://ganjooor.net>)، دفتر پنجم، بخش 88، حکایت در بیان توبه نصوح...، بیت 12. (آخر المشاهدة: 2016/06/19).

⁸⁸ سعدي، دیوان اشعار، (گنجور، <http://ganjooor.net>)، غزلیات، غزل 597، بیت 1. (آخر المشاهدة: 2016/06/18).

⁸⁹ المرجع السابق، غزلیات، غزل 631. (آخر المشاهدة: 2016/06/19).

⁹⁰ المرجع السابق، غزلیات، غزل 631. (آخر المشاهدة: 2016/06/19).

الصوفي كشخص عامي في مقابل العارف⁹¹، وبعض الأوقات يصف العارف بمعرفة الحالات، في حين أنّ الصوفي مشغول فقط بالعمل⁹²، مثلاً قارن بين العارف والعالم، والعابد، والصوفي، وجعل أعلى المراتب للعارف، حيث يقول:

عالم و عابد و صوفى همه طفلان رهند

مرد اگر هست به جز عارف ربانى نيست⁹³

معناه أن العالم، والعابد، والصوفي هم كأطفال في الطريق، وإذ يكن هناك رجل مقبول، هو عارف رباني.

وأما في أشعار حافظ الذي عاش في القرن الثامن متأخراً عن الباقيين، فقد انتقد الصوفي وخاطبه بالفاظ مذمومة⁹⁴، ويُشاهد عنده أيضاً مدح الصوفيين، قال الحافظ في مدح الصوفي:

صوفى از پرتو مى راز نهانى دانست گوهر هر کس از اين لعل توانى دانست⁹⁵
يعنى وصل الصوفي إلى أسرار خفية بسبب أشعة الخمر الذي شربه.
وأما من أمثلة ذم الصوفي قوله:

بوى يك رنگى از اين نقش نمى آيد خيز دلخ آلوده صوفى به مى ناب

بشوى⁹⁶

أثم الصوفية بالرياء، ومفهومه: قم واغسل رداء ملوث الصوفي بخمر نقي.
وكذلك، ألصق حافظ لقب عبّاد الخمر بالصوفية بقوله "صوفيان باده پرست"، وقال

في شعره:

شكفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

صلامى سرخوشى اى صوفيان باده پرست⁹⁷

وفي أبيات أخرى بيّن حافظ أنّ الصوفيين منهم من هو على سلامة الطريق، ومنهم منحرفون وغير صادقين⁹⁸. وأما بالنسبة إلى العارفين، فيصفهم دائماً بصفات خاصة محمودة.

⁹¹ المرجع السابق، غزليات، غزل، 226. (آخر المشاهدة: 2016/06/19).

⁹² المرجع السابق، غزليات، غزل، 224. (آخر المشاهدة: 2016/06/19).

⁹³ سعدى، مواعظ، (گنجور، <http://ganjoor.net>)، قصايد، قصيده شماره 7، موعظه ونصيحت، بيت 9. (آخر المشاهدة: 2016/06/19).

⁹⁴ غفاري، تصوف يا عرفان؟، ص 116.

⁹⁵ حافظ، غزليات، (إيران، طهران، انتشارات گنجينه، 1380)، غزل 48.

⁹⁶ حافظ، المرجع السابق، غزل 484، بيت 2.

⁹⁷ حافظ، المرجع السابق، غزل 26، بيت 1.

فتارة يذكر بأنهم الذين عندهم أسرار خاصة مع الله⁹⁹، وتارة يقول: إنَّ العارف تطهَّر بماء الخمر الصفي¹⁰⁰، وعطَّر عقله برائحة بلد المحبوب¹⁰¹.

بعد هذه التوضيحات، وإيراد الشواهد من الأشعار الفارسية حول لفظ العارف والصوفي، اتَّضح أن كلا اللفظين استعمالاً عند الفرس قديماً، خصوصاً بين القرن الخامس إلى القرن الثامن من الهجرة. ولفظ "العارف" قد ذكره دائماً على سبيل المدح، في حين أن لفظ "الصوفي" استعمل في سياق الذم والمدح. ويبدو من الشواهد الشعرية أنَّ العارف أفضل من العابد، والصوفي، والعالم، وهو "شخص متميز وصل إلى الدرجات العلى، بمعرفته، وعلمه العميق عن الله تبارك وتعالى، وشرعه". وكأنَّ العارف عند بعضهم، هو شيخ الصوفيين، ووليهم الذي لا يصدر منه باطلٌ علنيًا في المجتمع، لأجل هذا لم يرد عن العارف ذمٌّ في الشواهد التاريخية.

وأما في ورود الذم عن لفظ الصوفي له هذه الفرضيات الرئيسية؛ الفرضية الأولى: إنَّ الصوفي شخص عامي، دون العارف الذي هو شيخهم، لذلك فمن الصوفيين صالحون، ومنهم غير ذلك، لهذا أحياناً صدر عن بعضهم أخطاء، وأعمال مذمومة، وجاءت الأبيات في ذم المخطئين منهم، دون الصادقين. والفرضية الثانية: إنَّ الذم في أبيات الشعراء جاء لمن يأخذ بالظواهر، ويرى الناس زهده رياءً، وغفل عن معرفة ربه، سواءً كان من عوام الصوفيين أو خواصهم. والثالثة: إنَّ الصوفية في بداية الإسلام كانت على الطريقة الصحيحة، ولكن بعد القرون الأولى انحرف بعض الصوفية عن المنهج الصحيح السليم، لهذا صدرت الأبيات المذمومة حول هذه الطائفات المنحرفة. وخلاصة القول أن لفظ الصوفي ورد مدحاً وذمّاً.

وبعد ذكر تعاريف التي ورد في العرفان والعارف في أقوال أهل العلم قديماً، وما نُقلَ عن شعراء الفرس في دواوينهم عنهما، يرى الباحث بأن العرفان يحتاج تعريفاً متميزاً خاصاً، مبنياً على النصوص الشرعية. لهذا عرِّفت الدراسة العرفان، بأنَّه "معرفة الله بالتفكير في آياته على صورة تودِّي إلى حب شديد، وتعلُّق قلبي عميق بالله، والتقرب إليه، بحيث يقدم المؤمن حياته ومماته لله تعالى". والعارف هو الذي يحب الله حباً أشد لمعرفته الواسعة عن الدين،

⁹⁸ حافظ، المرجع السابق، غزل 159.

⁹⁹ حافظ، المرجع السابق، غزل 243.

¹⁰⁰ حافظ، المرجع السابق، غزل 133.

¹⁰¹ حافظ، قطعات، قطعه شماره 12. (آخر المشاهدة: 2016/06/19).

بحيث يفدي في رضاء محبوبه مهجته وحياته. والعرفان هو الوصول إلى أعلى درجات الإيمان. وهذا ما يطلبه الشرع من المؤمنين حيث يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾¹⁰²، والمؤمن يحب الله حباً أشد، لا سيما إذا حصل هذه المحبة عن معرفة عميقة بالله عز وجل بعد التفكير في آياته المبينة. وكذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا))¹⁰³. يعني العلم الحاصل من التفكير في الآيات الإلهية - سواء أكانت الآيات الثابتة الكونية، أم الآيات والمعجزات التي أتى بها الأنبياء - أصبحت عند العارف علماً يقينياً حيث يرى العارف كل علم وخبر من الله مشهوداً، وهذا اليقين يجعله يحب الله في أعلى درجة، ويقربه إليه تقريباً، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾¹⁰⁴. لأجل ذلك فالمحبة الحاصلة بعلم اليقين تقرب المؤمن إلى الله قرباً، ولا تُقارن الدنيا وما فيها بمحبة مولاه، ويفدي في سبيله، ورضاءه كل شيء يملكه من مال ونفس.

المطلب الثالث: الصوفي والعارف عند المييدي

بعد النظر في تفسير المييدي "كشف الأسرار وعدة الأبرار" استنبط البحث أن المييدي قسم البشر إلى ثلاثة أقسام؛ العوام، والخواص، وخواص الخواص. ويبدو بأنه اعتمد في هذا التقسيم على قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ﴾¹⁰⁵، حيث يقول مثلاً في موضع: إن التقوى ثلاثة أنواع؛ تقوى الظالمين، وتقوى المقتصدين، وتقوى السابقين¹⁰⁶. وكذلك يشير المييدي في مكان آخر في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِئُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ..﴾¹⁰⁷، أن الخوف والرجاء للعوام، والقبض والبسط للخواص، والهيبة والأنس لخواص الخاص¹⁰⁸. فعلى

¹⁰² البقرة: 165.

¹⁰³ أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، (لبنان، بيروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط1، 1421 هـ / 2001 م)، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، ج 21، ص 387، رقم الحديث: 13959.

¹⁰⁴ التكاثر: 5، 6.

¹⁰⁵ فاطر: 32.

¹⁰⁶ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 238.

¹⁰⁷ البقرة: 189.

¹⁰⁸ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 520.

هذا قام المييدي بتقسيم الناس إلى العوام، وأهل الطريقة الذين هم الخواص، وعرفاء الطريقة الذين هم خواص الخواص.

1- الصوفي والتصوف عند المييدي

قام المييدي بتعريف التصوف عن خواجه عبد الله الأنصاري؛ الذي سئل عن معنى التصوف وقال: "ما هو إلا بذل الروح فلا تشتغل بترهات المدّعين"¹⁰⁹. والتصوف عند المييدي هو مرابطة النفس مع الله دائماً في أي حالة، استنباطاً عن قصة نقلها عن الشبلي؛ أنه تعلّم التصوف من كلب حين كان الكلب نائماً عند باب بيت، وصاحب البيت كان يطرده مراراً، ثم يرجع الكلب دائماً، وقال الشبلي: ما أحقر هذا الكلب حيث يطرد ويرجع ولا يذهب! ثم جعل الله الكلب ليكلّمه، وقال: يا شيخ أين أذهب وهو ربي¹¹⁰. وذكر المييدي أنّ الصوفي هو الذي يخطر بباله سرّ الأسرار بقوله: "من سرّه أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصوف"¹¹¹.

أولاً: موقف المييدي من نشأة فكر الصوفية

يرى المييدي أنّ أهل التصوف بنوا طريقتهم على سيرة أصحاب الكهف، من جهة تحقيق القصد، وتجريد الإرادة، والهمة، والعزلة عن الخلق، وإسقاط العلاقة، والإخلاص في الدعوة، والإنابة إلى الله، والممل من النفس، والمحرر من العالم، والسعيد من الحق...¹¹². وذكر المييدي هذا القول دون الإشارة أنّ سبب عزلة أصحاب الكهف، وفرارهم إلى الكهف كان ظلم سلطان الوقت، وعدم المجال لعبادة الله وحده.

ثانياً: مصدر الصوفية عند المييدي

يرى المييدي أنّ كلمة الصوفية أخذت من أصحاب الصفة، فنقل عن قتادة في ذكر أسباب نزول قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ...﴾¹¹³، قال: "قال قتادة: هذه الآية مدنيّة، وقد نزلت في أصحاب الصفة، وكانوا سبع مائة رجل فقراء في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولزموه لا يرجعون إلى تجارة و لا

¹⁰⁹ المييدي: المرجع السابق، ج 6، ص 463.

¹¹⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 447.

¹¹¹ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 761.

¹¹² ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 675.

¹¹³ الكهف: 28.

إلى زرع ولا إلى ضرع، يصلّون صلاة وينتظرون أخرى، فلمّا نزلت هذه الآية أتاها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقال: ((المحيا محياكم والممات مماتكم، مرحباً بالذين أمرت أن أصبر نفسي معهم، فجلس إليهم وكان بعد ذلك يأتيهم ويجلس إليهم))¹¹⁴. قال المييدي: "وكانوا يسمون أضياف الإسلام، وسميت الصوفيّة في إحدى المقالتين بهم، وأصله صفيّ فأدركت الضمّة الواو"¹¹⁵. وذكر في موضع آخر في أهل الصفة أن أهل التصوف أخذوا مذهبهم من طريقتهم من الإعراض عن الدنيا، والبعد عن طريق الخصومة، والعيش على التوكل، والقناعة بما وجد، وترك الحرص، والشح¹¹⁶.

ثالثاً: المييدي وبيان قيمة لبس الصوف

لم يرى المييدي أنّ اسم التصوف أخذ من الصوف، ولكن لبس الصوف يعدُّ عنده من مهمّات مذهب التصوف، ولذلك ذكر في مواضع عديدة روايات، وأقوال تدلّ على قيمة لبس الصوف، على سبيل المثال: نقل أنّ أول لباس لبسه آدم عند نزوله من الجنة إلى الأرض كان من الصوف الذي صنع بتعليم جبرئيل¹¹⁷.

وكذلك نقل المييدي خبراً فيه أنّ من أكل قليلاً، وقام بلبس الصوف، وقنع بما يكفيه من الدنيا، قد ينشأ التفكّر في قلبه¹¹⁸. ونقل أحاديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في هذا الأمر، مثال ذلك: ذكر حديثاً عن ابن مسعود أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ((كلم الله موسى، وكانت عليه جبة صوف، وكساء صوف وسراويل صوف، وعمامة صوف، ونعلاه جلد حمار غير زكى))¹¹⁹. ونقل حديثاً آخر ((عليكم بلباس الصوف تُعرفون به في الآخرة، فإنّ النظر في الصوف يورث في القلب التفكّر، والتفكّر يورث الحكمة، والحكمة تجري في الجوف مجرى الدم..))¹²⁰. وذكر المييدي عن الجنيد أنّ التصوف بني على ستة خصال؛ وذكر أنّ إحداها هي لبس الصوف¹²¹.

¹¹⁴ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 680.

¹¹⁵ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 680.

¹¹⁶ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 474.

¹¹⁷ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 581.

¹¹⁸ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 435.

¹¹⁹ المييدي، المرجع السابق، ج 6، ص 103.

¹²⁰ المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 581.

¹²¹ المييدي، المرجع السابق، ج 4، ص 419.

وكما يشاهد من أقوال المييدي وما اعتمد عليه من الروايات، أنّ لبس الصوف وترك الدنيا وزينتها من شعار الصوفية، وهو من الأعمال الشريفة التي يُجَازى صاحبها بالثواب والقرب.

2- العارف والعرفان عند المييدي

العارف في وجهة نظر المييدي في تفسيره كشف الأسرار وعدّة الأبرار يطلق على خواص أهل الطريقة¹²²؛ يعني شيوخ وعلماء مذهب الصوفية، وكما أشرنا إلى ذلك سابقاً، فالناس عند المييدي ثلاثة أقسام؛ العوام، والخواص، وخواص الخواص¹²³. وذكر في موضع آخر أنّ العرفاء هم السابقون¹²⁴.

ومن خصوصيات العارف عند المييدي أنّ العارف مخصوص بفهم أسرار الأحبة¹²⁵، وهو مشفق من خشية ربه¹²⁶، والحب من صفة العارف¹²⁷، وله خوف بمعنى الهيبة؛ يعني الخوف من الإجلال واطلاع الحق، لا من العقوبة، والعاقبة¹²⁸، وهو يبحث عن سر وليّ النعمة، ولا يريد من الله إلا هو، ونقل المييدي قصة ذكر فيها أنّ أبا حامد أحمد بن خضرويه البلخي رأى الله في المنام وقال: " يا أحمد! كلّ الناس يطلبون منّي، إلاّ أبا يزيد، فإنّه يطلبني"¹²⁹. وذكر المييدي معرفة العرفاء؛ يعني: "العرفان بأنّه سبحانه متفرد بالأفعال كلّها، و أنّ العبد لا يستقلّ بنفسه دون معونته"¹³⁰.

وذكر المييدي أنّ درجة العارف أعلى من العالم، فالعالم يصبح عارفاً بعد أخذ العلوم، قال في قوله تعالى: ﴿لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾¹³¹: "على الجمع؛ لأنّه يحصل له كثير من العلوم حتّى يصير عارفاً، وكلّ جزء من العلم يحصل بآية، ودليل آخر؛ وللعالم حتّى يكون عارفاً برّبّه

¹²² ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 173.

¹²³ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج 1، ص 520.

¹²⁴ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 128.

¹²⁵ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 52.

¹²⁶ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 177.

¹²⁷ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 468.

¹²⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 480.

¹²⁹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج 2، ص 238.

¹³⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 34.

¹³¹ الكهف: 28.

آيات ودلائل؛ لأنَّ دليل هذه المسألة خلاف دليل تلك المسألة، فبدليل واحد يعلم وجوب النظر عليه، وبأدلة كثيرة يصير عارفاً بربه، وبدليل واحد يعلم أنَّه يجب عليه تذكُّر علومه¹³². وقال المييدي في مكان آخر: إنَّ للمرء ثلاثة أنوار في قلبه في ثلاثة أوقات؛ نور العقل في البداية، ونور العلم في الوسط، ونور العرفان في النهاية¹³³. والواضح من كلامه أنَّ العالم بنور العلم يصبح عارفاً. وخلاصة القول أن العارف عند المييدي هو الصوفي الذي يقوم باكتساب العلم حتى يكون عارفاً.

المبحث الثاني: المصطلحات الصوفية عند المييدي

يتناول البحث في هذا العنوان توضيح، وتحليل عدد من المصطلحات الصوفية المعروفة، وكذلك بيان كيفية استعمال اللغة الرمزية عندهم في تأويل الآيات القرآنية لكي يتبين كيفية تطبيق تفسير المييدي مع الأفكار الصوفية، وطريقتهم في التفسير ومن ثم يتبين الوجوه المختلفة، والمشاركة بين التفسير العرفاني.

بعد انتشار الفكر الصوفي والعرفاني اتسعت المصطلحات الصوفية، ولا يمكن تحديد زمن وضع هذه المصطلحات، وبداية استعمالها بالضبط، ولكن يبدو أنَّها صدرت منهم في أحوال خاصة ذوقية، أو في موعظة من الشيخ إلى مريده، وتكررت واستمرت حتى أصبحت مصطلحاً رائجاً عند الصوفيين، وأغلب الشارحين لهذه المصطلحات كانوا من الصوفية كذلك¹³⁴.

والجدير بالذكر، أنَّ "اللمع للطوسي"، و"الرسالة للقشيري" هما الكتابان المشهوران اللذان يعدان من أهم الكتب التي ألفت في هذا المجال، ويعدُّ الطوسي أول من قام بجمع هذه المصطلحات بشكل واسع، فقد اختار خمسين مصطلحاً وقام بشرحها، وذكر أنَّ هذه المصطلحات الخمسين من أعمال القلوب، وذكر كذلك بعض الآداب الصوفية، وذكر أيضاً بعض تأويلاتهم عن الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج ونحو ذلك¹³⁵. ثم قام القشيري بعده بجمع الألفاظ المهمة التي تدور بين الصوفية وشرح ما يشكل منها، وجعل كلَّ لفظٍ تحت باب خاص به مثل باب التوبة، باب الخلوة، باب التقوى، باب الورع، باب الزهد، وباب الصمت،

¹³² ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 373.

¹³³ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 485.

¹³⁴ صيادي، جعفر، فرهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، (ايران، تهران، انتشارات طهوري، چاپ هفتم، 1383)، مقدمة الكتاب.

¹³⁵ المرجع السابق، المقدمة.

وباب الخوف، والرجاء، والتوكل، وغيرها، وقام بشرح كل منها اعتماداً على أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم). ومن الذين عنوا بهذه المصطلحات أبو إسماعيل محمد الأنصاري في كتابه منازل السائرين، ومحمد بن إبراهيم كلاباذي في كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف، وكذلك السهروردي اعتنى ببعض المصطلحات في مؤلفاته، والأنوار في كشف الأسرار لروزبهان بقلي الشيرازي، واصطلاحات الصوفية لابن العربي، واصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني، واصطلاحات لفخر الدين العراقي وغيرهم. ومن المتأخرين الذين قاموا بتأليف حول هذه المصطلحات؛ جعفر صيادي في كتابه "فرهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفان"، و"معجم ألفاظ الصوفية" لحسن الشرقاوي، وهناك بعض الرسائل كمعجم الصوفي لمحمود عبد الرزاق. وقصد الدراسة من هذه المصطلحات، هي المصطلحات التي تتعلق بمسمى خاص عند الصوفية كما أشرنا إلى ذلك سابقاً؛ كالولي، والمشاهدة، والسماع.

المصطلحات الصوفية

تتناول الدراسة في هذا العنوان شرح بعض أهم المصطلحات عند الصوفية، التي أخذت إتماً من المفاهيم القرآنية، أو لم تأخذ منها، ليبين البحث كيف قام المبيدي بشرح هذه المصطلحات في تفسيره، ومدى التوافق بينه وبين أفكار الصوفية، وآرائهم في شرح المصطلحات.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من أغراض الدراسة وضع أصول قرآنية للمصطلحات الصوفية، ومن ثم إدخال هذه المصطلحات تحت المصطلحات القرآنية، إلا ما كان من المصطلحات الصوفية التي اعتمدوا في تعريفها على الآيات القرآنية، أو كان من الآيات القرآنية ما ينصُّ على هذا المصطلح والمصطلحات التي وقع الاختيار عليها إتماً ذكرها القشيري في رسالته، أو اهتمَّ بها المبيدي في تفسيره، أو هو من المصطلحات المهمة عند الصوفية على ما توصلت إليه الدراسة.

وفي الفقرة القادمة تقوم الدراسة بشرح هذه المصطلحات القرآنية المختارة والمعروفة التي تدور بين هذه الطائفة مختصراً، وذكر آرائهم فيها، ومقارنتها مع تفسير المبيدي ومن ثم تطبيقها على المصطلحات فيه.

وأما شرح المصطلحات:

1) الأبرار

"جمع البار أبرار وبررة، والبرّ خلاف البحر، وتُصوّر منه التوسّع، فاشتقّ منه البرّ؛ أي: التوسّع في فعل الخير، وينسب ذلك إلى الله تعالى تارة نحو: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾¹³⁶، وإلى العبد تارة فيقال: برّ العبد ربّه؛ أي: توسّع في طاعته"¹³⁷. وهذا المصطلح مأخوذ من آيات القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾¹³⁸، وقوله: ﴿كَأَنَّ الْكِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾¹³⁹، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُتُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾¹⁴⁰.

ومصطلح الأبرار في عرف الصوفي يطلق على الذين هم خاصة الله، ولكن درجاتهم دون المقربين، استنادًا إلى القول القائل بأنّ "حسنات الأبرار سيئات المقربين"¹⁴¹. الأبرار عند المييدي من البرّ، والبرّ يطلق في اللغة على أرض واسعة، وقد سُمّي المؤمنون بالأبرار؛ لأن قلوب المؤمنين واسعة، استدلالاً بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾¹⁴²، وقال في موضع: "الأبرار يعني: المؤمنين الصادقين في إيمانهم، المطيعين لربهم"¹⁴⁴. وقال في موضع آخر: "الأبرار هم الذين برّوا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله عزّ وجلّ، واجتناب معاصيه"¹⁴⁵. وقصد المييدي من الأبرار ليس الجمع الخاص الذي يُطلق عند الصوفية، بل الأبرار عند المييدي في العنوان هم المؤمنون الصادقون القائمون على الفرائض، والمجتنبون للمعاصي، وهو يشمل عموم المسلمين.

¹³⁶ الطور: 28.

¹³⁷ الراغب، المفردات، ص 40.

¹³⁸ آل عمران: 193.

¹³⁹ المطففين: 18.

¹⁴⁰ الإنسان: 5.

¹⁴¹ صيادي، فرهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، ص 48.

¹⁴² البقرة: 61.

¹⁴³ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 201.

¹⁴⁴ المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 318.

¹⁴⁵ المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 406.

2) الإحسان

الإحسان إفعال من الحسن. "والحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه" ¹⁴⁶، "والحسنى هي ضدُّ السُّوءى" ¹⁴⁷. كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ ¹⁴⁸، وقوله: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ ¹⁴⁹، وقوله تعالى: ﴿إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ ¹⁵⁰.

وقد اعتمد الصوفية في تعريفهم هذا المصلح قول النبي (صلى الله عليه وسلم): ((أَنَّ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) ¹⁵¹، وقيل: إِنَّ الإحسان هو التحقُّق بالعبودية في مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة ¹⁵². وقالوا: إِنَّ الإحسان اسم جامع نبوي يشمل جميع أبواب الحقائق (نحو العبادات، والمعاملات)، وهو عبارة عن مشاهدة أنوار ذات الله، ومن لم يعتمد في السير والسلوك على الإحسان لا يُفتح له باب الوصول إلى الحقائق، ولن يحصل له اللقاء الموعود ¹⁵³. كأن بعضهم يرون أَنَّ الإحسان هو وسيلة إلى تحقُّق الهدف، بينما يرى آخرون أن الإحسان هو الهدف نفسه الذي يبحث عنه العارف.

والإحسان عند المبيدي يطلق على معنيين؛ الأول بمعنى الإيثار، وهو ما يتعلق بعمل الجوارح، والثاني ما يتعلق بروح الإنسان، ورؤية الله. وذكر المبيدي في المعنى الأول أَنَّ الإحسان هو أن يردَّ المحسن على عمل حسن بأحسن منه، وأن يدفع السيئة بالحسنة ¹⁵⁴. وقال المبيدي في الثاني: "الإحسان عبارة عن مكاشفة العارفين، ونهاية رتبة الصديقين" ¹⁵⁵. وقال في موضع آخر اعتماداً على حديث الجبريل المشهور ¹⁵⁶: "الإحسان معاملة على رؤية الله، وهذا

¹⁴⁶ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 118.

¹⁴⁷ الفراهيدي، كتاب العين، ج 3، ص 143.

¹⁴⁸ النحل: 90.

¹⁴⁹ النحل: 7.

¹⁵⁰ الإسراء: 7.

¹⁵¹ البخاري، الصحيح، ج 1، ص 19، رقم الحديث: 15

¹⁵² الكاشاني، عبد الرزاق، معجم اصطلاحات الصوفية، (مصر، القاهرة، الناشر، دار المنار، ط 1، 1413هـ/1992م)، ص 52.

¹⁵³ الكاشاني، عز الدين، مصباح الهداية، 357. (نقلًا عن "فرهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني"، ص 60).

¹⁵⁴ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 607.

¹⁵⁵ المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 461.

¹⁵⁶ في الحديث: (قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ). رواه البخاري، صحيح البخاري، ج 1، باب: سؤال جبرئيل النبي (صلى الله عليه وسلم)، ص 19، رقم الحديث: 50.

الحديث إشارة إلى ملاقات القلب بالحق، ومشاهدة الروح، وفرحة الخلد¹⁵⁷. والمعنى الثاني الذي أشار إليه الميبيدي يتوافق مع ما نُقِلَ عن الصوفية.

3) إحياء الموتى

"الحياة نقيض الموت، كُنِبَتْ في المصحف بالواو ليعلم أن الواو بعد الياء في حدّ الجمع، وقيل: على التفخيم"¹⁵⁸، وإحياء الموتى هو بمعنى إعادة الحياة فيها، وقد ذكر في القرآن الكريم كثيراً، كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾¹⁵⁹، وقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾¹⁶⁰. والآية: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾¹⁶¹.

اعتمد الميبيدي في شرح الآية ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾¹⁶²، على ما ذكر في شأن نزولها من أنّ أبي بن خلف أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) بعظمٍ قد بلي، ففتته بيده، وقال: أترى يحيي الله هذا بعد ما رمّ؟ فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): ((نَعَمْ وَيَبْعَثُكَ وَيُدْخِلُكَ النَّارَ))¹⁶³، ثم ذكر الميبيدي أنّ هذا تفسير ظاهري من الآية، ولكن إنّ "إحياء الموتى" في فهم أرباب المعرفة له سرّ خاص، وذوق آخر، وهو بمعنى إحياء قلوب الغافلين بنور المكاشفة، والتقربة، وإحياء أرواح أهل الهوى، والشهوة بريح المشاهدة، وروح المواصلة¹⁶⁴. وهذا الفهم يتفق مع تفسير الصوفية الذين غالباً ما يرون أنّ الآيات لها معنى واضح ظاهر، وآخر خفي باطن.

¹⁵⁷ الميبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 452.

¹⁵⁸ ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 211.

¹⁵⁹ الحج: 6.

¹⁶⁰ البقرة: 260.

¹⁶¹ يس: 12.

¹⁶² يس: 12.

¹⁶³ البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1420 هـ)،

المحقق: عبد الرزاق المهدي، ج 4، ص 23.

¹⁶⁴ الميبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 58، وج 8، ص 218.

(4) الإخبات (مخبت)

"خبت يدلُّ على خُشوع: يقال أَخْبَتَ يَخْبِتُ إِخْبَاتًا، إِذَا خَشَعَ. وَأَخْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَصْلُهُ مِنَ الْخَبْتِ، وَهُوَ الْمَفَازَةُ لَا نَبَاتَ فِيهَا"¹⁶⁵. وفي القرآن الكريم: ﴿فَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾¹⁶⁶، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾¹⁶⁷، وقوله تعالى في وصف جهنم: ﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾¹⁶⁸.

والإخبات في عرف الصوفي هو المرحلة الأولى من مراحل الطمأنينة، وهو عبارة عن سير المسافر في مقامٍ تطمئن نفسه به، حيث يستحيل أن يرجع عنه، ولا تدخل في قلبه ذرَّة ارتياب، وغفل عن نفسه بحيث ينساه وينسى ما سواه¹⁶⁹. وغالب تعاريفهم تدور حول سكون وطمأنينة القلب، إلا أنَّ بعضهم أدخلوا الجوارح كذلك. مثلاً قال القشيري: "الإخبات: التخشع لله بالقلب بدوام الانكسار"¹⁷⁰، وقال في موضع آخر: "الإخبات استدامة الطاعة بشرط الاستقامة بقدر الاستطاعة"¹⁷¹.

وقال المييدي في تفسيره: حقيقة الإخبات اطمئنان القلب، وفرحة الروح، وسكون الجوارح في الطاعة، قرب من الحق، دون تردّد، ودون أن يرجع¹⁷². وقد جمع المييدي في تعريف الإخبات بين الظاهر والباطن. وخلاصة القول أن المييدي يرى أنَّ الإخبات يعنى الخشوع لله ظاهرًا وباطنًا. وهذا التعريف يتوافق مع التعاريف الواردة عن الصوفية.

¹⁶⁵ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 238.

¹⁶⁶ الحج: 34.

¹⁶⁷ هود: 23.

¹⁶⁸ الإسراء: 97.

¹⁶⁹ كاشاني، عبد الرزاق، اصطلاحات الصوفية، مع شرح منازل السائرين، (إيران، طهران، انتشارات كتابخانه حامدي، 1354 هـ.ش)،

ص 51، و52، نقلًا صيادي، فرهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، ص 64.

¹⁷⁰ القشيري، لطائف الإشارات، ج 2، ص 130.

¹⁷¹ القشيري، المرجع السابق، ج 2، ص 544.

¹⁷² ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 4، ص 374.

5) الإخلاص

الإخلاص إفعال من "خلص". "وهو تنقيته الشيء وتهذيبه. يقولون: خلصته من كذا، وخلص هو. وخلاصة السمن: ما أُلقي فيه من تمرٍ أو سويق ليخلص به"¹⁷³. وفي القرآن الكريم: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ﴾¹⁷⁴، وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾¹⁷⁵، وقوله: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ﴾¹⁷⁶.

والإخلاص في اصطلاح الصوفية يطلق على "تفريغ القلب عن الكل، والثقة بأن الإخلاص ليس إلا له - سبحانه-، والتحقق بأنه لا يستكبر حالاً في المحمودات ولا في المذمومات"¹⁷⁷. ويقال: الإخلاص "إفراذ الحق بالعبودية، والذي يشوب عمله رياء فليس بمخلص، ويقال: الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين"¹⁷⁸. وغالب تعريفات الصوفية حول الإخلاص تدور على إفراذ النية، والعمل، والعبادة فقط لله تعالى دون الرياء، والتظاهر به.

ذكر المييدي أن الإخلاص سرّ ربّاني لا يعلمه أحد إلا الله. وأورد حديثاً قدسياً عن الإخلاص أنّ الله تعالى قال: "الإخلاص سرّ من سرّي، استودعته قلب من أحببت من عبادي"¹⁷⁹. ونقل المييدي عن أبي بكر الزقاق أنّه قال: "نقصان كلّ مخلص في إخلاصه رؤية إخلاصه، فإذا أراد الله أن يخلص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رؤية لإخلاصه، فيكون مُخْلِصاً لا مُخْلِصاً"¹⁸⁰. ونقل عن الجنيد: "الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله"¹⁸¹.

وكذلك نقل المييدي عن ذي النون المصري في علامات الإخلاص: من سلّمت عنده هذه الوديعه من علامته أن يكون مدح الأشخاص وذمهم عنده سيان¹⁸².

¹⁷³ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 208.

¹⁷⁴ الزمر: 3.

¹⁷⁵ الأعراف: 29.

¹⁷⁶ يوسف: 24.

¹⁷⁷ القشيري، لطائف الإشارات، ج 3، ص 105.

¹⁷⁸ القشيري، المرجع السابق، ج 3، ص 232. وينظر: القشيري، الرسالة القشيرية، ج 2، ص 359.

¹⁷⁹ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 387.

¹⁸⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 328.

¹⁸¹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 328.

¹⁸² ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 328.

وبيّن المييدي في عدّة مواضع أن الأصل في الأديان والفلاح والإخلاص. قال صاحب كشف الأسرار: إن الشرائع بنيت على ثلاثة؛ الأول الإقرار بوجود المعبود، الثاني: العمل لأجله، والثالث الإخلاص. وذكر حديثاً قدسياً أنّ الله تعالى قال: قل لهم يا محمد أنكم مشاركون في الإقرار والعمل، ولكن في الإخلاص لستم مشاركين. وبناء الدين على الإخلاص، والفلاح والفوز في الإخلاص¹⁸³. وذكر المييدي في موضع آخر أن الأساس في الدين ثلاث؛ الإسلام، والسنة، والإخلاص. كن خائفاً في الإسلام، وكن راجحاً في السنة، وكن في الإخلاص محباً¹⁸⁴.

(6) الأخيار

"الأخيار جمع خير، مثل ميّت وأموات". وقال الليث: رجلٌ خيرٌ، وامرأةٌ خيرٌ: فاضلةٌ في صلاحها"¹⁸⁵. وفي القرآن الكريم: ﴿وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ﴾¹⁸⁶.

وفي اصطلاح بعض الصوفية الأخيار هم سبعة أشخاص الذين هم من ضمن ثلاثمائة وست وخمسين شخصاً الغائبين عن الناس، ويقال لهم الأبرار كذلك، ولكن بعضهم يعبر عن الأخيار بأهل الحل والعقد من العرفاء والمتصوفة¹⁸⁷. وكما يبدو من هذه التعبيرات بأنها تكلف، ولا تنطبق هذه التفسيرات على الآيات المذكورة في القرآن الكريم، ولم يشر إليه المييدي في تفسيره إلى هذا المصطلح كما قام به أهل التصوف.

(7) الاستقامة

الاستقامة استفعال من "قوم"، الذي يدل على الصيرورة، والتحول. "وله أصلان صحيحان، يدلُّ أحدهما على جماعةٍ ناسٍ، وربما استعير في غيرهم. والآخر على انتصابٍ أو

¹⁸³ ينظر: المرجع السابق، ج 1، ص 388.

¹⁸⁴ ينظر: المرجع السابق، ج 5، ص 218.

¹⁸⁵ الأزهرى، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1422هـ/ 2001 م)، المحقق: محمد

عوض مرعب، ج 7، ص 223.

¹⁸⁶ ص: 47، و 48.

¹⁸⁷ صيادي، فوهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، ص 68.

عزم¹⁸⁸. قال الطبري: "أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً على أن "الصراط المستقيم" هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة جميع العرب"¹⁸⁹. وقد ورد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة حولها مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا...﴾¹⁹⁰، وقوله: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾¹⁹¹.

والاستقامة عند أهل السلوك والعرفان أن تجمع بين أداء الطاعة واجتناب المعاصي. وقال السري: "الاستقامة أن لا تختار على الله شيئاً؛ وقيل: هي الخوف من العزيز الجبار والحب للنبي المختار؛ وقيل: حقيقة الاستقامة لا يطبقها إلا الأنبياء وأكابر الأولياء؛ لأن الاستقامة الخروج عن المعهودات، ومفارقة الرسوم والعادات، والقيام في أمر الله بالنوافل والمكتوبات"¹⁹². ويعدها القشيري "درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيماً في حالته ضاع سعيه وخاب جهده"¹⁹³.

كذلك يرى المبيدي في تأويل قوله تعالى: ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ﴾¹⁹⁴ أن رفع الدرجات لها أسباب، والاستقامة وسيلة أولى لها، ثم يرفع الدرجات بالمكاشفة، وشم بالمشاهدة. ورأى بأن الاستقامة إشارة إلى الشريعة¹⁹⁵، ورأى الشريعة الدوام على الطاعة، والاجتناب عن المخالفة، والإحسان للخلق، حيث يقول في موضع آخر: إن الاستقامة توفيق الطاعة بالدوام، والمواظبة على أداء الحقوق، واجتناب المعاصي، وفي كل الأحوال يكون شقيقاً بالخلق، ولا يكون عليه حق للآخرين، ولا يبغض أحداً في الدنيا والآخرة¹⁹⁶. ونقل المبيدي عن أبي علي الجوزجاني: "كن طالب الاستقامة، لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك تعالى يطلب منك الاستقامة"¹⁹⁷.

¹⁸⁸ ابن فارس، المقياس، ج 5، ص 43.

¹⁸⁹ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 1، ص 170.

¹⁹⁰ فصلت: 30.

¹⁹¹ التوبة: 7.

¹⁹² التهانوي، محمد بن علي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، (لبنان، بيروت، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون، ط 1،

1417هـ/1996م)، ج 1، ص 171.

¹⁹³ القشيري، الرسالة، ج 2، ص 635.

¹⁹⁴ يوسف: 76.

¹⁹⁵ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 118.

¹⁹⁶ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 7، ص 232.

¹⁹⁷ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 4، ص 461.

يتضح من هذه التعريفات أنّ المشترك بينها جميعاً هو تعبيرهم عن الاستقامة بأثما التزام الطاعة واجتناب المعصية.

8) الأصنام

"الصنم جثة متخذة من فضة، أو نحاس، أو خشب كانوا يعبدونه متقربين به إلى الله تعالى، وجمعه أصنام"¹⁹⁸. وقد ورد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾¹⁹⁹، وقوله: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ﴾²⁰⁰. ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ...﴾²⁰¹.

وأما في تعبير أهل العرفان يطلق الصنم على كل شيء يمنع الإنسان من الوصول إلى الحق²⁰²، سواء أكان هذا المانع الصنم المعروف، أو المال، أو الدنيا كلها. كذلك قال المبيدي: ما يمنعك من الحق فهو صنمك²⁰³.

9) الاصطفاء

"الاصطفاء: الاختيار، افتعال من الصَّفْوَة، ومنه النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى، والأنبياء المصطفون، والصَّفْوُ: نَقِيضُ الكَدْرِ، وِصْفُوهُ كُلِّ شَيْءٍ: خَالِصُهُ مِنْ صَفْوَةِ المَالِ وَصَفْوَةِ الإِخَاءِ"²⁰⁴. وقيل: "الاصطفاء تناول صفو الشيء كما أنّ الاختيار تناول خيره، والاجتباء تناول جبايته، واصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاده تعالى إياه صافياً عن الشوب الموجود في غيره وقد يكون باختياره وبحكمه وإن لم يتعر ذلك من الأول"²⁰⁵. وقال تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ

¹⁹⁸ الراغب، المفردات، ص 287.

¹⁹⁹ إبراهيم: 35.

²⁰⁰ الأنبياء: 57.

²⁰¹ الأعراف: 138.

²⁰² ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 118.

²⁰³ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 5، ص 281.

²⁰⁴ الأزهري، تهذيب اللغة، ج 12، ص 274.

²⁰⁵ الراغب، المفردات، ص 283.

عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴿٢٠٦﴾، ﴿وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾²⁰⁷، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾²⁰⁸

ويطلق الاجتباء في تعريف الصوفية" على الاجتباء في سابق العلم، وهو اسم مشترك²⁰⁹. وقيل "الاصطفاء أن يفرغ قلب المؤمن لمعرفة، حتى تنشر معرفته صفاءها فيه"²¹⁰، "وهذه الدرجة مشتركة بين الخاص، والعام، والمطيع، والعاصي، والولي، والني"²¹¹.
وأما عند المييدي فالاصطفاء هو منزلة قد يعطيها الله لمن يريد من عباده. فذكر في موضع أن الله تبارك وتعالى أعطى مريم مقام الاصطفاء يعط هذه الكرامة لنساء العالم²¹². وذكر في موضع آخر أن الله تبارك وتعالى قد خصّ أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) بالاصفاء²¹³. وعلى ما نقلنا عن المييدي في تعريف الاصطفاء، نجد أنه يختلف عن الصوفية في معنى الاصطفاء، فالاصطفاء عنده شرف ومنزلة، وكرامة قد يخص الله بها بعض عباده المؤمنين.

10) الإنفاق

الإنفاق باب الإفعال من النفق. "والنون والفاء والقاف أصلان صحيحان، يدلُّ أحدهما على انقطاع شيءٍ وذهابه، والآخر على إخفاء شيءٍ وإغماضه، فالأول: نَفَقَتِ الدَّابَّةُ نُفُوقًا: ماتت، وَأَنْفَقَ الرَّجُلُ: افتقر؛ أي: ذهب ما عنده. والأصل الآخر النَّفَقُ: سَرَبٌ فِي الْأَرْضِ لَهُ مَخْلَصٌ إِلَى مَكَانٍ"²¹⁴. وفي القرآن الكريم: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾²¹⁵، وقوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ

²⁰⁶ النمل: 59.

²⁰⁷ ص: 47.

²⁰⁸ الحج: 57.

²⁰⁹ سراج الطوسي، اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي، ص 447.

²¹⁰ الهجويري، علي بن عثمان بن أبو علي الجلابي، كشف المحجوب، (مصر، القاهرة، الناشر: المجلس الاعلى للثقافة، 1428 هـ/

2007 م)، ص 635.

²¹¹ صيادي، فوهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، ص 108.

²¹² المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 128.

²¹³ المرجع السابق، ج 8، ص 194.

²¹⁴ ابن فارس، المقاييس، ج 5، ص 454.

²¹⁵ الإسراء: 100.

أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ...²¹⁶، ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾²¹⁷.

الإِنْفَاقُ عند أهل التصوف يطلق على "كمال البذل الذي يشتمل على بذل الأموال والمهج في سبيل المحبوب، والمعبود"²¹⁸. وهذا الاستنباط خلاف لغة العرب، من جهة أنَّ الإِنْفَاقَ ما استعمل لبذل الروح، والمهجة في القرآن، ولم يرد كذلك هذا المعنى الذي هو خلاف ظاهر اللغة العربية عن السلف.

وأيضًا المييدي كالصوفية ذهب إلى القول بأنَّ الجهاد جهادان؛ بالمال، وبالمهجة. وذكر أنَّ العابد ينفق من ماله حتى يصل إلى المعرفة، ومن جهة أخرى ينفق العارف مهجته بحكم الجهاد حتى يصل إلى المعروف²¹⁹. وذكر المييدي أنَّ الإِنْفَاقَ على ثلاث رتب؛ الأولى: السخاء، وصاحبه ينفق من بعض ماله ويأخذ بعضاً آخر لنفسه، والثانية: الجود، وصاحبه ينفق بأكثر ماله، ويمسك لنفسه قليلاً بقدر الضرورة، والثالثة: الإيثار، وهو أن ينفق بكل ماله، وهذه رتبة الصديق (رضي الله عنه)²²⁰.

وذكر المييدي في تفسيره أن في نظرة أرباب إلى هاتين الآيتين لطيفة جميلة: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾²²¹، و﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾²²²؛ وهي أنَّ الناس في إنفاقهم صنفين؛ الأول: الصنف الذي ينفق لاكتساب ثواب، ولتحصيل مقصوده، ولأجل الخوف من جهنم، والرجاء إلى الجنة، وهذا إنفاقه وثوابه كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾²²³، وأما الصنف الثاني، فهو العارف الذي يسعى لإرضاء المنفق عليه وراحته، وإيفاء حقه، ولا يرى في إنفاقه حظ نفسه، ولأجل صرف نظره عن ثوابه لم يتعرّض رب العزة إلى ثوابه في الآية وقال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾²²⁴؛

²¹⁶ البقرة: 265.

²¹⁷ السجدة: 16.

²¹⁸ صيادي، فرهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، ص 153. فقد نقل صاحب الكتاب هذا القول عن الصوفية اعتمادًا على قول خواجه عبد الله الأنصاري في تفسير المييدي، ولكن على حسب رأي الباحث هذا الاستنتاج من المتن المروي ليس صحيحًا.

²¹⁹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 581.

²²⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 207.

²²¹ البقرة: 273.

²²² البقرة: 272.

²²³ البقرة: 272..

²²⁴ البقرة: 273.

أي أنا أعرف كيف أعطيه الثواب، وإليه الإشارة: "أعددت لعبادي الصالحين، مالا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر"^{225، 226}. وقام المبيدي بتقسيم الإنفاق كما في منهجه العرفاني للعوام، إلى إنفاق العوام، وإنفاق الخواص، فالعوام يقومون بالأعمال للحصول على الجنة، والثواب، والخواص بخلافهم.

11) الأوتاد

"الْوَتْدُ وَالْوَدُّ مَا رُزَّ فِي الْحَائِطِ أَوْ الْأَرْضِ مِنَ الْخَشْبِ، وَالْجَمْعُ أَوْتَادٌ"²²⁷. وفي قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا﴾²²⁸، ﴿وَفِرْعَوْنُ ذِي الْأَوْتَادِ﴾²²⁹. وقد ذهب عامة المفسرين وأهل العلم إلى تفسير "الأوتاد"، بمفهومه الظاهر، وبما يدل عليه معناه المعروف عند العرب. على سبيل المثال، قال القشيري في قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا﴾: "أوتادا للأرض حتى تميد بهم"²³⁰. ولكن بعض الصوفية يقول: إنَّ الأوتاد الرجال الأربعة الذين هم على منازل الجهات الأربعة من العالم؛ أي: الشرق، والغرب، والشمال، والجنوب، بهم يحفظ الله تعالى تلك الجهات لكونهم محال نظره تعالى²³¹. وهذا لا يتفق مع الأصل القرآني، وظاهر كلام العرب، بل يضاد العقيدة الإسلامية الصحيحة.

وهكذا أشار المبيدي في تفسيره في قوله تعالى: ﴿...وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ...﴾²³²، قال: من الإبدال، والأولياء، والأوتاد، بهم يديم إمساك الأرض، وبركاتهم يدفع البلاء عن الخلق²³³. وكذلك اعتمد على الأحاديث الموضوعية في الأخذ بهذا القول، كقوله (صلى الله عليه وسلم): ((إنَّ لله عز وجل في الخلق ثلاثمائة؛ قلوبهم على قلب آدم عليه السلام، والله تعالى في الخلق أربعون؛ قلوبهم على قلب موسى عليه السلام، والله تعالى في الخلق سبعة؛ قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام، والله تعالى في الخلق خمسة؛ قلوبهم على قلب جبريل عليه السلام،... وإذا

²²⁵ البخاري، الصحيح، ج 4، باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ص 118، رقم الحديث: 3244.

²²⁶ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 762.

²²⁷ ابن منظور، لسان العرب، ج 3، ص 444.

²²⁸ النبأ: 7.

²²⁹ الفجر: 10.

²³⁰ القشيري، لطائف الإشارات، ج 3، ص 676.

²³¹ الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفية، ص 58.

²³² النمل: 61.

²³³ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 7، ص: 249

مات الثلاثمائة أبدل الله مكانهم من العامة، فبهم يحيى ويميت ويمطر وينبت، ويدفع (البلاء)²³⁴، وذكر بأن السبعة هم الأوتاد²³⁵. ويتفق قوله مع قول الصوفية في هذا الأمر.

12) الإيثار

الإيثار باب الإفعال من (أثر)، "والأثر بقية الشيء، ويقال آثر كذا، وكذا بكذا"²³⁶. وفي القرآن الكريم: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَحَاطِئِينَ﴾²³⁷؛ أي: تالله لقد فضلك الله علينا²³⁸. وقوله تعالى: ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾²³⁹؛ أي: ويعطون المهاجرين أموالهم إيثاراً لهم بما على أنفسهم²⁴⁰.

والإيثار في اصطلاح أهل التصوف يرد في معان شتى، وتكفي الدراسة إلى تعريف واحد فقط، "وهو أن تقدم حظوظ الإخوان على حظك، في أمر آخرتك ودنياك"²⁴¹. وأما الإيثار في أمر الآخرة فمخالف للآيات القرآنية، فالله تبارك وتعالى يحض المؤمنين على المسارعة، والمسابقة إلى جنات الخلد حيث يقول تبارك وتعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ...﴾²⁴²، وقوله: ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ...﴾²⁴³، واستنتج من الآيات المذكورة بأنه لا إيثار في الوصول إلى إرضاء المحبوب، وجنات النعيم. وأما الإيثار عند المييدي فهو رتبة من رتب الإنفاق، حيث فقد ذكر في تفسيره أن الإنفاق على ثلاث مراتب؛ الأولى: السخاء، وصاحبه ينفق من بعض ماله ويأخذ بعض آخر لنفسه، والثانية: الجود، وصاحبه ينفق بأكثر ماله، ويمسك لنفسه قليلاً بقدر الضرورة، والثالثة الإيثار، وهو أن ينفق بكل ماله، ويعيش دون ماله، وهذه رتبة الصديق (رضي الله عنه)²⁴⁴.

²³⁴ الألباني، ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، (المملكة العربية السعودية، الرياض، دار النشر: دار المعارف، ط1، 1412 هـ / 1992 م، ج 3، ص 670، رقم الحديث: 1479.

²³⁵ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 562.

²³⁶ الحشر: 9.

²³⁷ يوسف: 91.

²³⁸ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 16، ص 245.

²³⁹ النبأ: 7.

²⁴⁰ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 23، ص 284.

²⁴¹ صيادي، فرهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، ص 153.

²⁴² آل عمران: 133.

²⁴³ الحديد: 21.

²⁴⁴ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 207.

13) الأمانة

"الأمانة مصدر من (أمن)، وأمنٌ يأمنُ أمنًا، والأمنُ ضد الخوف، والأمانة: نقيض الخيانة²⁴⁵، ثم استعمل المصدر في الأعيان مجازًا، فقيل: الوديعة أمانة ونحوه"²⁴⁶، وفي القرآن الكريم: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ..﴾²⁴⁷، "إنه عُني بالأمانة في هذا الموضوع جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس"²⁴⁸. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾²⁴⁹، "هو خطاب من الله ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من وُلوا أمره في فيئهم وحقوقهم، وما ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم في القضية، والقسم بينهم بالسوية"²⁵⁰.

الأمانة في تعبير الصوفية يطلق على عدة معان، كطاعة الحق، والعدالة، والولاية، وأداء الصلاة²⁵¹. وأما المييدي فقد سلك في تفسيره طريقًا جميلًا في هذا المجال، وبسط كلامه في معنى الأمانة، وذكر بأن الإنسان مشتمل على الجسم، والقلب، والروح، فالجسم (النفس) محلّ الأمانة، والقلب محلّ الخطاب (المعرفة)، والروح علامة المشاهدة²⁵². وقام بتفسير معنى الأمانة على ظاهر الشرع، وعلى ذوق رجال الطريق، فذكر بأن الأمانة على طريق الإشارة تطلق على الإسلام الذي في الصدر، والثاني الإيمان الذي جعله في فؤاد عبده، والثالث المعرفة التي جعله في القلب، والرابع جعل المحبة في الرأس. وكل منها تدخل فيها الخيانة²⁵³. وقال في موضع آخر: أن الأمانة قبول ربوبية الله حيث يطبق هذا الآية ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ..﴾²⁵⁴، بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ..﴾²⁵⁵، ويقول بأن هذه الأمانة كانت قبول الربوبية لله

²⁴⁵ الفراهيدي، العين، ج 8، ص 388.

²⁴⁶ الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، (مصر، القاهرة، الناشر: المطبعة الأميرية، ط5، 1343هـ/1922م)، ج 1، ص 33.

²⁴⁷ الأحزاب: 72.

²⁴⁸ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 20، ص 322.

²⁴⁹ النساء: 58.

²⁵⁰ الطبري، جامع البيان، ج 8، ص 492.

²⁵¹ ينظر: صيادي، فرهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، ص 130.

²⁵² ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 627.

²⁵³ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 561.

²⁵⁴ الأحزاب: 72.

²⁵⁵ الأعراف: 172.

وحده من جانب الإنسان بقوله (ألست بربكم؟ قالوا بلى)، واستدل كذلك بقوله تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ...﴾²⁵⁶، بأن طاقة الجبل كانت ضعيفة، ولكن حملها الإنسان لأنه صاحب القلب، والقلب يحمل ما لا يحمل البدن²⁵⁷.

وأما تفسير الأمانة على ظاهر الشريعة؛ فذكر المييدي أن الأمانة في الكتاب والسنة ثلاثة؛ الطاعة والدين، والنساء، والأمانة المالية، أو الأمانة السرية. فالدين بقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ...﴾²⁵⁸، والنساء بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): ((أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله))²⁵⁹. والمال وحفظ الأسرار بقول الله تعالى: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ﴾²⁶⁰، وقول النبي (صلى الله عليه وسلم): ((أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ اتَّيَمَّنَكَ))²⁶¹، وقوله: ((إذا حدث الرجل بحديث فالتفت فهو أمانته))²⁶²، وقوله: ((إنما تجالسون بالأمانة))²⁶³،²⁶⁴. ووعظ المييدي بأن مجالستكم مع الخلق بشرط الأمانة، ماذا تسمعون احفظوها في صدوركم، ولا تقولوا ما لا يليق بيانه. قد خلق الله السمع دون قوة الحجز، لذلك ليست المؤاخذة في السمع والفهم، لأن الاختيار ليس فيهما. ولكن خلق الله العين واللسان بقوة الحجز، حيث قادر على السيطرة عليهما، وأن يمتلكهما. لذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((المجالس بالأمانة))²⁶⁵،²⁶⁶.

256 الحشر: 21.

257 ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 102.

258 الأحزاب: 72.

259 الدارمي، سنن الدارمي، ج 2، باب: في سنة الحاج، ص 1162، رقم الحديث: 1892.

260 البقرة: 283.

261 أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 24، حديث رجل عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، ص 150، رقم الحديث: 15424.

262 أحمد بن حنبل، المرجع نفسه، ج 23، مسند جابر بن عبد الله، ص 297، رقم الحديث: 15062.

263 هذا ليس حديثاً. نقل ابن أبي شيبه (سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ، يَسْمَعُ الرَّجُلَ يَقْذِفُ الرَّجُلَ أُبَيْلُغُهُ، قَالَ: «لَا، إِنَّمَا تُجَالِسُونَ بِالْأَمَانَةِ»). ابن

أبي شيبه، أبو بكر، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسي العسبي، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (السعودية،

الرياض، الناشر: مكتبة الرشد، ط 1، الطبعة: الأولى، 1409هـ/1988م)، المحقق: كمال يوسف الحوت، ج 6، الرجل يسمع الرجل فهو

يقذف ص 6، رقم الحديث: 29035.

264 ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 560.

265 أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 23، مسند جابر بن عبد الله، ص 45، رقم الحديث: 14693. قال المحقق هذا الإسناد ضعيف

لأجل جهالة ابن أخي جابر بن عبد الله.

266 ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 560.

14) الأولياء (الولي، الولاية)

قيل " (و.ل.ي) أصلٌ صحيح يدلُّ على قرب، ومن ذلك الوَلِيُّ: القرب. يقال: تَبَاعَدَ بعدَ وُلِي؛ أي: قُرِبَ" ²⁶⁷. وفي الحديث: "كُلُّ مِمَّا يَلِيكَ" ²⁶⁸، أي مما يقاربك. وذكر الوَلِيُّ القرب والدُّنُو ²⁶⁹. "ويقال في الأقارب أيضاً لية بالتخفيف من الوَلِي وهو القُرْب" ²⁷⁰. وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) ²⁷¹. وأولى رجل ذكر يعني أقرب رجل ذكر، وقد جاء المؤلَّى بمعنى المالك، والعَبْدُ، والمعْتَقُ، والمعْتَقُ، والصاحبُ والقريبُ كابنِ العمِّ ونحوه ²⁷². وقيل "الولي: ضدُّ العدو" ²⁷³، "والموالاة: ضدُّ المعاداة" ²⁷⁴. وجاء التَّوَلَّى بمعنى "الإعراض وبمعنى الاتِّباع" ²⁷⁵. ووالى فلان فلاناً؛ إذا أحبَّه. والموالاة: المتابعة ²⁷⁶، والمحبة ²⁷⁷.

وبالنظر في آراء أهل اللغة وأصحاب المعاجم، تخلص الدراسة إلى أنَّ الولي يعني القريب، إما سببياً أو نصبياً، أو حسبياً، أو معنوياً، وفي باب "التفعل"، و"التفعليل" من الأضداد. وقد ورد في القرآن الكريم كثيراً كقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

²⁶⁷ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 6، ص 141. ينظر الصحاح: ج 6، ص 376. وتهذيب اللغة: ج 5، ص 204.

²⁶⁸ البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، (الناشر: دار طوق النجاة، ط 1، 1422 هـ)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ج 7، ص 68، رقم الحديث: 5376.

²⁶⁹ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، (مصر، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1400 هـ، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية 1302 هـ)، ج 4، ص 394.

²⁷⁰ الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي، الفائق في غريب الحديث، (لبنان، بيروت، دارالفكر، ط 1414 هـ)، ج 1، ص 54.

²⁷¹ الحميدي، محمد بن فتوح، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، (لبنان، بيروت، دار ابن حزم، ط 2، 1423 هـ / 2003 م)، ج 2، ص 27، رقم الحديث: 1007.

²⁷² ينظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج 4، ص 394. ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس: ج 40، ص 243 - 245. ابن منظور الأفرريقي المصري، لسان العرب، ج 15، ص 405.

²⁷³ الجوهري، الصحاح، ج 6، ص 559.

²⁷⁴ الأزهري، تهذيب اللغة، ج 15، ص 325.

²⁷⁵ ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 405.

²⁷⁶ ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ج 15، ص 325.

²⁷⁷ ينظر: الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملَّبَّ بمرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، (الناشر: الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، ط 1، 1422 هـ)، ج 40، ص 253.

يَحْزُنُونَ²⁷⁸، وقوله: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾²⁷⁹، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهِ الَّذِينَ نَزَّلَ الْكِتَابَ ۗ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾²⁸⁰.

وأما تعبير الولاية أو أولياء ونحوه في عرف الصوفي، فيطلق على معنيين؛ الأول: فعيل بمعنى مفعول، وهو من يتولى الله تعالى أمره، فلا يكله إلى نفسه لحظة، بل يتولى الحق سبحانه رعايته، والثاني: فعيل مبالغة من الفاعل، وهو الذي يتولى عبادة الله تعالى وطاعته، فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان، وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي ولياً يجب قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء، والاستيفاء، ودوام حفظ الله تعالى في السراء، والضراء²⁸¹.

وأما معنى الولي عند المييدي فهو قريب من المعاني المذكورة عند القشيري، وأهل التصوف، ولكن قام بتوصيفات أكثر، فذكر بأنَّ مقام الأولياء بعد الأنبياء، وهم عاقلة مستضعفو الأمة²⁸²، وذكر أيضاً أن درجة معرفة الأولياء تكون بعد النبيين، والشهداء، والصديقين، حيث درجتهم فوق درجة عامة الناس²⁸³، وهم الذين يرون الله تبارك وتعالى في الآخرة²⁸⁴. ونقل المييدي قصة من لقاء أحد الزهاد محمد بن أحمد العابد مع "خضر"، وإلياس"، أنه طرح سؤالاً من هم أولياء الله؟ وذكر أن الله تعالى قال إنهم رجال من أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) قلوبهم كقلوب الأنبياء²⁸⁵.

وقال في موضع آخر في تعريف الولي: هو من توالى طاعاته من غير أن يتخللها عصيان، أو هو من يتولى عليه إحسان الله وإفضاله، وقد يكون بمعنى كونه محفوظاً في عامة أحواله من الزلات، فكما أن النبي لا يكون إلا معصوماً، فالولي لا يكون إلا محفوظاً، والفرق بين المعصوم والمحفوظ أن المعصوم لا يلزم بذنب البتة، والمحفوظ قد يحصل منه هنات، وقد يكون له في الندرة زلات، ولكن لا يكون له إصرار، وإنَّ عمر بن الخطاب قال: قال النبي (صلى الله

²⁷⁸ يونس: 62.

²⁷⁹ البقرة: 257.

²⁸⁰ الأعراف: 196.

²⁸¹ ينظر: القشيري، الرسالة، ص 291.

²⁸² ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 650.

²⁸³ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 4، ص 177.

²⁸⁴ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 418.

²⁸⁵ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 8، ص 302.

عليه وسلم): ²⁸⁶ ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ)) قالوا: يا رسول الله تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ، قال: "هُم قَوْمٌ نَحَابُوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْهَا، فَوَاللَّهِ إِنْ وَجَّهَهُمْ لِنُورٍ، وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ: لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾" ²⁸⁷، ²⁸⁸.

15) البخل

بَخِلٌ بَخَالًا وَبُخْلًا فَهُوَ بَخِيلٌ بَخَالٌ مُبَخَّلٌ ²⁸⁹، قيل: البخل إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه، ويقابله الجود ²⁹⁰. وفي القرآن الكريم: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ...﴾ ²⁹¹، ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ..﴾ ²⁹².

ومما نقل عن الصوفية في معنى البخل ما روي عن أبي علي الجوزجاني: "هو ثلاثة أحرف الباء وهو البلاء، والحاء وهو الحسران، واللام وهو اللوم، فالبخيل بلاء في نفسه، وخاسر في سعيه، وملوم في بخله" ²⁹³، وقيل في تعريفه "إنه ترك الإيثار عند الحاجة إليه" ²⁹⁴. ورأى القشيري أن معنى البخل عند أهل العمل يختلف عنه عند الصوفية، وعلى لسان الإشارة، بقوله: "البخل على لسان العلم منع الواجب، وعلى بيان الإشارة ترك الإيثار في زمان الاضطرار" ²⁹⁵. وذكر ثلاثة تعريفات عن الصوفية في معنى البخل، قال: "فأما على بيان هذه

²⁸⁶ أبو داود، سنن أبي داود، ج 5، باب: في الرهن، ص 387. قال المحقق: حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع.

²⁸⁷ يونس: 62.

²⁸⁸ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 4، ص 309.

²⁸⁹ الخليل، كتاب العين، ج 4، ص 272.

²⁹⁰ الراغب، المفردات، ص 38.

²⁹¹ النساء: 37.

²⁹² آل عمران: 180.

²⁹³ السلمي، طبقات الصوفية، ص 179.

²⁹⁴ السلمي، المرجع السابق، ص 107.

²⁹⁵ القشيري، لطائف الإشارات، ج 1، ص 332، وج 2، ص 48، ج 3، ص 416.

الطائفة فقد قالوا: البخل رؤية قدر للأشياء، والبخيل الذي يعطي عند السؤال، وقيل: من كتب على خاتمه اسمه فهو بخيل²⁹⁶.

وأما المبيدي فيذكر في تفسيره بأن البخل على لسان أهل الإشارة ينقسم إلى قسمين؛ الأول بخل الأغنياء بسبب منع النعمة، والثاني بخل الفقراء بمنع الهمة²⁹⁷. وذكر في موضع آخر ثلاثة تعريفات للبخل؛ الأول عند أهل العلم، والثاني في عرف العرب، والثالث في لسان أهل الإشارة. فذكر أن البخل على لسان أهل العلم، والشريعة منع الواجب، وعلى عرف العرب وعاداتهم منع فضل المال عن المحتاج، وبلسان الإشارة ترك الإيثار في زمان الاضطراب²⁹⁸. وسلك المبيدي طريق القشيري في تعريفه عن البخل، وينطبق التعريف مع أصوله المذكورة في القرآن الكريم.

16 البسط (والقبض)

"البَسْطُ نقيض القَبْضِ"²⁹⁹، "وهو امتداد الشيء، في لعلها عرض أو غير عرض"³⁰⁰. وفي القرآن الكريم: ﴿وَاللَّهُ يَبْسُطُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾³⁰¹، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ..﴾³⁰²، وقوله: ﴿..وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ..﴾³⁰³.

وأما القبض، والبسط في عرف الصوفي فيطلق على معانٍ لا علاقة لها بأصوله القرآنية إلا في اللفظ فقط، والمعنيان استنتجا من تأويلاتهم الخاصة عن بعض الآيات، وتشير الدراسة إلى بعضها مختصراً، على سبيل المثال، قال القشيري: "القبض والبسط على اصطلاح أهل المعرفة في مخاطبتهم نعتان يتعاقبان على القلوب، فإذا غلب على قلب عبد الخوف كان بعين القبض، وإذا غلب على قلبه الرجاء صار من أهل البسط"³⁰⁴. ويذكر أمثلة كثيرة في تفسيره في

²⁹⁶ القشيري، المرجع السابق، ج 3، ص 544.

²⁹⁷ المبيدي، كشف الأسرار، ج 1، ص 731.

²⁹⁸ المبيدي، المرجع السابق، ج 2، ص 503.

²⁹⁹ الفراهيدي، العين، ج 7، ص 218.

³⁰⁰ ابن فارس، المقاييس، ج 1، ص 247.

³⁰¹ البقرة: 245.

³⁰² الإسراء: 30.

³⁰³ الأنعام: 93.

³⁰⁴ القشيري، شرح أسماء الله الحسنى، (لبنان، بيروت، الناشر: دار آزال للطباعة والنشر، ط2، 1406هـ/ 1986 م)، ص 121.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾³⁰⁵، كقوله: يقبض الصدقة من الأغنياء قبضَ قبوله، ويبسط عليهم بسط خلفه. ويقال: يقبض الرزق؛ أي: يُضَيِّقُ، يبسط الرزق؛ أي: يُوسِّعُ؛ يقبض على الفقراء ليمتحنهم بالصبر، ويبسط على الأغنياء ليطالبهم بالشكر. ويقال: يقبض تسليئة للفقراء ليطالبهم حتى لا يروا من الأغنياء، ويبسط لئلا يتقلدوا المنة من الأغنياء. ويقال: قال للأغنياء: إذا أنا قبضت الرزق على الفقراء فلا تذروهم، وإذا أنا بسطت عليكم فلا تروا ذلك لفضيلة لكم. ويقال: قبض القلوب بإعراضه وبسطها بإقباله. ويقال: القبض لما يغلب القلوب من الخوف، والبسط لما يغلب عليها من الرجاء. ويقال: القبض لقهره والبسط لبرّه. ويقال: القبض لسره والبسط لكشفه. ويقال: القبض للمريدين والبسط للمرادين. ويقال: القبض للمتسابقين، والبسط للعارفين. ويقال: القبض حقه، والبسط حظك. ويقال: القبض لمن تولى عن الحق، والبسط لمن تجلّى له الحق. ويقال: يقبض إذا أشهدك فعلك، ويبسط إذا أشهدك فضله. ويقال: يقبض بذكر العذاب ويبسط بذكر الإيجاب³⁰⁶. وفي أمثلة القشيري من القبض والبسط يشاهد أمثلة قد توافقت الآيات، في حين أن أمثلة أخرى لا تدخل تحت معناها اللفظي، بل يوافق بأصول الصوفية في معنى البسط، والقبض. وقيل: إذا خاف الصوفي من وعيد الله كان قبضاً، وإذا رجا الصوفي وعد الله ونعيم الله كان بسطاً، ويرى بعض أئمة الصوفية أن الله تعالى إذا كاشف عبداً بنعت جلاله قبضه، وإذا كاشفه بنعت جماله بسطه³⁰⁷.

كذلك استعمل المييدي هذا الاصطلاح في تفسيره وعدة مواضع، ذكر في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾³⁰⁸، إن الله يعلم من يُصلحه القبض، ومن يُصلحه البسط³⁰⁹. وأشار بأن القبض والبسط من عناية الله التي يتفضل بها على من يشاء من عباده³¹⁰. وقد جعل المييدي البسط، والقبض الحالة المتوسطة من بين الحالات الثلاثة التي يشير إليها، حيث يقول: إن الخوف والرجاء حالة العوام، في حين أن البسط والقبض حالة الخواص، والهيبة والأنس حالة خواص الخواص، والأخير أفضل

³⁰⁵ البقرة: 245.

³⁰⁶ ينظر: القشيري، لطائف الإشارات، ج 1، ص 190، و 191.

³⁰⁷ الشرقاوي، حسن، معجم ألفاظ الصوفية، (مصر، القاهرة، الناشر: مؤسسة مختار، ط 1، 1409هـ / 1978م)، ص 231.

³⁰⁸ العنكبوت: 62.

³⁰⁹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار، ج 7، ص 413.

³¹⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، 665.

الدرجات³¹¹. وكذلك وذكر بأن الليل والنهار³¹²، والأهله³¹³، والبر، والبحر³¹⁴، والبحران³¹⁵، والبحرين³¹⁶ بأنها إشارات إلى القبض، والبسط.

17) البشارة

قيل "[ب.ش.ر.] أصلٌ واحد يدلّ على ظهور الشيء مع حُسنٍ وجمال" ³¹⁷. "والبشارة: ما بُشِّرَتْ به، والبشِيرُ: المَهْشَرُ بخيرٍ أو شرٍّ، والبشارة: حقٌّ ما يُعطى على ذلك، والبشارة: الجمال" ³¹⁸. وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ﴾ ³¹⁹، وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ..﴾ ³²⁰، وقوله: ﴿..هُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ..﴾ ³²¹.

والبشارة في تعبير الصوفية يطلق على "صلة حبيب إلى الحبيب" ³²²، وذكر المبيدي أنّ البشارة على قسمين ³²³؛ الأول في الدنيا في وقت المساق بواسطة الملائكة اعتمادًا على قوله تعالى: ﴿..هُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ..﴾، والثاني في الآخرة دون واسطة الملك، ومباشرة من الله تعالى بقوله: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ ³²⁴. وكلا المعنيين لا يخرج عن الأصل القرآني.

³¹¹ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 520.

³¹² ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 6، ص 237.

³¹³ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 520.

³¹⁴ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 4، ص 279.

³¹⁵ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 8، ص 179.

³¹⁶ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 9، ص 421.

³¹⁷ ابن فارس، المقاييس، ج 1، ص 251.

³¹⁸ الفراهيدي، كتاب العين، ج 6، ص 259.

³¹⁹ آل عمران: 126.

³²⁰ هود: 74.

³²¹ يونس: 64.

³²² صيادي، فرهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، ص 196.

³²³ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار، ج 10، ص 108.

³²⁴ التوبة: 21.

18) البصيرة

"[ب.ص.ر.] أصلان: أحدهما العِلْمُ بالشيء؛ يقال هو بصيرٌ به، ويقال: بصُرْتُ بالشيء إذا صرّت به بصيراً عالماً، وأبصرته: إذا رأيته. وأمّا الأصل الآخر فبُصِرَ الشيء غلظه، ومنه البَصْرُ، هو أن يضمّ أدِيمٌ إلى أدِيمٍ³²⁵. وفي القرآن الكريم: ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾³²⁶، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾³²⁷، وقوله: ﴿.. مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾³²⁸.

وفي اصطلاح أهل التصوف أتت البصيرة على معان كثيرة، ومنها قولهم: إنّ البصيرة يطلق بقوة العاقلة النظرية، وهي قوة للقلب منورة بنور القدس، يرى بها حقايق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر للنفس الذي ترى به صورة الأشياء وظواهرها³²⁹. وقيل: "البصيرة عبارة عن عقل منور بنور قدسية، ومزّين بهداية الحق، ولا تخطئ في العيان والمشاهدة، ولا تحتاج إلى برهان"³³⁰. وقال القشيري: "البصيرة اليقين الذي لا مرية فيه، والبيان الذي لا شك فيه، البصيرة يكون صاحبها ملاطفاً بالتوفيق جهراً، ومكاشفاً بالتحقيق سراً. ويقال: البصيرة أن تطلع شمس العرفان فتندرج فيها أنوار نجوم العقل"³³¹.

وهذه التعريفات المذكورة قريبة من المعنى القرآني المشهور عند علماء التفسير، كالمبيدي في "كشف الأسرار وعدة الأبرار" حيث يقول: "قيل البصيرة المعرفة التي يُميّز بها الحق من الباطل"³³².

19) البلاء

"[ب.ل.و.ي.] الباء واللام والواو والياء، أصلان: أحدهما إخلاق الشيء، والثاني نوعٌ من الاختبار، ويحمل عليه الإخبار أيضاً، فأما الأوّل فقال الخليل: بَلِيّ يَبْلَى فهو بالٍ. والبلى

³²⁵ ابن فارس، المقاييس، ج 1، ص 254.

