





المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية علوم الشريعة حول

العظمي العالجي في الهنال الأساليمي

(جدورها - تراثها - أعلامها)

الجزء االثالث

الخمس

٤٠١٦ فبراير ٢٠١٩





ضوابط التفسير الإشاري للقرآن الكريم (تفسير رياض الأزهار وكنز الأسرار أنموذجاً)

أعداد:

د. فاتن مجد الجدي جامعة طرابلس

بينيب مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّجِب مِ

مقدمة

الحمد لله منزِّل القرآن، ومعلِّم البيان، والصلاة والسلام على سيد الأنام، وأكرم الكرام سيدنا مُحَدِّد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

التفسير الإشاري لون من ألوان التفسير للقرآن الكريم، يقوم على استنباط المعاني الباطنة التي أشارت إليها المعاني الظاهرة للآيات القرآنية، وهو قديم النشأة منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وقد اختلفت فيه آراء العلماء بين مجيز ومانع، ومشيد ورادع، ذلك أن فريقاً من المبتدعين قد انحرفوا بالتفسير الإشاري عن مساره الصحيح، وجعلوه مركباً لأهوائهم وضلالاتهم، فكان من العلماء أن وضعوا له ضوابطاً وشروطاً، تحفظ القائلين به من الشطط، وتقى معانيه العميقة من العبث.

أما عالمنا الجليل أبو عبد الله مُحد الخرُّوبي الطرابلسي، صاحب تفسير "رياض الأزهار وكنز الأسرار" فقد اخترت أن يكون نموذجاً لدراسة التفسير الإشاري المنضبط، ذلك أن الخرُّوبي قد أشار في مقدمة تفسيره أنه قد جمع فيه بين النكت العلمية، والحقائق والأسرار الصوفية، متجنباً الزيغ والشطط، معتمداً على المعنى الظاهر، ملتمساً من رحابه الإشارة للمعنى الباطن، فرغبت في التعرُّف والتعريف بالمنهج التي سلكه الخرُّوبي في استنباط التفسير الإشاري، والإشادة بجهود علماء بلادنا الكرام في التفسير، فجعلت البحث كالتالى:

المبحث الأول: التفسير الإشاري المنهج والضوابط.

المطلب الأول: التعريف بالتفسير الإشاري منهجاً وأدلة

المطلب الثانى: ضوابط التفسير الإشاري عند العلماء

المبحث الثانى: التفسير الإشاري عند المفسر مُحَّد الخرُّوبي

المطلب الأول: التعريف بالشيخ أبي عبد الله الخروبي

المطلب الثاني: منهج الخروبي في التفسير الإشاري

المبحث الأول: التفسير الإشاري المنهج والضوابط

التفسير الإشاري لون من ألوان التفسير الصوفي، وهو من المناهج القديمة في التفسير، وقد اختلفت آراء العلماء حوله اختلافاً بيّناً، فقد قسم الذهبي التفسير الصوفي إلى نوعين؛ تفسير صوفي نظري، وتفسير صوفي إشاري، حيث اعتبر التفسير الصوفي النظري مرفوضاً جملة وتفصيلاً، لأنه يقوم على نظريات الفلاسفة، ويسعى لحمل معاني القرآن الكريم عليها دون دلالة لفظية أو معنوية، فضلاً عما يحتويه من ضلالات أخرى كنظرية وحدة الوجود وغيرها، أما التفسير الإشاري فهو موجود منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، أشارت إليه الآيات الكريمة، واعترف بوجوده العلماء، وإن كان هذا النوع من التفسير لم يخل من بعض الشطحات والمخالفات، من بعض من استعمله من المفسرين، شأنه شأن التفسير بالرأي، إلا أنه يقوم على منهج سليم، وكل ما يحتاجه هو وضع ضوابط وشروط تمنع التجاوزات، وهذا ما فعله العلماء بالفعل، حيث بيّنوا وصنّفوا وضبطوا كل ما يتعلق بهذا النوع من التفسير، ولازالت جهودهم تترا، وحاولت في هذا البحث المختصر أن أجمع ما تيسّر من أقوالهم وضوابطهم في هذا الباب، لتكون مُعيناً لمن يرغب في التأليف في هذا النوع من التفسير.

المطلب الأول: التعريف بالتفسير الإشاري منهجاً وأدلة

الإشارة لغةً: "التلويخ بشيءٍ يفهم منه ما يفهم من النطق، و"أشارو وشور": أوْمأ: يكون ذلك بالكفّ والعين والحاجب، وشَورَ إليه بيده: أي أشار"1.

وأما في الاصطلاح: فهي "ما يتبعُ اللفظ من غير تجريد قصدٍ إليه"²، أو ما يستفاد من معان خفية للألفاظ، أشارت إليها المعاني الظاهرية من غير تصريح.

والإشارة قد تكون حسية فيستعمل لها ألفاظ الإشارة المعروفة كلفظ (هذا)، وقد تكون ذهنية كالإشارة للمعنى في الكلام، كمفهوم المخالفة في الأحكام الفقهية، كما أن الإشارة قد تكون ظاهرة جليّة، وقد تكون مسترة خفيّة.

معنى التفسير الإشاري عند العلماء:

قال الزرقاني(ت1367ه): "التفسير الإشاري: هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفيّة تظهر لأرباب السلوك والتصوف، ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضاً"3.

 $¹ _{-}$ لسان العرب، لابن منظور (436/4).

^{2 -} الغزالي أبو حامد، المستصفى (83/2).

قال ابن تيمية (ت728هـ): "وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دلّ اللفظ عليه ويجعلون المعنى المشار اليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبار، فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار، وهذا حق إذا كان قياساً صحيحاً لا فاسداً، واعتباراً مستقيماً لا منحرفاً"4.

وقال السيوطي (ت911هـ): "وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك، يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة، فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان"5.

الذهبي (ت): "التفسير الفيضي أو الإشاري .. هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة"6.

وقد تلاحظ معي من التعريفات السابقة أن أكثر العلماء متفقون على أن هذه الإشارات الخفية تظهر لأرباب السلوك أو ما نسميهم اصطلاحاً بالصوفية، مع أن فهم الإشارات الخفية لا يقتصر عليهم، ولا يختص بحم، بل هو منحة ربانية قد تنقدح في ذهن أي عالم يتدبر القرآن الكريم، بل قد تنقدح في ذهن المؤمن متى ما كان سليم الذوق مرهف الحس جيد الفهم، والسبب في قصر كثير من العلماء هذا النوع من التفسير على الصوفية، هو ارتباط نشأة هذا النوع من التفسير كمنهج مستقل بنشأة التصوف مذهباً وطريقة، وانتماء أكثر القائلين به والمؤلفين فيه للتصوف بشكل من الأشكال.

وفي هذا الحصر والقصر تضييق لأفق التفسير الإشاري أيَّما تضييق، في حين أنه بابُّ لتدبر القرآن واسع، ومشرب من مشارب التفكير ماتع، ولعل جماعة من العلماء أدركوا هذه الحقيقة، فاجتهدوا في وضع ضوابط وشروط لقبول هذا النوع من التفسير، وتخليصه من شطحات بعض الصوفية، وزيف الباطنية، وهذه الضوابط لا تضبط تفسير الصوفية فحسب، بل هي عامة لكل من أراد أن يتدبّر القرآن ويثوّر معانيه.

