

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة د. الطاهر مولاي سعيدة

كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية

قسم العلوم الإجتماعية

شعبة الفلسفة

تخصص: فلسفة إسلامية

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ل.م.د

مفهوم المكاشفة عند أبي حامد الغزالي

إشراف الأستاذ:

بن يمينة كريم محمد

إعداد الطالب:

مهدي محمد

السنة الجامعية: 2016/2015

تشكرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنطلاقاً من قوله تعالى: (أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ..)
ومن قوله: عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا
يشكر الله

إلى أصدقائي شكراً.

إلى أساتذتي شكراً: وأخص بالذكر: بن

يمينة كريم محمد، حفيان محمد، وآيت نور

الدين، كفيف فاطمة الزهراء، عفيان

محمد، شريف بن دوية.

وإلى كل من ساهم من قريب أو بعيد

في هذا العمل شكراً

إلى كل المسلمين: أسأل الله لي ولكم

المغفرة والرحمة وطريق الإستقامة وشكراً.

إهداء

أهدي ثمرة هذا العمل إلى جوهرتي وهما
والديّ الكريمين بارك الله في عمرهما،
كما أهدي هذا العمل إلى ضياء بصري
"عماد وهناء"

وإلى من راحتني وسعادتي من سعادتها
والتي آمل أن يهبها الله موفور الصّحة
والعافية.

وإلى كلّ الذين أحبّهم وأخصّ بالذكر
منهم أحبة العلم.

مقدمة

مقدمة:

لقد أسهم التصوف الإسلامي منذ القرن الأول الهجري في إعطاء صورة الوسطية والاعتدال، وقد كان المتصوفة يعيشون حياة الزهد والعبادة، ومخالطة الناس بأخلاق التصوف، ولهذا فالبحث في التصوف الإسلامي وفي أعلامه إنما هو محاولة للبحث عن قيمنا الروحية الأصيلة والتي تعيننا في مواجهة الحياة المادية، لأن الإسلام اهتم بالإنسان جسداً وروحاً، وقد أغفلت الحياة المادية للحضارات المتقدمة روح الإنسان على حساب جسده فأصبحت تعاني الانهيار والسقوط.

ومن هنا كان التصوف هو ذلك البحث عن التوازن الإنساني، وقد قمت في بحثي هذا المتواضع بمحاولة فهم أحد مصطلحات التصوف ومقاماته من خلال دراسة أحد أعلامه والذين كان لهم الأثر البالغ في الفكر والحضارة الإسلامية والإنسانية، حيث كان له الأثر العميق في الفلسفة الإسلامية فقد رسم لنفسه خطة مغايرة عن باقي أفراد مجتمعه وعن غيره من فلاسفة عصره وهذه الخطة يصل بها الفرد إلى ربه ويعرفه حق المعرفة بل ويستطيع أن يحل بها لغز الحياة ويتعرف على أسرار الكون ويطلع على بعض أسرار اللوح المحفوظ، ومن هنا كان لإمامنا المنهج الخاص والفلسفة التربوية المميزة والتي كان لها الأثر العميق في الفكر الإسلامي وقد تضمن هذا البحث منهاجاً خاصاً اعتمده الغزالي وضمنه معظم كتبه وخصوصاً كتابيه: "الإحياء"، و"المنقذ".

وكما هو معلوم أن الإمام: أبي حامد قد جرب جميع المذاهب وصبر أغورها بدءاً من المتكلمين والباطنية، والفلسفة، وانتهاءً على رصيف التصوف الإسلامي النقي، ومعلوم أن الغزالي: قد قسم مراتب المعرفة إلى ثلاثة أقسام: 1- معرفة العوام، 2- معرفة المتكلمين، 3- والمعرفة الخاصة بالعارفين.

أما المعارف فقد قسمها إلى معارف: -أ/حسية: وهي التي تدرك بالحواس، ب/عقلية: وهي التي تدرك بالعقل وهي: معرفة الفلاسفة والمتكلمين، ج/ذوقية وعرفانية: وهي المعرفة الصوفية، كما أن مراتب المتصوفة هي: 1- العابد، 2- والمريد3، -فالمعارف.

ومنه كانت الإشكالية المركزية للبحث هي كالتالي: ما مفهوم المكاشفة في التصوف

الإسلامي؟ وكيف تناولها الغزالي؟

- ما مفهوم المكاشفة؟ ما الفرق بينها وبين بعض المصطلحات المشابهة؟

- وما دلالة هذا المصطلح عند المتصوفة الأوائل؟

- ما هو دليل الغزالي عليها؟ ما هي شروطها؟ و ما أقسام الكشف لديه؟

- كيف فهمها الفلاسفة من المسلمين؟ وغير المسلمين؟ وكيف يصل الإنسان إلى هذه المرتبة؟

أما عن أهداف البحث: فهي الإحاطة ولو بجزء يسير من هذه المعرفة، ومحاولة فهم مصطلح المكاشفة، وكيفية تطوره وانتقاله إلى أن وصل إلى ما وصل إليه عند الإمام الغزالي، وكيفية اهتدائه لعلم المكاشفة بعد رحلة طويلة وشاقة مليئة بالصعوبات والعقبات، وكيف كان أثر التصوف على حياته وسيرته.

وعن أسباب اختياري لهذا الموضوع: فهناك أسباب ذاتية: تتمثل في الميل والحب الشديد للإطلاع على كتب الغزالي: وخاصة "الإحياء"، "ومكاشفة"، وقد كانت أهديت لي، وكنت أتمنى أن يأتي اليوم الذي أستطيع أن اكتب عن هذه الشخصية، فإن الله إذا أحب عبدا جعل له القبول في الأرض ونادى أني أحب فلانا فأحبه: يا جبريل فيحبه، ويحبه كل من في الأرض ولا أحسب إلا أن الغزالي -رحمه الله- من هؤلاء الذين يجعل لهم القبول والمحبة في الأرض.

وقد تبين لي أن للبحث أهمية كبيرة وخاصة في حياة الناس: لأنهم تركوا كل ما هو روحي، ونقي

في الإسلام وانصرفوا لعالم المادة، وعدم تصديق الغالبية منهم بالكرامات والمكاشفات التي يجريها الله

على أيدي عباده الصالحين، فكان الاهتمام بهذا النوع من المعرفة.

وبالتالي كانت حدود البحث: الوصول إلى معرفة المكاشفة كما يراها الإمام الغزالي، بعد فهم هذا المصطلح كيف كان قبله، وكيف وصل إلى هذا النوع من المكاشفة من خلال حياته وسيرته الذاتية، ومعرفة لماذا كان منهجه مختلفا عن سبقوه من المتصوفة.

أما البحث فهو يقوم: على المنهج التاريخي التحليلي من خلال جمع الكتب، والاستقراء والمقارنة بين منهج الغزالي - رحمه الله - ومنهج المتصوفة الآخرين محاولا بقدر الطاقة والاستطاعة التحليل والشرح، وكذلك: المنهج النقدي بعرض الآراء المشككة في مفهوم المكاشفة كما يراها الغزالي محاولا ما أمكن الوصول لمفهوم المكاشفة لدى الغزالي بعرض أدلته وآراءه، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.

وقد واجهتني بعض الصعوبات:

وأهمها قلة الوقت، وخصوصا أمام أعباء التدريس والدراسة ومحاولة التوفيق بينهما، وكذلك نوع الموضوع إذ يعد من المعارف غير المحسوسة والتي ليست في متناول جميع الناس وإنما هي معرفة كشفية: **لخاصة الخاصة أو العارفين**، ورغم ذلك فحاولت وآليت جهدًا إلا أن أكون في حسن المستوى وأن ينال هذا البحث المتواضع قبول الأساتذة الكرام.

وقد كانت هيكلية البحث وخطته قائمة على مقدمة: وتتبعها ثلاثة فصول فيها مباحث فني الفصل الأول عنوانه ب: **"المكاشفة المفهوم والتعاريف"** وتطرقنا فيه إلى مفهوم: **الكشف والمكاشفة** وبعض المصطلحات اللغوية المشابهة (البارقة، خاطر، الوارد) ومصطلحات الوحي (مع ذكر أقسامه) الكرامة، المعجزة، الإرهاص الاستدراج، الفراسة، الحدس، وأخيرا الإلهام ومعرفة الفرق بينها وبين المكاشفة.

أما المبحث الثاني: تناولنا فيه تحقيق مفهوم المكاشفة عند المتصوفة: 1- سراج الدين الطوسي، 2- أبو بكر الكالاباذي، 3- أبو القاسم القشيري، 4- الشيخ الهروي، وشرح كلامه من خلال تلميذه: ابن القيم الجوزية، 5- القاشاني.

والمبحث الثالث: فلقد خصصناه لمفهوم المكاشفة عند الفلاسفة المسلمين: من خلال مدرستين: أ-

المشائية: وذكر نموذجين: 1- الفارابي، 2- ابن سينا. ب- الإشراقية: 1- السهروردي، 2- ابن عربي.

وفي الفصل الثاني: فهو حول "مفهوم المكاشفة عند الإمام الغزالي".

فالمبحث الأول: تعرضنا فيه إلى سيرته وحياته نحو التصوف، والمبحث الثاني: عرضنا فيه أقسام

كتاب: الإحياء " وأنواع التوحيد لديه؟ والمبحث الثالث: بحثنا فيه مفهومه للمكاشفة؟ أدلتها وأنواعها، وكيف

ينظر إليها؟

وخصصنا "الفصل الثالث": تجليات مفهوم الكشف عند الغرب والعرب من المنتقدين"

فالمبحث الأول: تناولنا فيه مفهوم المكاشفة في الفلسفة الغربية وأخذنا أنموذج: هما "وليام

جيمس"، و "بيوك"

والمبحث الثاني: تطرقنا فيه لأهم المعارضين والمنتقدين للغزالي.

ثم خاتمة التي هي عبارة عن استنتاجات لهذا البحث المتواضع.

وأخيرا وليس آخرا أدعوا من الله العلي القدير أن يجعل هذا البحث المتواضع لوجهه الكريم في

ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والله ولي التوفيق.

الفصل الأول

المكاشفة ، المفهوم و المصطلحات

المبحث الأول : التعريفات اللغوية و الإصطلاحية

المبحث الثاني : مفهوم المكاشفة في إصطلاحات المتصوفة

المبحث الثالث : مفهوم المكاشفة عند الفلاسفة المسلمين

الفصل الأول: "المكاشفة، المفهوم، والمصطلحات"

تمهيد:

ترتبط المكاشفة عند المتصوفة بأصول التوحيد، حيث أن لها طابع ومفهوم خاص، فكما هو معلوم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام، وثلاث مستويات:

1-توحيد العامة.

2-توحيد الخاصة.

3-توحيد خاصة الخاصة.

ولهذا فلا يصل إلى هذا النوع من الذوق والمكاشفة إلا خاصة الخاصة وهم من عرفوا التوحيد ووصلوا إلى حقائقه كما أن المكاشفة عندهم: هي تسعة أعشار العلم.

وسنحقب مصطلح المكاشفة من أوائل المتصوفة وانتهاءً بالغزالي-رحمه الله-لمعرفة تطور هذا المفهوم عبر الزمن ومعرفة معناه عند الإمام أبي حامد الغزالي-رحمه الله-.

المبحث الأول: الكشف لغة:

جاء في لسان العرب لابن منظور الكشف رفعك للشيء عما يواريه ويغطيه، كشفه، يكشفه، كشفاً، وكشفه فانكشف وتكشف، وريط كشيء، مكشوف، أو منكشف، قال صخرُ الغَيِّ: أجشُ رِحلاً له هَيْدب يرفع للخالِ رِبَطاً كشيئاً، قال أبو حنيفة: يعني أن البرق إذا لمع أضاء السحاب فتراه أبيض فكأنه كشف عن ريبٍ وكشف الأمر يكشفه كشفاً أظهره وكشفه عن الأمر: أكرهه على إظهاره وكشفه بالعداوة أي بادأه بها، وفي الحديث: ((لو تكاشفتُم ما تدافنتُم)): أي لو انكشف عيب بعضكم لبعض، ما تدافنتُم."

وقال ابن الأثير*: أي لو علم بعضكم سريرة بعض لاستنقل تشبيح جنازته ودفنه، والكاشفة: مصدر كالعافية والخاتمة، وفي التنزيل: (لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ¹)، أي كشف، وقيل إنما دخلت الهاء ليساجع قوله: "(أزُفَّتِ الأَزْفَةُ²)"، وقيل: الهاء للمبالغة، وقال ثعلب: بمعنى قوله: ليس لها من دون الله: أي لا يكشف الساعة إلا رب العالمين فالهاء على هذا للمبالغة كما قلنا.³

-الكشف: جمع أكشف: وهو الذي لا ترس معه كأنه منكشف غير مستور، وكُشِفَ القوم انهزموا.

-جاء في التعريفات للجرجاني**:

-الكشف: لغة: رفع الحجاب.

والحجاب: ذلك الستر الرقيق الذي يغطي الحقائق، وله عدة معاني لغوية يأتي من بينها:

* - ابن الأثير الجزري (555هـ، 630هـ) مؤرخ كبير، ويعد كتابه: الكامل في التاريخ، موسوعة مهمة للتاريخ.

1- سورة النجم الآية 58.

2- سورة النجم الآية 57.

3- ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر، ط1، سنة 2008، المجلد 3، ص 1118.

**- الشريف الجرجاني، (و740هـ، ت816هـ) صاحب معجم المصطلحات

-الحجاب: هو كل ما يستر مطلوبك. وعند أهل الحق: انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول تجلي الحق¹، وعند الغزالي: الحجب ثلاثة: أ/ حجب لمجرد الظلمة، ب/ حجب بالنور المحض، ج/ حجب بنور مقرون بالظلمة².