³²⁶ الإسراء: 12.

³²⁷ النمل: 54.

³²⁸ هود: 20.

³²⁹ الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفية، ص 64.

³³⁰ الكاشاني، اصطلاحات الصوفية، مع شرح منازل السائرين، ص 51، و52. نقلاً عن جعفر صيادي، فرهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، ص 196.

³³¹ القشيري، لطائف الإشارات، ج 2، ص 213.

³³² المبيدي، كشف الأسرار، ج 5، ص 148.

مَصَدْرُهُ، وَيُبْلِيكَ يُخْبِرُكَ، وَأَمَّا الْأَصْلُ الْآخَرَ، فَقَوْلُهُمْ: بُلِيَ الْإِنْسَانُ وَابْتُلِيَ، وَهَذَا مِنَ الْامْتِحَانِ، وَهُوَ الْإِخْتِبَارُ³³³. وَفِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾³³⁴، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿...وَلِيْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا﴾³³⁵، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿... قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ...﴾³³⁶.

وَفِي تَعْبِيرِ أَهْلِ التَّصَوُّفِ الْبَلَاءُ يَرِدُ فَقَطْ عَلَى الْمَشَقَّاتِ وَالتَّعْذِيبَاتِ الْإِلَهِيَّةِ بِنِسْبَةِ عَبْدِهِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ الْبَلَاءُ فِي مَعْنَاهِ الشَّرْعِيِّ وَالْقُرْآنِيِّ لَا يَنْحَصِرُ فِي الشَّرِّ، وَالضَّرْرُ فَقَطْ، بَلْ قَدْ يَكُونُ فِي السَّرِّاءِ، وَالضَّرِّاءِ، وَالْخَيْرِ، وَالتَّوَكُّلِ. كَذَلِكَ. مَثَلًا قِيلَ "الْبَلَاءُ ظَهَرَ امْتِحَانُ الْحَقِّ لِعَبْدِهِ فِي حَقِيقَةِ حَالِهِ بِالْإِبْتِلَاءِ، وَهُوَ مَا يَنْزِلُ بِهِ مِنَ التَّعْذِيبِ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): ((نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً))³³⁷338. وَقِيلَ: "الْبَلَاءُ امْتِحَانُ أَجْسَادِ الْأَحِبَّةِ بِأَنْوَاعِ الْمَشَقَّاتِ، وَالْأَمْرَاضِ، وَالْآلَامِ"³³⁹. وَقِيلَ: "الْبَلَوَى مِنَ اللَّهِ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ بَلَوَى رَحْمَةً، وَبَلَوَى عَقُوبَةً، فَبَلَوَى الرَّحْمَةَ؛ يَبْعَثُ صَاحِبَهُ عَلَى إِظْهَارِ فَقْرِهِ إِلَى اللَّهِ، وَتَرْكِ التَّدْبِيرِ، وَبَلَوَى الْعَقُوبَةَ؛ يَبْعَثُ صَاحِبَهُ عَلَى اخْتِيَارِهِ وَتَدْبِيرِهِ"³⁴⁰. وَمِنْ وَجْهَةِ نَظَرِ الدِّرَاسَةِ فَالتَّعْرِيفُ الْأَخِيرُ لَا يَتَوَافَقُ مَعَ الْأَصْلِ الْقُرْآنِيِّ.

وَالْمِيهَدِيُّ فِي "كَشْفِ الْأَسْرَارِ وَعِدَّةِ الْأَبْرَارِ" فَسَّرَ الْبَلَاءَ بِالرَّخَاءِ وَالْمَسْرُوءِ، وَفِي الْعَسْرِ، وَالْمَشَقَّةِ. ذَكَرَ الْمِيهَدِيُّ أَنَّ صَاحِبَ الْأَلْمِ يَلِيقُ بِهِ أَنْ لَا يَشْتَكِيَ مِنْ شَيْءٍ، وَأَنْ يَكُونَ مُؤَدِّبًا صَامِتًا؛ لِأَنَّ زَعَمَاءَ الدِّينِ قَالُوا: لَا يَجِدُ الْعَبْدُ حِلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْبَلَاءُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ³⁴¹.

³³³ ابن فارس، المقاييس، ج 1، ص 294.

³³⁴ الصافات: 106.

³³⁵ الأنفال: 17.

³³⁶ النمل: 40.

³³⁷ نقل الدارمي هذا الحديث بلفظ آخر: (سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ صَلَابَتَهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، خُفِّفَ عَنْهُ، وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى تَمُوتَ عَلَى الْأَرْضِ مَا لَهُ خَطِيئَةٌ). الدارمي، مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، ج 3، باب في أشد الناس بلاءً، ص 1831، رقم الحديث: 2825. قال المحقق: إسناده حسن والحديث صحيح.

³³⁸ سراج الطوسي، اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي، ص 25.

³³⁹ المحجوري، كشف المحجوب، 633.

³⁴⁰ السلمي، طبقات الصوفية، ص 170.

³⁴¹ ينظر: الميهدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 6، ص 236-237.

وقال في قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ﴾³⁴²، ابتلاهم بالرخاء، والبلاء، فطالبهم بالشكر عند الرخاء و الصبر عند البلاء³⁴³.

20) التَّبْتُ

"بَتَلْتُ الشَّيْءَ أَبْتَلُهُ بِالْكَسْرِ بَتْلًا، إِذَا أَبْتَنَتْهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: طَلَّقَهَا بَتْلَةً بَتْلَةً، وَابْتَوْلَ مِنَ النِّسَاءِ: الْعِذْرَاءَ الْمُنْقَطِعَةَ مِنَ الْإِزْوَاجِ، وَيُقَالُ: هِيَ الْمُنْقَطِعَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الدُّنْيَا"³⁴⁴. "تَبَّتْ إِلَى اللَّهِ، وَهُوَ مَتَسِّكٌ مَّتَبَّتْ، وَبَتَّلَ عَمَلَكَ لِلَّهِ: أَخْلَصَهُ مِنَ الرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ وَأَفْرَدَهُ عَنِ ذَلِكَ"³⁴⁵. وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾³⁴⁶، قيل "انقطع إليه انقطاعًا تامًّا"³⁴⁷.

ذكر أهل التصوف بأن التَّبْتُ له ثلاث درجات؛ الأولى: انقطاع عن اللذائذ، خوفًا، أو رجاءً، الثانية: انقطاع عن هوى النفس، الذي يقطع حبه عن العالم، ويرجع إلى حبه الذاتي، والثالثة: انقطاع في طلب مقام السابقين على وجه لا يميل، ولا يتوجه إلى شيء آخر، وهذا يكون باستيلاء نور الذات الأحادية حتى يصل إلى مقام الوصول والفناء³⁴⁸.

قال المييدي: التَّبْتُ مقام من مقامات السائرين، نالوه في مكاشفاتهم بحيث لا تخطر الجنة ولذاتها في خيالهم، وجهنم مع أغلالها، وأنكالها ترتعش، وتهز من احتراق قلوبهم، وصدومات حرص الدنيا لا تؤثر على عيشهم، وحياتهم³⁴⁹. وتعبير الصوفية عن التبتل قريب من معناه القرآني، إلا ما اختلطه غلوًا من جوانب.

³⁴² الدخان: 33.

³⁴³ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 119.

³⁴⁴ الجوهرى، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج 4، ص 1630.

³⁴⁵ الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، أساس البلاغة، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط 1، 1419 هـ / 1998 م)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ج 1، ص 44.

³⁴⁶ المزمّل: 8.

³⁴⁷ القشيري، لطائف الإشارات، ج 3، ص 643.

³⁴⁸ ينظر: صيادي، فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني، ص 220.

³⁴⁹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 275.

21) التَّحْيِيرُ

[ح. ي. ر] "أصلٌ واحد، وهو التردُّد في الشيء، من ذلك الحيرة، وقد حار في الأمر يَحِير، وتَحْيِرٌ يتَحْيَرُ، والحَيْرُ والحَائِرُ: الموضع يتَحْيَرُ فيه الماء"³⁵⁰. وفي القرآن الكريم: ﴿قُلْ أَدْعُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا...﴾³⁵¹.

وفي تعبير أهل العرفان يطلق التحير على معنى ممدوح خلافاً للقرآن الكريم الذي استعمله في معنى مذموم، قيل: "التحيرُ ثمرة التفكير، وهو تحيرٌ، وتبلد في وادي الحب، وبحر التوحيد"³⁵². فقد اعتنى المييدي في تفسيره إلى بهذا المصطلح في عدّة مواضع.

التحيرُ في كشف الأسرار وعدّة الأبرار هو صفة من صفات السالك التي تؤثر عليه وتوقعه في ورطة حتى يصبح الله تعالى دليلاً له، كما قال الشاعر:

قد تحيَّرت فيك خذ بيدي يا دليلاً لمن تحيِّر فيك³⁵³

وفي هذه الحالة يتردّد العارف بين الطرد، والطلب، ويستغيث ربّه بقوله: إلهي إن طلبتك طردتني، وإن تركتك طلبتني، فلا معك قرار، ولا منك فرار، المستغاث منك إلهي³⁵⁴. وقد أُطلق التحيرُ في كشف الأسرار وعدّة الأبرار تقريباً على خمسة معان:

الأول: تحيّر الأرواح والمهج رجاءً وصال رب العالمين³⁵⁵.

الثاني: الحالة التي يشعر بها العارف بسبب نقص في عبادته، على وجهة نظره، مقارنة مع غيره من العباد³⁵⁶.

الثالث: تحيُّرٌ في وادي إرادة الله تعالى³⁵⁷.

الرابع: تحيُّرٌ بسبب الاستتار، والتحلّي³⁵⁸.

³⁵⁰ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 123.

³⁵¹ الأنعام: 71.

³⁵² صيادي، فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني، ص 223.

³⁵³ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج 3، ص 121.

³⁵⁴ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 4، ص 23.

³⁵⁵ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 8، ص 456.

³⁵⁶ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج 10، ص 345.

³⁵⁷ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 275.

³⁵⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 165.

الخامس: تحيُّرٌ في مكاشفة جلال الله³⁵⁹، ومبادي إشراق جلاله³⁶⁰، وتحيُّرٌ عند وصف جلاله عند أهل العلم³⁶¹.

كما يشاهد إنَّ هذه المعاني لا علاقة لها باللفظ القرآني للتحير، والحيران، ولكن بعضها دالٌّ على المفاهيم القرآنية الأخرى، نحو: أشدَّ حبًّا لله، واشتياق قلب المؤمن إلى ربه، والمسارة إلى إرضاء الله، ووَجَل قلوب المؤمن، واقشعرار جلود الخاشعين، ولكن قد خالط التعبير بعض الإضافات.

22) التسليم

"السين واللام والميم معظم بابه من الصَّحَّة والعافية؛ فالسَّلَامَةُ: أن يَسْلَمَ الإنسان من العاهة والأذى"³⁶². وفي القرآن الكريم: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾³⁶³، وقوله تعالى: ﴿... ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾³⁶⁴، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾³⁶⁵. والآيات المتعلقة بالتسليم تدلُّ على التحيَّة، والانقياد، وتسليم الأمر إلى الله.

وأما في اصطلاح الصوفية فالتسليم يطلق على معان التي يتفق بعضها مع أصله القرآني، على سبيل المثال قيل: "الثَّبُوتُ عِنْدَ نَزُولِ الْبَلَاءِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ مِنْهُ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ"³⁶⁶. وجعله القشيري الدرجة الثانية من التوكُّل حيث يقول: "التوكُّلُ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ، التوكُّلُ، ثُمَّ التسليم، ثُمَّ التفويض. فالمتوكِّل يسكن إلى وعده، وصاحب التسليم يكفي بعلمه، وصاحب

³⁵⁹ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 5، ص 359.

³⁶⁰ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 6.

³⁶¹ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 10، ص 259.

³⁶² ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 90.

³⁶³ الشعراء: 88-89.

³⁶⁴ النساء: 65.

³⁶⁵ النساء: 65.

³⁶⁶ السلمي، طبقات الصوفية، ص 61.

التفويض يرضى بحكمه³⁶⁷. وقيل: التسليم أن يرضى المؤمن بعمل يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى، أو بمن لا يجوز الاعتراض عليه، وأن يتلقاه بطيب نفسه، وإن كرهه طبعه³⁶⁸.

وأما التسليم في كشف الأسرار يطلق على عدة تعبيرات؛ فقد أشار المييدي في موضع إلى قول أبي علي الدقاق بأن للتوكل ثلاث مراتب؛ التوكل، والتسليم، والتفويض، كما تمت الإشارة إليه أنفاً، وذكر المييدي أنّ التوكل في البداية، والتسليم في الوسط، والتفويض في النهاية، وأنّ الأول صفة العوام، والثاني صفة الخواص، والثالث صفة خواص الخواص، وضرب لها أمثلة وقال بأن التوكل صفة للأنبياء على العموم، والتسليم صفة لإبراهيم على الخصوص³⁶⁹، والتفويض صفة لخاتم النبيين (صلى الله عليه وسلم) على أخص الخصوص³⁷⁰، وقال المييدي في موضع آخر بأن الرضا، والتسليم من حقيقة التوكل³⁷¹. وأيضاً في موضع آخر قام بتقسيم التسليم في لسان الشريعة، والحقيقة، إلى ثلاث أقسام؛ الأول: التسليم التوحيدي، وهو أن تعرف الله دون الرؤية، وتقبله دون الإدراك، والثاني: التسليم التعظيمي، وهو أن لا ترى سعيك في هدايته، وجهدك في معونته، وعلامتك (أو سُمعتك) من فضله، والتسليم الأقسامى، وهو أن تعتمد على وكالة الحق، وأن تقبل تحكمه بحسن الظن، وأن لا تبدل جهدك في الوصول إلى حظ نفسك³⁷². وكذلك اعتبر المييدي التسليم، والرضا بما قدر الله، صفة لرجال الطريقة، وأرباب الحقيقة في مواجهة المشاكل، خلافاً للعوام، حيث أنهم يميلون إلى ظاهر الشريعة، ويرفعون أيديهم في البلايا إلى الله للتضرع، وكشف الضر³⁷³. وكذلك عبّر المييدي عن التسليم بمقابل التعليل، ويقول: إنّ بناء الشرع على التبعّد لا على التكلّف، وقانون الدين منقول وليس معقول، وأصل السنة تسليم وليس تعليل³⁷⁴. وكذلك رأى التسليم في قضاء الله وقدره³⁷⁵، وفي أخبار الصفات، دون تعليلها³⁷⁶. ونقل المييدي عن خواجه عبد الله الأنصاري أنه بعد قبول

³⁶⁷ القشيري، الرسالة، ج 1، ص 302.

³⁶⁸ صيادي، فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني، ص 223.

³⁶⁹ فقد ذكر المييدي في موضع آخر أن التسليم صفة الذبيح والخيل. وقد جعل إبراهيم، وابنه تحت الخواص. المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 672.

³⁷⁰ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 330.

³⁷¹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 8، ص 13.

³⁷² ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 568.

³⁷³ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 671.

³⁷⁴ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 473.

³⁷⁵ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 8، ص 13.

³⁷⁶ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 543.

التسليم سيبدأ الأنا، بقوله بعد التسليم سيعطون الشخص ثلاثة مشروبات؛ إما شراب المعرفة ليحي قلبه بالحق، أو سيعطونه شراباً سمياً ليقتل نفسه الأمانة، أو يعطونه شراباً مسكراً ليصبح روحه به سكراناً، ومن هنا سيبدأ الأنا³⁷⁷. وكذلك يشاهد في إيضاحات المييدي عن التسليم، أن بعضها يطابق الأصل القرآني، والعقيدة السليمة، وبعضها التي روى عن مشايخ العرفان لم يخالف الشرع وإن لم يطابقه نصاً، ولكن ولكنه يوافق المشهور عند الصوفية.

(23) التفريد

[ف.ر.د] "أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على وحدة. من ذلك الفرد، وهو الوتر، والفريد: الدُّرُّ إذا نُظِمَ وفضلَّ بينه بغيره"³⁷⁸. وفي القرآن الكريم: ﴿وَرَبُّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾³⁷⁹، وقوله تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾³⁸⁰، وقوله: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾³⁸¹.

وأما في اصطلاح الصوفية يطلق التفريد على "أن يتفرد عن الأشكال وينفرد في الأحوال ويتوحد في الأفعال، وهو أن تكون أفعاله لله وحده، فلا يكون فيها رؤية نفس ولا مراعاة خلق ولا مطالعة عوض، ويتفرد في الأحوال عن الأحوال، فلا يرى لنفسه حالاً، بل يغيب برؤية محولها عنها، ويتفرد عن الأشكال فلا يأنس بها ولا يستوحش منها"³⁸². وقيل: "هو إفراد المفرد برفع الحدث، وإفراد القدم بوجود حقائق الفردانية، قال: بعضهم "الموحدون لله من المؤمنين كثير، والمفردون من المؤمنين قليل"، قال الحسين بن منصور (رحمه الله) في بعض ما تكلم به عند قتله: حسب الواحد إفراد الواحد"³⁸³. هذه المعاني الصادرة من الصوفية ليس لها تعلق بأصله القرآني لفظاً، وأما من جهة المفهوم فقد أخذ من المفاهيم الشرعية ولكن يُشاهد فيه قليل من الغلو.

³⁷⁷ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج2، ص 543.

³⁷⁸ ابن فارس، المقاييس، ج 4، ص 500.

³⁷⁹ مريم: 80.

³⁸⁰ الأنبياء: 89.

³⁸¹ الأنعام: 94.

³⁸² الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 111.

³⁸³ الطوسي، اللمع في التصوف، ص 425.

وتجدر الإشارة إلى قول المبيدي في تعريف التفريد مختصراً؛ يشير في تفسيره إلى أنّ "الراء" في قوله تعالى (الر) إشارات إلى التفريد حيث يقول "الراء" يرفقهم بلطفه، ويحملهم على التفريد³⁸⁴. وكذلك عبّر عنه المبيدي بالتفريد والجمع³⁸⁵، ويرى أن الموحّد بسفينة التوحيد يصل إلى ساحل التفريد الذي هو غاية الأمر³⁸⁶، وقال: التفريد هو توحيد الهمة في الذكر وفي النظر؛ في الذكر: يعني أن لا تطلب غيره، وأن لا تخاف من غيره في ذكره. وفي النظر: يعني إذا نظرت إلى أحد لا ترى إلا الله، وأن لا تحني جبهتك لأحد إلا الله³⁸⁷. وضرب أمثلة من أنبياء الله في التفريد؛ على سبيل المثال: ذكر أنّ إبراهيم رغب عن كل شيء إلا الله في التفريد، فقد أعطى ماله في ضيفه، وأعطى ابنه في أضحيته، وأعطى جسمانه بنيران³⁸⁸. وفي موضع آخر جعل المبيدي الصحابة (رضي الله عنهم ورضوا عنه) في السطر الأول من كتاب التفريد³⁸⁹، وأشار بأنّ التفريد هو صفة من صفات العارفين، دون الموحدين والعلماء، من حيث استغرقوا في اسم الله حتى لا يخافون من نفي الآخرين³⁹⁰. وكذلك قسّم المبيدي أركان الأمة، ودعائم الإسلام إلى ثلاثة أصناف؛ العلماء والفقهاء، وأهل المعرفة وأصحاب الحقائق الخواص، وصنف هم المخصوصون من المخصوصين بالمعرفة، قائلون بالحق على نهج تجريد التوحيد، وتحقيق التفريد³⁹¹.

24) التفويض

[ف. و. ض] "أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على اتِّكالٍ في الأمر على آخرٍ وردّه عليه، من ذلك فَوْضَ إليه أمره؛ إذا ردّه"³⁹²، وفي القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿فَسْتَدْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۗ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ..﴾³⁹³.

³⁸⁴ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج4، ص 358.

³⁸⁵ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 4، ص 230.

³⁸⁶ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 3، ص 642.

³⁸⁷ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 5، ص 475.

³⁸⁸ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 2، ص 163.

³⁸⁹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 52.

³⁹⁰ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 10، ص 666.

³⁹¹ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 6، ص 573.

³⁹² ابن فارس، المقاييس، ج 4، ص 460.

³⁹³ الغافر: 44.

وأما في اصطلاح أهل العرفان التفويض "هو أنّ العبد فوّض أمره كله إلى الله، وهذا قبل الوقوع، وبعد التوكّل"³⁹⁴. وقيل: "صورة التفويض في البدايات الانقياد للأمر، والاستسلام للطاعة بترك التدبير. وفي الأخلاق: هو تفويض النفس إلى مالكتها ومدبرها. وفي الولايات: شهود تولّي الحق إيّاه، وكونه سمعه وبصره ولسانه ويده، ورجله"³⁹⁵.

أشار المييدي بأنّ للتوكّل ثلاث مراتب؛ التوكّل، التسليم، والتفويض، والتوكّل في البداية، والتسليم في الوسط، والتفويض في النهاية، وأنّ الأول صفة العوام، والثاني صفة الخواص، والثالث صفة خواص الخواص، وذكر بأنّ التوكّل صفة للأنبياء على العموم، والتسليم صفة لإبراهيم على الخصوص³⁹⁶، والتفويض صفة لخاتم النبيين (صلى الله عليه وسلم) على أخص الخصوص³⁹⁷. وفي هذا النقل رأى المييدي التفويض مرحلة أخرى من التوكّل. وأشار المييدي في موضع آخر بأنّ التفويض من مقامات السالكين؛ فأولها الاعتصام، وبعده التفويض، والتوكّل، وآخرها الاستسلام؛ يعني الاعتصام للأولياء، والاستسلام للأنبياء، وقال: من هنا قال أهل التحقيق الاعتصام للمحجوبين، فأما أهل الحقائق فهم في القبضة.³⁹⁸ والمشاهد في أقوال أهل التصوف، أنّ المعاني المذكورة للتفويض لا تخالف مع معناه القرآني.

25) التقوى

"وقاه وقياً ووقايةً وواقيةً؛ أي: صانته، كوقاه، والتوقية: الكلاءة، والحفظ. والتقوى أصله تقياً، قلبه للفرق بين الاسم والصفة، كخزيًا وصدياً"³⁹⁹. "والوقاية: حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره"⁴⁰⁰. وقال تعالى في القرآن الكريم: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى، أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى﴾⁴⁰¹،

³⁹⁴ صيادي، فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني، ص 52.

³⁹⁵ الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفية، ج 2، ص 241.

³⁹⁶ فقد ذكر المييدي في موضع آخر أن التسليم صفة الذبيح والخيل. وقد جعل إبراهيم، وابنه تحت الخواص. ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 672.

³⁹⁷ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 330.

³⁹⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 222.

³⁹⁹ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج 1، ص 1344.

⁴⁰⁰ الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص 531.

⁴⁰¹ العلق: 11-12.

وقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ..﴾⁴⁰²، وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾⁴⁰³.

وأما التقوى في اصطلاح أهل التصوف يطلق على "التحرُّز والوفاء (بالطاعة) عن متوعديات العقاب"⁴⁰⁴. وقيل "التقوى جماع الخيرات، وحقيقة الاتقاء التحرُّز بطاعة الله عن عقوبته، يقال: اتقى فلان بترسه، وأصل التقوى اتقاء الشرك، ثمَّ بعده اتقاء المعاصي والسيئات، ثمَّ بعده اتقاء الشبهات، ثمَّ تدع بعده الفضلات كذلك"⁴⁰⁵.

وسلك المييدي في تعريف التقوى مسلِّكًا خاصًّا في تفسيره "كشف الأسرار وعدة الأبرار". فقام بتعريف التقوى، وذكر منازلها، وأقسامها، ووجوهها وحالاتها، على طريقة خاصة متنوعة. وذكر المييدي أنَّ التقوى خوف يمنعك من المعصية، ورجاء يحثك على الطاعة، ورضاء يجزُّك إلى المحبة⁴⁰⁶. ومن جهة المدح يقسمه إلى ثلاثة أقسام؛ الأول تقوى العوام، وهو أن يتقي الشرك. وتقوى الخواص، يتقي المعاصي. وتقوى خواص الخواص، وهو أن يتقي الشبهات⁴⁰⁷. وأما التقوى بالنسبة إلى الذم والمدح عند المييدي كذلك على ثلاثة أنواع؛ الأول: تقوى العقوبة عند الصبر على المعاصي، وهذا تقوى الظالمين. والثاني: تقوى في شكر النعمة، وهذه تقوى المقتصدين. والثالث: تقوى برؤية الوجدانية دون النظر في الثواب والعقاب، وهذه تقوى السابقين⁴⁰⁸. وكان هذا التقسيم يشير إلى الآية: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ..﴾⁴⁰⁹. وكذلك المييدي يشير إلى أنَّ التقوى لها ثلاثة منازل؛ المنزل الأول: ترك الكفر والشرك، وهذا منزل المسلمين. والثاني: ترك المحارم التي تحظرها الشريعة لا داع لها وهذا منزل المؤمنين. والثالث: منزل العرفاء، وهو حفظ الخواطر، والنيات⁴¹⁰. ومراجع وجوه التقوى عند المييدي خمسة؛ الأول: التقوى بالتوحيد عن الشرك، والإخلاص عن النفاق، والصدق عن الرياء، والتقوى بالسنة عن

402 البقرة: 281.

403 البقرة: 194.

404 القشيري، لطائف الإشارات، ج 1، ص 68.

405 القشيري، الرسالة، ج 1، ص 227، باب التقوى. وينظر: القشيري، لطائف الإشارات، ج 1، ص 312.

406 ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 10.

407 المرجع السابق، ج 2، ص 405.

408 المرجع السابق، ج 2، ص 238.

409 الفاطر: 32.

410 ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 38.

البدعة، والتقوى بالاجتناب عن المعاصي⁴¹¹. وذكر المييدي أنّ للتقوى أصل، وكمال. وأصل التقوى عام، وهو اجتناب المعاصي، وكمال التقوى أن يجتنب ما سوى الحق⁴¹². وكذلك أشار المييدي إلى أنّ للتقوى بداية، ونهاية بنسبة حق المسلم على المسلم، وذكر بداية التقوى أن تعرف حقك على أخيك المسلم، وأن تعفو عن زلاته، وهذا منزل الإسلام وطريقة العابدين. ونهاية التقوى أن تعرف حق أخيك على نفسك، وأن تعذره في جفائه عليك، وهذا مقام التوحيد، ووصف حال الصديقين⁴¹³. ولا غبار على التعاريف التي تمت الإشارة إليها عند أهل التصوف، إذ التعاريف متوافقة مع الأصول القرآنية لمعنى التقوى.

26) التوبة

"[ت.و.ب] تدلُّ على الرجوع"⁴¹⁴، "والتوب ترك الذنب على أجمل الوجوه وهو أبلغ وجوه الاعتذار"⁴¹⁵. وفي القرآن الكريم: ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾⁴¹⁶، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾⁴¹⁷، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾⁴¹⁸.

وأما التوبة في تعبيرات الصوفية فقد وردت على أصلها الشرعي غالبًا، وقد يخرج بعضها عنه. وتكتفي الدراسة بما يشتهر على ألسنة معظم الصوفية؛ قيل: "التوبة أول منزلة من منازل السالكين وأول مقام من مقامات الطالبين. والتوبة الرجوع عما كان مذمومًا في الشرع إلى ما هو محمود فيه"⁴¹⁹. وقيل: "التوبة أن تتوب من ذكر كل شيء سوى الله. وقيل: التوبة أن تكون لله وجهًا بلا قفا كما كنت له قفا بلا وجه. وقيل: هو نسيان ذنبك. وقسمه بعضهم إلى توبة الإنابة؛ أي: أن تخاف من الله من أجل قدرته عليك، وتوبة الاستجابة؛ أي: أن تستحي

⁴¹¹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 38.

⁴¹² ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 61.

⁴¹³ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 641.

⁴¹⁴ ابن فارس، المقاييس، ج 1، ص 357.

⁴¹⁵ الراغب، المفردات، ص 76.

⁴¹⁶ البقرة: 37.

⁴¹⁷ البقرة: 281.

⁴¹⁸ التحريم: 8.

⁴¹⁹ القشيري، الرسالة، ج 1، ص 207.

من الله لقربه منك. وكذلك قيل التوبة ثلاثة أقسام؛ توبة العام من الذنب، وتوبة الخاص من الغفلة، وتوبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم⁴²⁰.

وكذلك أشار المبيدي في تفسيره إلى هذا التقسيم بقوله: إنَّ توبة العوام من الزلة، وتوبة الخواص من الغفلة، وتوبة خواص الخواص من ملاحظة أوصاف البشرية. ثم أشار أن إلى أنَّ توبة العوام أن يقلع عن المعصية إلى الطاعة، وتوبة الخواص أن ينظروا إلى طاعتهم بتوفيق من الله لا بسبب عملهم. وتوبة خواص الخواص أن يصلوا من مشاهدة التوفيق إلى المشاهدة⁴²¹. وقال في موضع آخر: إنَّ للتوبة ثلاث مراتب؛ أولها التوبة، ثم الإنابة، ثم الأوبة. من تاب من خوف العقوبة فهو تائب، ومن تاب رجاء للثواب فهو منيب، ومن تاب بسبب أمر الله، وإجلاله فهو أواب⁴²². وكما يشاهد من تعبيرات المبيدي فإنَّ تعاريفه تدور في نطاق التعاريف الصوفية التي لا تخال الشرع.

27) التوحيد

"[و.ح.د] أصلٌ واحدٌ يدلُّ على الانفراد"⁴²³. "والتوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك له، والله الواحد الأحد ذو التَّوْحُدِ والوحدانية"⁴²⁴. وهذا الاصطلاح من المفاهيم المستنبطة من القرآن الكريم، ولم يرد بهذا اللفظ في القرآن الكريم، ولكن على هذا المعنى قال تعالى: ﴿وَإِذَا دُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾⁴²⁵، وقال: ﴿وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾⁴²⁶. وأما التوحيد عند الصوفية فقد ورد على في معناه القرآني غالبًا. قيل "التوحيد أن تعلم قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج، وصنعه للأشياء بلا علاج، وعلة لصنعه وليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله تعالى، ومهما تصور وهمك فالله بخلاف ذلك"⁴²⁷. وقيل "التوحيد هو الحكم بأن الله واحد"⁴²⁸.

420 الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 93.

421 ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 6، ص 528.

422 ينظر: المرجع السابق، ج 1، ص 300.

423 ابن فارس، المقاييس، ج 6، ص 90.

424 الفراهيدي، العين، ج 3، ص 281.

425 الزمر: 45.

426 البقرة: 163.

427 الطوسي، اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي، ص 49.

428 القشيري، الرسالة، ج 2، ص 462.

وذكر المبيدي في تفسيره "كشف الأسرار وعدة الأبرار" بأن التوحيد أصل العلوم، وسرّ المعارف، وعصارة الدين⁴²⁹. وأشار بأن أنواع العلوم عشرة، والتوحيد هو أولها، وهو حياة⁴³⁰. وذكر أنّ حقيقة التوحيد تشتمل على باين؛ الأول: هو أن تقول بوحدايته، والثاني أن تقوم بالتوحيد⁴³¹. والأول: توحيد عامة المسلمين، والثاني: توحيد العرفاء⁴³². وذكر في موضع آخر أن التوحيد يشتمل على باين؛ توحيد الإقرار وهو توحيد العوام، والثاني: توحيد المعرفة وهو توحيد العرفاء والصدّيقين⁴³³. وأشار المبيدي بأن التوحيد القولي له الأوصاف الثلاثة؛ الأول: الإشهاد بتوحيد الله في الصفات، يعني ليس صفاته كصفة أحد، وصفاته خارجة عن التصور، والوهم، وكيفية صفاته مجهولة لا يعرفها أحد. والثالث: توحيد الله في الأسماء، بأن أسماءه حقيقية أزلية. والله، والرحمن هما اسمان لله تعالى⁴³⁴. وكذلك قال المبيدي في قوله تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾⁴³⁵، "الإشارة فيه الى توحيد الحق و أفراد الرّب بوصف التفرد، ونعت الوحداية، وأصل التوحيد الطيران في ميدان التجريد، والإقامة عند أحكامه بالتفريد، وقطع الخوف والرجاء عن القريب والبعيد، وتسليم الأمر إلى الله ليحكم كيف يريد"⁴³⁶. وأشار المبيدي إلى قول الشبلي في تعريف التوحيد؛ التوحيد يعني الواحد يكفيك من الكل، والكل لا يكفيك من الواحد⁴³⁷. وقال في موضع آخر: إنّ التوحيد يعني أن تقول بوحدايته باللسان، وتوحدّه في القلب⁴³⁸. والتعاريف المذكورة لا تخالف الأصل القرآني لمعنى التوحيد عند أهل السنة.

⁴²⁹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 506.

⁴³⁰ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 3، ص 241.

⁴³¹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 506.

⁴³² ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 5، ص 405، وج 8، ص 529، وج 8، ص 441.

⁴³³ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 8، ص 529.

⁴³⁴ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 5، ص 405.

⁴³⁵ الأنبياء: 24.

⁴³⁶ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 529.

⁴³⁷ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 8، ص 529.

⁴³⁸ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 6، ص 309.

28) التوفيق

"[و.ف.ق.] كلمة تدلُّ على ملاءمة الشيعيين، منه الوُفُق: الموافقة، واتَّفَق الشيعيان: تقاربا وتلاءما"⁴³⁹. "والاتفاق مطابقة فعل الإنسان القدر ويقال ذلك في الخير والشر، والتوفيق نحوه، لكنه يختص في التعارف بالخير دون الشر"⁴⁴⁰. قال تعالى: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾⁴⁴¹.

وفي اصطلاح أهل التصوف: "التوفيق يطلق على جريان الأمور على وفق مراد الحق، والحقيقة، وله ثلاث مراتب؛ الأولى الإسلام، يعني الانقياد الكلي وهو يشمل التفويض، والتوكل، والتسليم، والرضاء، وأوسطه الإيمان، وغايته الإحسان"⁴⁴². وقيل: "حقيقة التوفيق ما ينفق به الشيء، وفي الشريعة: التوفيق ما تنفق به الطاعة، وهو قدرة الطاعة، ثم كلُّ ما تقرَّب العبد به من الطاعة من توفير الدواعي وفنون المنهيات يعدُّ من جملة التوفيق - على التوسُّع"⁴⁴³. وقال صاحب "كشف الأسرار وعدة الأبرار" إنَّ التوفيق موافقة بين قضاء الله وإرادة العبد، إما في الشر، أو الخير، ولكن بحكم العادة والعرف يطلق فقط على الخير، وهو يتمُّ بالأربعة؛ الهداية، والرشد، والتسديد، والتأييد، فالهداية إضاءة الطريق من جانب الحق، والرشد إيجاد طلب الحركة في الشخص، والتسديد في سير أعضائه على الصواب، والتأييد: مدد النور الإلهي الغيبي له⁴⁴⁴. وما نقلت عن الصوفية في هذا العنوان في تعريف التوفيق معظمه لا يخرج عن نطاقه القرآني.

29) التوكُّل

"[و.ك.ل.] أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على اعتمادٍ غيرِك في أمرِك، والتوكُّل منه، وهو إظهار العجز في الأمر، والاعتمادُ على غيرِك"⁴⁴⁵. "والتوكيل: أن تعتمد على غيرك وتجعله نائباً

⁴³⁹ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 6، ص 128.

⁴⁴⁰ الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص 528.

⁴⁴¹ هود: 88.

⁴⁴² صيادي، فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني، ص 271.

⁴⁴³ القشيري، لطائف الإشارات، ج 2، ص 152.

⁴⁴⁴ ينظر: الميبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 558.

⁴⁴⁵ ابن فارس، المقاييس، ج 6، ص 136.

عنك⁴⁴⁶. قال تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾⁴⁴⁷، وقال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾⁴⁴⁸، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾⁴⁴⁹.

وأما التوكل في اصطلاح أهل التصوف لا يخرج عن معناه الأصلي إلا أحياناً، واختلط عندهم مع التواكل. جاء التوكل عند الصوفية بمعنى "ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة. وقيل: التوكل أن تكون لله كما لم تكن، فيكون الله لك كما لم يزل، وقيل: هو الاعتصام بالله"⁴⁵⁰. وقيل: "التوكل محله القلب والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى، وإن تعسر شيء فبتقديره، وإن اتفق شيء فبتيسيره. وقالوا: علامة المتوكل ثلاث؛ لا يسأل، ولا يرد، ولا يجبس"⁴⁵¹.

وبالنسبة إلى تفسير كشف الأسرار وعدة الأبرار، أشار المييدي أن حقيقة التوكل شهود التقدير، واستراحة القلوب عن كل التدبير⁴⁵². وذكر بأن للتوكل أصل، وشرط، وثمره، أما أصله اليقين، وشرطه الإيمان، وثمرته محبة الله⁴⁵³. ونقل عن أبي علي الدقاق بأن للتوكل ثلاث مراتب؛ بدايتها التوكل، وبعدها التسليم، ونهايتها التفويض. وذكر أن التوكل صفة العوام، وهو صفة جميع الأنبياء، والتسليم صفة الخواص، وهو صفة إبراهيم على الخصوص، والتفويض صفة خواص الخواص، وهو صفة خاتم النبيين (صلى الله عليه وسلم) على أخص الخصوص⁴⁵⁴. وقال المييدي: "التوكل سكون القلب بوعده الحق"، وقيل: التوكل تحقق، ثم تخلق، ثم توثق، ثم تملق؛ تحقق في العقيدة، وتخلق بإقامة الشريعة، وتوثق بالمقسوم، وتملق بين يديه بحسن العبودية⁴⁵⁵. وذكر المييدي في موضع آخر أن التوكل علامة اليقين، وعصارة الإيمان، ولها درجتان؛ الدرجة الأولى: التوكل العام، والثانية: التوكل الخاص، فالتوكل العام يتعلق بعموم مكتسبي الأمة، ومعناه

⁴⁴⁶ الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص 531.

⁴⁴⁷ آل عمران: 159.

⁴⁴⁸ الأحزاب: 3.

⁴⁴⁹ الطلاق: 3.

⁴⁵⁰ جعفر صيادي، فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني، ص 272.

⁴⁵¹ القشيري، الرسالة، ج 1، ص 299.

⁴⁵² ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 325.

⁴⁵³ ينظر: المرجع السابق، ج 2، ص 330.

⁴⁵⁴ ينظر: المرجع السابق، ج 2، ص 330.

⁴⁵⁵ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 12.

أن لا يترك الأسباب، ولا يرى الأثر من الأسباب، وقوة البشر، بل يعتمد على فضل الله وقوته، يعني يتوجّه إلى الأسباب والمسببات. وأما التوكّل الثاني فهو التوكّل الخاص، وهو توكّل الراضين، وحال الصديقين الذين لا يبحثون عن السبب والمسبّب، بل يرون كلاهما واحدًا. يعني غيرهم يفوضون أمرهم إليه، ولكن هم يفوضون أنفسهم له. وغيرهم يتطلبون منه، ولكن هم يطلبونه. ويصبح غيرهم آمنين مطمئنين بالعتاء، وهم مطمئنون بالمعطي⁴⁵⁶. ونقل المييدي عن بعض أهل التصوف أنه سأل رجل ابن سالم: أنحن مستعدون بالكسب أو بالتوكّل؟ فقال ابن سالم: التوكّل حال رسول الله، والكسب سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وإنما استنّ لهم الكسب لضعفهم حين أسقطوا عن درجة التوكّل الذي هو حاله، فلما سقطوا عنه لم يسقطهم عن درجة طلب المعاش بالمكاسب الذي هو سنته، ولولا ذلك لهلكوا⁴⁵⁷.

30 الجهاد

"[ج.ه.د] أصله المشقة، ثم يُحمّل عليه ما يقاربه، يقال: جهّدت نفسي وأجهّدت، والجهّد: الطّاقة"⁴⁵⁸. "وجاهد في سبيل الله جهادًا، واجتهد في الأمر؛ أي: بذل وسعه وطاقته في طلبه ليلعب مجهوده ويصل إلى نهايته"⁴⁵⁹. وقال تعالى في القرآن الكريم: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾⁴⁶⁰، وقال: ﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾⁴⁶¹، ﴿مُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾⁴⁶².

وأما الجهاد في اصطلاح الصوفية يطلق على معناه الأصلي القرآني، وعلى معان أخرى كذلك. قيل "الجهاد ثلاثة؛ جهاد في شرك مع الشيطان حتى تكسره، وجهاد في العلانية في أداء الفرائض حتى تؤديها كما أمر الله، وجهاد مع أعداء الله في غزو الإسلام"⁴⁶³. وذكر المييدي أنّ الجهاد نوعين؛ جهاد الظاهر مع الكفار بالسيف، وجهاد الباطن وهو جهاد العرفاء مع النفس⁴⁶⁴. وذكر في موضع آخر بأن جهاد الغازيين بالسيف، وجهاد العرفاء

⁴⁵⁶ ينظر: المرجع السابق، ج 5، ص 247.

⁴⁵⁷ ينظر: المرجع السابق، ج 7، ص 56.

⁴⁵⁸ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 1، ص 486.

⁴⁵⁹ الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج 1، ص 112.

⁴⁶⁰ الحج: 78.

⁴⁶¹ الفرقان: 52.

⁴⁶² المائدة: 54.

⁴⁶³ السلمى، طبقات الصوفية، ص 89.

بَزَعْلَهُمْ مِنَ النَّفْسِ⁴⁶⁵. وقد قَسَمَ المييدي الجهاد في مكان آخر إلى ثلاثة أقسام؛ الأول: الجهاد بالنفس، وهو أن لا يستريح من الخدمة، والمحنة، وأن يقوم بالأمر والمعروف، والثاني: الجهاد بالقلب، بأن لا يُدخِل في قلبه الأفكار السيئة، والثالث: الجهاد بالمال، وهو ببذله سخاءً، وجودًا، وإيثارًا⁴⁶⁶. وأغلب التعاريف المذكورة تتوافق مع النصوص الشرعية، إلا ما يذكرونه دائمًا من الفرق بين أعمال العرفاء، والمسلمين العوام.

31) الحرمة

"[ح.ر.م] أصلٌ واحد، وهو المنع والتشديد، فالحرام: ضِدُّ الحلال"⁴⁶⁷. "والحُرْمَةُ: ما لا يَجِلُّ لَكَ انْتِهَاكُهُ"⁴⁶⁸. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾⁴⁶⁹، وقال: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾⁴⁷⁰، ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ..﴾⁴⁷¹.

والحرمة ترد عند الصوفية على معنى الذي يتوافق مع أصله القرآنية، وهو عبارة عن رعاية حقوق الواجب، وتعظيم أمر الله بامتنال أوامره، واجتناب نواهيه، والتواضع بنسبتها. وذكروا لها ثلاث درجات؛ الأولى: تعظيم الأوامر والنواهي لا لأجل الخوف والثواب، بل بسبب معرفة الشخص للحق، وعظمته. والثانية: حمل الآيات، والروايات على الظاهر، دون التأويل. الثالثة: حرمة أهل المشاهدة الذين يسيطر عليهم الانبساط⁴⁷².

وذكر المييدي في هذا المجال بأن تعظيم الحرمات من عمل الرجال وسيرة الصديقين. وأصحاب الخدمة هم في مكانة، وأصحاب الحرمة في مكانة أخرى. ترك الخدمة ينجر العقوبة، وترك الحرمة يأتي بالفراق. ونتيجة الخدمة ثواب، وثمره الحرمة لذة الصحب، وأنس الخلوة.

⁴⁶⁴ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 4، ص 59.

⁴⁶⁵ ينظر: المرجع السابق، ج 3، ص 122.

⁴⁶⁶ ينظر: المرجع السابق، ج 6، ص 410.

⁴⁶⁷ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 45.

⁴⁶⁸ الفراهيدي، كتاب العين، ج 3، ص 222.

⁴⁶⁹ النحل: 116.

⁴⁷⁰ الأنبياء: 95.

⁴⁷¹ الحج: 30.

⁴⁷² ينظر: صيادي، فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني، ص 316.

من يخدم على مقام الشريعة ناظر على المقام، ومن يعرف الحرمة في عالم الحقيقة ناظر إلى الحق⁴⁷³.

32) لحكمة

"الحكمة مرجعها إلى العدل، والعلم، والحلم، ويقال: أَحْكَمْتَهُ التَّجَارِبُ؛ إذا كان حكيماً. وَأَحْكَمَ فُلَانٌ عَنِّي كَذَا؛ أي: منعه، واستحكم الأمر: وَثِقَ، واحتكم فيماله: إذا جاز فيه حكمه"⁴⁷⁴. وفي القرآن: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾⁴⁷⁵، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ..﴾⁴⁷⁶، ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾⁴⁷⁷.

وأما الحكمة في عرف الصوفي تطلق على "التوجه إلى آثار صنع الله، والتفكير، والتعمق في نعم الله، ومخلوقاته حتى حصل الشهود العرفاني"⁴⁷⁸. وقالوا: "إذا ترك الحكيم الدنيا فقد استنار بنور الحكمة"⁴⁷⁹. وقيل: "إنَّ الحكمة تنطق في قلوب العارفين بلسان التصديق، وفي قلوب الزاهدين بلسان التفضيل، وفي قلوب العباد بلسان التوفيق، وفي قلوب المريدين بلسان التفكير، وفي قول بالعلماء بلسان التذکر"⁴⁸⁰. وكذلك قيل: "الحكمة يحكم عليكم خاطر الحق لا داعي النفس، وتحكم عليكم قواهر الحق لا زواجر الشيطان. ويقال: الحكمة صواب الأمور، وهي ألا تحكم عليك رعونات البشرية. ويقال: الحكمة موافقة أمر الله تعالى، والسفّه مخالفة أمره. ويقال: الحكمة شهود الحق، والسفّه شهود الغير"⁴⁸¹. وقيل في شأن الحكماء: "أهم ورثوا الحكمة بالصمت والتفكير"⁴⁸².

⁴⁷³ ينظر: الميدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 6، ص 372.

⁴⁷⁴ الخليل، العين، ج 3، ص 66.

⁴⁷⁵ البقرة: 269.

⁴⁷⁶ لقمان: 16.

⁴⁷⁷ الإسراء: 39.

⁴⁷⁸ جعفر صيادي، فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني، ص 326.

⁴⁷⁹ السلمي، طبقات الصوفية، ص 78.

⁴⁸⁰ المرجع السابق، ص 117.

⁴⁸¹ القشيري، لطائف الإشارات، ج 1، ص 208.

⁴⁸² القشيري، الرسالة القشيرية، ج 1، ص 247.

وأشار صاحب كشف الأسرار أنّ للحكمة حقيقة، وثمرّة؛ أما حقيقته أن تعرف أمرًا على حقيقته، وتضع شيئًا في مكانه، وتعرف المرء على شاكلته، وظرفيته التي خلق عليها، والنظر في أول كلام وآخره، وتعرف كلام ظاهره، وباطنه. وثمرته حسن المعاملة مع الخلق بين الشفقة، والمداهنة، وحسن المعاملة مع النفس بين الخوف، والرجاء، وحسن المعاملة مع الحق بين الهيبة، والأنس. والحكمة هي كنور إذا تلاًّ عليك، يُزَيِّن اللسان بصواب الذكر، والقلب بصواب الفكر، والأركان بصواب الحركة؛ إذا تكلمّ يتكلمّ بالحكمة، على صورة تسحر القلوب، وتصيد المهج، وإذا تفكّر يتفكّر بالحكمة، على وجه يتطير كالصقر، ويجول في الملكوت الأعلى، ولا يبني العش إلا في مقام العندية⁴⁸³.

وذكر المييدي في مكان آخر بأنّ الحكمة تأتي لمن تزهد في الدنيا، واستند في قوله بما روي عن الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وعن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وبعض الصوفية. وذكر المييدي أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ((من زهد في الدنيا أسكن الله الحكمة قلبه وأنطق بها لسانه))⁴⁸⁴، وروى عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): "روّحوا هذه القلوب وأطلبوا لها ظرايف الحكمة، فإنّها تملّ كما تملّ الأبدان". وذكر المييدي أنّ الحسين بن منصور قال: "الحكمة سهام وقلوب المؤمنين أهدافها، والرّامي الله والخطاء معدوم". ونقل المييدي في تفسيره بعض التعاريف الأخرى للحكمة حيث أشار أنه قيل: الحكمة العلم اللدّي. وقيل: هو النور المفترق بين الإلهام والوسواس⁴⁸⁵. ولا يضاد بين التعاريف المذكورة عن الحكمة وبين معناها القرآني.

(33) الحياء

"الحاء والياء والحرف المعتل أصلان: أحدهما خلاف الموت، والآخر الاستحياء الذي هو ضدّ الوقاحة، فأما الأوّل فالحياء والحيوان، وهو ضدّ الموت والموتان، والأصل الآخر: قولهم:

⁴⁸³ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 738.

⁴⁸⁴ روى هذا الحديث البيهقي بلفظ (مَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا أَسْكَنَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ قَلْبَهُ، وَأَطْلَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَّرَهُ عُيُوبَ الدُّنْيَا دَاخِعًا وَدَوَاءَهَا)،

وقال: «هَذَا مُرْسَلٌ وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادِهِ آخِرُ ضَعِيفٌ». ينظر: البيهقي، شعب الإيمان، (السعودية، الرياض، الناشر: مكتبة الرشد للنشر

والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط1، 1423 هـ / 2003 م)، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور

عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند، ج 13، ص

120، رقم الحديث: 10049.

⁴⁸⁵ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 7، ص 497.

استحييت منه استحياءً⁴⁸⁶. وقيل: "والحياء انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك"⁴⁸⁷. وفي القرآن الكريم: ﴿.. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾⁴⁸⁸، وقال: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا..﴾⁴⁸⁹.

وأما الحياء في اصطلاح الصوفية فقليل فيه "أنه من علامة قلّة معرفة العبد بنفسه قلّة الحياء وقلّة الخوف"⁴⁹⁰. وقيل: "الحياء من الله عز وجل أزال عن قلوب أوليائه سرور المنة"⁴⁹¹. وقيل: "الحياء على وجوه؛ الأول: حياء الجناية كآدم عليه السّلام، لما قيل له: أفرار؟ قال لا، بل حياء منك، والثاني: حياء التقصير، كالملائكة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والثالث: حياء الإجلال، كإسرافيل عَلَيْهِ السّلام تسربل بجناحه حياءً من الله عزّ وجلّ. والرابع: حياء الكرم، كالنبي (صلى الله عليه وسلم) كان يستحي من أمته أن يُقُول اخرجوا، فقال الله تعالى: ﴿وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾⁴⁹²، والخامس: حياء حشمة، كعلي رضي الله عنه حين سأل المقداد حتّى سأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن حكم المذي لمكان فاطمة (رضي الله عنها). والسادس: حياء الاستحقار، كموسى عَلَيْهِ السّلام قال: "إني لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك يا رب، فقال الله عزّ وجلّ: سألني حتّى ملح عجينك، وعلف شاتك". والسابع: حياء الإنعام، وهُوَ حياء الرب سبحانه يدفع إلى العبد كتابًا محتومًا بعد ما عبر الصراط، وإذا فيه فعلت ما فعلت، ولقد استحييت أن أظهر عليك، فاذهب فإني قد غفرت لك"⁴⁹³.

ونقل المييدي عن خواجه عبد الله الأنصاري بأنّ الحياء حصار الدين، وأصل الإيمان، وعلامة الكرم. والناس فيه على ثلاث طبقات؛ الغافلون، والعقلاء، والعرفاء. الغافلون هم الذين يستحيون من الخلق، وهم الظالمون. والعقلاء يستحيون من الملائكة، وهم المقتصدون. والعرفاء

⁴⁸⁶ ابن فارس، المقاييس، ج 2، ص 122.

⁴⁸⁷ الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص 140.

⁴⁸⁸ الأحزاب: 53.

⁴⁸⁹ القصص: 25.

⁴⁹⁰ السلمي، طبقات الصوفية، ج 2، ص 367.

⁴⁹¹ السلمي، المرجع السابق، 133.

⁴⁹² الأحزاب: 53.

⁴⁹³ القشيري، الرسالة القشيرية، ج 2، ص 369. وينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 128.

يستحيون من الحق، وهم السابقون⁴⁹⁴. وقال المييدي في قوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾⁴⁹⁵ لباس التقوى يعنى الحياء. فقد سمي الحياء لباس التقوى لأنه ما دام الحياء موجوداً فقد يدوم تدوم التقوى كذلك، وما دامت التقوى موجودة فالإيمان محفوظ، وقال الشاعر:

أما و الله ما فى الدين خير يعيش المرء ما استحيا بخير
ولا الدنيا إذا ذهب الحياء ويبقى العود ما بقى اللحاء⁴⁹⁶.

ونقل المييدي عن شقيق البلخي⁴⁹⁷ أن علامة السعادة خمسة، وأشار إلى كثرة الحياء. وكذلك ذكر علامة الشقاوة خمسة، وقلة الحياء أحدها⁴⁹⁸. وخلاصة القول أن التعاريف المشار إليها تدور حول النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث.

34 الخشوع والتواضع

الخشوع رميئك ببصرك إلى الأرض، ورجل متخشع متضرع، والخشوع المعنى من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن، وهو الإقرار بالاستخدام، والخشوع في البدن والصوت والبصر. وفي القرآن الكريم: ﴿وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾⁴⁹⁹، وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾⁵⁰⁰، وقوله: ﴿خُشِعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ﴾⁵⁰¹.

وورد الخشوع عند أهل التصوف على معان ترجع كلها إلى معناه القرآني، قيل: "لكل شيء حلية، وحلية الصدق الخشوع"⁵⁰². وورد الخشوع بمعنى "شعريرة القلب عند إطلاع

⁴⁹⁴ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 128.

⁴⁹⁵ الإعراف: 26.

⁴⁹⁶ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 582.

⁴⁹⁷ شقيق بن إبراهيم أبو علي الأزدي، (ت 194 هـ / 810 م)، من أهل بلخ حسن الجرى على سبيل التوكل، وحسن الكلام فيه، وهو من مشاهير مشايخ خراسان، وأظنه أول من تكلم في علوم الأحوال بكورة خراسان، كان أستاذ حاتم الأصم، صحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه الطريقة، وأسد الحديث، وكان من كبار المجاهدين، استشهد في غزوة كولان (بما وراء النهر). ينظر: السلمي، طبقات الصوفية، ص 63.

وينظر: الزركلي، الأعلام، ج 3، ص 171.

⁴⁹⁸ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 582.

⁴⁹⁹ طه: 108.

⁵⁰⁰ المؤمنون: 1-2.

⁵⁰¹ القمر: 7.

⁵⁰² السلمي، طبقات الصوفية، ص 78.

الرب، وكان لهم ذلك على الدوام"⁵⁰³، وقيل: "الخشوع إطراق السريرة عند بواده الحقيقة"⁵⁰⁴.
واتفقوا على أنّ الخشوع محلّه القلب، ورأى بعضهم ورجلا منقبض الظاهر منكسر الشاهد قد
زوى منكبيه، وروي عن سهل بن عبد الله أنه من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان، وقيل: من
علامات الخشوع للعبد أنه إذا أغضب أو خولف أو رُدَّ عليه استقبل ذلك بالقبول⁵⁰⁵.

وقيل: للخشوع ظاهر وباطن؛ قال المييدي عن الخشوع في الصلاة: إنّ الخشوع في
الصلاة له ظاهر، وباطن، فظاهره أن تضع الجوارح في حالة الأدب في الصلاة، ولا تلتفت إلى
اليمن، والشمال، وأن تنظر إلى موضع السجود في القيام، وأن تنظر في الركوع إلى الرجل، وفي
السجود إلى الأنف، وفي التشهد إلى جنبك. والخشوع باطنًا هو الخشية القلبية بسبب الذكر،
والفكر، أو الشكر، والسكر⁵⁰⁶.

35) الخلوة

"[خ.ل.و] أصلٌ واحد يدلُّ على تعرّي الشّيء من الشّيء، يقال: هو خلُوٌ من كذا،
إذا كان عزواً منه. وحثّت الدار وغيرها تخلو. والخلّي: الخالي من الغم"⁵⁰⁷. وأما بنسبة علاقة
الخلوة بآيات القرآنية، في الحقيقة لم تورد [ترد] في القرآن الكريم آية صريحة تدلّ على هذا
اللفظ، إلا ما استنبطه بعض أهل التصوف من مفهوم بعض الآيات التي ستشير إليها الدراسة.
عبّر أهل التصوف عن الخلوة بالوقت الذي يشغل العابد نفسه فيه بذكر الله، والتقرب
إليه، وأفضل الأوقات في الليل، حيث قيل: فالليل وقت الخلوة، والصفاء في الخلوة أتمّ
وأصفى⁵⁰⁸، وهو في الحقيقة عندهم صفة من صفات أهل الصفة، وأيضًا من الصفات التي
يحتاجها المرید في الابتداء والانتهاء. وقيل: "إنّ الخلوة عمود الإخلاص، وركن من أركان
الصدق، ومن أحبّ الخلوة فقد تعلّق بعمود الإخلاص واستمسك بركن كبير من أركان
الصدق"⁵⁰⁹. وقالوا: "الأنس بالله في الخلوة يجزّ إلى التجريد"⁵¹⁰. وقيل: "من لم يعرف قدر

⁵⁰³ القشيري، لطائف الإشارات، ج 2، ص 521.

⁵⁰⁴ القشيري، المرجع السابق، ج 3، ص 162.

⁵⁰⁵ ينظر: القشيري، الرسالة القشيرية، ج 1، ص 276.

⁵⁰⁶ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 129.

⁵⁰⁷ ابن فارس، المقاييس، ج 2، ص 204.

⁵⁰⁸ القشيري، لطائف الإشارات، ج 3، ص 457.

⁵⁰⁹ السلمي، طبقات الصوفية، ص 30.

الخلوة مع الله حاد عن ذكره⁵¹¹، قيل: "الخلوة صفة أهل الصفوة، والعزلة من أمارات الوصلة، ولا بدّ للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه، ثمّ في نهايته من الخلوة لتحقيقه بأنسه"⁵¹².

قال المبيدي: اتخاذا الخلوة من سنة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، حيث كان يعتكف في حراء وقال: ((إنّ حراء جبل يحبنا ونحبه))⁵¹³،⁵¹⁴. وضرب أمثلة أخرى عن يونس وإبراهيم بأن الله تبارك وتعالى جعل بطن الحوت، والنيران خلوة لهم. وعبر عن الخلوة بمعنى مجازي، حيث قال: كل موحد له خلوة، وهي مكان عزيز في صدره، وغارّ سري وهو موضع نظر الرب، ومنزل اللطف الإلهي⁵¹⁵.

36) الخوف

قيل: "الخوف توقع مكروه عن أمانة مظنونة أو معلومة، كما أنّ الرجاء والطمع توقع محبوب عن أمانة مظنونة أو معلومة، ويضادّ الخوف الأمن، ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية"⁵¹⁶. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلَتَنْبَلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ...﴾⁵¹⁷، ﴿... فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾⁵¹⁸. ﴿... ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۗ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾⁵¹⁹.

والخوف في اصطلاح أهل التصوف مطابق لمعناه القرآني، وقد جعله بعض الصوفية من أصول الطاعة، قيل: "أصل الطاعة ثلاث أشياء؛ الخوف والرجاء والحب. قيل: الخوف معنى متعلقة في المستقبل؛ لأنه إنّما يخاف أن يحلّ به مكروه أو يفوته محبوب، ولا يكون هذا إلا لشيء يحصل في المستقبل. فأما ما يكون في الحال موجودًا فالخوف لا يتعلق به، والخوف من

⁵¹⁰ القشيري، لطائف الإشارات، ج 3، ص 185.

⁵¹¹ القشيري، لطائف الإشارات، ج 3، ص 367.

⁵¹² المرجع السابق، ج 1، ص 122.

⁵¹³ لم تعثر الدراسة على هذا الحديث.

⁵¹⁴ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 213.

⁵¹⁵ المبيدي، المرجع السابق، ج 8، ص 313.

⁵¹⁶ الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص 161.

⁵¹⁷ البقرة: 155.

⁵¹⁸ النحل: 112.

⁵¹⁹ الزمر: 16.

اللَّه تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه الله تعالى إمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة⁵²⁰. وهذا التعليل، والتعريف قريب من المعنى الذي ذكره الراغب، وتمت الإشارة إليه آنفاً. وقيل: " إنَّ لكل شيء صدق، وصدق اليقين الخوف من الله تعالى، وإذا سكن الخوف القلب أحرق الشّهوات وطرد الغفلة من القلب"⁵²¹.

الخوف في كشف الأسرار وعدّة الأبرار له مكانة خاصة، وقد بسط المييدي الكلام فيه بسطاً، ولكن تشير الدراسة إليه موجزاً. ذكر المييدي أنّ الخوف والرجاء متلازمان، ومع تلازمهما يظهر الإيمان بين جمال الحقائق، وإذا نفذ أحدهما، سيظهر القنوط، والأمن اللذان هما من صفات الكفار⁵²². واعتمد المييدي يربط الرموز بهذا المصطلح حيث يقول في تفسير كلمة (البحرين): هذه إشارة إلى الخوف، والرجاء⁵²³.

ويرى المييدي أنّ الخوف يؤثّر مباشرة على أخلاق المرء مع الخلق. ونقل عن أئمة الصوفية أنّ الولي ملبس بلباس الخوف، يتزيّن بالحرمة، ويهدّب أخلاقه، ويعامل غيره بالأدب. ونقل عن أهل التصوف بأن الخوف من الخلق، والخوف من الحق مختلفان، فمن خاف الخلق يفر منهم، ومن خاف الله يتقرّب إليه⁵²⁴.

والخوف عند المييدي درجات؛ ذكر المييدي أنّ الخائفين على ستة أقسام: التائبون، والعبادون، الزاهدون، والعلماء، والعرفاء، والصدّيقون. والخوف للتائبين، والوجل للعبادين، والرهبنة للزهاد، والخشية للعلماء، والإشفاق للعرفاء، والهيبة للصدّيقين⁵²⁵. وفي هذا إشارة إلى أنّ للخوف ستة درجات كلّ منها يتعلّق بمجموعة خاصة.

وكذلك قاس المييدي المؤمنين بأهل السماء لتبيين مكانة الخائفين، وذكر بأن أهل السماء الثانية يعبدون الله خوفاً ووجلاً، والزهاد وخائفو الأمة قائمون في مقامهم، وأهل السماء الرابعة يعبدون الله على استحقاق جلاله، لا خوفاً وطمعاً، أو رغباً، ورهباً، وهذا مقام صدّيقى الأمة، وعارفيهم⁵²⁶.

⁵²⁰ القشيري، الرسالة القشيرية، ج 1، ص 251.

⁵²¹ السلمي، طبقات الصوفية، ص 79.

⁵²² ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج 9، ص 346.

⁵²³ ينظر: المرجع السابق، ج 9، ص 421.

⁵²⁴ ينظر: المرجع السابق، ج 9، ص 434.

⁵²⁵ ينظر: المرجع السابق، ج 1، ص 177.

⁵²⁶ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج 1، ص 102.

ثم يذكر أنّ الخوف هو للتائبين المبتدئين، وهو سلاح المؤمن، وترياق كل داء، من لم يكن له هذا الخوف فليس له إيمان، ومن يكن له هذا، فهو مؤمن بقدر هذا الخوف. والوجل أفضل من الخوف، وهو لأصحاب القلوب الأنيقة، الذين ينقدهم هذا الخوف من الغفلة، ويسهل لهم طريق الإخلاص، وينجيهم من الآمال. والرغبة أكثر قيمة من الوجل، وهذه تذهب بعيش المرء، وتُفصله عن الخلق، وفي العالم وتفرّقه عن الكون. ومن هذه الرغبة، تنشئ الإشفاق، وهو خوف العرفاء، الذي يزيل موانع استحابة الدعاء، ويأتي بالفراسة، والرجاء، وهذا الخائف العارف يحرقونه أحياناً، ويلاطفونه أحياناً، ويطلبونه في مدّة، ويقتلونه في برهة، ولكن لا يشتكي من الحرق، ولا يئنّ من القتل⁵²⁷.

37 الدنيا

"[د.ن.ي] هذا أصلٌ واحد يُقاس بعضُه على بعض، وهو المقارَبة، ومن ذلك الدُّنْيُ، وهو القريب، من دنا يدنو، وسمّيت الدُّنْيَا لدنوِّها، والنسبة إليها دُنْيَاوِيٌّ"⁵²⁸. وقيل: "الدنو القرب بالذات أو بالحكم، ويستعمل في المكان والزمان والمنزلة"⁵²⁹. وفي القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿..خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۖ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾⁵³⁰، ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾⁵³¹. ﴿... وَلَا أَذْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾⁵³².

فقد اهتمَّ أهل التصوف بترك الدنيا وزينتها اهتماماً كثيراً، وحثوا الناس عليها، وبنى الصوفية على ترك الدنيا، والتزهد فيها، ولبس الصوف. وروي عن بعضهم: لكل شيء مهر، ومهر الجنة ترك الدنيا بما فيها⁵³³. وقيل عنها: "الدُّنْيَا مزيلة ومجمع الكلاب، وأقل من الكلاب من عكف عليها، فإن الكلب يأخذ منها حاجته وينصرف، والمحب لها لا يزايلها بحال"⁵³⁴. وقالوا: "الدنيا هي أصل الشرور، وصادقتها هي أصل كل المعاصي، والدنيا ساحرة، وسحرها أن تُريك نفسها كدار قرار، ولكن هي تتحرك وتمشي شيئاً فشيئاً، كالظل يشاهد بأنه ساكن

⁵²⁷ ينظر: المرجع السابق، ج 1، ص 177.

⁵²⁸ ابن فارس، المقاييس، ج 2، ص 303.

⁵²⁹ الراغب، المفردات، ص 172.

⁵³⁰ الحج: 11.

⁵³¹ الحاقة: 23.

⁵³² المجادلة: 7.

⁵³³ ينظر: السلمي، طبقات الصوفية، ص 78.

⁵³⁴ السلمي، المرجع السابق، ص 94.

ولكن يمشي ويذهب كعمر الإنسان، ومن سحرها تظهر للمرء الصداقة حتى تعشق الإنسان ثم تتركه كامرأة غاوية تغري المرء وتعشقه ثم تتركه وتهلكه" ⁵³⁵.

والمبيدي كباقي المتصوفين اعتنى بمسألة الدنيا في كشف الأسرار وعدة الأبرار اعتناءً وافراً، وبسط كلامه فيها بسطاً وافياً، وهنا نشير إلى قوله في الدنيا موجزاً مختصراً، قام المبيدي بتعريف الدنيا، وإيراد الأقوال عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) والصحابة، وأئمة الصوفية، واستند في المسألة إلى حكايات في ذم الدنيا، واعتمد على التشبيهات الحسية وضرب الأمثلة لتبيين حقيقة الدنيا على الناس.

قال المبيدي بأن الله ذكر الشيعين في القرآن ولم يقل ما هما؟ النفس، والدنيا، ولكن علماء الدين عرفوها بأن الدنيا على ثلاثة أحرف؛ "ما صدك عن مولاك فهو دنياك" ⁵³⁶، وذكر بأن أكل الحرام هو سبب حب الدنيا، والتعلق بها ⁵³⁷. وأهان المبيدي بمحبي الدنيا بقوله: لولا الحمقى لخرت الدنيا بأن الحمقى يشتغل بعمارة الدنيا ⁵³⁸. واعتمد المبيدي على التشبيهات الحسية ليثبت بأن الدنيا ليست دار القرار، ولا يبقى لأحد، كتشبيه الدنيا بالجسر للعبور فقط ⁵³⁹، وبالريح التي يمر مروراً، وضحك الجانين، وبكاء السكران، وذوب الثلج عند الشمس، وحلاوة السكر التي لا يبقى حلاوته إلا فترة قليلاً ⁵⁴⁰، والعجوز التي كانت لها آلاف من الأزواج ⁵⁴¹، وظل الشجرة الذي لا يستقر ⁵⁴²، وزهرة جذابة جميلة، ولكن لمدة معينة قليلة ⁵⁴³، وزاد المسافر الجالس في سفينة، إن تأخذه كثيراً ستغرق السفينة، وستهلك وتغرق، لهذا خذ منه قليلاً ⁵⁴⁴.

وقد تمسك المبيدي بأقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم) في ذم الدنيا، بأنها منبع الفساد، ورأس كل خطيئة، كقوله: ((الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذَكَرَ اللَّهَ، وَمَا وَالَاهُ، أَوْ

⁵³⁵ غزالي، أبو محمد الطوسي، كيمياء سعادته، (إيران، طهران، انتشارات علمي فرهنگي، چاپ نهم 1380)، به كوشش حسين خديو جم، ج 2، ص 133.

⁵³⁶ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 362.

⁵³⁷ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 460.

⁵³⁸ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 359.

⁵³⁹ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 7، ص 358.

⁵⁴⁰ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 502.

⁵⁴¹ ينظر: المرجع السابق، ج 4، ص 417.

⁵⁴² ينظر: المرجع السابق، ج 10، ص 233.

⁵⁴³ ينظر: المرجع السابق، ج 6، ص 203.

⁵⁴⁴ ينظر: المرجع السابق، ج 2، ص 261.

عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا))⁵⁴⁵، أو كقوله: ((مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمِ تَرَجُّعٍ))⁵⁴⁶، وقوله: ((حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ))⁵⁴⁷،⁵⁴⁸. وجنح إلى ذكر بعض الحكايات والأقوال من بعض الأنبياء كعيسى (عليه السلام) حول الزهد في الدنيا، والصحابة، وأهل التصوف، والصالحين. نقل المييدي أنه قيل لعيسى: لماذا لم تصنع بيتًا لنفسك؟ أجاب بأني لا أريد أن أصاحب شيئًا لن يبق لي إلى الأبد، ونقل عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه جعل دينارًا في يده وقال: يا صفراء اصفري، ويا بيضاء ابيضّي وغري غيري⁵⁴⁹. وذكر حكاية بأنه نقل أن شابًا وسيماً زهد في الدنيا، قال له أصحابه: لماذا لم تأخذ حظك من الدنيا؟ قال: إذا سمع أحدكم أني تزوجت عجوزة ماذا تقولون؟ لا شك ستقولون بأني ضيعت شبابي! واعلموا أن الدنيا كعجوزة تزوجها آلاف من الرجال، وقُتِل كلهم، وما بقي أحد منهم، فكيف يعشقها المرء، ويختارها عروسًا⁵⁵⁰.

ونقل المييدي أنّ الزهد ثلاثة أقسام؛ زهد النفس، وهو أن يترك الإنسان التمتع بالدنيا، وزهد القلب: أن يترك المرء نعيم الآخرة. وزهد الروح: أن يترك الإنسان نفسه، فالذين زهدوا في الدنيا، انحدروا في دار الرضوان، والذين تزهدوا في الجنة هبطوا في حظيرة القدس، والذين زهدوا في أنفسهم ذهب بهم فيضان وادي لا إله إلا الله، حيث ليس لهم خبر في الدنيا، ولا لهم أثر في الجنة (بيت الآخرة)، فقد هبطوا في ستر الغيرة، وأخذوا حملهم من قبة قرب الصمدية⁵⁵¹. وذكر بأن أهل العالم ثلاثة أقسام؛ الأول أبناء الدنيا، وهم مشغولون بالنعمة الظاهرة، والثاني: أبناء الآخرة، وهم الذين أشغلوا النفس بنعم الآخرة، والثالث: هم أبناء الأزل، الذين لم يُشغَلوا بالنعمة في شهود المنعم، وسر وليّ النعمة، بل أصبح ظاهريهم نقاب صفتهم، وكل شعر على أبدانهم صدف من الأسرار، وكنز من كنوز الأنوار، وذكر قول البسطامي: لو قلعت

⁵⁴⁵ ابن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي تحقيق: محمد فؤاد

عبد الباقي، ج 2، باب مثل الدنيا، ص 1377، رقم الحديث: 4112. قال الألباني: حسن.

⁵⁴⁶ مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 4، باب فناء الدنيا وبيان الحشر، ص 2393، رقم الحديث: 2858.

⁵⁴⁷ الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، (المملكة العربية السعودية، الرياض، دار النشر: دار المعارف، الطبعة: الأولى، 1412 هـ / 1992 م)، ج 3، ص 370، رقم الحديث: 1226، قال: موضوع.

⁵⁴⁸ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 597، وج 2، ص 261، وج 2، ص 598.

⁵⁴⁹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 453.

⁵⁵⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 4، ص 417.

⁵⁵¹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 7، ص 107.

شعرة من جسدي لزالتي الدنيا بما فيها، ولو قسمت أنوار شعرة من جسدي على جميع كفار الدنيا لوسعتهم وآمنوا بالله ورسله وملائكته وكتبه⁵⁵².