حكم التفسير الإشاري وأقوال العلماء فيه

مما لا يخفى على أهل الاختصاص أن أقوال أهل العلم تباينت وتضاربت حول جواز أو منع التفسير الإشاري، ذلك أن النماذج التي وجدت لهذا النوع من التفسير لم تخلو من الشطحات بل والمخالفات في مواضع ليست بالقليلة، وإن كان أغلب العلماء متفقين أن للقرآن وجوهاً من المعاني، وأن

^{3 -} الزرقاني، مناهل العرفان (56/2).

^{4 -} ابن تيمية، مجموع الفتاوي (28/2).

^{5 -} السيوطي، الإتقان، دار الفكر، لبنان1996م، (485/2).

⁶ _ الذهبي، التفسير والمفسرون (261/2).

البشر متفاوتين في إدراك هذه المعاني، تفاوتهم في التفكير والتقوى، ولذلك وجب استعراض أدلة المجيزين والمانعين، وحجتهم فيما ذهبوا إليه.

أدلة المجيزين للتفسير الإشاري:

- 1. التفكر والتدبر في القرآن الكريم أصل من أصول استنباط العلوم منه، والتفكر والتدبر يكون عادة لاستنباط معان زائدة عن المعاني الظاهرة، التي يمكن أن يعقلها القارئ دون جهد أو عناء، ومن الآيات الحاتة على التدبر والتفكر قوله تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنْزُلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص:29]، وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالْهَا ﴾ [محمد:24]، وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالْهَا ﴾ [محمد:24]، وقوله تعالى: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ حَشْيَةِ اللّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الحشر:21].
- 2. ما دلّت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من أن العلم ليس كله مقروء ومنقول، بل هناك علم لدني وفتوحات ربانية، يفتح الله بحا على من يشاء من عباده الصالحين قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:282]، والخبر الوارد عن العبد الصالح في سورة الكهف حيث قال تعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنّا عِلْمًا ﴾ حيث قال تعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنّا عِلْمًا ﴾ [الكهف:65]، وقصة داوود وسليمان عليهما السلام وكيف حكم كل منهما حكماً يخالف الآخر في قضية الغنم والحرث فقال تعالى: ﴿ فَفَهَّ مُنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء:80]، كل هذا ينتج عنه تفاوت البشر في الأفهام والعلم، وبالتالي في تتفاوت قدراتهم في استنباط المعاني من القرآن الكريم.
- 3. ما ورد من الآثار عن الصحابة الكرام تثبت أن للقرآن ظاهراً وباطناً، مثل ما ورد عن علي رضي الله عنه، عندما سُئِل: هل عندكم شيء من الوحي إلَّا ما في كتاب الله؟ قال: "لا والذي فلق الحبَّة، وبَرَأَ النَّسمة، ما أعْلمه إلَّا فَهْماً يُعْطِيه الله رَجُلاً في القرآن" 7؛ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من أراد العلم فَالْيُثَوّر القرآن، فإن فيه علم الأوّلين والآخرين" 8.
- 4. ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس _رضي الله عنه _ أنه قال: "كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما

8 - ابن ابي شيبة، المصنف (126/6)، البيهقي، شعب الإيمان، (347/3)، الطبراني، المعجم الكبير (135/9)، وقال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح، مجمع الزوائد(165/7).

^{7 -} رواه البخاري، صحيح البخاري، باب الجهاد والسير 68، 1110/3.

تقولون في قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ﴾. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله على أعلمه له. قال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ﴾ وذلك علامة أجلك، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوّابًا ﴾، فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول " وقد عقب ابن حجر عن القصة قائلاً: "وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم " 10.

دوافع العلماء في إنكار التفسير الإشاري:

- 1. التفسير الإشاري ضرب من ضروب التفسير بالرأي، والذي قد يكون محموداً وقد يكون مذموماً، فإذا جنح التفسير الإشاري إلى التفسير بمجرد الرأي بلا دليل فينطبق عليه أسباب تحريم التفسير بالرأي المذموم.
- 2. تجاوز جماعة ممن خاضوا في هذا النوع من التفسير الحدود والضوابط التي وضعها العلماء والمفسرون، حتى وصل الحال ببعضهم إلى الإلحاد والكفر.
- 3. إنكار بعض القائلين به لظاهر القرآن كالباطنية، وزعمهم أن المراد بالقرآن باطنه وليس ظاهره، وهذا سيؤدي إلى إنكار الشريعة وهدمها من الأساس.
- 4. أن المعاني التي كانوا يستنبطونها مبتدعة ليست من قبيل ما استنبطه السلف الصالح، وأن الفرق الضالة اتخذتها سبيلاً للتعبير عن معتقداتها وتحميل الآيات القرآنية ما لا تحتمل.

كل الأسباب السالفة الذكر جعلت بعض العلماء لا يجيزون العمل بالتفسير الإشاري، سداً للذرائع، وصوناً للعقيدة والشريعة من الإفساد.

لكن العلماء المجيزين للتفسير الإشاري كان موقفهم مختلفاً، حيث اتجهوا إلى وضع الضوابط والشروط لقبول هذا النوع من التفسير، بدلاً من منعه مطلقاً، ذلك أنهم أدركوا أهمية التفسير الإشاري في استنباط المعاني إذا تقيد فيه المفسر بالضوابط والشروط.

^{9 -} صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب (قوله فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا)، ح(4970).

^{10 -} ابن حجر، فتح الباري (736/8).

المطلب الثانى: ضوابط التفسير الإشاري عند العلماء

أنزل الله القرآن الكريم بلسان عربي مبين، له معان ظاهرة يدركها العربي الذي سلمت لغته، بمجرد القراءة أو السماع، وله معان باطنة لا تدرك إلا بالتفكر والتدبر، من أولي الألباب والبصائر، والتفسير الإشاري باب من أبواب الوصول إلى معاني القرآن الباطنة، بشروط وضوابط بينها العلماء على تتابع الأزمان، وقبل أن أعرض خلاصة هذه الشروط يحسن استعراض بعض أراء العلماء في التفسير والإشاري وضوابطه مرتبة ترتيباً تاريخياً.

- أبو حامد الغزالي(ت505ه) قال: "ما من كلمة من القرآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثل ذلك، وإنما ينكشف للراسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة علومهم، وصفاء قلوبهم، وتوفر دواعيهم على التدبر، وتجردهم للطلب ويكون لكل واحد حد في الترقي إلى درجة أعلى منه، فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه ولو كان البحر مداداً والأشجار أقلاماً فأسرار كلمات الله لا نهاية لها، فتنفد الأبحر قبل أن تنفد كلمات الله عز وجل، فمن هذا الوجه تتفاوت الخلق في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير، وظاهر التفسير لا يغني عنه ... فهذه خواطر تفتح لأرباب القلوب ثم لها أغوار وراء هذا ... وأسرار ذلك كثيرة ولا يدل تفسير ظاهر عليه، وليس اللفظ هو مناقضا لظاهر التفسير بل هو استكمال له، ووصول إلى لبابه عن ظاهره، فهذا ما نورده لفهم المعاني الباطنة لا ما يناقض الظاهر والله أعلم" 11.
- ابن تيمية (ت728هـ) قال: "وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دلّ اللفظ عليه، ويجعلون المعنى المشار إليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبار، فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار، وهذا حق إذا كان قياساً صحيحاً لا فاسداً واعتباراً مستقيماً لا منحرفاً" 12.
- ابن قيم الجوزية (ت751هـ) صنف ابن القيم تفسير الناس على ثلاثة أصول، فذكر أن الصنف الثالث هو: "وتفسير على الإشارة والقياس؛ وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: أن لا يناقض معنى الآية، وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعار به، وأن يكون بينه وبين الآية ارتباط وتلازم "13.