-الكشف: اصطلاحاً:

هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداً³.

كالإطلاع على بعض الأمور الغيبية في اللوح المحفوظ أو مشاهدتها.

أو إخبار عن أمور لا يطلع عليها إلا من اصطفاه الله بذلك وجوداً، حاضراً، وشهوداً، وكأنه شاهدها: مشاهدة الأعين، وهو: "حق اليقين": عند سراج الدين الطوسي عند شرحه للمكاشفة، والكشف عند العلماء: مقابل الاختراع والفرق بينهما: أن الكشف يطلق على حصول العلم بالأمور الحقيقية الموجودة بالفعل: كالكشف عن الآثار، في حين أن الإختراع: هو الكشف عن أمور جديدة غير موجودة كاختراع الأدوات والأدوية. وهذا الكشف يتم عند العلماء بطريقتين: 1- الإلهام، والحدس: وهما ذاتيان. 2- الوحي: وهو خارجي طارئ⁴، وقد يسبق الكشف بارقة، خواطر أو واردات.

-فالبارقة: هي لائحة ترد من الجناب الأقدس وتتطفئ سريعاً، وهي من أوائل الكشف ومبادئه⁵.

-أما الخاطر: فهو ما يرد على القلب من الخطاب، أو الوارد الذي لا عمل للعبد فيه، وما كان خطاباً فهو أربعة أقسام:

1- الجرجاني، المعجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، سنة 2004، ص 73، باب الحاء.

2- أبي حامد الغزالي، مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار، ت: عبد العزيز عز الدين السيروان، عالم

الكتب، ط 1986، 1، ص 174

3- الجرجاني، المعجم نفسه، ص 155، باب الكاف.

4- جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ط سنة 1982، حرف: الكاف، ص 230.

5- الجرجاني، المعجم نفسه، ص 38، حرف الباء.

1- **رياني**: وهو أول الخواطر وهو لا يخطئ أبداً وقد يعرف بالقوة والتسلط وعدم الاندفاع.

2- **ملكي**: وهو الباعث على مندوب أو مفروض ويسمى: "إلهاماً".

3- **نفساني**: وهو ما فيه حظ النفس ويسمى: "هاجساً"، وهي الهواجس التي تهجم على النفس.

4- **شيطاني**: وهو كل ما يدعو إلى مخالفة الحق¹.

سواء كان هذا الداعي: من جنس الإنسان أو جنس الشياطين وقد وصف الله سبحانه وتعالى دعوته بأنها دعوة للفقر وأمر بالفحشاء.

قال تعالى: ﴿لَا يَخْلُقُ أَشْيَاءَ عِوَاذَ اللَّهِ الْعَلِيِّ﴾²

﴿لَا يَخْلُقُ أَشْيَاءَ عِوَاذَ اللَّهِ الْعَلِيِّ﴾²

﴿لَا يَخْلُقُ أَشْيَاءَ عِوَاذَ اللَّهِ الْعَلِيِّ﴾²

-**الوارد**: كل ما يرد على القلب من المعاني الغيبية من غير تعمد من العبد³. والواردات أيضاً إما: إلهية وهو ما يعقبها الطمأنينة بذكر الله ومعرفته ومحبته، أما إذا أعقبها نشاط وسرور فهو وارد: ملكي، وإذا أعقبها خمول وكسل وثقل في الروح والأعضاء فهو وارد: شيطاني.

-**أما المكاشفة**: فهي حضور لا ينعت بالبيان⁴، لأن نعته يستحيل ويصعب فكان ممتنعاً في بيانه.

1- الجرجاني، التعريفات، معجم سبق ذكره، ص84، حرف الخاء..

2- سورة البقرة الآية268.

3- الجرجاني، المعجم نفسه، ص209، باب الواو.

4- المعجم نفسه، ص192.

فكل هذه **المصطلحات**: تدل على اهتمام الصوفية بالكشف ولهذا تعددت وكثرت مؤلفاتهم من قبيل: "الكشف"، "الفتوحات"، "النفحات"، "الفيوضات"، "البوارق"، "التجليات"، "المخاطبات"، "علم القلوب"، "مكاشفة القلوب"، "مشكاة الأنوار"...

2- مفهوم بعض المصطلحات التي يحتاج فيها البحث لتمييزها عن الكشف والفرق بينها

وبين الكشف:

نبدأ بالوحي لأنه نوع من أنواع الكشف، غير أن هذا الكشف لا يحصل إلا للأنبياء في المعنى الاصطلاحي، الظاهري، أو الإلهي، أما الأولياء: فيحصل لهم القسم الثالث: من الظاهري: وهو الإلهام وأيضاً: والوحي الطبيعي، أما في المعاني اللغوية فقد يحصل حتى لغير الأنبياء والأولياء لهذا سنتعرف على تقسيماته اللغوية والاصطلاحية للتمييز بينها.

1- الوحي: لغة: هو الإعلام الخفي السريع إما بالإشارة، والإلهام و الكلام الخفي و كل ما ألقىته على

غيرك، والوحي: الشيء المكتوب و يطلق على الكتب.

وهناك من يقسمه: إلى: أ/ وحي إلهي: وهو الفعل الذي يكشف به للإنسان عن الحقائق التي تجاوز

نطاق عقله، ب/ وحي طبيعي: يطلق على كل معرفة بالحقائق الإلهية يوصل إليها بطريق الإلهام.

والوحي في اصطلاح الشريعة: هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، وقيل الوحي ظاهر

وباطن، أما الظاهر: فثلاثة: 1- ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمع النبي، 2- ما وضح له بالإشارة بغير

كلام، 3- الإلهام، وأما الباطن: فما ينال بالرأي والاجتهاد¹.

وقد يعرف أيضاً: بالإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره¹.

1- جميل صليبا، معجم سبق ذكره، حرف: الواو، ص570

وهو على قسمين: لغوي، وشرعي.

الأول-الوحي اللغوي، وهو أنواع:

أ-الإلهام الغريزي للحيوان: وهو كوحي الله للنحل قال تعالى: (

فإنها تصنع بيوتها ومسكنها لاسيما النحل لكن ذلك لا يصدر عن استنباط وقياس، بل عن إلهام
وتسخير³، و لهذا تفسر أفعالها بالإلهام.

ب-الإلهام الفطري للإنسان: كما أوحى الله سبحانه وتعالى لأم موسى قال تعالى: (

وهذا الإلقاء في قلبها: عن طريق الإلهام.

2- عبد الله حشروف، الإيضاح في علوم القرآن، دار الأمل للطباعة، ط2، سنة 2011، ص19.20.21.22..
1- سورة النحل أية، 68.
2- صليبا جميل، المعجم سبق ذكره، ص131.
3- سورة القصص أية 7.

ج-الإشارة السريعة:وقد أخبر الله تعالى عن زكريا -عليه السلام- عندما خرج إلى قومه فأشار إليهم

بأن يسبحوا الله بكرة وعشيا،قال تعالى: ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَسْعَىٰ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبًّا ذُكِّرُوا لَا يَسْمَعُ الْكَلِمَ الْفَاسِقَ وَيُحَدِّثُكَ الْحَقُّ وَطَرَاهُ عَنَّا وَطَرَاءُ عَنَّا وَلَا يَسْمَعُ سَفَهًا مُّضْمَرًا وَلَا قَدْحًا فَكَلَّمْنَا بَدْرًا مُّبِينًا﴾¹ قال الفراء فأوحى إليهم: أي أشار إليهم، ولم يكلمهم.

د- وسوسة الشياطين:قال تعالى: ﴿وَالشَّيَاطِينُ لَهَا سُوْءٌ مَّا حَقَّ قَوْلُهَا وَلَهَا آذٌ مِّنْ رَبِّهَا فَلْيُحَذِّرِ الْبَشَرَ إِنَّمَا الْإِنسَانُ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ﴾²

وقد وصف الله تعالى: وسوسة الشياطين لأوليائهم بأنها وحي،ويأتي أيضا من معاني الوحي: وحي الله إلى ملائكته،بنتيبت المؤمنين في مقابل وسوسة الشياطين لأوليائهم.

و- وحي الله إلى ملائكته:قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾³

-الوحي: شرعا: يقول الشيخ محمد عبده: بأنه((عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة.فالأول بصوت يتمثل لسمعه،وبغير صوت،ويفرق بينه وبين الإلهام

4- سورة مريم الآية 11.
1- سورة الأنعام الآية121.
2- سورة الأنفال أية 12.

بأن الإلهام وجدان تعرفه النفس فتتساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى؟ وهو أشبه بوجدان الجوع، والعطش، والحزن والسرور)).

ويعرفه الزرقاني: ((أن يُعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل من أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، ولكن بطريقة سرية، خفية غير معتادة للبشر)).

وقد يأتي بمعنى الإسرار، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَخُذُوا حِذْرًا أَن تَقُولُوا بِآيَاتِ اللَّهِ غَافِلِينَ﴾¹.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ أَهْوَاءَهُمْ ذُلًّا لِّبَشَرٍ لَّسَّاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

بعضهم: ألهمتهم ... ولذلك فالإلهام يسمى وحيا، وكذلك الإشارة والإيماء تسمى وحيا.

قال عز وجل: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَخُذُوا حِذْرًا أَن تَقُولُوا بِآيَاتِ اللَّهِ غَافِلِينَ﴾³، أي

وحيا: فيعلمه: بما يعلم البشر أنه أعلمه إما إلهاما أو رؤيا، وإما أن ينزل عليه كتابا كما أنزل على موسى، أو قرآنا يتلى عليه، كما أنزله على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وكل هذا إعلام⁴،

3- سورة الأنعام الآية 112.

1- سورة المائدة الآية 111

2- سورة الشورى الآية 51.

3- ابن منظور، معجم سبق ذكره، ص 614 حرف: وحي

فالإعلام: يكون بالكسب، أو بالتبنيه والإلهام أخص منه، وهو كشف باطني معنوي أو حدس يحصل به العلم للإنسان في حق نفسه، وهو في مقابل الكشف الصوري كحال سارية مع عمر -رضي الله عنه-¹

وقد تضمنت الآية معاني الوحي الاصطلاحي: وقد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: عن كيفية

الوحي إليه؟ في الحديث الذي أخرجه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- أن الحارث ابن هشام -رضي الله عنه- سأل الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل الملك لي رجلاً فأعي ما يقول²)).

إن فإقسام الوحي الاصطلاحي: أولاً: إلقاء المعنى في قلب النبي -صلى الله عليه وسلم-

أو: النفث في روعه بواسطة الملك جبريل -عليه السلام- قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها³...)).

ثانياً: الكلام من وراء الحجاب: وهو أن يكلم الله النبي -صلى الله عليه وسلم- بكلام يسمعه ويعيه

ولا يرى المستمع المتكلم، كما حدث مع موسى -عليه السلام- ومع نبينا -صلى الله عليه وسلم- ليلة الإسراء والمعراج.

ثالثاً: أن يبعث رسولا وهو جبريل -عليه السلام- فكان يهبط على النبي -صلى الله عليه وسلم- في

صورتين:

الصورة الأولى: أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس.

4- القاشاني، معجم الأصلاحات، ص 92.

5- رواه البخاري ومسلم، تحت رقم (2)، (2333).

1- رواه الطبراني، رقم (8/ 166)

الصورة الثانية: أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه فيعي ما يقول¹، وقد رآه النبي -صلى الله عليه وسلم-

في صورته الحقيقية: مرتين، في غار حراء، وعند الإسراء والمعراج عند سدره المنتهى، وكان يتمثل للنبي

-صلى الله عليه وسلم- وأصحابه أحيانا في صورة رجل كما حدث أن جاءهم في صورة " دحية

الكلبي " في حديث- عمر- رضي الله عنه- المشهور: ((بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه

وسلم- إذ أقبل علينا رجل شديد سواد الشعر،....²)).

ثم يأتي بعد الوحي: "الكرامة": وهي نوع من أنواع الكشف يحدثه الله على أيدي عباده

الصالحين، فهي خاصة بفئة معينة تكون على طريق التقوى والصلاح.

2-الكرامة: لغة مصدر كرم يقال كرم الرجل كرامة من العز والعزاة، وهي اسم يوضع للإكرام، كما

وضعت الطاعة موضع الإطاعة. والغارة موضع الإغارة. ويقال الكرم: الرجل المسلم.. وفي الحديث: (إن

الكريم ابن الكريم، ابن الكريم: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق لأنه اجتمع له شرف النبوة، وكرم

الأخلاق والعدل ورئاسة الدنيا والدين).³

إصطلاحا:

(أ) تطلق على عدة معاني فتطلق أولا: بمعنى ظهور أمر خارق للعادة على يد شخص ظاهر

الصلاح غير مقارن لدعوى النبوة والرسالة. فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجا

وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة.

2- عبد الله حشروف، الإيضاح في علوم القرآن، مرجع سابق، ص26.

3- صحيح مسلم، تحت رقم 1728.

1- ابن منظور، معجم سبق ذكره، أكرم"، ج(م،ه) المجلد5. ص"359.4595"

ب) وتطلق بمعنى الإعزاز والتفضيل والتشريف، والكرامة الإنسانية: تطلق على قيمة الإنسان من جهة ما هو ذو طبيعة عاقلة، لذلك قال باسكال: تقوم كرامة الإنسان على الفكر، ومبدأ الكرامة الإنسانية: أحد المبادئ التي بنى عليها (كانط) مذهبه الأخلاقي.. وأن كرامته: غاية لا وسيلة وهي مقدمة على كل شيء¹.

ج) وتطلق بمعنى إكرام الضيف². إذن: **فالكرامة**: لا تكون بدعوى النبوة. وإذا كانت بدعواها فهي المعجزة، وهو: الفرق بينها وبين "المعجزة".