وذكر المبيدي بأن قيمة المرء بفضلته، ومن الناس من يريد الدنيا، ومن يريد العقبي، ومن يريد المولى، طلب الدنيا خداع، وغرور، وطلب العقبي للأجر كتجارة لأجل الحور والقصور، وطالب المولى مستغرق في نور بحر الفردانية. ونقل عن ذي النون بأنه قال: إلهي لو يكون لي نصيب في الدنيا فقد تركته للأجانب، وإن يكون لي حظ في العقبي وهبته للمؤمنين، في الدنيا ذكرك لي كاف، وفي العقبي كفى لي ملاقاتك⁵⁵³.

(38) الذِّكْر

"[ذ.ك.ر] أصلان، عنهما يتفرع كلُّم الباب، فالمذكر التي ولدت ذكراً، والأصل الآخر: ذَكَرْتُ الشيء، خلاف نسيته، ثم حمل عليه الذِّكْر باللسان⁵⁵⁴. وقيل: "الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بما يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره، وتارة يقال لحضور الشيء بالقلب أو بالقول، ولذلك قيل: الذكر ذكران؛ ذكر بالقلب، وذكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان؛ ذكر عن نسيان وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ"⁵⁵⁵. وفي القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾⁵⁵⁶، وقوله تعالى: ﴿فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾⁵⁵⁷، وقال الله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ..﴾⁵⁵⁸.

وأما الذكر عند الصوفية فيطلق غالباً على معناه القرآني، وله مكانة خاصة عندهم، ولهذا نطيل الكلام فيه قليلاً، قال بعضهم: "الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى، بل هو العمدة في هذا الطريق ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر"⁵⁵⁹. وقيل: "إنما كره

⁵⁵² ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 7، ص 510.

⁵⁵³ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 2، ص 319.

⁵⁵⁴ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 358.

⁵⁵⁵ الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص 179.

⁵⁵⁶ البقرة: 152.

⁵⁵⁷ الأعراف: 69.

⁵⁵⁸ الحج: 36.

⁵⁵⁹ القشيري، الرسالة القشيرية، ج 2، ص 375.

الأنبياء الموت لانقطاع الذكر عنهم⁵⁶⁰. وذكروا بأن قلوب العارفين أوعية الذكر⁵⁶¹، وهمّة العارفين الذكر⁵⁶²، وذكروا أيضاً أن زيادة المحبة من كثرة الذكر⁵⁶³، وأن كثرة الذكر تأتي بالفناء بقولهم: إن أدنى الذكر أن ينسى ما دونه، ونهاية الذكر أن يغيب الذاكر في الذكر عن الذكر، ويستغرق بمذكوره عن الرجوع إلى مقام الذكر، وهذا حال فناء الفناء⁵⁶⁴. وقيل: الذكر على ضربين؛ ذكر اللسان، وذكر القلب. فذكر اللسان به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب، والتأثير لذكر القلب، فإذا كان العبد ذاكرةً بلسانه وقلبه فهو الكامل في وصفه في حال سلوكه⁵⁶⁵. وذكروا أن كلمة "لا إله إلا الله" هي أفضل الذكر⁵⁶⁶.

واعتنى المييدي بالذكر كثيراً، فنقل عن الجنيد أن حقيقة الذكر هي الفناء بالمذكور عن الذكر⁵⁶⁷، ونقل عن عبد الله الأنصاري أن الذكر الحقيقي هو في وسط الروح⁵⁶⁸، ثم ذكر المييدي أن الذكر الحقيقي هو أن يصبح اللسان قلبك، والقلب يصبح سرّاً، والسرّ يصبح عين المشاهدة، وانقطاع أصول التفرقة، وينشئ من هذا المقام كمال الجمعية في عالم المعية⁵⁶⁹. وأشار المييدي إلى مكانة الذكر عند العرفاء بأن الذكر هو زينة اللسان⁵⁷⁰، وطعام وشراب أهل المعرفة، حيث قالوا للشبلي: أين طعامك وشرابك؟ قال: ذكر ربّي طعام نفسي، وثناء ربّي لباس نفسي، و الحياء من ربّي شراب نفسي، نفسي فداء قلبي، وقلبي فداء روحي، وروحي فداء ربّي⁵⁷¹. ونقل قصة عن مجنون بني عامر لما رأى رسم اسم ليلي على الجدار افتتن ولم يأكل طعاماً وشراباً سبعة أيام، قيل له: كيف أمضيت هذه الأيام دون أكل وشراب؟ قال: يا الحقيير من يكون سعيداً مع اسم حبيبته كيف يذكر طعامه وشرابه؟ ثم قال:

جئتماني لتعلما سرّ ليلي تجداني بسرّ ليلي شحيحاً

⁵⁶⁰ السلمي، طبقات الصوفية، ص 93.

⁵⁶¹ ينظر: السلمي، المرجع السابق، ص 117.

⁵⁶² ينظر: السلمي، المرجع السابق، ص 205.

⁵⁶³ ينظر: السلمي، المرجع السابق، ص 197.

⁵⁶⁴ ينظر: السلمي، المرجع السابق، ص 357.

⁵⁶⁵ القشيري، الرسالة القشيرية، ج 2، ص 375.

⁵⁶⁶ صيادي، فرهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، ص 402.

⁵⁶⁷ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 684.

⁵⁶⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 396.

⁵⁶⁹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 684.

⁵⁷⁰ ينظر: المييدي، المرجع نفسه، ج 3، ص 610.

⁵⁷¹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 698.

ثم قال: هذا حال المخلوق في دعوى عشقه عن المخلوق، فما رأيك عن من يكون قبلة روحه الخالق الحق؟⁵⁷². وذكر المبيدي أن نتيجة الذكر هو الوصول إلى ساحل اليقظة⁵⁷³، وبلسان الذكر يحصل رؤية جمال القرآن ومعانيه دون الستر⁵⁷⁴، واشتغال اللسان بالذكر هو سبب سعادة العبد⁵⁷⁵، وذكر أن ثمرة الذكر المحبة والأنس⁵⁷⁶، وقال في الآية: ﴿بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾⁵⁷⁷، أَنَّ الآية إشارة تدعو الناس إلى محبة الحق، لأنَّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال: ((من أحبَّ شيئاً أكثرَ ذكره))⁵⁷⁸، والمحبة لا تعطي الفرصة للمرء أن يترك الذكر من لسانه، أو أو يخلو قلبه من الذكر⁵⁷⁹. وقيل: قسوة القلب نتيجة ترك الذكر، واستند إلى رواية عن الرسول (صلى الله عليه وسلم): ((لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإنَّ كثرة الكلام بغير ذكر الله قسو القلب))⁵⁸⁰.

قسَّم المبيدي الذكر إلى ثلاث درجات؛ الأول: الذكر الظاهر باللسان من الثناء والدعاء، الثاني: الذكر الخفي بالقلب، والثالث: الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق لك، وذلك قوله: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾⁵⁸¹؛ أي: نسيت نفسك في ذكرك، ثم نسيت ذكرك في ذكرك، ثم نسيت في ذكر الحق إيتاك كل ذكر⁵⁸².

⁵⁷² ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 400.

⁵⁷³ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 5، ص 373.

⁵⁷⁴ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 114.

⁵⁷⁵ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 9، ص 345.

⁵⁷⁶ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 7، ص 285.

⁵⁷⁷ الأحزاب: 41.

⁵⁷⁸ لم يرد هذا القول حديثاً مرفوعاً، فقد رواه البيهقي عن مالك بن دينار. ينظر: أبو بكر البيهقي، شعب الإيمان، (السعودية، الرياض،

الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط1، 1423 هـ / 2003 م)، ج 2، ص 49،

باب: معاني المحبة. وينظر:

رقم الفتوى: http://fatwa.islamweb.net -50573.

⁵⁷⁹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 74.

⁵⁸⁰ الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ج 2، ص 321، رقم الحديث: 920، قال الألباني:

ضعيف.

⁵⁸¹ الكهف: 14

⁵⁸² ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 113.

وذكر صاحب كشف الأسرار أنّ الذكر ثلاثة أنواع؛ ذكر العادة وليس له قيمة، وهو من الغفلة، والثاني: ذكر الحسبة وهو لأجل الأجرة، وذكر الصحبة وديعة؛ لأن لسان الذاكر عارية⁵⁸³.

ثم قسّم المييدي الذاكرين إلى ثلاث مجموعات؛ الأول: الذي يذكر الله بلسانه، وينساه في قلبه وهذا ذكر "الظالم". الثاني: من يذكر الله بلسانه، ولم ينساه في قلبه، وهذا ذكر "المقتصد". والثالث: الذي يذكر الله بقلبه، امتلاً قلبه بذكره، وإن لم ينطق بلسانه، "من عرف الله كلّ لسانه"، وهذا ذكر "السابق"⁵⁸⁴.

(39) الرجاء

"الرجاء نقيض اليأس، رجا يَرْجُو رَجَاءً"⁵⁸⁵. وقيل: "الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرّة"⁵⁸⁶. وقيل: "[ر.ج.و] لها أصلان، يدلُّ أحدهما على الأمل، والآخر على ناحية الشيء"⁵⁸⁷. وفي القرآن الكريم: ﴿وَأَخْرُوجُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ..﴾⁵⁸⁸، وقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾⁵⁸⁹، وقال الله تعالى: ﴿...وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ..﴾⁵⁹⁰.

وورد الرجاء في عبارات أهل التصوف بمعناه القرآني، فالصوفية يعدّون الرجاء من أصل الطاعة، قالوا: "أصل الطاعة ثلاث أشياء؛ الخوف والرجاء والحب"⁵⁹¹. وقيل: "الرجاء هو الطمع في فضل الله تعالى ورحمته وصدق حسن الظن عند نزول الموت"⁵⁹²، وقيل: "أنفع الرجاء ما سهل عليك العمل لإدراك ما ترجو"⁵⁹³. ويقولون: "إنّ الرجاء طريق الزهاد"⁵⁹⁴.

583 ينظر: المييدي المرجع السابق، ج 1، ص 550.

584 ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 396.

585 الخليل، العين، ج 6، ص 176.

586 الراغب، المفردات، ص 190.

587 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 494.

588 التوبة: 106.

589 النوح [نوح]: 13.

590 النساء: 104.

591 القشيري، الرسالة القشيرية، ج 1، ص 251.

592 السلمي، طبقات الصوفية، ص 61.

593 السلمي، المرجع السابق، ص 123.

594 السلمي، المرجع السابق، ص 206.

وقيل: "الرجاء تعلُّق القلب بمحجوب سيحصل في المستقبل"⁵⁹⁵، وذكروا "علامة الرجاء حسن الطاعة"⁵⁹⁶. وكما يشاهد من التعاريف المذكورة فالرجاء هو تعلُّق القلب بالمستقبل.

وقام المييدي بربط هذه الرموز بالمصطلح القرآني في تفسير كلمة (البحرين)؛ فهذه إشارة إلى الخوف، والرجاء⁵⁹⁷. وأشار المييدي بأن الرجاء والخوف متلازمان، ومع تلازمهما يظهر الإيمان بين جمال الحقائق، وإذا نفذ أحدهما، سيظهر القنوط والأمن من مكر الله اللذان هما من صفات الكفار⁵⁹⁸، ونُقِلَ عن التستري: الخوف ذكر والرجاء أنثى ومنها تتولد حقائق الإيمان⁵⁹⁹.

وذكر المييدي أنّ للخوف والرجاء ثلاث درجات؛ الأول الخوف والرجاء للعوام، ثم القبض، والبسط للخواص، والنهاية الهيبة، والأنس لخواص الخواص⁶⁰⁰. وقال: إنّ هدي السالكين بني على قاعدة الخوف والرجاء⁶⁰¹.

وذكر المييدي أنّ إيمان المرء ويقينه له جناحين كالطير؛ الخوف والرجاء، حيث لا يمكن له أن يسلك في طريق الدين بأحدهما فقط، كالطير لا يطير بجناح واحد⁶⁰². وذكر المييدي أنّ الرجاء والخوف من شروط إجابة الدعاء⁶⁰³. ونقل المييدي عن الصوفية أن انتظار الفرج من أفضل العبادات، ونُقِلَ عن الجنيد: تحقّق رجاء الراجين عند تواتر الحن وترادف المصائب؛ لأنّ الله تعالى، يقول: لا تَيَأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ⁶⁰⁴.

فالتعاريف المذكورة في دائرة النطاق القرآني لمعنى الرجاء إلا إنهم قسّموه بأقسام مختلفة وفقاً للدرجات عند الصوفية كالعوام، والخواص، وخواص الخواص.

⁵⁹⁵ القشيري، الرسالة القشيرية، ج 1، 259.

⁵⁹⁶ القشيري، المرجع السابق، ج 1، ص 260.

⁵⁹⁷ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 421.

⁵⁹⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 9، ص 346.

⁵⁹⁹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 6، ص 440.

⁶⁰⁰ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 520.

⁶⁰¹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 6، ص 441.

⁶⁰² ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 255.

⁶⁰³ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 641.

⁶⁰⁴ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 124.

40) الرضا

"[ر.ض.ي] أصلٌ واحدٌ يدلُّ على خلاف السُّخْطِ، تقول: رضيي يرضي رضياً. ويقال: إنَّ أصله الواو؛ لأنَّه يقال منه رِضْوَانٌ"⁶⁰⁵. وقيل: "ورضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاءؤه، ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمراً لأمره ومنتهياً عن نهيه"⁶⁰⁶. قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿..رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ...﴾⁶⁰⁷، وقوله تعالى: ﴿..أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ...﴾⁶⁰⁸، وقال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ...﴾⁶⁰⁹.

ونقلت عن أئمة الصوفية التعاريف المتعددة عن الرضا، قيل: "الرّضا ترك الاختيار، وقيل: الرّضا سكون القلب تحت جريان الحكم، والرّضا: سرور القلب بمجرّ القضاء وكذلك قالوا: الرّضا استقبال الأحكام بالفرح، والرّضا: نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد، فإنّهُ اختار له الأفضل"⁶¹⁰. وقالوا: "إنَّ أصل الرّهد الرّضا عن الله تعالى"⁶¹¹، وذكر أهل التصوف أنّ "التفويض مقدّمة الرّضا، والرّضا باب الله الأعظم"⁶¹²، وقيل: "قلوب المتوكّلين أوعية الرّضا"⁶¹³. ونقل عن الجنيد "أنّ الرّضا ثاني درجات المعرفة، فمن رضي صحّت معرفته باللّه بدوام رضاه عنه"⁶¹⁴.

ونقل المبيدي عن الشافعي بأنّهُ قال: إني أحبُّ رضا الله أكثر من عفوهِ، فمع رضاه يحصل عفوهِ ولا يكون العكس"⁶¹⁵. وكذلك نقل عن الجنيد أنّ التصوف بني على ست خصال؛ ثالثها الرضا"⁶¹⁶.

⁶⁰⁵ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 402.

⁶⁰⁶ الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص 197.

⁶⁰⁷ المائدة: 119.

⁶⁰⁸ النوح: 13.

⁶⁰⁹ آل عمران: 162.

⁶¹⁰ الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 102.

⁶¹¹ السلمي، طبقات الصوفية، ص 24.

⁶¹² السلمي، طبقات الصوفية، 143.

⁶¹³ السلمي، المرجع السابق، ص 117.

⁶¹⁴ السلمي، المرجع السابق، ص 134.

⁶¹⁵ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 47.

⁶¹⁶ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 4، ص 119.

وذكر المييدي أنّ الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام، وسرور القلب بمر القضاء⁶¹⁷، وذكر أنّ حقيقة الرضا هي الانقياد بحكم الله، وعدم الاعتراض عليه، وقبول تقديره، ولأجل ثناء الله ترك المرء السؤال، حيث لم يتوجّه إلى الدنيا، ولم يريد العقبي⁶¹⁸، ونقل عن أبي علي الدقاق: ليس الرضا أن لا تشعر بالبلاء،[، إنما الرضا أن لا تعترض على الحكم والقضاء⁶¹⁹. ولأهمية الرضا يحكي المييدي حكايات عن كبار المتصوفة وإسرائيليات؛ ذكر بأنهم رأوا عبد الله بن مبارك يبكي، قيل: ما حدث لشيخ الدين؟ قال: اليوم طلبت العفو من الله عزّ وجلّ، وقلت لنفسي ما العمل الشنيع الذي فعلته؟ هو الخالق وأنا العبد! وهو يفعل ما يشاء بعبد، ويعطي ما يشاء، لا يحتاج لسؤال لينبّهه، أو يحتاج لإيراد طلب ليذكره من الغفلة⁶²⁰. ونقل أن في بني إسرائيل كان عابد رأى في منامه أنّ زميلاً له في الجنة ذهب ليرى عبادته، قال: ما فعلت عبادات كثيرة، إلا إنني إذا كنت في البلاء والمرض لم أطلب العافية، وإذا كنت في ضوء الشمس لا لم أطلب أن أكون في الظل، ما حكم لي الله أرضى عنه، ولا أطلب الزيادة على ما أراد الله لي، ولا أريد أكثر منه. قال له العابد: هذا سبب منزلتك التي وصلت إليه إليها⁶²¹. وذكر بأن الملك المعطي الذي أشار إليه يوسف كان ملك الرضا والوفاء الذي بكل ما حدث له⁶²².

ونقل المييدي بأنّ الرضا قسمين؛ رضا به ورضا عنه، فالرضا به مدبراً، والرضا عنه فيما يقضي⁶²³. وذكر بأن علامة المعرفة والكمال ثلاثة أشياء؛ البكاء على الجفاء، والدعاء على العطاء، والرضا بالقضاء⁶²⁴.

وكذلك نقل المييدي عن أهل العرفان بأنهم يرون نزول البلاء والصبر عليه من الفضائل حيث يلومون أنفسهم عند عدم نزول البلاء، ويعشقونه عند وقوعه. قال الأنصاري: إذا اختار الله عبداً ليكون له خليلاً، في أول الأمر يبتله ببلاء حتى يعتاده، ثم بعد اعتياد نفسه على البلاء

⁶¹⁷ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 281.

⁶¹⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 550.

⁶¹⁹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 280.

⁶²⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 760.

⁶²¹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 764.

⁶²² ينظر: المييدي، المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 151.

⁶²³ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 280.

⁶²⁴ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 214.

يصبح عاشقا للبلاء. ونقل المييدي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال: في اليوم الذي لا أبتلى فيه، يا إلهي كيف آكل طعامًا دون الأدم؟ قصده كان يطلب البلاء لأجل الرضا⁶²⁵.

وقال المييدي اختلف أهل التصوف في الرضا؛ هل الرضا من المقامات، (يعني نهاية التوكل، ومن كسب العبد) أو من الأحوال، (نازلة من الغيب إلى القلب)؟ أهل الخراسان قالوا أنه من المقامات، ولكن ذكر أهل العراق أنه من الأحوال⁶²⁶.

إنّ تعاريف أهل التصوف عن الرضا تجري في دائرته القرآنية، إلا إنهم يغالون به أحياناً، على سبيل المثال: السؤال والطلب من الله هو من تعليم الله للعباد في القرآن، وهو نوع من العبادة، ولكن الصوفية يرون قبحه أو عدم فضله.

41) الرغبة

"[ر. غ. ب.] أصلان؛ أحدهما: طلبٌ لشيء، والآخر سَعَةٌ في شيء. فالأوّل؛ الرّغبة في الشيء: الإرادة له. والآخر الشّيء الرّغيب: الواسع الجوف. يقال: حوضٌ رغب، وسقاءٌ رغب"⁶²⁷. وقيل: "أصل الرغبة السعة في الشيء، والرغبة والرغب والرغبي: السعة في الإرادة"⁶²⁸. قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿.. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا...﴾⁶²⁹، وقوله تعالى: ﴿.. إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾⁶³⁰.

والرغبة في اصطلاح الصوفية يقصد بها: "ميل النفس عن الطبع إلى القلب في البدايات، وفي الأبواب الرغبة فيما تحقّق وقوعه بخبر الصادق عن النعيم الباقي، ولقاء الحق يوم التلاقي"⁶³¹. وقد يقسمونها إلى ثلاثة أقسام؛ الأول رغبة أهل الخبر، الذين يؤمنون بالغيب، وهذا يحصل بالعلم. والثاني رغبة أرباب الأحوال، حيث غلب عليهم الحال على صورة يُسلب منهم الاختيار، ويحرق بالنار كفراشة. والثالث: رغبة أهل الشهود، يعني شهود الحقيقة الذي فوق شهود الإحسان، وهذا مرتبة التشرف به وصال المعشوق، والاحتراز عن ما سوى الله⁶³².

⁶²⁵ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 4، ص 383.

⁶²⁶ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 280.

⁶²⁷ ابن فارس، المقاييس، ج 2، ص 416.

⁶²⁸ الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص 198.

⁶²⁹ الأنبياء: 90.

⁶³⁰ القلم: 32.

⁶³¹ الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفية، ج 2، ص 223.

⁶³² ينظر: صيادي، فرهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، ص 423.

وذكر المييدي أنّ الخوف والرجاء صفة المبتدئين، والرغبة والرغبة للسابقين الذين وصلوا
للنهاية⁶³³.

42) الرهبة

"رَهْبْتُ الشَّيْءِ أَرْهَبُهُ رَهَبًا وَرَهْبَةً؛ أي: خفته"⁶³⁴. قيل: "[ر.ه.ب] أصلان: أحدهما
يدلُّ على خوفٍ، والآخر على دِقَّةٍ وَحِقَّةٍ"⁶³⁵. وقيل: "الرهبة والرهب مخافة مع تحرُّز
واضطراب"⁶³⁶. وفي القرآن الكريم: ﴿.. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا...﴾⁶³⁷، وقوله تعالى: ﴿لَأَنْتُمْ
أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللَّهِ..﴾⁶³⁸، وقوله جلّ جلاله: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ..﴾⁶³⁹.

جاءت الرهبة في اصطلاح الصوفية ضدّ الرغبة، "والفرق بين الخشية والرهبه أنّ الرهبه
خوف يوجب هرب صاحبه فيجري في هربه، والخشية إذا حصلت كبحت جماح صاحبها
فيبقى مع الله، فقُدّمت الخشية على الرهبه في الجملة"⁶⁴⁰.

والخوف عند المييدي كما أشير إليه سابقًا له ستة درجات تتعلق تتعلق كلٌّ منها
بمجموعة من المؤمنين؛ وذكر المييدي بأن الخائفين على ستة أقسام؛ التائبون، والعابدون،
الزاهدون، والعلماء، والعرفاء، والصدّيقون. والخوف للتائبين، والوجل للعابدين، والرهبه للزهاد،
والخشية للعلماء، والإشفاق للعرفاء، والهيبة للصدّيقين⁶⁴¹. ثم أشار بأنّ الرهبه أفضل من
الخوف والوجل، قال المييدي الرهبه أكثر قيمة من الوجمل، وهذه تذهب بعيش المرء، وتفصله
عن الخلق، وفي العالم تفرقه عن الكون، ومن هذه الرهبه، ينشأ الإشفاق، وهو خوف العرفاء،
الذي يزيل موانع استجابة الدعاء، ويأتي بالفراصة، والرجاء. وهذا الخائف العارف يحرقونه

⁶³³ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 585.

⁶³⁴ الفراهيدي، كتاب العين، ج 4، ص 47.

⁶³⁵ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 447.

⁶³⁶ الراغب، المفردات، 204.

⁶³⁷ الأنبياء: 90.

⁶³⁸ القلم: 32.

⁶³⁹ الأنفال: 60.

⁶⁴⁰ القشيري، لطائف الإشارات، ج 3، ص 202.

⁶⁴¹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 177.

أحياناً، ويلاطفونه أحياناً، ويطلبونه في مدة، ويقتلونهم في برهة، ولكن لا يشتكي من الحرق، ولا يئنّ من القتل⁶⁴².

43) الزهد

"زَهْدَ فِيهِ ضِدُّ رَغَبٍ"⁶⁴³. وقيل " [ز.ه.د] أصلٌ يدلُّ على قِلَّةِ الشَّيْءِ، والزَّهْيِدُ: الشَّيْءُ القليل"⁶⁴⁴. وقال الخليل: "الزَّهْدُ فِي الدِّينِ خَاصَّةً، وَالزَّهَادَةُ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا"⁶⁴⁵. وقال الله وتعالى: ﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾⁶⁴⁶.

اعتنى أهل التصوف بمسألة الزهد كثيراً، واختلف قولهم فيه كذلك، وفي الحقيقة الزهد في الدنيا ليس له أصل قرآني لفظاً، ولكن ورد آيات كثيرة في مضمونه. وتشير الدراسة إلى بعض التعاريف مختصرة؛ نقل عن الجنيد: "الزَّهْدُ خَلْوُ الْأَيْدِي مِنَ الْأَمْلاكِ وَالْقُلُوبِ مِنَ التَّبَعِ"⁶⁴⁷. وقيل: "أصل الزَّهْدِ الرِّضَا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى"⁶⁴⁸. وقالوا: "إِنَّ رَأْسَ الزَّهْدِ وَأَصْلَهُ فِي الْقُلُوبِ هُوَ احْتِقَارُ الدُّنْيَا وَاسْتِصْغَارُهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا بِعَيْنِ الْقَلَّةِ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الزَّهْدِ"⁶⁴⁹. وقيل "الزَّهْدُ النَّظَرُ إِلَى الدُّنْيَا بِعَيْنِ النِّقْصِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهَا تَعَزُّزًا وَتَضَرُّفًا، فَمَنْ اسْتَحْسَنَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا فَقَدْ غَفَلَ عَنِ قَدْرِهَا"⁶⁵⁰. وذكروا "أَنَّ الزَّهْدَ عِزُّوفَ النَّفْسِ عَنِ الدُّنْيَا بِلَا تَكَلُّفٍ. وَقِيلَ: الزَّهْدُ خَلْوُ الْقَلْبِ عَمَّا خَلَّتْ مِنْهُ الْيَدُ"⁶⁵¹.

قال المييدي: جوهره الزهد يخرج من بحر الخوف والرجاء⁶⁵². ونقل عن الحسين بن منصور الحلاج: ترك تنعم الدنيا زهد النفس، وترك نعيم الآخرة زهد القلب، وترك النفس هو

⁶⁴² ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 177.

⁶⁴³ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، (بيروت، لبنان، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط8، 1426 هـ / 2005 م)،

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقشوسي، ج 1، ص 286.

⁶⁴⁴ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 30.

⁶⁴⁵ الفراهيدي، كتاب العين، ج 4، ص 12.

⁶⁴⁶ الماعون: 6-7.

⁶⁴⁷ الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 93.

⁶⁴⁸ السلمي، طبقات الصوفية، ص 24.

⁶⁴⁹ السلمي، المرجع السابق، ص 165.

⁶⁵⁰ السلمي، طبقات الصوفية، ص 175.

⁶⁵¹ القشيري، الرسالة القشيرية، ج 1، ص 241.

⁶⁵² ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 421.

زهد الروح والمهجة⁶⁵³. وقد قسّم بعضهم الزهد إلى ثلاثة أنواع؛ الزهد في نفسه، وهو ألا يرى نفسه بالإعجاب، والزهد في الخلق، وهو أن لا يداهن في الحق مع الخلق، والزهد في الدنيا، وما دام لم يعرض عن الدنيا، لا يزهد في الخلق، وفي النفس⁶⁵⁴. وقالوا: علامة الزهد عدم كراهية الموت⁶⁵⁵. وقد يعدونه من علامة السعادة، والنجاة⁶⁵⁶. ونقل المبيدي عن أئمة الصوفية أن من نتائج الزهد في الدنيا إتيان الكرامات لصاحبه. وقال سهل بن عبد الله: من زهد في الدنيا أربعين يوماً صادقاً من قلبه مخلصاً في ذلك يظهر له من الكرامات، ومن لم يظهر له فلأنه لم يصدق في زهده، فقيل له: كيف تظهر له الكرامة؟ فقال: يأخذ ما يشاء كما يشاء من حيث يشاء⁶⁵⁷.

44) السكر والصحو

"[س. ك. ر] أصل واحد يدلّ على حيرة. من ذلك السكر من الشراب. والتسكير: التحير. والسكر: حبس الماء، والماء إذا سكر تحير. وأما قولهم ليلة ساكرة، فهي الساكرة"⁶⁵⁸. وقيل "السكر حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب، وقد يعتري من الغضب والعشق"⁶⁵⁹. وفي القرآن الكريم: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ﴾⁶⁶⁰، ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾⁶⁶¹، ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾⁶⁶². وأما الصحو في اللغة؛ "الصَّحُو: ذهابُ الغَيْمِ، تقول: السَّمَاءُ صَحُو، واليومُ يومُ صَحُو، وَأَصَحَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ مُصْحِيَةٌ"⁶⁶³. قال ابن فارس: "[ص. ح. و] أصلٌ صحيح يدلُّ على

⁶⁵³ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 10، ص 107.

⁶⁵⁴ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 2، ص 76.

⁶⁵⁵ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 2، ص 86.

⁶⁵⁶ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 4، ص 460، وج 8، ص 179.

⁶⁵⁷ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 7، ص 233.

⁶⁵⁸ ابن فارس، المقاييس، ج 3، ص 89.

⁶⁵⁹ الراغب، المفردات، ص 236.

⁶⁶⁰ النساء: 43.

⁶⁶¹ الحج: 2.

⁶⁶² الحجر: 72.

⁶⁶³ الفراهيدي، كتاب العين، ج 3، ص 268.

انكشاف شيءٍ، من ذلك الصَّحْو: خلاف السُّكْرِ، يقال: صحا يصحو السُّكْرَانُ، فهو صاح "664".

وأما السكر، والصحو في اصطلاح أهل التصوف فيختلف تمامًا عن الآيات المتعلقة بالموضوع في القرآن الكريم، والسكر والصحو هما من الحالات التي تقع على القلب في ذكر الله تعالى، وبعدها قال بعضهم: "السكر غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب"665. وقيل: " وَهُوَ أَنْ يَغِيبَ عَنِ تَمْيِيزِ الْأَشْيَاءِ وَلَا يَغِيبُ عَنِ الْأَشْيَاءِ وَهُوَ أَنْ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ مِرَافِقَةٍ وَمِلَازِهِ وَبَيْنَ اضْدَادِهَا فِي مِرَافِقَةِ الْحَقِّ فَإِنْ غَلَبَتْ وَجُودَ تَسْقِطُهُ عَنِ الْمَيِّيزِ بَيْنَ مَا يُؤْمَلُهُ وَيَلْذُهُ، وَالصَّحْوُ الَّذِي هُوَ عَقِيبُ السُّكْرِ هُوَ أَنْ يُمَيِّزَ فَيَعْرِفَ الْمُؤْمَلُ مِنَ الْمَلْذُ فَيَخْتَارُ الْمُؤْمَلُ فِي مَوَافِقَةِ الْحَقِّ، وَلَا يَشْهَدُ الْأَمُّ بَلْ يَجِدُ لَذَّةً فِي الْمُؤْمَلِ"666.

و قيل: "الصحو رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة، والسكر غيبة بوارد قوي، والسكر زيادة على الغيبة من وجه، والغيبة قد تكون للعبادة بما يغلب على قلوبهم من موجب الرغبة والرغبة ومقتضيات الخوف والرجاء، والسكر لا يكون إلا لأصحاب المواجه، فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر، وطالب الروح، وهام القلب"667.

وقال المييدي: السكر متعلق بالنفس، والقلب، والروح، فإذا غلب الشراب المسكر على العقل تصبغ النفس سكرانة، وإذا غلبت المحبة على المعرفة يُسكر القلب، وإذا غلب الكشف على الأُنْس تسكر الروح"668.

44) السكينة

"السكينة: الوداعة والوقار"669. وقيل "[س. ك. ن] أصل واحد مطرد، يدلُّ على خلاف الاضطراب والحركة"670، وقال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ

664 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 335.

665 السلمي، طبقات الصوفية، ص 398.

666 الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 117.

667 القشيري، الرسالة القشيرية، ج 1، ص 176.

668 ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 94.

669 الفراهيدي، كتاب العين، ج 5، ص 313.

670 ابن فارس، المقاييس، ج 3، ص 88.

المؤمنين... ﴿٦٧١﴾، وقوله: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ...﴾ ﴿٦٧٢﴾، ﴿وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا...﴾ ﴿٦٧٣﴾.

السكينة في كلام أهل التصوف تدلّ على اطمئنان القلب وسكونه، قالوا: "السكينة تلج القلب عند جريان حكم الربّ بنعت الطمأنينة، وخمود آثار البشرية بالكلية، والرضاء بالبادى من الغيب من غير معارضة اختيار. ويقال: السكينة القرار على بساط الشهود بشواهد الصحو، والتأدب بإقامة صفات العبودية من غير لحوق مشقة، وبلا تحرك عرق لمعارضة حكم" ﴿٦٧٤﴾.

قد عدّ المبيدي السكينة من الكرامات السبعة التي أعطاها الله لنبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي﴾ ﴿٦٧٥﴾، بأن الكرامة الخامسة لنبينا (صلى الله عليه وسلم) هي السكينة التي أنزلها على رسوله ﴿٦٧٦﴾ بقوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ ﴿٦٧٧﴾.

وقال: السكينة هي الطمأنينة التي أنزلها الله على قلوب أحبائه، تحريراً للقلوب، وهي في الشيتين؛ في الخدمة، وفي اليقين. وفي الخدمة في ثلاثة أشياء؛ عمل على بالسنة، وقنع بالقليل، واعتمد على الأصل حتى نجا من الوسواس، ونسي الخلق حتى خلا من الرياء. والسكينة في اليقين في ثلاثة أشياء؛ رضى بالتقدير حتى اطمأنّ من الاحتيال، ورأى منشأ الضر، والنفع من الله حتى فرغ من الحذر، واختار الله وكيلاً حتى انفكّ من العلائق. ومن سمات هذه السكينة العفو، والسخاء، حتى لو أعطى العالم للكافر لا يمنّ عليه بعطائه، ولو أعطى نعيم العقبى للمؤمن وتقبّلها منه، رأى هذا منّة ﴿٦٧٨﴾.

٦٧١ الفتح: 4.

٦٧٢ البقرة: 248.

٦٧٣ الروم: 21.

٦٧٤ القشيري، الرسالة القشيرية، ج 2، ص 19.

٦٧٥ الحجر: 87.

٦٧٦ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 345.

٦٧٧ التوبة: 26.

٦٧٨ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 218.

45) السماع

سمع سَمْعًا وَسَمَاعًا وَسَمَاعَةً وَسَمَاعِيَّةً، وَالسَّمْعُ: حِسُّ الْأُذُنِ، وَالْأُذُنُ، وَمَا وَقَرَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ نَسَمَعُهُ⁶⁷⁹. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ﴾⁶⁸⁰، ﴿...أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾⁶⁸¹، ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...﴾⁶⁸².

وأما أهل التصوف توسّعوا في كلامهم في هذا المجال، وتشير الدراسة إلى نبذة منها. في اصطلاح الصوفية "السماع" هو سماع الأشعار بالألحان الطيبة، والأنغام المستلذة، إذا لم يعتقد المستمع محظورًا ولم يستمع إلى مذموم في الشرع، ولم ينجر في زمام هواه، ولم ينخرط في سلك لهوه مباح في الجملة، وكذلك يجعلون سماع صوت الحسن من التغني بالقرآن نوعًا من السماع⁶⁸³. واستندوا في هذا القول إلى القرآن الكريم وما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم). وقيل: "السماع على ضربين، فطائفة سمعت الكلام فاستخرجت منه عبرة، وهذا لا يسمع إلا بالتمييز وحضور القلب، وطائفة سمعت النعمة وهي قوت الروح، فإذا ظفر الروح بقوته أشرف على مقامه وأعرض عن تدبير الجسم، فظهر عند ذلك من المستمع الاضطراب والحركة. وقال بعضهم: إنَّ السماع ما أثار فكرة واكتسب عبرة وما سواه فتنة. ونقل عن الجنيد الرّحمة تنزل على الفقير في ثلاثة مواضع؛ أحدها عند السماع، فإنه لا يسمع إلا عند الوجد"⁶⁸⁴. وكذلك قالوا: "السماع على ثلاثة أوجه: فوجه منها للمريدين، والمبتدئين يستدعون بذلك الأحوال الشريفة، وتحشى عليهم في ذلك الفتنة والمراءات، والثاني: للصادقين، يطلبون الزيادة في أحوالهم، ويستمعون من ذلك ما يوافق أوقاتهم، والثالث: لأهل الاستقامة من العارفين، فهؤلاء لا يختارون على الله تعالى فيما يرد على قلوبهم من الحركة والسكون"⁶⁸⁵.

وملخص القول أن الصوفية اختلفوا في المسألة؛ فبعضهم يذكر أن السماع علم استأثر الله تعالى به لا يعلمه إلا هو⁶⁸⁶، ونقل عن بعضهم في ذم السماع أنه إذا رأيت المرید يجب

⁶⁷⁹ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج 1، ص 730.

⁶⁸⁰ الشعراء: 212.

⁶⁸¹ ق: 37.

⁶⁸² الزمر: 18.

⁶⁸³ القشيري، الرسالة القشيري، ج 2، ص 504.

⁶⁸⁴ الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 161.

⁶⁸⁵ القشيري، الرسالة القشيري، ج 2، ص 512.

⁶⁸⁶ ينظر: القشيري، المرجع السابق، ج 2، ص 513.

السمع فاعلم أن فيه بقية من البطالة⁶⁸⁷، وفي سماع القرآن لم يختلفوا فيه، وما اختلف فيه كسماع الأشعار بالألحان الطيبة، والنغم، ويبدو أن أقوال أهل التصوف متأثرة بالآراء الفقهية التي يميل إليها أئمة الصوفية، على سبيل المثال القشيري يميل إلى آراء الإمام الشافعي في مسألة الغناء في رسالته في باب السماع حيث يرى الكراهية في بعض، والإباحة في بعض⁶⁸⁸.

وأما المييدي بسط الكلام في السماع. نقل عن أئمة الصوفية "أن أهل السماع هم الأحياء، و هم أهل الخطاب و الجواب، و أن الآخرين هم الأموات"⁶⁸⁹. والسمع عند المييدي يطلق على عدة موارد كسماع كلام الله، كما كلم الله موسى تكليماً⁶⁹⁰، وسماع القرآن الكريم⁶⁹¹، قال المييدي في قوله تعالى: ﴿كهيعص﴾⁶⁹²، "سماع هذه الحروف شراب يسقيه الحق قلوب أوليائه، فاذا شربوا طربوا، و اذا طربوا طلبوا، و اذا طلبوا طاروا، و اذا طاروا وصلوا، إذا وصلوا اتصلوا، فعقولهم مستغرقة في لطفه، و قلوبهم مستهلكة في كشفه"⁶⁹³. وكذلك مجالسة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسماع كلامه⁶⁹⁴، وسماع أسماء الله تعالى حيث يقول "سماع اسم الله يوجب الهيبة، و الهيبة تتضمن الفناء و الغيبة"⁶⁹⁵.

وكذلك ذكر المييدي أن السماع يكون في الدنيا والآخرة، نقل المييدي عن خواجه عبد الله الأنصاري أن حظ العارف في الجنة ثلاثة؛ السماع الذي هو نصيب الأذن ولأهل التأهل، والشراب الذي هو نصيب الشفه وللعشاق، وهينصيب الرؤية وللمحبين⁶⁹⁶.

وذكر المييدي أن السماع قسمين؛ سماع العوام، وسماع الخواص. وحظ العوام من السماع صوت ونعمة، وحظ الخواص من السماع لطيفة بين الصوت، والمعنى، والإشارة، فالعوام يقومون بالسماع بالأذن، وآلة التمييز، وحركة الطباع، ليذهب حزنهم، وليرتاحوا به، والخواص يقومون

⁶⁸⁷ ينظر: القشيري، المرجع السابق، ج 2، ص 513.

⁶⁸⁸ ينظر: القشيري، المرجع السابق، ج 2، ص 504.

⁶⁸⁹ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 346.

⁶⁹⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 760.

⁶⁹¹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 767.

⁶⁹² مريم: 1.

⁶⁹³ المييدي، المرجع السابق، ج 6، ص 16.

⁶⁹⁴ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 27.

⁶⁹⁵ المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 178.

⁶⁹⁶ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 311.

بالسمع بتنفس ضعيف، وقلب ظمآن، ونفس محرقة، حتى يجلب لصاحبه نسيم الأنس، وتذكارةً أزيًا، وفرحًا أبدًا⁶⁹⁷.

46) الشرب

"[ش.ر.ب] أصلٌ واحد منقاسٌ مطّرد، وهو الشُّربُ المعروف، ثمَّ يُحمل عليه ما يقاربه مجازاً وتشبيهاً"⁶⁹⁸. وقيل: "الشرب تناول كل مائع ماء كان أو غيره"⁶⁹⁹. وفي القرآن الكريم: ﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ﴾⁷⁰⁰، ﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾⁷⁰¹. هذا المصطلح لا يتعلق بمعناه القرآني لفظاً، وما يعبرون عنه قد ورد مجازاً. فالمراد بالذوق والشرب وجملة ما يجري في كلام أهل التصوف ما يجدونه من ثمرات التحلي ونتائج الكشوفات وبواده الواردات. وقيل "أول ذلك الذوق، ثمَّ الشرب، ثمَّ الري، فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعاني، ووفاء منازلهم يوجب لهم الشرب، ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الري"⁷⁰². وقالوا: "حلاوة الطاعة، ولذة الكرامة، وراحة الأنس هو الشرب، كما أنّ شرب البدن من الماء، وشرب القلب من الراحة والحلاوة"⁷⁰³.

47) الشريعة (والحقيقة)

"شَرَعَ الوارد الماءً شروعاً وشَرَعاً فهو شارع، والماء مشروع فيه إذا تناوله بغيه، والشريعة والمشريعة موضع على شاطئ البحر، أو في البحر يُهَيَّأ لَشُرْبِ الدَّوَابِّ"⁷⁰⁴. وقيل: "الشرع نهج الطريق الواضح، يقال: شرعت له طريقاً، واستعير ذلك للطريقة الإلهية"⁷⁰⁵. وفي القرآن الكريم: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾⁷⁰⁶، وفي القرآن الكريم: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى

⁶⁹⁷ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 3، ص 832.

⁶⁹⁸ ابن فارس، المقاييس، ج 3، ص 267.

⁶⁹⁹ الراغب، المفردات، 257.

⁷⁰⁰ الواقعة: 55.

⁷⁰¹ الشعراء: 155.

⁷⁰² القشيري، الرسالة القشيرية، ج 1، ص 178.

⁷⁰³ هوبجيري، كشف المحجوب، ص 507.

⁷⁰⁴ الفراهيدي، كتاب العين، ج 1، ص 252..

⁷⁰⁵ الراغب، المفردات، ص 258.

⁷⁰⁶ المائدة: 48.

بِهِ نُوحًا... ﴿٧٠٧﴾، وفي القرآن الكريم: ﴿... إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۖ لَا تَأْتِيهِمْ﴾ ﴿٧٠٨﴾.

وأما ما قال أهل التصوف في معنى الشريعة والحقيقة؛ "أنَّ الشريعة أمر بالتزام العبودية، والحقيقة مشاهدة الربوبية، فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول، وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محمول. فالشريعة جاءت بتكليف الخلق، والحقيقة إنباء عن تصريف الحق، فالشريعة أن تعبد، والحقيقة أن تشهد، والشريعة قيام بما أمر، والحقيقة شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر" ⁷⁰⁹. وقيل: "الشريعة والحقيقة من عبارات أهل الله، حيث يدل أحدهما عن حال الظاهر، والثاني عن وخامة حال الباطن" ⁷¹⁰. وكما يبدو من التعاريف المذكورة أنَّ الشريعة عند الصوفية تقابل الحقيقة.

وأما العلوم عند المييدي فهي ثلاثة أقسام؛ علم الشريعة، وعلم الطريقة، وعلم الحقيقة، أمَّا علم الشريعة متعلق بالتعلم، وعلم الطريقة مرتبط بالمعاملة، وعلم الحقيقة متعلق بالاكشاف. قال تعالى في علم الشريعة: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ⁷¹¹، قال بإرجاع علم الشريعة إلى الأستاذ، وإرجاع علم الطريقة إلى الشيخ بقوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ ⁷¹²، وإرجاع علم الحقيقة إلى نفسه جلّ جلاله بقوله: ﴿وَعَلَّمَنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ ⁷¹³، ⁷¹⁴. وقال في موضع آخر: الشريعة أفعال والحقيقة أحوال ⁷¹⁵.

ذكر المييدي أنَّ طريق الدين له بداية ونهاية؛ البداية لأهل الشريعة، والنهاية لأهل الحقيقة، وعمل أهل الشريعة هو خدمة للشريعة، بينما صفة أرباب الحقيقة جولان على المشاهدة ⁷¹⁶. ولكن يرى المييدي بوجوب مصاحبة الشريعة مع الحقيقة والعكس، حيث ذكر أنَّ أي شريعة خالية عن الحقيقة حرمان، وأي حقيقة فارغة عن الشريعة خذلان ⁷¹⁷.

⁷⁰⁷ الشورى: 13.

⁷⁰⁸ الأعراف: 163.

⁷⁰⁹ القشيري، الرسالة القشيرية، ص 195.

⁷¹⁰ الهجويري، كشف المحجوب، ص 498.

⁷¹¹ النحل: 43.

⁷¹² المائدة: 35.

⁷¹³ الكهف: 65.

⁷¹⁴ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 774.

⁷¹⁵ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 359.

⁷¹⁶ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 6، ص 461.

⁷¹⁷ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 486.

وقال المبيدي في توصيف الشريعة والحقيقة، وأهلها؛ الشريعة مصباح، والحقيقة حرارة. الشريعة جبل، والحقيقة موعظة، الشريعة أركان الظاهر، والحقيقة أركان الباطن. الشريعة خدمة على الشروط، والحقيقة غربة على المشاهدة. الشريعة بالوسيط، والحقيقة بالمكاشفة. وأهل الشريعة أهل الطاعة ومهدد المعاصي، وأهل الحقيقة فرار عن النفس، والميل والعلاقة إلى الآخر. أهل الشريعة في خيال النعيم، والخلود، وأهل الحقيقة رقيق ومشغول بالساقى⁷¹⁸. كما يبدو من كلام المبيدي أنه يرى أنّ الشريعة تتعلق بالظواهر، وهي بداية عمل المرء، وهي تتعلق بالعوام، ولكن مقابل ذلك الحقيقة التي تتعلق بالباطن، وكأنه تتعلق بالنهايات وبخواص الخواص.

48) الشكر

"الشُّكْرُ عِرْفَانُ الْإِحْسَانِ وَنَشْرُهُ وَحَمْدُ مُوْلِيهِ، وَهُوَ الشُّكُورُ أَيْضاً"⁷¹⁹. وقيل: "الشكر تصوُّرُ النعمة وإظهارها، قيل: وهو مقلوب عن الكشر؛ أي: الكشف، ويضادُّه الكفر، وهو نسيان النعمة وسترها، ودابة شكور مظهرة بسمنها إساءة صاحبها إليها، وقيل: أصله من عين شكرى؛ أي: ممتلئة، فالشكر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه"⁷²⁰. وفي القرآن الكريم: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۖ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾⁷²¹، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ سَعْيِكُمْ مَشْكُورًا﴾⁷²²، وقوله: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾⁷²³.

وأما في اصطلاح أهل التصوف يطلق "الشكر الثناء على المنعم باللسان والجوارح في البدايات، وفي النهايات: أن لا تشهد من الحق نعمه ولا شكره لاستهلاكه في غير الجمع ومحض التوحيد"⁷²⁴. وقيل: "حقيقة الشكر عند أهل التحقيق الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، وعلى هذا القول يوصف الحق سبحانه بأنه شكور توسعاً، ومعناه أنه يجازي العباد

⁷¹⁸ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 2، ص 740.

⁷¹⁹ القشيري، الرسالة القشيرية، ج 5، ص 292.

⁷²⁰ الراغب، المفردات، ص 265.

⁷²¹ سبأ: 13.

⁷²² الإنسان: 22.

⁷²³ البقرة: 185.

⁷²⁴ الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفية، ج 2، ص 250.

على الشكر، فسمى جزاء الشكر شكراً⁷²⁵. ومن أقوالهم في باب الشكر؛ "الشكر زيادة الله للشاكرين. وقيل: الشكر الاعتراف للمنعّم والإقرار بالربوبية. وقيل: الشكر هو الغيبة عن الشكر برؤية المنعّم. وقالوا: غاية الشكر التحير، وذلك أن الشكر نعمة من الله يجب الشكر عليها وهذا لا يتناهى"⁷²⁶. وكما يشاهد من التعاريف المذكورة، أن معنى الشكر عند الصوفية لا يخرج عن معناه القرآني، إلا إنهم قاموا بالتفصيل والتوسع فيها.

واعتنى المييدي في تفسيره بمسألة الشكر كثيراً. نقل تعريف الشكر عن كبار العرفاء، كسري السقطي أنه قال: "أن لا يستعان بشيء من نعم الله على معاصيه". ونقل أن أحداً سأل الشبلي عن الشكر، قال: الشكر هو أن تري المنعّم في النعمة، وأن تكون فرحتك وشوقك لأجل زيارة المنعّم لا على حصول النعمة، ثم قال:

و ما الفقر من أرض العشيرة ساقياً ولكننا جئنا بلقياك نسعد⁷²⁷.

ذكر المييدي أن الشكر من مقامات السالكين، وهو أفضل من الصبر، والخوف، والزهد وأمثالها حيث إنهما وسيلة، وليست مقصودة بنفسها؛ يعني: الصبر ليس مقصوداً بنفسه، بل الهدف منه السيطرة على الهوى، ولكن الشكر ليس مثل ما تمت الإشارة إليها حيث الشكر فمقصود بذاته، وليس وسيلة لشيء آخر، كالحبة، والشوق، والرضا، والتوحيد⁷²⁸.

حقيقة الشكر عند المييدي ثلاثة، ولا يقوم المرء بالشكر حتى تجمع هذه الثلاثة، وهي: العلم، والحال، والعمل، [فالعلم أصل، وهو معرفة النعم من المنعّم، والحال هو ثمرة العلم، وهو فرحة القلب بالنعّم، والعمل وهو ثمرة الحال، وهو استعمال النعم بطاعة المنعّم⁷²⁹.

قسّم المييدي الشكر إلى القسمين؛ شكر أهل البداية، وشكر أصحاب النهاية. الأول مبني على اعتبار الأفعال واكتساب النعيم. والثاني مبني على رؤية المنعّم، ومشاهدة الذات⁷³⁰.

وأما النعم التي تستحق الشكر الخاص تسعة حيث قام المييدي بربط الصلوات الخمسة بهن، قال: هي الروح، والجسد، والقلب، والعقل، والإيمان، والمزاجات الأربعة [الصفراء السوداء، والصفراء الصفراء، والبلغم، والدم]. وقال: الصلاة الثنائية لشكر الروح والجسد،

⁷²⁵ القشيري، الرسالة القشيرية، ج 1، ص 311.

⁷²⁶ الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 100.

⁷²⁷ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 29.

⁷²⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 222.

⁷²⁹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 746.

⁷³⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 421.

والصلاة الثلاثية لشكر القلب، والعقل، والإيمان، والصلوات الرباعية لشكر المزاجات الأربعة⁷³¹.

وعدّ المييدي اللسان، والجسد، والقلب وسائل الشكر؛ فذكر بأن ذكر اللسان ذكر الله وتكرار "الحمد لله" عند وصول النعمة. وشكر القلب: أن يطلب الخير للخلائق، وأن لا يحسد أحداً. وشكر الجسد: أن يحسب كل عضو من أعضائه نعمة من نعم الله، ولا يستعملها إلا لطلب الآخرة⁷³².

ونتيجة الشكر عند المييدي الفوز بلقاء الله إذ يقول: "لئن شكرتم الإسلام لأزيدنكم الإيمان، ولئن شكرتم الإيمان لأزيدنكم الاحسان، ولئن شكرتم الاحسان لأزيدنكم المعرفة، ولئن شكرتم المعرفة لأزيدنكم الوصلة، ولئن شكرتم الوصلة، لأزيدنكم المشاهدة، ولئن شكرتم ما خوّلناكم من عطائي لأزيدنكم ما وعدناكم من لقائي. ونقل أن داود (ع) قال: "يا ربّ كيف أشكرك، وشكري لك تجديد منّة منك عليّ؟ فقال: يا داود، الآن شكرتني"⁷³³.

وبعد النظر في تفصيلات المييدي، نرى بأنه لا يخرج عن الأصل التي ذكر سابقاً في معنى الشكر عند أهل التصوف، وكذلك يتفق مع المعنى القرآني له.

(49) العشق

"العِشْقُ: الإفراط في المحبة"⁷³⁴، و"العِشْقُ: فرط الحب، وقيل: هو عُجْبُ المحب بالمحبوب، ويكون في عَفَافِ الحُبِّ ودَعَارَتِهِ، وسئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن الحُبِّ والعِشْقِ أيهما أحمد؟ فقال: الحُبُّ؛ لأن العِشْقَ فيه إفراط، وسمي العاشقُ عاشقاً لأنه يذُبُلُ من شدة الهوى كما تَذُبُلُ العِشْقَةُ إذا قطعت، والعِشْقَةُ شجرة تَحْضُرُ ثم تَدِيقُ وتَصْفَرُّ عن الزجاج، وزعم أن اشتقاق العاشق منه"⁷³⁵. ولم يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم.

ولا يميز بعض أهل التصوف استعمال لفظ العشق لله تعالى؛ لأن العشق على قولهم معناه مجاوزة الحد في المحبة. نقل القشيري عن أبي علي الدقاق: "العشق مجاوزة الحد في المحبة، والحق سبحانه لا يوصف بأنه يجاوز الحد، فلا يوصف بالعشق، ولو جمع محاب الخلق كلهم

⁷³¹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 677.

⁷³² ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 8، ص 29.

⁷³³ المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 232.

⁷³⁴ الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج 2، ص 412.

⁷³⁵ ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 251.

لشخص واحد لم يبلغ ذلك استحقاق قدر الحق سبحانه، فلا يقال: إنَّ عبداً جاوز الحد في محبة الله تعالى، فلا يوصف الحق سبحانه بأنه يعشق ولا العبد في صفته سبحانه بأنه يعشق، فنفي العشق ولا سبيل له إلى وصف الحق سبحانه لا من الحق للعبد ولا من العبد للحق سبحانه⁷³⁶.

تجدر الإشارة إلى أنَّ تعبير العشق عند شعراء، وعرفاء الفارس يستعمل بمعنى ممدوح غير مدموم، وفي الحقيقة أصبح مصطلحاً عندهم، وجاء العشق بمعنى حباً شديداً، حباً أشد، وليس فيه معنى إفراط في الحب كما أشرنا إليه آنفاً، أو إنه على ما قاله بعض أهل العلم يدل على الحب المفرط الذي دفعه الشهوة، وأكثر ما يستعمل في الحب الذي بين الرجل والمرأة⁷³⁷. وقيل: العشق أهم أركان الطريقة، ولا يُدرك هذا المقام إلا الإنسان الكامل الذي وصل إلى درجة الكمال والترقي، ويصل العاشق في مرحلة كمال العشق إلى حالة ينسى فيها نفسه، ويغفل عنها، ويصبح خالياً عن الزمان والمكان، ويحرق من فراغ محبوه⁷³⁸.

وفرق المييدي بين الحب، والعشق، حيث يذكر في تفسيره أنَّ الهوى صفة الجسم وهي قائمة بالنفس، والمحبة صفة القلب وهي قائمة بالقلب، والعشق صفة الروح وهو قائم بالروح. والعشق على ثلاثة أقسام؛ الأول: المحبة، والثاني السكر، والآخر الفناء⁷³⁹. وذكر في موضع آخر أن العشق لا يحصل بالحكمة، والذكاء، وفتوى العقل، بل العشق عطاء لا اكتساب⁷⁴⁰؛ ويعني بقوله أنَّ العشق من الأحوال، وليس من المقامات تحصل بالممارسات الروحية، بل هو فضل الله تعالى يهبه لمن يشاء من عباده.

50) الفقر

"[ف.ق.ر] أصلٌ صحيح يدلُّ على انفراجٍ في شيء، من عضوٍ أو غير ذلك، من ذلك: الفقار للظَّهر، الواحدة فقارةٌ، سميت للحُزوز والفُصول التي بينها، والفقير: المكسور فقار الظَّهر، وقال أهل اللُّغة: منه اشتقَّ اسمُ الفقير، وكأنه مكسورٌ فقار الظَّهر، من ذلِّته

⁷³⁶ القشيري، الرسالة القشيرية، ج 2، ص 488.

⁷³⁷ <http://ar.islamway.net/fatwa/8500> (2016-5-24).

⁷³⁸ ينظر: صيادي، فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني، ص 581.

⁷³⁹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 94.

⁷⁴⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 400.

وَمَسْكَنَتِهِ⁷⁴¹. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾⁷⁴²، وقوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾⁷⁴³، وقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾⁷⁴⁴.

والفقر من الفضائل عند أهل التصوف، كما أنّ ترك الدنيا والتزهد فيها محمود عندهم، وقالوا: "الفقر شعار الأولياء، وحلية الأصفياء، واختيار الحق سبحانه لخواصه من الأتقياء والأنبياء، والفقراء صفوة الله عزّ وجلّ من عباده ومواقع أسرارهِ بَيِّنَ خلقه، بِهِم يصون الخلق وبركاتهم يبسط عليهم الرزق، والفقراء الصبرّ جلساء الله تعالى يوم القيامة"⁷⁴⁵.

بسط المييدي كلامه في الفقر كباقي أهل التصوف، واعتنى به كثيراً، قال في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾⁷⁴⁶، "من الخلف في الدنيا الرضا بالعدم، والفقر، وهو أتمّ من السرور بالوجود"⁷⁴⁷. ثم ذكر على ذوق رجال الطريقة "الخلف" معناه أن يتبلور عليه جوهرة الفقر حتى يعرف شرفه، ويتقبله بالتدلل، وتعامل معه تعاملًا حسنًا، وأشار إلى قول الفضيل بن عياض أنه قال: "إنّ أصلح ما أكون أفقر ما أكون"⁷⁴⁸. وذكر المييدي أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه كانوا حريصين على أن يكونوا في زمرة الفقراء⁷⁴⁹.

وذكر المييدي أنّ الفقر على ضربين؛ الفقر الخلقى، والفقر الصفتي، وأما الفقر الخلقى عامّ، وهو يتعلق بما يحدث من العدم، ويدخل تحت معنى ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾⁷⁵⁰، ومعناه أنّ كل مخلوق محتاج إلى خالقه، وهو غني عن الكل، وأما الفقر الذي من الصفة، فهو ما مدح الله به أصحاب النبي عليه بقوله ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

⁷⁴¹ ابن فارس، المقاييس، ج 4، ص 443.

⁷⁴² فاطر: 15.

⁷⁴³ الحشر: 8.

⁷⁴⁴ البقرة: 268.

⁷⁴⁵ القشيري، الرسالة القشيرية، ج 2، ص 430.

⁷⁴⁶ سبأ: 39.

⁷⁴⁷ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 148.

⁷⁴⁸ المييدي، المرجع السابق، ج 8، ص 148.

⁷⁴⁹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 4، ص 167.

⁷⁵⁰ محمد: 38.

وَأَمْوَالِهِمْ يُبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٧٥١﴾⁷⁵¹،
وذكر أن الله تعالى جعل هذه الصفة خاصة للمهاجرين⁷⁵².

وذكر المييدي في موضع آخر أن الفقر نوعين؛ الأول ما استعاذ منه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقوله: ((أعوذ بك من الفقر))⁷⁵³، وقوله: ((كاد الفقر أن يكون كفرًا، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر))⁷⁵⁴، والثاني ما قاله (صلى الله عليه وسلم): ((الفقر فخري))⁷⁵⁵. فالأول قريب من الكفر، والثاني قريب من الحق، الأول هو فقر القلب الذي يذهب بالعلم، والحكمة، والإخلاص، والصبر والرضا، والتسليم والتوكل، والثاني هو أن يتجرد المرء عن الدنيا، ويتقرب إلى الدين⁷⁵⁶. وكما يشاهد من تعاريف المييدي عن الفقر، أنه يتوافق مع تعاريف أهل التصوف إلا أن تقسيماته أكثر.

51) القرب

"القُرْبُ نقيضُ البُعْدِ، قُرْبُ الشَّيْءِ بِالضَّمِّ يَقْرُبُ قُرْبًا وَقُرْبَانًا وَقُرْبَانًا؛ أَي: دَنَا، فَهُوَ قَرِيبٌ"⁷⁵⁷. وقوله تعالى: ﴿...وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾⁷⁵⁸، وقوله: ﴿أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾⁷⁵⁹، وقوله: ﴿...إِذْ قَرَّبْنَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا...﴾⁷⁶⁰.
ولأهل التصوف في معنى القرب أقوال؛ قيل: هو الطاعة، نقل عن بعضهم أن "القرب أن يتدلل عليه ويتدلل له، وقيل: إزالة كل معترض، وقيل: القرب أن تشاهد أفعاله بك"⁷⁶¹.
ونقل عن آخرين: "القرب هو طي المسافات بلطيف المداناة، وقيل: كذلك القرب قريك منه

751 محمد: 38.

752 ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 180.

753 أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ/2009م)، المحقق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي، ج 2، ص 644، رقم الحديث: 1544. صححه الأرنؤوط، والألباني.

754 البيهقي، شعب الإيمان، (السعودية، الرياض، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط1، 1423هـ/2003م)، ج 9، ص 12.

755 علي بن (سلطان) محمد الهروي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، (بيروت، لبنان، دار الفكر، ط1، 1422هـ/2002م)، ج 8، ص 3161. قال المؤلف: فباطل موضوع كما صرح به ابن حجر العسقلاني وغيره.

756 ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 59.

757 ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 662.

758 آل عمران: 45.

759 الواقعة: 11.

760 المائدة: 27.

761 الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 107.

بملازمة الموافقات، وقربه منك بدوام التوفيق⁷⁶². وغالب تعاريفهم عن القرب تدور على معناه القرآني الذي يدل على الدنو إلى الله تعالى.

ولكن القرب عند المييدي يطلق على التقرب إلى الله تعالى في الدنيا، والآخرة. وقال المييدي عن القرب والوصال في الدنيا: "ويقال في قوله ﴿اهدنا﴾ اقطع أسرارنا عن شهود الأغيار، ولوّح في قلوبنا طواع الأنوار وأفرد قصورنا إليك عن دنس الآثار، ورقنا عن منازل الطلب والاستدلال، إلى ساحات القرب و الوصال، وحلّ بيننا وبين مساكنة الأمثال والأشكال بما تُلاطفنا به من وجود الوصال، وتُكاشفنا به من شهود الجلال و الجمال"⁷⁶³. وذكر أنّ من طلب وصالنا والتقرب إلينا، لا جرم أن يذوق شراب الحزن، والابتلاءات كحال امرأة فرعون لما طلبت التقرب إلى الله، وبيتاً عنده في الجنة، عدّبت بيد فرعون في طريق الوصال⁷⁶⁴.

وذكر بأن للقلب مقامات، وحالات؛ الأول: المكاشفة، ثم المعاينة، ثم استيلاء القرب على القلب، وفي النهاية: الانصهار في القرب، وذكر بأن لجبريل في المكاشفة والمشاهدة منزلة، ولكن إذا عاين واقترب لم يكن له حضور. ومن هنا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل))^{765، 766}.

ثم أشار المييدي في موضع آخر إلى أنّ القرب نوعان؛ قرب العبد إلى الحق، وقرب الحق إلى عبده، الأول: كقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾⁷⁶⁷، والثاني: كقوله تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾⁷⁶⁸. وقرب العبد إلى الحق بالإيمان والتصديق، وفي الآخر بالإحسان، والتحقيق⁷⁶⁹. وذكر بأن قرب الحق إلى العبد على النوعين كذلك؛ الأول: القرب للكافة مع

⁷⁶² السلمي، طبقات الصوفية، ص 348.

⁷⁶³ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 148.

⁷⁶⁴ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 36.

⁷⁶⁵ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 423.

⁷⁶⁶ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 172.

⁷⁶⁷ ق: 16.

⁷⁶⁸ العلق: 19.

⁷⁶⁹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 283.

العلم والقدرة، كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾⁷⁷⁰. والثاني: قرب الله إلى الخواص بالبر، وشواهد لطفه، كقوله: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾^{771، 772}.

52) المحبة

الحُبُّ والحَبَّةُ يقال في الحنطة والشعير ونحوهما من المطعومات، وحَبَّةُ القلب تشبيهاً بالحَبَّةِ في الهيئة، وحببت فلاناً، يقال في الأصل بمعنى: أصبت حَبَّةً قلبه، نحو: شغفته وكبدته وفأدته⁷⁷³. قال الله تعالى: ﴿...يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾⁷⁷⁴، وقوله: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾⁷⁷⁵، وقوله: ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ﴾⁷⁷⁶.

والمحبة عند الصوفية لها شأن عظيم، وقد ورد عن كبار الصوفية تعاريف مختلفة لهذا المصطلح، وتشير الدراسة إلى بعضها، قال بعضهم: "أهل المحبة واقفون مع الحق على مقام، إن تقدّموا غرقوا، وإن تأخروا احجبوا حجبوا"⁷⁷⁷. وقيل: "المحبة إذا ظهرت افتضح فيها المحب، وإذا كُتِمت قتلت المحب"⁷⁷⁸. ومن أقوالهم في معنى المحبة: "إنَّ المحبة ميل القلوب؛ معناه أن يميل قلبه إلى الله وإلى ما الله من غير تكلف. وقيل: المحبة: الإيثار للمحسوب، وقيل: المحبة إيثار ما تحب لمن تحب. وقيل: المحبة لذّة في المخلوق واستهلاك في الخالق، ومعنى الإستهلاك أن لا يثقيلك حظّ، ولا يكون لمحبتك علة، ولا تكون قائماً بعلّة"⁷⁷⁹. وملخص القول أنّ معنى المحبة عندهم هو التعلّق القلبي الشديد بين الخالق والمخلوق، وإيثار المحبوب على نفسك. وأغلب تعاريفهم تدل على المحبة في الدنيا، وبعضها تدل على المحبة في الآخرة أيضاً، وكذلك وردت في النصوص القرآنية.

⁷⁷⁰ الحديد: 4.

⁷⁷¹ ق: 16.

⁷⁷² ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 283.

⁷⁷³ الراغب، المفردات، ص 105.

⁷⁷⁴ الحشر: 8.

⁷⁷⁵ آل عمران: 92.

⁷⁷⁶ ص: 32.

⁷⁷⁷ السلمي، طبقات الصوفية، ص 365.

⁷⁷⁸ السلمي، المرجع السابق، ص 380.

⁷⁷⁹ الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 109.

توسّع المييدي في تعريفه عن الحب، ولم يخرج تعريفه عن تعاريف أهل التصوف إلا إنه بيّن كثير من الجزئيات في هذا المجال. قام المييدي بربط الرموز بمصطلح المحبة حيث يقول في قوله تعالى ﴿حَم﴾⁷⁸⁰، إنّ الحاء إشارة إلى المحبة⁷⁸¹. ونقل في تعريف المحبة أنه قيل لعارف: ما المحبة؟ قال: أغصان تغرس في القلب، فتثمر على قدر العقول⁷⁸². ونقل حكاية عن أبي عثمان حيري أنه كان إذ كان يتكلّم عن المحبة قام شابّ وسأله: "كيف السبيل الى محبّته؟ قال: ترك مخالفته، قال الشاب: كيف أدعي محبّته ولم أترك مخالفته؟" فقام وصاح وبكى. قال أبو عثمان: "صادق في حبّه مقصّر في حقّه"⁷⁸³. وذكر المييدي أنّ المحبة، وبذل المهجة بالمجاهدة في طريق الشريعة من لزومات البدء في طريق العرفان⁷⁸⁴.

وقام المييدي بربط المحبة مع خلقة الإنسان، ونقل رواية أنّ الله تبارك وتعالى قسمّ ذرية آدم إلى ألف، وعرض عليهم المحبة، حتى كلهم تمنّوا المحبة، ثم زيّن الدنيا وعرضها عليهم، وإذا أكثرهم أُلّها بالدنيا وزخارفها إلا طائفة منهم بقوا على المحبة، ثمّ قسمّ الطائفة الأخيرة إلى ألف كذلك، وعرض عليهم الآخرة والعقبى، وعرض عليهم نعيم الجنة؛ من ظلّ ممدود، وماء مسكوب، وحرور وقصور حتى جُذبوا وفُتِنوا بها إلا طائفة منهم بقوا على محبته، طالبين معرفته، فجاء خطابٌ من المولى: ماذا تطلبون، وفي أي شيء تتحيرون؟ قالوا: إنّك لتعلم ما نريد، يا إلهنا، أنت عالم الأسرار والخفيات، وأنت تعلم ما نريد؟⁷⁸⁵.

وذكر المييدي فرضية أخرى أنّ عصيان آدم ربّه بعد خلقه في الجنة كان سبب كشف محبته للإنسان، فحقيقة المحبة لم تُكشف إلا بعد عصيان آدم ربه، قال: قد رفع الله مكانة آدم بنفخ روحه فيه، وبقوله تعالى للشيطان: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾⁷⁸⁶، قد أعطى الله الإنسان شراب المحبة، ثم لم يصل إلى منزلته ومكانته الحقيقية حتى نودي ﴿وَعَصَى آدَمُ﴾⁷⁸⁷؛ لأن عدم العصيان في وقت الموافقة ليس دليل الكرامة، بل في وقت المخالفة دليل العزة، والكرامة، وليس من العجب كون الإنسان على عرش الكمال، والجمال، وعلى رأسه تاج الإقبال، والعالم

780 غافر: 1.

781 ينظر: المييدي، كشف الأسرار، ج 8، ص 456.

782 ينظر: المرجع السابق، ج 3، ص 155.

783 المرجع السابق، ج 8، ص 279.

784 ينظر: المرجع السابق، ج 1، ص 521.

785 ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 8، ص 30.

786 ص: 75.

787 طه: 121.

موجودان في خدمته! بل العجب عندما يقع المرء في وهدة الزلّة، وقيل له: ﴿وَعَصَى آدَمُ﴾⁷⁸⁸، ثم قيل له بعد العصيان: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾⁷⁸⁹. كالرجل له زوجة وله معها صحبة وحوار وعلاقة، وهو لا يدري بحبه زوجته حتى كان الفراق، فبعد ذلك يأتي الصلح والصفاء، وفي الجنة كانت محبة الإنسان مستورة بنعم الجنة، ثم أعطيت المحبة بعد كشف النعمة عنه⁷⁹⁰.

وأشار صاحب "كشف الأسرار وعدة الأبرار" أنّ بناء المحبة قد وضع على قاعدتين؛ الأول: الخطر على النفس، والصرخة، والشكوى، والثاني: الفرحة الأبدية، والخلوة⁷⁹¹. وذكر بأن بناء المعرفة يكون على المحبة، وإذا وُجدت المحبة وُجدت المعرفة⁷⁹².

وقيل للجنيد: أيهما أفضل إليك؛ ركعتين صلاة التطوع، أم ساعة من مشاهدة الدراويش؟ قال: المشاهدة؛ لأن مشاهدة الدراويش هي محبة الله، ففي الحديث القدسي: "وجبت محبتي للمتحابين فيّ والمتزاورين فيّ". والذي يعين على محبة الله الإتيان بالفرائض، لذلك ترك الفرائض، وفعل النوافل ليس من سيرة الرجال والأذكياء⁷⁹³.

وفرق المييدي بين الحب والعشق، كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقاً في تعريف مصطلح العشق؛ بأنّ الهوى صفة الجسم وقائم بالنفس، والمحبة صفة القلب وهي قائمة بالقلب، والعشق صفة الروح وهو قائم بالروح⁷⁹⁴.

وقال المييدي: النور على ثلاثة أقسام؛ إحداها في اللسان، والثاني: في القلب، والثالث: في النفس، فنور اللسان الشهادة والتوحيد، ونور النفس الطاعة، ونور القلب المحبة، وهذا النور يوصل المرء إلى لقاء المحبوب⁷⁹⁵.

وذكر المييدي أنّ اصطفاء الله الأنبياء من بين الناس بسبب إطاعتهم لله عزّ وجلّ، فالطاعة هي السبيل إلى محبة الله⁷⁹⁶. وأشار إلى نوح (عليه السلام)، والمحن التي أصابها في دعوته، وأن جرعة المحنة عن كأس المحبة هو دأب الرجال، ومن لم يكن ضميره محل إصابة رحمنًا،

788 طه: 121.

789 طه: 122.

790 ينظر: المييدي، كشف الأسرار، ج 10، ص 329.

791 ينظر: المييدي المرجع السابق، ج 6، ص 17.

792 ينظر: المييدي المرجع السابق، ج 6، ص 478.

793 ينظر: المرجع السابق، ج 2، ص 651.

794 ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 94.

795 ينظر: المييدي المرجع السابق، ج 8، ص 412.

796 ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 91.