^{11 -} الغزالي، إحياء علوم الدين (293/1).

^{12 -} ابن تيمية: مجموع الفتاوي(28/2).

^{13 -} ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن ص124.

- الشاطبي (ت790ه): "الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب، الظاهرة للبصائر، إذا صحّت على كمال شروطها فهي على ضربين: أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن، ويتبعه سائر الموجودات، والثاني: ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها أو كليها، ويتبعه الاعتبار في القرآن. فإن كان الأول: فذلك الاعتبار صحيح، وهو معتبر في فهم باطن القرآن من غير إشكال؛ لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن، وهو الهداية التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين، وإن كان الثاني فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم، وأخذه على إطلاقه فيه ممتنع، لأنه بخلاف الأول، فلا يصح إطلاق القول باعتباره في فهم القرآن". 14.
- السيوطي (ت911هـ): "قال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم: فهذا يدلُّ على أن في فهم معاني القرآن مجالاً رحباً ومتسعاً بالغاً ... ولا يجوز التهاون في حفظ الظاهر بل لا بد منه أولاً إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر، ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يُحكِّم التفسير الظاهر فهو كمن ادَّعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب" 15.
- محمد حسين الذهبي (ت 1389هـ)، يقرر الذهبي أن الأدلة مجتمعة تعطينا أن القرآن الكريم له ظهر وبطن، ويقول: "أما المعنى الباطن، فلا يكفي فيه الجريان على اللسان العربي وحده، بل لابد فيه مع ذلك من نور يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان يصير به نافذ البصر سليم التفكير، ومعنى هذا أن التفسير الباطن ليس أمراً خارجاً عن مدلول اللفظ القرآني، ولهذا اشترطوا لصحة المعنى الباطن شرطين أساسيين. أولهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب بحيث يجري على المقاصد العربية. وثانيهما: أن يكون له شاهد نصاً أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض "16.

نستخلص مما سبق من أقوال العلماء في التفسير الإشاري، وأقوال علماء آخرين مما لا يتسع المجال لذكرهم في هذا البحث، أن هناك ضوابطاً وشروطاً لقبول التفسير الإشاري، سأحاول تجميعها وعرضها باختصار في النقاط التالية.

ضوابط التفسير الإشاري

^{14 -} الشاطبي، الموافقات ص711.

^{15 -} السيوطي، الإتقان في علوم القرآن (487/2).

^{16 -} الذهبي، التفسير والمفسرون (265/2).

- 1. تحكيم المعنى الظاهر للآيات، وأعني به اعتبار المعنى الظاهر للألفاظ المقرر في لسان العرب هو الأساس في التفسير، وهو المراد أولاً، وأي معنى آخر يستنبط من الآيات يجب أن ينسجم مع المعنى الظاهر ولا يتناقض معه.
- 2. أن تكون هناك إشارة واضحة في المعنى الظاهر تشير إلى المعنى الباطن وتدل عليه، أي يكون بين المعنيين ارتباط واضح وانسجام في المعنى دون تكلّف، وإلا حملنا الآيات مالم تحتمل، وفسرنا القرآن بالرأي من دون دليل، وهذا لا يجوز، كما قال ابن تيمية: "وأما اللذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة؛ لكن القرآن لا يدل عليها" 17.
- 3. أن يكون التفسير الإشاري صحيحاً في نفسه، وذلك بأن لا يتناقض المعنى مع أصول الدين وكلياته، ولا يكون له معارض شرعي أو عقلي، ويستحسن أن يكون له شاهد شرعي يؤيده.
- 4. أن لا يكون فيه إلغاز أو تشويش على أفهام الناس، وذلك مثل أن يحتوى على مصطلحات خاصة بفئة معينة كالصوفية أو غيرهم، بحيث لا يفهمها إلا من كان من هذه الفئة، لأن القرآن نزل لجميع الناس، والتفسير الغريب على الأفهام فيه فتنة وضرر على الدين، قال علي رضي الله عنه: "حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذّب الله ورسوله" 18. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "ما أنت بمحدثٍ قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة "19.

فهذه الشروط الأربعة سالفة الذكر، يجب توفرها في التفسير الإشاري حتى يكون مقبولاً، وبدونها لا يصح قبول هذا النوع من التفسير.

المبحث الثاني: التفسير الإشاري عند المفسر محمد الخروبي المطلب الأول: التعريف بالشيخ أبي عبد الله الخروبي

هو أبو عبد الله محمد بن علي الخرّوبي الطرابلسي مولداً ونشأة، الجزائري مدفناً، عالم من علماء ليبيا في القرن العاشر الهجري، فقيه، صوفي، خطيب، مفسر، من الأعلام المشهورين في المغرب العربي في

^{17 -} ابن تيمية، مجموع الفتاوي (362/13).

^{18 -} البخاري، الصحيح، باب العلم، رقم 49، (59/1).

^{19 -} مسلم، الصحيح، المقدمة رقم 3، (11/1).

زمانه، وله العديد من الآثار العلمية، 20 ولد بمدينة طرابلس، بقرية قرقارش المعروفة في ساحل طرابلس الغربي، حيث كانت هذه القرية منفصلة عن المدينة طرابلس، لكنها الآن دخلت فيها وأصبحت جزءاً منها.

والده هو الشيخ الصالح على الخرّوبي المعروف بالخرّوبي الكبير، كان عالماً صالحاً مرموق المكانة مهيب الجانب مذكوراً بين الناس بالخير والتقوى محبوباً منهم.

أما والدته فهي السيدة زهرة بنت الحاج محمد البوديكي المصراتي، _ من مدينة مصراتة_ وكان والدها من أصحاب الشيخ أحمد زرّوق، وقيل أنه كان كلما زاره ذبح له ديكاً ولهذا سمي "بو ديكي"، وقد كان من أهل القرآن ومعلميه.

رجح الدكتور الفاضل إبراهيم رفيدة أن مولد أبي عبد الله الخروبي كان بعد سنة 1481م، وقد توفي والده وهو صغير، وتولت أمه تربيته، ثم أصحاب والده رحمه الله 21.

الاتجاه الصوفي عند الشيخ أبي عبد الله الخروبي:

إن المتتبع لسيرة الشيخ الخروبي ليدرك بكل وضوح أن الشيخ الفاضل قد نشأ وترعرع في مناخ صوفي بامتياز، فقد كان والده الخروبي الكبير _رحمه الله_ من كبار الصوفية وعلمائهم البارزين، وعلى الرغم من أن الوالد قد توفي وأبو عبد الله لا يزال طفلاً، إلا أن مكانة والده كان لها تأثير في توجيه تنشئته إلى التصوف، فبعد وفاته، كان المربي والمعلم الأول له والدته _رحمها الله_ حيث حرصت على تنشئته هو وأخوته تنشئة صالحة، وتعليمهم القرآن الكريم والفرائض، ومن ثم تولى تربيته صحابة والده الذين صاروا فيما بعد أشياخه، وقد تحدث عنهم شيخنا الخروبي وعرف بهم، وذكر فضلهم عليه في التعليم والتربية، وأردف قائلاً: "وكل ما أتينا به من ذكر أشياخنا الكرام وأساتذتنا العظام فهو تصديق لقولنا: "أسانيد في الطريقة"، وكل ما ذكرناه من أحوالهم الزكية ومقاماتهم العلية وأفعالهم السنية، فهو تصديق لقولنا: "أسانيد في الطريقة"،

وقد تدرج الشيخ الخروبي في مدارج الصوفية حتى صار من أقطابها، وأعلامها المشهورين، وله فيها مؤلفات عديدة، مما يؤكد عمق الاتجاه الصوفي عند الشيخ و تأثيره عليه.