3- فالمعجزة

لغة: هي ما يعجز الخصم عن التحدي.

اصطلاحاً:

أمر خارق للعادة معروف بدعوة النبوة يقصد بها إظهار صدق من ادعى النبوة مع عجز المنكرين عن الإتيان بمثله³، وهي بهذا لها سبعة شروط: 1- أن يكون المعجز فعل الله، 2- أن يكون خارقاً للعادة، 3- أن تتعذر معارضته، 4- أن يكون ظاهراً على يد مدعي النبوة، 5- أن يكون موافقاً للدعوى، 6- أن لا يكون مكذباً لمدعي النبوة، 7- أن لا يكون متقدماً على الدعوى⁴، كما أن الإعجاز في الكلام: هو أن يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق⁵. وقد تسبق معجزات الأنبياء وقوع أشياء تكون توطئة لظهور هذا النبي واستعداده لما سيحل به وهو ما يسمى: "بالإرهاص".

4- فالإرهاص:

- 2- جميل صليبا، معجم سبق ذكره، حرف: الكاف، ص: 227.
- 3- الجرجاني، التعريفات، معجم سبق ذكره، باب الكاف، ص: 154.
- 1- أبو عمر محمد بن عبد الملك الزغبى، كرامات الأولياء، دار الغد الجديد، ط1، سنة 2013، ص: 23
- 2- جميل صليبا، معجم سبق ذكره، حرف: الميم، ص: 391.
- 3- الجرجاني، التعريفات، معجم سبق ذكره، باب الألف، ص: 30.

ولهذا قال عمر - رضي الله عنه- لما حملت إليه كنوز كسرى: "(اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا)¹"، ولاستعادة عمر- رضي الله عنه- من الاستدراج ما يوضح خطورته خصوصا وأن الله عاقب الأتوم السابقة بالاستدراج فهو يمهلم ولكنه لا يهملهم.

وأىضا تأتي: استدريج بمعنى خدعه حتى حملة على أن درج في ذلك².

ويأتي بمعنى الاستدراج:

أن يجعل الله تعالى العبد مقبول الحاجة وقتا فوقتا إلى أقصى عمره للابتدال بالبلاء والعذاب، وله عدة معاني أخرى:

- الإهانة بالنظر إلى المآل.

- أن تكون بعيدا عن رحمة الله قريبا من عذابه.

- الدنو إلى عذاب الله بالإمهال قليلا قليلا.

- أو: أن يرفعه الشيطان درجة إلى مكان عال ثم يسقط من ذلك المكان حتى يهلك هلاكاً³.

أما العلاقة بين: "المكاشفة والكرامة" فإن المكاشفة: من يصل إليها يصل لأعلى مقامات الحقائق، وهي الحقائق: التي يقصدها العارف، وتكون جزء من الكرامات الوهية.

تبقى الفراسة، الحدس والإلهام: لأهميتهم عند علماء الصوفية، وكذلك لأنهم من أنواع

الكشف، سنقوم بتعريفهم أيضا للتمييز فيما بعد بينهما وبين المكاشفة.

2- البيهقي، السنن الكبرى، رقم (12208).

3- ابن منظور، لسان العرب، معجم سابق، ص 768.

1- الجرجاني، التعريفات، معجم سابق، ص 20، باب الألف.

6- فالفراصة: من قولك تفرست فيه خيرا وتفرس فيه الشيء: توسمه فيه.

وفي الحديث: ((اتقوا فراصة المؤمن¹)).

قال ابن الأثير: يقال بمعنيين: أحدهما ما دل عليه ظاهر الحديث: وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس. والثاني: نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق، فتعرف به أحوال الناس، وللناس فيه تصنيفات كثيرة قديمة وحديثة، واستعمل الزجاج منه أفعل فعال، وقال: أفرس الناس أي أجودهم وأصدقهم فراصة ثلاثة: "امرأة العزيز في يوسف وابنة شعيب في موسى، وأبو بكر في توليه عمر رضي الله عنه".

وهو يتفرس : أي يثبت وينظر ومنه: رجل فارس النظر.²

أما الفراصة: في اللغة: التثبيت والنظر.

وفي اصطلاح أهل الحقيقة: مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب³. فالفراصة بحسب تعريفات الجرجاني: أنها تلتقي مع المكاشفة في معرفة ومعاينة الغيب، لكن المكاشفة لا تتعت بالبيان. وكلاهما نوع من أنواع المعرفة: اليقينية.

وأما "الفراصة": فهي والإلهام عند المتصوفة: قسم من أقسام الأدوية: (القسم السادس من مقامات المتصوفة).

- وهي طارئة نادرة.⁴

2- سنن الترمذي والجامع الصحيح، رقم 3199

3- ابن منظور، لسان العرب، معجم سابق، ص 118.

1- الجرجاني، التعريفات، معجم سابق، ص 139، باب الفاء.

2- الشيخ عبد الله الأنصاري الهروي، منازل السائرين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988، ص 82.

7- الحدس: سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب ويقابله الفكر وهو أدنى مراتب **الكشف**¹، وهو أيضا: جودة حركة لقوة الفهم إلى اقتناص المجهول، قال **ابن سينا**: يمكن أن يكون شخص من الناس مؤيد النفس بشدة الصفاء، وشدة الاتصال بالمبادئ العقلية، إلى أن يشتعل حدسا أعني قبولاً لإلهام **العقل الفعال***، في كل شيء، فترسم فيه الصور التي في **العقل الفعال** من كل شيء، إما دفعة، وإما قريبا من دفعة، والفرق بين **إلهام الغزالي** و**حدس ابن سينا** أن العلم الذي يقع في النفس عند الأول فتح من الله، على حين أنه عند الثاني: فيض من العقل الفعال، ولا بد في كلا الحالين من حصول الاستعداد في النفس لقبول الحقائق².

8- الإلهام:

ما يلقي في الروح ويلهم الله الرشاد، وألهم الله فلانا: يلهمه، وهو ما وقع في القلب من العلم، وهو يدفع إلى العمل من غير استدلال، ولا نظر، كما في قوله تعالى: **(فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا³)** أي: علمها وقد يكون التعليم: بخلق العلوم في نفس الإنسان، وقد يكون بنصب الأدلة: السمعية والعقلية، أما الإلهام: فلا يجب إسناده إلى المعرفة بالنظر في الأدلة، وإنما هو إسم لما يهجس في القلب من الخواطر فيفهمه بأسرع ما يمكن، لذا يقال فلان ملهم إذا كان: يعرف بفتنته وذكائه ما لا يشاهده ولا يتعلمه لذلك يفسر الوحي للنحل بالإلهام دون التعلم، وهو الإلهام الغريزي للحيوان: كما سبق ذكره.

3- الجرجاني، معجم سابق، ص94، باب الحاء

*- يقصد ابن سينا بالعقل الفعال: الله سبحانه وتعالى والذي تفيض منه المعارف، والعقول العشرة السماوية.

4- جميل صليبا، المعجم نفسه، ص231، 230

1- سورة الشمس، الآية8.

يقول تعالى: (وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا¹)، والإلهام الفطري للإنسان يقول تعالى: (وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ²) ووحى الله لملائكته.

والإلهام عند ابن سينا: هو ما يلقيه العقل الفعال في نفس الإنسان، والحدس: هو قبول هذا الإلهام، ومن الإلهامات: ما يكون للإنسان كالكشف الباطني وهو ما أشار إليه الغزالي³.

فالإلهام: أن يلقي الله في النفس أمر يبعثه على الفعل أو: الترك وهو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده⁴.

وله عدة معاني أخرى: - ما يلقي في الروح بطريق الفيض.

ما وقع في القلب من علم وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بأية ولا نظر في حجة.

وبذلك يكون: مصدر الإلهام باطني، ومصدر الوحي: خارجي، بل الإلهام من الكشف المعنوي، والوحي من الشهودي، لأنه يحصل بشهود الملك وسماع كلامه، أما الإلهام فيشرق على الإنسان من غير واسطة ملك، وذلك بالوجه الخاص الذي للحق مع كل موجود، إذن فالإلهام أعم من الوحي، لأن الوحي: مشروط بالتبليغ، ولا يشترط ذلك في الإلهام⁵.

والفرق بينه وبين الإعلام: أن الإلهام أخص من الإعلام لأنه قد يكون بطريق الكسب، وقد يكون بطريق بالتنبيه⁶.

2- سورة النحل الآية 69، 68

3- سورة القصص الآية، 7

4- جميل صليبا، المعجم السابق، ص 131، 130 بتصرف.

5- ابن منظور، لسان العرب، معجم سابق، ص 389 حرف: الميم.

1- جميل صليبا، معجم سبق ذكره، ص 131

2- الجرجاني، التعريفات، معجم سبق ذكره، ص 32، باب الألف.

والإلهام: في تعريفات الصوفية: مقام من المقامات، وهو مقام المحدثين وهو أعلى درجة من الفراسة، كما أن مقامه: عتيد¹.

وفي هذا الشأن يقول: العيسوي عبد الرحمان²:

أن الغزالي قد أشار إلى ما يعرف اليوم بالشخص العبقرى أو شديد الذكاء وإلى عملية الإلهام، ويسميتها "الكشف" أو البصيرة الباطنية، ويفرق بين الإلهام أو ما يسمى اليوم بالحدس، وبين التفكير العقلي، فالإلهام في نظره تلقى دون استدلال، أما النظر العقلي فيقوم على أساس الاستدلال أي الانتقال من المقدمات إلى النتائج، أما الإلهام فهو المعرفة الفجائية التي تهبط على ذهن الإنسان على حين فجأة، كالوحي أو الإلهام دون مقدمات. وإن كان يفرق بين الإلهام ويرى أنه يحدث من الداخل.. والوحي فيأتي من الخارج كما يحدث للأنبياء والرسل والعلم عنده يعتمد على الاستدلال، أما أهل العرفان والأدب والفن والشعر فأهل كشف أي أهل إلهام³.

فالمواهب التي تتفجر من داخل الإنسان والتي تتميز العبقرى عن غيره من الناس سواء في مجال الأدب أو الفن والشعر هي من قبيل الإلهام التي يجعلها العيسوي من الأقسام التي يقول بها الغزالي، والقسم الثاني الوحي: فيأتي من الخارج عن طريق الملك.

ففي نظر الغزالي: الإلهام هو باب الملكوت من داخل القلب، لأنه للقلب بابين:

1- باب مفتوح إلى الخارج وهو الحواس الخمس المتمسكة بعالم المثل.

3- الشيخ عبد الله الأنصاري الهروي، منازل السائرين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988، ص: 380.
4- أستاذ علم النفس بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، مصر.
1- العيسوي عبد الرحمان، علم النفس عند علماء الإسلام، دار الراتب الجامعية، ط1، سنة 2004، بيروت لبنان، ص 139، 138.

2- باب الملكوت إلى داخل القلب وهو باب الإلهام والنفث في الروح والوحي..ولكن المعرفة عنده لا تعتمد على الإلهام كثيرا وإنما هي تتولد من التفكير الذي يفيد تكثير العلم واستجلاب معارف جديدة ليست حاصلة¹، وهذا الكشف الداخلي الذي تكلم عليه عالم النفس العيسوي يذكره الغزالي في كتابه مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار:

بأنه قد انكشف لأرباب البصائر الأنوار الملكوتية²..وصولاً لمعراج اللقاء بالله.

فـللغزالي:نظرية تتعلق بالإلهام وهي ما يتفجر من داخل القلب والتي تميز الملهم والعبقري عن غيره كما أن مصدر الوحي:خارجي ويكون عن طريق الملك.

المبحث الثاني: مفهوم المكاشفة في اصطلاحات المتصوفة:

تمهيد:

لفظ الكشف من الألفاظ التي إذا اجتمعت مع لفظ المكاشفة فإن لكل مصطلح معنى خاص به كما سيأتي بيانه:في أوائل طريق المرید الذي يحدث له الكشف،والذي يسمى:البارقة ولكنه سرعان ما يزول،وأما المكاشفة:فهي المقام العتيد والذي لا يقع إلا لخاصة الخاصة وهو ما جعله الطوسي- رحمه الله-حق اليقين ولا يكون إلا لمن اجتباهم الله وقربهم بقربه،وإذا تفرقا وأطلق أحد اللفظين لوحده: فإنه على العموم يطلقان على بعضهما البعض،فيطلق الكشف: ويراد به المكاشفة.

2- مرحبا محمد عبد الرحمان،من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية،منشورات عويدات،بيروت-باريس،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،ط1983،3،ص717،بتصرف.

3- أبي حامد الغزالي،مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار،مصدر سابق،ص135.

وأما مفهوم المكاشفة في اصطلاحات المتصوفة فهي كالآتي:

أ) يجعل سراج الدين الطوسي* (توفي سنة 378هـ) في كتابه اللمع في التصوف: اليقين: الذي هو
باب من أقسام الأصول في القسم السابع: هو المكاشفة وذلك بعد أن يقسم اليقين لثلاث مراتب
ويجعل مرتبة الكشف: هي "عين اليقين": والتي يتوصل إليها عن طريق المشاهدة، والكشف¹.

فيقول "باب حق اليقين":

وقد ذكر الله تعالى اليقين في مواضع من كتابه على ثلاثة أوجه: (علم اليقين، وعين اليقين، وحق
اليقين).

قال النبي: - صلى الله عليه وسلم-: (سلوا الله تعالى العفو والعافية واليقين في الدنيا
والآخرة²).

وقال عامر بن عبد قيس: -رحمه الله- "لو كشف الغطاء ما ازدادت إلا يقينا": يعني عند معاينتي لما
آمنت به من الغيب: وهذا الكلام: عبارة عن غلطات ووجد وتحقيق، وقد روى عن النبي: -صلى الله عليه
وسلم-: ((الخلق يبعثون على ما يموتون عليه³)).