فلم تجدر له محبتنا، وجمالنا، وفي سنة الناس أخذ الصديق للراحة، والفرحة، ولكن في السنة الإلهية خلاف ذلك، ومن يختاره الله للمحبة يرسل له شراب المحنة مع رداء المحبة، وذكر أن " أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل، وإذا أحب الله عبداً صب عليه البلاء صباً" ^{797، 798}. ونقل بأن من علامة المحبة سهر الليل للعبادة، ونقل قولاً أنه أوحى إلى داود (عليه السلام): "يا داود، كذب من ادعى محبتي، فإذا جنّه الليل نام عتي، أليس كل حبيب يحب الخلوة بحبيبه؟" ⁷⁹⁹.

وأما بنسبة المحبة للإنسان وباقي المخلوقات؛ أشار الميدي أن الإنسان من جهة يكون له الهمة العالية أعطاهم الله ظرفية قبول المحبة، بخلاف الملائكة وباقي المخلوقات ⁸⁰⁰. وذكر أن الله تبارك وتعالى أعطى الكمال والكرامة من بين مخلوقاته للملائكة، والإنسان. لذلك نرى الرسل والأنبياء من بين هذين الصنفين فقط، وغاية شرفهم يكون في العبودية، وفي المحبة. وأعطى الله صفة العبودية للملائكة وهي صفة الخلق، وأعطى الإنسان العبودية، والمحبة هما صفتان للخلق، والحق. ولذلك قال لهم ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ ⁸⁰¹. وبعد ذلك بمقتضى محبته تم فضله عليهم، وتجاوز عن عيوبهم وسيئاتهم، وسترهم بأنوار محبته ⁸⁰².

53) المحو والإثبات

"[م.ح.و] أصلٌ صحيح يدلُّ على الذَّهابِ بالشيءِ، وَحَتَّ الرِّيحِ السَّحَابَ: ذَهَبَتْ به، وتَسَمَّى الشَّمَالُ مَحْوَةً، لِأَنَّهَا تَمْحُو السَّحَابَ" ⁸⁰³. و"[ث.ب.ت] كلمةٌ واحدة، وهي دَوَامُ الشيءِ، يقال: ثَبَّتْ ثَبَاتاً وَثُبُوتاً، وَرَجُلٌ ثَبَّتْ وَثَبَّتْ" ⁸⁰⁴. وفي القرآن الكريم قوله تعالى:

⁷⁹⁷ نقل هذا القول عن النبي (صلى الله عليه وسلم): ((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)). ينظر: البيهقي،

شعب الإيمان، ج 12، باب: في الصبر على المصائب وعماتنوع، ص 230، رقم الحديث: 9319.

⁷⁹⁸ ينظر: الميدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 4، ص 324.

⁷⁹⁹ ينظر: المرجع السابق، ج 7، ص 540.

⁸⁰⁰ ينظر: الميدي، كشف الأسرار، ج 8، ص 378.

⁸⁰¹ المائدة: 54.

⁸⁰² ينظر: الميدي، كشف الأسرار، ج 8، ص 439.

⁸⁰³ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 5، ص 302.

⁸⁰⁴ ابن فارس، المرجع السابق، ج 1، ص 399.

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً...﴾⁸⁰⁵، وقوله: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّثُ﴾⁸⁰⁶، وقوله: ﴿يُثَبِّثُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ..﴾⁸⁰⁷.

والحو في كلام أهل التصوف يقابل الإثبات، قال القشيري: "فصفات ذات الحق- سبحانه- من كلامه وعلمه، وقوله وحكمه لا تدخل تحت الحو والإثبات، وإنما يكون الحو والإثبات من صفات فعله، فالحو يرجع إلى العدم، والإثبات إلى الإحداث، فهو يمحو من قلوب الزهاد حب الدنيا ويثبت بدله الزهد فيها"⁸⁰⁸. وقال في مكان آخر: "حقيقة الحو والإثبات صادران عن القدرة، فالحو ما ستره الحق ونفاه، والإثبات ما أظهره الحق وأبداه، والحو والإثبات مقصوران على المشيئة، قال الله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّثُ﴾⁸⁰⁹"⁸¹⁰، وفي هذا القول الحو والإثبات من صفات فعل الله، وفي قول آخر يربطهما القشيري بأفعال العبد حيث يقول: "الحو رفع أوصاف العادة، والإثبات إقامة أحكام العبادة، فمن نفى عن أحواله الخصال الذميمة وأتى بدلها بالأفعال والأحوال الحميدة فَهُوَ صاحب حو وإثبات"⁸¹¹.

وأما في تفسير كشف الأسرار وعدة الأبرار فقد ورد "الحو والإثبات" بثلاثة معان؛ أحياناً نقل المبيدي أنّ الحو والإثبات خاص بالعرفاء، وهو فضل من الله عليهم، قال: "يمحو العارفين بكشف جلاله و يثبتهم بلطف جماله، فبكشف الجلال انخست العقول فطاحت، وبلطف الجمال طربت الأرواح فارتاحت"⁸¹². وفي بعض المواضع قصد المبيدي من الحو إزالة الله تعالى الصفات المذمومة عن المرء كالبخل، والرياء، والبدعة، والحيرة وغيرها، وإثبات صفات محمودة كاليقين، والجود، والقناعة، والأمن والتسليم ونحوها⁸¹³. وذكر المبيدي في موضع آخر أنّ الحو زوال قوم في الدنيا بقوله تعالى: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾⁸¹⁴، والإثبات هو إنشاء قوم بعد قوم في الدنيا بقوله: ﴿وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾⁸¹⁵. وكما يشاهد أنّ

⁸⁰⁵ الإسراء: 12.

⁸⁰⁶ الرعد: 39.

⁸⁰⁷ إبراهيم: 27.

⁸⁰⁸ القشيري، لطائف الإشارات، ج 2، ص 234.

⁸⁰⁹ الرعد: 39.

⁸¹⁰ القشيري، الرسالة القشيرية، ج 1، ص 180.

⁸¹¹ المرجع السابق، ج 1، ص 180.

⁸¹² المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 219.

⁸¹³ المبيدي، المرجع السابق، ج 5، ص 218.

⁸¹⁴ الأنبياء: 11.

⁸¹⁵ الأنبياء: 11.

المحو والإثبات في تقسيمات المبيدي تتوافق مع ما ذكره القشيري، حيث إنّ المحو والإثبات يتعلق بصفات فعل الله، أو بأفعال العبد.

54) الورع

"الْوَرَعُ شِدَّةُ التَّخَرُّجِ"⁸¹⁶، وقيل: "[و.ر.ع] أصلٌ صحيح يدلُّ على الكفِّ والانقباض، ومن الوَرَعِ: العِفَّةُ، وهي الكفُّ عما لا ينبغي؛ ورجلٌ وَرَعٌ، والْوَرَعُ: الرَّجُلُ الجَبَانُ، ووَرَعٌ يُوْرَعُ وُورَعًا، إذا كان جباناً"⁸¹⁷، ولم يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم.

ذكر أهل التصوف أن علامة التقوى الورع، وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات⁸¹⁸، وقال القشيري: "أما الورع فإنّه ترك الشبهات، كذلك قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعينك هو ترك الفضلات"⁸¹⁹. وقيل: الورع أول الزهد، كما أن القناعة طرف من الرضا. وقيل: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل⁸²⁰. وقسموه إلى قسمين؛ ورع في الظاهر، وهو أن لا يتحرك إلا لله تعالى، وورع في الباطن، وهو أن لا يدخل قلبك سواه تعالى⁸²¹.

دُكر في كشف الأسرار وعدّة الأبرار أن الورع نوعين؛ الورع العام (الظاهر)، والورع الخاص (الباطن)، والورع العام هو ما يكون في الخير: "ملاك الدّين الورع"، وهذا أساس دين الإسلام، وهو اجتناب عن المعاصي، والمكروهات، وهو ورع الحواس. وأما الورع الخاص فهو ورع القلب، وهو أن لا يتفكّر في عالم الحقيقة، وإذا خطر على قلبه ما لا يتعلق بالحق أذهب بالتوبة والاستغفار، وأن يمحو الشهوة من القلب بالخوف والتوكل، وأن لا يسافر إلى مكان ليس فيه أمر الحق. وأشار المبيدي أن الفرق بين الورع الظاهر، والباطن أن صاحب الورع الظاهر لا يرى الحق في الدنيا بل في الآخرة، ولكن متورّع الباطن يفتح عليه فيرى الحق في الدنيا قبل الآخرة، مثل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قد أفرغ قلبه عن سوى الله حتى تجلّى الله

⁸¹⁶ الفراهيدي، كتاب العين، ج 2، ص 242.

⁸¹⁷ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 6، ص 100.

⁸¹⁸ السلمي، طبقات الصوفية، ص 158.

⁸¹⁹ القشيري، الرسالة القشيرية، ج 1، ص 233.

⁸²⁰ المرجع السابق، ج 1، ص 234.

⁸²¹ المرجع السابق، ج 1، ص 234.

سبحانه وتعالى على قلبه، حيث قال عمر: "رأى قلبي ربي"⁸²². إنَّ تعريف المبيدي يتوافق مع ما أُشير إليه من تعاريف الصوفية، إلا أنه قد سمّي تقسيمه بالعام والخاص، ولم يحصره بالاجتناب عن الشبهات.

55) اليقين

قيل: اليقين من صفة العلم، فوق المعرفة والدراية وأحواتها، يقال: علم يقين، ولا يقال: معرفة يقين، وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم⁸²³. وقيل: اليقين: زوال الشك⁸²⁴. قال الله تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾⁸²⁵، وقوله: ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾⁸²⁶، وقوله: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾⁸²⁷.

نُقلت عن كبار الصوفية أقوالٌ عديدة في تعريف اليقين، قيل: اليقين ارتفاع الشك. وقيل: هو المشاهدة. وقال بعضهم: إنَّ اليقين اتّصال البين وانفصال ما بين البين. وقالوا: اليقين المكاشفة، كما قال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً⁸²⁸. وذكر بعض أئمة الصوفية أنَّ اليقين يملأ القلب نوراً، ويزول كل الريب، ويمتلئ القلب باليقين شكراً وخوفاً من الله تعالى⁸²⁹. ومن أقوالهم عن اليقين أنه من زيادة الإيمانه ومن تحقيقه، وقيل: اليقين شعبة من الإيمان، وهو دون التصديق. وقال بعضهم: اليقين هو العلم المستودع في القلوب، يشير هذا القائل إلى أنه غير مكتسب. وقيل: ابتداء اليقين، ولذلك قال بعضهم: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً، ثمَّ المعاينة والمشاهدة، وقيل: اليقين تحقُّق الأسرار بأحكام المغيبات.

ذكر المبيدي أنَّ لليقين ثلاثة أركان؛ الأول: "علم اليقين"، والثاني: "عين اليقين"، والثالث: "حق اليقين". الأول: ما يأتي من لسان الأنبياء إلى العباد، والثاني: ما وصل لهم بنور الهداية، والثالث: هو ما يكون بنور الهداية، وآثار الوحي، والسنة⁸³⁰. وذكر بعض صفات هذه

⁸²² المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 634.

⁸²³ الراغب، المفردات، ص 552.

⁸²⁴ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 6، ص 157.

⁸²⁵ التكاثر: 5.

⁸²⁶ التكاثر: 7.

⁸²⁷ النساء: 157.

⁸²⁸ الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 103.

⁸²⁹ القشيري، الرسالة، ج 1، ص 317.

⁸³⁰ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 719.

الثلاثة؛ فعلم اليقين هو استدلالي من السماع، والمطالعة، وعين اليقين وهو استدرأكي من الإلهام، والمكاشفة، وحق اليقين وهو حقيقي، من العيان، والمشاهدة⁸³¹.

وذكر المبيدي في موضع آخر أنَّ لليقين خمس مراتب؛ اسم اليقين، وعلم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، وحق اليقين، فاسم اليقين للعوام، وعلم اليقين للخواص، وعين اليقين لخواص الخواص، وحق اليقين للأنبياء، وحق اليقين لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)⁸³².

واعتمد المبيدي في بيان معنى اليقين على الروايات المروية عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) والصحابة، نقل أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ((الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله))⁸³³. وعن ابن عباس (رضي الله عنه): "إن استطعت أن تعمل لله في الرضا واليقين فافعل، وإلا ففي الصبر على ما تكره خير كثير"⁸³⁴. وما ذكر المبيدي في تفسيره عن اليقين يتوافق مع ما أشار إليه الصوفية، إلا أنه توسع في ذكر الرتب.

⁸³¹ المرجع السابق، ج 9، ص 200.

⁸³² المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 6، ص 205.

⁸³³ البيهقي، شعب الإيمان، ج 12، ص 193، رقم الحديث: 9265.

⁸³⁴ المرجع السابق، ج 10، ص 602.

الفصل الثالث: أنواع المناهج في التفسير، والتفسير الموضوعي ويدخل تحته

مبحثان:

المبحث الأول: أنواع مناهج المفسرين

المبحث الثاني: المنهج العام للمبيدي

المبحث الأول: أنواع المناهج التفسيرية لتبيين القرآن الكريم

تعرض الدراسة في هذا المجال تعريفًا عن التفسير والتأويل والفرق بينهما، وكذلك تقوم الدراسة بالكشف عن أنواع المناهج التفسيرية باعتبار الإجراءات التي يسلكها المفسر، وباعتبار الأدوات المستخدمة لبيان القرآن الكريم، وباعتبار اتجاهات المفسرين. ثم يبين البحث منهج المبيدي في تفسيره ومقارنته مع أنواع المناهج التفسيرية. وتجلية هذه الموضوعات كانت في المطالب الآتية:

المطلب الأول: التفسير والمنهج في اللغة والاصطلاح

في هذا العنوان تقوم الدراسة ببيان معنى التفسير، والمنهج في اللغة والاصطلاح.

تعريف التفسير لغة واصطلاحًا

أ. التفسير لغةً:

التفسيرُ مصدر فسرّ بتشديد السين الذي هو مضاعف فسّر بالتخفيف، من باي نَصَرَ وضربَ الذي مصدره الفسّر، وكلاهما فعل متعدّد، فالتضعيف ليس للتعدية¹. وأشار بعض أهل اللغة إلى أنّ الفسر والتفسير بمعنى واحد²، وإن ذكر بعضهم بأنّ التضعيف في باب التفعيل يدل على الزيادة في معنى الفسر³.

¹ ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي، التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، (تونس، الناشر: الدار التونسية للنشر، 1404هـ / 1984م)، ج1، ص10.

² الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح، (لبنان، بيروت- صيدا، الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، ط5، 1420هـ / 1999م)، ج2، ص345.

³ الحسين بن محمد، أبو القاسم، المفردات في غريب القرآن، (لبنان، بيروت، دار المعرفة، د.ط)، ج1، ص380.

قال الخليل (ت170هـ): الفسر التفسير وهو بيان وتفصيل للكتاب⁴. قال ابن فارس (ت395هـ): "الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدلُّ على بيانٍ شيءٍ وإيضاحه. من ذلك الفَسْرُ، يقال: فَسَّرْتُ الشَّيْءَ وَفَسَّرْتُهُ. والفَسْرُ والتَّفْسِيرُ"⁵. وقال الزمخشري (ت538هـ): "كل ما ترجم عن حال شيء فهو تَفْسِيرُهُ"⁶. وقال السيوطي (ت911هـ): التفسير تَفْعِيلٌ من الفَسْرِ، وهو البيان والكشف، ويقال: هو مقلوب السَّفَرِ، تقول: أسفر الصبح إذا أضاء، وقيل: مأخوذ من التَّفْسِيرِ، وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض⁷. قال أبو حيان الأندلسي (ت745هـ): التفسير في اللغة الاستبانة والكشف"⁸. فالمراد بمدلول لفظ التفسير واضح، حيث تعاضدت أقوال علماء اللغة فيه، وكل المعاني المذكورة تدل على كشف الستر عن ما لا يعرفه الإنسان، وفي الحقيقة أكثر ما يتعلق هذا اللفظ "التفسير" بالقول والكلام، وجاء مرة واحدة في القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ [الإسراء: 33]، و"فسر" و"سفر" قريبان في المعنى، و"فسر" يدل على الانكشاف والجلاء، وسفرت المرأة عن وجهها؛ إذا كشفتها، وأسفر الصبح، وذلك انكشاف الظلام، ووجهٌ مُسْفَرٌ⁹، وكلا اللفظين يدل على الكشف، إلا أن التفسير يدل على الكشف عن ما يدل عليه الكلام، والقول غالباً، والإسفار يدل على الكشف عن غير الكلام كانكشاف الوجه، والظلام، وأشار إليه الراغب بقوله: "الفَسْرُ والسَّفَرُ يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول، ومنه قيل لما ينبئ عن البول تفسره، وسمي بها قارورة الماء، وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار، فقيل: سفرت المرأة عن وجهها، وأسفر الصبح".

<http://www.shamela.ws>

⁴ الفراهيدي، كتاب العين، ج7، 248.

⁵ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج4، ص504. ينظر: ابن دريد أحمد، الأزدي، أبوبكر، جمهرة اللغة، (لبنان، بيروت، الناشر: دار العلم للملايين، ط1، 1987م)، المحقق: رمزي منير بعلبكي، ج2، ص718.

⁶ الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، أبو القاسم جار الله، أساس البلاغة، (لبنان، بيروت، الناشر: دارالكتب العلمية، ط1، 1419هـ/1998م)، ج2، ص22. ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج7، 248.

⁷ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، (مصر، القاهرة، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، 1394هـ/1974م)، ج4، ص192.

⁸ أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي، الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، (بيروت، لبنان، الناشر: دارالفكر، د.ط، 1420هـ/1999م)، ج1، ص26.

⁹ أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج3، ص82.

ونلاحظ في هذا النص قوله عن (الفسر والسفر يتقارب معناهما لتقارب لفظيهما)، وهو ما يقصده الاشتقاقيون بالاشتقاق الكبير¹⁰.

ب. التفسير اصطلاحًا:

اختلف تعريف مصطلح التفسير عند العلماء بين التوسّع والاختصار، وستشير الدراسة إلى جملة منها، ومن ثمّ ستقوم بتحليلها، بعض العلماء يعدون التفسير بيانًا وشرحًا، يعني العملية التي تصدر من جانب المفسر للكشف عن معاني القرآن، في حين أنّ بعضهم يعدّونه علمًا، إما من جهة أنّه وسيلة يعرف بها معاني القرآن الكريم، أو من جانب أنّه علم القرآن يستخرج منه ما يتعلق بالقرآن الكريم، على سبيل المثال:

قال أبو منصور الماتريدي (ت: 333)¹¹: "التفسير: علم يبحث عن مراد الله، سواء جاء ذلك تلميحًا أو تصريحًا". وهذا التعريف شامل لكل ما يتوقف عليه المعنى وفهمه وبيان المراد منه¹².

قال ابن جزيّ (ت: 741): "معنى التفسير: شرح القرآن، وبيان معناه، والإفصاح عما يقتضيه بنصّه أو إشارته أو نحوه"¹³.

وعرفه أبو حيان (ت: 745): "التفسير علمٌ يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تُحمّل عليها حال التركيب، وتتمت ذلك"¹⁴.

وعرفه الزركشيّ (ت: 794) مرتين في كتابه "البرهان". فقال في الأولى: "علمٌ يُعرف به فهُم كتاب الله المنزّل على نبيه محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه"¹⁵.

¹⁰ الساريسي، عمر عبد الرحمن، الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة، (المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، الطبعة: السنة الثالثة عشرة العدد الثاني والخمسون - 1401 هـ/2001م)، ص 239.

¹¹ أبو منصور الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، من أئمة علماء الكلام، نسبه إلى ماتريد (محلة بسمرقند) من كتبه (التوحيد)، (وأوهام المعتزلة)، (والرد على القرامطة)، (وماخذ الشرائع) في أصول الفقه، وكتاب (الجدل)، (وتأويلات القرآن)، مات بسمرقند. ينظر: الزركلي، الأعلام، (لبنان، بيروت، الناشر: دار العلم للملايين، ط15، 1423 هـ/2002م)، ج 7، ص 19.

¹² الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور، تفسير الماتريدي "تأويلات أهل السنة"، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط1، 1426 هـ / 2005م)، التحقيق: د. مجدي باسلوم، ج1، ص 182.

¹³ الكلي، محمد بن أحمد بن جزيّ، التسهيل لعلوم التنزيل، (لبنان، بيروت، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط1، 1416 هـ/1996م)، ج1، ص15.

¹⁴ أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، ج1، ص26.

وقال الكافيجي (ت: 879)¹⁶: "وأما التفسير في العرف، فهو كشف معاني القرآن، وبيان المراد"¹⁷.

وقال عبد العظيم الزرقاني (ت 1367)¹⁸: "علمٌ يُبحثُ فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية"¹⁹.

وقال محمد الطاهر بن عاشور (ت: 1393)²⁰: "والتفسير في الاصطلاح نقول: هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصارٍ أو توسع"²¹.
وكما يبدو من كلام العلماء، فجميعهم يعدّون التفسير علمًا، وكما قال أبو حيان سابقًا هو جنس يشمل سائر العلوم²².

ونقل الزرقاني عن بعض العلماء بأنّ علم التفسير من قبيل التصورات؛ لأن المقصود منه تصوّر معاني ألفاظه، وذلك من قبيل التعاريف، لكن أكثرها بل كلها من قبيل التعاريف اللفظية، ونقل عن الآخرين بأن التفسير من قبيل التصديقات؛ لأنه يتضمن حكمًا على الألفاظ بأنها مفيدة لهذه المعاني التي تذكر بجانبها في التفسير²³.

¹⁵ الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بشار، أبو عبد الله، البرهان في علوم القرآن، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط1، 1376 هـ / 1957 م)، التحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ج1، ص 13.

¹⁶ محمد بن سُلَيْمَان بن سعد بن مسعود الرُّومِي البرعَمِي، محيي الدِّين أَبُو عبد الله الكافيجي الحَنْفِي، وكان الشَّيْخُ إمامًا كبيرًا في المعقولات كلها: الكلام، وأصول اللُّغة، والنحو والتصريف والإعراب، والمعاني والبيان، والجدل والمنطق والفلسفة، والهيئة؛ بحيث لا يشق أحد غباره في شيء من هذه العلوم، وله اليد الحسنة في الفقه والتفسير والنظر في علوم الحديث، وألف فيه. ينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، (لبنان، صيدا، الناشر: المكتبة العصرية، د.ط)، التحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ج1، ص 117. قال الزركلي: من كبار العلماء بالمعقولات، رومي الأصل، اشتهر بمصر، ولازمه السيوطي 14 سنة. وعرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو، ولي وظائف، منها مشيخة الخانقاه الشيخونية، وانتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر. ينظر: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي، الأعلام، ج6، ص 150.

¹⁷ الكافيجي، محمد بن سُلَيْمَان، التيسير في قواعد التفسير، (مصر، القاهرة، الناشر: مكتبة القدسي للنشر والتوزيع، ط1، 1419 هـ / 1998 م)، ص 21.

¹⁸ محمد عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهر بمصر. تخرج بكلية أصول الدين، وعمل بها مدرسًا لعلوم القرآن والحديث. وتوفي بالقاهرة. ينظر: الزركلي، الأعلام، ج6، ص 210.

¹⁹ الزُّرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العربي، ط1، 1415 هـ / 1995 م) ج2، ص 6.

²⁰ محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس، وأحد كبار علمائها، مفسر، لغوي، نحوي، أديب، من دعاة الإصلاح الاجتماعي والديني: ولد ونشأ وتعلم بتونس. وتخرج بشهادة التطويح سنة 1899. ينظر: نويهض، معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»، ج2، ص 541-542. والزركلي، الأعلام، ج6، ص 174.

²¹ محمد بن عاشور، التحرير والتنوير ج1، ص 11.

²² ينظر الصفحة 30 من الرسالة.

²³ الزُّرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج2، ص 3.

وبعضهم كابن عاشور عدّه " اسماً للعلم الباحث"، وذكر بأنّ تسمية التفسير بالعلم من باب التسامح، قال ابن عاشور: "هذا وفي عدّ التّفْسير علماً تسامُحٌ إذ العلم إذا أُطلق، إمّا أن يُرادَ به نفس الإدراك، نحو قول أهل المنطق: العلم إمّا تصوّرٌ وإمّا تصديقٌ، وإمّا أن يُرادَ به الملكة المسماة بالعقل، وإمّا أن يرادَ به التصديق الجازم وهو مقابل الجهل، وهذا غيرُ مرادٍ في عدّ العلوم، وإمّا أن يُرادَ بالعلم المسائلُ المعلوماتُ وهي مطلوباتٌ خبريّةٌ يُبرهنُ عليها في ذلك العلم وهي قضايا كئيّة، ومباحثُ هذا العلم ليست بقضايا يُبرهنُ عليها، فما هي بكئيّة، بل هي تصوّراتٌ جزئيةٌ غالباً؛ لأنّه تفسيرُ ألفاظٍ أو استنباطُ معانٍ، فأما تفسيرُ الألفاظِ فهو من قبيل التعريف اللّفظيِّ، وأمّا الاستنباطُ فمن دلالة الالتزام وليس من القضيّة"²⁴.

وأورد الدكتور مساعد الطيار بعض الإشكالات على التعاريف المذكورة، مثلاً قال في تعريف أبي حيّان الأندلسيِّ (ت:745) والزرّكشيِّ (ت:794)، بأنهما ذكرا في تعريفهما جملة العلوم التي تستنبطها كتب التفسير، ومن حيث إنّه لا يمكن حصرها، لا ينبغي عدّها في تعريف علم التفسير. وأيضاً ردّ على تعريف أبي حيّان في احتساب علم القراءات من التفسير، لأنّه ليس من مهمّة المفسّر، إلا إذا كان له أثر في اختلاف المعنى. وذكر أيضاً عدم ذكر ضوابط في إيراد بعض العلوم، كعلم الأحكام تحت تعريف التفسير، من سلبيات التعاريف المذكورة²⁵.

من وجهة نظر الباحث، التفسير في الاصطلاح ليس علماً ولا بياناً بنفسه، بل هو "إجراءات وتحليلات واستنباطات بواسطة الأدوات والمعدّات الخاصة، تأتي بالعلم والكشف في القرآن الكريم".

يعني إنّ الكشف والبيان والعلم، نتيجة التفسير، وليس التفسير نفسه، وقصدنا من الأدوات، والمعدّات، كل ما يستند إليه للوصول إلى العلم والبيان والكشف في معاني ومفاهيم القرآن، من علم الحديث، والقراءات، وعلوم الفلك، والتاريخ، والبلاغة، والنحو، والصرف ونحو ذلك. لأنّ التفسير على رأي الباحث ليس فهم جزءٍ من كلام الله تعالى فحسب، بل قد يتغير على حسب الظروف العلمية للمخاطبين بين التوسع والاختصار، مثلاً بيان المسائل الفقهية في القرآن الكريم يحتاج إلى التوسع وبيان الجزئيات لمنحصيها، إذ أحياناً دون التوسع لا يفهم مراد الآيات، ولكن بالنسبة إلى العامة، ومن ليس من أهل التخصص، يفسّر في نطاق الآيات

²⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج1، ص12.

²⁵ الطيار، مساعد بن سليمان بن ناصر، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، (المملكة العربية السعودية، الدمام، الناشر: دار ابن الجوزي، ط1، 1432هـ/2012م)، ص25.

المتعلقة فقط؛ لأننا إذا حدّدتنا التفسير في نطاق الآيات فحسب، فرمما يخرج التفسير الموضوعي عن التعريف، إذ التفسير الموضوعي شامل كامل للجزئيات.

المطلب الثاني: أنواع المناهج التفسيرية

يعبر بعض العلماء عن المناهج التفسيرية بطرق التفسير²⁶، في حين يطلق عليها بعضهم مآخذ التفسير²⁷، وكذلك قد سمّي بمصادر التفسير (المراجع الأولية في التفسير)²⁸. وبالجملة، إنّ المناهج التفسيرية تنقسم عند أغلب أهل العلم إلى التفسير بالمنقول (المأثور)، والتفسير بالمعقول (الرأي)، وقد اختلف العلماء في تقسيم المنقول والمعقول، ولكن جعل كل طرق التفسير تحت المآثور، والمعقول فقط فيه نظر؛ لأنّ بعض ما يذكرونه تحت المآثور كتفسير القرآن بالقرآن لا يدخل تحت "المآثور"، إذ القرآن ليس مآثورًا، وكذلك قد يكون تفسير آية بآية أخرى مبني على اجتهاد المفسر²⁹، كما أنّ تفسير الآية بالحديث قد يكون طريقه الاجتهاد، كما أنّ بعض هذه الطرق مختلط بالمآثور والمعقول، ولا يمكن جعلها تحت أحد هذين القسمين، فمثلاً هل يوضع التفسير الموضوعي تحت التفسير بالمآثور، أو التفسير بالمعقول؟ وكذلك كيف يُجمع بين الأساليب التي تستعمل في التفسير كالمناهج البياني، والاستقرائي، والتحليلي وغيرها، وبين الطرق التفسيرية؟ وهل يعد التفسير اللغوي من المآثور أو المعقول؟ الذي قد يدخل تحت الاثنين. ولكن لمعالجة هذه المشكلة قام البحث الحالي بتقسيم الطرق، والاتجاهات التفسيرية من اعتبارات مختلفة؛ مرة تناول الموضوع باعتبار كيفية الإجراءات التي تحصل بها الكشف، والعلم، أو مرة أخرى قسّم الطرق باعتبار اتجاهات المفسرين، أو قسّم المنهاج باعتبار النهج والأسلوب العلمي الذي يتمسك بها المفسر في طريق الكشف عن معاني القرآن³⁰، وفي الفقرات الآتية سيوضح البحث الموضوع باعتباره الثلاث.

²⁶ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني، مقدمة في أصول التفسير، (لبنان، بيروت، دار مكتبة الحياة، 1490هـ/1980م)، ج1، ص40.

²⁷ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج2، ص156. وينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج4، ص207.

²⁸ الطيار، مساعد، شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، (السعودية، الدمام، الناشر: دار ابن الجوزي، ط2، 1428 هـ)، ص269.

²⁹ ينظر: المرجع السابق ص24.

³⁰ ينظر: مساعد سليمان الطيار، فصول في أصول التفسير، (السعودية، الرياض، ط1، دار النشر الدولي، 1413هـ/1993م)، ص21.

الأول: المناهج التفسيرية باعتبار كيفية الإجراءات التي يتم بها الوصول إلى العلم في القرآن الكريم

كما أشارت الدراسة فيما مضى في تعريف التفسير³¹ بأنه "إجراءات وتحليلات واستنباطات التي بواسطة الأدوات والمعدّات الخاصة، تأتي بالعلم والكشف، والبيان في القرآن الكريم"، ولهذا الإجراءات التي تحصل بها البيان والعلم، طرق مختلفة عند العلماء، بعضهم يذكرون لها أربع طرق؛ التفسير بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة، وأقوال التابعين³²، وبعض آخر خمس طرق، ويضيفون التفسير باللغة³³، والآخرون أشاروا إلى ست طرق، ويضيفون الرأي والاجتهاد³⁴.

أ. تفسير القرآن بالقرآن

تفسير القرآن بالقرآن من أهم طرق التفسير، فأيات القرآن الكريم يوضح ويبين بعضها بعضاً، وهذا من طبيعة القرآن الكريم ومنهجه، حيث تأتي مثلاً مسألة في سورة بالإيجاز، وتأتي في سورة أخرى بالتفصيل، فقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا...﴾³⁵، قال الطبري: (مَثَابًا) يقول: تُثْنِي فِيهِ الْأَنْبَاءُ وَالْأَخْبَارُ وَالْقَضَاءُ وَالْأَحْكَامُ وَالْحُجُجُ³⁶. وقد تضمن الله تعالى تفسير القرآن وبيانه للناس، وكذلك من سنة الله تعالى تبيين آياته كلها للناس لعلهم يهتدون ويتفكرون، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾³⁷، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾³⁸. وفهم مراد الله بما جاء عن الله، وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنها، ويتخطاها إلى مرحلة أخرى، لأنَّ صاحب الكلام أدري بمعاني كلامه، وأعرف به من غيره³⁹.

³¹ الصفحة 32 من الرسالة.

³² منبع بن عبد الحليم محمود، *مناهج المفسرين*، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتاب المصري - القاهرة، دار الكتاب اللبناني، عام النشر: 1421 هـ / 2000 م، ص 205.

³³ خالد السبت، *قواعد التفسيرية*، (مصر، القاهرة، الناشر: دار ابن عفان، ط1، 1421 هـ / 2001 م)، ج1، ص 106. وينظر: ابن تيمية، تقي الدين أحمد، *في أصول التفسير*، (بيروت، لبنان، الناشر: دار القرآن الكريم، ط2، 1392 هـ / 1972 م)، ص 93.

³⁴ مساعد الطيار، *فصول في أصول التفسير*، ص 22.

³⁵ الزمر: 23.

³⁶ الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ج21، ص 279.

³⁷ النحل: 44.

³⁸ آل عمران: 103.

³⁹ الذهبي، *التفسير والمفسرون*، ج1، ص 31.

قال الشاطبي: "يتوقف القرآن الكريم فهم بعضه على بعض بوجه ما، وذلك أنه يبين بعضه بعضاً، حتى إن كثيراً منه لا يفهم معناه حقّ الفهم إلاّ بتفسير موضع آخر، أو سورة أخرى"⁴⁰.

وقال ابن تيمية: "إن أصحّ الطرق في ذلك أن يفسّر القرآن بالقرآن، فما أُجْمِلَ في مكان فإنّه قد فُسِّرَ في موضع آخر، وما اختُصِرَ من مكان فقد بُسِّطَ في موضع آخر"⁴¹. وكذلك قال ابن القيم: "وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير"⁴².

والجدير بالذكر بأنه ينطوي تحت هذه الفقرة؛ يعني تفسير القرآن بالقرآن أنواع متعددة، حيث فبعض العلماء يحددون هذا النوع من التفسير بخمسة أنواع⁴³، بينما البعض الآخر يقسّمونه إلى تسعة عشر اتجاهًا⁴⁴، وعلى وجهة نظر الباحث لا يدخل تفسير القرآن بالقرآن تحت الحصر، إذ كلّ علم، واتجاه في القرآن الكريم، قد يكون له وجه آخر ويُفسّر بآيات أخرى، كالإيجاز والإطناب، والمحمل والمبين، والمطلق والمقيد، والعموم والخصوص، حمل بعض القراءات على غيرها، جمع ما يتوهم أنه مختلف، بيان معنى اللغوي.

ب. تفسير القرآن بالسنة

ومن أهم الطرق التفسيرية، تفسير القرآن بسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وهو أفضل من يمكن أن يُفسّر القرآن الكريم، من جهة أنه أمر بتبيينه بوحى من الله تعالى، كتوضيح بعض العبادات، والآيات وما يشبهها، ومن جهة، أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يخطئ في تفسير الآيات التي نزلت عليه على حوادث معينة، كما أنّه مؤيّد بالوحي آناء الليل وأطراف النهار، نقل ابن كثير في مقدمة تفسيره عن الشافعي: "كلّ ما حكم به

⁴⁰ الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات، (مصر، القاهرة، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ/1997م)، ج4، ص275.

⁴¹ ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، ج1، ص40.

⁴² ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية، التبيان في أقسام القرآن، (لبنان، بيروت، الناشر: دار المعرفة)، التحقيق: محمد حامد الفقي، ص187.

⁴³ الذهبي، التفسير والمفسرون، ج1، ص31-33.

⁴⁴ ينظر: البريدي، أحمد بن محمد، تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية، (مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، العدد 2، ذوا الحجة 1427 هـ)، ص30-58.

رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فهو مما فهمه من القرآن⁴⁵، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾⁴⁶، يعنى تبين كتاب الله للناس من أهم وظائف الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾⁴⁷، وكذلك قال تعالى: ﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾⁴⁸، وتعليم كتاب الله هو شرحه، وبيانه من جانب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للناس، وقد روي عن الإمام أحمد أن السنة تُفسر الكتاب وتبينه⁴⁹. وقال الشاطبي: "السنة كما تبين الجمل، وتقيّد المطلق، وتخصّص العموم؛ فتخرج كثيراً من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في أصل اللغة، وتعلم بذلك أن بيان السنة هو مراد الله تعالى من تلك الصيغ، فإذا طرحت وأتبع ظاهر الصيغ بمجرد الهوى؛ صار صاحب هذا النظر ضالاً في نظره، جاهلاً بالكتاب خابطاً في عمياء لا يهتدي إلى الصواب فيها؛ إذ ليس للعقول من إدراك المنافع والمضار في التصرفات الدنيوية إلا النزر اليسير، وهي الأخرى أبعد على الجملة والتفصيل"⁵⁰. وقال القنوجي في فتح البيان في مقاصد القرآن: "وبيان الكتاب يطلب من السنة، والمبين لذلك الجمل هو الرسول صلى الله عليه وسلم"⁵¹. ولذلك يعد تفسير القرآن من أهم طرق التفسير ومصادره عند أهل العلم، وقسمت الدراسة هذا العنوان تحت فقرتين؛ الأولى: تفسير القرآن بالسنة القولية، وتفسير القرآن بالسنة العملية.

1- تفسير القرآن بقوله (صلى الله عليه وسلم)

في هذه الفقرة تعرض الدراسة أمثلة تدلّ على تبين القرآن بقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقد ثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ((قَالَ اللَّهُ أَعَدَدْتُ

⁴⁵ ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، (لبنان، بيروت، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420هـ / 1999م)، التحقيق: سامي بن محمد سلامة، ج1، ص7.

⁴⁶ النحل: 44.

⁴⁷ النحل: 64.

⁴⁸ آل عمران: 164.

⁴⁹ القرطبي، يوسف بن عبد الله بن محمد، جامع بيان العلم وفضله، (المملكة العربية السعودية، الناشر: دار ابن الجوزي، ط1، 1414هـ / 1994م)، التحقيق: أبي الأشبال الزهيري، ج2، ص1194، رقم الحديث: 2354.

⁵⁰ الشاطبي، الموافقات، ج4، ص334.

⁵¹ القنوجي، محمد صديق خان بن حسن، فتح البيان في مقاصد القرآن، (لبنان، بيروت، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا،

1412هـ / 1992م، ج7، ص248.

لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَأَقْرَأُوا إِنَّ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ))⁵². فسّر النبي صلى الله عليه وسلم معنى قرّة أعين في هذه الآية، بأنّ نعم الجنة هي في غاية الروعة من حيث لا يتصورها البشر.

ومثال آخر، في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ..﴾⁵³، فقد فسّر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) القوة بالرمي، عن أبي عليّ ثُمّامة بن شُعيب أنه سمع عقبه بن عامر يقول سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو على المنبر يقول في الآية: ((ألا إنّ القوة الرمي، ألا إنّ القوة الرمي، ألا إنّ القوة الرمي))⁵⁴.

2- تفسير القرآن بعمله (صلى الله عليه وسلم)

كان عمل الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه تفسيراً ومبيناً للقرآن الكريم، ولهذا أمّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) عندما سئلت عن خلق رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قالت: "كان خلقه القرآن"⁵⁵. وقد روي عن الصحابة بيان القرآن بعمله (صلى الله عليه وسلم)، على سبيل المثال: روت أمّ المؤمنين سيدتنا عائشة (رضي الله عنها)، "مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } [النصر: 1] إِلَّا يَقُولُ فِيهَا: ((سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي))"⁵⁶. ومثال آخر، بيّن الرسول (صلى الله عليه وسلم) صلاة الخوف بعمله، روي عن ابن عمر "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثمّ انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم أولئك، فجاء أولئك، فصلّى بهم ركعة، ثمّ سلّم عليهم، ثمّ قام هؤلاء فقصوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقصوا ركعتهم"⁵⁷. وهذا يكون التفسير العملي من جانب شارح القرآن.

ت. تفسير القرآن بأقوال الصحابة، والتابعين

⁵² البخاري، الصحيح، ج 4، ص 118، رقم الحديث: 3244.

⁵³ الأنفال: 60.

⁵⁴ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، طبعة 1395هـ/ 1975م)، التحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ج3، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه، ص 1522، رقم الحديث: 1917.

⁵⁵ أحمد، مسند الإمام أحمد، ج 41، مسند الصديقة عائشة، ص 148، رقم الحديث: 24601.

⁵⁶ البخاري، الصحيح، ج6، باب: فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره، ص178، رقم الحديث: 4967.

⁵⁷ البخاري، المرجع السابق، ج5، باب: غزوة ذات الرقاع، ص114، رقم الحديث: 4133.

أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) هم الذين رتّبهم النبي (صلى الله عليه وسلم) ورَتَّاهم، لا يخفى منزلتهم وشأنهم عند المسلمين، فقد تعلموا في مدرسة النبي (صلى الله عليه وسلم)، ووقفوا على أسباب النزول، وكيفية نزول الوحي، وقولهم في اللغة حجة، ولكن الاختلاف في حجية أقوالهم، فبعضهم يرى أن أقوالهم حجة، بينما وبعضهم لا يقول بذلك⁵⁸. ولكن من وجهة نظر الباحث، القول بعدم حجية أقوال الصحابة، أو أي شخص لم يوح إليه أقرب إلى الصواب من جهتين؛ أولاً: لقد انقطع الوحي، وما صدر من غير الرسول (صلى الله عليه وسلم) فهو استنباط واجتهاد من البشر، ولكن أقوال فقهاء الصحابة واجتهاداتهم أقرب إلى الصواب من غيرهم للأمور التي ذكرت، فالمصومون من الخطأ هم الأنبياء فقط، الذين عصمهم الله تبارك وتعالى بوحيه، ليضمنوا إبلاغ الشريعة إلى الناس كاملاً، دون غيرهم وإن ورد الاجتماع منهم على مسألة⁵⁹، وقد نرى قولاً صدر من صحابي وخالفه صحابي آخر أو خالفه الجمهور، فإن كان قولهم حجة كيف يمكن مخالفتهم من جانب من الآخرين.

ومن جانب آخر، نرى بعض الناس يقيسون الصحابة، مع علماء العصر الحالي قائلين بأنه كيف يمكن ترجيح أقوال العلماء المعاصرين على أقوال صحابة الرسول (صلى الله عليه وسلم)؟ تجدر الإشارة إلى أن هذا قياس مع الفارق، إذ الشريعة وفهم القرآن الكريم، والاستنباط منها، وتطبيقها على المجتمع، يرتبط بفهم الحوادث، واستخراج العلل، وإذا افتقرت العلل والحوادث فكيف يمكن المقارنة والمقايسة؟

وقيل كذلك: لا يجوز إحداث قول ثالث في القرآن الكريم عدا ما قاله سلف الأمة، مستنبطين ذلك من قول شيخ الإسلام⁶⁰، أو من قول الأصوليين⁶¹، وهذا عجيب جداً، من

⁵⁸ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج5، ص59.

⁵⁹ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك أن إجماعهم (أي الصحابة) لا يكون إلا معصوماً. ينظر: ابن تيمية، تقي الدين الحراني، مجموع الفتاوى، (المملكة العربية السعودية، المدينة النبوية، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عام النشر: 1416هـ/1995م)، التحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ج13، ص24.

⁶⁰ قال ابن تيمية: فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، وأولئك خير أمة محمد كما ثبت في الصحاح .. ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كال تفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك؛ فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالإقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماً، وإذا تنازعا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقوالهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج13، ص24.

جهة أن الله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن وأمرنا بتدبره بقوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾⁶²، ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾⁶³، وكيف يجتمع التدبر والتفكير مع التقليد المحض؟ وهذا القول الذي يشبه بإغلاق باب الاجتهاد هو غلق باب التدبر، وكذلك يضُم القرآن علومًا قد اكتشفت في هذا العصر، ولم يعلموا سلف الأمة حقيقتها! على سبيل المثال، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْحَيْلِ وَالْبَعَالِ وَالْحَمِيرِ لِنَزَكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾⁶⁴، فقد يكون تفسيرها واضح في هذا الزمن، من مراكب خلقها الله للبشر، ولكن فقد فسرت هذه الآية بالحشرات، والفواكه، وعين تحت العرش، أو أرض بيضاء ونحوها⁶⁵، وأيضًا كما أشرت إلى ذلك سابقًا، فالمطلوب في كتاب الله تعالى هو معرفة معناه مع تنزيل هذا الفهم على الوقائع والعلل، فإذا تغيرت العلل تغير الحكم، وواجب على المسلمين أن يقتدوا بسلف الأمة في كيفية فهم النصوص، وفهم العقيدة، بتتبع أقوالهم وجزئياتهم فقط، مثال ذلك، المنهج الصحيح في تفسير آيات الصفات عند السلف هو الإيمان من غير تأويل وتكييف يعني: "نمؤها كما جاءت، ونؤمن بها، ولا نقول كيف وكيف"⁶⁶. وكذلك قال الإمام مالك في تأويل الإستواء: "الإستواء معلوم، والكيف مجهول"⁶⁷. ونحن نسلك في تفسير العقائد وفهم النصوص في الإطار الذي سلكه أسلافنا.

ث. تفسير القرآن باللغة

أنزل الله تعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبين بقوله: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾⁶⁸، ولما كان الأمر كذلك، ففهم القرآن يتوقف على دراسة اللغة العربية، وأساليبها، ولا يمكن لأحد أن يفهم القرآن مباشرة إلا بفهم هذه اللغة، وهي من الدعائم الرئيسة في فهم القرآن، وعن أنس بن مالك بأنه قال: "لا أوتى برجل يُفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب

⁶¹ ينظر: الأمدي، علي بن أبي علي، الإحكام في أصول الأحكام، (لبنان، بيروت، الناشر: المكتب الإسلامي، د.ط)، التحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ج1، ص 268.

⁶² ص: 29.

⁶³ النحل: 44.

⁶⁴ النحل: 8.

⁶⁵ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج10، ص 80.

⁶⁶ الأذري، صدر الدين محمد بن علاء الدين الحنفي، الصالحى دمشقى، شرح العقيدة الطحاوية، (لبنان، بيروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط10، 1417هـ / 1997م)، ج1، ص 256.

⁶⁷ الأذري، المرجع السابق، ج1، ص96.

⁶⁸ الزمر: 28.

إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا"⁶⁹، وقال مجاهد: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالمًا بلغات العرب"⁷⁰. ولكن فهم لغة القرآن من وجهة نظر الدراسة يرجع إلى أمور عدة:

أولاً: الفهم الصحيح من الثقافات العربية المختلفة، وفهم اللغة في عرف المخاطبين بها في زمن نزول القرآن، الذي يؤثر أحياناً على فهم المعاني، فعلى سبيل المثال: لفظ الولي جاء بمعاني كثيرة التي استعملتها العرب في ذلك الزمن، فهي تدل على الرب، وعلى المعتق، والمعتق، وعلى الولد، وعلى التناصر بين قبيلة وقبيلة أخرى ونحوها. والغفلة عن الثقافات العربية واستعمال اللغة، سيجر إلى الفهم الخاطيء من القرآن، مثلاً: الموالاتة التي بُنيت بين قبيلة وقبيلة أخرى تدلّ على عقد اجتماعي، بينما الموالاتة بين الشخص وإلهه موضوع عقدي يرتبط بالتوحيد، والعبادة.

ثانياً: الاعتماد على آراء الصحابة في اللغة الذين كانوا عرباً خالصاً، ونزل القرآن بلغتهم⁷¹، وهم الذين تعلموا القرآن، وعملوا به، وكانوا أعلم الناس بمعاني القرآن بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن ثم قاموا بتوضيحها لتلاميذهم، وقد يذكرون المعنى اللغوي دون أن ينصّوا على ما يدلّ عليه من الشواهد، وقد اعتمدوا في ذلك على التفسير اللغوي باللغة العربية شعراً، أو نثراً⁷². ومثال ما ذكر دون شاهد؛ ما روي عن عمر بن الخطاب أنه سُئل عن قول الله عزّ وجل: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾⁷³، قال: "يُقْرَنُ بَيْنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَعَ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، وَيَبِينُ الرَّجُلِ السُّوءِ مَعَ الرَّجُلِ السُّوءِ فِي النَّارِ"⁷⁴. وكذلك روي عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ﴾⁷⁵، بأنه فسر الآية بـ"تنوير الصبح" يعني طلوع الصبح. وكان ابن عباس يقول في معنى "فار" نبع⁷⁶. وأما الأمثلة من التفسير اللغوي عند

⁶⁹ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص 292.

⁷⁰ السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج4، ص 213.

⁷¹ مساعد الطيار، فصول في أصول التفسير، ص 44.

⁷² مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، (المملكة العربية السعودية، الرياض، الناشر: دار ابن الجوزي، ط1، 1432هـ)، ص 68.

⁷³ التكوبر: 7.

⁷⁴ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج24، ص 245.

⁷⁵ هود: 40.

⁷⁶ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج15، ص 319-321.

الصحابة بالأشعار، والنثر، قال ابن عباس في قوله: ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾⁷⁷ قال: على الأرض، قال: فذكر شعراً قاله أمية بن أبي الصلت، فقال: عِنْدَنَا صَيْدٌ بَحْرٍ وَصَيْدٌ سَاهِرَةٌ⁷⁸. وكذلك بالنثر، نزل القرآن بجملة من ألفاظ قبائل العرب، أمّا أغلبه فكان بلغة الرسول (صلى الله عليه وسلم) لغة قريش؛ لذا كان المفسرون من السلف يُعيّنون القبيلة التي نزل القرآن بلفظها⁷⁹. روي أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قرأ هذه الآية: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾⁸⁰ بنصب الراء. قال: وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضَيِّقًا حَرَجًا". قال صفوان: فقال عمر: ابغوني رجلاً من كنانة واجعلوه راعياً، وليكن مُدْجِيًّا. قال: فأتوه به، فقال له عمر: يا فتى، ما الحرجة؟ قال: "الحرجة" فينا، الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. قال: فقال عمر: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير⁸¹. وكذلك عن ابن عباس، قوله ﴿سَامِدُونَ﴾⁸² قال: هو الغناء، كانوا إذا سمعوا القرآن تَعَنُّوا ولعبوا، وهي لغة أهل اليمن، قال اليماني: اسْمُدُ⁸³.

ثالثاً: الالتزام بالمصطلحات الشرعية التي جاء بها الشرع، ولم يكن موافقاً للغة، على سبيل المثال: في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁸⁴، فقد جاء "استوى" بمعان متعددة في لغة العرب كاستوى إليه كالسهم المرسل؛ إذا قصده قصداً مُسْتَوِيًّا من غير أن يلوي على شيء، و بمعنى على، وبمعنى استولى، واستقر⁸⁵. ولكن كما أشرنا فيما سبق، لا نقول بمعناه كما كان معروفاً في اللغة مع اتباع المنهج الصحيح في تفسير آيات الصفات عند السلف، وهو الإيمان به غير التأويل والتكليف.

⁷⁷ المطففين: 14.

⁷⁸ ج 24، ص 197.

⁷⁹ مساعد الطيار، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، ص 78.

⁸⁰ الأنعام: 125.

⁸¹ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 12، ص 104.

⁸² النجم: 61.

⁸³ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 22، ص 559.

⁸⁴ البقرة: 29.

⁸⁵ أبوحيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، ج 1، ص 217.

ومثال آخر، "الصلاة" لم تأت في معناها اللغوي في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، بل نفهمها في معناها الشرعي الذي جاء به الشرع من الركوع والسُّجود وسائر حدود الصلاة⁸⁶، وليس معناها اللغوي.

رابعاً: فهم لغة القرآن بالقرآن اعتماداً على المنهج الاستقرائي (الموضوعي)، يجمع كل الآيات المتعلقة بالموضوع، ومن ثم تحليلها. فتفسير القرآن بالقرآن لفهم المعاني اللغوية القرآنية هو من مهمات فهم لغة القرآن، وقد نرى أنه لا يمكن معرفة معنى كلمة في القرآن الكريم فهماً عميقاً إلا بجمع الآيات المتعلقة بالموضوع ومن ثم تحليلها واستخراج معانيها، مثلاً: معنى "العتاء"، و"الإيتاء" في اللغة والمعاجم سيان⁸⁷، ولكن بعد الاستقراء في القرآن الكريم، وتحليل الآيات المتعلقة بالموضوع، قد كشفت الدراسة أن "العتاء" قد يتعلق بأمر حسية كإعطاء الكوثر، وإعطاء المال، ونحوها كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾⁸⁸، و﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى﴾⁸⁹، بينما "الإيتاء" يتعلق بالأمر الحسية والمعنوية، كإعطاء الحكمة، والعلم، والميثاق، والزكاة، الكتب السماوية. نحو قوله تعالى: ﴿وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾⁹⁰، ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾⁹¹. وكذا نرى بأن المعنى في "الإعطاء" يرجع إلى فضل الفاعل وكرمه على الشخص، بينما في "الإيتاء" قد توجه إلى المفعول وما يتعلق به، دون التوجه إلى غيره. وكذلك المثال المشهور الذي بينه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأن "الظلم" في الآية: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾⁹² ليس معناه كما فهمه الصحابة، مع أن لغتهم كانت العربية، بل فسره بآية سورة لقمان بأنه قال: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾⁹³ هي بمعنى الشرك⁹⁴. فلغة القرآن يجب أن تفهم في سياق الآيات القرآنية.

⁸⁶ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج3، ص300.

⁸⁷ إبراهيم مصطفى. أحمد الزيات. حامد عبد القادر. محمد النجار، المعجم الوسيط، (مصر، الإسكندرية، الناشر: دار الدعوة، د.ط)،

ج1، ص5.

⁸⁸ الكوثر: 1.

⁸⁹ الليل: 5.

⁹⁰ البقرة: 251.

⁹¹ البقرة: 274.

⁹² الأنعام: 82.

⁹³ لقمان: 13.

⁹⁴ البخاري، الجامع المسند الصحيح، ج4، باب ولقد آتينا لقمان الحكمة، ص163، رقم الحديث: 3428.

خامسًا: الاعتماد على الشعر، وكلام العرب، وهو في الحقيقة استناد إلى أصل اللغة العربية، وأحرفها؛ لأن القرآن الكريم نزل على أحرف العرب، قال ابن عباس: الشعر ديوان العرب فإذا خفي عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعوا إلى ديوانهم فالتمسوا معرفة ذلك⁹⁵. كما أشار إليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقوله: ((أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَيَّ حَرْفٍ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى أَنْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ))⁹⁶ كذلك أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) يعتمدون على الشعر، قال ابن عباس: "إذا سألتموني عن غريب اللغة فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب"⁹⁷.

ح. تفسير القرآن بالرأي

وأما التفسير بالرأي، والذي يعرف كذلك بـ"التفسير بالعقل"⁹⁸، و"التفسير بالاجتهاد"، و"التفسير بالدراية"⁹⁹. يحث الله تبارك وتعالى المؤمنين في القرآن الكريم على التدبر، والتفكير في آيات عديدة، وهذا من خصوصيات القرآن ليفتح العقول المغلقة، ليفكروا في آياته، ولم يخروا على آيات الله صمًا وعميانًا، كقوله عز وجل: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾¹⁰⁰، وقوله: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾¹⁰¹، والقرآن الكريم هو منهج حياة المسلم، وأنزله الله تعالى للمؤمنين ليطبّقوا القرآن على واقع حياتهم، ومن جهة أن الآيات الكثيرة نزلت مطابقة للحوادث، والوقائع في عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم)، لذلك بتغيير الوقائع قد لا يتعلق الحكم بالمستحدث، من أجل هذا لا بدّ من التعمّق والتفكير أكثر في تطبيق القرآن على المجتمعات بعد زمن نزولها، وبتتبع النصوص والآثار عن السلف، نشاهد بعض الأقوال المنتشرة في المدح، والذم في الاجتهاد والتفسير بالرأي. ونستطيع أن نقول بأن التفسير بالرأي قسمان؛ التفسير بالرأي المذموم، والتفسير بالرأي الممدوح، والتفسير بالرأي له ضوابط سيتم الإشارة إليها:

⁹⁵ الزركشي، البرهان، 294.

⁹⁶ البخاري، الجامع المسند الصحيح، ج4، باب ذكر الملائكة، ص113، رقم الحديث: 3219.

⁹⁷ الزركشي، البرهان، 292.

⁹⁸ أبو زهرة، المعجزة الكبرى، (لبنان، بيروت، دار الفكر، د.ط)، ص 412.

⁹⁹ ينظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج2، ص 58.

عبد الجواد خلف محمد عبد الجواد، مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن، (مصر، القاهرة، الناشر: دار البيان العربي، د.ط)، ص 72.

¹⁰⁰ محمد: 24.

¹⁰¹ ص: 29.

الأول: التفسير بالرأي لا يمكن أن يقال في العلوم التي لم يطلع الله عليها أحدًا من خلقه بل استأثر به الله بها وحده، كمعرفة حقيقة ذاته وصفاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو، فهذا النوع لا يجوز الكلام فيه لأحد إجماعاً¹⁰².

الثاني: لا يتعلق التفسير بالرأي بأمر حددها الله بقوله، كأنصبه المواريث.
الثالث: لا يدخل الاجتهاد فيما يترتب عليه من ثواب وعقاب.
الرابع: لا مجال للرأي فيما ورد فيه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة على المراد.
الخامس: لا مجال للرأي في النصوص المتعلقة بالعقائد وأصول العبادات¹⁰³.
السادس: لا يجوز القول بالتفسير دون أي مستمسك ودليل شرعي.
وإذا خرج التفسير بالرأي عن هذا النطاق يعدُّ مذمومًا.

الثاني: المناهج التفسيرية باعتبار الأدوات التي تستعمل في بيان القرآن الكريم

تحاول الدراسة في هذه الفقرة بيان مناهج المفسرين من حيث استعمالهم الأدوات. يحتاج المفسر إلى أسباب، وأدوات للوصول إلى معاني القرآن، وبيانه، وقد تعد هذه الأسباب بالأساليب كذلك¹⁰⁴، يعني هذه الأساليب كوسيلة يتمسك بها المفسر ليحصل على البيان، والكشف في القرآن الكريم، وقد حددها بعض العلماء بأربعة أساليب، وقد تكون أكثر، وجعلوا لها تعاريف خاصة¹⁰⁵، وقسموا الأساليب حسب تفسير القرآن على ترتيب السور، أو على موضوعاته المتنوعة، ولكن عدت هذه الدراسة الأساليب على حسب أنها أدوات للوصول إلى معاني القرآن، منها؛ الأسلوب التحليلي، والأسلوب الوصفي، والأسلوب المقارن، والأسلوب النقدي، والاستقرائي (الموضوعي)، وقد تسمى هذه الأساليب في بعض الدراسات بالمناهج، ولكن في دراستنا هذا، وخصوصًا في تبين المناهج التفسيرية نعدها أسبابًا لنفرق بين الإجراءات، والأدوات في التفسير. وقسمنا الأساليب على خمسة أنواع:

الأول: الأسلوب التحليلي (Analytical method): يقول المتخصصون في علم

المناهج إنَّ المنهج التحليلي منهج يُبنى لشرح أغلب العلوم الخاصة به، وهي التي تعتمد على

¹⁰² الزُّرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج2، ص 51.

¹⁰³ نجار، جمال مصطفى، التفسير بالرأي، (مصر، القاهرة، مطبعة الحسين الإسلامية، ط1، 1419هـ/ 1998م)، ص 31.

¹⁰⁴ الرومي، فهد، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، (المملكة العربية السعودية، الناشر: مكتبة التوبة، ط4، 1419 هـ/ 1998م)،

ص 57.

¹⁰⁵ الرومي، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، ص 57.

قواعد أو أنسقة محددة تركز عليها في التحليل، كالعلوم القانونية، واللغوية، والاقتصادية، ويعطي أولوية للقواعد والأنسقة التي يحلل في ضوئها شارحًا لها أولاً، ثم يحدد في الباب التالي الظاهرة أو القضية موضع البحث حجمًا وأبعادًا، وينتهي بمقارنة بين القضية موضوع البحث أو الظاهرة، وبين القاعدة أو التنسيق، ليحقق الهدف الذي من أجله يبحث¹⁰⁶. وبهذا الأسلوب قام المفسرون قديمًا وحديثًا بتحليل الآيات، وشرحها؛ لماذا نفسر الآية بهذا الطريق، ولماذا نختار ونرجح هذه القراءة مثلاً، أو لماذا نميل إلى رأي هذا الصحابي. على سبيل المثال؛ قال الطبري في قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ﴾¹⁰⁷: "وأولى التأويلين بالآية، وأصحُّ القراءتين في التلاوة عندي، التأويلُ الأول، وهي قراءةٌ من قرأ "مَلِكٍ" بمعنى "المَلِك"؛ لأنَّ في الإقرار له بالانفراد بالمَلِك، إيجابًا لانفراده بالمَلِك، وفضيلة زيادة المَلِك على المالك، إذ كان معلومًا أن لا مَلِك إلا وهو مالِكٌ، وقد يكون المالكُ لاملِكًا"¹⁰⁸. أو مثلاً يقول في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾¹⁰⁹: "وأولى التأويلات عندي بقوله (أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ) ما ذكرت من قول ابن مسعود وابن عباس، وأن تكون "أولئك" إشارة إلى الفريقين؛ أعني: المتقين، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وتكون "أولئك" مرفوعة بالعائد من ذكرهم في قوله "على هدى من ربهم"؛ وأن تكون "الذين" الثانية معطوفة على ما قبل من الكلام، على ما قد بيناه"¹¹⁰.

الثاني: الأسلوب الوصفي (Descriptive method): تهدف هذه الدراسات إلى

اكتشاف الوقائع ووصف الظاهر وصفًا دقيقًا، وتحديد خصائصها تحديدًا كميًا، أو كميًا، وكما تقوم بالكشف عن الحالة السابقة للظاهر، وكيف وصلت إلى صورتها الحالية، وتحاول التنبؤ بما ستكون عليه في المستقبل¹¹¹. وأما ويستعمل هذا المنهج في تفسير القرآن الكريم، لشرح الآيات، خصوصًا بيان القصص، وتوصيف الجنة، والنار، ووصف آية بآية أخرى¹¹²، أو حديث، وبيان القرآن وشرحه لعامة الناس دون الخوض في الجزئيات، والمسائل التخصصية،

¹⁰⁶ رشدي، فكار، في المنهجية والحوار (من سلسلة إسلاميات)، ص42، وص52.

¹⁰⁷ الحمد: 4.

¹⁰⁸ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج1، ص150.

¹⁰⁹ البقرة: 5.

¹¹⁰ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج1، ص249.

¹¹¹ مروان، إبراهيم، أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية، ص40.

¹¹² على وجهة نظر الدراسة لا يعد تبيين آية بآية أخرى، أو آيات، من التفسير الموضوعي.

ويمكن أن نعدّ تفسير في ظلال القرآن من التفاسير التي استعملت هذا الأسلوب كثيراً. مثلاً في تفسير قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَأْسُنَا لِيَهُمْ رُسُلًا، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾¹¹³، قال سيد قطب: "وسجل بني إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالكذب والإعراض حافل بالقتل والاعتداء، حافل بتحكيم الشهوات والأهواء، ولعله من أجل ذلك قصَّ الله تاريخ بني إسرائيل على الأمة المسلمة في تفصيل وتطويل. لعلها تتقي أن تكون كبنِي إسرائيل، ولعلها تحذر مزلق الطريق، أو لعلَّ الواعين منها الموصولين بالله يدركون هذه المزلق أو يتأسون بأنبياء بني إسرائيل حين يصادفون ما صادفوا وأجيال من ذراري المسلمين تنتهي إلى ما انتهى إليه بنو إسرائيل، حين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فتحكم الهوى وترفض الهدى، وتكذب فريقاً من الدعاة إلى الحق، وتقتل فريقاً كما صنع بغاة بني إسرائيل، في تاريخهم الطويل، لقد صنع بنو إسرائيل تلك الآثام كلها وهم يحسبون أن الله لن يفتنهم بالبلاء، ولن يأخذهم بالعقاب"¹¹⁴. وقد شرح، وقصَّ وبين سيد قطب حال بني إسرائيل، وآثارهم الشنيعة عبر التاريخ، والموعظة، والتذكير للمسلمين من هذه الأعمال الفاسدة.

الثالث: الأسلوب المقارن (Comparative method): هو اصطلاح عامّ يشير إلى

إجراءات تهدف إلى توضيح وتصنيف عوامل السببية في ظهور ظواهر معينة وتطورها، وكذلك أنماط العلاقة المتبادلة في داخل هذه الظواهر بينها وبين بعضها البعض، وذلك بواسطة توضيح التشابهات والاختلافات التي تبينها الظواهر التي تعدّ من نواحٍ مختلفة قابلة للمقارنة¹¹⁵. وقد شاع هذا الأسلوب بين الباحثين في العلوم الإنسانية خصوصاً في الدراسات التفسيرية، بمقارنة تفسير مع تفسير آخر، وذلك ببيان ذكر المتشابهات، والاختلافات بين التفاسير. وفي هذا النوع من الدراسة يجب أن يكون بين المفسرين وجوه بارزة من المتشابهات والاختلافات، على سبيل المثال: طالب قصد أن يقارن بين منهج القشيري في التفسير، ومفسر آخر، من ضمن أن ذلك يعدّ من التفاسير الإشارية، لذلك يجب أن يقارن مع تفسير يكون له مواصفات بارزة مع تفسير القشيري، مثل تفسير التستري، أو كشف الأسرار اللذين يُعدّان من التفاسير الإشارية أو

¹¹³ المائدة: 70.

¹¹⁴ سيد قطب، في ظلال القرآن، (لبنان، بيروت، مصر، القاهرة، الناشر: دار الشروق، ط17، 1412 هـ/ 1991م)، ج 2، ص 943.

¹¹⁵ نخبة من الأساتذة المصرية والعرب، معجم العلوم الاجتماعية، (مصر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1975 م)، ص 576.

العرفانية، وقد نرى الدراسات الكثيرة في هذا المجال كـ "دراسة مقارنة بين تفسير البغوي وتفسير ابن صمادح"¹¹⁶، أو "الولاء والبراء في تفسيري "في ظلال القرآن"، و"التفسير المنير" دراسة مقارنة"¹¹⁷.

الرابع: الأسلوب النقدي (critical method): تعتمد هذه الدراسة على التدليل المنطقي، وذلك للوصول إلى حلول المشاكل، وتطبق هذه الطريقة عادة عندما تتعلق المشكلة بالأفكار أكثر من تعلقها بالحقائق، وفي هذه الطريقة تستعمل وسائل أساسية مثل حدة النظر، والفتنة، والخبرة، والمنطق¹¹⁸. فالناقد يجب أن يكون ذا طبيعة خاصة تحمله دومًا على الجرأة والتواضع معًا؛ الجرأة لكي لا يقع فريسة الأسماء الالامعة والمسلمات المتوارثة، والتواضع لكي لا يقع فريسة ادعائه وغروره ونزعتة السليقية إلى الشهرة على حساب الحقيقة¹¹⁹، وقد يستخدم المفسر هذا الأسلوب لمعرفة الصحيح من السقيم، ومعرفة الأقوى من القوي، والطبري من جملة الذين استعملوا هذا الأسلوب في تفسيرهم، فإنه لا ينقد رغبة في الجدل، وإنما ينقد نقدًا موضوعيًا نابغًا من شخصية فذة لها مقامها العلمي الرفيع¹²⁰. ويضع الطبري شروطًا في التأويل، لكي يبقى التأويل سالمًا من الرد والنقد: منها؛ النقل المستفيض، ووضوح الحجة، وصحة البرهان، والاعتماد على الشواهد الشعرية المشهورة، ومنطق العرب، وذكر اللغات ووجوه الإعراب، والترجيح بين الأقوال المختلفة، وإبداع الرأي في تفسير الآية بصراحة، والاستقلال وعدم التقيّد إلا بالدليل من الكتاب والسنة، أو لغة العرب¹²¹. وسعى الطبري بهذه الشروط إلى حفظ كتاب الله عن التأويلات الخاطئة، والتفسيرات المنحرفة.

الخامس: الأسلوب الاستقرائي (الموضوعي) (Inductive approach): يتمثل المنهج

الاستقرائي في السير من الخاص إلى العام، كما يشمل الاستقراء مختلف الاستنتاجات العلمية المستندة على الملاحظة أو التجريب، والباحث يحاول إثبات أن ما يصدق على الفرع أو الجزء

¹¹⁶ التويتي، وليد علي صالح، دراسة مقارنة بين تفسير البغوي وتفسير ابن صمادح من خلال الأجزاء الرابع والخامس والسادس، البحث للمستوى العلمي الماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان.

¹¹⁷ كنعاني، إيمان، الولاء والبراء في تفسيري "في ظلال القرآن"، و"التفسير المنير" دراسة مقارنة، بحث مقدم لنيل إلى درجة الماجستير، الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا، 2012.

¹¹⁸ بدر، أحمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، ص 25.

¹¹⁹ بعلبكي، إفرايم، منهجية النقد مدخل إلى تاريخ الفكر العربي، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الحدائق للنشر والتوزيع، د.ط)، ص 65.

¹²⁰ نصري، أحمد، المنهج النقدي في تفسير الطبري "أصوله ومقوماته"، (المغرب، الرباط، الناشر: دار القلم، ط1، 1432هـ/2011م)، ص 128.

¹²¹ ص 129.

من خلال الفرضية القائلة بأن الفرع أو الجزء يقع ضمن الكل¹²². وهذا ما ذهب إليه أرسطو، يعني بعبارة أخرى؛ هو الحكم على الكلي بما يوجد في جزئياته جميعاً، أو الحكم على الكلي بما يوجد في بعض أجزائه، وهو الاستقراء القائم على التعميم¹²³. ويمكن أن نعدّ المنهج الاستقرائي في التفسير الموضوعي، من جهة أنه ذكر كل ما يتعلق بموضوع خاص في القرآن الكريم، وليبيان التفسير الموضوعي وما يتعلّق به، تبين الدراسة التعريفات المتعلقة به جملةً وتفصيلاً، في اللغة والاصطلاح، مع بيان نشأة التفسير الموضوعي وتطوره، ومنهجه، وأنواعه، وكذلك أهميته، وقد يكون التفسير الموضوعي تفسير العصر والمستقبل، وهو حديث النشأة إذا قيس بغيره من مناهج التفسير الأخرى؛ كالتحليلي، والإجمالي، والمقارن وغيرها¹²⁴، واستعمال هذا المنهج في التفسير بدأ تقريباً في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين¹²⁵، وفي الحقيقة استعمال هذا المنهج - في بعض أنواعه - في التفسير هو الذي يساعد المجتمع الإنساني والبشري، من جهة أنه يقوم بجمع كل الآيات المتعلقة بموضوع خاص، وبيان سبب نزولها، وبيان علاقة بعضها ببعض، وكشف عن كيفية تعامل النبي (صلى الله عليه وسلم) مع الآيات، وتطبيقها مع واقع الحياة البشرية. وعلى حسب نظر الباحث، هذا المنهج أفضل طريق لفهم القرآن الكريم من بين المناهج التفسيرية المختلفة، لعلاج الفهم الجزئي والظاهري من النصوص الشرعية، وقد يكون هذا مانعاً قوياً من إيقاع الأمة في الخطأ المهلك بسبب الفهم القاصر. وتشير الدراسة إلى هذا المهم تحت الفقرات الآتية:

أولاً: تعريف التفسير الموضوعي في اللغة والاصطلاح:

يتألف التفسير الموضوعي من جزأين ركباً تركيبياً وصفيّاً، وهو مركب مزجي وصفي، ولا بدّ من تعريفه أولاً مفرداً ومن ثمّ مضافاً، فقد ذكر البحث تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح، وهنا يحاول تعريف الموضوعي، وتعريف التفسير الموضوعي في حالة التركيب، وقد أشرنا إلى

¹²² محمد عبيدات، والآخرون، منهجية البحث العلمي: القواعد، والمراحل، والتطبيقات، ص48.

¹²³ العيسوي، عبد الفتاح، و العيسوي عبد الرحمن، مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحديث، ص84.

¹²⁴ اللوح، عبدالسلام حمدان، وقفات مع نظرية التفسير الموضوعي، مجلة الجامعة الإسلامية، (سلسلة الدراسات الإنسانية) المجلد الثاني عشر، العدد الأول، ص 45، يناير 2004م. ينظر: مصطفى كرمي، ماهيت تفسير موضوعي، قرآن شناخت، سال سوم، شماره دوم، پاییز وزمستان، 1389.

¹²⁵ رشواني، سامر، التفسير الموضوعي، <http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=4937>، (آخر المراجعة: 2015/04/7).

تعريف التفسير لغة واصطلاحاً فيما مضى، ونشير هنا إلى تعريف الموضوعي، والتفسير الموضوعي.