مكانته العلمية:

^{20 -} ينظر: د.محمد مصباح عقيلة، منهج الإمام الخروبي في تفسيره (رياض الأزهار وكنز الأسرار) ص7,

^{21 -} د. إبراهيم رفيدة، أعمال ندوة التواصل الثقافي ص133-135.

^{22 -} د. إبراهيم رفيدة، أعمال ندوة التواصل الثقافي، ص142.

لم يقتصر علم الشيخ على المعرفة الصوفية فحسب، بل كان يتمتع بمكانة علمية رفيعة، في علوم ومعارف عصره، تجلّت في نشاطه العلمي، ورحلاته في المغرب العربي، ومحاوراته لعلماء فاس ومراكش، وبعض القساوسة، ومحاربته للبدع، ومؤلفاته العلمية، والتي لا يزال قسم منها مخطوطاً، واشتغاله بالتدريس والخطابة والإفتاء في الجزائر، حتى توفاه الله تعالي بالجزائر سنة 963ه عن عمر ناهز الثمانين، رحمه الله رحمة واسعة، ومما ذكره المؤرخون من مؤلفاته ما يلى:

- 1. "رياض الأزهار وكنز الأسرار" في تفسير القرآن الكريم.
 - 2. الدرة الشريفة في الكلام على أصول الطريقة.
 - 3. الأنس في شرح عيوب النفس.
 - 4. الجمل الوهبية على الحكم العطائية.
 - 5. مزيل اللبس عن آداب وأسرار القواعد الخمس.

القيمة العلمية لتفسير "رياض الأزهار وكنز الأسوار":

تحدث من سبقني من المحققين والباحثين عن القيمة العلمية الكبيرة لهذا التفسير، من حيث أصالة مصادره، ورصانة منهجه، التي تعتمد على التفسير بالمأثور، واهتمامه بالمعاني اللغوية والبلاغية، في حدود ما يخدم النص القرآني، واجتنابه للإطناب في شرح مسائل العقيدة، واختلاف علماء الأصول والفقهاء، واقتصاره في علم القراءات على ما يفي بالغرض من بيان لحكم شرعي، أو قراءة تتعدد الأحكام بتعددها.

إضافة إلى الإضافات العلمية المميزة التي أضافها الشيخ مما فتح الله به عليه من المعارف والعلوم، وإن كنت سأسلط الضوء في هذا البحث، على المعارف الصوفية التي ذكرها في ثنايا تفسيره؛ لاستنباط منهجه فيها، ذلك أنه ألزم نفسه بمنهج معين سنتبين معالمه في الفقرات التالية.

المطلب الثانى: منهج الخروبي في التفسير الإشاري

لن أتعرض لدراسة منهج الخروبي العام في تفسيره، فقد سبقني إليه الكثير من الباحثين الأفاضل، ولكن ما اعتقد أنه إضافة في هذا البحث هو منهج الشيخ في التفسير الإشاري تحديداً، كيف كان يستنبط المعاني الخفية للآيات، وهل وضع لنفسه ضوابطاً في تفسيره الإشاري؟ وهل التزم بالضوابط التي وضعها العلماء للتفسير الإشاري المقبول؟ هل كانت له إضافات وإشراقات في هذا الجانب أم كان مجرد ناقلٍ عمن سبقوه؟ هل كانت له عين ناقدة فيما كتبه الصوفية قبله أم كان يتجنب النقد؟ وهل اقتصر تفسيره الإشاري على المعارف الصوفية فقط، أم كان يلمح الإشارات الدالة على المعارف الأخرى؟

هذه الجوانب وغيرها هو ما سأحاول تسليط الضوء عليه في هذه الدراسة الموجزة، عبر دراسة نماذج من تفسير رياض الأزهار وكنز الأسرار.

الإمام الخروبي يتحدث عن منهجه في التفسير:

إنه لمن الإنصاف أن نفسح المجال للشيخ الجليل ليعرفنا بمنهجه في تفسيره، قبل أن نخوض في دراسته، فصاحب التفسير في مقدمة كتابه وقد تحدّث رحمه الله عن منهجه في التفسير في مقدمة كتابه قائلاً:

"أشار عليّ بعض الإخوان أن أضع في التفسير تأليفاً يحتوى على نكات علمية، وحقائق وأسرار صوفية يكون تكملة لما تقدمه من التواليف، وكالحاشية لما سبقه من التصانيف فاستخرت الله في ذلك، وانشرح له الصدر، وإن لم يكن صالحاً أن أسلك تلك المسالك، ولما كان من تقدم من الأثمة القدماء، ومن بعدهم من الشيوخ العلماء مقاصدهم مختلفة، وأنحاؤهم وآراؤهم متباينة في تفاسيرهم، فمنهم من اشتغل بالكلام على ظاهر القرآن، واقتصر على علومه الظاهرة كاللغة والنحو والقراءات، والمعاني والبيان، وفقهه وناسخه ومنسوخه وتفصيل أحكامه وبيان حلاله وحرامه، وغير ذلك من العلوم المتعلقة بظاهرة كالإمام ابن عطية، والزمخشري، وابن العربي وغيرهم ممن يكثر تعدادهم، ومنهم من تكلم على ما يتعلق بباطنه من الحقائق والأسرار كالسلمي ومن نحا نحوه، فهؤلاء وإن قصدوا الحقائق، وعثروا على يتعلق بباطنه من الملامة، وأولئك لم يشتغلوا بذلك، لكنهم سلكوا مسلك السلامة.

ونحن قصدنا في كتابنا هذا أن نجمع بين الطرفين ليكون جامعاً بين الشريعة والحقيقة، فنأتي من علوم ظاهرة بعلم التفسير، إذ هو العلم المراد لذاته، وباقي العلوم دالة معينة، ولنأتِ من علوم باطنه بالحقائق البادية من آياته، وبالأسرار التي تضمنتها تراكيب جمله وألفاظه، مما سبق الغير إليها أو مما لم يعثر أحد عليها، ولنقدم التفسير ليكون قاعدة لما نأتي به من الحقائق والأسرار، إذ ذلك أبلغ في نيل الغرض، وأنقي للعرض، وإن دلّت الآية على تعلّقٍ أو تحلّقٍ أو تحلّ أنبه على ذلك بلفظ موجز.. وإنما سلكت في كتابنا هذا المسلك الغريب، ونحوت فيه هذا المنحنى العجيب ليكون جامعاً بين الشريعة والحقيقة فيعتمده كل طالب نجيب وكل صوفي لبيب فكان كتابنا — والحمد لله — جامعاً بين العلم والعمل "23.