وقال يعقوب النهرجوري: -رحمه الله-: "إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة والرخاء
مصيبة"، ثم بعد ذلك يبين الطوسي رحمه الله بأن اليقين هو المكاشفة¹، إن درجة اليقين: الذي هو ضد

*- هو أبو نصر السراج الطوسي له كتاب: « اللمع في التصوف »، وهو بمثابة موسوعة في تاريخ التصوف
الإسلامي وطبقات الصوفية وعلومهم ومصطلحاتهم وأقوالهم وأحوالهم.
1- الطوسي سراج الدين، اللمع في التصوف، تحقيق، دكتور عبد الحلیم محمود وطه عبد الباقي سرور: دار الكتب
الحديثة بمصر ومكتبة المثني، بيغداد، ص 104، 103، 102.
1- ابن تيمية، مجموع الفتاوى، رقم 03/330، والبحر الزخار مسند البزار.
2- صحيح البخاري تحت رقم: (5919).

الشك والذي يجعل قلب الإنسان لا يتزعزع مهما وقع له حتى كأنه يرى الأشياء رؤية الأعيان والطوسي-رحمه الله-يقسمه إلى ثلاثة أقسام:

واليقين: هو المكاشفة: "والمكاشفة" على ثلاثة أوجه:

(أ)- مكاشفة العيان بالأبصار يوم القيامة.

(ب)- مكاشفة القلوب بحقائق الإيمان بمباشرة اليقين بلا كيف ولا حد.

(ج)- مكاشفة آيات وإظهار القدرة للأنبياء عليهم صلاة والسلام بالمعجزات ولغيرهم بالكرامات والإجابات.

واليقين حال رفيع وأهل اليقين ثلاثة أحوال و يقسمهم-رحمه الله-إلى ثلاثة أقسام: فيبدأ بمقام العابد وهم الأصاغر.

1- الأصاغر: هم المریدون والعوام.

وهو كما قال بعضهم: أول مقام اليقين: "الثقة بما في يد الله واليأس بما في أيدي الناس" هو قول الجنيد*: رحمه الله حيث سئل عن اليقين قال: "اليقين ارتفاع الشك".

وقال أبو يعقوب: إذا وجد العبد الرضا بما قسم الله فقد تكامل به اليقين وسئل روي عنه: "قال

تحقيق القلب بالمعنى على ما هو به".

3- الطوسي سراج الدين، اللمع في التصوف. مصدر سبق ذكره. ص103، 102.

*- هو الجنيد بن محمد الخزاز القواريري (و220، ت297) سيد الطائفة ومن أئمة القوم وسادتهم، أحد علماء السنة والجماعة.

2 الأوساط: وهم الخصوص: وهو ما سئل: ابن عطاء الله: عن اليقين: قال: "ما زالت فيه المعارضات على دوام الأوقات "

أي أن الإنسان في هذا المقام يزول عنه كل ما يعترض إيمانه من شكوك وأوهام في كل الأزمنة والأوقات فيعيش حياة كلها يقين¹ وهذا المقام يقصد به الطوسي مقام المرید.

قال النهرجوري: "العبد إذا تحقق باليقين ترحل من يقين إلى يقين حتى يصير اليقين له وطناً".

3 الأكابر: وهم خصوص الخصوص.

وهو ما قال -عمر ابن عثمان المكي-: "اليقين في مجمله تحقيق الإثبات لله- عز وجل- بكل صفاته".

وقال حد اليقين: دوام انتصاب القلوب لله- عز وجل- بما أورد عليها اليقين من حركات ما لاقى به الإلهام.

وقال أبو يعقوب: " لا يستحق العبد اليقين حتى يقطع عن كل سبب حال بينه وبين الله تعالى من العرش إلى الثرى حتى يكون الله لا غير، ويؤثر الله تعالى على كل شيء سواه، وليس لزيادات اليقين نهاية كلما تفهموا وتفقهوا في الدين ازدادوا يقيناً على يقين²، وهذا مقام العارف الذي وصل إلى أعلى درجات اليقين.

1- الطوسي سراج الدين، اللع في التصوف. مصدر سبق ذكره، ص، 104.
1- الطوسي سراج الدين، اللع في التصوف. مصدر سبق ذكره، ص: 103، 104،

واليقين أصل جميع الأحوال وآخرها وباطنها، وجميع الأحوال ظاهره اليقين، ونهاية اليقين: تحقيق تصديق بالغيب، بإزالة كل شك وريب، وقد جعل نهاية المكاشفة: المشاهدة: فيقول: ونهاية اليقين: الاستبصار وحلاوة المناجاة: وصفاء النظر لله بمشاهدة القلوب بحقائق اليقين بإزالة العلل ومعارضة التهم.

قال تعالى: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ﴾¹

وقال: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ﴾¹

﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ﴾¹

(قال الواسطي: "إذا أيقن بالمعنى: وقع له مشاهدة الأحوال وإذا انكشف له حقائق المعنى خرج من

استجان الخلق. خاطبهم بالتقريب وهو الكشف عن الصديقية، وخاطبهم: تعالى بالمشاهدة* فقال:)

﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ﴾¹

﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ﴾¹

(³. الشهداء: باعوا نفوسهم، والصالحون: الذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون⁴.)

فمن لم يحكم بينه وبين الله التقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى لا يصل إلى درجة المكاشفة. إذا

حتى يصل الإنسان للكشف بممارسة الرياضة وتقديم مجاهدة التقوى والمراقبة.

وقال عمر المكي: "المشاهدة زوائد اليقين، سطعت بكواشف حضور غير خارجة عن تغطية

(القلب).

والمشاهدة تقتضي حال اليقين.

فالطوسي -رحمه الله- يقسم مراتب المعرفة اليقينية التي تحصل للصوفي على النحو التالي:

2- سورة الحجر الآية 75.

3- سورة الذاريات الآية 20.

*- تطلق على رؤية الأشياء بدليل التوحيد.

4- سورة النساء الآية 69.

5- الطوسي سراج الدين، اللع في التصوف، المصدر سبق ذكره، ص 104.

1- علم اليقين: وهو ما يتوصل إليه عن طريق النظر، والاستدلال، مثل: أن تعقل الموت.

2- عين اليقين: وهو ما يتوصل إليه عن طريق المشاهدة، والكشف، مثل: معاينة الملائكة.

3- حق اليقين: وهو فناء العبد في الحق، مثل: أن تذوق الموت.

فإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب، وانشرح الصدر، وانكشف له سر الملكوت وانقشع عن وجه القلب حجاب العزة بلطف الرحمة، وتلاأت فيه حقائق الأمور الإلهية.¹ فهذا الفناء والاتصال هو من أعلى التي يصل إليها العارف، فتكشف عنه الحجب وتشرق له أنوار الحقائق الإلهية.

ب) ولمعرفة الفرق بين "الكشف" و"المكاشفة": نذكر قول أبو بكر الكالاباذي* (توفي سنة 380هـ):

يقول في كتابه " التعرف لمذهب أهل التصوف: فيقول في أوائل طريق المرید:

في الباب الثالث والستون يقول: وأما القول في " المرید والمراد "

المرید: مراد في الحقيقة، والمراد مرید لأن المرید لله تعالى لا يريد إلا بإرادة من الله عز وجل

تقدمت له. قال تعالى: **(يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)**²، وقال: **(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)**³،

وقال: **(ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا)**¹.

1- محمد أحمد لوح، جناية التأويل على العقيدة الإسلامية، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الرياض، ط2، 2010م، ص494.

* - هو الإمام تاج الإسلام أبي بكر محمد بن إسحاق البخاري المتوفى سنة 380هـ، 990م. وكتابه: "التعرف" من أقدم وأنقى وأصفى ما كتب عن هذا العلم ورجاله. كتبه في العصر الذهبي للتصوف في أوائل القرن الرابع للهجرة. القرن الذي بلغ فيه التصوف كماله العلمي والفني واستكمل فيه التصوف علومه ومناهجه وأدابه وسلوكه ومقاماته. وجاء كتاب الكالاباذي صورة كاملة لعصره الذهبي بل صورة للتصوف في أعلى وأنقى موارد.

2- سورة المائدة الآية: 54.

1- سورة المائدة الآية: 119.

فكانت إرادته لهم سبب إرداتهم له إذ علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه،ومن أراد الحق فمحال أن لا يريد العبد فجعل المرید مرادا والمراد مریدا.

وبعد أن يتكلم - رحمه الله- عن المرید والمراد: يبدأ فيشرح الفرق بينهما: فيستثني:

بقوله غير أن المرید: هو الذي سبق اجتهاده كشوفه. "

والمراد: هو الذي سبق كشوفه اجتهاده.

ويشرح ذلك: بقوله فالمرید: هو الذي قال تعالى عنه: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْوَعْدَ مِنَ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ أَمْوَالَهُمْ لَهْوًا وَمَيْمًا وَلَئِن يَأْتُوا بِآيَاتٍ مِنْ اللَّهِ يَكْفُرُوا بِهَا كَمَا كَفَرُوا بِآيَاتِهِ الْأُولَىٰ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾⁽²⁾ وهو الذي يريد الله تعالى: فيقبل بقلبه ويحدث فيه لطفًا يثير منه فيه الاجتهاد فيه والإقبال عليه، والإرادة له ثم يكشفه الأحوال كما قال حارثة -رضي الله عنه - : "عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي: ثم قال: "وكأني أنظر إلى عرش ربي بارز"، فاخبر أن كشوف أحوال الغيب له كان عقب عزوفه عن الدنيا.

وفي هذا الحديث الشريف أخبر: النبي -صلى الله عليه وسلم- حارثة بقوله: قد عرفت فألزم، يدل على أن الكشف الذي يأتي بعد المجاهدة هو نوع عرفان فأقر: النبي -صلى الله عليه وسلم-: "حارثة" وأخبره بالملازمة³ ."

والمراد: عند الكالاباذي هو الذي يجذبه الحق جذبة القدرة ويكشفه بالأحوال فيثير قوة الشهود منه اجتهادا فيه وإقبالا عليه وتحملا لأثقاله، كسحرة فرعون لما: كوشفوا بالحال في الوقت سهل عليهم

2- سورة التوبة، الآية: 118.

3- سورة العنكبوت الآية 69

1- الهيثمي، مجمع الزوائد، رقم 1/62.

في "رسالته":المكاشفة:هي حضور بنعت البيان غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمل الدليل وتطلب السبيل ولا مستجير من دواعي الريب ولا محجوب من نعت الغيب.¹

فهي لا تحتاج إلى دليل،ولا إلى تطلب السبيل ولا إلى طريق إليها،لأنها برعاية ولطف إلهي ولا إلى مستجير وهو من طلب الإجارة عن ظلم أو ضيم لأنها لا تدع مجال للشك ودواعيه ولا محجوب،أي مبعد عن نعت الغيب.

فالمكاشفة:فيها إخبار ببعض ما في اللوح المحفوظ،ثم يورد الفرق بينها وبين المشاهدة **والمحاضرة**،**فصاحب:المحاضرة مربوط بآيات:

الله،وصاحب:المكاشفة:مبسوط:بصفاته،وصاحب:المشاهدة:ملقى بذاته.ثم يقول:صاحب **المحاضرة:**يهديه عقله،وصاحب **المكاشفة:**يدنيه علمه،وصاحب **المشاهدة:**تمحوه معرفته:أي أن معرفته بالله عند وصوله لهذا الحد تمحوه كأنه لا يرى ولا يشاهد إلا الله.

د) جاء في كتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي* (توفي 481هـ):

تقسيمه لمنازل:

السائرين:لبدايات،أبواب،معاملات،أخلاق،الأصول،الأدوية،الأحوال،الولايات،الحقائق.ويجعل المكاشفة أول أبواب الحقائق ووصفه لمنازل الطريق الصوفي ومقاماته فيجعل لها بدايات ونهايات ويقول أن

1- أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية،مكتبة المصطفى الإلكترونية، ص 83 .
**- حضور القلب مع الحق في الإستفاضة من أسمائه تعالى.

*- هو شيخ الإسلام الإمام القدوة الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الهروي مصنف كتاب: ذم الكلام،ومنازل السائرين،وشيوخ خراسان من ذرية صاحب النبي أبي أيوب الأنصاري، مولده في(سنة 396هـ،توفي481هـ) وسمع من عبد الجبار بن محمد الجراحي جامع أبي عيسى كله.

قسم الحقائق عشرة أبواب: النهايات لا تصح إلا بتصحيح البدايات، التي هي الأساس بمشاهدة الإخلاص والمتابعة: أولها: المكاشفة، 2: المشاهدة، 3: المعاينة، 4: الحياة، 5: القبض، 6: البسط، 7: السكر، 8: الصحو، 9: الاتصال، 10: الانفصال، فما يهم هو أول باب من أبواب الحقائق: (المكاشفة): فيقول باب المكاشفة:

قال عز وجل: ﴿مَنْ كَانَ عَلَىٰ باطنٍ ظاهراً لِيَبين ما باطنه﴾¹

المكاشفة: مهادة الستر بين متباطنين، ويقصد بالمتباطنين: من الباطن أي اطلع كل منهما على باطن صاحبه وسريته، فهو يقسمها -رحمه الله- إلى ثلاث درجات: وهي في هذا الباب بلوغ ما وراء الحجاب وجوداً، وهي على ثلاثة درجات: **الدرجة الأولى**: مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح وهي أن تكون مستديمة.