أ- تعريف الموضوعي في اللغة والاصطلاح

الأول- الموضوعي لغة:

"وضع" أصلٌ واحدٌ يدل على الخفض للشيء وحطه، يقال: وضَعْتُهُ بالأرض وضعاً، ووضَعَتِ المرأة ولدها، والوضيغ: الرَّجُلُ الدِّيَّ¹²⁶. وقيل: الموضوعي نسبةٌ إلى الموضوع، والموضوعُ مشتقٌّ من الوضع، وأصه من "وَضَعَ" وهو أعْمٌ من الحطِّ، ومنه المَوْضِعُ، قال تعالى: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾¹²⁷، ويقال: وضَعَتِ الحمل فهو موضوع، قال تعالى: ﴿وَأَكْوَابُ مَوْضُوعَةٌ﴾¹²⁸، وقال: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾¹²⁹،¹³⁰.

ب- تعريف التفسير الموضوعي في الاصطلاح:

وأما في تعريف "التفسير الموضوعي" فقد ذكر تعاريف متعددة، وسيتمُّ الإشارة إلى بعضها، على سبيل المثال، قيل: التفسير الموضوعي هو المنهج الذي يتخذه المفسر سبيلاً للكشف عن مراد الله من خلال المواضيع التي يطرحها والقضايا التي يعالجها، توضيحاً لهداية القرآن، وتجلية لوجوه إعجازه¹³¹. وقيل: هو علم يتناول القضايا على وفق المقاصد القرآنية من خلال سورة وأكثر¹³². وقيل: هو علم يبحث في قضايا القرآن الكريم، المتحددة معنى أو غاية، عن طريق جمع آياتها المتفرقة، والنظر فيها، على هيئة مخصوصة، بشروط مخصوصة، لبيان معناها، واستخراج عناصرها، وربطها برباط جامع¹³³. وقيل: هو الكشف الكلي عن مراد الله

¹²⁶ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 6، ص 117.

¹²⁷ النساء: الآية 46.

¹²⁸ الغاشية: 14.

¹²⁹ الرحمن: 10.

¹³⁰ الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص 525.

¹³¹ رشواني، سامر عبد الرحمن، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، (سورية، حلب، الناشر: دار المتقى، ط1، 1430 هـ/

2009م)، ص43.

¹³² عبد الستار فتح الله سعيد، المدخل إلى التفسير الموضوعي، (مصر، القاهرة، الناشر: دار النشر والتوزيع الإسلامية، 1411

هـ/1991م)، ص 20.

¹³³ رشواني، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ص 44.

عز وجل، في قضية قرآنية بحسب الطاقة البشرية¹³⁴. وقيل: جمع الآيات المتفرقة في سور القرآن المتعلقة بالموضوع الواحد لفظاً أو حكماً، وتفسيرها على وفق المقاصد القرآنية¹³⁵.

كما يشاهد في التعاريف المذكورة، فقد قام أهل العلم ببيان "التفسير الموضوعي" من عدّة جوانب؛ الأول من جانب أنه هو منهج، وطريقة، والثاني من جانب أنه علم. والثالث عبر عنه بإجراءات، وأعمال، والرابع: هو نتيجة العمل يعني "كشف". ولكن كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقاً فالتفسير ليس علم بنفسه، بل هو إجراءات للوصول إلى العلم والكشف كما أشرنا إلى ذلك سابقاً، لذلك عبّرت الدراسة عن "التفسير الموضوعي" بأنه إجراءات كذلك، وكما نرى في التعاريف السالفة، بعضهم ذكر لفظ "القضية" ليُخرجوا من التعريف الألفاظ، والتراكيب اللفظية، وحدوده فقط بمسائل فكرية، والمعاني، وإن لم يكن كذلك. لأننا نستعمل الأسلوب الاستقرائي (الموضوعي) أحياناً لإثبات معنى لفظ، لا معنى فقط. ولكن التعريف الذي يميل إليه الباحث أن "التفسير الموضوعي هو إجراءات يحصل بها الكشف والعلم في القرآن الكريم باستقراء كل الآيات المتعلقة بالموضوع".

ثانياً: أهمية التفسير الموضوعي:

التفسير الموضوعي هو تفسير يعطي للمفسر فهماً شاملاً حول مسألة في القرآن الكريم، حيث نزل الله القرآن منجماً في ثلاثٍ وعشرين عاماً في حالات مختلفة، وكم من مسألة تكلم القرآن حولها في مواضع عديدة، ففي موضع سكت عن شيء، وفي موضع آخر حرّمه، أو في موضع جاء بلفظ خاص، وفي موضع آخر جاء بلفظ عام، لذلك لا يمكن الفهم الدقيق لأي موضوع إلا بمتابعته في كل مواضعه في القرآن الكريم، على سبيل المثال: "الولي" له معان متعددة في القرآن الكريم، من "رب"، و"العقد الاجتماعي"، و"الولد"، و"العلمان"، و"الناصر" ونحوها، ولا يمكن فهم اللفظ ودلالته فهماً دقيقاً إلا بجمع كل الآيات المتعلقة بالموضوع وتحليلها، وهذا من طبيعة القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا تَتَشَعَّرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾¹³⁶، وكذلك نشير إلى فهم خاطئ في مسألة "القتال"، استنبط بعض أهل العلم خطأً بأن الأصل بين

¹³⁴ رشواني، المرجع السابق، ص 45.

¹³⁵ الألمي، زاهر بن عواض، دراسات في التفسير الموضوعي في القرآن الكريم، (المملكة العربية السعودية، الرياض، الناشر: مطابع

الفرزدق، 1405 هـ / 1985 م)، ص 7.

¹³⁶ الزمر: 23.

المسلمين وغير المسلمين القتال، اعتمادًا على بعض الآيات كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَخْتُمُوهُم فَشُدُّوا الوثَاقَ فِيمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾¹³⁷، و﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأشهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾¹³⁸. وهذا الفهم القاصر نشأ بسبب الغفلة عن الآيات الأخرى التي تشير بأن دليل القتال معهم كان بسبب ظلمهم، وخيانتهم، وقتالهم مع المسلمين، كقوله تعالى: ﴿فَإِنِ اعْتَرَفْتُمُوهُمْ فَلَمْ يَغْتَابِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُم السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾¹³⁹، أو قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۚ وَإِنَّ اللّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾¹⁴⁰. فكما يبدو من الآيات أنّ القتال مع غير المسلمين جائز فقط في حالة الاعتداء، والظلم. ومن وجهة نظر الباحث، هذا الطريق هو أفضل الطرق في التفسير.

وكذلك يعالج التفسير الاستقرائي (الموضوعي) ما يجد في حياة الإنسان من قضايا وأحداث، ويقوم بتطبيق شامل الآيات مع هذه المستجدات، وهو تفسير العصر والمستقبل، حيث يقوم المفسر باستخراج الحلول القرآنية لهذه الأمور المستجدة، من خلال استنتاج النصوص، وإمطة اللثام عن وجوه جديدة، من الهدايات القرآنية¹⁴¹.

ثالثًا: نشأة التفسير الموضوعي وتطوره

ذهب بعض العلماء إلى أنّ التفسير الموضوعي نشأ في عهد النبوة إلى يومنا هذا، ولكن إطلاقه على هذا الأسلوب لم يظهر إلا في القرن الرابع عشر¹⁴²، ويضربون بعض الأمثلة التي يُعتمد عليه في تفسير القرآن بالقرآن، مثلًا: يضربون بعض الأمثلة المشهورة بأنّ الظلم في الآية يعني الشرك، ومن وجهة نظر الدراسة هذه الأمثلة لا تدخل تحت تعريفنا للتفسير الموضوعي، ولكن يظهر أنّه بدأت كتابة هذا النوع من التفسير في القرن الثاني من الهجرة، فقد ألف مقاتل بن سليمان كتابًا سمّاه "الأشباه والنظائر في القرآن الكريم" وهو متوفى 150 هـ، وكذا ألف يحيى

¹³⁷ محمد: 4.

¹³⁸ التوبة: 5.

¹³⁹ النساء: 90.

¹⁴⁰ الحج: 39.

¹⁴¹ اللوح، عبد السلام حمدان، وقفات مع نظرية التفسير الموضوعي، (المجلة الجامعة الإسلامية، المجلد الثاني العشر، العدد الأول، ص

45-78، يناير 2004)، ص 63.

¹⁴² الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم، ص 63.

بن سلام المتوفى سنة 200 هـ كتاب "التصارييف"، وتفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه على طريقة كتاب الأشباه والنظائر، فقد ألف الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، المتوفى سنة 224 هـ كتابه في الناسخ والمنسوخ، وألف الإمام علي بن المديني "شيخ البخاري" المتوفى سنة 234 هـ كتابه في أسباب النزول¹⁴³.

رابعاً: أنواع التفسير الموضوعي

يقسم التفسير الموضوعي إلى ثلاثة أنواع؛ الأول: يتتبع الباحث كلمة من القرآن، يجمع الآيات المتعلقة بها ككتب الأشباه والنظائر، والمفردات للراغب. الثاني: جمع الآيات التي تناول قضية واحدة، بأساليب مختلفة، عرضاً، وتحليلاً ومناقشة، وبيان حكم القرآن فيها. والثالث: هو تحديد الموضوع الذي تناوله سورة واحدة، ودراسة الموضوع خلال هذه السورة فقط¹⁴⁴، وبعض العلماء أشاروا إلى نوع آخر، وهو التفسير الموضوعي لمحاور القرآن الكريم ومقاصده الكبرى، مثلاً: يختار محوراً من القرآن "مثل محور التشريع"، ثم يحاول تدبر الآيات المتعلقة، وسوره، وكلماته وما يتعلق بفهمه¹⁴⁵، وبعد إمعان النظر في التقسيمات، يشاهد بأن التفسير الموضوعي إما أن يتعلق باللفظ، أو بالمعنى، ويقسمه البحث إلى نوعين؛ التفسير الموضوعي اللفظي، والتفسير الموضوعي المعنوي. والتفسير الموضوعي اللفظي يدخل تحته كل الدراسات التي تتعلق باللغة، والألفاظ، نحو: كتب الأشباه والنظائر، أو الدراسات التي قام بها المحققون، كالولي في القرآن الكريم دراسة لغوية حصرية، والحلم في القرآن ونحوها. والثاني (التفسير الموضوعي المعنوي)، ويشمل كل الدراسات التي تناول القضايا المختلفة، كالناسخ والمنسوخ في القرآن، وأمثال القرآن، وأقسام القرآن، وغيرها.

ولكن التفاسير التي يتوفر فيها ذكر موضوع خاص، كتفسير ابن كثير الذي يتحدث كثيراً عن الأحاديث، أو تفسير القرطبي الذي عني بمسائل فقهية بكثرة لا تسمى بالموضوعية، بل تقسمه من الناحية الاتجاهية.

¹⁴³ مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، (بيروت، لبنان، الناشر: دار القلم، الطبعة: الأولى - 1426 هـ/2005م)، ص 21.

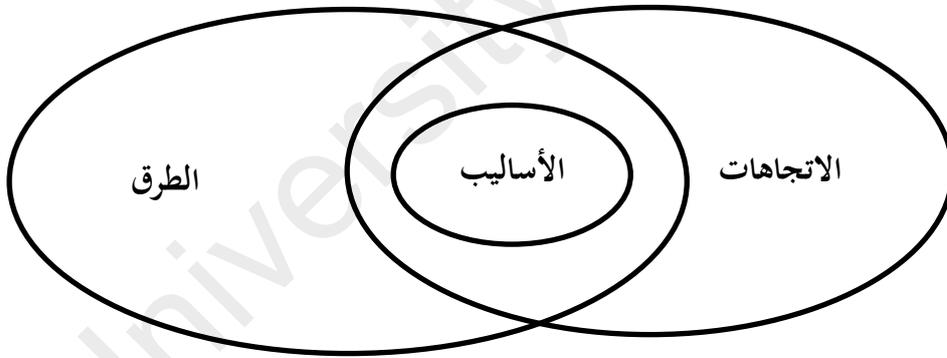
¹⁴⁴ ينظر: الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم، ص 63. عباس عوض الله عباس، محاضرات في التفسير الموضوعي، (سورية، دمشق)، الناشر: دار الفكر، ط1، 1428 هـ/2007م)، ص 28.

¹⁴⁵ فتحي جمعة أحمد، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم "مجالاته ومنهجية البحث فيه"، (المجلة الإسلام في آسيا، المجلد 7، العدد 2، 2010م)، ص 58.

الثالث: المناهج التفسيرية باعتبار اتجاهات المفسرين

قامت الدراسة في هذه الفقرة بتقسيم المناهج التفسيرية باعتبار الجهة التي يميل إليها المفسر في تفسير القرآن الكريم، فبعضهم يميل إلى جهة الألفاظ، في حين يميل بعضهم إلى المعاني، وقد يدخل تحت هذه الفقرة أنواع مختلفة التي لا تدخل تحت الحصر؛ كالاتجاه الروائي، والاتجاه اللغوي، والاتجاه العلمي، والاتجاه الفقهي، والاتجاه الفلسفي، والاتجاه الباطني، والاتجاه الخارجي (الإباضي)، والاتجاه الشيعي، والاتجاه الصوفي (الإشاري)، والاتجاه العرفاني وغيرها. والاتجاه العرفاني، هو الذي يتعلق مباشرة بالرسالة، وسيتمّ تبينه في الفصول التالية.

وأما لتبيين الفرق بين المناهج التفسيرية باعتبار الطرق، والأساليب، والاتجاهات، تشير الدراسة بأنّ بينهم خصوصاً وعموماً، يعني لا بدّ من استعمال الأساليب التفسيرية في الطرق، والاتجاهات التفسيرية، حيث تعدّ الأساليب هي جزءاً من كليهما، ولكن بين الطرق والاتجاهات، تماثل، واختلاف. مثلاً: لا فرق بين التفسير من طريق اللغة، والاتجاه اللغوي في التفسير، أو التفسير عن طريق الرسول (صلى الله عليه وسلم)، والصحابة والتابعين، بالاتجاه الروائية. في حين أن الاتجاه العرفاني على سبيل المثال ليس سيان مع الطرق التفسيرية، ولكن يستعمل فيه من الطرق التفسيرية كتفسير القرآن بالقرآن، والأحاديث وغيرها.

المبحث الثاني: منهج المبيدي في التفسير

سلك المبيدي في تفسيره "كشف الأسرار وعدة الأبرار" منهجاً فريداً لم يسبقه إليه أحد من قبله، فمن جهة يتبع طرق المفسرين القدامى، ومن جهة أبداع طرق جديدة لا تخرج عن دائرة الشرع، وحدوده، كما قسّمنا المناهج التفسيرية على أساس الطرق، والأساليب، والاتجاهات، فقد توضح الدراسة كذلك منهج "كشف الأسرار" على الطرق الثلاثة التي تمت الإشارة إليها سابقاً.

المطلب الأول: طرق المبيدي في التفسير

أولاً: تفسير القرآن بالقرآن

اعتمد المبيدي كثيراً على تفسير القرآن بالقرآن بأشكال مختلفة، وغالباً ما نراه يفسر القرآن بالقرآن بالاعتماد على المنهج الإحصائي الفريد، مثلاً: قال في تفسير "الرحمن" و"الرحيم" في قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾¹⁴⁶، فقد سمى الله نفسه بخمسة أنواع من الرحمة في القرآن الكريم؛ "الرحمن"، "الرحيم"، "خير الراحمين"، "أرحم الراحمين"، و"ذو الرحمة"، فالرحمن يعني واسعة الغفران، والرحيم بمعنى واسعة العفو، وخير الراحمين أفضل العافين، وأرحم الراحمين يعني الأكثر تسامحاً، وذو الرحمة يعني صاحب الغفران. وقال تعالى: ﴿فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾¹⁴⁷، ومن ثناء الملائكة ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾¹⁴⁸، ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾¹⁴⁹ 150.

ومن طريقته في تفسير القرآن بالقرآن، يقوم بجمع الآيات المتعلقة بموضوع خاص، مثلاً: قال في توضيح هذه الآية: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾¹⁵¹، "أنتم الذين تدعون أن هذا القرآن تكون من جانب محمد، وأنتم النبلاء والفصحاء، فأتوا بكتاب مثل القرآن، ثم قلل وقال: ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ﴾¹⁵²، ثم قلل وقال ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾¹⁵³، ثم قال: إذا لم تستطيعوا أن تأتوا بسورة، فأتوا بحديث، ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ﴾¹⁵⁴.

وبعض الأوقات يفسر القرآن بالقرآن برداً على شبهة فرضية، قال في هذه الآية: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾¹⁵⁵، "وإذا ادعى أحدٌ بأن هذه الآية تقتضي أن لا يكون مريّة في القرآن، ولكن قالوا: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾¹⁵⁶، و﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾¹⁵⁷،

146 الفاتحة: 1.

147 الأنعام: 147.

148 غافر: 7.

149 الأعراف: 256.

150 ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 8.

151 البقرة: 23.

152 هود: 13.

153 يونس: 38.

154 الطور: 34.

155 البقرة: 2.

156 هود: 7، المائدة: 110، الأنعام: 7، سبأ: 43، الصافات: 15.

157 الأنعام: 25، الأنفال: 31، المؤمنون: 83، النمل: 68، الأحقاف: 17.

﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ﴾¹⁵⁸ ، والجواب: لا ريب وإن يكن اللفظ نفيًا ظاهرًا، ولكن جاء بمعنى النهي، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾¹⁵⁹ ، يعني: فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، وقد نرى من الحاج من يرفث، ويفسق ويجادل، وهكذا جاء النهي بلفظ النفي " .¹⁶⁰

وأحياناً يعتمد في تفسير القرآن بالقرآن على سؤال يطرحه ويبيحه، مثلاً: قال في قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾¹⁶¹ ، إذا قال شخص: ما المعنى من طلب الهداية بعد وجودها؟ نقول بأن الهداية هنا جاء بمعنى التثبيت والتقرير، يعني: ثبتنا على الهداية التي اهتدينا بها إلى الإسلام، وهذا كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾¹⁶² ، يعني اثبتوا على الإيمان وألزموه ولا تفارقوه، وكذا قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾¹⁶³ ، و﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا﴾¹⁶⁴ ،
165

ثانياً: تفسير القرآن بالأحاديث

فقد اعتمد المبيدي في تفسيره على الأحاديث كثيراً، والأحاديث التي اعتمد عليها المبيدي في تفسيره مختلطة بين الصحيح، والضعيف، والموضوع، وهذه الأحاديث يجب أن تنتج، فالأحاديث التي رواها منها ما هو في البخاري ومسلم، ومنها ما اختلط فيه الضعيف بالصحيح، والسليم بالسقيم، مثلاً: ذكر في هذا المقام، في تفسير الرحمن من صحيح مسلم، حديثاً عن سلمان الفارسي وأبي هريرة بأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مائة رحمة، وأنه أنزل منها واحدة إلى الأرض... إلخ))¹⁶⁶ ، ولكن ذكر أحاديث عجيبة

¹⁵⁸ الفرقان: 4.

¹⁵⁹ البقرة: 197.

¹⁶⁰ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص 44.

¹⁶¹ الفاتحة: 6.

¹⁶² النساء: 136.

¹⁶³ طه: 82.

¹⁶⁴ المائدة: 93.

¹⁶⁵ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص 18.

¹⁶⁶ هذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم ولفظهما: (جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مائةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَنْزِلُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْقُرْسُ حَافِزَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ). البخاري، الصحيح، ج 8، باب: جعل

غريبة في فضيلة البسملة، دون ذكر الراوي، مثلاً ذكر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كتب بسم الله الرحمن الرحيم تعظيماً لله عزّ وجلّ غفر الله له، ومن رفع قرطاساً من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم إجلالاً لله عزّ وجلّ أن يداس كُتِبَ عند الله من الصديقين وخُفِّفَ عن والديه وإن كانا مشركين))¹⁶⁷. وقال (صلى الله عليه وسلم): ((لا يرد الدعاء أوله بسم الله الرحمن الرحيم))¹⁶⁸،¹⁶⁹.

ولم يشر المبيدي إلى أسانيد الأحاديث أبداً، وقد يذكر الصحابي الذي روى الحديث، ويشير إلى كتب الأحاديث التي أخذ منها في بعض المواضع، وبعض الأوقات يقول بأنّه جاء في الروايات هكذا، دون ذكر أي مصدر، مثلاً، نقل حديثاً قدسياً: ((وقال جلّ وعزّ: يا ابن آدم أنا بذكّ لازم فعمل لبدك، كلّ الناس لك منهم بدّ وليس منّي بدّ))¹⁷⁰.
وأيضاً نشاهد وقد يورد أحاديث محكوماً عليها بالوضع، وإن تكن صحيحة الإسناد ويستند عليها، على سبيل المثال، روى أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ((كنت نبياً وآدم بين الماء والطين))¹⁷¹،¹⁷².

ثالثاً: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين

نقل المبيدي عن كبار الصحابة والتابعين، وتابع التابعين بكثرة، مرفوعاً، وموقوفاً، وصحيحاً، وغريباً، كابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وسلمان الفارسي، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن سلام، وأبي سعيد الخدري، وأبي سعيد بن المعلّى، وسعيد بن

الله الرحمة مائة جزء، ص 8، رقم الحديث: 6000. ومسلم، الصحيح، ج 4، باب: في سعة رحمة الله، ص 2108، رقم الحديث: 2752.

¹⁶⁷ الجرجاني، يحيى بن الحسين، ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط 1، 1422 هـ / 2001 م، ج 1، ص 116.

¹⁶⁸ الأبيشي، محمد بن أحمد، المستطرف في كل فن مستظرف، (بيروت، لبنان، الناشر: دار الكتب العلمية، ط 2، 1407 هـ/

1986 م)، تحقيق: د. مفيد محمد قميحة، ج 2، ص 76.

¹⁶⁹ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 8.

¹⁷⁰ ما عثرت الدراسة على هذا الحديث.

¹⁷¹ قال الألباني في حكم هذا الحديث: موضوع. الألباني، ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ج 1، ص 473، رقم الحديث: 302.

¹⁷² المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 114.

جبير، وقتادة، ومجاهد، وحسن، ومقاتل، والسدي، وضحاك، وعطاء، وسفيان، وشعبي، وطاوس، وربيعة، وقيس بن أبي حازم، وغيرهم.

على سبيل المثال، قال المييدي: "وعن ابن عباس أنه قال: إن لكل شيء أساساً، وأساس الدنيا مكة؛ لأنه منها دحيت الأرض، وأساس السماوات غريباً وهي السابعة العليا، و أساس الأرض عجيباً وهي السابعة السفلى، وأساس الجنان جنة عدن، وهي سرّة الجنان، عليها أسست الجنان، وأساس النار جهنم وهي الدركة السفلى، عليها أسست الدركات، وأساس الخلق آدم وأساس الأنبياء نوح، وأساس بني إسرائيل يعقوب، وأساس الكتب القرآن وأساس القرآن الفاتحة، وأساس الفاتحة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فإذا اعتللت، أو اشتكيت فعليك بالأساس تشفى بإذن الله عزّ و جل" ¹⁷³. ومثلاً آخر: نقل عن قتادة أنه قال: "كان لباس آدم وحواء ظفراً كله، فلما وقعا في الذنب بدّل بهذا الجلد، وأبقيت منه بقية في أناملهما، ليتذكرا بذلك أول حالهما" ¹⁷⁴.

يشاهد في هذه الروايات بأنها تتحدّث عن الأمور الغيبية يجب أن يشبّتها الوحي، ولكن كما يبدو فالمييدي ينقل كل المأثورات من الصحابة، والتابعين، وغيرهم دون أن يبيّن صحة هذه الروايات.

رابعاً: اعتماد "كشف الأسرار وعدة الأبرار" على التفسير اللغوي

قبل أن نبدأ بلغة القرآن نشير قليلاً إلى اللغة الفارسية، وإن لم تتعلق بالعنوان، فقد يعد كتاب المييدي من مراجع اللغة الفارسية، خصوصاً الكلمات والجمل التي كانت رائجة في القرن السادس، وحالياً صار كمرجع للطلاب وباحثي اللغة الفارسية في الجامعات الأدبية الإيرانية، وقد أورد في تفسيره من الأشعار الفارسية من بعض الشعراء كسنائي الغزنوي، وأشعار من خواجه عبد الله الأنصاري، ويشعر أحياناً بأن بعض الأشعار تتعلق بنفسه.

وأما اللغة العربية، فقد اعتنى المييدي كثيراً إلى لغة القرآن، واعتمد في "كشف الأسرار وعدة الأبرار" في تفسير اللغة على آراء الصحابة والتابعين، على سبيل المثال: نقل عن علي (رضي الله عنه) بأنه سئل ما (الحنّس)، (الجوار الكنّس)؟ قال: هي الكواكب تخنس بالنهار فلا

¹⁷³ المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 9.

¹⁷⁴ المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 578.

ترى، وتكنس بالليل فتأوى الى مجاريها¹⁷⁵. وكذلك روى عن الحسن في تفسير "التنور" بأنه كان تنوراً من الحجر في بيت نوح، وقد جعل الله فوران الماء من التنور علامة نزول العذاب¹⁷⁶.

وكذلك اعتمد المييدي في تفسيره على الأشعار العربية كثيراً، واعتماده عليها لأجل الشواهد اللغوية في بعض المواضع، وللوعظ والتزكية والعبرة في مواضع أخرى، كأشعار لبيد بن ربيعة العامري، والأعشى، وطرفة بن العبد، وزهير بن أبي سلمى، وحسان بن ثابت الأنصاري، وغيرهم، واعتمد على النحو، والصرف، والبلاغة، والإشتقاق، والوجوه اللغوية كذلك، مثلاً:
قال زهير بن أبي سلمى:

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم¹⁷⁷

ومن أمثلة الوجوه والنظائر؛ قال المييدي: معنى (كان) في القرآن على وجوه: بمعنى (المستقبل) نحو قوله تعالى: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾¹⁷⁸، و﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾¹⁷⁹، وبمعنى الحال كقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾¹⁸⁰، ﴿قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾¹⁸¹، و بمعنى الوقوع نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾¹⁸²، وبمعنى الصيرورة نحو قول الله تعالى: ﴿وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَقِينَ﴾¹⁸³، أو قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾¹⁸⁴، وبمعنى الماضي، والحال، والمستقبل نحو قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾¹⁸⁵، و﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾¹⁸⁶،
187.

¹⁷⁵ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 397.

¹⁷⁶ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 4، ص 386.

¹⁷⁷ المييدي، المرجع السابق، ج 8، ص 323.

¹⁷⁸ الفرقان: 26.

¹⁷⁹ السجدة: 5.

¹⁸⁰ آل عمران: 110.

¹⁸¹ مريم: 29.

¹⁸² البقرة: 280.

¹⁸³ هود: 43.

¹⁸⁴ ص: 74.

¹⁸⁵ النساء: 96.

¹⁸⁶ النساء: 148.

¹⁸⁷ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 146.

واستند إلى أقوال أهل اللغة، كالحليل بن أحمد الفراهيدي، وأبي عبيد، والفراء، والأخفش، الزجاج، والأصمعي وغيرهم، والأمثلة كثيرة جداً وسنذكر بعضها: قال في تفسير قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾¹⁸⁸: "قال أبو عبيدة، والفراء والأخفش، بأن العالمين اشتق من العلم؛ أي: هم الذين عندهم قوة التمييز، وقدرة التفكير، يعني الملائكة، والجن، والإنس"¹⁸⁹. وقام المييدي أحياناً بالاشتقاق مع إيراد الدليل من نفسه، قال: أخذت لفظ الملائكة من المألِكة، والمألِكة بمعنى الرسالة. يقال: ألك لي، وألكني يعني أرسلني، وعلى أساس هذا الاشتقاق، كان أصل الملائكة مألِكة، لا على وزن المفاعلة، ولكن الهمزة منقولة من موضعها فقبلت ملائكة¹⁹⁰. وأيضاً كلمة الصيب في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾¹⁹¹، وقد نشاهد الإشارات الصرفية فيها من جانب المييدي حيث قال أن الصيب هو شديد المطر، وهو "فعل" من "صاب يصوب" إذا نزل وانحدر، وهو المطر الشديد الذي له صوت. و"سما" هي اسم الجنس، وواحدتها "سماوة". وأصلها "سما" من "سما يسمو"، فقلبت الواو همزة¹⁹². وقال في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ لَا تُوعِدُوهُمْ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾¹⁹³: "قال الكلبي: معناه لا تصفوا أنفسكم لهنّ بكثرة الجماع، والسر على هذا القول نفس الجماع، وبه يقول الأعشى:

ألا زعمت بسباسة اليوم أني كبرت وأن لا يشهد اللهو أمثالي"¹⁹⁴.

ويامعان النظر في دراسة المييدي اللغوية يستنبط خبرته، وتبحره في اللغة، وفي آراء اللغويين، وهذا التفسير يفيد قارئه كثيراً من الاتجاه اللغوي.

خامساً: العقل والمنطق عند المييدي

اعتمد المييدي في تفسيره في مواضع عديدة على الاستنباطات العقلية، لتشريح بعض الآيات والمسائل الدينية، وأحياناً يذكر التحليلات العقلية المنطقية للدفاع عن الآيات بطرح

¹⁸⁸ الفاتحة: 2.

¹⁸⁹ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 12.

¹⁹⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 132.

¹⁹¹ البقرة: 19.

¹⁹² ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 87.

¹⁹³ البقرة: 235.

¹⁹⁴ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 634.

الأسئلة، والشبهات، والجواب عنها. وسنشير إلى نموذج، مثلاً: قال في قوله عزّ وجلّ: ﴿وعلى أبصارهم غشاوة﴾¹⁹⁵، بأنّه إذا قال أحد: ختم الله على قلوبهم، لأنّ فلا يدخل في قلوبهم الإيمان، ولهذا لهم العذر إذا لم يؤمنوا. الجواب من وجهين: الوجه الأول: إنّ هذا الختم كان لعدم إيمانهم، يعني بعد عدم إيمانهم، وكفرهم بما جاء من الحق طبع على قلوبهم. والوجه الثاني، وهذا كان في علم الله السابق بأنهم لم يؤمنوا أبداً، من ثمّ حكم بحرمانهم من الإيمان¹⁹⁶. وقال في مجال آخر في التحليل العقلي اللغوي: فإن قيل لماذا قد خصّ القلب والسمع بالختم، والأبصار بالغشاوة؟ فالجواب: لأنّ الأبصار مخصوصة بجهة واحدة، وهي جهة المقابل. والغشاوة تكون أجدر لمنع البصر من الرؤية التي تكون فعله الخاص، لأن الغشاوة مخصوصة لجهة المقابل، لكي يجمع تناسب اللفظ والمعنى معاً في الآية. وأما الوعي والفهم، فعل القلب، والسمع فعل السمع، وليس للفتلين جهة خاصة واحدة كما كان في البصر. بل كل الجهات فيها متساوية متفاوتة، ولهذا لمنع القلب والبصر من فعلهما، يحتاج إلى لفظ خاص يشمل المنع من كلّ الجهات، والختم هو الأفضل وأحرى الألفاظ¹⁹⁷.

وقال في تفسيره العرفاني في النوبة الثالثة في تعريف العقل: العقل هو عقال القلب، يعني ليمنع قلبه من غير المحبوب، ويمنعه من الأهواء. وفي مذهب أهل السنة: العقل نور، ومحلّه القلب، لا الدماغ، وهو شرط الخطاب وليس موجبه، وفي المعرفة: هو عين الآلة، لا أصله. وفائدة العقل، ليحي القلب به، قال تعالى: ﴿لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا﴾¹⁹⁸، أي عاقلاً، ومن لا يكون له العقل، فليس هو في زمرة الأحياء، ألا ترى بأنّ المجنون ليس بمكلّف، كما لا يتوجه الخطاب إلى الميت¹⁹⁹. وجعل العقل كوسيلة للوصول إلى المعرفة.

المطلب الثاني: منهج المبيدي من جهة الأساليب التفسيرية

أولاً: دراسة استقرائية (موضوعية)

نهج المبيدي الدراسة الإحصائية القرآنية الفريدة في "كشف الأسرار وعدة الأبرار" في أوائل تفسير السور، فيعطي بعض الأرقام المرتبطة بالسورة، مثلاً يقول: سورة البقرة تشتمل

¹⁹⁵ البقرة: 7.

¹⁹⁶ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص 65.

¹⁹⁷ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج1، ص 66.

¹⁹⁸ يس: 70

¹⁹⁹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص 442.

خمسة عشر مثلاً، ومائة وثلاثين حكماً، ومئتين وستة وثمانين الآية على رأي الكوفيين، ولها ستة آلاف، ومائة وإحدى عشر كلمة، وخمس وعشرين ألف وخمسة مائة الحرف²⁰⁰، ويعدّ عدد الناسخ والمنسوخ في السور كما قال في سورة الحمد، اعلم أن فيها تسعة ناسخة وتسعة منسوخة²⁰¹. وربما يذكر أرقاماً ليدلّ على حصر المعنى اللغوي إلى أصل أو أصلين، مثلاً، قال في معنى "هدى" أنه جاء في القرآن على وجهين: الأول: الهداية، والثاني: الدعاء. ثم قال بأنّ هذا اللفظ جاء في القرآن مئتين وستة وثلاثين، وكلّها ترجع إلى أحد هذا المعنيين²⁰². وأحياناً يذكر الأرقام لأهمية الموضوع، مثلاً قال بأنّ الله تبارك وتعالى ذكر الصلاة في القرآن الكريم ألف مرة، وقال بأنّه سبحانه وتعالى ذكر لفظ الله في القرآن الكريم ثلاث آلاف وسبع وعشرين مرة²⁰³.

وبعض الأحيان يذكر الأعداد لتبيين الوجوه المختلفة القرآنية، مثلاً يقول: جاء الفرض في القرآن الكريم على أربعة وجوه؛ الأول: بمعنى البيان، قال تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم﴾²⁰⁴، يعني قد بين لكم كفارة إيمانكم، وفي مكان آخر: ﴿سورة أنزلناها وفرضناها﴾²⁰⁵، يعني وبيّناها. والثاني: بمعنى أحلّ، كقوله تعالى: ﴿ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له﴾²⁰⁶؛ أي: أحلّ الله له. والثالث: بمعنى أنزل، كقوله عزّ وجلّ: ﴿إنّ الذي فرض عليك القرآن﴾²⁰⁷؛ أي: أنزل عليك. ووجه الرابع: بمعنى أوجب، ﴿فَنصَفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾²⁰⁸؛ أي: أوجبتم على أنفسكم. وقال: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾²⁰⁹؛ أي: أوجبنا عليهم²¹⁰.

كما يبدو فقد اعتمد المبيدي على الإحصائية ليستنبط المعاني المختلفة المحددة من كلمة في كل القرآن، وهذا في الحقيقة من أسلوب متميز لفهم الكلمة من وجوه مختلفة. وربما يشير

²⁰⁰ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج1، ص 5، 41.

²⁰¹ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج1، ص 3.

²⁰² ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص 45.

²⁰³ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج1، ص 5، و 47.

²⁰⁴ التحريم: 2.

²⁰⁵ النور: 1.

²⁰⁶ الأحزاب: 38.

²⁰⁷ القصص: 85.

²⁰⁸ البقرة: 237.

²⁰⁹ الأحزاب: 50.

²¹⁰ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص 530.

المبيدي إلى الأرقام لتوضيح العاقبة والعذاب المعين في الآخرة، مثلاً يقول في تفسير الآية: ﴿وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾²¹¹، جاء في القرآن خمسة مرات، هنا يعني في البقرة، وفي آل عمران، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِزْبًا فِي الْآخِرَةِ﴾²¹²، والاثنتان تدلّ على المنافقين، وفي سورة النحل: ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾²¹³ تدلّ على المشركين، وفي سورة الجاثية: ﴿وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾²¹⁴، يدلّ على المشركين أيضاً. وأما في سورة النور: ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾²¹⁵، هم الذين قاموا بقذف عاتبة الصديقة (رضي الله عنها)²¹⁶. تبين لنا هذه الدراسة بأنّ الله العزيز القهار هيأ عذاباً عظيماً خاصاً للمشركين، وللمنافقين الذين قذفوا أمّ المؤمنين عائشة، ومن سلك مسلكهم في الآخرة.

وأيضاً فقد استند المبيدي على الدراسة الإحصائية والعدد ليوضح كيفية الخطاب القرآني، مثلاً: في تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾²¹⁷، قال: اعلم بأنّ الله تبارك وتعالى خاطب الأمم بخمسة نداءات؛ ثلاث منهم عامّ، واثنين خاصّ. جاء العام باللفظ "ياأيها الناس"، و"ياأيها الإنسان"، وهو خال من الكرامة والتوجّه، ويخاطب به الأعداء، والأصدقاء. والخاصّ، أحدهما: "يا عبادي"، والآخر: "يا أيها الذين آمنوا"، وكثّر في القرآن ثمانية وثمانين، ليدلّ على القبول، والكرامة، والإيمان، والعبودية، والطاعة. وفي القرآن جاء "أيها الناس" ستة عشر مرة، وذكر السور نحو: وفي الفاتحة، والبقرة، والنساء، إلى آخره²¹⁸. وهذه الأرقام والأعداد، والدراسة الإحصائية تكشف للمتفكّر في القرآن الكريم كيفية خطاب الله تعالى مع العبد، وتوضّح له مواضعها، ليحيط بكل ما جاء من الوجوه، في القرآن الكريم، ويمنعه من الخطأ والزيغ، والنسيان.

ونرى أنّ المبيدي قد خصّص فصلاً خاصاً لبعض المسائل المهمة؛ مثلاً جعل المبيدي فصلاً في فضائل الإسلام، وكذلك مسألة القبلة، وأقسام النجوم²¹⁹، وفصل في الصلاة²²⁰،

²¹¹ آل عمران: 176.

²¹² آل عمران: 176.

²¹³ النحل: 106.

²¹⁴ الجاثية: 10.

²¹⁵ النور: 23.

²¹⁶ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج1، ص 66.

²¹⁷ البقرة: 21.

²¹⁸ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج1، ص 98.

²¹⁹ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج1، ص 399-401.

والزكاة²²¹، والذكر²²²، وشهر رمضان، والصيام²²³، فرائض وأركان الحج²²⁴ والبيع²²⁵،
والتقليد²²⁶ وشرحها، وذكر أهميتها، وأحكامها.

ثانياً: اهتمام المييدي بعلوم القرآن

فقد اعتنى المييدي في تفسيره بعلوم القرآن على نحو واسع، فقد تكلم عن أسباب
النزول، والناسخ والمنسوخ، والقراءات، والوجوه والنظائر، والمكي والمدني، وفضائل السور،
وأسماء السور، والمحكم والمتشابه، والوقف والابتداء وغيرها. وسنشير إلى بعضها مختصراً.
فيما يتعلق بأسباب النزول، يذكرها ويذكر اختلاف العلماء وأقوالهم وأدلتهم فيها، ففي
بعض المواضع يذكر بأن هذه الآية نزلت في شأن فلان، ويشير إلى آية فقط، مثلاً، الآية:
﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا﴾²²⁷، قال أنّها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي
وأصحابه وذكر القصة²²⁸. وربما يقول بأنّ هذه السورة نزلت بمكان، مثلاً: قال في سبب نزول
سورة الحمد: "اختلف العلماء في نزول هذه السورة، فقد دلّ قول أبي هريرة، والحسن، ومجاهد
على أنّ سورة الحمد نزلت في المدينة، يدلّ على هذا القول ما روي في بعض الآثار، نحو: "إن
إبليس رنّ أربع رنّات، أو قال أربع مرات، حين أخرج من ملكوت السماء، وحين بعث
محمد(صلى الله عليه وسلم)، وبعث على فترة من الرسل، وحين أنزلت فاتحة الكتاب، وأنزلت
في المدينة" وقال علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعة أنّها نزلت في مكة في بداية الوحي،
ولكنّ قتادة بن دعامة وجماعة من العلماء جمعوا بين القولين بأنّها نزلت مرتين؛ المرة الأولى في
مكة، والثانية في المدينة، لأجل تعظيمها وتفصيلها على باقي السور²²⁹.

²²⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج1، ص 47-48.

²²¹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج1، ص80.

²²² ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج1، ص415.

²²³ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج1، ص487-489.

²²⁴ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج1، ص530-545.

²²⁵ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج1، ص749-750.

²²⁶ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج1، ص452.

²²⁷ البقرة: 14.

²²⁸ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص80.

²²⁹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص25.

وأشار بالتفصيل حول الناسخ والمنسوخ في مواضع مختلفة من القرآن، وذكر عدد الناسخ والمنسوخ في السور، مثلاً: "اعلم بأنّ فيها تسعة ناسخ، وتسعة منسوخ"²³⁰ وفي موضع آخر: "وفي هذه السورة ستة وعشرين منسوخ"²³¹. وذكر في موضع بأنّ هذا يكون أول النسخ في الإسلام²³² وبين النواسخ والمنسوخات، وذكر أنواع النسخ، واعتقد بأنّ القول بالناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة، مستقلاً ومعاً هو مذهب أهل الحق، مثلاً: قال في موضع: "اعلم بأنّ النسخ جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، الأول: هو منسوخ خطأً وحكماً، والثاني: منسوخ حكماً دون خطأً، والثالث: منسوخ خطأً دون حكماً"²³³ وذكر الأدلة والشواهد على هذه التقسيمات.

وذكر القراءات المختلفة في كثير من السور والآيات، وذكر وجوه المعاني المختلفة في القراءات، وقد يفهم ضمناً بأنه رجح قول على الآخر، والأمثلة كثيرة جداً وسنكتفي ببعض الأمثلة، مثلاً: قال في ﴿مالك يوم الدين﴾²³⁴: برواية أنس بن مالك عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): قرئ الملك بالألف، وبرواية أبي هريرة قرئ دون الألف، و"مالك" يكون قراءة عاصم والكسائي ويعقوب، و"ملك" هو قراءة البواقى، "مالك" من "ملك" و"مَلِك" من "مُلْك"، يقال: هذا ملك عظيم الملك، وهذا مالك صحيح الملك، وعلى قراءة مالك يكون المعنى على ثلاثة وجوه: الوجه الأول: يملك في يوم الدين الأحكام والجزاء، والثاني: يملك يوم الدين بما فيه من القضاء والحساب، والثالث: مالك أحداث يوم الدين والقادر على تكوينه دون غيره. وأما على قراءة "ملك" يدلّ بأنّه هو الملك في يوم الدين وحده، ولا مَلِك فيه غيره، وهم الذين جنحوا إلى "مالك" قالوا بأنه أبلغ وأقرب إلى المدح، ومالك يدل على العموم، يقال: مالك الطيور، والوحوش، والحيوانات وغيرها، ولكن ملك يطلق على الناس فقط، يقول "ملك الناس" وأيضاً، يقال: مالك للذي عنده ملك ويتصرف فيه، ولكن كم من مَلِك لم يكن له ملك، ولكن يتصرف بالأوامر والنواهي، وقيل في "مالك" حرف أكثر من "ملك" ولهذا يأتي بحسنات أكثر، ومن جهة أخرى بعض العلماء الذين اختاروا "ملك" قالوا بأنّ في "ملك" معنى تعظيم لا يوجد في "مالك"، وفي معنى الثناء والمدح أبلغ، ولهذا قال تعالى: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ

²³⁰ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 3.

²³¹ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 41.

²³² ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 48.

²³³ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 309.

²³⁴ الفاتحة: 3.

الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٢٣٥﴾، وما قال بفتح الميم، لأنّ ليس فيه معنى التعظيم، وقال تعالى: ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾²³⁶، ﴿هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾²³⁷، ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾²³⁸، وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): ((لا ملك إلا الله عزّ وجلّ))²³⁹ وقال بعضهم بأنّ اسم الملك يجمع المالك، والمملك، والمليك، وقد سمى الله نفسه في القرآن الملك، والمالك، والمليك، ومالك الملك، فالمملك هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كلّ موجود، ويحتاج إليه كلّ موجود²⁴⁰.

وأما الوجوه والنظائر، فيذكرها من جهة كلام العرب، وفي مواضع من الجهة القرآنية، وقد يحدّد الوجوه أحياناً، مثلاً: خمسة وجوه، يذكر الوجوه من غير تحديد، وقد ذكر الوجوه القرآني، وقام بذكر تعليلها من الجانب العلمي، مثلاً، قال في قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾²⁴¹: "اعلم بأنّه جاء ذكر المشرق والمغرب على وجوه؛ أحدها: بلفظ واحد، في هذه السورة بلفظ: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾²⁴²، وفي سورة أخرى: ﴿بُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾²⁴³. الوجه الثاني، بلفظ التثنية في سورة الرحمن: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾²⁴⁴. الوجه الثالث بلفظ الجمع، كما قال تعالى في سورة المعارج: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ﴾²⁴⁵، وأما المراد من لفظ الواحد فهو يدلّ على جانب واحد من العالم قد يسمّونه بالمشرق، والمغرب يكون الجانب الآخر. وفي التثنية، المشرقين يعني المشرق في الصيف، والمشرق في الشتاء، وهكذا المغرب. ولكن بلفظ الجمع يدلّ على مائة وثمانين

²³⁵ غافر: 16.

²³⁶ الفاتحة: 3.

²³⁷ الحشر: 23.

²³⁸ طه: 114، المؤمنون: 116.

²³⁹ أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، (لبنان، بيروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط1، 1421 هـ / 2001 م)، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، ج 13، ص 508، رقم الحديث: 8176.

²⁴⁰ الميدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص 14.

²⁴¹ البقرة: 142.

²⁴² البقرة: 142.

²⁴³ المزمل: 9.

²⁴⁴ الرحمن: 17.

²⁴⁵ المعارج: 40.

مشرق، تسعون منها في الصيف، وتسعون في الشتاء، وكذا المغرب في مقابلها. وشرحه على طريقة الفلكيين²⁴⁶.

وقام بتعريف المكي والمدني، وقال: إنَّ ما نزل من آيات القرآن، في مكة قبل هجرة المسلمين إلى المدينة فهي مكية، وما نزل في العشر الأواخر في المدينة، فهي مدنية وإن لم يكن الرسول (صلى الله عليه وسلم) في المدينة، نحو تبوك، وبدر.

، والطائف²⁴⁷. وإذا كان فيها أقوال يشير إليها، مثلاً، أورد بأنَّ سورة الفاتحة ذكر إثمها مكية، وقيل: مدنية، وقيل: إثمها نزلت مرتين؛ يعني مكية ومدنية²⁴⁸.

وأيضاً في بداية تفسيره بعد الترجمة الفارسية، قام بذكر الفضائل بما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة، من الصحيح والضعيف، والإسرائيليات، والقصاص الصوفية، وإذا كان للسورة أسماء مختلفة يشير إليها، ومن أمثلة ما أشرنا، ذكر في فضيلة سورة الحمد، وأهميتها، بالأحاديث المشهورة الصحيحة، كقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): ((قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي، فنصفها لي، ونصفها لعبدي... إلخ))²⁴⁹، وقوله: ((من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج))²⁵⁰ وأيضاً ذكر سبب تسمية الفاتحة بالصلاة²⁵¹. وأشار إلى الأسماء الأخرى من سورة الفاتحة؛ السبع المثاني، فاتحة الكتاب، أم القرآن، وذكر وجه تسميتها²⁵². ونكتفي بأمثلة من الأحاديث الضعيفة، والغريبة، والقصاص والإسرائيليات، أورد في بداية سورة البقرة، بأنّه من قرأ سورة البقرة جاء ثوابه يوم القيامة كسحاب قد يظل على رأس صاحبه، أو نقل عن ابن مسعود بأنّ الشيطان صارع عمر بن الخطاب في جبل من جبال المدينة، فغلبه عمر، وقال الشيطان: دعني حتى أخبرك بشيء يعجبك، فقد تركه عمر حتى قال: اعلم يا عمر بأنّ الشيطان إذا سمع شيئاً من سورة البقرة، يغضب، ويفرّ وله خبج كخبج الحمار، وروى عن وهب بن منبه، وأبو اليمان الهوزني²⁵³.

²⁴⁶ الميدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص385.

²⁴⁷ ينظر: الميدي، المرجع السابق، ج1، ص41.

²⁴⁸ ينظر: المرجع السابق، ج1، ص25.

²⁴⁹ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج1، ص296، رقم الحديث: 395.

²⁵⁰ المرجع السابق، ج1، ص296، رقم الحديث: 395.

²⁵¹ الميدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص3.

²⁵² الميدي، المرجع السابق، ج1، ص3.

²⁵³ الميدي، المرجع السابق، ج1، ص40.

وأما بالنسبة إلى المحكم والمتشابه، فجاء على المعنيين عند المبيدي، ففي بعض المواضع ذكر بأن علم الخلائق قاصر على فهم المتشابه، والمحكم يعني يفهم معناه، وربما ذكر المحكم في مقابل المنسوخ، يعني هو الذي لا يدخل عليه النسخ، مثلاً: قال بأن الحروف المقطعة تعد عند المحققين من المتشابهات²⁵⁴. وقال في تفسير الآية: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾²⁵⁵: اختلف العلماء في هذه الآية؛ هل هي من المنسوخات أو المحكمات؟ قال مجاهد: إنها محكمة، ولا يجوز مقاتلة الكفار إذا لم يبتدؤوا بالحرب، ولكن قال قتادة وربيعة بأن الآية منسوخة بأية السيف²⁵⁶.

وتوجه المبيدي إلى الوقف والابتداء، وأشار إلى المعاني المختلفة التي تنتج منه، مثلاً، في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾²⁵⁷، قال بأنه يجوز أن نقف على "الكتاب"، أو نقف على "لا ريب"، فعلى الموضوع الأول معناه، هذا هو الكتاب الذي جاء من الله، بأنه لا شك فيه، وعلى الموضوع الثاني، لا شك بأن هذا هو الكتاب، نحو قولك: "دار فلان هي الدار" أو "خط فلان هو الخط"²⁵⁸.

المطلب الثالث: المنهج المبيدي من جهة الاتجاهات التفسيرية

اعتمد المبيدي في تفسيره على اتجاهات كثيرة، بعضها ذكر عنهم بقلة، وتوسّع في الأخرى؛ مثل الاتجاه الفقهي، والاتجاه اللغوي، والاتجاه الروائي، والاتجاه العقدي، والاتجاه العرفاني، وقد أشرنا إلى بعض الاتجاهات سابقاً، وفي هذه الفقرة نشير إلى بعض آخر، الجدير بالذكر أنّ بعض الناس يعبرون عن الاتجاه العرفاني بالاتجاه الصوفي، أو الاتجاه الإشاري، ولكن في مفهوم الرسالة الأمر مختلف، وستناوله الدراسة في موضعه الخاص.

وأما المبيدي فقط خصّ قسماً كبيراً من تفسيره بالاتجاه العرفاني، فقد جعل تفسيره من ثلاث نوب تحت كل مقطع من السورة؛ في النوبة الأولى: يذكر ترجمة من الآيات باللغة الفارسية، والنوبة الثانية سلك فيها منهجه العام الذي يشمل كل الطرق، والأساليب، والاتجاهات، والنوبة الثالثة: فقد جعلها خاصاً بمنهجه العرفاني، وتوسّع فيها. ومن جهة أن

²⁵⁴ المبيدي، المرجع السابق، ج1، ص 41.

²⁵⁵ البقرة: 191.

²⁵⁶ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص 517.

²⁵⁷ البقرة: 2.

²⁵⁸ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص 44.

الاتجاه العرفاني هو موضوع أساسي من هذه الدراسة سيذكر البحث بعض الاتجاهات، والاتجاه العرفاني مختصراً، وسيعالج مسألة العرفان في "كشف الأسرار وعدة الأبرار" في الفصول التالية بالجزئيات.

أولاً: الاتجاه الفقهي في "كشف الأسرار وعدة الأبرار"

ومن المسائل المهمة التي جاد وتوسّع فيها المييدي الفقه، فقد خصّص فصلاً كثيرة بالموضوعات المهمة الفقهية، مثلاً: الفصل في الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البيع والربا، ومذمة البخل، الفصل في الترغيب في النكاح، وأحكام الرضاعة، والطلاق، والحيض، والنفاس، والخمر، وحكم الباغي وغيرها، وذكر الآراء المختلفة في المذاهب الأربعة، وهو في الحقيقة شافعي المذهب، وإذا كان للإمام الشافعي قولان؛ قدّم وجديد يذكرهما. مثلاً قال في الآية: ﴿وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾²⁵⁹: اختلف العلماء في وجوب العمرة، هل هي واجبة أم لا؟ القول الجديد للإمام الشافعي يدلّ على الوجوب، وهذا رأي العلماء قاطبة، بأنها واجبة²⁶⁰.

ومثال آخر، قال المييدي: اختلف العلماء في الحيلة الشرعية، فقال أصحاب الرأي بجوازها على الإطلاق، لكي يخلّوا حراماً، وعلى هذا قول القاضي أبي يوسف من أصحابهم "أنّ ما نقموا علينا إلا أنا جئنا إلى أشياء حرام، فاحتلنا حتى صارت حلالاً"، ولم يجز مالك وأصحابه أخذ الحيل الشرعية لتحليل محظور أبداً، وهذا مذهب الإمام أحمد، فذكر أنّ من حلف أن لا يتكلم مع فلان، ولكن فكتب له، فقد حنث، ووجبت عليه الكفارة، أمّا مذهب الإمام الشافعي ومن تبعه، فذكروا أنّ المقصود إذا كان مباحاً جاز تحصيلها بمباح، ولو كان بطريق الحيلة، أمّا إن كان حراماً فلا يجوز تحصيله بمباح، وتكون الحيلة باطلة؛ لأن الحيلة لا تُحلّ حراماً، وذكر قصة أصحاب السبت، وقام بتفصيلها، وتطبيقها مع هذه القاعدة²⁶¹.

ثانياً: الاتجاه العقدي في "كشف الأسرار وعدة الأبرار"

سلك المييدي منهج أهل السنة والجماعة في تفسيره، وقام بالدفاع عنه، وردّ على القدريّة، والمعتزلة، والزنادقة، والفلاسفة، والجهمية، والروافض، والمرجئة في كثير من الموضوعات

²⁵⁹ البقرة: 196.

²⁶⁰ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص 525.

²⁶¹ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص 223.

العقدية، وقام بالدفاع عن أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وذكرهم بالخير والصلاح، ومدحهم، وعرفهم بأنهم كانوا أهل الصدق والوفاء، خيار الخلق، مصابيح الهدى، أعلام الدين، صيارفة الحق، سادات الدنيا، شفعاء الآخرة، صدقوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وشهدوا برسالته من صميم قلوبهم، واتخذوه قائداً وزعيماً ومرشداً بالتصديق واليقين، وأدركوا عظمتة وشرفه، ورأفته، وعبدوا الله على سنته (صلى الله عليه وسلم)، وسنكتفي بأمثلة على ما أشرنا إليه، مثلاً، في قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾²⁶²، ذكر أنّ الإقرار، يحتاج إلى التصديق بالقلب والعمل، وهذا ردّ على المرجئة الذين يقولون إنّ الإيمان إقرار فقط مجرد عن التصديق، وهذا ردّ على زعم أنّ الإيمان قول بلا عمل، والناس في هذه المسألة على أربع فرق؛ ثلاثة منهنّ على الباطل، وواحدة على الحق، وأما الثلاثة الأولى؛ الجهمية، وهم الذين يقولون أنّ الإيمان هو المعرفة، دون الإقرار والعمل، والثانية المرجئة، قالوا بأنّ الإيمان هو إقرار، وتصديق دون عمل. وهذا مذهب أصحاب الرأي، وحماد بن أبي سليمان الكوفي هو أول من قال به. والثالث، جماعة من المرجئة أيضاً، الذين قالوا إنّ الإيمان هو الإقرار المجرد، دون التصديق، والعمل. وأما الفرقة الرابعة فهم أهل السنة، الذين يقولون بأنّ الإيمان هو إقرار، وتصديق، وعمل على طريق السنة، هو يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وذكر الأحاديث المرتبطة بترجيحه²⁶³.

وقال في رؤية الله في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾²⁶⁴: وأنتم تنظرون إلى العذاب وقت نزوله قبيل الموت، وهذا كقوله ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾²⁶⁵، يعني تنظرون إلى أوائل الموت وما يظهر منه، وهذه الآية دليل على إمكان رؤية الله عزّ وجلّ، وردّ على المعتزلة الذين ينكرون الرؤية، ودليل قولنا، بأنه لو كانت الرؤية أمر منكر، كان واجب على موسى لأنكر موسى هذا السؤال، لأنّ الأنبياء إذا رأوا منكرًا فيجب عليهم إنكاره، وإن قال معتزلي بأنّ الصاعقة كانت بسببها، نقول بأنّ الجواب مستحيل، لأنّ موسى طلب الرؤية، ولماذا لم تصبه الصاعقة؟ بل سبب الصاعقة كان من سؤالهم الآية بعد الآية، ظهرت آيات النبوة على نبي من أنبياء الله، ولم يؤمنوا به الناس، وطلبوا منه آيات أخرى،

²⁶² البقرة: 8.

²⁶³ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 223.

²⁶⁴ البقرة: 50.

²⁶⁵ آل عمران: 143.

فقد يحقّ عليهم العذاب. وقيل: أصابتهم الصاعقة؛ لأنهم عدّوا الرؤية من المقدورات بقولهم "أرنا الله جهرة"، ولو قالوا: سل الله أن يرينا، ما كان أن ليصل إليهم العذاب، والله أعلم²⁶⁶.
ونستطيع أن نقول: إنّ إيقاع الصاعقة كان بسبب عنادهم، واحتج أهل السنة والجماعة في رؤية الله إلى آيات أخرى، نحو: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾²⁶⁷، ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾²⁶⁸، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة.

ثالثاً: الاتجاه الروائي _ القصصي في "كشف الأسرار وعدة الأبرار"

تشمل الروايات جزءاً كبيراً من تفسير المييدي، وذكرنا فيما مضى اهتمام "كشف الأسرار" بالنقل عن الرسول (صلى الله عليه وسلم)، والصحابة، ومن بعدهم، ويشير البحث باختصار في هذه الفقرة إلى اعتناء المييدي في رواية القصص والإسرائيليات، وقد نشاهد في هذا التفسير القصص الغريبة العجيبة عن الغيب، ونقل الإسرائيليات بكثرة، لا سيما من طريق وهب بن منبه، ومن ما روى من الأمور الغيبية، كما أشرنا في قصة عمر مع إبليس، وأيضاً ذكر قصة ما رويت عن الجنيد بأنه قام بتغسيل صديقه بعد موته، وفي أثناء تغسيله أخذ بأنملة مسبحة الجنيد، فقال له الجنيد: أحياء بعد الموت؟ أجابه: أو ما علمت أنّا لا نموت، بل ننتقل من دار إلى دار؟²⁶⁹ وعجيب جداً نقل هذه القصص الخيالية التي لا مجال فيها للرأي، ولا يقبلها العقل السليم. وكذا نقل من محاوره الله مع موسى، قال المييدي: "فقد ذكروا في بعض الكتب أنّ الله تعالى قال لموسى، بأن في جهنم وادياً، فيها أحجار يوقدونّها منذ استوائ علي العرش، أُعِدَّتْ لكل جبار عنيد، لمن حلف باسمي كاذباً، فقال موسى: ما هي تلك الأحجار؟ قال: كبريت في النار، عليها مستقرّ قلمي فرعون، وعزّي لو قطرت منها قطرة في بحور الدنيا، لأجمدت كلّ بحر، ولهدّت كلّ جبل، ولتشققت الأرضون السبع من حرّها"²⁷⁰. ويجب أن تكون القصص والحكايات الغيبية، من الروايات الصحيحة الثابتة من طريق الوحي.

ومثالاً من الإسرائيليات، ما نقله المييدي في "كشف الأسرار وعدة الأبرار" بأنّ وهب بن منبه قال: "فقد قرأت في التوراة قول رب العالمين حيث قال: يا عبادي المذنبين الخاطئين

²⁶⁶ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، 1، ص 192.

²⁶⁷ يونس: 26.

²⁶⁸ القيامة: 22-23.

²⁶⁹ المرجع السابق، ج 1، ص 239.

²⁷⁰ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 107.

الغافلين، كم أقيّل عثراتكم عثرة بعد عثرة، وكم أعفو عن فضائحكم وسوأكم فضيحة بعد فضيحة، وسوأة بعد سوأة،.... إلخ²⁷¹. وأقوال العلماء في الإسرائيليات مختلفة، فبعضهم يرفضونها على الإطلاق، وبعضهم يسكتون عنها، وبعضهم يقبلها بضوابط خاصّة. والخلاصة لا يصح كل ما جاء منها إلا بعد استيعاب الأقوال، ومعرفة الصحيح من السقيم، وعدم مخالفته للشرع والعقل.

رابعاً: الاتجاه العرفاني في "كشف الأسرار"

وكما أشرنا سابقاً، أنّ العرفان يحتاج تعريفاً متميزاً خاصّاً، لا يخرج عن دائرة الشريعة، ولهذا عزّفت الدراسة العرفان بأنّه: "معرفة الله بالتفكر في آياته على صورة توصل إلى حب شديد، وتعلّق قلبي عميق بالله، مع التقرب إليه، حيث يقدم المؤمن حياته ومماته لله تعالى". والعارف هو الذي يجب الله حبّاً أشد لمعرفته اليقينية الواسعة من الدين، حيث يقدم في رضاء محبوبه، مهجته، وحياته، والعرفان هو الوصول إلى أعلى درجات الإيمان، وهذا ما يريده الشرع من المؤمنين حيث يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾²⁷²، والمؤمن يجب الله أشد حبّاً أشد، لا سيما إذا حصلت هذه المحبة عن تفكر في آيات الله، ومعرفة له، وكذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا))²⁷³. يعني العلم الحاصل من التفكر في الآيات الإلهية - سواء كانت الآيات الثابتة الكونية، أو الآيات والمعجزات التي أتوا بها الأنبياء - أصبحت عند العارف بعلم يقيني حيث يرى العارف كل علم وأخبار من الله مشهوداً، وهذه القوة تجعله يحب الله في في أقصى درجات المحبة، وتقربه إليه تقريباً، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿كَأَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾²⁷⁴. لأجل ذلك فالمحبة الحاصلة بعلم اليقين تقرب المؤمن إلى الله قريباً حيث لا تعوّض الدنيا وما فيها بمحبة مولاه، ويفدي في سبيله، ورضاه كل شيء يملكه من مال ونفس.

1- تعريف التفسير العرفاني وضوابطه

²⁷¹ المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 278.

²⁷² البقرة: 165.

²⁷³ أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 21، ص 387، رقم الحديث: 13959.

²⁷⁴ التكاثر: 5، 6.

يختلف تعريف "التفسير العرفاني" بحسب التعريفات التي تمت الإشارة إليها حول العرفان كما أشرنا فيما سبق إلى²⁷⁵ أنّ العرفان والتصوف عند الغربيين سيّان، ويعبرون بالتفسير العرفاني بـ (Mystical interpretation) أو (sufi interpretation)، أو (Esoteric interpretation)، أو (Islamic Gnosis)، وقصدتهم من التعاريف شيء واحد وهو التفسير الصوفي، وكذلك التفسير العرفاني اشتهر عند كثير من المسلمين بـ "التفسير الصوفي"، أو "التفسير الإشاري"، أو التفسير الباطني، بينما عند الآخرين بسبب تعريفهم الخاص عن العرفان، التفسير العرفاني هو تفسير العارف من القرآن الكريم²⁷⁶.

وأما تعريف الباحث عن التفسير العرفاني فيختلف عن الباقين، كما اختلف تعريفها معنى العرفان، وأنّ التفسير العرفاني هو إجراءات تأتي بعلم يصل إلى معرفة الله على صورة تجرُّ إلى حب شديد لله، وتعلق عميق به، مع التقرب إليه، حيث يقدم المؤمن حياته ومماته لله تعالى". وهذا النوع من التفسير قد يكون ضرورياً في هذا الزمن الذي أصبحت فيه حياة الناس مادية، وتوجّههم إلى الدنيا ولذاتها، وهذا النوع من التفسير مناسب لعامة الناس، فهو لا يركّز على الاختلافات، والاتجاهات الخاصة نحو الفقه، والقراءات وغيرها، ويعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، والسنة النبوية، وحياة صحابة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، والفضلاء من بعدهم، وعلى الشعر، والقصص الحقيقية، والحكايات ونحو ذلك، ليهيج قلوب المؤمنين، ويحضّنهم على الزهد في الدنيا، وعدم تعلق قلوبهم بها، حيث يحصل به العلم اليقيني، ويربط الأرواح بالمعبود، حتى لا يتصوّر أنّ الدنيا دار القرار. ومن جهة أن تفسير "كشف الأسرار وعدة الأبرار" يعدُّ من التفاسير العرفانية أو الصوفية، قامت الدراسة لذكر بعض الضوابط والأسس لهذا النوع من التفسير.

2- ضوابط التفسير العرفاني

ذكر علماء التفسير ضوابطاً تتعلق بالتفسير الصوفي أو الإشاري، وقد يكون هذا مناسباً للتفسير العرفاني أيضاً، ومن هذه ضوابطاً ما يأتي:

²⁷⁵ ص 90 من الرسالة.

²⁷⁶ ص 91 الى 95 من الرسالة.

1- أن لا يناقض التفسير معنى الآية، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعار به²⁷⁷.

2- ألا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر.

3- ألا يكون تأويلاً بعيداً سخيفاً كتفسير بعضهم قوله تعالى: {وإن الله لمع المحسنين} بجعل كلمة (لمع) فعلاً ماضياً، وكلمة المحسنين مفعوله.

4- ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي.

5- أن يكون له شاهد شرعي يؤيده²⁷⁸.

وقد تكون هذه الضوابط ضرورية لأي اتجاه تفسيري، بل هي واجبة للاستنباط من القرآن الكريم، سواء كان اتجاهًا، أو طريقة.

3- أسس التفسير العرفاني

1- تأويلات إشارية مقبولة التي لا تخرج عن دائرة الشرع والعقل

2- حكايات، وقصص صحيحة مقبولة

3- الأحاديث والروايات الصحيحة

4- استعمال التسييح، والتحميد، والمناجاة نثرًا، وشعرًا لترسيخ الإيمان في القلوب

5- الاعتماد على عقيدة أهل السنة والجماعة

6- استعمال الوجوه والنظائر في التقسيم الترتيبي في التعريف عن المفاهيم القرآنية

4- المنهج العام العرفاني للمبيدي

سلك المبيدي في منهجه العرفاني طرقًا متميزة، فرمما يخوض في المسائل والموضوعات على نحو إشاري، مثلاً: في قوله تعالى ﴿الم﴾²⁷⁹، قال المبيدي: "التخاطب بالحروف المفردة سنة الأحباب في سنن المحاب، فهو سرّ الحبيب مع الحبيب، بحيث لا يطلع عليه الرقيب. ثم قال: قيل بأنّ الألف إشارة إلى "أنا"، يعني أنا الله وأنا الربّ، واللام إشارة إلى "لي"؛ يعني كلّ الأشياء هي ملكي وملكي، والميم إشارة إلى "متي"، يعني ما جاء بقدري، وما ذهب ذهب من علمي، وما كان، كان من حكمي"²⁸⁰. في حين أنه يعتمد على القصص العجيبة، والخيالية،

²⁷⁷ ينظر: ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، النبيان في أيمان القرآن، (السعودية، جدة، الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بمكة، ط1،

1429هـ/ 2008 م)، ص 124.

²⁷⁸ الرزقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج 2، ص 81.

²⁷⁹ البقرة: 1.

²⁸⁰ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص53.

عن الآخرة، وملك الموت، ونقل ذلك عن بعض الكبار من الصوفية، كبشر الحافي، ورابعة العدوي، وذي النون المصري، والجنيد البغدادي، والسري السقطي، والفضيل بن عياض، وأبي يزيد البسطامي، وأبي بكر الوراق، وغيرهم، وأما ومن حكاياته العجبية: روى المييدي رحمه الله أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مرّ ذات يوم على إبليس، وأخذ بطوقه، ثمّ قال: طلبتك منذ زمن طويل لآتي بك إلى البيت ولكي يلعب عليك الأطفال. قال إبليس: يا عمر احترم الشيخ، عبت الله في السماوات السبع... يا عمر ما رأيت عبادتي منذ سبعة آلاف سنة، ولكن رأيت سجودك للأصنام، فتركه عمر. هذه الحكايات والأحاديث التي تشير إلى عالم الغيب لا يجوز نقلها، والاعتقاد بها إلا إذا نقلت من طريق صحيح قطعي الدلالة، والله أعلم بالصواب.

وغالبًا يتوجّه إلى الزهد في الدنيا بأسلوب لا يخالف الشرع، بل يوافقه، ويجب أن يتوجّه إليه المسلمون اليوم، لكي لا تتعلق قلوبهم بالدنيا وزينتها. وفي هذا المجال اعتمد المييدي على أقوال بعض الزهاد والعارفين، والصوفيين، ولا سيما خواجه عبد الله الأنصاري. واستند كذلك إلى الأشعار العربية والفارسية كثيرًا، على نحو يؤثّر على قلب القارئ، ويهيّجه، ويحرّكه بثناء الله وتسيّحه، وتحميده. وسنشير إلى بعض الأمثلة: نقل المييدي في تفسيره عن خواجه عبد الله الأنصاري بقوله: قال شيخ الطريقة: يا إلهي، اسمك لنا جواز، ومحبتك لنا جهاز، معرفتك لنا أمان، ولطفك لنا عيان، إلهي فضلك لنا لواء، وكنفك لنا مأوى، يا إلهي، يا حامي الضعفة، ويا طريق القواصد، يا إلهي، ما أعزّ من أنت طلبته، وإن فرّ عنك في الطريق، طوبى لمن تكون له هاد، وليس هذا من أجل الكراء²⁸¹. وفي الحقيقة هذه الأدعية أو المناجاة، أو مدح الله وتسيّحه لم تخالف الشرع إذ لم تخالطها الخرافات، والبدع، بل إنها تؤثر على ضمير المؤمن وتقربه إلى الله، وتجنّب إليه الطاعة، والعبادات. وأيضاً يشير أثناء تفسيره إلى الألفاظ الصوفية، واصطلاحاتهم، كالسماع، والمريد، والمراد، والمشاهدة، والمعانية، وغيرها، وسيتم الإشارة إليها إن شاء الله.

²⁸¹ المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 29.

الفصل الرابع: وجوه التفسير العرفاني عند المييدي ويشتمل أربعة مباحث:

- المبحث الأول: المييدي واستعمال التسبيح والمناجاة في منهجه العرفاني
- المبحث الثاني: كيفية استعمال المصطلحات العرفانية عند المييدي
- المبحث الثالث: موقف المييدي من الرموز والإشارات في "كشف الأسرار"
- المبحث الرابع: التفسير المأثور العرفاني في "كشف الأسرار وعدة الأبرار"

المبحث الأول: المييدي واستعمال التسبيح والمناجاة في منهجه العرفاني

تشير الدراسة في هذا المبحث إلى كيفية استعمال المنهج العرفاني عند المييدي في مناجاة الله وتسيحه، حيث تقوم الدراسة من خلاله بإبراز الإطار الذي تمسك به المييدي في منهجه الإشاري في تسبيح الله وتقديسه، ومن جانب آخر تقوم ببيان كيفية تعامل المييدي مع مناجاة الله في "كشف الأسرار وعدة الأبرار".

المطلب الأول: المييدي وموقفه من تسبيح الله وتقديسه في منهجه الإشاري

تشير الدراسة إلى أن المييدي استعمل ثلاثة طرق إشارية في تسبيح الله وتقديسه، حيث بنى كلاً منها على طريقتين فقط؛ الأول؛ إشارات حرفية رمزية، والثاني؛ استنباطات إشارية مفهومية من الآيات لبيان مدح الله وتقديسه.

أولاً: الإشارة الرمزية الحرفية في الآيات

سلك المييدي منهجاً فريداً إشارياً في تسبيح الله، حيث إنه يختار بعض الحروف من آية ويستنبط منها الإشارات التي تدلُّ على مدح الله وتسيحه وتقديسه، على سبيل المثال: ذكر المييدي في قوله تعالى: ﴿الْحُجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ...﴾¹، أن "الحاء" في الآية إشارة إلى حلم الله². أو مثلاً قال في قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾³، "الباء بهاء الله، والسين سناء الله، و

¹ البقرة 210.

² ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 539.

³ النمل: 30.

الميم ملك الله⁴. وكذلك قال في موضع آخر في "بسم الله" إنَّ في كل حرف إشارة، وفي كل إشارة بشارة، الباء بشارة بأني بصير بما تفعل، والسين بأني سميع أسمع كلامك⁵، وذكر في مكان آخر: "الباء بقاء الله رب العالمين، والسين سلام الله على المؤمنين، والميم محبة الله بعباده التائبين و المتطهرين"⁶. وكذلك قال: "الباء برّه بأوليائه، والسين سرّه مع أصفياؤه والميم منّه على أهل ولائه"⁷. وكما يشاهد أن المييدي استنبط معاني مختلفة من الحروف في بعض الآيات، وقام بها بتقديس الله عزوجل، وتسييحه.