إن القراءة المتمعنة لمقدمة التفسير تمكننا من رسم المعالم الأولية، لمنهج أبي عبد الله الخروبي في تفسيره الإشاري، والتي سألخصها في النقاط التالية:

1. الباعث على وضع هذا التفسير بطلب من الصحبة الصالحة، هو الجمع بين النكت العلمية والحقائق والأسرار الصوفية، وهذا حسن من حيث اعتبار المعنى الظاهر إلى جانب الباطن.

^{23 -} الخروبي، مقدمة تفسير "رياض الأزهار وكنز الأسرار".

- 2. أن الهدف من وراء تأليف التفسير بهذه المنهجية هو الجمع بين "الشريعة والحقيقة" وهذا التعبير هو من اصطلاحات الصوفية، فهم الذين قسموا الدين إلى شريعة وحقيقة، ولم يكن معروفاً قبلهم، وهذا المصطلح محل نقد من بعض العلماء.
- 3. صنف المشتغلين بعلوم القرآن إلى فريقين، فريق اشتغل بالعلوم الظاهرة كعلوم اللغة والفقه والحلال والحرام، كابن عطية والزمخشري وأمثالهم، وهؤلاء سلكوا مسلك السلامة _حسب قوله_، وفريق آخر اشتغلوا بالعلوم الباطنة للقرآن، بحثاً عن الحقائق والأسرار كالسلمي ومن نحا نحوه، وهؤلاء لم يسلموا من النقد والملامة، وهذا يدل على سعة اطلاعه، وعلى إقراره للنقد الموجه لمن خرج عن جادة الصواب من الصوفية، وأيضاً يشير إلى أنه سينتقي من أقوال الصوفية ما سلم من النقد، وحتى تسلم المعاني من النقد يجب أن تكون صحيحة في نفسها، ولا يوجد لها معارض من الشرع، وهذان ضابطان من ضوابط التفسير الإشاري عند العلماء.
- 4. قَصَرَ علم التفسير على العلوم الظاهرة، "فنأتي من علوم ظاهره بعلم التفسير، إذا هو العلم المراد لذاته"، وجعل الحقائق والأسرار الصوفية من العلوم الباطنة وليست من التفسير، حيث قال: " ولنقدم التفسير ليكون قاعدة لما نأتي به من الحقائق والأسرار"، وهذا من فطنته _رحمه الله_ لأنه بذلك استبرأ لنفسه من الملامة قبل أن يبدأ، فأخرج المعاني الباطنة من دائرة التفسير، واعتبرها من الفوائد والحكم، وإن كانت مستوحاة من الجمل والألفاظ القرآنية، فهي عنده من باب التعلق والتحلق والتحلّي، وهذه من مصطلحات الصوفية.
- 5. أقرّ تحكيم ظاهر القرآن على باطنه، فاشترط أن تكون المعاني الباطنة مستنبطة من معاني الآيات الظاهرة، "ولنأت من علوم باطنه بالحقائق البادية من آياته وبالأسرار التي تضمنتها تراكيب جمله وألفاظه"، وبذلك أقر الضابط الأول والأهم من ضوابط التفسير الإشاري.
- 6. بيّن أنه فيما يخص المعاني الباطنة سينقل عن غيره، ويأتي بجديد من استنباطه لم يُسبق إليه، وفعلا ذكر المحققون أنه قد نقل عن بعض أعلام الصوفية كالجنيد، والسلمي، والحارث بن أسد المحاسبي، وابن نصر القشيري، وابن عطاء الله السكندري، إضافة لما استنبطه هو من المعاني والأسرار بالتأمل والموهبة والتوفيق الرباني.
- 7. اشترط أن يكون في الآية دليل أو دلالة على المعنى الباطن، يعني أن يشير المعني الظاهر إلى المعنى الباطن، "وإن دلّت الآية على تعلق أو تحلق أو تخل أنبه على ذلك". وهو هنا يقر الضابط الثاني من ضوابط التفسير الإشاري عند العلماء، ألا وهو وجدود الإشارة الواضحة الدالة على المستنبط.
- 8. أشار الشيخ إلى أنه سيتعرض للمعارف الصوفية بإيجاز، وفعلاً لقد التزم الشيخ بذلك، حسب ما اطلعت عليه في الأجزاء المحققة من هذا التفسير، وما أشار إليه المحققون لهذه الأجزاء.

يتبين لنا من دراسة المقدمة أن شيخنا الفاضل على دراية بضوابط التفسير الإشاري عند العلماء، وهو مقرٌ لها راغب في الالتزام بها، بقي لنا أن ندرس نماذج من تفسيره الإشاري، لنتعرف كيف ضبط رحمه الله ما نقله عن غيره، وما أضافه من استنباطه.

نماذج من التفسير الإشاري للشيخ أبي عبد الله الخروبي

بداية وقبل دراسة نماذج من تفسير شيخنا الخروبي والتعليق عليها، يجب أن نعلم أن الشيخ قد التزم في منهجه في التفسير، بتقديم التفسير بالمأثور وبيان المعنى الظاهر قبل المعنى الباطن(إن وجد)، هذا ما أكدّه المحققون الذين حققوا أجزاء من تفسير الشيخ الخروبي رحمه الله، لذلك لن أشير إلى ذلك عند حديثي عما ساقه من المعاني الباطنة للآيات، والتي سأحاول دراستها من ناحية توفر ضوابط التفسير الإشاري التي حددها العلماء، وهذه بعض النماذج:

1. عند تفسير لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِيْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة:97]، بيَّن سر تخصيص القلب بإنزال الذكر عليه فقال: "لأنه مستودع العقل والعلم وتلقين المعارف، وقال: وإنما خُص القلب بالذكر لأنه خُص بالتنزيل، وإنما خص به لأنه خزانة الحق تعالى فهو حاو للأسرار، ومنبع العلوم والأنوار، ومعدن الحقائق اللطيفة والأسرار الشريفة، ومحل التجلي العظيم، ومهبط النور الأتم الكريم، وهو الملك المطاع، والقطب الذي إليه منتهى سمت الارتفاع، وعليه مدار العوالم الإنسانية والأكوان النورانية "24.

قلتُ: وتفسيره هذا فضلاً عن روعته، فهو صحيح من حيث المعنى بل تؤيده الآيات القرآنية والحقائق العلمية، فالقلب (مستودع العقل والعلم وتلقين المعارف)، قال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَالْحِنْفُ وَلَمْ اللَّهِ وَالْمِنْسُ اللَّهُ وَالْمِنْسِ اللَّهُ وَالْمِنْسُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

والقلب: (معدن الحقائق اللطيفة والأسرار الشريفة)، فإليه نظر الشارع الحكيم، فإذا أكره المسلم على عمل لا يريده قلبه، كان الجزاء على ما وقر في قلبه؛ لأنه هو الحقيقة، قال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ

^{24 -} د. أحمد أبو زيد، منهج الخروبي في تفسيره معالم كاشفة، من أعمال ندوة التواصل الثقافي، ص288. 226 - رواه الترمذي: رقم الحديث 3479، وهو حديث صحيح، كما في صحيح الترمذي: 2766.

بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل:106]

والقلب أيضاً: (هو الملك المطاع، والقطب الذي إليه منتهى سمت الارتفاع)، أرأيت كيف تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هيمنة القلب على الجوارح والبدن حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب))

والآيات والأحاديث والآثار كثيرة في مكانة القلب ودوره في حياة المؤمن، لا يتسع المقام لذكرها، وإنما أردنا التمثيل لبعض المعانى.

2. عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُومُهُمْ ﴾ [الأنفال:2] ، أشار الخروبي أن ما وصف به المؤمنون في هذه الآية هي أوصاف كمالات، وأن "(وَجِلَتْ) معناه: فزعت، والوجل: الفزع وهو من الأوصاف القلبية، فالقلب إذا سكن فيه نور الإيمان أنبت فيه شجرة الخوف، فأثمرت بثمار الهيبة، فإذا ذكر الله هبّت رياح الذكر على تلك الشجرة، فاضطرب، واضطرب القلب باضطرابها، وهاج خوفه بما استطعم من ثمارها، إلا أن خوف كل قلب بحسب رتبته، ووجله بحسب نسبته، فالقلب المستوطن حضرة الجلال يكون خوفه من العقاب، والمستوطن حضرة الجمال يكون خوفه من رؤية الأسباب، والمستوطن حضرة القرب يكون خوفه من وقوع الحجاب، والكل يتناولهم قوله: ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُومُهُمْ ﴾ "27.

قلت: وفي إشارة الخروبي إلى أن ما ذكر من أوصاف المؤمنين في هذه الآية هي أوصاف كمالات، معنى دقيق ومهم، أي أن هذه الصفات المذكورة يتصف بها من اكتمل إيمانه، أو بلغ مرتبة عليا من الإيمان، ولعله _ رحمه الله _ استنبطه من بقية الآية: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَهِمْ يَتَوَكَّلُونَ من قوله تعالى: ﴿زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾، أي أن الإيمان مراتب وهو يزيد وينقص، وهو معنى صحيح، ثم ساق صورة تشبيهية للخوف في قلب المؤمن، وجعل خوفه أنواعاً ومراتب، فمن خائف من العقاب، ومن خائف من إحباط العمل برؤية الأسباب، ومن خائف من الحرمان من القرب بالحجاب، وهذه تأملات ورقائق لا تتعارض مع الشرع والعقل فيما أعلم. والله أعلم.

^{26 -} متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه 1/ 28 (52)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات 3/ 1219 (1599).

^{27 -} الخروبي، رياض الأزهار، تح: سعيد الساعدي عبد الله ص41.

3. عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُّمُ الرَّحْمُنُ وُدًّا﴾ [مريم:96]، قال الإمام الخروبي: "واعلم أن هذا الود الذي يجعله الله للذين ءامنوا، وعملوا الصالحات، إنما هو تفضل منه تعالى عليهم، فيزرع ذلك في قلوب العباد، من غير تودد منهم إليهم، ولا استعمال الأسباب التي يكتسب بها الناس مودات القلوب، وإنما ذلك اختصاص إلهي، وفتح ربانية، فائدة: من خاف سطوة ملك جائر، وأراد عطف قلبه عليه، واستجلاب مودته إليه، ويأمن من شره، فإذا قابله بوجهه يقرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ الرَّحْمُنُ وُدًّا﴾ [مريم:96] الآية، ويكرر قوله: ﴿وُدًا﴾ ثلاثاً، فإن الله تعالى، يؤمنه من شره، ويعطف قلبه عليه، ويرزقه مودته "28.

قلتُ: وما ذهب إليه شيخنا الخروبي في إشارته، يؤيده المعنى اللغوي للفعل جعل فهو بمعنى صير وأوجد، كم يؤيده استعمال القرآن الكريم لهذا الفعل، في مواطن أخرى، تشير إلى أن هذا الجعل هو هبة من الله وليس للمؤمنين سعي فيه، من ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْقِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾ [الملك:23]، أما الفائدة التي ذكرها (قراءة الآية عند الملك الجائر) فلا أعلم لها دليلاً شرعياً مؤيداً ولا مانعاً، ولعلها من استنباطه _رحمه الله_، وكأني به يقول إذا صَدَقَ إيمان العبد بكلام ربه، صدَّق الله ظنه به وحفظه مما يخاف، وفي هذا تعميق للإيمان بالله، واستحضار لعظيم قدرته في المواقف الصعبة.

4. عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: 4]، قال: "ذهب بعض الصوفية في معنى هذا اللفظ، على أن الوقف على قوله: ﴿عَلَى ﴾ ثم يبتدئ ﴿الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾، قال صلاح الدين الصفدي: وهذا حسن، ولكن لا يوافقه رسم المصحف، فإنه إذا وقف على ﴿عَلَى ﴾، ينبغي أن يكون من علا يعلو، ولا يكتب علا من العلو إلا بالألف، لأنه من علوت، ولم يكتب ﴿عَلَى ﴾ هنا، وبالمصحف إلا بالياء؛ لأنه حرف جر انتهى "29.

قلتُ: لقد أورد شيخنا الخروبي هنا تفسيراً للآية لبعض الصوفية، هو يعلم أنه لا يصح، فأورد معه سبب عدم صحته، وذلك ليعلِّم الصوفية الذين يقرؤون كتابه، أنه لا يشترط في التفسير أن يكون المعنى صحيحاً في نفسه فقط، بل يجب أن يتضمنه معنى الآية.

28 الخروبي، رياض الأزهار وكنز الأسرار، تح: الصادق الراقوبي، ص144.

^{29 -} الخروبي، رياض الأزهار، تح: الصادق الراقوبي، ص149.

5. عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ اذْهَبُ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴾ [طه:42]، قال: "وفي الآية إشارة إلى أن الدوام على الذكر من غير فتور، ولا تقصير منيل للمقاصد، ومبلغ إليها، فأهل المقاصد الحسنة مأمورون بالدوام على الذكر في حركاتهم وسكناتهم، وبذلك يبلغون مقاصدهم "30.

قلتُ: ما ألطف هذه الإشارة وأصدقها، وفضائل ذكر الله لا يمكن إحصائها في هذا المقام وحسبنا فيها قوله تعالى: ﴿ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت: 45]، وهذا الحديث الشريف: عن أبى الدَّرْداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ أَعمَالِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَحَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَحَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَحَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى)) 31.

أما عن كون دوام الذكر منيلاً للمقاصد فيدلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ فِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَفُارًا ﴿10 عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَفُارًا ﴾ [نوح:10-12]، فالاستغفار هنا وهو من الذكر، كان سبباً لنيل الأمطار والأموال والبنين، فالمعنى الذي ساقه الشيخ صحيح وله ما يؤيده من الشرع.

6. عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمُّ الْمُتَدَى ﴾ [طه:82]، قال الخروبي: "فظاهر الآية ارتباط الإيمان بالعمل الصالح والهداية، وهذا على أن يكون المراد بالعمل الصالح الدال على صدق الإيمان؛ إذ لابد لكل عمل باطن من دلالة في الظاهر تدل على صدقه" .. ثم ينقل عن ابن عطاء رأيه في معنى الاهتداء بعد الايمان والعمل الصالح فيقول: "والذي يقوى في معنى ﴿ ثُمُّ الْمُتَدى ﴾ أن يكون ثم حفظ معتقداته من أن تخالف الحق في شيء من الأشياء، فإن الاهتداء على هذا الوجه غير الإيمان وغير العمل، ورب مؤمن عمل صالحا قد أوبقه عدم الاهتداء، كالقدرية والمرجئة وسائر أهل البدع والخوارج، فمعنى ﴿ ثُمُّ الْمُتَدى ﴾ ثم مشى في عقائد الشرع على طريق قويم " 32.