فإذا كانت حيناً دون حين : لم يعارضه تفرق أوقاطع أو أي سبب من الأسباب غير أن **الغين**: ربما شاب مقامه على أنه قد بلغ مبلغاً لا يلفته قاطع ولا يلويه سبب ولا يقتطعه حظ وهي درجة القاصد فإذا استدامت فهي: **الدرجة الثانية. والغين**: حجاب رقيق وغشاوة تحجب القلب عن الحقائق وعن الإيمان.

وأما **الدرجة الثالثة**: فمكاشفة عين لا مكاشفة علم ولا مكاشفة حال، أي أنها رؤية بالعين وليست سماع أو أحوال لأن أقوى الحواس هي الرؤية بالعين وهي اليقين الحقيقي، وقد سبق ذلك عند سراج الطوسي قوله: **أنها عين اليقين**.

1-سورة النجم الآية 10.

ثم يورد بأن هذه: **المكاشفة** لا تدر سمة تشير إلى التذاد أو تلجئ إلى توقف أو تنزل على ترسم ويجعل: غاية هذا **الكشف: المشاهدة**¹، وهو المقام الذي يأتي بعدها مباشرة فكانت الغاية من **الكشف المشاهدة**: نقل ابن خلدون عن بعض الصوفية: أن الكشف على مراتب: فمبدؤها: **المحاضرة**، وهي آخر مراتب الحجاب، وأول مراتب الكشف، ثم بعدها **المكاشفة** ثم بعدها **المشاهدة**، وقد ذكر قول **الجنيد**: صاحب **المحاضرة** مربوط بإنيته وصاحب **المكاشفة** مربوط بدينه وعلمه، وصاحب **المشاهدة** تمحوه معرفته.

- وسنشرح كلام الشيخ الهروي - رحمه الله - من خلال مدارج السالكين لابن القيم الجوزية* (توفي 751هـ):

وقد اخترت شرح ابن القيم لأنه إذا ذكر: "منازل السائرين" إلا وذكر معه: "مدارج السالكين" فيقول في (باب المكاشفة): قال تعالى: ﴿ **لَا تَجِدُ أُمَّةَ نَسِيَتْ دِينَهَا** ﴾²، وجه احتجاجه بإشارة الآية، أن الله سبحانه كشف لعبده: -صلى الله عليه وسلم- ما لم يكشفه لغيره، وأطلع على ما لم يطلع عليه غيره، فحصل لقلبه الكريم من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غير ما خصه الله به، والإيحاء: هو الإعلام السريع الخفي ومنه "الوفا، الوحا، أي الإسراع، الإسراع .

1- عبد الله الأنصاري، منازل السائرين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1988. ص 13.
* - هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز المكي الدمشقي الحنبلي، اشتهر بابن القيم لأن أباه كان قيما على المدرسة الجوزية (ولد 691هـ، توفي 751هـ)
2- سورة النجم الآية 10.

قوله تعالى: (ما أَوْحَى) أبهمه لعظمه فإن الإبهام قد يقع للتعظيم ونظيره قوله

تعالى: ﴿مَنْ يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ فَلْيُحْسِنِ الْعَمَلَ﴾ (١) أي أمر عظيم فوق الصفة.

قال الشيخ: "المكاشفة مهادة السر بين متباطين" يريد أن المكاشفة إطلاع أحد المتحابين المتصافين صاحبه على باطن أمره وسره.

قوله: مهادة السر: أي تردد السر: على وجه الألفاظ والمودة.

قوله بين متباطين: يعني بالمتباطين: باطن المُكاشِف والمُكاشَف فيحمل سر كل منهما إلى الآخر كما يحمل إليه هديته فيسري: سر كل واحد منها إلى الآخر، وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة: إلى حد كأنه يطلع ما اتصف به الرب سبحانه من صفات الكمال، ونعوت الجلال وأحست روحه بالقرب الخاص الذي ليس هو كقرب المحسوس من المحسوس، حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه، فإن حجابهُ هو نفسه، وإذا رفع إليه سبحانه عن ذلك الحجاب بحوله وقوته أفضى القلب والروح حينئذ إلى الرب فصار يعبده كأنه يراه فإذا تحقق بذلك وارتفع عنه حجاب النفس وانقشع عنه ضبابها ودخانها وكشطت عنه سحبها وغيومها²: أي أن المكاشف: يقترب من ربه إلى درجة كأنه يراه إلى درجة رفع حجاب النفس وانقشع ضبابها ودخانها وهي من أعلى الدرجات، ويقول الشيخ: وهي في هذا الباب: بلوغ ما وراء الحجاب وجوداً .

1- سورة طه الآية 78.

2- الهروي عبد الله الأنصاري، منازل السائرين، دار الكتب العلمية، مصدر سابق، 13، 14.

ويشرح ابن القيم: قوله: "وجوداً": احتراز من بلوغه سماعاً وعلماً، وكثيراً ما يلتبس على العبد أحدهما بالأخر، فأين وجود الحقيقة من العلم بها ومعرفتها؟ كما تقدم ذلك، فتعلق العلم بالقلب شيء، واتصافه بالمعلوم شيء آخر، فالتعلق به يتعلق بوجوده: لذلك قال "وجوداً".

وقد جعل الشيخ الهروي أقسام المكاشفة على ثلاث درجات :

الدرجة الأولى: مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح ولا تكون مستدامة وهي درجة القاصد فإذا استدامت فهي: "الدرجة الثانية". فإذا كانت حيناً دون حين ولم يعارضها تفرق كانت الدرجة الثالثة.

فالمكاشفة الصحيحة: علوم يحدثها الرب في قلب العبد ويطلععه على أمور تخفى على غيره، وقد يمسكها عنه بالغفلة عنها، ويواربها عنه باليقين: أي الغشاء الذي يعرض للقلب، أو: بالغين: وهو أغلظ، أو بالران وهو أشدها.

فالأول: يقع للأنبياء كما قال النبي: -صلى الله عليه وسلم-: ((إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله أكثر من سبعين مرة¹)).

والثاني: "للمؤمنين".

والثالث: لمن غلبت عليه الشقوة: لقوله تعالى: ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾²

قال ابن عباس: " وهو الذنب بعد الذنب يغطي القلب حتى يصير كالران عليه".

1- صحيح مسلم، رقم (4999).

2- سورة المطففين الآية 14 .

والحجب عشرة : 1- حجاب:التعطيل ونفي الحقائق:صفات وأسماء،2-: حجاب:الشرك،3-
حجاب: البدعة:القولية:كحجاب أهل الأهواء،:4-حجاب: البدعة العملية،5-: حجاب:أهل الكبائر
الباطنة:كالكبير، 6-: حجاب: الكبائر:الظاهرة:وهم أقرب للتوبة من أهل الكبائر الباطنة،7-: حجاب:
أهل الصغائر 8- كحجاب: أهل الفضلات،9- حجاب:أهل الغفلة،10-: حجاب:المجتهدين السالكين.
وهذه الحجب:تنشأ من أربعة عناصر:1): عنصر النفس،2):عنصر الشيطان،3):عنصر
الدين،4):عنصر الهوى ،وهذه العناصر تفسد القول والعمل والقصد والطريق فتقطع طريق القول
والعمل والقصد

ثم يرجع للكشف الصحيح: فيقول:بأنه المطابق لما عليه الأمر في نفسه.

(ا) وهو في العلم: الكشف المطابق لما أخبر به الرسل.

(ب) وفي الإرادة :الكشف المطابق لمراد الرب الديني من عبده.

وقولنا "الديني": احتراز من مراده الكوني فإن كل ما في الكون موجب هذه الإرادة .

فالكشف الصحيح : أن يعرف الحق:الذي بعث الله به رسله،وأنزل به كتبه،معابنة لقلبه ويجرد

إرادة القلب له، فيدور معه وجودا وعدما وهذا هو التحقيق الصحيح،وقوله:عن الدرجة الأولى:غير

مستدامة فإذا استدامت صارت للدرجة الثانية،ولو كانت مستدامة لصارت الدرجتان درجة واحدة¹.

وقوله يشترط أن لا يقطع حكمها تفرق،لأن التفرق لا بد أن يعرض ولكن لا يعارضها ويقاومها

بحيث يزيلها.

"ولا يقطعه حظ":أي لا يقطعه عن بلوغ مقصوده حظ من الحظوظ النفسية،أو الدنيوية.

1- عبد الله الأنصاري، منازل السائرين، دار الكتب العلمية، مصدر سابق،ص،14.

وأما الدرجة الثالثة: **فمكاشفة عين**: لا مكاشفة علم وهي مكاشفة لا تدر سمة تشير إلى التناذ أو تلجئ إلى توقف أو تنزل إلى رسم وغايتها: **"المشاهدة"** .

وكانت مكاشفة عين: لغلبة نور الكشف على القلب فنزلت من القلب وحلت محل العلم ضروري الذي لا يمكن جرده، ولا تكذيبه بمنزلة المرئي والمسموع والوجدانيات، فذلك المكاشفة: بالبصيرة تستلزم صحة القلب وعدم الحائل والشاغل وقرب القلب ممن يكاشفه بأسراره.

وهي مكاشفة عين اليقين التي يتوصل بها عن طريق الكشف والمشاهدة كما يقول الطوسي، في كلامه عن حق اليقين: **أما المقصود من هذا الكشف** : هو أن يكشف للمسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليها وعن عيوب نفسه ليصلحها، وعن ذنوبه ليتوب عليها فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة على قلوبهم وانقادوا وعملوا بمقتضى أوامره سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الرياح .

والدرجة الثالثة مكاشفة عين : متعلقة بالحقيقة بخلاف الأولى أي: العلم وشرطه: أن يكون مطابقاً لمعلومه وكشف العيان: أن يصير المعلوم مشاهداً للقلب، كما تشاهد العين المرئي¹، وهي أعلى وأرقى المشاهدات لأنه لا شيء بعد الرؤية لا سماع ولا علم لذا كانت هذه الدرجة أعلى الدرجات.

(هـ) جاء في معجم اصطلاحات الصوفية للقاشاني* (توفي سنة 730هـ):

يعرف المكاشفة لغويا: **لغة**: من مصدر كاشف وهي الإظهار والمبادأة والأصل فيها الكشف، وفي اللسان: (كشف) رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه وكشف الأمر : يكشفه كشفاً: أظهره.

1- ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين، تحقيق د. عاطف شاهين، دار الغد الجديد، ط1، سنة 2014، ص352 إلى 355.

*- عبد الرزاق جمال الدين بن أحمد كمال الدين ابن أبي الغنائم محمد القاشاني، توفي نحو 730 هـ / نحو 1330 م) هو متصوف من إيران له عدة كتب منها: شرح منازل السائرين، شرح فصوص الحكم لابن عربي، وكتاب: معجم اصطلاحات الصوفية..

وكشف عن الأمر: أكرهه على إظهاره، وكاشفة بالعداوة: أي بادأه بها .

وفي الحديث: ((لو تكاشفتكم ما تدافنتم¹))، أي لو انكشفت عيب بعضكم بعضاً، وقال ابن الأثير: "أن لو علم بعضكم سريرة بعض لاستنقل تشييع جنازته ودفنه، وهكذا فإن المادة: تدور حول الإظهار وعدم الستر .

وبعد أن يذكر في الهامش تعريفاتها وشرحها، أي: "المكاشفة" يبدأ بذكر مفهومها الصوفي:

المكاشفة: هاهنا شهود الأعيان، وما فيها من الأحوال في عين الحق، فهو التحقيق الصحيح بمطالعة تجليات الأسماء الإلهية.

فالأحوال التي تهجم على القلب بالأذكار بعد الوصول إلى مرتبة: "عين اليقين": هي التحقيق الصحيح بمطالعة ورؤية تجليات وظهور الأسماء الإلهية وانكشافها.

ويذكر صورتها في البدايات وهي الإيمان بحقائق الأسماء الإلهية، وفي الأبواب: انفعال أي تأثير القوى النفسانية على معاني الأسماء الإلهية.

وفي المعاملات: التهدي أو الاهتداء للعمل بمقتضاها، وإجابة والعمل بدواعيها.

وفي الأخلاق: الوقوف على كيفية التخلق بالأخلاق الإلهية، أي أن مقصوده: التأدب بآداب القرآن: كما قال: -صلى الله عليه وسلم-: ((أدبني ربي فأحسنيت تأديبي²)) وقالت السيدة عائشة: لما سألت عن أخلاق -النبى صلى الله عليه وسلم- قالت: ((كان خلقه القرآن³))، ثم يقول أن صورة

1- حديث غريب، النهاية في غريب الحديث والأثر، موقع الدرر السنية.

2- الزركشي، اللآلئ المنثورة، نشر موقع الدرر السنية.

3- مسند الإمام أحمد، رقم 20056.

الكشف: في الأصول الشعور بأنوار التجليات الإلهية الباعثة على السلوك: المطلعة على شهود
التجليات الأسمائية.

وفي الأحوال : تألؤ أنوار الوجود الأسمائية المهيجة للمحبة الصادقة الجاذبة للسالك إلى
حضرة العندية.

وفي الولايات : انكشاف الحجب بصفاء صفات السالك وهذا ما يسمى: "كشفا".

أما في النهايات: فدرجتها شهود أحدية الذات في صور الصفات، في مقام البقاء بعد الفناء¹.

ثم يذكر بعدها مباشرة " حقائق المشاهدة " فيصف المشاهدة: " بولاية الذات "، بعد أن كانت
المكاشفة: قبلها " ولاية النعت" وبالتالي ترتفع بالمشاهدة الحجب ارتفاعا مطلقا، بشهود الذات، بعد أن
كان ينعت ويخبر به فأصبح ظاهرا بالمشاهدة والعيان.

1- عبد الرزاق القاشاني، معجم المصطلحات الصوفية: تحقيق، د عبد العال شاهين، ط1، دار المنار القاهرة، ص12.