وكذلك قام المييدي باستنباط إشاري من الضمائر، قال في تفسير ضمير "هو" أنه متشكل من "الهاء"، و"الواو". وومخرج الهاء آخر الحلق، ومخرج الواو أول الحلق، وهذا إشارة إلى أنّ منه بدأ وإليه يعود، وهو الله الذي ليس له ابتداء، ولا انتهاء، هو الأول دون الابتداء، وهو الآخر دون الانتهاء⁸.

ثانياً: الإشارة الرمزية الحرفية في الحروف المقطعة

اعتبر المييدي الحروف المقطعة القرآنية دلالات وإشارات إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، قال المييدي في قوله تعالى: ﴿طسم﴾⁹: " الطاء اشارة الى طهارة عزّه وتقُدُّس علّوه، والسين دلالة على سناء جبروته، والميم دلالة على مجد جلاله في آزاله"¹⁰. وقال في قوله تعالى: ﴿طسم﴾¹¹: الطاء إشارة إلى الطيف، والسين إشارة إلى السميع¹². وقال في قوله تعالى: ﴿الم﴾¹³، "الألف يشير إلى آلائه، واللام يشير إلى لطفه، وعطائه، والميم يشير إلى مجده وسنائه، فبالآئه رفع الجحد عن قلوب أوليائه، وبلطف عطائه أثبت المحبة في أسرار أصفياؤه، ومجده وسنائه استغنى عن جميع خلقه بوصف كبريائه"¹⁴. وذكر في قوله تعالى: ﴿الم﴾¹⁵؛

⁴ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 26.

⁵ المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 495.

⁶ المييدي، المرجع السابق، ج 6، ص 16.

⁷ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 27.

⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 23.

⁹ الشعراء: 1.

¹⁰ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 7، ص 174.

¹¹ النمل: 1.

¹² المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 7، ص 178.

¹³ لقمان: 1.

¹⁴ المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 496.

أي: أنا الله أعلم، حيث الألف إشارة إلى أنا، واللام إشارة إلى الله، والميم إشارة إلى أعلم¹⁶. وقال في آية أخرى: ﴿الر﴾¹⁷، "الألف ألف الوجدانية، واللام لطفه بأهل المعرفة، والرء رحمته بكافة البرية"¹⁸. وكذلك في موضع آخر أشار إلى أن الألف تشير إلى اسمه الله، واللام تشير إلى اسمه اللطيف، والرء تشير إلى اسمه الرحيم¹⁹.

ويبدو من هذا النوع من الاستنباطات التي تمت الإشارة إليها آنفاً في تسبيح الله وتقديسه، أن المبيدي والصوفية اعتمدوا في تفسيرهم الإشاري على ما روي عن بعض الصحابة في هذا المجال، وممكن أن نقول: إن التفاسير الإشارية قد نبتت من هذا ينبوع. مثلاً روى الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير في "الم"، أي: أنا الله أعلم²⁰. وكذلك روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿كهيعص﴾²¹، "كاف كبير"²²، وقيل ها: هاد²³.

ثالثاً: الإشارة الرمزية بالاستنباط المفهومي من الآيات

من الطرق التي استعملها المبيدي في تقديس الله ومدحه، وهو استنباط إشاري مفهومي من الآيات، على سبيل المثال: قال المبيدي في قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ﴾²⁴، إن هذه الآية تشير إلى دوام ملك الأحادية، وبقاء جبروت الإلهية²⁵. وقال في قوله تعالى: ﴿وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ﴾²⁶، "بلسان الإشارة؛ ما كتب على نفسه جل جلاله إن رحمتي سبقت غضبي"²⁷. وقال في موضع آخر في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾²⁸: هذا إشارة إلى

¹⁵ البقرة: 1.

¹⁶ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 7، ص 517.

¹⁷ يونس: 1.

¹⁸ المبيدي، المرجع السابق، ج 4، ص 253.

¹⁹ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 5، ص 10.

²⁰ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 1، ص 207.

²¹ مريم: 1.

²² الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 15، ص 443.

²³ الطبري، المرجع السابق، ج 15، ص 446.

²⁴ الفاتحة: 4.

²⁵ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 33.

²⁶ الطور: 2.

²⁷ البخاري، الصحيح، ج 9، ص 125، رقم الحديث: 7422، باب: (وكان عرشه على الماء).

²⁸ مريم: 40.

بقاء الأحذية، وفناء الخلقية²⁹، ومن هذا النوع من الفهم تجدر الإشارة إلى قول المييدي في الآية: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ..﴾³⁰، حيث يقول: هذه الآية إشارة إلى لطف الله بعباده، وقبول طاعتهم³¹. وقال كذلك في موضع آخر: إنَّ الله "إشارة إلى كمال القدرة، و"الرحمن" إشارة إلى عموم رحمته، و"الرحيم" إشارة إلى خصوص مغفرته³².

هذا النوع من الاستنباط من الآيات كما مضى في الفقرات السابقة في الإشارات الحرفية الرمزية مبني على وجه غير ظاهر من الآيات، مع أن بعضها يفهم من الآية واضحًا كقوله في (مالك يوم الدين) وبعضها قد يكون رأيًا وإن لم يكن قطعي الدلالة، كقوله في الآية: ﴿وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ﴾³³، أنه إشارة إلى "إنَّ رحمتي سبقت غضبي"³⁴.

المطلب الثاني: المييدي ومناجاة الله في "كشف الأسرار وعدة الأبرار"

المناجاة في اللغة من "تناجى القوم: تساروا"³⁵، ومناجاة الله في السر والعلانية هي توجه الكلام إلى الله تعالى وإظهار الضعف، والفقر إليه لأجل العبادة، وفي الحقيقة: المناجاة هي وجه من الدعاء، ولا شك أن الدعاء وسيلة من وسائل العلاقة مع الله، وهو سبب استحكام عقيدة المرء، وتقوية يقينه، وازدياد معرفته بالله. وهذا النوع من التفسير مهم جدًا، وهو قسم رئيسي من التفسير العرفاني الذي قامت الدراسة بتعريفه سابقًا، حيث يقوي اعتقاد المؤمن، ويقربه إلى خالقه قريبًا، ولهذا المييدي خصَّص قسمًا عظيمًا من تفسيره بمناجاة الله والتضرع والخشوع إليه. في هذا المطلب تقوم الدراسة ببيان أساليب المييدي في المناجاة مع الله، والمحاور التي بنى المييدي مناجاته عليها.

²⁹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 6، ص 61.

³⁰ الطور: 2.

³¹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 163.

³² ينظر المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 415.

³³ الطور: 2.

³⁴ البخاري، الصحيح، ج 9، باب: (وكان عرشه على الماء)، ص 125، رقم الحديث: 7422.

³⁵ إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجار، المعجم الوسيط، (مصر، الناشر: مكتبة الشروق الدولية، ط4،

1425هـ/2004م)، ص 935.

القسم الأول: بيان أساليب المييدي في المناجاة مع الله

بعد النظر والاستقراء في "كشف الأسرار وعدة الأبرار" قد لوحظ بأن المييدي استمسك بأساليب مختلفة في المناجاة مع الله. نقل معظم الأقوال عن حواجه عبد الله الأنصاري، واعتمد على أقوال كبار الصوفية في هذا المجال، وذكر بعض الإسرائيليات، ومناجاة الأنبياء، وأحياناً أشار إلى مناجاته أو مناجاة شخص مجهول أو غير معروف، ونقل كثيراً من الأشعار الفارسية والعربية في مناجاة الله.

أولاً: المييدي وأقوال عبد الله الأنصاري في مناجاة الله

بنى المييدي أساس النوبة الثالثة من تفسيره على تفسير حواجه عبد الله الأنصاري كما أشرنا إليه سابقاً بقوله: "فإني طالعت كتاب شيخ الإسلام فريد عصره ووحيد دهره أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري قدس الله روحه في تفسير القرآن وكشف معانيه، ورأيت أنه قد بلغ به حد الإعجاز لفظاً ومعنىً وتحقيقاً وترصيحاً غير أنه أوجز غاية الإيجاز، وسلك فيه سبيل الاختصار، فلا يكاد يحصل غرض المتعلم المسترشد، أو يشفي غليل صدر المتأمل المستبصر، فأردت أن أنشر فيه جناح الكلام وأرسل في بسطه عنان اللسان.."³⁶، وكذلك عبد الله الأنصاري جاء في معظم أقواله بمناجاة الله، وتحميده، وتقديسه، وذكر صفاته، والتذليل أمام الله وغير ذلك، بتعابير فارسية حلوة نثرًا ونظمًا، على سبيل المثال: قال الأنصاري في طلب الهداية: إلهي أظهر لي الطريق بنفسك، وحررني من نفسي، يا موصل، أوصلني بنفسني لأنه ما وصل شخص بنفسه، يا إلهي، ذكرك حياة، ومحبتك احتفال وفرحة، ومعرفتك مُلك، واكتشافك سرور، صحبتك روح، قربك نور، باحث عنك مقتول ذو الروح، واكتشافك قيامة دون الصور³⁷.

وقال في موضع آخر: إلهي، يا أعلم كل شيء، ويا خالق كل شيء، ويا من يصطفي ويختار من يشاء، ليس لك شريك، ولا حاجة إلا إليك، أفعالك بالحكمة، وصنعك باللطف، ليس ظلم ولا لعبة، لا تسأل عما تفعل، ولا معقّب لحكمك وفعلك³⁸.

وهكذا قام المييدي بإيراد أقوال حواجه عبد الله الأنصاري بتقديس الله، وتحميده والافتقار إليه، وتسيححه لمناجاة مع الله تعالى.

³⁶ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 1.

³⁷ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 125.

³⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 360.

ثانيًا: اعتماد المبيدي على أقوال كبار الصوفية في مناجاة الله

الأساليب التي اعتمد عليه المبيدي في هذا المجال هو نقل آراء كبار الصوفية، كأبي علي الدقاق النيسابوري، وذي النون المصري، والفضيل بن عياض، وأبي يزيد البسطامي، وأبي بكر الشبلي، وأبي بكر الواسطي، وأبي علي الرودباري، ويحيى بن معاذ .
مثلاً، نقل المبيدي عن أبي علي الدقاق في معرفة الله؛ من عرفك لم يعرفك، فكيف من لم يعرفك؟³⁹. ونقل المبيدي عن الشبلي في استغاثته: "إلهي إن طلبتك طردتني، وإن تركتك طلبتني، فلا معك قرار، ولا منك فرار، المستغاث منك إليك!"⁴⁰.
وكذلك ذكر عن يحيى بن معاذ أنه قال: "إلهي! أحلى العطايا في قلبي رجاءك، وأحبّ الساعات إليّ ساعة فيها لقاءك"⁴¹.

وروى المبيدي عن الفضيل بن عياض عندما سمع الآية: ﴿لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾⁴²، قال: "اللهم إني تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام"⁴³.

كما يشاهد من أقوال كبار الصوفية في مناجاة الله، أنهم يستعملون ألفاظاً ليقربوا أنفسهم إلى الله تعالى، ويذللون أنفسهم أمام المولى، ويطلبون منه العفو والمغفرة، ولقاء الله.

ثالثًا: موقف المبيدي من الإسرائيليات وأقوال الأنبياء مع الله

اعتمد المبيدي على الإسرائيليات في مناجاة الله، إما بالنقل عن وهب بن منبة واضحًا، أو بذكر الحكايات في عهد أنبياء بني إسرائيل، مثلًا: كرجل موسى، أو ذكر مناجاة أنبياء الله مثل إبراهيم، وأيوب، وداود دون ذكر راوي، تشير الدراسة إلى بعض الأمثلة:
ذكر المبيدي مناجاة ذي القرنين نقلًا عن وهب بن منبة: "إلهي، إنك قد ندبتني إلى أمر عظيم لا يقدر قدره أحد، وأنت الرؤوف الرحيم الذي لا تكلف نفساً إلاّ وسعها ولا تحملها إلاّ طاقتها، بل أنت ترحمها، بأي قوة أكثرهم، وبأي حيلة أكابريهم، وبأي لسان أناطقهم،

³⁹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 584.

⁴⁰ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 5، ص 359.

⁴¹ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 2، ص 10.

⁴² الحديد: 16.

⁴³ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 506.

وبأيّ حجة أحاصمهم⁴⁴. يظهر في هذه المناجاة الضعف الإنساني أمام الله سبحانه وتعالى، وجلب توجه الله، وعفوه، ورحمته.

وكذلك نقل المييدي عن أيوب مناجاته الطويلة مع الله دون ذكر الراوي: "ربّ لأيّ شيء خلقتني، ليتني إذ كرهتني لم تخلقني، يا ليتني كنت حيضة ألفتني أمي، يا ليتني عرفت الذنب الذي أذنبت والعمل الذي عملت، فصرفت وجهك الكريم عني، لو كنت أمتني فألحقني بآبائي، فالموت كان أجمل بي، ألم أكن للغريب دارًا وللمسلمين قرارًا ولليتيم وليًا وللأرملة قيّمًا، إلهي، أنا عبد ذليل، إن أحسنت فالمنّ لك وإن أسأت فبيدك عقوبتي...."⁴⁵.

في هذه العبارات والمناجاة أشار أيوب إلى ضعفه، وعجزه، وطلب العفو والمغفرة من الله عزّ وجلّ، والتسليم أمام قضاء الله، وتحميد الله وتسبيحه بصفاته العلى.

وأيضًا نقل المييدي مناجاة عن إبراهيم خليل الله بقوله: "إلهي، أنا إبراهيم الذي عبدتك ولم أعبد غيرك، وقومي كانوا يعبدون الأصنام، إلهي، أنا الذي قذفت في النار فنجيتني منها، إلهي، ابتليتني بهذا البلاء الذي اهتزّ منه عرشك العظيم ولا تطيق حمله السماوات والأرضون، إلهي، إن تجرّب عبدك فأنت تعلم ما في نفسي، ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب"⁴⁶.

أشيرت في هذه الجمل إلى أنّ العبادة لله وحده، ولا بدّ من الابتلاء والمصائب لأهل الإيمان خصوصًا؛ للأنبياء ثمّ الأقرب والأقرب، وملخص القول: إنّ المييدي تمسك بالأقوال الواردة عن الأنبياء في مناجاتهم مع الله لترسيخ العقائد في قلوب المؤمنين، وتعليمهم كيف قاموا بالعلاقة مع الله تعالى.

رابعًا: موقف المييدي من الأشعار الفارسية والعربية في مناجاة الله

من أساليب التي قام بها المييدي في مناجاة الله هو إيراد الأشعار الفارسية والعربية إثر معظم المناجاة، لأنّ تأثير الأشعار على النفوس عميقة، ويعدّ هذا من أهم الأساليب في المناجاة مع الله تعالى، بعض الأمثلة فيما يأتي:

أولاً: الأبيات العربية:

⁴⁴ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 735.

⁴⁵ المييدي، المرجع السابق، ج 6، ص 286.

⁴⁶ المييدي، المرجع السابق، ج 6، ص 286.

اعتمد المبيدي على الأشعار العربية التي قالها الأنصاري، أو بعض شعراء العرب
 كالعبّاس بن الأحنف بن الأسود⁴⁷، أو أحياناً عن نفسه في مناجاته مع الله، على سبيل
 المثال: ذكر المبيدي مناجاة عن ألم الفراق ثم ذكر أبياتاً عربياً بعدها:
 قال لي من أحبّ والبين قد جدّ ودمعي موافق لشهيق
 ما ترى في الطريق تصنع بعدي قلت أبكي عليك طول الطريق⁴⁸
 وكذلك نقل المبيدي قول عبد الله بن أحمد بن حنبل في حب الموت وشوق لقاء رب
 العالمين بعد قول "إلهي، اشتدّ شوقي إليك، فعجّل قدومي عليك"⁴⁹ ثم أتى بأبيات بعده:
 سألتك بل أوصيك إن متّ فاكبتي على لوح قبري: كان هذا متيماً
 لعلّ شجياً عارفاً سنن الهوى يمرّ على قبر الغريب فسلماً⁵⁰
 وفي بيت آخر بعد الإشارة إلى أن الله خارج عن الدرك والأوهام في مناجاته، نقل
 المبيدي أبياتاً جميلاً في هذا المجال:

جمالك جلّ عن درك العيون وقدرك فات تصوير الظنون
 و خامرني لخمّر هواك سكر فلا أصحو الى يوم المنون⁵¹

وكذلك نقل المبيدي شعراً عن العبّاس بن الأحنف بن الأسود دون ذكر اسم الشاعر في
 أهمية البكاء بعد مناجاة ذكر فيه عن صحبة مع الله:

زَفَ البُكاءِ دموعَ عينك فاستعر عيناً لغيرك دمعها مدرأ
 رأيتَ عيناً للبكاء تعارُ من ذَا يُعِيرُكَ عَيْنُهُ تبكي بها؟⁵²

⁴⁷ العبّاس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة، قيل أصله من خراسان، ونشأ ببغداد، شاعر مجيد رقيق الشعر من شعراء الدولة العباسية إلا أن كل شعره غزل لا مديح فيه ولا هجاء ولا شيئاً من سائر ضروب الشعر، توفي سنة اثنتين وتسعين ومائة ببغداد. ينظر: الحموي، معجم الأدباء، ج 4، ص 1481. وينظر: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، ذم الهوى، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتاب العربية، ط1، 1414هـ/1998م)، ص 379.

⁴⁸ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 4، ص 198. ونقل هذه الأبيات عن الأستاذ أبو محمد المهلي:

قال لي من أحبّ والبين قد ج ... ذ وفي مهجتي لبيب الحريق

ما الذي في الطريق تصنع بعدي ... قلت أبكي عليك طول الطريق

الحموي، باقوت، معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1414هـ / 1993م)، المحقق: إحسان عباس، ج 3، ص 989.

⁴⁹ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 7، ص 234.

⁵⁰ المبيدي، المرجع السابق، ج 7، ص 234.

⁵¹ المبيدي، المرجع السابق، ج 7، ص 436.

⁵² المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 627. وينظر: الصفدي، خليل بن أيك، الوافي بالوفيات، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث، 1420هـ/2000م)، المحقق: أحمد الأرنؤوط وتركلي مصطفى، ج 16، ص 365.

وما أجمل هذه الأبيات في توصيف الله وصفاته، وكم تقشعر جلود المؤمن بسماع الأبيات العرفانية نحو هذه، وكم تقربه إلى الله سبحانه وتعالى.

ثانيًا: الأبيات الفارسية:

اعتمد المييدي كثيرًا على أبيات فارسية ليؤثر على مخاطبه تأثيرًا عميقًا، على سبيل المثال، ذكر المييدي أشعارًا عن خواجه عبد الله الأنصاري الهروي بعد ذكر شوق الوصال:

روزی که سر از پرده برون خواهی کرد

دائم که زمانه را زبون خواهی کرد

گر زیب و جمال ازین فزون خواهی کرد

یا رب چه جگرهاست که خون خواهی کرد⁵³

يقول الشاعر: في اليوم الذي سوف تُري نفسك للناس سُحقّر الزمان به، وإن ازدت جمالك عن هذا، فكم من قلوب تتعب وتغشاها الغموم.

وكذلك أشار المييدي أبياتًا عن خواجه عبد الله الأنصاري بعد ذكر اشتياق الوصال:

ای جمالی کز وصال عالمی مهجور و دور

بر میانشان از غمت جز حیرت و زنار نیست⁵⁴

أشار الشاعر إلى جمال الله بقوله: يا لجمال صار العالم مهجورًا وبعيدًا منه، وليس بينهم إلا الغم والحيرة من هذا الفراق.

وكذلك أشار المييدي نقلًا عن الأنصاري بعد ذكر مناجاة عن شوق الوصال:

کی باشد کین قفس بپردازم در باغ الهی آشیان سازم⁵⁵

مفهوم البيت أنه متى سيأتي يومًا لأنقذ نفسي من هذا القفص وأصنع عُشًا في الحديقة

الإلهية.

وهكذا اعتمد المييدي على الأبيات العربية والفارسية ليهيج النفوس إلى طاعة الله،

والتقرب إليه.

⁵³ المييدي، المرجع السابق، ج7، ص 441.

⁵⁴ المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 560.

55

القسم الثاني: محاور المناجاة عند المييدي

بعد الاستقراء في تفسير "كشف الأسرار وعدة الأبرار اكتشفت الدراسة أن المييدي اعتمد في مناجاة الله على ثمانية محاور مهمة، وكل واحد منها يعدُّ من أساسيات حياة المؤمن، حيث رسوخ وإثبات أي واحد منها في قلب المؤمن، يجزّ المؤمن إلى ساحل الأمن والنجاة، والفوز. هذه المحاور تشتمل؛ معرفة الله، والقضاء والقدر، والتسليم بأمر رب العالمين، والصفات الإلهية، والخوف والرجاء، وعناية الله وفضله للناس، وابتلاء الله في الدنيا، والعلاقة مع الله، وذكر الله وعبادته، وتذليل النفس أمام الله، وطلب عفوه ومغفرته:

أولاً: ابتلاء الله في الدنيا

في عرف الصوفية وأهل العرفان صعوبات الحياة، والفقر، وابتلاء الله العبد بالمصائب لها مكانة خاصة في حياة العوام والخواص، حيث الصعوبة، والمصائب تكثر أو تنقص وفقاً لدرجات العبد عند الله، ومن هو أقرب عند الله فبلاؤه أشد، حيث يقول أهل التصوف: "البلاء امتحان أجساد الأحبة بأنواع المشقات، والأمراض، والآلام"⁵⁶. لهذا بنى المييدي مناجاته على هذا وكذلك اعتنى كثيراً بالفقر الذي هو من المشقات.

ويرى المييدي أن الوصول إلى المولى يتطلّب الألم والحزن والمحنة، والجرح، وبالألم والصبر عليه، والرضا به، يتقرّب العبد إلى الله قرباً، على سبيل المثال: أشار المييدي في موضع؛ إلهي، أنيني من الألم ليس من الألم، بل هو من خوف زوال الألم، ومن يؤنّ من جرح الحبيب ليس الرجل في حقه⁵⁷.

وكذلك قال في موضع آخر: إلهي، كنت محنتي فأصبحت ثروتي، وكنت حزني فأصبحت راحتي، وكنت ألمي فأصبحت مصباحي، وكنت جرحي فأصبحت مرهمي⁵⁸.

وأيضاً قال حول الألم؛ إلهي، نحن الآن في فرحة ألم، وبنى زيادة به، رجاء لندوب في الألم ونبذ الراحة والألم⁵⁹.

⁵⁶ الهجويري، كشف المحجوب، 633

⁵⁷ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 31.

⁵⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 399.

⁵⁹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 9، ص 344.

وقال في مدح الفقر: إلهي، ما أعطيت شيئاً لهذا المسكين من متاع الدنيا لينفق لوجهك، ولكن تصدقتُ ببدي الحقيير على الخلائق لتعفو عنهم وتغفر لهم إذا بهتونني، وظلموني، رحمة الله ورضوانه على الدراويش (الفقراء)، ولا يخلو العالم منهم⁶⁰.

ثانياً: معرفة الله واكتشافه

معرفة الله هي من أهم الموضوعات التي اعتمد عليها المييدي في المناجاة، وفيها أشار المييدي إلى أهمية معرفة الله، أن معرفة الله تجرُّ إلى العلاقة مع الله، ومتى تجر الانفكاك، وكيف نعرف الله ونصل إلى العرفان؟

ذكر المييدي في المناجاة أن الناس في معرفة الله على ثلاثة أقسام؛ من يعرفه بالأسباب، ومن يعرفه بالأخبار، ومن يعرفه بالإشارة، وهذا جدير بالصحبة⁶¹، وهذا إشارة أن أخرى طريقة لمعرفة الله هو معرفته دون السبب والوسيلة، بل جعل السبب لله أيضاً⁶². ونقل المييدي في مناجاته عن خواجه عبد الله الأنصاري أن الوصول إلى المعرفة تطلب عبور بمصائب كثيرة حتى يحصل عليها المرء⁶³، ويشير إلى أن فرحة الحياة مع الله، والروح والمهجة لها قيمة مع معرفة الله⁶⁴.

ونقل المييدي عن خواجه عبد الله الأنصاري بأنه طلب من الله أن يعطه العلم، والمعرفة حتى يرى الله وحده، ويميل إليه فقط⁶⁵، تجنّب المييدي أن يتكلم عن اكتشاف الله حيث يقول: إلهي، متى يتحدثون عن اكتشافك، أفرُّ من علمي، وأخاف من جرأتي، وأقع في الغفلة⁶⁶. وقال في موضع: إلهي، أنت حاضر، ولماذا نبحت عنك؟⁶⁷. وقال في موضع آخر: إلهي، من اختارك قام باكتشاف عنك بك، وهنا بدأ العلاقة، ومن لم يختارك قام بالاكتشاف بنفسه وخرب العلاقة⁶⁸.

⁶⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 4، ص 187.

⁶¹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 374.

⁶² ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 560.

⁶³ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 398.

⁶⁴ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 8، ص 218.

⁶⁵ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 295.

⁶⁶ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 615.

⁶⁷ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 385.

⁶⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 699.

وكما استنبط من الأقوال أنّ العلم يأتي بالمعرفة، والمعرفة تنير حياة الإنسان وتعطيها القيمة، لهذا مناجاة الله حول العرفان، والمعرفة، تعطي الفكرة للإنسان أنه لا بد أن يبحث عن العلم حتى يصل إلى المقصود.

ثالثًا: القضاء والقدر والتسليم لأمر الرب

الإيمان بالقضاء والقدر من مهمات حياة المسلم، وهو السعادة، وهو الإيمان بأن الخير والشر لا يغشى المرء إلا بإرادة الله، وهو ركن الإفادة من هذه الدنيا والاستفادة منه تنشرح الصدور، ويغشاها الفرح والحبور، فما أجمل أن يسلم العبد زمام كلِّ أموره لربه وخالقه، فيرضى بما أراد له، ويسلم لما قدر عليه، فتراه عبداً مستسلاً لمولاه، ولا يتم ذلك إلا لمن فهم القضاء والقدر، ووضع جبينه تسليماً لأمر ربه، لهذا أورد المبيدي هذه المسألة المهمة في المناجاة مع الله. نقل المبيدي عن الأنصاري؛ يا إلهي، ما لم ترده كيف يأتي، ومن لم تطلبه متى يأتي؟⁶⁹. وهذا إشارة إلى أنّ كل شيء بيد الله وحده، ويعلم المؤمن أنّ الأمور تجري بإرادة الله، وقال في موضع آخر نقلاً عن الأنصاري؛ إلهي، كيف يتنازع العبد مع حكم أزي؟ ولماذا يُتعب العبد نفسه فيما ليس له فيه حظ؟ حصول أمر يطلب إرادتك، وكيف يحصل العبد على النجاة إذ لم تقارنه الإرادة؟⁷⁰. وذكر في مكان نقلاً عن الأنصاري بأنه واقع في فرحة بسبب ما شاء الله وقدر له⁷¹.

قصد المبيدي من هذه الأدعية والمناجاة ترسيخ عقيدة القضاء والقدر في قلوب المؤمنين، وأنه لا يأتي خير أو شر إلا بمشيئة الله، والمؤمن منقاد دائماً لأمر ربه.

رابعًا: الصفات الإلهية والخوف والرجاء

ومن الموضوعات التي تدور مناجاة المبيدي عليها ذكر الصفات الإلهية، فالله تبارك وتعالى عرف نفسه لعباده بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا، فأنزل في الكتاب وورد في السنة منها ما يحقّق ذلك، فقد قال في كتابه العزيز: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁷²، وقال: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا

⁶⁹ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 73.

⁷⁰ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 129.

⁷¹ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 73.

⁷² الأعراف: 180.

قَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٧٣﴾: طلب الله من عباده ليدعوا الله بما وصف به نفسه، لهذا سلك المبيدي هذا المنهج في تفسيره، وتمسك بصفات الله في المناجاة.

نقل المبيدي عن خواجه عبد الله الأنصاري أنه قال: يا الملك، أنت تكون كما وصفت به نفسك، لا كما يقول الناس عنك⁷⁴. وهذا كما يعتقد به السلف، ولا نثبت لله من صفة إلا ما ورد في الكتاب والسنة كما قال أحمد ابن حنبل: " لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث"⁷⁵.

وتمسك المبيدي بصفات الله وأسمائه في المناجاة، تذيلاً للنفس، وإظهاراً للضعف، والفقير أمام خالقه. وكم من موضع ذكر فيه: إلهي، يا الكريم، يا الرحمن، يا اللطيف، يا العزيز، يا المغيث، وكذلك الأول، والآخر والظاهر، والباطن..⁷⁶.

وكذلك أشار المبيدي نقلاً عن الأنصاري إلى بعض صفات الله عز وجلّ بجمل، وتوصيفات حيث يقول في شرح عفو الله ومغفرته: إلهي، أنت الذي لا تستعجل بمعاقبة عبدك بظلمه، وتسمع كفرًا منه ولا تحرمه من نعمك، ولكن تعرض له عفوك ومغفرتك، وإن تاب ورجع، ستغفر له ذنبه⁷⁷.

وأيضًا نقل المبيدي عن خواجه عبد الله الأنصاري، بأنه قال بإفراد الله في صفاته⁷⁸، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ويُعرف بتوحيد الأسماء والصفات، "وهو اعتقاد انفراد الرب - جل جلاله - بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة، والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه..."⁷⁹.

هذه الطريقة؛ يعني مناجاة الله بأسمائه وصفاته، هي ترسيخ هذه الصفات في قلوب المؤمنين، ووسيلة لتقوية إيمانهم، وعلاقتهم بالله وحده، وسبب لفلاحهم، وفوزهم في الدنيا والآخرة.

⁷³ الإسراء: 110.

⁷⁴ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 498.

⁷⁵ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، (المملكة العربية السعودية المدينة المنورة، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ/1995م)، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ج 5، ص 26.

⁷⁶ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 652، وج 2، ص 741، وج 5، ص 10.

⁷⁷ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 9، ص 59.

⁷⁸ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 10، ص 243.

⁷⁹ آل سعدي، ناصر بن عبد الله، القول السديد شرح كتاب التوحيد، (المملكة العربية السعودية، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط2، 1421هـ/2000م)، ص 17.

خامسًا: الإقرار بعناية الله وفضله على الناس

الإقرار بفضل الله ونعمه، هو شكر الله تعالى، والشكر "الثناء على الرجل بأفعاله المحمودة"⁸⁰. وقيل: "وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافًا، وعلى قلبه شهودًا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة"⁸¹. وهو في الحقيقة عبادة الله كما قال تعالى: ﴿وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِرِيبِهِ تَعْبُدُونَ﴾⁸².

لهذا اعتنى المييدي في تفسيره العرفاني بشكر الله اعتناءً كثيرًا، اعترافًا بنعمه، وفضله على الخلق، على سبيل المثال، نقل المييدي عن الأنصاري تشبيهه عناية الله بالجبل، وفضله بالبحر، حيث الجبل لا يبلى، والبحر لا ينقص⁸³. ونقل في المناجاة عن خواجه الأنصاري في بيان نعمة لطف الله على المؤمنين، وأنه هو محافظ المستضعفين، وهو الذي يعطي نعمة الهداية لعبيده..⁸⁴

وكذلك نقل المييدي عن الأنصاري أنه شبه القلب بالحجر، ثم بعناية الله أثمر القلب، ناجى خواجه عبد الله؛ إلهي، وصل ماء عنايتك إلى الحجر، وأثمر وأنبت الشجر، وأثمر الشجر بعده، وكان ثمرته الفرحة، وطعمه الأنس، ورائحته الحرية...⁸⁵.
وتكلّم المييدي في موضع عن الأنصاري عن سعة رحمة الله على العوام والخواص بقوله: إلهي، وجودك لكل مفلس نصيب، من كرمك أنت لكل مريض طيب، ولكل أناس من رحمتك حصّة، ومنك على رأس كل مؤمن تاج...⁸⁶. ونقل المييدي في مواضع أخرى مناجاة عن نعمة الهداية والرشد بقول خواجه عبد الله الأنصاري: إلهي، أنت الذي نورّت قلوب الأحباب بنور التجلّي، وأجريت أنهار لطفك بينهم، وجعلت القلوب مرآة ومصفاة تنعكس فيها أنوارك...⁸⁷.

سادسًا: العلاقة مع الله

⁸⁰ الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، ج 3، ص 213.

⁸¹ ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتاب العربي، ط3، 1416 هـ/ 1996م)، التحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، ج 2، ص 234.

⁸² النحل: 114.

⁸³ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 4، ص 177.

⁸⁴ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 29.

⁸⁵ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 262.

⁸⁶ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 310.

⁸⁷ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 6، ص 572، وج 8، ص 180.

من فطرة الإنسان أن يألف ويؤلف، لهذا يحاول الإنسان أن يقيم الروابط والعلاقات مع الآخرين، وعلاقته مع خالقه الذي خلقه بيديه، ونفخ فيه من روحه هو من أصل العلاقة الذي فيه سعادته، وفلاحه، ولا يفوز الإنسان إلا أن يبني ويصلح هذه العلاقة، لذلك قام المييدي في تفسيره بتبيين وشرح علاقة الإنسان مع ربّه في مواضع عديدة.

قسّم المييدي علاقة المرء مع خالقه إلى القسمين؛ الوصال الدنيوي، والوصال الأخروي، اللذين تدور مناجاة المييدي عليهما، في هذه المشاهدة ذكر المييدي أن الحياة الدنيا لا معنى لها دون علاقة المرء مع الخالق، والوصال يتطلّب تحمل المصائب، والمحن حتى يحصل المقصود، والمرء دائماً في ألم الفراق، والبكاء، وهو يخشى ويخاف أن لا يصل إلى محبوبه، وأيضاً استعمل المييدي المصطلحات المعروفة والرائجة عند أهل التصوف في العلاقة مع الله كالاستتار، والتجلي، والحيران، والمكاشفة، والسكر، والصحو، والأنس التي تمت الإشارة إلى توضيحها في الفصل الماضي.

على سبيل المثال، نقل المييدي عن الأنصاري بأنّ علاقة المرء مع خالقه هي في الحقيقة الحياة الأبدية بقوله: إلهي من أنت حياتي متى يموت، ومن يشغل نفسه بك متى سينتهي من شغله... إلخ⁸⁸.

وذكر المييدي في موضع آخر نقلاً عن الأنصاري: إلهي، من يبحث عنك يجب في حقه ترك الروح، وإراقة الدم⁸⁹، ونقل أحياناً عنه بأنه محزون بسبب عدم وصوله إلى المحبوب، حيث يقول: إلهي، كلّ غريب غريب بالجسد، وأنا غريب بالروح والقلب، الناس غريبون في السفر، وأنا غريب في الحضر، إلهي، لكل مريض شفاء من الطبيب، وأنا مريض بالطبيب، لكل من التقدير نصيب، ولكن أنا محروم من نصيب، ولكل عاشق محبوب وقريب، وأنا دون صاحب وقريب⁹⁰.

ونقل المييدي عن خواجه عبد الله في مناجاته أنه كظمان يريد الوصال، وهو في خوف من عدم وصوله إلى المحبوب، ويريد أن يبكي لعلاقته القوية مع محبوبه، ويبكي رجاء وصال محبوبه، حيث يقول: إلهي، أريد أن أبكي، ولكن لا أدري أبكي لأجل الحسرة أم بسبب

⁸⁸ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 4، ص 12.

⁸⁹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 399.

⁹⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 4، ص 169.

التدلل، البكاء بسبب الحسرة نصيب اليتيم، وبكاء الشمعة لأجل التدلل، فكيف يكون البكاء تدللاً وغنجاً؟⁹¹، إلهي، بكيت على رجاء الوصال حتى تألم عيني⁹².

وكذلك نقل عن الأنصاري أنه قال: إلهي، أخاف أن لا يكون لي في جهدي إلا حسرة، وأخذتني هزة أن لا يكون لي عندك قيمة...⁹³، وإلهي، أنهارك جارية، والأقداح مرثية، وإلى متى العطش⁹⁴، وذكر في مناجاته أن العبد يفلح في الوصال إذا طلبته أنت⁹⁵.

وأما بالنسبة إلى المصطلحات المعروفة المتعلقة بعلاقة المرء مع خالقه عند أهل التصوف ذكر المييدي مناجاة وأشار فيها أن السكر، والصحو، والأنس كلها بلطف الله على العبد، وهو فرحة أبدية⁹⁶، ومن يصل إلى المكاشفة، هو حريق نار المعرفة، وبحر المحبة⁹⁷، ونقل المييدي عن الأنصاري: إلهي، إلى متى الاستتار والتجلي، وقلبي حيران؟⁹⁸.

يرى المييدي أن الجسد هو مانع من الوصال الأخرى، ولقاء الله، يشاهد بأنه يرى الاشتياق إلى الموت في بعض مناجاته⁹⁹، فهو ينقل حكاية عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن الفتح بن شخرف¹⁰⁰ في حالة النزاع: "إلهي، اشتد شوقي إليك فعجل قدمي عليك"¹⁰¹. ونقل المييدي عن الأنصاري في مناجاته أنه في انتظار اليوم الذي يترك فيه قفص النفس ويصل إلى حدائق ربه¹⁰².

⁹¹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 129.

⁹² ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 9، ص 376.

⁹³ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 423.

⁹⁴ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 165.

⁹⁵ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 8، ص 518.

⁹⁶ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 219.

⁹⁷ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 359.

⁹⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 671.

⁹⁹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 755.

¹⁰⁰ الفتح بن شخرف، أبو نصر الكشي الزاهد، [الوفاة: 271 - 280 هـ]، نزيل بغداد، ومن كبار مشايخ الصوفية. هو من الزهاد، قال الإمام أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل الفتح بن شخرف. ينظر: ابن أبي يعلى، محمد بن محمد، طبقات الحنابلة، (بيروت، لبنان، الناشر: دار المعرفة، د.ط)، المحقق: محمد حامد الفقي، ج 1، ص 323. وينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 17، ص 576. وينظر: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، (الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط 1، 1422 هـ/ 2003 م)، التحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، ج 6، ص 585.

¹⁰¹ المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 234.

¹⁰² ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 4، ص 347.

هذا النوع من المناجاة، ورغبة الإنسان في العلاقات الدنيوية والأخروية مع خالقه، تقرّبه إلى ربّه، وتبعده عن المعاصي، وتُنسيه من زين الدنيا ونعيمها، ومتاعها، وترشده إلى طريق الهدى، وسبيل الرشاد.

سابعًا: ذكر الله وعبادته

عند الصوفية ذكر اللسان يجرّ إلى استدامة ذكر القلب، فإذا كان العبد ذاكراً بلسانه وقلبه، فهو الكامل في سلوكه¹⁰³. وذكروا أنّ كلمة "لا إله إلا الله" هي أفضل الذكر¹⁰⁴. ولذلك اعتمد المييدي في المناجاة على بيان ذكر الله وعبادته كثيراً، على سبيل المثال، قال المييدي في عبادته: إلهي، إياك نعبد، ولا نعبد إلا إياك؛ لأنك إلهنا وخالقنا، وربنا الذي لا شريك لك¹⁰⁵.

ونقل المييدي ثناء خواجه عبد الله عن مجالس الذكر للصوفية بقوله: إلهي، ما أحلى أيام الأحباء معك، وما أحلى سوق العرفاء بك، وكم أخذ أنفاسهم حرارة ذكرك....¹⁰⁶. وذكر في مناجاته عن حالة الذاكرين بقوله: إلهي، من أفرح من الذاكرين في الدنيا والآخرة؟¹⁰⁷. ونقل المييدي عن الأنصاري في ذكر الله؛ إلهي، لا قيمة لقلب إلا بذكرك¹⁰⁸. ونقل المييدي عن ذي النون المصري أنّه قال: إلهي، ذكرك في الدنيا كاف لي¹⁰⁹، وقال في موضع آخر: إلهي، بذكرك نحن نعيش¹¹⁰. ونقل عن الأنصاري بأنه رأى ذكر الله جنة الدنيا بقوله: إلهي، كيف أفتخر وأفرح بالجنة والحرور؟ إذا أعطيتني نفساً في الدنيا سأصنع منها جنة¹¹¹. ونقل عن الأنصاري: إلهي، جمالي في عبوديتك، ولساني في ذكرك، وثروتي هي أنني أذكرك، وإن لم يكن هكذا فكيف لذكري قيمة؟¹¹².

¹⁰³ القشيري، الرسالة القشيرية، ج 2، ص 375.

¹⁰⁴ صيادي، فوهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، ص 402.

¹⁰⁵ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 16.

¹⁰⁶ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 3، ص 795.

¹⁰⁷ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 420.

¹⁰⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 1، ص 341.

¹⁰⁹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 319.

¹¹⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 355.

¹¹¹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 8، ص 441.

¹¹² ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 789.

والذكر عند العرفاء يشمل الذكر اللساني، والذكر القلبي، وكذلك أشار المبيدي عن الأنصاري في مواضع مختلفة حول الذكر القلبي، على سبيل المثال: نقل المبيدي عن الأنصاري: إلهي، ذكرك في القلب واللسان¹¹³، وأنه طلب من الله أن ينظر إلى ذكره القلبي بقوله: إلهي، انظر إلى واحد من ثلاثة التي تزودتها؛ وذكر الثالث؛ أنه ما ذكرت أحدًا في قلبي إلا أنت¹¹⁴. وفي مكان آخر، قال الأنصاري: إلهي، أنت قريب بأنفاس الأحباب، وحاضر في قلوب الذاكرين¹¹⁵. ومن إشارة الأنصاري إلى هذين الذكرين ما نقل عنه المبيدي في أبيات:

والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي
ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي¹¹⁶.

ونقل المبيدي عن الأنصاري مبالغة في ذكر الله؛ إلهي، كيف أذكر وأنا ذاكر... "وكيف أذكره من لست أنساه"¹¹⁷، إلهي، أنت ذكري، وتذكاري، أنت معنى دعوى الصادقين، مضيء أنفاس الأحباب، اطمئن قلوب الغرباء، بسبب أنت حاضر في القلب، أسأل أين أنت عشقًا وحبًا منك. الروح يحتاج إلى الحياة، وأنت الحياة¹¹⁸. ونقل المبيدي عن الأنصاري في أهمية الذكر في المناجاة بقوله: إلهي، ذكرك ديني، ولساني مشغول بذكرك، وقلبي معمور بلطفك، ومكاني مسرور بنظرتك، هو في الحقيقة بيت المعمور، وكمال العبودية في الثلاثة؛ عمل كثير، وفي الخفاء، وقلب دائمًا جاري في ذكر الله¹¹⁹.

وكما يشاهد من مناجاة المبيدي حول الذكر في تفسيره "كشف الأسرار وعدة الأبرار"، هو يحاول أن يثبت ويرسخ أهمية الذكر في قلوب المؤمنين حيث لا ينسى المؤمن ربه وخالقه لحظة في حياته.

ثمانياً: تذليل النفس أمام الله وطلب عفوه ومغفرته

مغفرة الله وعفوه هي وسيلة الفوز والنجاة بقوله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَإِنْ لَمْ تَعْفُ رَحْمَةً لَّنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾¹²⁰، لذلك اهتم بها المبيدي في مناجاته كثيرًا، ليصرف توجهه

¹¹³ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 9، ص 253.

¹¹⁴ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 4، ص 107.

¹¹⁵ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 4، ص 123.

¹¹⁶ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 8، ص 441.

¹¹⁷ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 3، ص 833.

¹¹⁸ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 101.

¹¹⁹ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 9، ص 346.

¹²⁰ الأعراف: 23.

المخاطبين إلى هذا الأمر المهم، وما أجمل تذليل النفس في طلب المغفرة، وإظهار الضعف، والفقر أمام الله الخالق القهار، ليقبل من عبيده طلبهم، ويعطيهم ما يفرحهم، وفي الحقيقة: إذلال النفس أمام الله تعالى هو إذعان بجزوت الله وقدرته، وعظمته التي لا تحيط العقول والقلوب بها، وهو من أعلى درجات العبودية، على سبيل المثال: نقل المييدي عن حسن بن على (رضي الله تعالى عنه) في مناجاة: "إلهي، ضيفك ببابك، سائلك ببابك، عبدك ببابك، يا محسن، قد أتاك المسيء، و قد أمرت المحسن منا أن يتجاوز عن المسيء، فتجاوز قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم" ¹²¹.

وذكر المييدي نقلاً عن الأنصاري: إلهي، لا تظهر إجرامي الذي سترته ¹²²، إلهي، أنت سميتني ضعيفاً، فما يأتي من الضعيف؟ وأنت سميتني جهولاً، فما يصدر من الجهول؟ ¹²³. ونقل عنه أيضاً في مناجاته حينما يشبهه خواجه الأنصاري نفس الإنسان بحجر الذي يثمر بعناية الله ولطفه ¹²⁴، وقال: إلهي، أنا مريض من عقاب أمري، وأنين من حقارة نفسي، اشفني يا شافي المرضى، يا منزه من العيوب.. ¹²⁵، إلهي، كما نحن مذنبون أنت غفار، وكما نحن مسيئون أنت ستار.. ¹²⁶، ويا الله، أنت الذي تستر عيوب العبيد، وتسمع استغفار المذنبين، وتجب إجابة المستضعفين ¹²⁷، وذنبتنا كبير ولكن عفوك أكبر ¹²⁸، إلهي، أنا باكي كيتيم ليس له أب، وأنا متعب من إجرامي، ومعصيتي، إلهي، أغثني أنا أنين من شرارة نفسي ¹²⁹.

وقام المييدي بنقل المناجاة عن الصلحاء والأنبياء - يظهر أخذت من الإسرائيليات - في إظهار ضعفهم أمام الله وطلب المغفرة منه، كقول ذي القرنين في إظهار ضعفه لله تعالى: " إلهي، إنك قد نديتني إلى أمر عظيم لا يقدر قدره أحد، وأنت الرؤوف الرحيم الذي لا تكلف

¹²¹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص 652. وانظر: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط1، 1412 هـ / 1992 م)، المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ج 6، ص 329.

¹²² ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج5، ص 232.

¹²³ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 9، ص 31.

¹²⁴ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 262.

¹²⁵ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 9، ص 506.

¹²⁶ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 200.

¹²⁷ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 398.

¹²⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 4، ص 344.

¹²⁹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 8، ص 156.

نفسًا إلا وسعها، ولا تحملها إلا طاقتها، بل أنت ترحمها، بأي قوة أكثرهم، وبأي حيلة أكابره، وبأي لسان أناطقهم، وبأي حجة أحاصمهم¹³⁰.

ونقل المبيدي عن أيوب دعاءً طويلًا إظهارًا عن عجزه وطلبًا لمغفرة ربه: "إلهي، أنا عبد ذليل، إن أحسنت فالمن لك، وإن أسأت فبيدك عقوبتي، جعلتني للبلاء عرضاً، وللفتنة نصباً، وقد وقع على بلاء، لو سلطت على جبل ضعف عن حمله، فكيف يحمله ضعفي... أعود بك اليوم منك، وأستجيرك من جهد البلاء فأجرتني، وأستغيث بك من عقابك فأغثني، وأستعين بك فأعني، وأتوكل عليك فاكفني، وأعتصم بك فاعصمني، وأستغفرك فاغفر لي، فلن أعود لشيء تكرهه متي.."¹³¹.

ونقل المبيدي كذلك عن داود دعاءً طويلًا يُذهب أقدار القلوب ويُجلبها: "إلهي، الويل لداود إذا كشف عنه الغطاء، فيقال: هذا داود الخاطيء،... إلهي، من أين يطلب العبد المغفرة إلا من عند سيده، إلهي، الويل لداود من الذنب العظيم الذي أصاب، سبحان خالق النور، إلهي، قد تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، إلهي، برحمتك اغفر لي ذنباً، ولا تباعدني من رحمتك لهوائي، إلهي، فررت إليك بذنوبي، واعترفت بخطيئتي، لا تجعلني من القانطين ولا تخزني يوم الدين.."¹³².

وكما يبدو طلب العفو، والمغفرة من الله عزّ وجلّ، وتحقير النفس أمامه هو من أقوى الطرق إلى الله، وأحسن الأسلوب في التقرب إليه، وهو من أنواع العبادات.

المبحث الثاني: كيفية استعمال المصطلحات العرفانية عند المبيدي

موقف المبيدي من المصطلحات العرفانية يكشف فكره الصوفي، وما يتشابهه ويختلف عن الأفكار الصوفية، لهذا اختصت الدراسة مبحثاً مستقلاً في فصل المنهج العرفاني للمبيدي

¹³⁰ المبيدي، المرجع السابق، ج 5، ص 737. وينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصر، القاهرة، الناشر: دار الكتب المصرية، ط 2، 1384هـ / 1964م، ج 11، ص 50.

¹³¹ المبيدي، المرجع السابق، ج 6، ص 286. وينظر: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 3، 1420هـ/2000م)، ج 22، ص 172. وينظر: النعماني، عمر بن علي، الباب في علوم الكتاب، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، 1419هـ/1998م)، ج 13، ص 568.

¹³² المبيدي، المرجع السابق، ج 8، ص 341. وينظر: الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1422هـ / 2002م)، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، ج 8، ص 192. وينظر: البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد، معالم التنزيل في تفسير القرآن، لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1420هـ/2000م)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، ج 4، ص 62.

منفصلة عن الفصل الثاني، لتكشف عن كيفية استعماله المصطلحات بالتفصيل، وأيضاً تبين المنهج العرفاني للمبيدي كاملاً مستقلاً دون تكرار. ظهر أن المبيدي ابتعد عن استعمال بعض مصطلحاتهم كوحدة الوجود، والحلول ونحوها، وقليلاً ذكر مصطلحات نحو الفناء، والبقاء، ولكن استعمل كثيراً من المصطلحات الرائجة بين أهل التصوف، كالزهد، والدينا، والفقير، والبلاء، والخشية، والرهبنة ونحو هذا، بعد إمعان النظر في المصطلحات فقد شوهد أن المبيدي بنى أساس توضيحاته وشرحه عن المصطلحات العرفانية على أربعة أسس؛ الأول؛ الظاهر والباطن، والفهم الإشاري، الثاني؛ التقسيم الترتيبي، الثالث؛ البيان العقلي، والرابع؛ البيان النصي. وهنا تقوم الدراسة لتبين هذه الأسس وشرحها استناداً ببعض الأمثلة من كشف الأسرار وعدة الأبرار.

المطلب الأول: القول بالظاهر والباطن، والفهم الإشاري في بيان المصطلحات العرفانية

من الأصول التي اعتمد عليها المبيدي في تفسيره هو القول بالظاهر والباطن، وجاء هذا في تفسيره على معنيين؛ الأول: إنَّ النصوص الشرعية لها ظاهر وباطن، والظاهر هو معلوم وواضح من النص، والباطن: هو الوجه الخفي من النص الذي يحتاج أن يكتشف، والثاني؛ يتعلق بعمل العبد، إما قلباً أو بالجوارح، لهذا استمسك المبيدي في توضيح المصطلحات العرفانية على هذا الأصل.

ما يتعلق بالنصوص، على سبيل المثال؛ قال المبيدي في قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ...﴾¹³³: إنَّ الجهاد على نوعين؛ النوع الأول: واضح من الآيات المتعلقة بالجهاد، وهو جهاد الظاهر مع الكفار بالسيف، والثاني: جهاد الباطن، وهو جهاد العرفاء مع النفس¹³⁴.

مثال آخر؛ قال المبيدي في شرح الآية ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾¹³⁵: إنَّ "إحياء الموتى" في فهم أرباب المعرفة لها سرّ خاص، وذوق آخر، وهو بمعنى إحياء قلوب الغافلين بنور

¹³³ الأنفال: 41.

¹³⁴ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 4، ص 59.

¹³⁵ يس: 12.

المكاشفة، والقرباة، وإحياء أرواح أهل الهوى، والشهوة بريح المشاهدة، وروح المواصلة¹³⁶. وأشار في قوله أنّ هذا هو التفسير الباطني الذي خفي على غير أرباب العرفة وأهل العرفان. ومن أمثله، قال المييدي في تفسيره عن البخل: إنّ البخل على لسان أهل الإشارة ينقسم إلى قسمين؛ الأول: بخل الأغنياء بسبب منع النعمة، والثاني: بخل الفقراء بمنع الهمة¹³⁷. وقال في قوله تعالى: ﴿حَم﴾¹³⁸: إنّ الحاء إشارة إلى المحبة¹³⁹، وفي تفسير كلمة (البحرين)؛ هذه إشارة إلى الخوف، والرجاء¹⁴⁰. وكذلك المييدي في تفسيره عن البخل، ذكر أنّ البخل على لسان أهل الإشارة ينقسم إلى قسمين؛ الأول: بخل الأغنياء بسبب منع النعمة، والثاني: بخل الفقراء بمنع الهمة¹⁴¹.

وأما الظاهر والباطن الذي يتعلق بعمل العبد إما قلباً أو بالجوارح؛ قال المييدي في تفسيره عن معنى الإخبات أنّ حقيقة الإخبات اطمئنان القلب، وفرحة الروح، وسكون الجوارح في الطاعة، وتقرب من الحق، دون تردّد، ودون أن يرجع¹⁴². وقد جمع المييدي في تعريف الإخبات بين الظاهر والباطن، وهو أنّ الإخبات يعني الخشوع لله ظاهراً وباطناً، أو قال في معنى الخشوع؛ إنّ الخشوع في الصلاة له ظاهر، وباطن، ظاهره أن تضع الجوارح في حالة الأدب في الصلاة، ولا تلتفت إلى اليمين، والشمال، وأن تنظر إلى موضع السجود في القيام، وأن تنظر في الركوع إلى الرجل، وفي السجود إلى الأنف، وفي التشهد إلى جنبك. والخشوع باطناً هو الخشية القلبية بسبب الذكر، والفكر، أو الشكر، والسكر¹⁴³. وقال المييدي في معنى الشريعة والحقيقة: الشريعة أركان الظاهر، والحقيقة أركان الباطن¹⁴⁴. ويبدو من كلام المييدي أنه يرى أنّ الشريعة تتعلق بالظواهر، وهو بداية عمل المرء، ولكن مقابل ذلك الحقيقة التي تتعلق بالباطن، وكأنها تتعلق بالنهايات.

¹³⁶ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 58، وج 8، ص 218.

¹³⁷ المييدي، كشف الأسرار، ج 1، ص 731.

¹³⁸ غافر: 1.

¹³⁹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار، ج 8، ص 456.

¹⁴⁰ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 421.

¹⁴¹ المييدي، كشف الأسرار، ج 1، ص 731.

¹⁴² ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 4، ص 374.

¹⁴³ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 129.

¹⁴⁴ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 740.

وقال المبيدي: إنّ الورع نوعان؛ ورع العام (الظاهر)، وورع الخاص (الباطن)، ورع العام هو ما يكون في الخبر: "ملاك الدين الورع"، وأما ورع الخاص فهو ورع القلب، وهو أن لا يتفكّر في عالم الحقيقة، والفرق بين ورع الظاهر، والباطن أن صاحب ورع الظاهر لا يرى الحق في الدنيا بل في الآخرة، ولكن متورّع الباطن اليوم فتح عينه ليرى الحق، مثل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قد أفرغ قلبه عن سوى الله حتى تجلّى الله سبحانه وتعالى على قلبه حيث قال عمر: "رأى قلبي ربي"¹⁴⁵.

المطلب الثاني: التقسيم الترتيبي عند المبيدي في مصطلحاته العرفانية

النظر في تبيينات المبيدي عن المصطلحات العرفانية يرشدنا أنه سلك مسلكاً خاصاً في شرحه عن هذه المصطلحات مرتباً على حسب المراتب، ربما يقسم المخاطبين إلى قسمين وفقاً للآية القرآنية: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ..﴾¹⁴⁶، بينما في مواضع أخرى يقسمهم إلى العوام، والخواص، وخواص الخواص، والذي يستنبط بأنه كذلك مستند على هذه الآية ولكن لم يشر فيه إلى لفظ الظلم.

تشير الدراسة إلى بعض الأمثلة من القسم الأول؛ تشير إلى أن التقوى لها ثلاثة منازل؛ المنزل الأول: ترك الكفر والشرك، وهذا منزل المسلمين. والثاني: ترك المحارم التي تحظر الشريعة حرامها وهذا منزل المؤمنين. والثالث: منزل العرفاء، وهو حفظ الخواطر، والنيات¹⁴⁷. أو مثلاً: قسّم المبيدي الذاكرين إلى ثلاث مجموعات؛ الأول: الذي يذكر الله بلسانه، وينساه في قلبه وهذا ذكر "الظالم"، الثاني: من يذكر الله بلسانه، ولم ينساه في قلبه وهذا ذكر "المقتصد"، والثالث: الذي يذكر الله بقلبه، امتلاً قلبه بذكره، وإن لم يقل بلسانه "من عرف الله كلّ لسانه"، وهذا ذكر "السابق"¹⁴⁸، ومثال آخر؛ نقل المبيدي عن خواجه عبد الله الأنصاري بأن الحياء حصار الدين، وأصل الإيمان، وعلامة الكرم، والناس فيه على ثلاث طبقات؛ الغافلون،

¹⁴⁵ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 634.

¹⁴⁶ الفاطر: 32.

¹⁴⁷ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 38.

¹⁴⁸ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 2، ص 396.

والعقلاء، والعرفاء، الغافلون هم الذين يستحيون من الخلق، وهم الظالمون. والعقلاء يستحيون من الملائكة، وهم المقتصدون، والعرفاء يستحيون من الحق، وهم السابقون¹⁴⁹.

وأما من جهة المراتب؛ أشار المبيدي في موضع أنّ لليقين خمس مراتب؛ اسم اليقين، وعلم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، وحقيقة حق اليقين؛ اسم اليقين للعوام، علم اليقين للخواص، عين اليقين لخواص الخواص، وحق اليقين للأنبياء، وحقيقة حق اليقين لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)¹⁵⁰.

ومن أمثله: أشار المبيدي إلى أنّ للتوكل ثلاث مراتب؛ التوكل، التسليم، والتفويض، فالتوكل في البداية، والتسليم في الوسط، والتفويض في النهاية، وأن الأول صفة العوام، والثاني صفة الخواص، والثالث صفة خواص الخواص.

وذكر أنّ التوكل صفة للأنبياء على العموم، والتسليم صفة لإبراهيم على الخصوص¹⁵¹. وقال في التقوى؛ هو على ثلاثة أقسام؛ الأول تقوى العوام، وهو أن يتقي من الشرك. وتقوى الخواص، وهو أن يتقي المعاصي. وتقوى خواص الخواص، وهو أن يتقي الشبهات¹⁵². وكذلك أشار المبيدي في تفسيره إلى أنّ توبة العوام من الزلة، وتوبة الخواص من الغفلة، وتوبة خواص الخواص من ملاحظة أوصاف البشرية. ثم أشار إلى أنّ توبة العوام أن يقلع عن المعصية إلى الطاعة، وتوبة الخواص أن ينظروا إلى أنّ طاعتهم بتوفيق من الله لا بسبب عملهم، وتوبة خواص الخواص أن يصلوا من مشاهدة التوفيق إلى المشاهدة¹⁵³.

المطلب الثالث: شرح المصطلحات العرفانية عند المبيدي اعتماداً على البيان

العقلي

اعتمد المبيدي في تفسيره العرفاني على تحليلات عقلية في شرح المصطلحات العرفانية، أحياناً استنتج نتائج من الآيات بربط بعضها ببعض، أو يقوم بربط العلاقة بين عبادة خاصة وأمر خارجي عنها، أو يقوم ببيان حكمة من حادثة التي حدثت كإخراج آدم من الجنة.

¹⁴⁹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 128.

¹⁵⁰ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 6، ص 205.

¹⁵¹ فقد ذكر المبيدي في موضع آخر أن التسليم صفة الذبيح والخيل. وقد جعل إبراهيم، وابنه تحت الخواص. ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 672.

¹⁵² المرجع السابق، ج 2، ص 405.

¹⁵³ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 6، ص 528.

على سبيل المثال أشار المييدي في تفسيره إلى أنّ في نظرة أرباب الحقيقة في هاتين الآيتين لطيفة جميلة: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾¹⁵⁴، و﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْفَ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾¹⁵⁵؛ وهي أنّ الناس في إنفاقهم صنفان؛ الأول الصنف الذي ينفق لاكتساب ثواب، ولتحصيل مقصوده، ولأجل الخوف من جهنم، والرجاء إلى الجنة، وهذا إنفاقه وثوابه كما قال الله تعالى: و﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْفَ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾¹⁵⁶، وأما الصنف الثاني، فهو العارف الذي يسعى لرضاية المنفق عليه وراحته، وإيفاء حقه، ولا يرى في إنفاقه حظه، ولأجل غض نظره عن ثوابه لم يتعرّض رب العزة إلى ثوابه في الآية وقال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾¹⁵⁷؛ أي: أنا أعرف كيف أعطيه الثواب¹⁵⁸.

وقال المييدي في تحليلاته العقلية عن الشكر: إنّ النعم التي تستحق الشكر الخاص تسعة، حيث قام المييدي بربط الصلوات الخمسة بهن، قال: هي الروح، والجسد، والقلب، والعقل، والإيمان، والمزاجات الأربعة [الصفراء السوداء، والصفراء الصفراء، والبلغم، والدم]، وقال: الصلاة الثنائية لشكر الروح والجسد، والصلاة الثلاثية لشكر القلب، والعقل، والإيمان، والصلوات الرباعية لشكر المزاجات الأربعة¹⁵⁹، وحاول المييدي أن يربط بين الصلوات الخمسة ونعم الله تعالى التسعة.

وذكر المييدي دليلاً عقلياً في مصطلح المحبة، حيث يقول: بعد خلق الله آدم حقيقة المحبة لم تكن مكشوفة حتى عصى آدم ربه، قال: قد رفع الله مكانة آدم بنفخ روحه فيه، وبقوله تعالى للشيطان ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾¹⁶⁰ قد أعطى الله الإنسان شراب المحبة، ثم لم يصل إلى منزلته ومكانته الحقيقي حتى نودي ﴿وَعَصَى آدَمُ﴾¹⁶¹؛ لأنّ عدم العصيان في وقت الموافقة ليس دليل الكرامة، بل تناغم في وقت المخالفة دليل العزة، والكرامة، وليس من العجب كون الإنسان على عرش الكمال، والجمال، وعلى رأسه تاج الإقبال، والعالم موجودون في خدمته!

¹⁵⁴ البقرة: 273.

¹⁵⁵ البقرة: 272.

¹⁵⁶ البقرة: 272..

¹⁵⁷ البقرة: 273.

¹⁵⁸ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 762.

¹⁵⁹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 677.

¹⁶⁰ ص: 75.

¹⁶¹ طه: 121.

بل العجب عندما يقع المرء في وهدة الزلّة، وقيل له: ﴿وَعَصَى آدَمُ﴾¹⁶²، ثم قيل له بعد العصيان: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾¹⁶³، كالرجل له زوجة وله معها صحبة ومحاوره وعلاقة، وهو لا يدري بحب زوجته حتى يأتي الفراق، وبعده يأتي للصلح والصفاء، وفي الجنة كانت محبة الإنسان مستورة بنعم الجنة حتى أعطيت المحبة بعد كشف النعمة عنه¹⁶⁴.

المطلب الرابع: استناد المييدي في بيان المصطلحات العرفانية إلى البيان النصي

ومن سمات تحليلات المييدي عن المصطلحات العرفانية هو اعتماده على النصوص الشرعية من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.

مثلاً قام المييدي بتوضيح علم الطريقة استناداً إلى الآيات القرآنية بقوله: إنّ العلم ثلاثة أقسام؛ علم الشريعة، وعلم الطريقة، وعلم الحقيقة، علم الشريعة تتعلق بالتعلم، وعلم الطريقة مرتبط بالمعاملة، وعلم الحقيقة متعلق بالاكشاف، قال تعالى في علم الشريعة: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾¹⁶⁵، قال بإرجاع علم الشريعة إلى الأستاذ، وإرجاع علم الطريقة إلى الشيخ بقوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾¹⁶⁶، وإرجاع علم الحقيقة إلى نفسه جلّ جلاله بقوله: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾¹⁶⁷،¹⁶⁸ وقال في موضع آخر: الشريعة أفعال، والحقيقة أحوال¹⁶⁹.

ومن الأمثلة التي أشار إليها المييدي في موضع آخر أن القرب نوعان؛ قرب العبد إلى الحق، وقرب الحق إلى عبده، الأول كقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾¹⁷⁰، والثاني كقوله تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾¹⁷¹. وقرب العبد إلى الحق بالإيمان والتصديق، وفي الآخر بالإحسان، والتحقيق¹⁷².

¹⁶² طه: 121.

¹⁶³ طه: 122.

¹⁶⁴ ينظر: المييدي، كشف الأسرار، ج 10، ص 329.

¹⁶⁵ النحل: 43.

¹⁶⁶ المائدة: 35.

¹⁶⁷ الكهف: 65.

¹⁶⁸ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 774.

¹⁶⁹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 359.

¹⁷⁰ ق: 16.

¹⁷¹ العلق: 19.

¹⁷² ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 283.

وكذلك يشاهد اعتماد المييدي على الأحاديث النبوية في معنى الفقر، فذكر أنّ الفقر نوعان؛ الأول: ما استعاذ منه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقوله: ((أعوذ بك من الفقر))¹⁷³، وقوله: ((كاد الفقر أن يكون كفراً، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر))¹⁷⁴، والثاني: ما قاله (صلى الله عليه وسلم): ((الفقر فخري))¹⁷⁵، فالأول قريب من الكفر، والثاني قريب من الحق، الأول هو فقر القلب الذي يُذهب بالعلم، والحكمة، والإخلاص، والصبر والرضا، والتسليم والتوكل، والثاني هو أن يتجرد المرء من الدنيا، ويتقرب إلى الدين¹⁷⁶.

المبحث الثالث: موقف المييدي من الرموز والإشارات في "كشف الأسرار وعدة الأبرار"

في هذا المبحث تشير الدراسة إلى بيان أهمية الرموز والإشارات في التفسير العرفاني عند المييدي، بعبارة أخرى يذكر البحث كيف يتمكّن المييدي من تحويل المرئي كالليل، والنهار، والشمس ونحوها، وكذلك تحويل المقروء إلى رموز وإشارات تشير إلى تجارب روحية، وحالات عرفانية.

المطلب الأول: تمكّن المييدي من تحويل المرئي إلى رموز تشير إلى تجارب روحية

من خصائص التفسير العرفاني عند المييدي أنه قام في تفسيره بربط المرئي كالليل، والنهار، والشمس، والقمر، والرياح، والسماوات، والأرض، والعصا، والقربة، والرواسي، والماء، والبحرين، والضحي ونحوها إلى حالات عرفانية التي تتعلق بروح الإنسان، وقلبه، أو شيء مبارك، ورفيع، أو ما يتعلق بالعبد مع خالقه. ونشير هنا إلى بعض الأمثلة:
أولاً: الليل، والنهار، والضحي:

¹⁷³ أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ/2009م)، المحقق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي، ج 2، ص 644، رقم الحديث: 1544. صححه الأرنؤوط، والألباني.

¹⁷⁴ البيهقي، شعب الإيمان، (السعودية، الرياض، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط1، 1423هـ/2003م)، ج 9، ص 12.

¹⁷⁵ علي بن (سلطان) محمد الهروي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، (بيروت، لبنان، دار الفكر، ط1، 1422هـ/2002م)، ج 8، ص 3161. قال المؤلف: فباطل موضوع كما صرح به ابن حجر العسقلاني وغيره.

¹⁷⁶ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 59.

الليل والنهار اللذان تدلّان على النور والظلمة، جاءتا في تفسير المبيدي إشارة إلى ثلاثة معان؛ أولها: يربطها المبيدي مع المصطلح الصوفي وهو القبض والبسط، قال المبيدي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ...﴾¹⁷⁷، في ذوق أهل المعرفة الليل والنهار إشارة إلى قبض وبسط العرفاء¹⁷⁸.

وقال في موضع آخر في قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾¹⁷⁹: على لسان أهل الإشارة المقصود من النهار والليل هو الكشف والحجاب، وهما علامتان للطف، والقهر¹⁸⁰.

وكذلك قال في معنى الآية السابقة، (والضحى) إشارة إلى ضياء وجه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، و(الليل إذا سجد) إشارة إلى سواد شعره (صلى الله عليه وسلم)¹⁸¹. ووجه التشابه بين الليل والنهار، وهذه المعاني الثلاثة التي تمت الإشارة إليها، أنها كما أشرت تدلان على النور والظلمة. البسط، والكشف، يدلان على الفرح، والبشارة، والوجه الجميل يناسبه النور، والبياض. وكذلك القبض، والحجب، والشعر الأسود التي توافق الظلمة والكرد، والخوف، التي يناسبها الليل.

ثانيًا: الشمس، والقمر:

قام المبيدي بربط الشمس والقمر في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا...﴾¹⁸²، بعناية الله وتوفيقه، حيث يقول إنّ الشمس توفيق من الله يسطع على جوارح عبده، حتى يهيم نفسه للطاعة والخدمة، والقمر إشارة إلى نور التوحيد¹⁸³. ووجه التشابه أنّ توفيق الله وعنايته هو سبب للطاعة والعبادة، كضوء الشمس ينور الأرض، ويسبب نمو الحياة، والأشجار، والخضرة وغيرها.

وقال في موضع آخر في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ...﴾¹⁸⁴، إنّ زيادة القمر ونقصانه هو إشارة إلى القبض والبسط، والهية والأنس¹⁸⁵. وسبب

¹⁷⁷ الأنبياء: 33.

¹⁷⁸ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 6، ص 235.

¹⁷⁹ الضحى: 1، و2.

¹⁸⁰ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 530.

¹⁸¹ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 10، ص 530.

¹⁸² يونس: 5.

¹⁸³ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 4، ص 255.

¹⁸⁴ البقرة: 189.

الإشارة في هذه الآية أنّ زيادة القمر ونقصانه هي السبب في حالة الضياء والظلمة، لهذا استنبط أهل العرفان بأنّ النور والضياء هو إشارة إلى البسط والأنس الذي هو حالة البشارة والفرحة، والظلمة إشارة إلى القبض والهيبه الذين فيهما الهم والحزن والغم.

ثالثًا: السموات والأرض:

قال المبيدي في قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾¹⁸⁶، على لسان أهل المعرفة: الأرض إشارة إلى نفس الإنسان الذي خلق منها، والسماء برفعتها إشارة إلى العقل الشريف الذي لا يساويه خصلة في العلو والرفعة¹⁸⁷، فالعقل والسماء متشابهان في العلو والرفعة. ونقل المبيدي عن أهل العرفان في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾¹⁸⁸، أنّ السماوات إشارة إلى سماء المعرفة، وهي قلوب العارفين، والأرض إشارة إلى أرض الخدمة، وهي نفوس العابدين¹⁸⁹، شبّه المبيدي قلوب العرفاء بالسماوات لعلوها ورفعتها، وكذلك قام باستنباط إشاري من أنّ الأرض إشارة إلى نفس الإنسان، ونفوس العابدين، من جهة أنّها خُلقت من تراب، كالأرض التي تشكّلت من التراب.

رابعًا: الرياح:

الرياح عند المبيدي إشارة إلى عناية الله بالمؤمنين، قال المبيدي في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾¹⁹⁰، إنّ هذه الرياح هي رياح الرعاية التي يرسلها الله بعنايته على قلوب المؤمنين ليصفّيها من المخالفة، والكدورة، ويهيئها لقبول الكرامة، وإرادة الله¹⁹¹. والانتقال من الرياح إلى الرعاية هو من حيث إنّ رحمة الله ورعايته على المؤمنين دائمة وكثيرة، كالرياح التي لا تنقطع، وهبوبها هو بشارة بالنعيم والفرحة.

خامسًا: العصا:

¹⁸⁵ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 520.

¹⁸⁶ الضحى: 1، و2.

¹⁸⁷ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 7، ص 247.

¹⁸⁸ الضحى: 1، و2.

¹⁸⁹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 296.

¹⁹⁰ الفرقان: 48.

¹⁹¹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 7، ص 54.

قال المييدي في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ..﴾¹⁹²، إنَّ ذكر العصا في الآية إشارة إلى السياسة الشرعية، وهو يطابق قول العرب حيث تقول: لا ترفع عصاك عن أهلِكَ، أو شقَّ فلانُ العصا؛ إذا خرج عن السياسة المشروعة¹⁹³.

سادساً: القرية:

للمييدي في معنى القرية تعبير خاص، قال في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ كما أشار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقوله: ((أنا مدينة العلم، وعلي باهما))¹⁹⁵، ومعنى الآية: ادخلوا إلى غرفة الشريعة، واستعملوا علمكم، وعملكم وفقاً للشريعة¹⁹⁶. وشبَّه المييدي الدخول في غرفة الشريعة إلى الدخول في القرية استنباطاً من الحديث الموضوع الذي شبَّه فيه العلم والشريعة إلى بالمدينة.