قلتُ: اشترط الشيخ الخروبي أن يكون لكل عمل باطن دلالة في الظاهر من العمل الصالح، وبهذا هو يخالف غلاة الصوفية فيما ذهبوا إليه من اعتمادهم على العمل الباطن، واعتقادهم أنه هو المنجي، دون العمل الظاهر، أما ما نقله عن ابن عطاء الله السكندري في معنى الاهتداء فجيد ومفيد ويشير إليه معنى الآية، وهو أن التوبة والإيمان والعمل الصالح هم الأساس، لكنهم لا يجدون نفعاً إذا حصل خلل في

^{30 -} الخروبي، رياض الأزهار، تح: الصادق الراقوبي، ص172.

^{31 -} أخرجه الإمام أحمد (ج252/6)، والترمذي (258/9)، وابن ماجه (1245/2)، وصححه الحاكم في مستدركه (69/10).

^{32 -} المحرر الوجيز (57/4)، الخروبي، المصدر السابق.

العقيدة، فيجب على المؤمن أن يطلب الهدى في عقيدته، ويتحرى فيها نهج الأنبياء والصالحين، وهذا ما أمرنا به في سورة الفاتحة، أن نسأل الله الهدى كل يوم، بعد إقرارنا بالإيمان وقيامنا بالعمل الصالح، قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ (7)﴾ [الفاتحة: 6،7]، فالاهتداء أمر غير الإيمان والعمل الصالح، واستنباط ذلك من الآية، واضح الدلالة سليم المعنى.

7. عند تفسيره لقوله قوله تعالى: ﴿اقْتُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَائِمُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء:1]، قال الخروبي: "وفي الآية إنذار وتحذير، وإشارة إلى طرح الأمل، والجد في الأعمال بحسب قصر الأمل، فإن من طرح أمله، وقصر أجله، جد في عمله، وفيها أيضاً تنبيه لذوي الألباب على الزهد في الدنيا، والإعراض عنها، والرغبة في الآخرة "33.

قلتُ: الآية الكريمة تشير إلى ما أورده شيخنا من التفسير، فالآية فيها إنذار يحمله الفعل (افْتَرَبَ) وتحذير يحمله لفظ (حِسَابُهُمُّم)، ودعوة إلى قصر الأمل، لأن طول الأمل هو سبب الغفلة، وترغيب في الزهد، لأن الإقبال عن الدنيا هو سبب الإعراض عن الآخرة.

8. قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الصافات:143، قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الصافات:143، 44]، قال الخروبي: "تنبيه: أيها العبد اجعل دار دنياك كبطن حوت يونس له فلا تنس فيها ذكر مولاك لعله أن ينقذك من سجن هواك".

قلتُ: يشير شيخنا الفاضل هنا إلى معنى لطيف، وهو أن الدنيا هي بمثابة السجن للمؤمن، وأن قيوده فيها هي هواه، وأن السبيل للنجاة من السجن والقيود، هو دوام الذكر والتعلق بالله تعالى، وهو تشبيه بليغ يشير إليه معنى الآية بلا تكلف، وله ما يؤيده من الشرع، وكثيرة هي الآيات التي أشارت إلى قيد اتباع الهوى وأنه عارض من عوارض الغفلة عن ذكر الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكُ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [الكهف:28]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكُ عَنْهُمْ ثُولِكُ لَا يَهْدِي الْقُومُ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمُ أَنَّا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقُومُ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص:50].

9. عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ [النجم: 42]، قال الخروبي: "وأخذ أهل التصوف _ رضي الله عنهم _ من هذه الآية معنى لطيفاً فيما هم بصدده من السلوك والسير إلى حضرة الله الكريمة فقالوا: الآية فيها إشارة إلى أن السالك لا يقنع بشيء دون الله، ولا يحط رحاله إلى أن يصل إلى حضرة الله

^{33 -} الخروبي، رياض الأزهار، تح: الصادق الراقوبي، ص251.

^{34 -} الخروبي، رياض الأزهار، تح: نجيب على رحيل ص94.

عز وجل، ولا يقف في مقام، ولا في منزل بسبب ما يظهر له من عجائب حضرة الأفعال، ولا بما يحصل له من تلقاء حضرة الصفات من سنى الأحوال. وهذا منزع لطيف، ومعنى شريف"35.

قلتُ: وهذا ليس من التفسير الإشاري للآية، وإنما هو من باب التحلق والتخلي، والخواطر التي ترد على الصوفي عند تلاوته لبعض الآيات، ولن أخوض في معناه لقلّة زادي في طريقة القوم في سلوكهم إلى الله تعالى، والتقرب إليه.

10. عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ هِمَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ عِمَا قَدَات عليك أنواع أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى:48]، أضاف قائلاً: "تنبيه: أيها العبد إنما اختلفت عليك أنواع التجليات، وتنوعت عليك آثار معاني الصفات، فتارة تجلى عليك بأسماء جماله، فأذاقك من نعمائه، وتارة بأسماء جلاله، فأصابك ببلائه؛ ليدخلك عليه في حال النعمة من باب الشكر، وفي حال البلاء من باب الصبر، فبالشكر يهذبك، وبالصبر يؤدبك فأنت في مكتب التهذيب، والتأديب، فإذا تهذبت، وتأدبت، وتأدبت، أخرجك من مكتب التهذيب والتأديب إلى حضرة الأنس والتقريب، فافهم عن الله تعالى في تقلب أحوالك، وقابل كل حالة بما هو طالبه منك فيها من أقوالك، وأفعالك، واعرف ما أراده منك في حالك و مآلك، "36.

قلتُ: ما أجمل هذا المعنى الذي استنبطه شيخنا من الآية، فقد أشار _رحمه الله_ إلى عبادتي الشكر والصبر، اللذان تلخصان حال المؤمن مع الله تعالى، في تقلبات أحواله بين النعمة والابتلاء، وله الشكر والصبر، اللذان تلخصان حال المؤمن مع الله تعالى، في تقلبات أحواله بين النعمة والابتلاء، وله شاهد من الشرع يؤيده، فعَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، الْمُؤْمِنِ الْنَّ أَصْرَاءُ شَكَرَ، فَكَانَ حَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ وَبَنْ أَصْرَاءُ شَكَرَ، فَكَانَ حَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ حَيْرًا لَهُ) 37.

فمقتضى الأدب مع الله يستوجب على المؤمن، أن يشكر عند السراء، ويصبر عند الضراء، لكن شيخنا الفاضل يضيف معنى آخر لنا، وهو أن المؤمن إذا التزم بهذا الأدب مع الله، فإن المثوبة ستكون مزيداً من القرب من الله سبحانه والأنس به، فالمؤمن إما أن يكون من أصحاب اليمين، أو يرتقي ليكون من المقربين.

37 - صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب "المؤمن أمره كله خير"، رقم الحديث (5322).

^{35 -} الخروبي، رياض الأزهار، تح: جبريل ناجي محمد أحمد ص75،76.

^{36 -} الخروبي، رياض الأزهار، تح: فوزية عيسى محمد ص297.