المبحث الثالث: المكاشفة عند الفلاسفة المسلمون:

-تمهيد: ينقسم الفلاسفة المسلمون إلى قسمين: (أ) الفلاسفة المشائين، (ب) الفلاسفة الإشراقيون.

(أ) الفلاسفة المشائين:

الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية وزعيمهم أفلاطون ومعروف أن المعرفة في هذه الفلسفة معرفة عقلية، أو معرفة حسية، وقد تطرقوا أيضا إلى المسائل العرفانية أو الذوقية "كالفلسفة المشرقية" و"الإشارات" لابن سينا، وقد جعلوا الذوق أساس للمعرفة عندهم، واشتهروا بمسائل الفيض، وأهمهم "الفارابي"، "وابن سينا".

1- الفارابي* (259هـ، 339هـ)

يقول عبد الحليم محمود:** أن نفس الفارابي كانت تتطلع إلى معرفة الغيب، واخترق الحجب، والكشف عن المساتير،..وها هي السنون تمضي، ويزداد شوقه إلى معرفة الحقائق الخاصة بما وراء الطبيعة.

وفي فترة من فترات التحمس الشديد، عدل فجأة عما هو فيه وقد ناهز الأربعين تقريبا فمال راضيا مغتبطا، إلى حياة التأمل والتفكير الفلسفي الصوفي، فغادر بلدته قاصدا بغداد، وهي إذ ذاك

*- ولد الفارابي في مدينة فاراب، ولهذا اشتهر باسمه. نسبة إلى المدينة التي عاش فيها . كان أبوه قائد جيش، وولد (339هـ، توفي 378هـ) ويلقب بالمعلم الثاني، نسبة للعلم الأول "أرسطو" ويلقب بطاووس الفقراء، من أشهر كتبه "المدينة الفاضلة" وفيها معظم آراءه وأفكاره.

**- عبد الحليم محمود: (و: 1910، توفي: 1978) عالم أزهري ووزير مصري سابق وشيخ الأزهر في الفترة بين

مصدر الثقافة والمعرفة، أما بالنسبة لتصوفه: فيقول أنه كانت له نزعة صوفية، زهدية، سواء أكان ذلك في حياته الشخصية أم في مذهبه الفلسفي.

أما النزعة الفارابية فالفرق بينها وبين موقف ابن سينا من التصوف، فيقول: التصوف لا يظهر في مذهب ابن سينا إلا في آخره كتاج يتوجه، وهو منفصل تماما عن أجزاء مذهب، وقد عالجه بمهارة فائقة، على أنه فصل من فصول فلسفته، والأمر على نقيض ذلك عند الفارابي: فالتصوف يتخلل جميع مذهب، وعبارات المتصوفة شائعة، تقريبا في كل أقواله، وكأنما التصوف عنده ليس نظرية من النظريات، وإنما هو حالة ذاتية¹.

فمن خلال كلام عبد الحليم فإن الفارابي كان يعيش حياة الزهد والتصوف الكامل وكان يتخلل جميع حياته معلوم في الفلسفة أنه كان المعلم الثاني، ومؤلفاته وشروحه غنية عن التعريف خصوصا في المنطق، والسياسة وأهم وأشهر كتبه: "المدينة الفاضلة"، وتطرقة لأنواع المدن وحتى غير الفاضلة منها، وإشارته لأول مرة إلى التجمعات الكبرى على وجه الأرض، وهي التجمعات العظمى، الكاملة ثم تأتي التجمعات الوسطى، ثم الصغرى.

ولأهمية كتابه: "آراء أهل المدينة الفاضلة" ولأنه جمع فيه تقريبا جميع أفكاره، ولأنه يعد من آخر كتبه فهو يذكر فيه تقسيماته لمجتمع المدينة والذي يهتم في هذه التقسيمات هو الرئيس والذي جعل الفارابي من شروطه إثني عشر خصلة هذا بالإضافة إلى شروط مكتسبة: وهذه لا تتوفر إلا بعد كبره. -أحدها: أن يكون حكيما: "والحكيم" عند الفارابي: هو الذي يوحى الله -عز وجل- إليه بتوسط العقل الفعال، هذا العقل الفعال الذي يسميه الفارابي "روح القدس"، والروح الأمين، فقد استعمل الفارابي لفظ

1- عبد الحليم محمود، التفكير الفلسفي في الإسلام، دار الكتاب اللبناني، ط1، سنة 1974، ص338، بتصرف..

الوحي إلى العقل الفعال وهو نوع من **الكشف** يحصل لهذا العقل بتوسط العقل الفعال. فلا فرق بين النبي والفيلسوف من حيث مصدر المعرفة فكلاهما يتلقى بضاعته من العقل الفعال¹.

كما أن هناك من يقسم التصوف إلى نوعين: **(تصوف روجي، وتصوف عقلي)** فالنصوف الروحي يقوم على الزهد والتقشف وقهر النفس ومجاهدتها وتصفيتها بضروب من الحرمان والتعذيب حتى تنتهي إلى أحوال ومواجيد لا يمكن العبارة عنها بالألفاظ وهو غاية جميع الصوفية، ويجعل تصوف الفارابي: رغم زهده وتقشفه في الحياة: تصوف عقلي سبيله التأمل والتفكير².

ومراتب العقول الإنسانية:

إذا كانت العقول السماوية متدرجة في النزول من العقل الأول إلى العقل العاشر، فإن العقول الإنسانية البشرية متدرجة صعوداً.

حينما يولد الإنسان يكون عنده عقل بالقوة، وحينما يأخذ في التعليم، ينشأ عنده شيئاً فشيئاً، بواسطة الشعور والإحساس والتجارب، عقل يسمى "**عقل بالفعل**".

فإذا ما أجهد الإنسان نفسه في التفكير، وواصل الليل بالنهار في البحث، وتعمق في مسائل ما وراء الطبيعة، استشرى إلى الملاء الأعلى واتصل به فأصبح لديه "**العقل المستفاد**"، وهو عقل إستفاده من إشراق الملاء الأعلى عليه، أو بتعبير آخر إنه "عقل مستفاد" من العقل العاشر السماوي، بهذا العقل المستفاد، يعرف الإنسان ما وراء الطبيعة، والملاء الأعلى وأسرار الكون، وما يخفى على الآخرين والذين يصلون إلى درجة العقل المستفاد طائفتان من الناس:

1- مرحبا عبدالرحمان، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، مرجع سابق، ص451

2- المرجع السابق، ص453، 452، بتصرف.

1- الفلاسفة بالبحث وإعمال العقل.

2- الأنبياء بالمخيلة القوية.

وهو على كل حال أسمى مرحلة يمكن أن يصل إليها بنو البشر.

وقد جعل الفارابي مرتبة الأنبياء للقوة الخيالية خاصة، وقد فضل مرتبة الفلسفة عليها.¹

2- ابن سينا*: (370هـ، 427هـ) ويسمى الشيخ الرئيس.

له عدة كتب تتحدث عن التصوف وأهمها كتابه "الإشارات"، الذي يتحدث فيه عن البهجة والسعادة، وعن مقامات العارفين، والسعيد هو: العارف والعارف: هو الصوفي، وللعارفين أحوال ومقامات، ودرجات.. وفي ذلك يقول الفخر الرازي: هذا الباب أجل ما في هذا الكتاب فإن ابن سينا رتب علوم الصوفية ترتيباً ما سبقه من قبله، ولا لحقه من بعده.

ولهؤلاء العارفين: آيات وخوارق تصدر عنهم.

إنهم يتركون الأكل مدة مديدة، ويخبرون بالغيب، ويتصرفون في العناصر، فما أسباب ذلك؟ ما هي أسرار الآيات التي تصدر عن العارفين؟

غير أن ابن سينا يعرض تصوفه كما فهمه من دراسته للتصوف، وليس كمتذوق له.

1- عبد الحليم محمود، مرجع سبق ذكره، ص364، حتى...367. يتصرف
* - هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، عالم وطبيب مسلم من بخارى، اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما. ولد سنة (370هـ/427هـ) عُرف باسم الشيخ الرئيس وسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبو الطب الحديث في العصور الوسطى وقد ألف 200 كتاب، أشهرها "القانون في الطب".

إن تصوف ابن سينا متميز عن مذاهبه،..فليس مذهب يدعو إلى الزهد والانخلاع عن العالم،بل هو مذهب عقلي ينتهي إلى انتصار الذهن وإشراق العقل،وتزكية النفس،لتكون مستعدة لتلقي فيض العقل الفعال.

وبالتالي فإننا نلاحظ أن ابن سينا أخذ نظرية الفيض عن الفارابي¹،والذي تتميز نظرية تصوفه بخصائص النظرية الصوفية القائمة على أساس عقلي.

فتصوفه ليس بالتصوف الروحي البحث الذي يقوم على أساس محاربة الجسم،والبعد عن اللذات لتطهر النفس،وترقى مدارج الكمال،بل هو تصوف نظري يعتمد على الدراسة والتأمل.

لهذا يرى أن الصوفية،ومن فهموا طريقتهم،يرون أن المرحلة الحاسمة في سبيل الإشراق،إنما هي الرياضة الروحية التي يعبر عنها أيضا بالرياضة القلبية.أما الأعمال البدنية فليست بوسيلة إشراق.

فلقد تأثر ابن سينا في نظريته الصوفية،بالإشراق وبالارتباط بالملأ الأعلى،وفي هذا يهاجم عبد الحليم محمود من قالوا بأن ابن سينا تأثر فيها بأرسطو رادا عليهم بأن أرسطو:واقعي،يتطلع إلى الأرض،وهذه روحية تستشرق إلى السماء.

وليست تعزى إلى أفلاطون ولا إلى أفلوطين،بل تعزى إلى الإسلام ورسوله،الذي كان بصلة إلى السماء،وكان يتلقى المعرفة عن الملأ الأعلى،والقرآن مفعم بأخبار الأنبياء والرسل الذين اتصلوا بالله،وقصص الأولياء كقصة العبد الصالح الذي آتاه الله من لدنه علما.

أما المقاطع التي تتكلم عن الإشراق في إشارات ابن سينا من قبيل:

1- مرحبا عبدالرحمان،من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية،مرجع سابق،ص509.

والعارف لا يصبح عارفا فجأة، أو دون مجهود أو اكتساب، وإنما لا بد له من السير في طريق صعب المرتقى، إن هذا الطريق يبتدئ بما يسميه العارفون: الإرادة، وهي حالة تعترى المؤمن حين يتطلع إلى إستشراق الملام الأعلی والاتصال به. " وحينما يأخذ في الرياضة يصل فيها إلى حل يحصل معه على شيء من الاستعداد، يلوح له نور الحق كبرق خاطف يلمع ثم يخمد. "

إلى أن يقول: هذه البروق الوامضة اللذيذة هي التي تسمى عند العارفين: أوقاتا. "

فإذا ما عبر بالرياضة صار سره مرآة مجلوة محاذيا بها شطر الحق، ودرت عليه اللذات العلى، وابتهج بالحق، ثم ينتهي بالغيبة عن نفسه، فيلحظه جناب القدس فقط،.. وهذا المقام آخر مقامات السلوك إلى الله، وأول مقامات الوصول التام إلى الله، وهو الفناء عما سوى الله بالكلية، والبقاء به بكليته، وهناك بحق الوصول¹.

وكثيرا ما يذكر ابن سينا في كتبه: الإلهام والحدس: يذكر أن الأثر الروحاني السانح للنفس، في حالتها النوم واليقظة، قد يكون ضعيفا، فلا يحرك الخيال والذكر ولا يبقى له أثر.. وقد يكون قويا جدا، وتكون النفس عند تلقيه رابطة الجأش، فترتسم الصورة في الخيال ارتساما جيدا، وقد تكون النفس بها معنية، فترتسم في الذكر ارتساما قويا.. فما كان من الأثر الذي فيه الكلام مضبوطا في الذكر في حالة يقظة أو نوم ضبطا مستقرا كان إلهاما أو وحيا صريحا أو حلما لا يحتاج لتأويل أو تعبير، وقد يطلق على الوحي: الجواهر الروحانية التي تؤدي الوحي، والتي تؤديه حتى يصير مبصرا أو مسموعا بعد روحانيته².

فيجعل كشف الأتقياء: عبارة عن إلهام شبيه بالوحي وكرامات تشبه المعجزات.

1- عبد الحليم محمود، التفكير الفلسفي في الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص412.

2- جميل صليبا، معجم سبق ذكره، ص131..، بتصرف.

ب) الفلاسفة الإشراقيون: وهم الذين تأثروا بالفلسفة الاشرافية، وبالأفلاطونية المحدثة، في مسائل الفيض والإشراق، وأصل المعرفة عندهم عرفاني.

وسندرس نموذجيين في هذا النوع من الفلسفة وهما من أهم أعلامها لنعرف رأيهم في المكاشفة وهما " السهروردي ، وابن عربي.

أ) السهروردي*:

وهو المقتول والذي يلقب بشهاب الذين وهو المشهور: "بالحكيم، يشتهر بالشعر وبالأدعية في التصوف الإشراقي ويتميز أسلوبه " بأنه رمزي شديد الخفاء كما أنه عارف لمذاهب الفلسفة الإسلامية: كالفارابي، وابن سينا كما أنه يذكر في كتاباته "هرمس"، ويعتبره من رؤساء الإشراقين وأنه والد الحكماء ."

فالحكمة المشرقية نسبة إلى المشاركة " أهل فارس " حكمتهم ذوقية: تعتمد على الإشراق: وهو ظهور الأنوار العقلية ولمعناها وفيضانها في النفس عند تجريدتها عن المواد الجسمية، وهو ما يقصد به "الكشف، والذوق¹، فالكشف: هو الإشراق، ولا فرق بين حكمة الإشراق والحكمة المشرقية التي تكلم عليها ابن سينا

فالحكمة عند السهروردي: مؤسسة على الذوق والإشراق والكشف والحدس والفرق بينها وبين الفلسفة الأرسطية: فهذه الفلسفة مبنية على الاستدلال والعقل واكتساب النفس للمعرفة، وفي فلسفة ابن سينا كما سبق لا يتم لا بالإحساس ولا بالخيال ولا بالوهم بل يتم بالعقل.