سابعاً: الرواسي:

أشار المييدي في تفسيره في قوله تعالى: ﴿...وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي..﴾¹⁹⁷، أنَّ منهم، الإبدال، والأولياء، والأوتاد، بهم يدم إمساك الأرض، وبركاتهم يدفع البلاء عن الخلق¹⁹⁸، وذكر كذلك إشارة الآية: "هو الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتاداً، من أوليائه وسادةً من عباده، إليهم الملجأ وبهم الغياث"¹⁹⁹. وهذا الاستنباط الإشاري أُخِذَ من بعض الأحاديث الموضوعية، مثل: ((إنَّ لله عز وجل في الخلق ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم عليه السلام، والله تعالى في الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسى عليه السلام، والله تعالى في الخلق سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام، والله تعالى في الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبريل عليه

¹⁹² البقرة: 60.

¹⁹³ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 211.

¹⁹⁴ البقرة: 48.

¹⁹⁵ الألباني، ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ج 6، ص 521، قال الألباني: موضوع.

¹⁹⁶ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 209.

¹⁹⁷ النمل: 61.

¹⁹⁸ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 7، ص: 249. وينظر: الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفية، ص 58.

¹⁹⁹ المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 165.

السلام،... وإذا مات الثلاثمائة أبدل الله مكانهم من العامة، فبهم يُحيى ويميت ويمطر وينبت، ويدفع البلاء))²⁰⁰، وذكر المبيدي أنَّ السبعة هم الأوتاد²⁰¹.

ثامنًا: الماء، وحدائق ذات بهجة:

ذكر المبيدي في قوله تعالى: ﴿... وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ...﴾²⁰²، أنَّ الماء إشارة إلى الوحي والعلم الذي يصل العباد بواسطة الأنبياء²⁰³، ووجه الاشتراك بين الماء والوحي، أنَّ الماء ينزل على الأرض ويحيى به الله الأرض الميتة، وكذلك الوحي والعلم يحيى به الله القلوب الميتة، وذكر المبيدي أنَّ حدائق ذات بهجة إشارة إلى الأعمال الصالحة، والطاعات الجميلة²⁰⁴، ووجه الشبه بين الحدائق والأعمال الصالحة، أنَّ الحدائق ذات بهجة تتزيّن بشمارها، وحضرها، كالأعمال الصالحة هي ثمرة إيمان المرء، وزينة حياته.

تاسعًا: البحران:

ذكر المبيدي تارة أنَّ البحرين إشارة إلى القبض والبسط، وذكر أنه يدل تارة على الخوف والرجاء، قال في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ...﴾²⁰⁵، "قال بعض أهل المعرفة في قوله: (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ) يعني: ما يستوى الوقتان، هذا بسط وصاحبه في روح، وهذا قبض وصاحبه في نوح، هذا فرق وصاحبه بوصف العبودية، وهذا جمع وصاحبه في شهود الربوبية"²⁰⁶. وكذلك قال المبيدي في تفسير كلمة (البحرين)؛ هذه إشارة إلى الخوف، والرجاء²⁰⁷، ويبدو أنَّ وجه الشبه في تشبيه البسط والرجاء بماء عذب، والقبض والخوف بماء ملح أجاج، هو لأجل المسرة التي تصل إلى المرء بشرب الماء العذب، والكرهية التي تحصل للإنسان بشرب الماء المالح.

²⁰⁰ الألباني، ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، (المملكة العربية السعودية، الرياض، دار النشر:

دار المعارف، ط1، 1412 هـ / 1992 م، ج 3، ص 670، رقم الحديث: 1479.

²⁰¹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 562.

²⁰² النمل: 61.

²⁰³ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 7، ص: 248.

²⁰⁴ المبيدي، المرجع السابق، ج 5، ص 247.

²⁰⁵ فاطر: 12.

²⁰⁶ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 179.

²⁰⁷ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 421.

المطلب الثاني: تمكّن المبيدي من تحويل المقروء إلى رموز تشير إلى تجارب روحية

تبين الدراسة في هذا المطلب كيفية انتقال المعنى بين الآيات القرآنية، وبين التجارب الروحية والحالات العرفانية عند المبيدي في كشف الأسرار وعدة الأبرار. فبعد استدامة النظر في تفسير المبيدي اكتشفت الدراسة أنه قد بنى منهجه في تحويل الآيات القرآنية إلى تجارب روحية وإشارات على ستة أساليب؛ الأول: الإرجاع من المقروء إلى أصل صوفي، والثاني: استنباط غير ظاهر وبعيد من الآيات والروايات، والثالث: انتقال المعنى من مفهوم ظاهر إلى مفهوم معنوي، والرابع: استنباط إشاري لغوي من أصل لغوي، والخامس: الانتقال من معنى جزئي إلى معنى كلي، والسادس: جعل معنى باطن سبباً لمعنى ظاهر.

الأول: الإرجاع من المقروء إلى أصل صوفي

بإمعان النظر في الاستنباط الإشاري عند المبيدي يظهر لنا أنه قام بانتقال معان ظاهرة من الآيات القرآنية إلى الأصول الصوفية لوجود بعض متشابهات ظاهرية أو معنوية. وهذا الاستنباط يكون من فعل، أو اسم، أو حرف، أو مفهوم. مثال استنباط الأصل الصوفي من الفعل؛ قال المبيدي في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾²⁰⁸، هذه الآية إشارة إلى حقيقة التفريد ونقطة الجمع، وهو توحيد الهمة، ومعرفة الله موحدًا، والتوجه إليه من غيره²⁰⁹. يعني أتركهم وتعال إلى الله وحدة. مثال آخر؛ قال المبيدي في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ...﴾²¹⁰؛ "أي: أخرجوا أيديكم عن أموركم، وكلوها إلى معبودكم"، وقيل: اتركوا الدنيا والشهوات، وألقوا ما في الدنيا من أموال ومنزلة²¹¹. يعني هذه الأفعال التي تدل على الترك عدوها إشارة إلى ترك غير الله، وإلى حقيقة التفريد.

ومن استنباط الأصل الصوفي من حرف في القرآن الكريم، قال المبيدي في قوله تعالى: ﴿الر...﴾²¹²: "إشارات إلى التفريد حيث يقول "راء" يرفقهم بلطفه، ويحملهم على التفريد"²¹³. ومثال آخر في قوله تعالى: ﴿حم﴾²¹⁴، أن الحاء إشارة إلى المحبة²¹⁵.

²⁰⁸ فاظر [فاطر]: 12.

²⁰⁹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 425.

²¹⁰ النساء: 77.

²¹¹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 597.

²¹² هود: 1.

ومن أمثلة تحويل المقروء من اسم إلى أصل صوفي؛ كقول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾²¹⁶، أن بطن الحوت في الظاهر كان ابتلاءً ليونس، ولكنّه في الحقيقة قد كان مكان العزلة له، كما كان لإبراهيم خلوة في النار، وللصديق (رضي الله عنه) خلوة في الغار مع سيد العالم، ولكل موخّد خلوة هي محل اللطف الإلهي، وموضع نظر الرب²¹⁷، ومثال آخر، في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ..﴾²¹⁸، قال المييدي في "سبع طرائق": "إنّ هذا إشارة إلى الحُجُب السبعة التي خلقها رب العزة في الإنسان وهي؛ حجاب العقل، وحجاب العلم، وحجاب القلب، وحجاب النفس، وحجاب الحس، وحجاب الإرادة، وحجاب المشيئة"²¹⁹.

ومن أمثلة استنباط الأصل الصوفي من مفهوم قرآني؛ قول المييدي في الآية: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى..﴾²²⁰، إنّ هذه الآية إشارة إلى عشق إبراهيم كلام ربه حيث سأل سؤالاً ليسمع كلام محبوبه²²¹، وفي مكان آخر ذكر المييدي في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمَلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾²²²، بأنّ هذه الفئة وقع في قلوبهم تجلّي نظر لطف الحق، واليوم هم على بساط الانبساط والأنس، وغداً في جنة المأوى²²³.

الثاني: استنباط إشاري من الآيات والروايات

ومن أسلوب المييدي في تحويل معانٍ ظاهرة من الآيات إلى معان غير ظاهرة، هو اعتماده على آيات أخرى، أو أحاديث، أو أقوال كبار أهل التصوف.

²¹³ ينظر: المييدي، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 4، ص 358.

²¹⁴ غافر: 1.

²¹⁵ ينظر: المييدي، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 8، ص 456.

²¹⁶ الصافات: 139.

²¹⁷ ينظر: المييدي، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 8، ص 313.

²¹⁸ المؤمنون: 17.

²¹⁹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 6، ص 440.

²²⁰ البقرة: 260.

²²¹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص 717.

²²² طه: 75.

²²³ ينظر: المييدي، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 6، ص 169.

على سبيل المثال، قال المييدي في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ...﴾²²⁴، أن "الكتاب" إشارة إلى رحمة الله بقوله تعالى: ﴿... كَتَبَ رُحُومَكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ...﴾²²⁵، وقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) حيث نقل عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي))²²⁶. ظاهر الكتاب يدل على القرآن الكريم، ولكن اعتماداً على آيات أخرى قال المييدي أن معنى الباطني للكتاب هو رحمة الله، أو الإيمان إشارة إلى آية أخرى في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾²²⁷،²²⁸.

وذكر المييدي في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رُحُومَكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ...﴾²²⁹: على ذوق أهل المعرفة؛ العدو في الآية إشارة إلى النفس الأمارة حيث يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((أَعْدَىٰ عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ))²³⁰،²³¹. يعنى عدل من معنى الظاهر في الآية إلى معنى مجازي غير الظاهر نفس الأمارة.

وقال المييدي في قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾²³²: في الظاهر الآية تشير إلى عظمة الله تعالى، ولكن باطناً تشير إلى قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾²³³، وهو إشارة إلى لطف الله بأحبته، أنه خلق لهم هذه النعم²³⁴. ومثال آخر، اعتماد المييدي على قول كبار أهل التصوف في أخذ المعنى الإشاري من الآية حيث يذكر في قصة الذبح أن الله قال لإبراهيم: اقطع قلبك من محبة الولد بسيف

224 البقرة: 2.

225 الأنعام: 54.

226 البخاري، الصحيح، ج 9، ص 135، رقم الحديث: 7453، باب: بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} [الصفات: 171].

227 المجادلة: 22.

228 ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 54.

229 الأعراف: 129.

230 البيهقي، أبويكر أحمد بن الحسين بن علي، كتاب الزهد الكبير، (لبنان، بيروت، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ط3، 1996هـ)،

المحقق: عامر أحمد حيدر، ص 156، رقم الحديث: 343.

231 ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 154.

232 طه: 105.

233 البقرة: 29.

234 ج 6، ص 186.

الصدق، إرجاعاً إلى هذه الجملة: "الصدق سيف الله في أرضه، ما وضع على شيء إلا قطعه"²³⁵. وهذا القول نقل عن ذي النون المصري.

الثالث: انتقال المعنى من مفهوم ظاهر إلى مفهوم معنوي

قام المبيدي بتحويل المقروء إلى معنى غير ظاهر بسبب وجود تشابه في المفهوم بينهما، على سبيل المثال، أشار المبيدي في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...﴾²³⁶، بأن سير البر هو سير العباد والزهاد في مشاريع الشرع، من طريق الاستدلال بواسطة الرسالة، وهدفهم هو الجنة ونعيمها، ولكن سير البحر هو سير العرفاء والصدّيقين في سفينة الرعاية بريح العناية، وهو غلبة الحق في وقت الوجد، حيث يأخذ بعنان مركب العبد في منازل الحقيقة، بمشاهد القدس، دون واسطة²³⁷، شبه المبيدي السير والحركة في المعنويات والروحانيات كسير المرء في البر والبحر من جهة أنّ كليهما مشتركان في معنى الانتقال والحركة.

ومثال آخر، قول المبيدي في قوله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ...﴾²³⁸: إنّ "عذب فرات" إشارة إلى قلوب الأحبة الذي المنارة بنور الهداية، وزينة الإيمان، و"ملح أجاج" إشارة إلى قلوب غير المؤمنين التي أصبحت متكدرّة بسبب الظلم، والكفر والشك²³⁹، شبه المبيدي قلب المؤمن وقلب الكافر ببحرين اللذان أحدهما طعمه سائغ ومطلوب، والآخر طعمه تعافه النفس ومكروه، فقلب المؤمن يفيد المرء ومجتمعه، كما أنّ الماء العذب ينتفع الناس بشربه مقبلين على ذلك، وقلب الكافر لا يُستفاد منه أبداً كما أنّ الماء المالح تعافه الأنفس ولا تقبل على الانتفاع بشربه.

ومثال أخير، قال المبيدي في قوله تعالى: ﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾²⁴⁰: إنّ البيت المعمور إشارة إلى قلوب العرفاء التي المعمورة بمعرفة الله ومحبه²⁴¹، جعل البناء المنشأ دليلاً على القلوب الخضراء المزدهرة، فكلاهما يتأسسان على الوجه الصحيح.

²³⁵وسَمِعْتُ ذَا النُّونِ يَقُولُ: "الصَّدَقُ سَيْفُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَا وَضَعَهُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا قَطَعَهُ"، ينظر: الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (مصر، الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر، 1394 هـ / 1974م)، ج 9، ص 395.

²³⁶ يونس: 22.

²³⁷ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 4، ص 279.

²³⁸ الفرقان: 53.

²³⁹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 7، ص 56.

²⁴⁰ الطور: 4.

الرابع: استنباط إشاري لغوي من أصل لغوي

في هذا الأسلوب قام المبيدي بتحويل المعنى من اسم علم إلى اسم آخر بسبب اشتراك لغوي، على سبيل المثال، قال في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ...﴾²⁴²: الصفا إشارة إلى صفوة قلوب الأحبة في مقام المعرفة، والمروة إشارة إلى مروءة العرفاء في سبيل الخدمة²⁴³، كما يشاهد فالصفا والمروة اسمان للجبلين في مكة المكرمة، ولكن انتقل المعنى من العَلَمين إلى معنى آخر بسبب التشابه اللغوي.

الخامس: انتقال من معنى جزئي إلى معنى كلي

في هذا العنوان استنبط المبيدي معنى عامًا كليًا من معنى محدد جزئي، مثلًا، قال في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ...﴾²⁴⁴: ظاهر الآية يشير إلى حفظ الله المرء في الليل والنهار من سوء، ولكن قام المبيدي بانتقال معنى بتقدير معنى آخر، وهو الذي يدل وهو الذي يعز، وهو يرفع ويخفض، وذكر بأنه يجب الاعتماد على تقدير الحق²⁴⁵.

السادس: جعل معنى باطني سببًا لمعنى ظاهر

في هذا العنوان ذكر المبيدي سببًا خفيًا لحادثة ظاهرة، مثلًا، قال في قول الله تعالى عن اليهود: ﴿قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ...﴾²⁴⁶، في بداية الأمر قاموا بتخريب القلوب والدين باطنًا، حتى اغتروا بالظاهر وقاموا بتخريب بيوتهم²⁴⁷، فتخريب ما لهم ودنياهم كان بسبب عدم إقبالهم على أمورهم الأخروية وعلى عاقبتهم.

²⁴¹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 345.

²⁴² البقرة: 158.

²⁴³ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 430.

²⁴⁴ الأنبياء: 42.

²⁴⁵ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 6، ص 255.

²⁴⁶ الحشر: 2.

²⁴⁷ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 41.

المبحث الرابع: التفسير المأثور العرفاني في "كشف الأسرار وعدة الأبرار"

قصد الدراسة من التفسير المأثور العرفاني عند رشيد الدين المييدي هو التفسير الذي المبني على الروايات المنقولة تشتمل على أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم)، والصحابة، والتابعين، وكبار أهل التصوف، والإسرائيليات.

المطلب الأول: موقف المييدي من الأحاديث النبوية في تفسيره العرفاني

اعتمد المييدي في تفسيره العرفاني على الأحاديث النبوية كثيراً. فبعض ما نقله صحيح من البخاري ومسلم، وبعضه في درجة أقل من الصحة، وقد يكون بعضه موضوعاً. على سبيل المثال؛ قال المييدي في تعريف الإحسان استناداً إلى حديث جبريل المشهور²⁴⁸: " الإحسان معاملة على رؤية الله، وهذا الحديث إشارة إلى ملاقات القلب بالحق، ومشاهدة الروح، وسعادة الخلد²⁴⁹. وقد تمسك المييدي بأقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم) في ذم الدنيا بأنها رأس كل خطيئة، كقوله: ((الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ، وَمَا وَالَاهُ، أَوْ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا))²⁵⁰، أو كقوله: ((مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبَعَهُ هَذِهِ فِي اليَمِّ، فَلْيَنْظُرْ يَمَ تَرْجِعُ))²⁵¹، وقوله: ((حُبُّ الدنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ))²⁵²،²⁵³.

وذكر المييدي أن قسوة القلب نتيجة ترك الذكر، واستند إلى رواية عن الرسول (صلى الله عليه وسلم): ((لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب))²⁵⁴،²⁵⁵.

²⁴⁸ في الحديث: (قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ). رواه البخاري، صحيح البخاري، ج 1، ص 19، رقم الحديث: 50.

²⁴⁹ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 452.

²⁵⁰ ابن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ج 2، ص 1377، رقم الحديث: 4112. قال الألباني: حسن.

²⁵¹ مسلم النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 4، ص 2393، رقم الحديث: 2858، باب فناء الدنيا وبيان الحشر.

²⁵² الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، (لمملكة العربية السعودية، الرياض، دار النشر: دار المعارف، الطبعة: الأولى، 1412 هـ / 1992 م)، ج 3، ص 370، رقم الحديث: 1226، قال: موضوع.

²⁵³ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 597، ج 2، ص 261، ج 2، ص 598.

²⁵⁴ الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ج 2، ص 321، رقم الحديث: 920، قال الألباني: ضعيف.

²⁵⁵ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 352.

ومن اعتماده على الأحاديث في توضيح الفقر؛ أن الفقر نوعان؛ الأول ما استعاذ منه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقوله: ((أعوذ بك من الفقر))²⁵⁶، وقوله: ((كاد الفقر أن يكون كفرًا، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر))²⁵⁷، والثاني ما قاله (صلى الله عليه وسلم): ((الفقر فخري))²⁵⁸، فالأول قريب من الكفر، والثاني قريب من الحق²⁵⁹.

وكذلك اعتمد المييدي في بيان معنى اليقين بذكر حديث عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ((الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله))²⁶⁰،²⁶¹.

أو كما تمت الإشارة إليها سابقًا من الأحاديث الموضوعة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا...﴾²⁶²، أن المييدي قال يحتمل أن القرية في هذه الآية تشير إلى العلم، والشريعة استنادًا إلى هذا القول: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها))²⁶³،²⁶⁴. وكذلك قام المييدي بذكر حديث موضوع لتبيين معنى الأوتاد ((...إذا مات الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة، فبهم يحيي ويميت ويمطر وينبت، ويدفع البلاء))²⁶⁵، وذكر المييدي أن السبعة هم الأوتاد²⁶⁶.

كما يشاهد من الأمثلة المذكورة، الأحاديث المعتمدة عند المييدي في تفسيره العرفاني تشتمل على الصحيح والضعيف، والسليم والسقيم، حيث يطلب التفسير دراسة عميقة في تصحيح وتنقيح المرويات النبوية.

²⁵⁶ أبو داوود السجستاني، سنن أبي داوود، ج 2، ص 644، رقم الحديث: 1544. صححه الأرناؤوط [الأرناؤوط]، والألباني.

²⁵⁷ البيهقي، شعب الإيمان، ج 9، ص 12.

²⁵⁸ علي بن (سلطان) محمد الهروي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 8، ص 3161. قال المؤلف: فباطل موضوع كما صرح به ابن حجر العسقلاني وغيره.

²⁵⁹ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 59.

²⁶⁰ البيهقي، شعب الإيمان، ج 12، ص 193، رقم الحديث: 9265.

²⁶¹ المرجع نفسه، ج 10، ص 602.

²⁶² البقرة: 48.

²⁶³ الألباني، ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ج 6، ص 521، قال الألباني: موضوع.

²⁶⁴ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 209.

²⁶⁵ الألباني، ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، (المملكة العربية السعودية، الرياض، دار النشر: دار المعارف، ط1، 1412 هـ / 1992 م، ج 3، ص 670، رقم الحديث: 1479.

²⁶⁶ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 562.

المطلب الثاني: اعتماد المييدي على أقوال الصحابة والتابعين في التفسير العرفاني

بعد إمعان النظر في كشف الأسرار وعدة الأبرار في النوبة الثالثة؛ أي: القسم العرفاني، شوهد بأن المييدي نقل كثيراً عن الصحابة والصحابيات، والتابعين، ومن بعض الذين نقل عنهم كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، وفاطمة، ومعاذ بن جبل، وعمار بن ياسر، وابن عباس، وابن عمر، وجعفر بن محمد الصادق، وسعيد بن المسيب، والحسن بن يسار البصري، ووهب بن منبه، وعكرمة بن عبد الله البربري، وكعب الأحبار، ومجاهد بن جبر، وأويس القرني وغيرها.

على سبيل المثال ذكر جملة من الصحابة في قصة وفاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ حيث يقول: ذهب معاذ إلى صنعاء اليمن، وذات ليلة إذ هو نائمٌ جاء هاتفٌ "يا معاذ! كيف يهنتك العيش ومحمد في سكرات الموت!" قال: ظننت هو من الشيطان، حتى سمعته ليلة أخرى أقوى من الماضي: "يا معاذ! كيف يهنتك العيش ومحمد بين أطباق التراب؟! " حتى أيقن من وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وجعل يديه على رأسه وقال: "يا محمداه". ثم انطلق نحو المدينة حتى لاقى عمار بن ياسر وكان يقول: "يا إله محمد، أعلم معاذاً بأنَّ محمدًا قد ذاق الموت، و فارق الدنيا"،... ثم مشى حتى وصل إلى قرب المدينة فرأى عجوزاً تقول: "يا عبد الله! أما محمدًا فلم أراه، ولكن رأيت ابنته فاطمة (ع) تبكي وتقول: يا أبتاه، إلى جبرئيل ننعاه! انقطعت عنا أخبار السماء! يا أبتاه، لا ينزل الوحي إلينا من عند الله أبدا! و رأيت عليًا ييكي، ويقول: يا رسول الله. و رأيت الحسن والحسين (ع) ييكيان ويقولان: واجداه، واجداه"... ومشى معاذ حتى لاقى عائشة، وفاطمة، والحسن والحسين، وسمع ما سمع من وفات رسول الله (صلى الله عليه وسلم)²⁶⁷.

وأشار المييدي إلى أقوال بعض الصحابة في وصف النار في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، هَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾²⁶⁸، قالت فاطمة: يا رسول الله، "أخبرني عن باب من أبواب جهنم". وبعد أن وصفها (صلى الله عليه وسلم) أغمي عليها، وقالت: "الويل، الويل لمن دخل النار". وذكرت فاطمة القصة لأبي بكر وقال: "يا ليتني كنت طائرًا في القفار، آكل من الثمار وأشرب من الأنهار وآوي إلى الأغصان، وليس عليّ

²⁶⁷ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 379. (مع تلخيص).

²⁶⁸ الحجر: 43-44.

حساب ولا عذاب". وسمع عمر القصة وقال: "يا ليت أمّ عمر كانت عاقراً ولم تحمل بعمر ولم يسمع بذكر النار. وقال علي بن أبي طالب: "يا ليت أمي لم تلدني، ويا ليت السباع مزقت جلدي ولم أسمع بذكر جهنّم"، وسمع سلمان قول النبي (ص) لفاطمة، فخرج نحو بقيع الغرقد واضعاً يده على رأسه، وهو ينادي بأعلى صوته: وا بعد سفراه، وا قلّة زاداه، الويل لي إن كان مصيرى إلى النار²⁶⁹.

وقال المبيدي في بيان معنى اليقين بذكر رواية عن ابن عباس (رضي الله عنه): إن استطعت أن تعمل لله في الرضا واليقين فافعل، والإففي الصبر على ما تكره خير كثير²⁷⁰. ومن أمثلة روايته عن التابعين كثير ونكتفي ببعضها؛ كقول جعفر الصادق: "علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته، فعرفهم ذلك كي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته فأقام بينه وبينهم مخلوقاً من جنسهم في الصورة فقال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾²⁷¹، فألبسه من نعته الرّافة والرّحمة، وأخرجه إلى الخلق سفيراً صادقاً، وجعل طاعته طاعته، ومرافقته مرافقته، فقال: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾²⁷²،"²⁷³.

ونقل عن سعيد بن المسيب والحسن البصري في شناعة الظلم؛ قال سعيد بن المسيب: "لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم، لكيلا تحبط أعمالكم الصالحة"، وقال الحسن: "من دعا للظالم بالبقاء، فقد أحبّ أن يُعصى الله عزّ وجلّ، الظالم، والمعين على الظلم والمحّبّ له سواء"²⁷⁴.

المطلب الثالث: أقوال كبار الصوفية في التفسير العرفاني عند المبيدي

ومن أهم خصائص تفسير "كشف الأسرار وعدة الأبرار" هو اهتمام مؤلفه بأقوال كبار أهل التصوف، نحو أبي بكر الواسطي، وأبي بكر الوراق، وأبي بكر الشبلي، والجنيد البغدادي، وسري السقطي، وأبي علي الدقاق، وإبراهيم بن أدهم، وأبو يزيد البسطامي، وسفيان الثوري، ورابعة العدوية، وذي النون المصري، والفضيل بن عياض، والحسن البصري، والحسين بن منصور

²⁶⁹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 331.

²⁷⁰ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 10، ص 602.

²⁷¹ التوبة: 128.

²⁷² النساء: 80.

²⁷³ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 4، ص 245.

²⁷⁴ ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 1، ص 266.

الحلاج، وأبي علي الروذباري، وبشر الحافي، وغيرها كثير، ولا سيما ما يتعلق بالأصول الصوفية، وتكفي الدراسة بذكر بعض الأمثلة.

على سبيل المثال؛ نقل الميدي عن الجنيد البغدادي²⁷⁵ في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ...﴾²⁷⁶، "أمرنا بحفظ السر، وعلو الهمة، وأن نرضى بالله عوضاً عما سواه"²⁷⁷.

ونقل الميدي قصة عن الفضيل بن عياض²⁷⁸ في أهمية الإنفاق والاهتمام بأمور الناس، قال: إن زاهداً كان له درهم، ذهب إلى السوق ليشتري طعاماً، فرأى هناك رجلين يختصمان، وسألهما عن سبب المخاصمة، قالوا: لأجل درهم، أصلح بينهما بدرهما ورجع إلى البيت بلا شيء، وقصّ لزوجته قصته، وقالت: "أصبت، وأحسنت، ووفقت". وبحث في بيته لعله يجد شيئاً فيبيعه مرة أخرى، ولكنه لم يجد إلا خيطاً، ثم ذهب به لشراؤه إلى السوق ولكن لم ينجح في بيعه، وفي رجوعه إلى البيت لاقى سمّاً قد كسدت تجارته، واقترح له معاملة خيطه بالسّمك فقبل، وبعد رجوعه إلى زوجته وجداً لؤلؤاً ذا قيمة في بطن السمك، وشروه بمائة ألف درهم، وفي النهاية شكراً لله تعالى²⁷⁹.

ونقل الميدي حكاية عن الشبلي²⁸⁰ والجنيد في مناقبات الشبلي، قال: "كما يحكى عن الجنيد أنّه كان قاعداً وعنده امرأته، فدخل الشبلي فأرادت امرأته أن تستتر، فقال لها

²⁷⁵ الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز، صوفي، من العلماء بالدين، مولده ومنشأه ووفاته ببغداد، أصل أبيه من نعاوند، وكان يعرف بالقواريري نسبة لعمل القوارير، وعرف الجنيد بالخرزاز لأنه كان يعمل الخبز، قال أحد معاصريه: ما رأيت عيناى مثله، الكتابة يحضرون مجلسه لألفاظه، والشعراء لفصاحته، والمتكلمون لمعانيه، وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد، وقال ابن الأثير في وصفه: إمام الدنيا في زمانه، وعده العلماء شيخ مذهب التصوف، لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة، ولكونه مصوناً من العقائد الذميمة، محمي الأساس من شبه الغلاة، سالماً من كل ما يوجب اعتراض الشرع. ينظر: الزركلي، الأعلام، ج 2، ص 141.

²⁷⁶ الأعراف: 29.

²⁷⁷ الميدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 608.

²⁷⁸ أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الطالقاني الأصل، الفنديني، الزاهد المشهور، أحد رجال الطريقة، كان في أول أمره شاطراً يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس، وكان سبب توبته أنه عشق جارية فيينا هو يرتقي الجدران إليها سمع تالياً يتلو: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله)، فقال: يارب قد آن، فرجع، وآواه الليل إلى خربة فإذا فيها رفقة، فقال بعضهم: نرحل، وقال بعضهم: حتى نصبح، فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا، فتاب الفضيل وآمنهم، وكان من كبار السادات. ينظر: ابن خلكان الإربلي، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج 4، ص 48.

²⁷⁹ ينظر: الميدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 693.

²⁸⁰ دلف بن جحدر الشبلي ناسك، كان في مبدأ أمره والياً في دنباوند (من نواحي رستاق الري)، وولي الحجابة للموفق العباسي، وكان أبوه حاجب الحجاب، ثم ترك الولاية وعكف على العبادة، فاشتهر بالصلاح، له شعر جيد، سلك به مسالك المتصوفة، أصله من خراسان، ونسبته إلى قرية (شبلة) من قرى ما وراء النهر، ومولده بسر من رأى، ووفاته ببغداد. الزركلي، الأعلام، ج 2، ص 341.

الجنيد: لا خبر للشبلي عنك فاقعدي، فلم يزل يكلمه الجنيد، فبكي الشبلي، فلما أخذ الشبلي في البكاء، قال الجنيد لامرأته: استتري، فقد أفاق الشبلي من غيبته"281.

وذكر المييدي ما نقل الشبلي عن قتل الحسين بن منصور الحلاج، قال: إني كنت في مناجاة الحق في الليلة التي قتل فيها الحسين منصور، وضعت جبیني في السجدة، وقلت: يا إلهي، هو كان عبدك، وكان مؤمناً موحداً معتقداً، وكان من زمرة الأولياء، لماذا استحقت لهذه الفتنة؟ ثم قال: وقع علي النوم وسمعت نداء: "هذا عبد من عبادنا، اطلعناه على سر من أسرارنا، فأفشاه، فأنزلنا به ما ترى"282.

ونقل المييدي عن بشر الحافي²⁸³ أنه رأى علي بن أبي طالب في المنام، فقال له: عظمي، قال: " ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء طلباً لثواب الله، وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله"284.

المطلب الرابع: موقف المييدي من الاسرائيليات في تفسيره العرفاني

قبل أن تخوض الدراسة في موضوع الاسرائيليات، لا بدّ من إيراد معلومات عامة عن الاسرائيليات، الاسرائيليات جمع الاسرائيلية، وهي ترجع إلى بني إسرائيل، وإن إسرائيل هو نبي الله يعقوب، بما روى ابن عباس أنه جاءت عصاية من اليهود إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ((هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْثُوبُ؟)) قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ))²⁸⁵، والقول بجواز النقل عنهم لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ))²⁸⁶. ولكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه لهذا الحديث: "وقال الشافعي: من المعلوم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التحديث بالكذب، فالمعنى: حدّثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم

281 ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 637.

282 ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 6، ص 478.

283 ابن عبد الرحمن بن عطاء، الإمام العالم المحدث الزاهد الزباني القدوة شيخ الإسلام أبو نصر المروزي، من كبار الصالحين، له في الزهد والورع أخبار، وهو من ثقات رجال الحديث، من أهل (مرو) سكن بغداد وتوفي بها، قال المأمون: لم يبق في هذه الكورة أحد يستحي منه غير هذا الشيخ بشر بن الحارث. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 8، ص 488. وينظر: الزركلي، الأعلام، ج 2، ص 54.

284 المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 6، ص 547.

285 أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 277، رقم الحديث: 2471، باب: مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب.

286 أحمد، المرجع السابق، ج 16، ص 125، رقم الحديث: 10130، باب: مسند أبي هريرة.

في التحدُّث به عنهم، ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدُّث بما يقطع بصدقه²⁸⁷. و"لفظ الإسرائيليات وإن كان يدلُّ بظاهره على اللون اليهودي للتفسير، وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه، إلا أنا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل، فنريد به ما يعمُّ اللون اليهودي واللون النصراني للتفسير، وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية"²⁸⁸.

وبعد النَّظَر في تفسير رشيد الدين المييدي يشاهد بأنه نقل الإسرائيليات إمَّا بذكر اسم الراوي كعبد الله بن سلام²⁸⁹ في بعض المواضع، وكعب الأحبار²⁹⁰ في مواضع أخرى، ووهب بن منبه²⁹¹ في مواضع كثيرة، وإما بعدم ذكر اسم الراوي، ولكن فقط بالإشارة إلى القصة أو الحكاية أو الأدعية عن بني إسرائيل أو صلحاء بني إسرائيل، ويظهر أنه نقلها من مصادر أهل الكتاب.

مثلاً نقل المييدي في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾²⁹² أَنَّ كعب الأحبار قال: ستقعد ملائكة على قبة الصخرة وتقول بأمر الله: "أيها العظام البالية، والأوصال المتقطعة، إِنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يأمركَ أن تجتمعن لفصل القضاء"²⁹³.

²⁸⁷ ينظر: ابن ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (لبنان، بيروت، الناشر: دار المعرفة، 1379هـ/1958م)، رَمَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، ج 6، ص 499.

²⁸⁸ الذهبي، التفسير والمفسرون، ج 1، ص 121.

²⁸⁹ عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، ثُمَّ الأَنْصَارِيُّ، يكنى أبا يوسف، وهو من ولد يوسف بن يعقوب صلى الله عليهما، كان حليفاً للأنصار. وَكَانَ اسمه في الجاهلية الحصين، فلما أسلم سماه رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ، وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين، وهو أحد الأَحْبَارِ، أسلم إذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: مَا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. ينظر: القرطبي، يوسف بن عبد الله بن محمد النمري، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الجليل، ط1، 1412 هـ / 1992 م)، ج 3، ص 922.

²⁹⁰ كعب بن مانع، وهو كعب الأحبار، يكنى أبا إسحاق، أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره، كان إسلامه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ينظر: ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط1، 1415 هـ / 1994 م)، المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، ج 4، ص 460.

²⁹¹ وهب بن منبه، الحافظ أبو عبد الله الصنعاني، عالم أهل اليمن: ولد سنة أربع وثلاثين، روى عن أبي هريرة يسيراً وعن عبد الله بن عمر وابن عباس وأبي سعيد وجابر بن عبد الله وغيرهم، وعنده من علم أهل الكتاب شيء كثير، فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ وحديثه في الصحيحين عن أخيه همام، وعاش إلى سنة نيف وثلاثين ومائة، وكان ثقة واسع العلم ينظر بكعب الأحبار في زمانه. ينظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط1، 1419 هـ / 1998 م)، ج 1، ص 78.

²⁹² الحج: 7.

²⁹³ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 628. قال الطبري عن قتادة عن كعب قال: {وَأَسْمَعُ يَوْمَ يُنَادِ مِنَ مَكَانٍ قَرِيبٍ} [ق: 41]. قَالَ: "مَلَكٌ قَائِمٌ عَلَى صَخْرَةٍ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يُنَادِي: أَيُّهَا الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ وَالْأَوْصَالُ الْمُتَقَطَّعَةُ؛ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَجْتَمِعِينَ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ". الطبري، جامع القرآن عن تأويل القرآن، ج 22، ص 382.

وذكر المييدي عن وهب بن منبه في قوله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا﴾²⁹⁴، "لما بعث الله موسى إلى فرعون قال له: واسمع كلامي، واحفظ وصيتي، واراع عهدي، فإنني قد وقفنك اليوم مني موقفاً لا ينبغي لبشر بعدك أن يقوم مقامك مني أدنيتك وقربتك حتى سمعت كلامي، وكنت بأقرب الأمكنة مني، فانطلق برسالتي، فإنك بعيني وسمعي وإن معك نصري، وإني قد ألبستك جبّة من سلطاني، تستكمل بها القوة في أمري، فأنت جند عظيم من جندي بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي.. إلخ"²⁹⁵.

ومثال أخير، عن وهب بن منبه في قوله تعالى: ﴿وَأْتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾²⁹⁶، أنه قال: "أوحى الله عزّ وجلّ إلى آدم؛ أنا الله ذو بكة، أهلها جيرتي، وزوارها وفدي، وأضيافي، وفي كنفني، أعمّره أهل السماء وأهل الأرض، يأتونه أفواجاً شعناً غبراً، يعجّون بالتكبير عجيجاً، ويضحّون بالتلبية ضحيجاً، وشجون الدماء شجاً، فمن اعتمره لا يريد غيره، فقد زارني وضافني، ووفد إليّ، ونزل بي، وحقّ لي أن أتحفه بكرامتي... إلخ"²⁹⁷.

وكذلك نقل المييدي الإسرائيليّات دون إشارة إلى الراوي، ولكن سياق المنقول، ومحتواه، يشير أنّه من ما أخذ من أمم أهل الكتاب السابقة، مثلاً، أشار المييدي إلى مناجاة أيوب دون ذكر الراوي كما أشير إليه فيما مضى: "ربّ لأي شيء خلقتني، ليتني إذ كرهتني لم تخلقني، يا ليتني كنت حيضة ألقيني أمي يا ليتني عرفت الذنب الذي أذنبت والعمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عني..."²⁹⁸.

وكذلك نقل قصة عن موسى دون إشارة إلى المصدر في قوله تعالى: ﴿إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾²⁹⁹، أن هذه كانت في وقت أنهى موسى المدة مع شعيب³⁰⁰، وطلب منه أن يزور أمه بعائلته، ووافق شعيب على الأمر، وخرج من مدين إلى مصر مع

294 طه: 44.

295 المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار ج 6، ص 136. وينظر: ابن أبي حاتم الرازي، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، (المملكة العربية السعودية، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط3، 1419 هـ/ 1999م)، المحقق: أسعد محمد الطيب، ج 8، ص 3853. 296 البقرة: 196.

297 المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 536.

298 المييدي، المرجع السابق، ج 6، ص 286.

299 طه: 10.

300 هذا الرجل الصالح ليس بشعيب النبي. ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (لبنان، بيروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط1، 1420 هـ/ 2000م)، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحي، ص 614.

عائلته، وأسبابه، وعددًا من شاة التي أعطاه شعيب، وعلى رأسه قبعة صوفية، وإزاره كان من صوف، ونعله من جلد حمار.....³⁰¹.

وكما يبدو من نهج المبيدي في نقل الإسرائيليات، أنّ ما نقله المبيدي في هذا المجال إما أن يتعلق بأمر ما وراء الطبيعة، والذي لا بدّ أن يكون له مصدر من الوحي، أو أن يتعلق بحياة أهل الكتاب، وأنبيائهم، وعباداتهم، وزهدهم.

³⁰¹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 6، ص 101.

الفصل الخامس: الإيجابيات والسلبيات في التفسير المبيدي العرفاني

المبحث الأول: الإيجابيات في المنهج العرفاني لـ "كشف الأسرار وعدة الأبرار"

المبحث الثاني: السلبيات في المنهج العرفاني لـ "كشف الأسرار وعدة الأبرار"

المبحث الأول: الإيجابيات في المنهج العرفاني لـ "كشف الأسرار وعدة الأبرار"

تقوم الدراسة في هذا الفصل لإبراز منهجها النقدي من خلال بيان الإيجابيات، والسلبيات في تفسير "كشف الأسرار وعدة الأبرار" لرشيد الدين المبيدي. فبعد الاستقراء وإمعان النظر في هذا التفسير، يشاهد أنّ المبيدي بنى تفسيره العرفاني على خصائص فريدة، وأسس قيمة، ومن أهم ما يُذكر للعرفاني في تفسيره؛ اعتماده على الأحاديث الصحيحة، وترسيخ الإيمان في القلوب بالتسبيح والتحميد والمناجاة، واعتماده على عقيدة أهل السنة والجماعة، وتركيزه على حكايات ومواعظ في منهجه العرفاني. وفي الفقرات التالية تقوم الدراسة ببيان كل هذه الخصائص مع ضرب الأمثال.

المطلب الأول: التفسير المبيدي العرفاني اعتمادًا على الأحاديث الصحيحة

من مميزات طريقة المبيدي في تفسيره العرفاني هو اعتماده في كتابه على أحاديث صحيحة ثابتة، حيث يقوم بإيراد الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، أو ما رواه البخاري، أو مسلم منفردًا، أو ما ذكر أهل الحديث صحته، ولكن غالبًا لم يذكر اسم الصحابي والمصدر، على سبيل المثال: قال المبيدي في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ...﴾¹، وهذه الآية من جوامع الكلم حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((بعثت بجوامع الكلم))²،³. فالقسط يشمل معاني كثيرة، وهي: العدل والانصاف في كل الأمور.

¹ الأعراف: 29.

² البخاري، الصحيح، ج 9، ص 91، رقم الحديث: 7273، باب: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ. ومسلم، الصحيح، ج 1، ص 371، رقم الحديث: 523، باب: كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

³ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 607.

وقال أيضاً في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خُذْ هَذَا الصَّلَافَ فِي يَمِينِكَ وَارْفَعْكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾⁴: إنَّ عيسى سيأتي ويقتل الدجال، وأشار إلى فتنة الدجال وصفته معتمداً على قول النبي (صلى الله عليه وسلم): ((وإنه أعور والله ربكم ليس بأعور))⁵.

وكذلك أشار المبيدي إلى قاعدة من الصوفية "رياء العارفين خير من إخلاص المريدين"، وقال هذا كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((إنَّه لِيُعَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَعْمِرُ اللَّهَ، فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً))⁶،⁷. معنى قول المبيدي أنَّ "الفترات والغفلات عن الذكر" في قوله "إنَّه ليغان على قلبي" ليس كالغفلات التي يغشى صدور العوام، من جهة أنَّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) في تفسيره من جملة خواص الخواص.

ومثال آخر؛ قال المبيدي في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾⁸: إنَّ الله يجمع الخلق في الدنيا والآخرة، اليوم يجمع أحبَّته على بساط المعرفة، والولاية، وفي الآخرة يجمع الخلائق على بساط السياسة، والهيبة، وأحوال يوم البعث، وهذا نصُّ صريح يدل على الحالتين، وأما الأولى؛ فيدلُّ عليه قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): ((يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَلَالًا، فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي؟ وَعَالَهُ، فَأَعَانَا اللَّهُ بِي؟ وَمُتَّفَقِينَ، فَجَمَعَكُمْ اللَّهُ بِي؟)) وَيَقُولُونَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْنٌ... (إلخ))⁹، والثاني؛ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَجْمَعُ اللَّهُ الْأُولَى وَالْآخِرِينَ لِمِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً، شَاحِصَةً أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُونَ فَصَلَ الْقَضَاءِ... (إلخ))¹⁰،¹¹. وكما يشاهد استنبط المبيدي أنَّ الجمع جمعان؛ في الدنيا والآخرة، اعتماداً على الحديثين الصحيحين المذكورين.

⁴ آل عمران: 55.

⁵ البخاري، الصحيح، ج 5، ص 176، رقم الحديث: 4402، باب: باب حجة الوداع. لفظ البخاري: (...إنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، وَإِنَّهُ أَعْوَرٌ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عَيْنَةٌ طَائِفَةٌ).

⁶ مسلم، الصحيح، ج 4، ص 2075، رقم الحديث: 2702، باب: بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِسْتِعْقَارِ وَالِاسْتِكْفَارِ مِنْهُ.

⁷ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 57.

⁸ آل عمران: 9.

⁹ مسلم، الصحيح، ج 2، ص 738، رقم الحديث: 1061، باب: إعطاء المؤلفلة قلوبهم على الإسلام.

¹⁰ الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائِمَاز، مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي، (لبنان، بيروت، الناشر: المكتب الإسلامي، ط 2، 1412هـ/1991م، حققه واختصره: محمد ناصر الدين الألباني، ص 110. قال الألباني: إسناده حسن.

¹¹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 25.

المطلب الثاني: ترسيخ الإيمان في القلوب بالتسبيح والتحميد والمناجاة

ومن الإيجابيات في التفسير العرفاني للمييدي، هو كمال اعتناؤه بالتسبيح، والتحميد، والثناء على الله عزّ وجل، ومناجاته، ولم يسلك المييدي وادياً في هذا المجال، إلا وقام بترسيخ الإيمان في قلوب المؤمنين، وزيادة الإيمان عندهم، وكم من مواقع قام فيها بحمد الله، وتقديسه، وتنزيهه، وتسبيحه، وتعظيمه في تفسيره، وكم من أمكنة زنتها بمناجاة الله، والدعاء، تقرّباً إليه، وهذه من أهم خصائص تفسير "كشف الأسرار وعدة الأبرار" وقد مضى الإشارة إلى مناجاة الله في الفقرات السابقة، وذكرت الدراسة أنّ المييدي استعمل طريق الدعاء والمناجاة في تحميد الله، وتقديسه، وتسبيحه، وإظهار الضعف إليه، نظماً، ونثراً بشكل واسع، وهنا تشير الدراسة إلى باقي الخصائص في تسبيح الله وتحميده بضرب بعض الأمثلة.

على سبيل المثال، قام المييدي بذكر جمل جميلة في توصيف الله عزّ وجلّ بأحسن الوجه، تحميّداً، وتسبيحاً، وتقديساً في بداية السور غالباً، مثال ذلك قال في موضع: "بسم الله الرحمن الرحيم" اسم عزيز، شهدت الأفواه بآلائه، ونطقت الألسن بنعمائه، وتلاشت القلوب عند جلال سلطانه وعزّ سنائه، وفنيت الأرواح وبلت الأشباح شوقاً إلى لقائه، فلا ذرّة من الموجودات في أرضه وسمائه، إلا وهي تشهد بجمال صفاته وجمال أسمائه، كلّ عزيز عزّ فيآدائه، وكلّ ذليل ذلّ فيإقصائه، الخلق عرضة تسخيره بين إبقائه وإفناؤه، وإسعاده وإشقاؤه، فلا وصل ولا هجر، ولا خير ولا شرّ، ولا حلو ولا مرّ، ولا إيمان ولا كفر، ولا طيّ ولا نشر، إلا بإرادته، ومشيتته، وقضائه¹².

وقال المييدي في مكان آخر: "بسم الله الخالق البارئ المصور، بسم الله الواحد القاطر المدبّر، بسم الله القادر القاهر المقتدر السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فسبحان من ردّد العبد في هذه الآية بين صحو ومحو، كاشفه بنعت الإلهية فأشهدده جلاله، ثم كاشفه بنعت الرحمة فأشهدده جماله"¹³.

وذكر توصيفات جميلة في موضع آخر: "تاهمت القلوب بسماع بسم الله، وطابت القلوب بشهود بسم الله، وغابت القلوب بظهور بسم الله، طوبى لمن حديثه في الله، وجليسه هو الله؛

ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي

¹² المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 675.

¹³ المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 14.

نزهة أسرار الموحدين في الأناحة بعفوة بسم الله، رتع في حدائق القدس من استروح إلى نسيم بسم الله"14.

والمثال الأخير؛ قول المييدي في البسملة: "باسم من تفرّد بالقوّة، والقدرة، والجلال، باسم من توخّد بالرحمة، والنصرة، والإفضال، سبحانه، سبحان ذي المنّ والإكرام، والإحسان، متقدّس عن شركة الأوثان، متعطّف بالعزّ فهو إزاره، ثم ارتدى بالكبرياء، والسّلطان"15.

في الأمثلة المذكورة، كثيراً ما اعتمد المييدي في بداية السور بعد البسملة، بذكر أسماء الله وصفاته في توصيف الله، ومدحه، إشعاراً بفضله، ونعمه، وتذليلاً أمام جبروته، وعظّمته، وقدرته، وإقراراً بقضائه وقدره، وهذا عدّته الدراسة من أهم سمات التفسير العرفاني عند المييدي الذي يؤثّر على النفوس، وقلوب المؤمنين تأثيراً عميقاً لانقيادهم لله، ومحبتهم إياه.

وكذلك مدح المييدي ربّ العالمين بجمل جميلة خلال تفسيره دائماً، كقوله: لا ينال أي عزيز بعزه، ولا تدركه أفهام، وما قدر أي ذكي حقّ قدره، ولن يصل أحد إلى علمه، ولا يصل إلى قدرته مخلوق"16. وقوله أيضاً: وفي السماء سلطانه، وفي الأرض برهانه، سبوح، قدوس، وعظيم، هو الرب الذي كل الخلائق قطرة من بحر كبريائه، وعظّمته، " فسبحانه من عزيز ضلّت العقول في بحار عظّمته، وحارت الألباب دون إدراك عزّته وكلّت الألسن عن استيفاء مدح جلاله، ووصف جماله"17.

واستعمل المييدي الأبيات العربية والفارسية في ذكر الله تجليلاً، وتحميداً، وتسبيحاً كما استعمله في مناجاته مع الرب، ونضرب هنا بعض الأمثال؛ من أشعاره العربية:

قال المييدي: "فهو الملك العظيم العزيز الكريم، لا قسيم في ذاته، ولا شريك في مخلوقاته، ولا نظير في حقه، ولا في صفاته؛

عظيم ماجد فرد التّعالِي	مليك قادر مولى الموالِي
بعيد عن مطار الوهم عال	قريب من جنان العبد دان
عزيز عزّ عن عمّ وخال"18	جليل جلّ عن مثل وشبهه

وذكر المييدي شعراً في عظمة الله تعالى وجماله:

14 المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 415.

15 المييدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج 6، ص 421.

16 المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 9.

17 ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج 6، ص 15.

18 المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 9.

"جمالک لا یقاس إلى جمال وقدرك جلّ عن درک المثال"¹⁹

وقال في موضع آخر:

"جمالک فالق البدر المنیر

وریحک دونه نشر العبیر

وحبّک خامر الأحشاء حتی جرى مجرى السرائر فی الضمیر"²⁰

ومثل هذه الأبيات في تفسير المييدي العرفاني كثير، حيث توصف الله تعالى بأسماء الحسنى، وصفاته العلى، وتقرب القلوب إلى مولاہم، وتزداد إيمانہم.

بالنسبة إلى الأشعار الفارسية، فتشير الدراسة إلى بعض الأمثلة؛ يمدح المييدي الله بقوله:

ای پیشرو از هر چه بخویست جلالت ای دور شده آفت نقصان ز کمالت

زهره بنشاط آید چون یافت سماعت خورشید برشک آید چون دید جمالت²¹

معنى الأبيات؛ يا من جلالک يفوق كل خير، ويا من ابتعد کمالك عن القصان، الزهرة أخذها النشاط بسماعک، وحسدت الشمس من رؤية جمالک. في هذه الأبيات قام المييدي بتحليل الله، وتقديسه، وذكر جماله سبحانه وتعالى.

ومثال آخر؛ أشار المييدي إلى جمال رب العالمين، وکماله، وعلوّه، وجلاله بقوله:

روزی که سر از پرده برون خواهی کرد

دائم که زمانه را زبون خواهی کرد

گر زیب و جمال ازین فزون خواهی کرد

یا رب چه جگرهاست که خون خواهی کرد²²

يقول الشاعر: في اليوم الذي سوف تُري نفسك للناس ستُحقر الزمان به، وإن ازدت جمالک عن هذا، فکم من قلوب تتعب وتغشاها الغموم.

المطلب الثالث: المييدي ومذهب أهل السنة في تفسيره العرفاني

نُهج المييدي في تفسيره العرفاني على طريقة أهل السنة والجماعة، ففي أماكن متعددة أشار إلى ذلك بصراحة، وقام بمدح مذهب أهل السنة كثيراً، واعتبرهم الفرقة الناجية، وذكر

¹⁹ المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 184.

²⁰ المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 524.

²¹ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 27.

²² المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 441.

كذلك أهمية السنة، استدلالاً بهذه الآية: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾²³، فالآية تشير إلى كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)،
الذين هما عمادان، وأصلان للاعتقاد²⁴، في مواضع متعددة من تفسيره ما يعتقدُه أهل السنة،
وتشير الدراسة إلى بعض منها:

على سبيل المثال، قال المييدي في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾²⁵: قال بعض المفسرين إنّ هذه الآية على
العموم، وترجع الآية إلى أمة الاتّباع، وهم الفرقة الناجية²⁶، والأمة المرضية، وهم أهل السنة
والجماعة²⁷، ويوافق كلام المييدي قول ابن تيمية حيث يقول: "أهل السنّة يتبعون الحقّ من ربهم
الذي جاء به الرّسول، ولا يكفّرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحقّ وأرحم بالخلق كما
وصفهم الله بقوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، وقال أبو هريرة: كنتم خير النّاس للنّاس.
وأهل السنّة نقاوة المسلمین"²⁸.

ومن أمثله قول المييدي في الأخذ بظاهر الآيات، دون تأويلها، حيث يقول أن أهل
السنة وضعوا أصل دينهم على السمع، والقبول، والتسليم دون التأويل، وذهبوا إلى ظاهر
النصوص، وتركوا التأويل²⁹.

وكذلك قال المييدي في خلق النار، والجنة؛ أنه قد أجمع علماء السلف، واتفق أهل
السنة على أنّ الجنة والنار محدثتان أزليتان³⁰، فالذي عليه أهل السنة أنهما لا تفنيان، كما قال
الطحاوي في عقيدته المشهورة "والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان أبداً ولا تبديدان"³¹.

²³ النحل: 44.

²⁴ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 394.

²⁵ آل عمران: 110.

²⁶ هذا إشارة إلى الحديث النبوي: (افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً). ينظر: أبوداود، سنن أبي داود، ج 4، ص 197، رقم الحديث: 4596، باب: شرح السنة. قال الألباني: صحيح.

²⁷ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 250.

²⁸ الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائِمَاز، المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرّفص والاعتزال، (السعودية، الناشر: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ط3، 1431هـ/2009م)، المحقق: محب الدين الخطيب، ص 341.

²⁹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 13.

³⁰ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 7، ص 13.

³¹ الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة، تخريج العقيدة الطحاوية، (لبنان، بيروت، الناشر: المكتب الإسلامي، ط2، 1414هـ/1992م)، شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني، ص 73.

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة القول برؤية الله في الآخرة، قال المبيدي في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ...﴾³²: الزيادة حسب أقوال مفسري أهل السنة رؤية الله جلّ جلاله، كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ...﴾^{33، 34}. وهذا كما أشار إليه الطحاوي: "الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة...﴾"^{35، 36}.

ومثال آخر، ذكر المبيدي في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾³⁷، أنّ هذه الآية ردّ على القدرية، والمعتزلة، والخوارج حيث يرون أنّ الله غير خالق لأفعال العبد من خير وشر، والعباد هم الخالقون لأفعالهم، ولكن اعتقاد أهل السنة أن الخير والشر من كسب العبد، وهو يعاقب أو يثاب بهما، ولكن يصدر منه الخير والشر بمشيئته، وبقضاء الله وقدره³⁸، كما قال الله تعالى: ﴿...قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ...﴾³⁹.

وأشار المبيدي في قوله تعالى: ﴿...وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ...﴾⁴⁰، هذا دليل على أنّ الإيمان سمعي، ولهذا قال أهل السنة: ديننا مسموع غير معقول، ومن هنا فكل آية في القرآن الكريم لا داع لها تدلّ على أسماء الله وصفاته، أو هي إشارة إلى ذاته تدخل تحت الآية المذكورة⁴¹، واعتقد أهل السنة أنّ العباد لا يصلون إلى معرفة الله حتى يعرف الله نفسه لهم، ومن هنا قال علماء أهل السنة: "المعرفة تجب بالسمع، وتلزم بالبلاغ، وتحصل بالتعريف"⁴². وهكذا مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؛ "إنّ أسماء الله وصفاته توقيفية لا

³² الشورى: 26.

³³ يونس: 26.

³⁴ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 33.

³⁵ يونس: 26.

³⁶ الطحاوي، تخريج العقيدة الطحاوية، ص 43.

³⁷ يونس: 26.

³⁸ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 399. وينظر: عواجي، غالب بن علي، فرق معاوية تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، (السعودية، جدة، الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق، ط 4، 1422 هـ / 2001 م)، ج 3، ص 1169.

³⁹ الشورى: 26.

⁴⁰ إبراهيم: 52.

⁴¹ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 286.

⁴² ينظر: المبيدي، المرجع السابق، ج 3، ص 467.

مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزداد فيها ولا ينقص⁴³.

المطلب الرابع: تمسك المييدي بحكايات ومواعظ في منهجه العرفاني

تمت الإشارة في الفصل الرابع إلى بعض الحكايات عن أهل التصوف تحت العنوان " أقوال كبار الصوفية في التفسير العرفاني عند المييدي"، وتشير الدراسة هنا إلى أن المييدي تمسك في تفسيره العرفاني بقصص وحكايات، وإيراد مواعظ في تفسيره كثيراً لترسيخ المفاهيم الدينية في قلوب المخاطبين أكثر رسوخاً، وتشير الدراسة هنا إلى بعض الأمثلة، وأما بالنسبة إلى الحكايات، والقصص؛ فهي تشمل الإسرائيليات، وما نقل عن كبار الصوفية، والزهاد، وغيرها من القصص التي اختلط الصحيح بالسقيم منها. وبما أن الدراسة قد أشارت إلى الإسرائيليات في الفصل الرابع نكتفي في هذه الفقرة ببعض الأمثلة، وأما هنا "في القسم الإيجابيات" وفي قسم الإيجابيات تشير الدراسة إلى الحكايات التي لم تتناقض مع المسموع والمعقول.

على سبيل المثال، حكى المييدي حكاية في باب الصبر بقوله؛ نقل أن شقيق البلخي⁴⁴، وحاتم الأصم⁴⁵ كانا صاحبين في سفر حتى صحبهما شيخ فاسق مطرب، كان يستعمل آلة الفساد غالباً، وآلة الموسيقى، وكان حاتم غالباً ما ينتظر شقيق ليمنعه من عمله، ولكن لم يفعل شيئاً حتى انتهى السفر، ووقت المفارقة قال لهما الشيخ: أيُّ أناس أنتم؟! ما ساعدتموني على طريقي، وما سمعتم، وما صفتتم؟ قال له حاتم: اعذرني، أنا حاتم، وهو شقيق! لما سمع الشيخ هذا تاب وندم، واعتذر منهما حتى أصبح تلميذهما وصار من الأولياء، فقال شقيق لحاتم: " رأيت صبر الرجال، وصدت صيد الرجال"⁴⁶.

⁴³ نخبه من العلماء، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، (السعودية، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط1، 1421هـ/2000م)، ص 92.

⁴⁴ أبو علي شقيق بن إبراهيم البخلي؛ من مشايخ خراسان، له لسان في التوكل، حسن الكلام فيه، صاحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه الطريق، وهو أستاذ حاتم الأصم.. وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين ومائة. ينظر: الإريلي، وفيات الأعيان وأبناء الزمان، ج 2، ص 476.

⁴⁵ حاتم بن عنوان الأصم من أهل بلخ؛ كان أوحده من عرف بالزهد والتقليل واشتهر بالورع والتشف، وله كلام يدون في الزهد والحكم. وقيل: الزاهد، القدوة، الرباني، البلخي، الواعظ، الناطق بالحكمة، الأصم، له كلام جليل في الزهد، والمواعظ والحكم، كان يقال له لقمان هذه الأمة، تُؤمِّي حاتم سنّة سبع وثلاثين ومائتين. ينظر: الإريلي، وفيات الأعيان وأبناء الزمان، ج 2، ص 26. وينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 11، ص 476.

⁴⁶ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 319.

ذكر المييدي حكايات في باب محبة الله؛ مثال ذلك ذكر أن المحبة لها مراتب، ونقل حكاية عن منصور المغربي؛ أنه نزل بحلة من حلل العرب، وضيّفه شاب ذلك اليوم، وفي أثناء الضيافة أغمي على الشاب فجأة، وبعد ما أفاق سأله منصور عن السبب، فذكر الشاب أنه عشق ابنة عمه، وفي تلك اللحظة سارت ابنة عمه في خيمتها، ورأى الشاب غبار ذيلها، وأغمي عليه من فرط محبته لها، فذهب منصور ليشفع له فيها، قال لها: " إن للغريب فيكم حرمة، وذماماً، وقد جئت مستشفعاً إليك في أمر هذا الشاب، فتعطفّي عليه فيما به من هواك. فقالت المرأة: "أنت سليم القلب، إنّه لا يطيق شهود غبار ذيلي، كيف يطيق محبتي" ⁴⁷.

ونقل حكاية أخرى في المحبة، أن رجلاً كان له زوجة فُقِّتت إحدى عينيها، ولم يلحظها لشدة المحبة لها، وبعد أن قلّت محبته لها، قال لها: متى حدثت هذه المشكلة لعينك؟ قالت: منذ قلّت محبتك لي؟ ⁴⁸.

وحكى المييدي حكاية في المحافظة على الأعمال الصالحة؛ أنّ أباً قال لابنه: أخبرني في كل ليلة عن ما فعلت في كل يومك، وما قلته وعاملته مع الناس، ففي اليوم الأول فعل الابن ما طلبه منه أبوه، وفي اليوم الثاني طلب أبوه منه ليكرر العمل، قال الابن: يا أبي اطلب مني ما تريد إلا هذا العمل لأني لا أطيقه. قال الأب: يا بني، هذا ما قصدته؛ لتنتبه من يوم القيامة، ومن اليوم الذي تقف فيه أمام الله للحساب، اليوم أنت لا تطيق لحساب يوم مع أبيك، فكيف تطيق حساب عمرك ذلك اليوم؟ ⁴⁹.

وكما يشاهد من الأمثلة السابقة فقد بذل المييدي جهده ليأتي بحكايات، وقصص معقولة ليقرب المفاهيم المهمة الدينية إلى ذهن السامع، لهذا نرى المييدي اعتمد كثيراً في تفسيره على نقل هذا النوع من الحكايات.

كذلك قام المييدي بإيراد المواعظ لمخاطبه في مواضع عديدة، مثل أب ينصح أهله دائماً ولا يريد لهم إلا خيراً، ووعظ المييدي أيضاً بقوله: يا مسكين، كن مراقباً لا يغرّتك الأمن، والصحة، والنعمة، وإذا حصلت على مرادك يوماً في الدنيا لا تؤمن نفسك منها، لأن زوال النعمة، والبطش يأتي غالباً في وقت الأمن؛ كما قال الله تعالى: ﴿...حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا

⁴⁷ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 4، ص 301.

⁴⁸ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 2، ص 626.

⁴⁹ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 5، ص 536.

أَخَذْنَاهُمْ بَعْتَهُ...⁵⁰، وقوله: ﴿...حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا...﴾⁵¹، وقوله: ﴿...وَضُنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ...﴾⁵²، من يتدبّر في هذه الآيات سيعلم أنّ الدنيا لعب ولهو، ونعمها في الزوال، ومن ألهته الدنيا وزخرفها عن الآخرة فهو في خطر المهلاك⁵³.

وقال المييدي في موضع آخر نقلاً عن خواجه عبد الله الأنصاري؛ يا رجل، سفر القيامة طويل ويطلب زاد التقوى، وعقبة الصراط ضيقة، مزلة، تطلب مركب الطاعة، وإن تؤمن بيوم الحساب فيجب أن تترك المعاصي، وأن تعلم أنّ الرب الأكبر مطلع على أعمالك، فاستح من الناظر إلى أعمالك، يا مسكين، إلى متى هذه الغفلة، وإلى أين هذا الغرور⁵⁴.

ومثال آخر؛ ذكر المييدي في قوله تعالى: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ...﴾⁵⁵، استعمل في هذه الآية "من" التبعية لتعلم أن الله تعالى هو مالك على الكمال، ومملكه محفوظ من الزوال، قيوم ومتعال في الذات والصفات، ملك الملوك، عظيم المن، وقديم الإحسان، هو يكشف الليل ويأتي بالنهار... انظر وتفكر في قصة يوسف ومحنه، وحزن يعقوب، وحسد الإخوة؛ كيف أنّ الله تعالى جمع بينهم، وألّف بين قلوبهم⁵⁶.

المطلب الخامس: التقسيم الترتيبي للمفاهيم الدينية عند المييدي في تفسيره العرفاني

ذكرنا في الفصل الرابع أنّ المييدي استعمل المنهج الترتيبي في مصطلحاته العرفانية بحسب المخاطبين، ويشير البحث هنا إلى أنّ المفاهيم الدينية كذلك مقسّمة إلى أقسام ومراتب عند المييدي، وهذا مبني على جمع جميع الآيات الواردة في القرآن الكريم في موضوع خاص، وهو في الحقيقة غالباً ما يكون إشارة إلى الوجوه والنظائر في القرآن الكريم.

⁵⁰ الأنعام: 44.

⁵¹ يونس: 24.

⁵² الحشر: 2.

⁵³ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 558.

⁵⁴ ينظر: المييدي، المرجع السابق، ج 10، ص 422.

⁵⁵ يوسف: 101.

⁵⁶ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 150.

على سبيل المثال ذكر المييدي في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾⁵⁷، أن الإيمان على أربعة أقسام؛ إيمان يفيد المرء في الدنيا دون الآخرة كإيمان المنافقين، وإيمان يفيد المرء في الآخرة دون الدنيا كإيمان سحرة موسى، وإيمان لا يفيد المرء في الدنيا، ولا في الآخرة كإيمان فرعون، وإيمان يفيد صاحبه في الدنيا وفي الآخرة كإيمان الموحدين، والمخلصين⁵⁸.

مثال آخر؛ ذكر المييدي في قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ...﴾⁵⁹، أن الشفاء في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه؛ شفاء يتعلق بالعموم كقوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ...﴾⁶⁰، وشفاء يتعلق بالخصوص، كشفاء القرآن للمؤمنين: ﴿وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ...﴾⁶¹، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ...﴾⁶²، وشفاء يتعلق بخواص الخواص، كقول إبراهيم في القرآن الكريم: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ...﴾⁶³،⁶⁴.

ومن أمثلة المييدي في هذا الباب؛ قوله: القسم في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام؛ الأول: القسم بذاته تبارك وتعالى، كقوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ...﴾⁶⁵، وقوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾⁶⁶، وقوله: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلِّ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لِحَقِّ...﴾⁶⁷، والثاني: القسم بالصفات كقوله تعالى: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾⁶⁸، وقوله: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾⁶⁹، وقوله: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾⁷⁰، والثالث: القسم بأفعال

⁵⁷ الأعراف: 42.

⁵⁸ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 624.

⁵⁹ يونس: 57.

⁶⁰ النحل: 69.

⁶¹ الإسراء: 82.

⁶² يونس: 57.

⁶³ الشعراء: 80.

⁶⁴ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 4، ص 313.

⁶⁵ مريم: 69.

⁶⁶ الحجر: 92.

⁶⁷ يونس: 53.

⁶⁸ ص: 1.

⁶⁹ ق: 1.

⁷⁰ ص: 82.

المخلوقات، كقوله تعالى: ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ﴾⁷¹، وقوله: ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴾⁷²، وقوله: ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾^{73، 74}.

والأمثلة في هذا الباب كثيرة ونختم الكلام بمثال آخر، قسم المييدي الصدقة إلى ثلاثة أقسام؛ الصدقة بالمال، والصدقة بالجسم، والصدقة بالقلب، وذكر أن الصدقة بالمال هي الإنفاق على الدراويش، وبالجسم: هي القيام بخدمة الدراويش، والصدقة وبالقلب: هي الولاء بحسن النية، وتوكيد المهمة⁷⁵.

المبحث الثاني: السلبيات في المنهج العرفاني لـ "كشف الأسرار وعدة الأبرار"

تشير الدراسة في هذا المبحث إلى مآخذ على تفسير "كشف الأسرار وعدة الأبرار"، المتأمل لتفسير "كشف الأسرار وعدة الأبرار" يرى أن المييدي على الرغم من منهجه الفريد والمتميز، اعتمد في تفسيره العرفاني في "النوبة الثالثة" على أحاديث ضعيفة، وكثيراً ما يعتمد على أحاديث موضوعية، وكذلك نقل المييدي إسرائيلييات غريبة، وحكايات عجيبة تتناقض مع العقل والشرع، وكذلك استنبط المييدي من بعض الآيات تأويلات إشارية لا تتفق مع المنقول، والمعقول، وفي الفقرات التالية ستقوم الدراسة بشرح كل منها.

المطلب الأول: الأحاديث الضعيفة والموضوعية

اعتمد المييدي في تفسيره في النوبة الثالثة من ضمن أحاديث صحيحة، على أحاديث ضعيفة وموضوعية، إما لإثبات وتقوية المعتقدات الصوفية، أو لإثبات موضوعات مختلفة أخرى. وغالباً، لم يذكر الراوي والصحابي، وكذلك لم يشير إلى أي مصدر.

⁷¹ الذاريات: 1.

⁷² النازعات: 1.

⁷³ التين: 1.

⁷⁴ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 6، ص 87.

⁷⁵ ينظر: المرجع السابق، ج 2، ص 695.

على سبيل المثال، ذكر المييدي أحاديث موضوعة في أهمية الفقر، وخطر حب الدنيا كما يكون من أصل مذهب التصوف؛ كالحديث: ((الفقر فخري))⁷⁶. وكذلك: ((حب الدنيا رأس كل خطيئة))⁷⁷.

واستدلّ بحديث موضوع على تأويله الإشاري في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا...﴾⁷⁸، قال: يحتمل أن القرية في هذه الآية تشير إلى العلم، والشريعة كما أشار رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((أنا مدينة العلم وعلى بابها))⁷⁹.

ومن الأحاديث الموضوعة التي اعتمد عليها المييدي حديث: ((كنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين))⁸⁰. وكذا الحديث: ((تخلقوا بأخلاق الله))⁸¹.

ومن ضمن الأحاديث الموضوعة الواردة في كشف الأسرار حديث: ((الأنبياء قادة، والفقهاء سادة، ومجالستهم زيادة))⁸².

ومن أمثلة الأحاديث الضعيفة التي استشهد بها المييدي في تفسيره حديث: ((إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عزّ وجلّ للمؤمنين وأول ما يقولون له؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: إنّ الله يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم. فيقول: لم؟ فيقولون: رجاء عفوك و مغفرتك فيقول: وجبت لكم مغفرتي))⁸³.

⁷⁶ الهروي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 8، ص 3161. قال المؤلف: فباطل موضوع كما صرح به ابن حجر العسقلاني وغيره. ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 10، ص 59.

⁷⁷ الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ج 3، ص 370، رقم الحديث: 1226، قال: موضوع. ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 598.

⁷⁸ البقرة: 48.

⁷⁹ الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ج 6، ص 521، قال الألباني: موضوع. المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 209.

⁸⁰ الألباني، المرجع السابق، ج 1، ص 437. المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 114.

⁸¹ الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ج 6، ص 346، رقم الحديث: 2822. قال الألباني: لا أصل له. المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 186.

⁸² المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 420. الدارقطني، سنن الدارقطني، ج 4، ص 56، رقم الحديث: 3086. وينظر: الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ج 1، ص 116، رقم الحديث: 42. قال الألباني: موضوع.

⁸³ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 11. أحمد، المسند، ج 36، ص 390، رقم الحديث: 22071، باب: حديث معاذ بن جبل. قال الأرئؤوط: إسناده ضعيف، عبید الله بن زحر ضعيف، وأبو عياش -وهو المعافري- لم يسمع من معاذ.

وكذلك من الأحاديث الضعيفة المنقولة في كشف الأسرار وعدة الأبرار حديث: ((هاجروا تورثوا أبناءكم مجداً))⁸⁴.

وهذا من أضعف الأساليب التي اعتمد عليها المييدي، حيث لا يجوز عزو حديث موضوع وضعيف إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، لأن نقل الحديث الموضوع هو افتراء عليه، ونسبة القول الضعيف إليه (صلى الله عليه وسلم) معناه أنا نتسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قولاً لسنا متأكدين أنه من كلامه، وهذا قريب من الإفتراء كذلك.

المطلب الثاني: الإسرائيليات الغربية

كما أشرنا سابقاً أن المييدي غالباً ما ينقل الإسرائيليات إما بذكر اسم الراوي كعبد الله بن سلام، وكعب الأبحار، ووهب بن منبه، أو بعدم ذكر اسمه، ولكن يشير فقط إلى قصة، أو حكاية، أو أدعية من أنبياء أو صلحاء بني إسرائيل التي تبدو أنه نقلها من مصادر أهل الكتاب أو الإسرائيليات الرائجة في تلك الزمن.

وفي هذه الفقرة تشير الدراسة إلى بعض الإسرائيليات الغربية التي لا توافق العقل والنقل، على سبيل المثال نقل المييدي عن وهب بن منبه: " لما قَرَّبَ اللهُ موسى نبيّاً، قال ربّ إنيّ أجد في التوراة أمة هي خير أمة تخرج للناس؛ يأمرن بالمعروف و ينهون عن المنكر، فاجعلهم من أمّتي. قال: يا موسى تلك أمة أحمد. قال: يا ربّ إنيّ أجد في التوراة أمة أناجيلهم في صدورهم، يؤمنون بالكتاب الأوّل، والكتاب الآخر، فاجعلهم من أمّتي. قال: يا موسى، تلك أمة أحمد. قال: يا ربّ إنيّ أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم ويقبل ذلك منهم، ويستجاب دعاؤهم فاجعلهم من أمّتي. قال: تلك أمة أحمد"⁸⁵.