11. قول عمل تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّه عَلَى قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ وَالْ لا [الأحقاف:13]، قال الخروبي: "قلت: وظاهر الآية نفي الخوف والحزن عن المؤمن المستقيم ابتداء، وأن لا ينالهم ذلك أصلاً، وبحذا المعنى تظهر الخصوصية، التي تقتضيها الاستقامة، ولو كان ذلك بعد نفوذ الوعيد في البعض لم تكن خصوصية؛ إذ ذلك حاصل بمجرد الإبمان، فإن قلت: أي معنى أفادت (ثم) في قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ اسْتَقَامُوا ﴾ ؟ قلت: دلّت على فسحة بين زمن التلبس بالإبمان، والتحقق في عقائده، والثبات على قواعده، وزمن التحلي بحلية الاستقامة، فإن مقام الإبمان عام، ومقام الاستقامة خاص، والترقي من حالة عامة إلى خاصة لا بد وأن يكون في فسحة من الزمن؛ لأن الحال يقتضي ذلك والله أعلم " 38. قلت عامة إلى خاصة لا بد وأن يكون في فسحة من الزمن؛ لأن الحال يقتضي ذلك على أن الاستقامة مقام قلت عام، يأتي بعد الإبمان أن الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة فقال تعالى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [هود:112]، وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [هود:112]، وقال تعالى: ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَبَعْ أَهُواءَهُمْ ﴾ [الشورى:15].

كانت تلك بعض النماذج التي وفقني الله للعثور عليها، بين طيّات رسائل الماجستير، للطلبة الذين تشرفوا بتحقيق هذا السفر المبارك، وقد لاحظت أن الشيخ أبا عبد الله الخروبي _رحمه الله_ قد التزم بضوابط التفسير الإشاري التي أقرّها العلماء، وأتى بمعان رائعة، وإشراقات نورانية، مستوحاة من رحاب الآيات القرآنية، ترقق القلب، وتحيي الوجدان، وتزيد في الإيمان، وما أحوجنا إليها في هذا الزمان، الذي طغت فيه الماديات على الروحانيات، ولاحظت أيضاً أن شيخنا قد يأتي بمعان منتقدة يوردها عن بعض الصوفية ويبين وجه الصواب فيها، معلماً وموجهاً لغيره من الصوفية، وقد يأتي بأقوال صوفية ليست من باب التفسير، بل هي من باب ماأسماه هو (تعلّق أو تحلّق أو تحلّ)، أشار لها في مقدمته، وميزها عن التفسير، وبذلك استبرأ لنفسه من الملامة، وبوجه عام لم يكثر الشيخ من التعرض للتفسير الإشاري في تفسيره، بل وبذلك استبرأ لنفسه من الملامة، وبوجه عام لم يكثر الشيخ من التعرض للتفسير الإشاري في تفسيره، بل

الخاتمة

القرآن الكريم معين من المعاني لا ينضب، ونور من الحقائق لا يخبو، ولا تزال مدارك العالمين وقلوبهم تتدبره؛ لإخراج كنوزه والكشف عن أسراره وحكمه، يَعْلُو ولا يُعْلا عليه، تتقاصر عن الإحاطة بمعانيه العقول، وتعجز عن بلوغ مراميه الفحول، وكيف لا وهو كلام رب العالمين جل جلاله.

38 - الخروبي، رياض الأزهار، تح: سعاد الشارف امبارك ص146.

نتائج البحث

- 1. التفسير الإشاري منهج قديم في التفسير تعود جذوره إلى عصر الصحابة الكرام رضى الله عنهم.
- 2. التفسير الإشاري هو: ما يستفاد من معان خفية للآيات القرآنية، أشارت إليها المعاني الظاهرية من غير تصريح.
- 3. التفسير الإشاري ليس مقصوراً على الصوفية، ونسبته للصوفية تعود إلى ارتباط نشأة هذا التفسير كمنهج مستقل بالصوفية واشتهارهم به.
 - 4. انقسم العلماء في التفسير الإشاري إلى مجيزين ومانعين، ولكلِ أدلته.
 - 5. وضع العلماء ضوابطاً للتفسير الإشاري، تحفظه من الغلو والمخالفات.
- 6. ضوابط التفسير الإشاري تتلخص في تحكيم المعنى الظاهر للآيات واعتباره الأساس للمعنى الباطن، وضرورة وجود إشارة واضحة في الآية تدل على المعنى الباطن، وأن يكون المعنى الباطن صحيحاً في نفسه، ليس فيه إلغاز أو تشويش على أفهام الناس.
- 7. صاحب التفسير هو أبو عبد الله محمد بن علي الخرّوبي الطرابلسي مولداً ونشأة، الجزائري مدفناً، عالم من علماء ليبيا في القرن العاشر الهجري، فقيه، صوفي، خطيب، مفسر، له العديد من الآثار العلمية.
- 8. تفسير "رياض الأزهار وكنز الأسرار" تفسير قيم من الناحية العلمية، جمع فيه مؤلفه بين النكات العلمية والحقائق والأسرار الصوفية.
- 9. التزم المفسر في تفسيره الإشاري بوجه عام بالضوابط التي أقرها العلماء، فيما نقله عن غيره، أو ما أضافه من استنباطه.
- 10.قد يذكر المفسر بعض التفسيرات المنتقدة للصوفية، ويبين وجه الصواب فيها، معلماً وموجهاً لغيره من الطلاب.
- 11. قد يذكر المفسر بعض الأقوال عن الصوفية، من باب (التعلق والتحلق والتخلي)، وليس من باب التفسير.

التوصيات:

أوصي القائمين على تحقيق تفسير "رياض الأزهار وكنز الأسرار" ، والمعنيين بنشر التراث الإسلامي، بطباعته وإتاحته للطلاب للبحث والدراسة، كما أوصى بتحقيق بقية كتب شيخنا الجليل أبي عبد الله الخروبي الطرابلسي، ونشرها.

كما لا يفوتني في ختام بحثي أن أشكر القائمين على هذا المؤتمر، أفراداً وجماعات، سائلة الله لهم العون وجزيل الثواب، والفلاح في الدنيا والآخرة.

أهم المصادر والمراجع

- أعمال ندوة التواصل الثقافي بين أقطار المغرب العربي، كلية الدعوة الإسلامية، 1424هـ/1995م.
- 7 رسائل ماجستير في تحقيق مخطوط تفسير "رياض الأزهار وكنز الأسرار" للشيخ أبي عبد الله الخروبي.
- منهج الإمام الخروبي في تفسيره "رياض الأزهار وكنز الأسرار"، د. محمد مصباح عقيلة البرغوثي، منشورات مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، ط1، 2018.
- أثر الفكر الصوفي في التفسير، دراسة ونقد، بهاء حسن سليمان زعرب، رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن، الجامعة الإسلامية_غزة، 1434هـ/2012م.
- الاتجاه الصوفي عند أئمة تفسير القرآن الكريم، جوده محمد أبو اليزيد المهدي، الدار الجودية، مصر، ط1، 2007م.
 - التفسير الإشاري بين الروعة والبدعة، قيس عبد الله محمد، جامعة 2014، Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 - التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط7، 2000م.
 - مجموع الفتاوي، ابن تيمية، دار الوفاء 2005 ، ط3.
 - التبيان في أقسام القرآن، ابن قيم الجوزية، دار المعرفة، بيروت.
 - الموافقات، الشاطبي، دار المعرفة بيروت.
 - الإتقان، السيوطي، دار الفكر، لبنان، 1996 م.
 - مناهل العرفان، الزرقاني، دار الفكر، بيروت 1996.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،