*- ولد بسهروردي حوالي 550هـ، وقتل بأمر صلاح الدين الأيوبي في حلب سنة 587هـ. وقد عرف بالمقتول لتمييز بينه وبين غيره ممن يحملون نفس الاسم، كالسهروردي البغدادي صاحب "عوارف المعارف" تتلمذ على يد مجد الدين الجيلي أستاذ فخر الدين الرازي وله مصنفات منها: "حكمة الإشراق" "التلويحات"، "المقاومات"، "هياكل النور. الخ
1- التفتازاني أبو الوفاء، مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر، القاهرة، ط3، ص194، بتصرف.

ويعد السهروردي: من أوائل من تكلم من الصوفية في الفلسفة الاشرافية وخلصتها: أن من تجرد عن المذات الجسمية، يتجلى له نور إلهي لا ينقطع مدده، وهو صادر ممن كان منا بمنزلة الأب، والسيد الأعظم للنوع الإنساني، وهو الذي يسمى بلغة الفلاسفة: العقل الفعال.

ويتضح بهذا أن المعرفة عند الاشراقيين، لا تكتسب عن طريق البرهنة، أو البحث المجرد، بل من طريق سوانح نورانية من طريق الأب المقدس¹، والنفس لا تصل إلى عالم القدس ولا تتلقى أنوار الإشراف إلا بالرياضة والمجاهدة.

ونفس هذه الشروط نجدها عند الإمام الغزالي -رحمه الله-: فيجعل شروطها الرياضة والمجاهدة حتى ينكشف للإنسان ويصل إلى أعلى مراتب العرفان.

ويرى السهروردي: أن ما يمنع النفس من الترقى إلى عالم الملكوت هو القوى البدنية ولا يكون إلا إذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية: وغلبها يكون بتقليل الطعام وتكثير السهر: حتى تتخلص وتصل إلى عالم القدس وتتصل بأبيها المقدس وتتلقى منه المعارف.²

فكلام السهروردي حول الوصول إلى المقام القدسي لا يختلف كثيرا عن متصوفة الإسلام كما سبق وشروطه لا تختلف عنهم إلا في الأسماء، والترقي في المقامات التي جعلوها كأدراج للوصول بنوع تصرف وتحقيق وتكلف إلى أعلى المقامات في حين أن السهروردي يضع شروط وهي الرياضة والمجاهدة للذوق والكشف ومنها تقليل الطعام والسهر وتخليه النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل .

وكل هذه الشروط نجدها مشتركة مع أعلام التصوف الإسلامي للوصول إلى المعرفة الحق وهي معرفة الله، فالنفس الفاضلة عند السهروردي تتحقق بمشاهدة الأنوار: أنوار الحق والانغماس في بحر

1- زياد بن عبد الله الحمام، العلاقة بين الصوفية والإمامية، ط1، سنة1432هـ، ص143.
2- المرجع نفسه، ص169.

النور، وأنه لا شيء أظهر من النور ولا شيء أغنى منه عن التعريف، فالشيء في نظره ينقسم: إلى نور وضوء في حقيقة نفسه، وهو الظلمة فإن الظلمة هي عدم النور، أما النور في نفسه ولنفسه فيسمى بالنور المجرد والنور المحض، وهذا النور المجرد إما أن يكون محتاجا وفقيرا كالعقول والنفوس، وإما أن يكون غنيا مطلقا لا افتقار فيه بوجه من الوجوه، وهو الحق سبحانه ويسمى نور الأنوار، والنور المحيط، والنور القيوم، والنور الأعظم الأعلى ونور النهار، ونور الأسفهد: الذي هو في اللغة الفهلوية زعيم الجيش¹.

فالسهروردي على ما يبدو متأثر بالآية القرآنية: (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) فهو يقسم الأشياء إلى نور وما ليست بنور، وأن كل جسم فهو مفتقر في وجوده إلى هذا النور.

سعادة النفس لا تتقضي إلا بهذا النور، والمثل الأعلى للحكيم أن يتوغل في التأله والبحث، وإذا كانت السياسة في يد هذا الحكيم المتأله كان الزمان نورانيا وإذا خلا الزمان عن تدبير إلهي كانت الظلمات غالبية³، ولهذا يجعل الواصل لمرتبة الذوق المتأله أفضل من الأنبياء، وهذا ما شنع عليه وجر عليه القتل لان السهروردي عندما يقسم مراتب الحكماء إلى حكيم متأله: وهو عديم البحث كأكثر الأنبياء والأولياء، يقع في مشكلة أنه يجعل الحكيم المتأله المتوكل: في التأله أفضل من عديم البحث كالأنبياء والأولياء، ولم يصل إلى هذه المرتبة إلى القطب في وقته وهو الخليفة ولا يخلوا منه العالم، ومما سبق فان الحكمة في الفلسفة: المشائية برهانية، وفي الفلسفة الإشراقية: ذوقية وليست برهانية.

1- جميل صليبا، المعجم سبق ذكره، ص 94.

2- سورة النور، الآية 35.

3- جميل صليبا، المعجم نفسه، ص 95.

(ب) ابن عربي*:

مذهبه قائم: على الذوق والعرفان** والفيض، وأن الله أوجد الأشياء من وجود علمي إلى وجود عيني والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ((كنت كنزاً مخفياً لم أعرف فخلقت الخلق فيه عرفوني)). فالحق تعالى شاء أن يظهر الخلق عامة والإنسان خاصة ليعرف وليرى نفسه في صورة تتجلى فيها صفاته وأسمائه أو بعبارات أخرى شاء الحق أن يرى تعيينات أسماءه: في مرآة العالم أو الوجود الخارجي ما ظهر وعلى النحو الذي عليه، وكشف بذلك عن الكنز المخفي الذي هو الذات المطلقة المجردة عن العلاقات والنسب، ولكنه لم يكشف عنها في إطلاقها وتجردها في تقييدها وتعيينها¹.

ولهذا نجد ابن عربي يقول: إن الحقيقة الوجودية واحدة والتفرقة بينهما وبين الذات والممكنات تفرقة اعتبارية، وقد اتهم بالقول بوحدة الوجود: لأنه يرى أن الممكنات هي عين وجود الله وليست تعددها وكثرتها إلا في نظر العقل القاصر فهي متكررة في أسمائها وصفاتها ولكنها واحدة فهذا عين التنزيه عند ابن عربي وقد اتهمه خصومه: بالقول بوحدة الوجود²، والقول كذلك بقدم النور المحمدي وقد ألف في ذلك كتاباً وهو: "الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل" أشار فيه إلى اكتمال النور المحمدي وأنه الإنسان الكامل وقد تجلت له جميع الحقائق والأنوار والأذواق أي المكاشفة الحقيقية وهي الفناء بالله وقد تأثر بابن عربي: عبد الكريم الجيلي وله كتاب يحمل نفس الاسم، وهو الإنسان الكامل كما

* - وهو أبو بكر محمد على بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي ولد في جنوب شرق الأندلس سنة 560هـ، في بيت علم وجاه وثروة وقد درس الفقه والقرآن والحديث على بعض تلاميذ ابن حزم الظاهري، وقد التقى "بابن رشد" كما أنه كان كثير الترحال وقد أخذ عن مشايخ المغرب العربي كأبوا مدين الغوث التلمساني، ثم انتقل إلى مصر واستقر في آخر الأمر بدمشق وتوطن بها سنة 638 هـ، وأشهر كتبه "الفتوحات المكية"، و"فصوص الحكم".

** - أول درجات شهود الحق في أثناء البوارق المتوالية، والعارف: من شاهد ذات الله وأسمائه وصفاته.
1- التفنازاني أبو الوفاء، مدخل إلى الصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر القاهرة، ط3، ص، 204.
2- المرجع نفسه: ص، 204، بتصريف.

تأثر به فخر الدين العراقي، والأمير عبد القادر الجزائري في كتابه: المواقف، ومن المتأخرين: عبد الغني النابلسي¹، أما في خصوص الكشف فإن ابن عربي يقسمه إلى خمس درجات:

1- **كشف عقلي**: وبه تدرك المعقولات.

2- **كشف قلبي**: وتدرك به أنوار مختلفة.

3- **كشف سرّي**: تدرك به أسرار المخلوقات، وحكمة خلقها.

4- **كشف روحي**: به يرتفع حجاب الزمان والمكان، ويدرك به العوالم غير المتناهية، ويطلع به على أخبار الماضي والمستقبل.

5- **كشف خفي**: وهي أن ينكشف الله تعالى بالصفات: إما بالجلال أو الجمال على حساب المقامات والحالات، ويسمى كشفا صفاتياً، فإن انكشف بصفة العالمية تظهر العلوم اللدنية، وإن انكشف بالصفة السمعية يظهر استماع الكلام والخطاب، وإن انكشف بالصفة البصرية تظهر الرؤية والمشاهدة، وإن انكشف بصفة الجلال يظهر فناء الفناء، وإن انكشف بصفة الجمال يظهر شوق شهود الجمال، وإن انكشف بصفة القيومية يظهر بقاء البقاء، وإن انكشف بصفة الواحدية تظهر الوحدة²، ولهذا فإن صفة الواحدية لا تنال إلا بالكشف ولذلك يضرب ابن عربي مثلاً بتجلي صورة الإنسان في المرآة فيقول: وإذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق، فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن ترقى نفسك أعلى من هذا الدرج. قال شارحه: إشارة إلى أن هذا المعنى لا يدرك إلا بالذوق والكشف، والحال لا بمجرد العلم، وهي الغاية في الكشف، ليس فوقها أعلى منها³.

1- أبو الوفا التفتازاني، المرجع السابق ط3، ص 204 .
2- محمد أحمد لوح، جنائية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية، ص490، 491..
3- محمد أحمد لوح، المرجع السابق ذكره، ص492.

الفصل الثاني

مفهوم المكاشفة عند الغزالي

المبحث الأول : سيرته و رحلته نحو التصوف

المبحث الثاني : أقسام التوحيد و أدوات المعرفة عند الغزالي

المبحث الثالث : مفهوم المكاشفة من خلال الإحياء ، الأدلة

و الأنواع

الفصل الثاني: مفهوم المكاشفة عند الإمام الغزالي:

تمهيد:

يعتبر الإمام أبو حامد الغزالي-رحمه الله- من أكبر المدافعين عن التصوف الإسلامي الصحيح المبني على أساس إتباع القرآن والسنة وما كان عليه مجموع الصحابة من أثر التمسك بها وحياة الزهد والابتعاد عن الدنيا وملذاتها وتربية النفس وإصلاحها.

غير أن الإمام الغزالي-رحمه الله- كان ذا شخصية، ثقافة وتصوف كبيرين في دين الإسلام وهو يعد من أعظم صوفية الإسلام بسبب المنهاج الذي اتبعه وتميز به عن غيره.

ومن أهم ما تميز به أنه يقسم الدين إلى قسمين:

(أ) في المعاملات ب) في الكشف.

ولهذا يعد أثره كبير في الإسلام، وحتى يومنا هذا، وحتى نعرف فلسفة الغزالي في التصوف ومناهجه في الكشف يجب أن نعرف سيرة حياته حتى نفهم كيفية وصوله إلى هذه المعرفة ومفهومه لها .

المبحث الأول: (سيرة الغزالي و رحلته نحو التصوف):

(ترجمة وسيرة الغزالي - رحمه الله - :

هو الإمام الغزالي محمد بن محمد بن أحمد الملقب بأبي حامد والمعروف لعلو مكانته: " بحجة الإسلام "، كان والده -فيما يذكر بعض المترجمين له: يشتغل بغزل الصوف ولهذا عرف بالغزالي: بتشديد الزاي وعرف بغير تشديدها نسبة إلى بلده تسمى غزالة.

ولد بطوس من أعمال خراسان عام 450هـ، وقد تربى تربية صوفية في بيت صديق والده: وكان متصوفا هو أخوه بعد وفاة والده.

وقد تتلمذ الغزالي في صباه على أحد فقهاء طوس وهو أحمد الراذكالي ثم سافر إلى جرجان ليأخذ عن الإمام أبي نصر الإسماعيلي، وعاد بعد ذلك إلى طوس، ثم قدم نيسابور واختلف إلى دروس أحد الأئمة المشهورين وهو: أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين، وقد جد واجتهد حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين: (علم الكلام، أصول الفقه). والمنطق، وقرأ الحكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك، وفهم كلام أرباب العلوم وتصدى للرد عليهم وإبطال دعواهم، وصنف في كل فن من هذه العلوم كتباً أحسن تأليفها، وكل ذلك "في مدة قريبة"، حتى صار من الأعيان المشار إليهم في زمن أستاذه: الجويني " ¹، وظل الغزالي ملازماً لأستاذه الجويني إلى أن توفي هذا الأخير سنة: 478هـ، فخرج من نيسابور إلى العسكر، ولقي الوزير المشهور نظام الملك، فأكرم وفادته وعظمة وبالغ في الإقبال عليه، وقد أدرك نظام الملك مكانة الغزالي، وتروى في ذلك رواية مؤداها أنه قد جرت بينه وبين بعض العلماء بحضرته مناظرة في عدة مجالس فظهر الغزالي عليهم جميعاً، عندئذ اشتهر اسمه وعهد إليه نظام الملك بالتدريس في مدرسة بغداد، وهي المعروفة: بالنظامية، فقدم إليها وألقى دروسه فأعجب بها أهل العراق.