وهذه رواية عجيبة فكيف يمكن ورود هذا المدح الحاسم عن الصحابة الكرام بكل هذه الجزئيات، في محادثة طويلة بين الله تعالى وموسى، على الرغم من أنها لم ترد في التوراة، أو لم يُشر إليها في الأحاديث النبوية الصحيحة.

⁸⁴ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 2، ص 429. أخرجه الخطيب في "التاريخ" (2/ 94)، وعنه الديلمي (4/ 113) عن يعقوب بن داود عن ابن تليد عن القاسم عن عائشة مرفوعاً. الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ج 10، ص 279، رقم الحديث: 4733. قال الألباني: ضعيف.

⁸⁵ المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 7، ص 336. وينظر: السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي، تفسير القرآن، (السعودية، الرياض، الناشر: دار الوطن، ط 1، 1418هـ/ 1997م)، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، ج 2، ص 221.

ومثال آخر عن وهب بن منبّه في قوله تعالى: ﴿وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾⁸⁶، أنه قال: "أوحى الله عزّ وجلّ إلى آدم؛ أنا الله ذو بكة، أهلها جيرتي، وزوارها وفدي، وأضيافي، وفي كنفني، عمرة أهل السماء وأهل الأرض، يأتونه أفواجاً شعناً غرباً، يعجّون بالتكبير عجيجاً، ويضحّون بالتلبية ضحيجاً، وشجون الدماء شحاً، فمن اعتمره لا يريد غيره، فقد زارني وضافني، ووفد إليّ، ونزل بي، وحق علي أن أتحفه بكرامتي... إلخ"⁸⁷.

هذه الرواية أقرب إلى الموضوع، حيث إنّها تطلب أن يكون الحج من زمن آدم، وبعده، حيث لم يشرع الحج إلا في زمن إبراهيم، ولم يرد نصّاً صحيحاً أن الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم، وهذه الرواية مبنية على قول من قال في الآية: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾⁸⁸، أنه هو أول بيت وضع للناس للعبادة، ولكن رفض الطبري هذا القول، وذكر "إنّ أول بيت وضع للناس، معناه لعبادة الله فيه، مباركاً وهدى، يعني بذلك: وما بآبائنا لئسك الناسكين وطواف الطائفين، تعظيماً لله وإجلالاً له"⁸⁹.

ونقل المبيدي عن وهب بن منبه نقلاً غريباً أن داود بعد قبول توبته بكى ثلاثين سنة، ونقل حديثاً: ((إنّ مثل عيني داود كالقريتين تنطفان ماء، ولقد خدّت الدموع في وجهه كخديد الماء في الأرض))⁹⁰.

وهذا بعيداً جداً حيث لم يرد نصّ صحيح فيه، ومحال عقلاً أن يبكي شخص ثلاثين سنة مستمراً، على ذلك، والأنبياء بشر كغيرهم.

ونقل قصة غريبة عن وهب منبه في صفة خلق آدم: "قال: لما خلق الله تعالى آدم خلقه في أحسن صورة، وألبسه حلى الجنّة، وختمه في عشرة أصابع، وخلخله في ساقه، وألبسه الأساور في ساعديه، وتوجّه بالتاج والإكليل على رأسه وجبينه، وكانه بأحب أسمائه إليه وقال له: يا أبا محمد... إلخ"⁹¹.

⁸⁶ البقرة: 196.

⁸⁷ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 536. الحلبي، علي بن إبراهيم بن أحمد، السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط2، 1427هـ/2005)، ج1، ص 234.

⁸⁸ آل عمران: 96.

⁸⁹ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 6، ص 22.

⁹⁰ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 342. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، (عمان، الناشر: مكتبة دنديس)، المحقق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة، ج1، ص 112. وينظر: السيوطي، الدر المنثور، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الفكر، د.ط)، ج7، ص163. وقال السيوطي: وأخرجه أحمد في الزهد والحكيم الترمذي عن الأوزاعي.

⁹¹ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج1، ص159.

وكذلك هذه الرواية على وجهة نظر الدراسة موضوعة من جهتين؛ الأول: إنّ الأمور الغيبية لا تثبت إلا بالوحي، ولم تعثر الدراسة على مصدر، ومنبع لها إلا ما رواه المييدي في تفسيره. والثاني: سياق الرواية، والتوصيفات الجزئية الكثيرة الواردة كألبسه، وختمه، وخلخله، وألبسه الأساور وكتّاه أبا محمد ونحوها تعطي لله سبحانه وتعالى بعض الصفات البشرية، وهو منزّه عنها، وإذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون.

المطلب الثالث: حكايات عجيبة

ومن السليبات التي توجد في كشف الأسرار وعدّة الأبرار هي الحكايات العجيبة التي نقلها المييدي غالباً عن كبار أهل التصوف، وأغلب هذه الحكايات يتعلق بالأمور الغيبية، وما وراء الطبيعة، وهذه الأمور لا مجال للقول فيها إلا عن طريق النصوص الشرعية.

مثلاً نقل المييدي أنّ عبد الله بن المبارك كان مغموماً في يوم التروية؛ لأنّ اليوم الذي يليه هو يوم الحجاج في عرفات مع ما لهذا اليوم من منزلة عند الله، وقال: أنا محروم من هذا الفضل العظيم، لماذا أمكث في بيتي؟ سأخرج إلى الصحراء غداً لأبكي وأصيح إلى الله من أجل حرمانني من هذا الفضل، وذكر أن ذلك اليوم لاقته امرأة وعصاها بيدها، وقالت: لماذا مكثت هنا؟ قال: من أين جئت؟ قالت: صليت العشاء في سيجاب، والسنة في بلب، وأصلي الوتر في مكة! وخلاصة ذهبت به إلى مكة في حالة يمر الأرض تحت أقدامهما!...⁹².

هذا النوع من الحكايات يشاهد غالباً في نقل الصوفية كرامات الأولياء، كأنّ الزمان قد سخر لهم، ولا يمنعمهم بعد المسافة عن حاجاتهم. وقد يرجع هذا الكلام إلى المنزلة التي يعتقدونها للأولياء، حيث إنّهم يجعلون لهم درجات الأنبياء، فيكون لهم هذه الدرجات، كما أسرى الله برسول الله (صلى الله عليه وسلم) من مكة إلى المسجد الأقصى، ومن هناك إلى السماوات. واحتساب هذه الدرجات لكبار الزهد والدين لا يقبله عقل ولم يثبتته نقل، ولم يرد أنّ من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من كان له هذه المعجزات من حرق الساعة، والمشى على الماء، وغيرها من الكرامات التي نقلت عن الصوفية.

وذكر المييدي حكاية عجيبة مضمونها أن شيخاً كان يمر من مكان يؤذّن فيه رجل، وكان يردد عليه بـ"الطعنة، واللعنة"، وذهب حتى يصل إلى مكان كان يعوي هنا كلب، وهو

⁹² ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج 5، ص 764.

ردد عليه بالتسييح، والتهليل! قيل له ما هذا؟ رددت على المؤذن هكذا، وعلى الكلب هكذا؟ قال أن المؤذن كان مبتدعًا، ولم يكن له الاعتقاد والدين السليم، وسمعت من نباح الكلب التسييح بحكم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾^{93، 94}.

ما أعجب نقل مثل هذه الأراجيف في التفاسير التي ترجى أن تكون مصاييح الناس في حياتهم، وبعد مماتهم، نسي الناقل أن يتم الآية بقوله تعالى: ﴿ولكن لا تفقهون تسييحهم﴾، فكيف له أن يفهم تسييح الكلاب، ولم يفهمه أفضل الناس قبله؟ وهذا يتناقض مع قول النبي (صلى الله عليه وسلم): ((إِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقُّ بُطُونَهُمْ))⁹⁵، أو كما قال عمر بن الخطاب: "إِنَّ أَنَسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا، أَمْنَاهُ، وَقَرِينَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنَّهُ، وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ"⁹⁶.

وذكر المييدي حكاية عن الشبلي ترك نفسه سبعة أيام دون طعام وشراب، وكان يقول: "ذكر ربِّي طعام نفسي، وثناء ربِّي لباس نفسي، والحياء من ربِّي شراب نفسي، نفسي فداء قلبي، قلبي فداء روحي، روحي فداء ربِّي"، قيل له: كيف يمكن دون طعام وشراب سبعة أيام؟ قال: يا مسكين، من له فرحة مع اسمه وذكر حبيبه كيف يفيدته الطعام، والشراب؟⁹⁷.

وهذه القصة وإن نُقِلت نقلًا صحيحًا عن الشبلي، فهي من عمل مرتاضي الهنود الذي يجعلون أنفسهم في المصائب، والصعوبات، تحت رياضة روحية خاصة يصلون بها إلى بعض الأعمال الخارقة للعادة، وهذا مخالف لسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولا يجوز فعله، والنبي (صلى الله عليه وسلم) مع مكانته عند الله لم يفعل مثل هذه الأعمال أبدًا، وكذلك نهي المؤمنين عن الوصال في الصيام، وفي الحديث: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْوِصَالِ"⁹⁸، وفي الحديث المشهور أنه أتى ثلاثة رهط إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)،

⁹³ الإسراء: 44.

⁹⁴ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 3، ص 172.

⁹⁵ متفق عليه الشيخان. البخاري، الصحيح، ج 5، ص 163، رقم الحديث: 4351، باب: بعث علي بن أبي طالب عليه السلام.

ومسلم، الصحيح، ج 2، ص 742، رقم الحديث: 1064، باب: ذكر الخواص وصفاتهم.

⁹⁶ البخاري، الصحيح، ج 3، ص 169، رقم الحديث: 2641، باب: الشهداء العدول.

⁹⁷ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 208.

⁹⁸ البخاري، الصحيح، ج 3، ص 37، رقم الحديث: 1962، باب: الوصال، ومن قال ليس في الليل صيام.

وقال أحدهم: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، ورد عليهم وقال (صلى الله عليه وسلم): ((أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي))⁹⁹.

ومثال أخير، نقل المييدي حكاية عن عمر بن الخطاب أنه لاقى إبليس يوماً وأخذه بعنقه، وقال له: منذ زمن أبحث عنك، سأذهب بك إلى البيت حتى يلعب معك الأطفال. قال له إبليس: يا عمر، احترم الشيوخ؛ لأني عبدت الله السموات السبع في كل سماء مائة ألف سنة، أنت ما رأيت عبادتي في سبعمائة ألف سنة، ولكنني رأيت سجودك أمام الأصنام، وتركه عمر¹⁰⁰.

هذا النوع من القصص كذب وموضوع دون مرء، والأمور الغيبية لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة الثابتة.

المطلب الرابع: التأويلات الإشارية البعيدة

التأويل الإشاري هو جزء مهم من التفاسير العرفانية، أو الصوفية، وفي حين أنّ بعض هذه التأويلات لا يخرج عن نطاق الشرع والعقل، فإنّ بعضاً منها بعيد جداً عن التفسير المقبول، على سبيل المثال: من التأويلات الإشارية المقبولة عند سلف الأمة: قول ابن عباس في تفسير سورة النصر بعد سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسيرها: إنّها إشارة إلى أجل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)¹⁰¹، وقال ابن حجر تعليقاً على قول ابن عباس: "وفيه جواز تأول القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنّما يتمكّن من ذلك من رسخت قدمه في العلم، ولهذا قال عليّ رضي الله تعالى عنه: أو فهمًا يؤتیه الله رجلاً في القرآن"¹⁰².

وكذلك فيوجد عند المييدي تأويلات إشارية مقبولة، وأخرى متعارضة مع النقل، والعقل، على سبيل المثال، قال المييدي في قوله تعالى: ﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾¹⁰³: إنّ البيت

⁹⁹ البخاري، المرجع السابق، ج 7، ص 2، رقم الحديث: 5063، باب: الترغيب في النكاح.

¹⁰⁰ ينظر: المييدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 1، ص 73.

¹⁰¹ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 24، ص 669.

¹⁰² ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (لبنان، بيروت، الناشر: دار المعرفة، 1379هـ)، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصحّحه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ج 8، ص 736.

¹⁰³ الطور: 4.

المعمور إشارة إلى قلوب العارفين المعمورة بمعرفة الله ومحبته¹⁰⁴. وهذا التأويل بعيد جداً عن النقل، فلم يرد في لغة العرب أنّ البيت بمعنى القلب، ثم ليس هناك دليل على تخصيص هذا المعنى بقلوب العارفين فقط وقد روي عن السلف أقوال كثيرة في معنى البيت المعمور، ولم يرد هذا المعنى، "فقيل: إنه في السماء الدنيا، وهو قول ابن عباس ومجاهد والربيع، وقيل: في السماء السادسة، روي عن علي رضي الله تعالى عنه، وقيل: في السماء السابعة، قاله مجاهد والضحاك وهو قول البخاري أيضاً، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه، ولا تنافي في هذه الأقوال؛ لأنه يحتمل أنّ الله تعالى رفعه ليلة المعراج إلى السماء السادسة ثم إلى السابعة تعظيماً للنبي، صلى الله عليه وسلم، حتى يراه في أماكن، ثم أعاده إلى السماء الدنيا"¹⁰⁵.

المثال الثاني، كقول المبيدي في قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾¹⁰⁶، إنّ بطن الحوت في الظاهر كان ابتلاء ليونس، ولكنه في الحقيقة كان مكان العزلة، والخلوة له، ولكل موحد خلوة هي محل اللطف الإلهي، وموضع نظر الرب، كما كان لإبراهيم خلوة في النار، وللصديق (رضي الله عنه) خلوة في الغار مع سيد العالم¹⁰⁷. وهذا التأويل غريب جداً، ومعارض للنص الصريح، حيث إدخال يونس بطن الحوت كان عقاباً له حيث يقول الله تعالى: ﴿فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾¹⁰⁸، وهذا العقاب كان بسبب خطئه في دعوته، كما قال الله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾¹⁰⁹، وقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِدَ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾¹¹⁰، يعني لا تكن كيونس الذي عاقبه ربه بعذاب المكث في بطن الحوت. لهذا لم يكن هذا هو الخلوة الممدوحة المطلوبة، وهذا الاستنباط خطأ.

¹⁰⁴ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 9، ص 345.

¹⁰⁵ العيني، بدر الدين، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (لبنان، بيروت،

الناشر: دار إحياء التراث العربي، د.ط)، ج 17، ص 28.

¹⁰⁶ الصافات: 139.

¹⁰⁷ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 8، ص 313.

¹⁰⁸ الصافات: 142-144.

¹⁰⁹ الصافات: 139.

¹¹⁰ القلم: 48-49.

والمثال الثالث كقول المبيدي في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾¹¹¹، إن هذه الآية إشارة إلى أصل عظيم، وهو من جملة علوم الحقائق، وأشار إليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث: ((البداء أربعون، اثنان وعشرون بالشام، وثمانية عشر بالعراق، كلما مات واحد منهم، بدّل الله مكانه آخر، فإذا جاء الأمر، قُبضوا كلهم))^{112، 113}.

أولاً: هذه الإشارة مستنبطة من حديث موضوع لا أصل له، ولا يجوز نقل الأحاديث الموضوعية، وعزوها إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم). ثانياً: كلما خاطب الله تعالى الناس في القرآن الكريم بلفظ "ألم يروا" فهو غالباً إشارة إلى الآيات الكونية القابلة للمشاهدة والإدراك، كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾¹¹⁴، وقوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ...﴾¹¹⁵، وكذلك قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾¹¹⁶، وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾¹¹⁷، ولهذا فالآية المذكورة تشير أيضاً إلى آية الأرض، وما يحدث لها من تغييرات، لا إشارة إلى أشخاص مجهولين لم يعرفهم الناس. ثالثاً إذا كان اللفظ قطعي الدلالة على معنى مثل "الأرض وأطرافها"، لا يجوز الانتقال منه إلى معنى ظني الدلالة.

والمثال الأخير قول المبيدي في قوله تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾¹¹⁸، قال المبيدي: هذا على وجه نظر أهل الإشارة يعني: "لا تذرني حالياً عن عصمتك، معرضاً عن ذكرك، مشتغلاً بشيء سواك"¹¹⁹. وهذا قول باطل، واستنباط خطأ؛ لأن الله تعالى خاطب زكريا بقوله: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ..

¹¹¹ الرعد: 41.

¹¹² قال الألباني: موضوع. الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ج 5، ص 520، رقم الحديث:

2498.

¹¹³ ينظر: المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 5، ص 219.

¹¹⁴ النحل: 48.

¹¹⁵ النحل: 79.

¹¹⁶ الإسراء: 99.

¹¹⁷ الشعراء: 7.

¹¹⁸ الأنبياء: 89.

¹¹⁹ المبيدي، كشف الأسرار وعدة الأبرار، ج 6، ص 310.

﴿¹²⁰، يعني دعاؤه كان لطلب الولد، والله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه وأتاه سؤاله، ويؤيد هذا القول آيات عديدة، كقوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾¹²¹، وقوله تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾¹²²، يعني هذا قطعي الدلالة لا يأتيه معنى آخر. لهذا التأويلات الإشاري مقبولة ما دامت لم تخرج من ضوابطها، والمعايير التي أشارت الدراسة إليها سابقاً.

¹²⁰ الأنبياء: 90-89.

¹²¹ آل عمران: 38.

¹²² مريم: 5-7.

الخاتمة

تحتوي الخاتمة على الأشياء التالية:

خلاصة البحث والنتائج

خلاصة البحث وأبرز النتائج

الحمد لله الذي بفضلله تتم الصاحات، وبمنه وكرمه ورحمته ينال المرء أعلى الدرجات، وبتوفيقه، ومشيعته تحصل الدرجات، وصلى الله وسلم على حبيبنا ومولانا خاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المبرورين، وبعد:

فقد جاءت هذه الدراسة لتبيّن المنهج العرفاني في تفسير أبي الفضل رشيد الدين المييدي المسمى بـ"كشف الأسرار وعدّة الأبرار" توصيفًا ونقدًا في خمسة فصول.

وأما الخلاصة:

في التمهيد؛ ناقش الباحث الأشياء المختلفة من أهمية البحث، وأسباب اختيار الموضوع، ومشكلة البحث، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة، ومناهج البحث.

وفي الفصل الأول قام الباحث بتعريف المييدي وكتابه كشف الأسرار وعدّة الأبرار، وبيّن البحث أنّ المييدي هو من مفسري أهل السنة والجماعة في القرن السادس من الهجرة، وأنّ مسقط رأسه كان في مييد من توابع بلدة يزد الذي تقع اليوم في مركز إيران.

وبعد العثور على رجمة القبرين لأخيه، وبنته، وكذلك بالاعتماد على المخطوطات بان أنّ اسمه الكامل مع ألقابه وكناه هو؛ رشيد الدين، فخر الإسلام، معين السنة، تاج الأمة، عزّ الشريعة، ركن الطائفة، كهف الطريقة، أبو الفضل أحمد بن أبي سعد بن محمد بن أحمد مهريزد مييدي.

وأشارت الدراسة إلى أنّ المييدي وأباه وعائلته كانوا من العائلة العاملة المشهورة في المنطقة، وبعد وفاته كان الناس يأتون من بلخ وبخارى ليدفنوا موتاهم بجوار قبره، حيث كان قبره محلاً للزوار منذ قرون حتى في هذه العشرينيات.

وفي هذا الفصل ذكر الباحث أنّ المبيدي قسّم تفسيره إلى ثلاث نوب؛ في النوبة الأولى قام بترجمة دقيقة عن الآيات القرآنية باللغة الفارسية، وفي النوبة الثانية سلك المبيدي كمنهج العلماء السابقين في التفسير، اعتماداً على المعقول والمنقول من تفسير القرآن بالقرآن، وبالأحاديث النبوية، وأقوال السلف، والأقوال الفقهية، والتفسير العلمي، واللغة، وعلوم القرآن ونحوها، وفي النوبة الثالثة قام بتفسير الآيات على طريقة الصوفية، والعرفانية.

وفي الفصل الثاني قامت الدراسة بتعريف العرفان والتصوف، وبيان مصدرهما، واشتقاقهما. وذكرت الدراسة أن التصوف عند المبيدي في تفسيره "كشف الأسرار وعدّة الأبرار" اشتقاقاً من الصفة وأهلها، وقال في تعريفه عن خواجه الأنصاري أنه ما هو إلا بذل الروح، وغير ذلك ترهات المدّعين، وبالنسبة إلى الفرق بين الصوفي والعارف عند المبيدي، فهو يعدّ العرفاء من خواص أهل التصوف، وشيوخهم، وعلمائهم، ويحتسبهم من السابقين، والمخصوصين بفهم أسرار المحبة.

وأما في القسم المهم من هذا الفصل، فقد قام الباحث باختيار سبعين مصطلحاً مشهوراً عند أهل التصوف، ومن ثم شرحها لغويّاً، مع الإشارة إلى أصلها القرآني، وتعريفها عند الصوفية، ومن ثم مقارنة كل منها بما ورد في فكر المبيدي في تفسيره "كشف الأسرار وعدّة الأبرار"، وغالباً كان استعمال المصطلحات في كشف الأسرار شبيه بما استعمله الصوفية، إلا أنّ المبيدي قام بتقسيمات كثيرة في توضيحاته، مثلاً: تعريف المصطلح، وأنواعه، وأقسامه، ومراتبه، ومنازله، ووجوهه، وشروطه، وثمرته، ومقارنته مع المصطلحات الأخرى، مثال ذلك: الفرق بين، الخوف، والخشية، والهيبية، مع ضرب الأمثلة، والاعتماد على الآيات القرآنية، والأحاديث.

وفي الفصل الثالث قامت الدراسة بتعريف التفسير لغة واصطلاحاً، وبيان أنواع المناهج التفسيرية. وأما أنواع المناهج باعتبار كيفية الإجراءات فقسمتها الدراسة إلى تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن باللغة، وتفسير القرآن بالرأي. وأما أنواع المناهج باعتبار الأدوات، والأساليب البحثية فقسمتها الدراسة إلى الأسلوب التحليلي، والأسلوب المقارن، والأسلوب الوصفي، والأسلوب النقدي، والأسلوب الاستقرائي، وأما باعتبار اتجاهات المفسرين، فقد قام الباحث بتقسيم المناهج إلى أنواع مختلفة لا تدخل تحت الحصر كالاتجاه الروائي، واللغوي، والفقهية، والفلسفي، والعرفاني، والشيعي، والخارجي، والعلمي ونحو ذلك.

ويُبيّن البحث أن المييدي استعمل في تفسيره الطرق التفسيرية، وكذلك اعتمد على الاتجاهات التفسيرية المختلفة، وعلى بعض الأساليب نحو الدراسة الاستقرائية (الموضوعية). وأشارت الدراسة إلى أنّ من مميزات تفسير "كشف الأسرار وعدّة الأبرار" هو الاتجاه العرفاني عند المييدي.

وفي الفصل الرابع تشير الدراسة إلى كيفية استعمال المنهج العرفاني عند المييدي، وقُسِّمَ إلى أربعة مباحث؛ الأول: المييدي واستعمال التسبيح والمناجاة في منهجه العرفاني، والمبحث الثاني: كيفية استعمال المصطلحات العرفانية عند المييدي، والمبحث الثالث: موقف المييدي من الرموز والإشارات في "كشف الأسرار"، والمبحث الرابع: التفسير المأثور العرفاني في "كشف الأسرار وعدّة الأبرار".

في المبحث الأول؛ أشار الباحث إلى طريقة المييدي في مناجاة الله وتسبيحه، حيث تقوم الدراسة من خلاله بإبراز الإطار الذي تمسك به المييدي في منهجه الإشاري في تسبيح الله وتقديسه، ومن جانب آخر بيان كيفية تعامل المييدي مع مناجاة الله في "كشف الأسرار وعدّة الأبرار". وقامت الدراسة ببيان كيفية اعتماد المييدي على المناجاة في تفسيره بذكر أساليب المييدي في المناجاة مع الله، والمحاور التي بنى المييدي مناجاته عليها.

وأما في المبحث الثاني فقام الباحث ببيان كيفية استعمال المصطلحات العرفانية عند المييدي، فالمييدي يتعد عن استعمال بعض مصطلحات الصوفية كوحدة الوجود، والحلول ونحوها، وقلّ ما يذكر مصطلحات الفناء والبقاء، ولكنّه استعمل كثيراً من المصطلحات الرائجة بين أهل التصوف، كالزهد، والدنيا، والفقر، والبلاء، والخشية، والرهبنة، ونحو هذا.

وأما في المبحث الثالث فقد بيّنت الدراسة موقف المييدي من الرموز والإشارات في "كشف الأسرار، وعدّة الأبرار".

وأما في المبحث الرابع من هذا الفصل، فيشير الباحث إلى التفسير المأثور العرفاني في "كشف الأسرار وعدّة الأبرار"، وقصد الدراسة من التفسير المأثور العرفاني عند رشيد الدين المييدي هو التفسير المبني على الروايات المنقولة التي تشمل أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم)، والصحابة، والتابعين، وكبار أهل التصوف، والإسرائيليات.

اعتنى المييدي في تفسيره العرفاني على الأحاديث النبوية كثيراً، فكان منها الصحيح من البخاري ومسلم، ومنها ما هو أقل في درجة الصحة، ومنها ما كان موضوعاً.

وأيضًا نقل المييدي كثيرًا عن الصحابة والصحابيات، والتابعين. ومن الذين نقل عنهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، وفاطمة، ومعاذ بن جبل، وعمار بن ياسر، وابن عباس، وابن عمر، وجعفر بن محمد الصادق، وسعيد بن المسيب، والحسن بن يسار البصري، ووهب بن منبه، وعكرمة بن عبد الله البربري، وكعب الأحبار، ومجاهد بن جبر، وأويس القرني وغيرها.

ومن أهم خصائص تفسير "كشف الأسرار وعدة الأبرار" هو اهتمام مؤلفه بأقوال كبار أهل التصوف، نحو أبي بكر الواسطي، وأبي بكر الوراق، وأبي بكر الشبلي، والجنيد البغدادي، وسري السقطي، وأبي علي الدقاق، وإبراهيم بن أدهم، وأبي يزيد البسطامي، وسفيان الثوري، ورابعة العدوية، ذي النون المصري، الفضيل بن عياض، الحسن البصري، الحسين بن منصور الحلاج، وأبي علي الروذباري، وبشر الحافي، وغيرها بكثرة، خصوصًا ما يتعلق بالأصول الصوفية.

وأما بالنسبة إلى الإسرائيليات فقد نقل المييدي الإسرائيليات إما بذكر اسم الراوي كعبد الله بن سلام قليلًا، وكعب الأحبار أحيانًا، ووهب بن منبه بكثرة، وإما دون ذكر اسمه، ولكن بالإشارة إلى القصة، أو الحكاية، أو الأدعية من أنبياء أو صلحاء بني إسرائيل والتي يظهر أنه نقلها من مصادر أهل الكتاب.

وفي الفصل الخامس قامت الدراسة بدراسة نقدية في المنهج العرفاني لـ "كشف الأسرار وعدة الأبرار" من خلال إيراد الإيجابيات والسلبيات.

وأما النتائج والتوصيات:

أولًا: النتائج:

1- ظهر بالاستقراء أن غرض المييدي في تسمية تفسيره بـ "كشف الأسرار وعدة الأبرار" يكون وفقًا لمحتوى تفسيره. وبيّن الباحث أن التفسير المييدي يشمل التفسير العام على طريقة السلف، والتفسير العرفاني الخاص، واكتشفت الدراسة أنّ قصد المييدي من "كشف الأسرار" هو ما يتعلق بالتفسير العرفاني، ومعناه إزالة الستر، والغطاء عن أسرار الآيات التي علمها ليس خاص بالله ونبيه (صلى الله عليه وسلم)، وقصد المييدي من "عدة الأبرار" هو الوسائل التي يحتاجها المؤمنون

الصادقون في دنياهم وآخرتهم، وهو إشارة إلى القسم العام في تفسيره الذي سلك فيه منهج السلف، والقدماء من المفسرين بذكر العلوم المختلفة كالروايات، واللغة، والفقه، والعلوم الطبيعية وغيرها، ولأجل هذا سماه المييدي "كشف الأسرار وعدة الأبرار" لتطبيق الاسم على المسمى.

2- أشار الباحث إلى أنّ كلمة التصوف ليست فقط من الاشتقاق، أو معنى المراد كما نقل من أكثر أهل العلم، بل هي ممتزجة من معناه الاشتقائي، والمعنى المراد، وهذا يعني أنّ الأنبياء والزهاد قد لبسوا الصوف أحياناً، ولكنهم لم يكونوا مختصين بلبسه حتى تكون تسمية التصوف لأجل هذا، بل الصوف كان أحياناً لباس الزهد، ومن التزهّد في الدنيا أصبح الصوفي لقب للذي تزهد فيها، وليس لأجل لبسه فقط.

3- أشارت الدراسة أن التصوف له أصل إسلامي نشأ من الزهد في الدنيا وزخرفها، ولكن تأثر بجيران المسلمين سلوكياً وفكرياً، حيث إنّ المسلمين الجدد كانوا حديثي العهد بالإسلام، وكذلك الأعمال الحسية الظاهرية غير الإسلامية كانت ممتزجة بالمجتمع الإسلامي في تلك الأيام، ولهذا تأثر الزهد الإسلامي بزهد الطوائف الأخرى.

4- ذكرت الدراسة أن العرفان "هو معرفة الله بالتفكر في آياته على صورة تؤدي إلى حب شديد، وتعلق قلبي عميق في الله، مع التقرب إليه، حيث يقدم المؤمن حياته ومماته لله تعالى.

5- ذكرت الدراسة أن التفسير في الاصطلاح ليس علماً ولا بياناً بنفسه، كما قاله معظم العلماء، بل هو "إجراءات وتحليلات واستنباطات بواسطة الأدوات والمعدّات الخاصة، تأتي بالعلم والكشف في القرآن الكريم".

6- التعريف الذي وضعته الدراسة للتفسير العرفاني هو أنّ التفسير العرفاني إجراءات تأتي بعلم يصل إلى معرفة الله على صورة تجرُّ إلى حب شديد لله، وتعلق عميق به، مع التقرب إليه، حيث يقدم المؤمن حياته ومماته لله تعالى.

7- أشار الباحث أن العارف والصوفي ليسا بمعنى واحد، بل أنهما كانا مستعملين عند الفرس قديماً، خصوصاً بين القرن الخامس والثامن من الهجرة، فقد كان رائجاً في

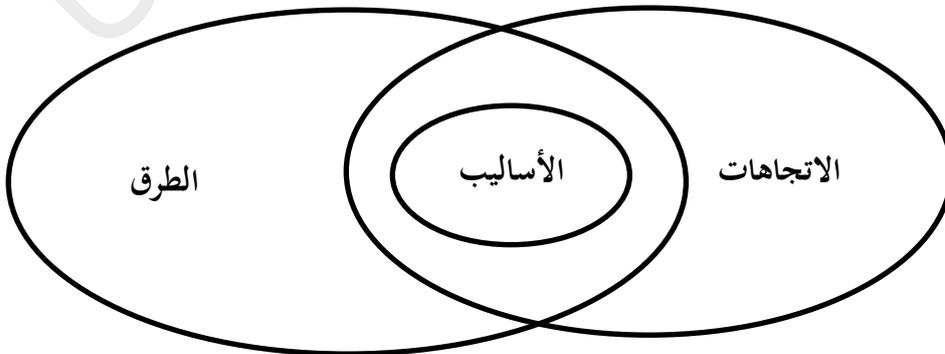
المتون، حيث العارف ورد دائماً على سبيل المدح، ولكن لفظ الصوفي ورد مدحاً،
وذمًا. والعارف كان شيوخ الصوفية، وكبرائهم.

8- وذكرت الدراسة ضوابطاً للتفسير وحددت الدراسة ضوابط التفسير العرفاني؛ في أن
لا يناقض معنى الآية، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، وأن يكون
المعنى صحيحاً في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعار به، وألا يُدعى أنه المراد
وحده دون الظاهر، وألا يكون تأويلاً بعيداً سخيفاً، وألا يكون له معارض شرعي
أو عقلي، وأن يكون له شاهد شرعي يؤيده.

9- بيّن الباحث أن للتفسير العرفاني أسساً يبنى عليها؛ من تأويلات إشارية مقبولة،
حكايات، وقصص صحيحة، والأحاديث والروايات الصحيحة، اعتماداً على
التسبيح، والتحميد، والمناجاة نثراً، وشعراً لترسيخ الإيمان في القلوب، اعتماداً على
عقيدة أهل السنة والجماعة، والتمسك بالتقسيم الترتيبي للمفاهيم اعتماداً على
الوجوه والنظائر في القرآن الكريم.

10- قام البحث الحالي بتقسيم الطرق، والاتجاهات التفسيرية من اعتبارات مختلفة؛
مرة تناول الموضوع باعتبار كيفية الإجراءات التي تحصل بها الكشف، والعلم، أو
مرة أخرى قسّم الطرق باعتبار اتجاهات المفسرين، أو قسّم المنهاج باعتبار النهج
والأسلوب العلمي الذي يتمسك بها المفسر في طريق الكشف عن معاني القرآن.

11- أشارت الدراسة إلى أنّ بين المناهج التفسيرية، والأساليب، عموم وخصوص؛
يعني لا بد استعمال الأساليب التفسيرية في الطرق، والاتجاهات التفسيرية، حيث
تعدّ الأساليب جزء من كليهما، ولكن بين الطرق والاتجاهات، تشابه واختلاف.

12- بعد الاستقراء في تفسير المبيدي اكتشفت الدراسة أنّ المبيدي استعمل ثلاثة طرق إشارية في تسبيح الله وتقديسه، وكلُّ منها مبني على طريقتين فقط؛ الأول؛ إشارات حرفية رمزية، والثاني؛ استنباطات إشارية مفهومة من الآيات لبيان مدح الله وتقديسه.

13- ظهر بالاستقراء أنّ المبيدي استمسك بأساليب مختلفة في المناجاة مع الله، ونقل معظم الأقوال عن خواجه عبد الله الأنصاري، واعتمد على أقوال كبار الصوفية في هذا المجال، وذكر بعض الإسرائيليات، ومناجاة الأنبياء، وأحياناً أشار إلى مناجاته أو إلى مناجاة شخص مجهول أو غير معروف، ونقل كثيراً من الأشعار الفارسية والعربية في مناجاة الله.

14- اكتشف أن المبيدي اعتمد في مناجاة الله على ثمانية محاور مهمة، وكل واحد منها يعدُّ من أساسيات حياة المؤمن، وإثبات أي واحد منها في قلب المؤمن، يجزّ المؤمن إلى ساحل الأمن والنجاة، هذه المحاور تشتمل على؛ معرفة الله، والقضاء والقدر، والتسليم بأمر رب العالمين، والصفات الإلهية، والخوف والرجاء، وعناية الله بالناس وفضله عليهم، وابتلاء الله في الدنيا، والعلاقة مع الله، وذكر الله وعبادته، وتذليل النفس أمام الله، وطلب عفوه ومغفرت.

15- ظهر أنّ المبيدي بنى أساس توضيحاته وشرحه عن المصطلحات العرفانية على أربعة أسس. الأول؛ الظاهر والباطن، والفهم الإشاري، الثاني؛ التقسيم الترتيبي، الثالث؛ البيان العقلي، والرابع؛ البيان النصي.

16- أظهرت الدراسة أن المبيدي قام في تفسيره بربط المرئي كالليل، والنهار، ونحوها بحالات عرفانية تتعلق بروح الإنسان، وقلبه، أو شيء مبارك، ورفيع، أو ما يتعلق بالعبد مع خالقه.

17- بنى المبيدي منهجه في تحويل الآيات القرآنية إلى تجارب روحية وإشارات على ستة أساليب؛ الأول: انتقال المعنى من المقروء (الآيات القرآنية) إلى أصل صوفي، والثاني: استنباط غير ظاهر بالآيات، والروايات، والثالث: انتقال المعنى من مفهوم ظاهر إلى مفهوم معنوي، والرابع: استنباط إشاري لغوي من أصل لغوي،

والخامس: انتقال من معنى جزئي إلى معنى كلي، والسادس: جعل معنى باطن سبباً لمعنى ظاهر.

18- ظهر أنّ المييدي بنى تفسيره العرفاني على الأحاديث الصحيحة، وترسيخ الإيمان في القلوب بالتسبيح والتحميد والمناجاة، واعتماده على عقيدة أهل السنة والجماعة، وتركيزه على حكايات ومواعظ في منهجه العرفاني، واعتماده على التقسيم الترتيبي للمفاهيم الدينية في تفسيره العرفاني.

19- فمن ما يؤخذ على المييدي: اعتماده في تفسيره على أحاديث ضعيفة، وكثيراً ما كانت موضوعية، وكذلك نقل المييدي إسرائيليات غريبة، وحكى حكايات عجيبة تتناقض مع العقل والشرع. وكذلك استنبط المييدي من بعض الآيات تأويلات إشارية التي لا تتوافق مع المنقول، والمعقول.

ثانياً: التوصيات:

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث، يمكن عرض مجموعة من التوصيات تتمثل في:

- 1- ضرورة ترجمة هذا التفسير الذي يعدّ من تراثنا الإسلامية إلى اللغة العربية.
- 2- ضرورة اهتمام الباحثين بالتحقيق العلمي في المراجع والمصادر التي استعملها المييدي في تفسيره "كشف الأسرار وعدّة الأبرار".
- 3- ضرورة استعمال تعريف جديد من التفسير العرفاني خال من التفلسف، والمباحث الكلامي اعتماداً على منهج سهل، ومتناسباً بالآيات القرآنية، والآحاديث الصحيحة لترفيح الحالات الروحانية بين عوام الناس.

فهرس المصادر والمراجع

تنبيه: تم ترتيب الفهرس على حروف المعجم، مع مراعاة ترتيب المراجع على أساس ما اشتهر به المؤلف من اسم، أو لقب بعد حذف الألف واللام. وكذلك بتفريق المراجع العربية، والفارسية، والإنجليزية.

المصادر والمراجع العربية

إبراهيم، مروان، أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية، (الأردن، عمان، الناشر: مؤسسة الوراق، ط1، 1420هـ/2000م).

إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجار، المعجم الوسيط، (مصر، الناشر: مكتبة الشروق الدولية، ط4، 1425هـ/2004م).

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، (سوريا، دمشق، الناشر: دار البلخي، مكتبة الهداية، ط1، 1425هـ/2004م).

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري، لسان العرب، (بيروت، لبنان، الناشر: دار صادر، ط3، 1414هـ).

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، (بيروت، دار إصدار، 1414هـ/1994م).

ابن عطية الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ/1993م)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد.

ابن فارس، أحمد بن زكريا، أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، (بيروت، لبنان، الناشر: دار الفكر، الطبعة: 1399هـ - 1979م)، المحقق: عبد السلام محمد هارون.

_____، الصاحبى فى فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فى كلامها، (بيروت، لبنان، الناشر: دار الكتب العلمية، ط1، 1318هـ/1997م).

ابن كثير، إسماعيل بن عمر، أبو الفداء، طبقات الشافعية، (المنصورة، الناشر: دار الوفاء، ط1، 2004م)، تحقيق أنور الباز.

- _____، تفسير القرآن العظيم، (لبنان، بيروت، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420هـ / 1999م)، التحقيق: سامي بن محمد سلامة.
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، (لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1404هـ / 1984م).
- _____، عبد الرحمن بن علي، ذم الهوى، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتاب الغربية، ط1، 1418هـ / 1998م).
- _____، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط1، 1412هـ / 1992م)، المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا.
- _____، تلبيس إبليس، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1421هـ / 2001م).
- ابن تيمية الحراني، تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، (المملكة العربية السعودية، المدينة النبوية، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عام النشر: 1416هـ / 1995م)، التحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم.
- _____، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، (السعودية، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط1، 1406هـ - 1986م)، المحقق: محمد رشاد سالم.
- _____، مقدمة في أصول التفسير، (لبنان، بيروت، دار مكتبة الحياة، 1490هـ / 1980م).
- ابن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، أبو محمد الأندلسي القرطبي الظاهري، الأحكام في أصول الأحكام، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الآفاق الجديدة، ط2، 1403هـ / 1983م).
- ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، واليعمرى، برهان الدين (ت 799هـ)، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، (مصر، القاهرة، الناشر: دار التراث للطبع والنشر، د.ط).

ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله، تفسير الإمام ابن عرفة، (تونس، الناشر: مركز البحوث بالكلية الزيتونية، ط1، 1406 هـ / 1986م)، التحقيق: د. حسن المناعي.

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي، التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، (تونس، الناشر: الدار التونسية للنشر، 1404 هـ / 1984 م)، ج1، ص 10.

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري لابن بطال، (الناشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، ط2، 1423 هـ / 2003 م)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم.

ابن دريد أحمد، الأزدي، أبوبكر، جمهرة اللغة، (لبنان، بيروت، الناشر: دار العلم للملايين، ط1، 1987م)، المحقق: رمزي منير بعلبكي، ج2، ص 718.

ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط1، 1415 هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض.

_____، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (لبنان، بيروت، الناشر: دار المعرفة، 1379 هـ)، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن، روائع التفسير "الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي"، (السعودية، الناشر: دار العاصمة، ط1، 1422 هـ / 2001 م)، جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد.

ابن قيم، محمد الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (لبنان، بيروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، ط27، 1415 هـ / 1994م).

_____، التبيان في أيمان القرآن، (السعودية، جدة، الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ط1، 1429 هـ / 2008 م).

_____، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتاب العربي، ط3، 1416 هـ / 1996م)، التحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي.

_____، التبيان في أقسام القرآن، (لبنان، بيروت، الناشر: دار المعرفة)، التحقيق: محمد حامد الفقي.

ابن قدامة المقدسي، محمد بن أحمد بن عبد الهادي، أبو عبد الله، العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، (القاهرة، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط1، 1422هـ/2002م)، تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني.

ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، الأصول من علم الأصول، (السعودية، الدمام، الناشر: دار ابن الجوزي، طبعة عام 1426هـ).

أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي، الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، (بيروت، لبنان، الناشر: دارالفكر، د.ط، 1420 هـ/1999م).

أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، المعجزة الكبرى القرآن، (مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، 1419 هـ/1998م).

ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسي العبسي، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (السعودية، الرياض، الناشر: مكتبة الرشد، ط1، 1409هـ)، التحقيق: كمال يوسف الحوت.

ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط1، 1415 هـ / 1994 م)، المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود.

ابن أبي يعلى، محمد بن محمد، طبقات الحنابلة، (بيروت، لبنان، الناشر: دار المعرفة، د.ط)، المحقق: محمد حامد الفقي، ج 1، ص 323.

الأبشيهي، محمد بن أحمد، المستطرف في كل فن مستظرف، (بيروت، لبنان، الناشر: دار الكتب العلمية، ط2، 1407هـ/1986م)، تحقيق: د. مفيد محمد قميحة.

ابن أبي حاتم الرازي، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، (المملكة العربية السعودية، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط3، 1419 هـ / 1999م)، المحقق: أسعد محمد الطيب.

أبو داوود السجستاني، سنن أبي داوود، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ/2009م)، المحقق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي، ج 2، ص 644، رقم الحديث: 1544. صححه الأرنؤوط، والألباني.

أبو زهرة، المعجزة الكبرى، (لبنان، بيروت، دار الفكر، د.ط).

ابن أبي يعلى، محمد بن محمد، طبقات الحنابلة، (بيروت، لبنان، الناشر: دار المعرفة، د.ط)، المحقق: محمد حامد الفقي، ج 1، ص 323.

ابن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

آل سعدي، ناصر بن عبد الله، القول السديد شرح كتاب التوحيد، (المملكة العربية السعودية، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط2، 1421هـ/2000م).

الأمدي، علي بن أبي علي، الإحكام في أصول الأحكام، (لبنان، بيروت، الناشر: المكتب الإسلامي، د.ط)، التحقيق: عبد الرزاق عفيفي.

أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، (مصر، القاهرة، الناشر: عالم الكتب، ط1، 1429 هـ / 2008 م).

أحمد زروق الفاسي، قواعد التصوف، (لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 2، 1429هـ/2005م).

أحمد، بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، (مصر، القاهرة، الناشر: المكتبة الأكاديمية، ط9، 1416هـ/1996م).

أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، (لبنان، بيروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط1، 1421 هـ / 2001 م)، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي.

الأذنه وي، أحمد بن محمد، طبقات المفسرين، (السعودية، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، ط1، 1417هـ).

الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1422هـ/2001 م)، المحقق: محمد عوض مرعب.

الأذري، صدر الدين محمد بن علاء الدين الحنفي، الصالحى دمشقى، شرح العقيدة الطحاوية، (لبنان، بيروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط10، 1417هـ / 1997م).

الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (مصر، الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر، 1394هـ / 1974م).

الأصفر، عبدالرزاق، المستشرق لويس ماسينيوس ما له و ما عليه، (مجلة "التراث العربى"، جمادى الآخرة 1422 - العدد 83 و 84، من 185 إلى 194).

الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، (السعودية، الرياض، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط 1415 هـ / 1995م).

_____، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، (لمملكة العربية السعودية، الرياض، دار النشر: دار المعارف، الطبعة: الأولى، 1412 هـ / 1992 م).

الألمعي، زاهر بن عواض، دراسات في التفسير الموضوعي في القرآن الكريم، (المملكة العربية السعودية، الرياض، الناشر: مطابع الفرزدق، 1405 هـ / 1985 م).

إلهى ظهير، إحسان، التصوف، المنشأ والمصادر، (باكستان، لاهور، الناشر: إدارة ترجمان السنة، ط1، 1406هـ/1986م).

الباجى، سليمان بن خلف، كتاب الحدود في الأصول، (لبنان، بيروت، الناشر: مؤسسة الزعني للطباعة والنشر، ط1، 1392هـ/1973م).

البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، (الناشر: دار طوق النجاة، ط1، 1422 هـ)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر.

البريدي، أحمد بن محمد، تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية، (مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، العدد 2، ذوالحجة 1427 هـ).

البلعكي، منير، معجم أعلام المورد، (لبنان، بيروت، الناشر: دار العلم للملايين، ط1، 1413هـ).

بعلبكي، إفرام، منهجية النقد مدخل إلى تاريخ الفكر العربي، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الحداثة للنشر والتوزيع، د.ط).

البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1420 هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي.

البيروني، أبو الريحان، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة، (لبنان، بيروت، الناشر: عالم الكتب، ط2، 1403 هـ / 1989 م).

البيهقي، شعب الإيمان، (السعودية، الرياض، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط1، 1423 هـ / 2003 م).

الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الكبير "سنن الترمذي"، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الغرب الإسلامي، 1425 هـ / 1998 م)، التحقيق: بشار عواد معروف.

الثستري، سهل بن عبد الله، تفسير الثستري، (لبنان، بيروت، الناشر: منشورات محمد علي بيضون/ دارالكتب العلمية، ط1، 1423 هـ / 2003 م)، المحقق: محمد باسل عيون السود.

التويتي، وليد علي صالح، دراسة مقارنة بين تفسير البغوي وتفسير ابن صمادح من خلال الاجزاء الرابع والخامس والسادس، البحث للمستوى العلمي الماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان.

التهانوي، محمد بن علي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، (لبنان، بيروت، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 1417 هـ / 1996 م).

الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1422 هـ / 2002 م)، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي.

الجرجاني، يحيى بن الحسين، ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط1، 1422 هـ / 2001 م).

الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (لبنان، بيروت، الناشر: دار العلم للملايين، ط4، 1407 هـ / 1987 م)، التحقيق: أحمد عبد الغفور عطار.

الجيلي، عبد الكريم، الإنسان الكامل، (مصر، القاهرة، ط مصطفى الباي، ط4، 1402 هـ / 2002 م).

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (عراق، بغداد، الناشر: المكتبة المثنى، 1362 هـ).

الخلي، علي بن إبراهيم بن أحمد، السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط2، 1427 هـ / 2005 م).

الحموي، ياقوت، معجم البلدان، (لبنان، بيروت، دار صادر، ط2، 1419 هـ).

_____، معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1414 هـ / 1993 م)، المحقق: إحسان عباس.

الحميدي، محمد بن فتوح، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، (لبنان، بيروت، دار ابن حزم، ط2، 1423 هـ / 2003 م).

خالد السبت، قواعد التفسيرية، (مصر، القاهرة، الناشر: دار ابن عفان، ط1، 1421 هـ / 2001 م).

الخطيب، عبد الكريم، التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام، (مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، ط1، 1400 هـ / 1980 م).

الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، (لبنان، بيروت، الناشر: دار ومكتبة الهلال، د.ط)، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي.

خواسطي العبسي، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (السعودية، الرياض، الناشر: مكتبة الرشد، ط1، الطبعة: الأولى، 1409 هـ / 1988 م)، المحقق: كمال يوسف الحوت.

الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، مسند الدارمي (سنن الدارمي)، المملكة العربية السعودية، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، ط1، 1412 هـ / 2000 م)، التحقيق: حسين سليم أسد الداراني.

الداوودي، محمد بن علي، طبقات المفسرين للداوودي، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، د.ط)، ج1، ص255.

الدسوقي شتا، إبراهيم، التصوف عند الفرس، (مصر، القاهرة، دار المعارف، د.ط).
الدينوري، عبد الله بن مسلم، الشعر والشعراء، (مصر، القاهرة، الناشر: دار الحديث، ط1423 هـ).

الذهبي، شمس الدين، سير أعلام النبلاء، (لبنان، بيروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط3 1405 هـ / 1985 م)، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط.
_____، تذكرة الحفاظ، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط1، 1419 هـ / 1998 م).

_____، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، (الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1422 هـ / 2003 م)، التحقيق: الدكتور بشار عوَّاد معروف.
الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَإِئِمَاز، مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي، (لبنان، بيروت، الناشر: المكتب الإسلامي، ط2، 1412 هـ / 1991 م، حققه واختصره: محمد ناصر الدين الألباني).

_____، المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، (السعودية، الناشر: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ط3، 1431 هـ / 2009 م)، المحقق: محب الدين الخطيب.

الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح، (لبنان، بيروت - صيدا، الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، ط5، 1420 هـ / 1999 م).

راشد رستم، محمد و القرآن في رأى المستشرق الإنجليزي نيكلسون، (مجلة "الازهر"، المجلد الثانى و الثلاثون، ربيع الأول و ربيع الثانى 1380 - الجزء 3 و 4، از 352 تا 356).

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، (بيروت، لبنان، الناشر: دار القلم،
الدار الشامية، الطبعة: الأولى - 1412 هـ/1991م).

رشدي، فكار، في المنهجية والحوار (من سلسلة إسلاميات)، (المغرب، الرباط،
الناشر: مطبعة أكسال، توزيع مكتبة المشعل بالمغرب، ومكتبة وهبة بالقاهرة، ط2، 1403 هـ/
1983م).

رشواني، سامر عبد الرحمن، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، (سورية،
حلب، دار الملتقى، ط1، 1430 هـ/2009م).

رشواني، سامر، التفسير الموضوعي،

<http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=4937>، (آخر المراجعة:

2015/04/7).

الرومي، فهد، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، (المملكة العربية السعودية،
الناشر: مكتبة التوبة، ط4، 1419 هـ/1998م).

الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، تاج
العروس من جواهر القاموس، (الناشر: الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ط
1، 1422 هـ).

الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، (لبنان، بيروت، الناشر:
دار الكتب العربي، ط1، 1415 هـ/1995م).

الزركلي الدمشقي، خير الدين، الأعلام، (بيروت، دار العلم للملايين، ط15،
1422 هـ/2002م).

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، أبو عبد الله، البرهان في علوم
القرآن، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط1،
1376 هـ/1957م)، التحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

_____، البحر المحيط في أصول الفقه، (الأردن، عمان، الناشر: دار الكتيبي
للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1414 هـ/1994م).

الزخشرى، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي، الفائق في غريب الحديث، (لبنان، بيروت،
دارالفكر، ط1414 هـ).

_____، أساس البلاغة، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط1،
1419 هـ / 1998 م)، تحقيق: محمد باسل عيون السود.

الساريسي، عمر عبد الرحمن، الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة، (المملكة العربية
السعودية، المدينة المنورة، الطبعة: السنة الثالثة عشرة العدد الثاني والخمسون - 1401
هـ/2001م).

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام
المنان، (لبنان، بيروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط1، 1420 هـ / 2000 م)، المحقق: عبد
الرحمن بن معلا اللويحق.

السلمي، محمد بن الحسين، طبقات الصوفية، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب
العلمية، ط1، 1419 هـ / 1998 م)، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا.

السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي، تفسير القرآن،
(السعودية، الرياض، الناشر: دار الوطن، ط1، 1418 هـ / 1997 م)، المحقق: ياسر بن
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم.

سيد قطب، في ظلال القرآن، (لبنان، بيروت، مصر، القاهرة، الناشر: دار الشروق،
ط17، 1412 هـ / 1991 م).

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، (مصر،
قاهرة، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، 1394 هـ / 1974 م).

_____، طبقات المفسرين العشرين، (مصر، القاهرة، الناشر: مكتبة وهبة،
ط1، 1396 هـ)، التحقيق: علي محمد عمر.

_____، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، (لبنان، صيدا، الناشر:
المكتبة العصرية، د.ط)، التحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

_____، الدر المنثور، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الفكر، د.ط).

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات، (مصر، القاهرة،
دار ابن عفان، ط1، 1417 هـ / 1997 م).

الشرقاوي، حسن، معجم ألفاظ الصوفية، (مصر، القاهرة، الناشر: مؤسسة مختار،
ط1، 1409 هـ / 1978 م).

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، (لبنان، بيروت، دار الكتب العربية، ط1، 1419هـ / 1999م)، التحقيق: أحمد عزو عناية.

الصفدي، خليل بن أيك، الوافي بالوفيات، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث، 1420هـ/2000م)، المحقق: أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى.

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ/2000م)، تحقيق: أحمد محمد شاكر.

الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة، تخريج العقيدة الطحاوية، (لبنان، بيروت، الناشر: الناشر: المكتب الإسلامي، ط2، 1414هـ/1992م)، شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني.

الطوسي، سراج، اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي، (مصر، القاهرة، الناشر: دار الكتب الحديثة، 1380هـ/1960م).

الطيبار، مساعد بن سليمان بن ناصر، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، (المملكة العربية السعودية، الدمام، الناشر: دار ابن الجوزي، ط1، 1432هـ/2012م).

_____، شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، (السعودية، الدمام، الناشر: دار ابن الجوزي، ط2، 1428هـ).

_____، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، (المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ط2، 1427هـ/2006م).

_____، فصول في أصول التفسير، (السعودية، الرياض، ط1، دار النشر الدولي، 1413هـ/1993م).

_____، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، (المملكة العربية السعودية، الرياض، الناشر: دار ابن الجوزي، ط1، 1432هـ).

عادل مصطفى، فهم الفهم "مدخل إلى الهرمونطيقا"، (مصر، القاهرة، الناشر: الرؤية للنشر والتوزيع، ط1، 2007م)

عاشور، عبد الفتاح، شذرات من التفسير الموضوعي في القرآن الكريم، (مصر، القاهرة، الناشر: دار البيان، 1421هـ/2000م).

العامري، أبو الحسن، الإعلام بمناقب الإسلام، (السعودية، الرياض، الناشر: دار الأصاله للثقافة والنشر والإعلام، ط1، 1408 هـ / 1988م)، التحقيق: أحمد عبد الحميد غراب.

عبّاس، عوض الله، محاضرات في التفسير الموضوعي، (السورية، دمشق، الناشر: دار الفكر، ط1، 1428هـ/2007م).

عبد الستار فتح الله سعيد، المدخل إلى التفسير الموضوعي، (مصر، القاهرة، الناشر: دار النشر والتوزيع الإسلامية، 1411 هـ / 1991 م).

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، (عمان، الناشر: مكتبة دنديس)، المحقق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة.

عبد الجواد خلف محمد عبد الجواد، مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن، (مصر، القاهرة، الناشر: دار البيان العربي، د.ط).

عبيدات، محمد، وأبو نصار، محمد، و مبيضين، عقلة، منهجية البحث العلمي: القواعد، والمراحل، والتطبيقات، (الأردن، عمان، الناشر: دار وائل، ط2، 1419هـ/1999م).

العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل، الوجوه والنظائر، (القاهرة، مصر، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة: الأولى، 1428 هـ / 2007 م).

علي بن (سلطان) محمد الهروي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، (بيروت، لبنان، دار الفكر، ط1، 1422هـ/2002م).

العمادي، حامد أفندي، التفصيل في الفرق بين التأويل والتفسير، (مجلة الاحمدية، العدد: الخامس العشر، رمضان 1324هـ)، التحقيق: حازم سعيد يونس البياتي.

عمر بن رضا كحالة الدمشق، معجم المؤلفين، (لبنان، بيروت، الناشر: مكتبة المثني، ودار إحياء التراث العربي، د.ط).

عواجي، غالب بن علي، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، (السعودية، جدة، الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق، ط4، 1422هـ / 2001م).

عياد، أحمد توفيق، التصوف الاسلامي "تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره"، (مصر، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1392هـ / ط 1970 م).

العيسوي، عبد الفتاح، مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحديث، (مصر، القاهرة، دار الراتب الجامعية، 1417هـ / 1997 م).

العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، د.ط).

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، المستصفى، (لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1413هـ / 1993م).

فتح الله سعيد، عبد الستار، المدخل إلى التفسير الموضوعي، (مصر، القاهرة، الناشر: دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط2، 1411هـ / 1991م).

فتحي جمعة أحمد، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم "مجالاته ومنهجية البحث فيه، (المجلة الإسلام في آسيا، المجلد 7، العدد 2، 2010م).

فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1420هـ / 2000م).

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، (مصر، القاهرة، الناشر: المطبعة الأميرية، ط5، 1343هـ / 1922م).

الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، (مصر، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1400 هـ، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية 1302 هـ).

القرطبي، يوسف بن عبد الله بن محمد، جامع بيان العلم وفضله، (المملكة العربية السعودية، الناشر: دار ابن الجوزي، ط1، 1414 هـ / 1994 م)، التحقيق: أبي الأشبال الزهيري.

القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، (مصر، القاهرة، الناشر: دار الكتب المصرية، ط2، 1384هـ / 1964 م)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش.

القرطبي، يوسف بن عبد الله بن محمد النمري، الاستيعاب في معرفة الأصحاب،
(لبنان، بيروت، الناشر: دار الجليل، ط1، 1412 هـ / 1992 م).

القشيري، عبد الكريم، لطائف الإشارات، (مصر، الناشر: الهيئة المصرية العامة
للكتاب، ط3).

_____، شرح أسماء الله الحسنى، (لبنان، بيروت، الناشر: دار آزال
للطباعة والنشر، ط2، 1406 هـ / 1986 م).

_____، الرسالة القشيرية، (مصر، القاهرة، الناشر: الناشر: دار المعارف،
القاهرة).

القطان، مناع بن خليل، مباحث في علوم القرآن، (السعودية، الرياض، الناشر: مكتبة
المعارف للنشر والتوزيع، ط3، 1421 هـ - / 2000 م).

القنوجي، محمد صديق خان بن حسن، فتح البيان في مقاصد القرآن، (لبنان،
بيروت، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، 1412 هـ / 1992 م).

كاشاني، عبد الرزاق، اصطلاحات الصوفية، مع شرح منازل السائرين، (إيران،
تهران، انتشارات كتابخانه حامدى، 1354 هـ.ش).

الكاشاني، عبد الرزاق، معجم اصطلاحات الصوفية، (مصر، القاهرة، الناشر، دار
المنار، ط1، 1413 هـ / 1992 م).

الكاشاني، لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام، (مصر، القاهرة، الناشر: مكتبة
الثقافة الدينية، 1427 هـ / 2005 م).

الكافيحي، محمد بن سُلَيْمَان، التيسير في قواعد التفسير، (مصر، القاهرة، الناشر:
مكتبة القدسي للنشر والتوزيع، ط1، 1419 هـ / 1998 م).

الكلاباذي، أبوبكر، التعرف لمذهب أهل التصوف، (لبنان، بيروت، دار الكتب
العلمية، ط1، 1423 هـ / 2002 م).

الكلاباذي، أبوبكر، بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار، (لبنان، بيروت، الناشر:
دار الكتب العلمية، ط1، 1420 هـ / 1999 م، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل -

أحمد فريد المزيدي.

الكلبي، محمد بن أحمد بن جزّي، التسهيل لعلوم التنزيل، (لبنان، بيروت، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط1، 1416 هـ/1996م).

كنعاني، إيمان، الولاء والبراء في تفسيري "في ظلال القرآن"، و"التفسير المنير" دراسة مقارنة، بحث مقدم لنيل إلى درجة الماجستير، الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا، 2012.

اللوح، عبدالسلام حمدان، وقفات مع نظرية التفسير الموضوعي، مجلة الجامعة الإسلامية، (سلسلة الدراسات الإنسانية) المجلد الثاني عشر، العدد الأول، ص 45، يناير 2004م.

الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور، تفسير الماتريدي "تأويلات أهل السنة"، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط1، 1426 هـ / 2005 م)، التحقيق: د. مجدي باسلوم.

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (لبنان، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، طبعة 1395 هـ / 1975 م)، التحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

مسلم، مصطفى، مباحث في التفسير الموضوعي، (دار القلم - دمشق، الدار الشامية - بيروت، ط3، 1421 هـ/2000 م).

مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، (بيروت، لبنان، الناشر: دار القلم، الطبعة: الأولى - 1426 هـ/2005 م).

مندور، محمد، لويس ماسينيون حياته و أبحاثه، (مجلة "المجلة" رجب 1382 - العدد 71).

منيع بن عبد الحليم محمود، مناهج المفسرين، (مصر، القاهرة، الناشر: دار الكتاب المصري، لبنان، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1421 هـ / 2000 م).

نافع بن الأزرق، غريب القرآن في شعر العرب، (لبنان، بيروت، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ط1، 1413 هـ/1993 م).

نجار، جمال مصطفى، التفسير بالرأي، (مصر، القاهرة، مطبعة الحسين الإسلامية، ط1، 1419 هـ/1998 م).

نخبة من الأساتذة المصرية والعرب، معجم العلوم الاجتماعية، (مصر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1975 م).

نخبة من العلماء، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، (السعودية، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط1، 1421هـ/2000م).

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، السنن الصغرى للنسائي، (السورية، حلب، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط2، 1406هـ / 1986م)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.

نصار، حسين محمد، الموسوعة العربية الميسرة، (لبنان، بيروت، الناشر: المكتبة العصرية، ط1، 1431هـ).

نصري، أحمد، المنهج النقدي في تفسير الطبري "أصوله ومقوماته"، (المغرب، الرباط، الناشر: دار القلم، ط1، 1432هـ/2011م).

النعمان، عمر بن علي، اللباب في علوم الكتاب، (لبنان، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، 1419هـ /1998م).

نيكلسون، الصوفية في الإسلام، (مصر، القاهرة، الناشر: مكتبة الخانجي، ط2، 1422هـ/2002م)، الترجمة: نور الدين شريبة.

الهجويري، علي بن عثمان بن أبو علي الجلابي، كشف المحجوب، (مصر، القاهرة، الناشر: المجلس الاعلى للثقافة، 1428هـ / 2007م).

الهروي، القاسم بن سلام بن عبد الله، فضائل القرآن للقاسم بن سلام، (لبنان، بيروت، الناشر: دار ابن كثير، ط1، 1415هـ / 1995م).

المراجع الفارسية

ابن علي، احمد بن حسين، تاريخ جديد يزد، (إيران، طهران، الناشر: أمير كبير، ط 1399هـ)، التحقيق: إيرج أفشار، ص 150.

أبو القاسمي، مريم، بررسي تطبيقى عرفان ايرانى با اديان و مكتب هاى فلسفى و عرفانى هند، (مجلة "تحقيقات تعليمى و غنايى زبان و ادب فارسى"، بهار 1389 - شماره 3، از 15 تا 28).

آزمایش، مصطفی، عرفان ایران، (ایران، تهران، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 1379 شمسی)، ج 7، ص 11، مقاله: حاج نور علی تابنده، تشیع، و تصوف، و عرفان.
أستاذي، رضا، أبو الفضل ميدي وتفسيره كشف الأسرار،
<http://www.noormags.com>. 2015/10/2.

اسماعيل پور مطلق، كيش گنوسی و عرفان مانوی، (مجلة "نامه مفید"، تابستان 1381 شماره 3، ص 77 تا 96، ص 78.
أفشار، إيرج، سفرنامه تلگرافچی فرنگی، (مجلة فرهنگ ایران زمین، سنة 1394 هـ)،
رقم: 19، ص 194-195.

_____، یادگارهای یزد، (ایران، طهران، الناشر: انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی، 1390 هـ)، ج 2، ص 858.
_____، تَزْدَه در كشف الأسرار، (مجلة كلك، فروردین-تیر 1374)،
رقم: 61-64، ص 80.

پازوکی، شهرام، پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا، (مجلة "فلسفه"،
پاییز و زمستان 1385 - شماره 12، از 93 تا 108).
پال فتن، دین یهود و تصوف، (مجلة "نامه فرهنگ"، بهار 1377 - شماره 29، از
118 تا 127)، ترجمه: منصور معتمدی.

تابنده، نورعلی، تشیع، و تصوف، و عرفان، (عرفان ایران، گردآوری و تدوین: دکتر
سید مصطفی آزمایش، ناشر: انتشارات حقیقت: تهران چاپ اول، زمستان 1379).
جعفری، جعفر بن محمد بن حسن، تاریخ یزد، (ایران، طهران، الناشر: شرکت انتشارات
علمی و فرهنگی، ط 4، 1431 هـ)، التحقیق: ایرج أفشار، ص 147.
حافظ، غزلیات، (ایران، تهران، انتشارات گنجینه، 1380).

خطیبی، أبو الفضل، نگاهی به تاریخ ادبیات برتلس، (مجلة "نامه فرهنگستان"،
تابستان 1375 - شماره 6، ص 144-145).

دانش پژوه، محمد تقی، فصول رشید الدین میبدی، (مجلة فرهنگ ایران زمین، سنة
1390 هـ)، رقم: 16.

دستغیب، عبدالعلی، اندیشه: خاستگاه عرفان اسلامی، (مجله کیهان فرهنگ، فروردین و اردیبهشت 1386 - شماره 472، 246).

الذهبی، حسین، التفسیر والمفسرون، (مصر، القاهرة، الناشر: مكتبة وهبة، د.ط، د.ت).

رادمنش، محمد، تعریف المصادر في قصص الكشف الأسرار وعدة الأبرار، محمد رادمنش، مجلة كلية الأدب والعلوم الإنسانية جامعة طهران).

رازی، أبو بكر مرصاد العباد، (ایران، تهران، الناشر: علمي فرهنگي)، تصحيح دكتور محمد امين رياحي.

الرازي، فخر الدين، شرح "الإشارات والتنبيهات"، (ایران، تهران، انجمن آثار ومفاخر فرهنگي، 1383).

زرین کوب، عبد الحسين، صدای بال سیمرغ، (ایران، تهران، چاپ مهارت، چاپ دوم، 1379 ش).

سجادی، محمود، اسلام خاستگاه مقدس عرفان، (کیهان فرهنگي: فروردین 1379 - شماره 162 از 41 تا 45).

سعدی، دیوان اشعار، (گنجور، <http://ganjoor.net>).

سعدی، مواعظ، (گنجور، <http://ganjoor.net>).

صیادي، جعفر، فرهنگ تعبيرات واصطلاحات عرفاني، (ایران، تهران، انتشارات طهوری، چاپ هفتم، 1383).

طباطبای، محمد محیط، چرا سعدی را سعدی خوانده اند، (مجله "وحید"، اردیبهشت 1350 - شماره 89).

طیبی، حشمت الله، پیدایش تصوف و زمینه های اجتماعی آن، (مجله مطالعات جامعه شناختی، زمستان 1369 - شماره 4).

عابدي، و تاراچند، جوگ بشست، (هند، دانشگاه اسلامي عليگره)، ص 251. منقول من (أبو القاسمي، بررسی تطبیقی عرفان ایرانی با ادیان و مکتب های فلسفی و عرفانی هند، ص 21).

عطّار، أسرار نامہ، (گنجور، <http://ganjoor.net>). (آخر المشاهدة: 2016/06/18).

عطّار، جوهر الذات، (گنجور، <http://ganjoor.net>). (آخر المشاهدة: 2016/06/18).

عليشاه، معصوم، طرائق الحقائق، (ايران، تهران، چاپ سنگي 1319 هـ. ق).
غزالي، أبو محمد الطوسي، كيميائى سعادت، (ايران، تهران، انتشارات علمى فرهنگى،
چاپ نهم 1380)، به كوشش حسين خديو جم.
غفاري، حسين، تصوف يا عرفان؟ پاسخى بر مقاله "پارادكس تصوف نزد اساتيد
و شاگردان ملاصدرا"، (مجله "فلسفه"، پاييز و زمستان 1385 - شماره 12، از 109 تا
126).

كاشاني، عز الدين، مصباح الهداية ومفتاح الكفاية، (ايران، تهران، 1368).
محمد بيحيى، شاهرخ، آية التسمية في تفسير "كشف الأسرار وعُدّة الأبرار"،
<http://www.noormags.com>، 2015/2/27.

كرمى، مصطفى، ماهيت تفسير موضوعى، قرآن شناخت، سال سوم، شماره دوم،
پاييز وزمستان، 1389.

مژده، على محمد، كشف الأسرار وعُدّة الأبرار، (مجله كلية الأدب في شيراز، سنة:
1389 هـ)، رقم: 3.

مستوفي بافقي، محمد مفيد بن محمود، جامع مفيدى، (ايران، طهران، الناشر: أساطير،
ط 1427 هـ)، التحقيق: إيرج أفشار.

المبيدي، أبو الفضل رشيد الدين، كشف الأسرار وعُدّة الأبرار، (ايران، تهران،
انتشارات امير كبير، 1371).

مولوي، جلال الدين، مثنوى معنوى، (ايران، تهران، نشر سعادت، چاپ 1381)، به
تصحیح نيكلسون.

مولوى، ديوان شمس، (گنجور، <http://ganjoor.net>). (آخر المشاهدة: 2016/06/18).

النيسابوري، عطار، ديوان أشعار، (گنجور، <http://ganjoor.net>). (آخر المشاهدة: 2016/06/18).

نيك زر، أحمد علي، مطلبی در باره آرامگاه رشید الدين ابوالفضل ميدي (سلطان الرشيد)، ميدي - آذر ماه 1387، <http://meybod3.blogfa.com>، (2015/11/8).
واعظ، سعيد، الشواهد الشعرية النحوية في "كشف الأسرار وعُدّة الأبرار" <http://www.noormags.com>، 2015/27/2.

المراجع الإنجليزية

Ndrew Wilco, **the Dual Mystical Concepts of Fana⁻ 'and Baqa⁻' in Early Su⁻fism**, British Journal of Middle Eastern Studies, April 2011, 38 (1), 95-118.

Annabel Keeler, **Sufi Hermeneutics: The Qur'an Commentary of Rashid al-Din Maybudi**, (London, Oxford, published in the U.S.A, 2006).

Oldtestament, Zechariah.

Gospel of Matthew, Matthew the Apostle.

Seyyed Hossein Nasr, **Shi'ism and Sufism: Their Relationship in Essence and in History**, (journal of "Religious Studies", Vol. 6, No. 3 (Sep., 1970), pp. 229-242.

Jamal J. Elias, **Sufism**, (journal of "Iranian Studies", 02 Jan 2007. 596- 613)

Annemarie Schimmel, **mystical dimensions of Islam**, 1975, the University of North Carolina Press.

John O. Voll, Kazuo Ohtsuka, **Sufism**, the Oxford Encyclopedia of the Islamic World. www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0759#e0759-s3

Éric Geoffroy, **Introduction to Sufism**, 2010, world wisdom, Inc.

مواقع إنترنت

<http://www.pajoohe.com>
<http://ar.islamway.net>
<http://www.noormags.com>
<http://ganjoor.net>
<http://www.moslimonline.com>
<http://www.altafsir.com/Books/kashf.pdf>

ملحق 1: الرجمة المتعلقة بأخ رشيد الدين، موفق الدين أبي جعفر بن أبي سعد

ملحق 2: الرجمة المتعلقة بفاطمة بنت الإمام سعيد رشيد الدين

ملحق 3: بقعة قبر سلطان رشيد الدين المييدي