1- ابن خلكان أبو العباس، وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت، ج4 ص217.

وكان الغزالي إبان هذه المراحل من حياته قد حصل كثيرا من العلوم وتعمق فيها، ومن بين هذه العلوم الفلسفة، ولعله أقبل على دراستها لكي يزيل ما بدأ يساوره من شكوك إبان تدريسه، ولكنه لم يتوصل من تلك العلوم على اختلافها إلى ما فيه راحة نفسية واستبد به القلق النفسي إلى حد أدى به إلى أزمة عنيفة، وصفها لنا وصفا شيقا في كتابه: "المنقذ من الضلال": الذي يروي لنا فيه سيرته نحو الحقيقة والتصوف ويخبرنا بسبب أزمته أنه كان من نتائج هذه الأزمة أن انصراف عن تدريس ما كان يدرسه من العلوم، وأقبل على العزلة عن الناس، مع أنه كان قد أصاب في التدريس شهرة واسعة وحقق لنفسه من الجاه والنفوذ ما يصبو إليه كل إنسان.

ولم يحمل الغزالي على هذا إلا صدقه مع نفسه، إذا كان يعلم منها أنه لم يدفعه إلى طلب العلوم الدينية وتدريسها إلا طلب الجاه وانتشار الصيت، فاستحقر حاله هذا، وطلب الخلاص عن الرياء.

وحتى نعرف كيفية وصول الغزالي -رحمه الله- إلى طريق التصوف الذي ارتضاه وإلى المكاشفة التي كانت النور الذي قذف الله به قلبه وأنقذه من الحيرة والشك الذي وقع فيهما، وكل ذلك قد صوره الإمام في كتابه الفذ "المنقذ من الضلال".

ب- فيقول الغزالي عن أزمته في "المنقذ من الضلال":

"ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق (التعلقات الدنيوية) وقد أحدقت (أحاطت) بي من الجوانب ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس فإذا أنا مقبل على علوم غير مهمة و لا نافعة، ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، فتيقنت أنني على شفا جرف هاري*، وأنى قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال.

* - الجرف متجرفه السيول ، واكلته من الأرض ، ومنه المثل : فلان يبني على جرف هاري ، لا يدري ماليل من نهار.

" فلم أزال أتفكر فيه مدة ،وأنا بعد على مقام الاختيار،أصم العزم على الخروج من بغداد،ومفارقة تلك الأحوال يوماً، واحل العزم يوماً،وأقدم فيه رجلاً،وأؤخر عنه أخرى لاتصفوا لي رغبة في طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل جند الشهوة حملة فيفتريها عشية،فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام، ومنادى الإيمان ينادى الرحيل!، الرحيل! فلم يبق من العمر إلا القليل،وبين يديك السفر الطويل،وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وخيالات!،فان لم تستعد الآن فمتى تستعد؟وان لم تقطع الآن:(هذه العلائق)فمتى تقطع؟فعند ذلك تتبعث الداعية و يعزم العزم على الهرب والفرار ثم يعود الشيطان فيقول: هذه حالة عارضة وإياك أن تطاوعها ، فإنها سريعة الزوال .فان أدعنت لها وتركت هذا الجاه العريض والشأن المنظوم الخالي عن التكدير والتتغيص والأمر المسلم الصافي عن منازعة الخصوم ربما التفتت إليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة.

" فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة أشهر وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار،إذا أقفل الله على لسانه حتى اعتقل عن التدريس،فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحد تطيبها لقلوب المختلفة إلي،فكان لا ينطق لساني بكلمة(واحدة)،و لا أستطيعها البتة،حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزناً في القلب،بطلت معه قوة الهضم و مراة الطعام و الشراب،فكان لا ينساغ لي ثريد،ولا تهضم لي لقمة.و تعدى إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج و قالوا: " هذا أمر نزل بالقلب و منه سرى إلى المزاج،فلا سبيل إليه بالعلاج،إلا بأن يتروح السر عن الهم الملم".

"ثم لما أحسست عجزتي،و سقط بالكلية اختياري،التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا

حيلة له. فأجابني الذي(يجيب المضطر إذا دعاه)¹.

1- أبو حامد الغزالي،المنقذ من الضلال،نشر موقع الفلسفة الإسلامية، ص 29.30.

وهكذا بدأ الطريق نحو التصوف: و كانت هذه المرحلة من حياته الروحية بمثابة الاستعداد النفسي لسلوك طريق التصوف، وهي مرحلة تتركب من عدة حالات وجدانية كالشك والقلق و الكآبة و الحزن العميق والخوف من المجهول، ومحاولة إدراك حقيقة الكون، و كشف المحجوب، وإحساسات أخرى غامضة تنتهي كلها بالاتجاه إلى الله¹.

كان الاتجاه إلى الله: إذن هو الدواء الشافي لأزمة الغزالي الذي أراه أو قذف في قلبه نورا فأخرجه وأنقذه بذلك النور إلى المعرفة الحقيقية، وهو يصور لنا شفاءه قائلاً: فأعضل هذا الداء و دام قريباً من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة: بحكم الحال، لا بحكم النطق و المقال، حتى شفى الله تعالى ذلك المرض، و عادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن و يقين، ولم يكن كل ذلك بنظم دليل و ترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر، و ذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله الواسعة².

أصبح الغزالي يستضيء في سلوكه بنور الإيمان، و لكنه ظل يبحث عن الحقيقة في المذاهب المختلفة التي كانت موجودة في عصره، وذلك في استقلالية فكرية أراد أن يرتفع بها، على حد تعبيره هو من حضيض التقليد إلى يفاع* الاستبصار، واتخذ لنفسه قاعدة منهجية عبر عنها بقوله: "إن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه معلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب، و لا يقرنه إمكان الغلط والوهم"³، وهذه القاعدة في الشك في كل شيء حتى يصل للمعرفة اليقينية وأن لا يبيني الحقائق والمعارف على كل ما يراه أو يحس به وأنه هناك حقائق لا نصل إليها إلا عن طريق الكشف اليقيني.

1- التفتازاني أبو الوفاء، مدخل إلى التصوف الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص156، 155.

2- أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص07.

*- اليفاع التل المشرف، أو ما ارتفع من الأرض.

3- أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، المصدر نفسه، ص5.

فقد اختبر الغزالي الثقة في المحسوسات فلم تسمح نفسه بالتسليم باليقين فيها، وامتنح الثقة بالعقلية فانهارت العقليات¹، فأيهما يصدق: حاكم الحس، أو حاكم العقل، وكلاهما يناقض الآخر، فالغزالي: يتخيل حواراً جرى بينه وبين المحسوسات فيدرك كذبها كما تجلى كذب العقل في حكمه².

ج- وقد حصر الغزالي بعد ذلك طالبي الحق في عصره في أربعة أصناف:

(1) المتكلمين و(2) الباطنية: (أو التعليم) (3) و الفلاسفة (4) و الصوفية، وقد نقد المتكلمين و الباطنية من غلاة الشيعة، والفلاسفة في "المنقذ من الضلال"، وقد نقدهم أيضاً في "إحياء علوم الدين"، وانتهى إلى أن الصوفية هم أرباب الحق مبيها أن حاصل علمهم قطع عقبات النفس والتنزّه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى، وتحليته بذكر الله³. وابتدأ الغزالي بتحصيل علوم الصوفية من مطالعة كتبهم، وكلام مشايخهم حتى يقف على كنه مقاصدهم العلمية، فحصل ما أمكنه تحصيله من طريقهم بالتعلم والسماع، ولكنه ظهر له أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بتعليم، بل بالذوق و الحال وتبدل الصفات، فعلم يقينا أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال.

وتبين له أن لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى و كف النفس عن الهوى، ورأس ذلك كله قطع علائق القلب عن الدنيا: بالتجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والإقبال بكنه الهمة على الله⁴.

ولقد تأثر في ذلك بكتاب قوت القلوب: (للمكي رحمه الله). و(الحارث المحاسبي) والمنفرقات عن

(الجنيد) (والشبلبي) و(أبي يزيد البسطامي) وغيرهم.

لقد سلك الغزالي بعد ذلك كله على حياة من نوع جديد، وهي حياة الزهد و العبادة والكمال الروحي

1- عبد الحلیم محمود، التفكير الفلسفي في الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص466.

2- مرحبا عبد الرحمان، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص624 وما بعدها، بتصرف

3- أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، مصدر سبق ذكره، ص28

4- المصدر نفسه ص28.

والتقرب إلى الله ولحياته السابقة خصوصا في صغره والتي كان لها التأثير على حياته فيما بعد فكما هو معلوم أنه قد تربي في صغره على يد أحد المتصوفين والذي كان صديقا لأبيه والذي أوصاه بقوله: إن لي تأسفا عظيما على ما فاتني من التعلم وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين فعلمهما ولا عليك أن ينفذ في سبيل ذلك جميع ما أخفه.

فأحسن الرجل في ذلك إلى هذين اليتيمين ولهذا يقول الغزالي: "طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله". و في سنة 488هـ، خرج من بغداد و قصد إلى الحج وقد ناب عنه أخوه أحمد في التدريس¹، و لما انتهى من الحج ذهب إلى الشام سنة 479هـ، وأقام بدمشق يدرس بزواية الجامع في الجانب الغربي منه، و انتقل منه إلى بيت المقدس.. واجتهد في العبادة، ثم قدم مصر وأقام بالإسكندرية مدة.. ثم عاد إلى طوس و اشتغل بالتأليف.

يذكر ابن خلكان: أنه "ألزم بالعودة إلى نيسابور والتدريس بها بالمدرسة النظامية، فأجاب إلى ذلك بعد تكرار المعاولات، ثم ترك ذلك و عاد إلى بيته في وطنه، وأخذ خانقاه: (بيتا) للصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جواره، ووزع أوقاته على وظائف الخير من ختم القرآن ومجالسة أهل القلوب، والقعود للتدريس إلى أن انتقل إلى ربه.. وكان ذلك في يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 505هـ. بظاهر الطابران. وهي قصبة طوس رحمه الله تعالى².

ولقد كان الإمام الغزالي مفكرا كثير الإنتاج واسع الثقافة، وهو قد ألف عددا ضخما ومن الكتب والرسائل قدرها بعض شرح الأحياء بما يقرب من ثمانين، وهي في مجالات عدة كالفقه وأصوله وعلم الكلام والأخلاق والجدل والفلسفة والتصوف وأبرزها:

1- ابن خلكان، وفيات الأعيان، معجم سبق ذكره، ج4، ص217، وكذلك أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ص4
2- المعجم نفسه، ج2، ص219.

ففي مجال الفلسفة نجد قد ألف كتابه المشهور: 1- "مقاصد الفلاسفة": ليعرض فيه علومهم الطبيعية و الإلهية عرضا موضوعيا و ذلك طبقا لمذهب ابن سينا في الجملة، و كتابه: 2 -"تهافت الفلاسفة " :الذي يفند فيه مذاهبهم مبينا ما فيها من التناقض والقصور، والظاهر أنه ألفه قبل مغادرة بغداد سنة 488هـ، وهو قد كفرهم كما هو معلوم في مسائل ثلاث، وهي قولهم بقدوم العالم، وإنكار علم الله بالجزئيات، وإنكار الحشر الجسماني.

وفي مجال علم الكلام نجد له كتبا تشهد له بالتعمق في مباحثه مثل: 3- "الاقتصاد في الاعتقاد"، و: 4- "إلجام العوام عن علم الكلام " وهو كمتكلم يعتبر من أئمة الأشعرية من أهل السنة. وللغزالي أيضا كتاب مشهور في علم المنطق هو: 5- " معيار العلم ".

وفي مجال الفقه: 6- "الوسيط" و 7- "البسيط" و 8- "الوجيز" و 9- "الخلاصة"، أما في مجال أصول الفقه فله كتاب مشهور وهو: 10- "المستصفي " الذي يعد من أروع ما ألف في أصول الدين حتى قال عنه شيخه الجويني: (لقد دفنتني وأنا حي هلا صبرت حتى أموت..).

أما كتبه ووسائله في التصوف كثيرة أهمها: 11- "إحياء علوم الدين " وقد أبان فيه بالتفصيل عن مذهبه في التصوف رابطا إياه بالفقه والأخلاق الدينية، و 12- "المنقذ من الضلال " الذي صور فيه حياته الروحية أجمل تصوير، و (13- منهاج العابدين)، و 14- (كيمياء السعادة) و 15- (الرسالة اللدنية) و 16- (مشكاة الأنوار) و 17- (المضمنون به على غير أهله) و 18- (القصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) وغير ذلك ¹.

1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، لابن الحسين العراقي، تحقيق سيد عمران، دار الحديث القاهرة، ص 5.

د) أثر تكوين الغزالي على تصوفه:

لقد كان الغزالي ذا ثقافة واسعة وعميقة، فقد أحاط بثقافات عصره على اختلافها واستطاع أن يتمثلها تمثلاً غريباً ويتبين ذلك بوضوح من مطالعة مصنفاة.

والغزالي كفقيه ينتمي إلى الشافعية، وكمكلم إلى الأشعرية، وهو إلى جانب تمكنه من العلوم الشرعية، متمكن أيضاً من الفلسفة والمنطق حتى أن بعض النقاد يعتبرون علمه بالفلسفة لا يقل عن علم الفلاسفة أنفسهم بها، وليس من شك في أن عرضه لمذاهب الفلاسفة في المقاصد، ونقده لهم في " التهافت " يدلان على علم واسع بالفلسفة اليونانية، وإحاطة بحقائق مذاهبها¹.

على أنه يجب أن يوضع في الاعتبار دائماً أن **الغزالي** ليس فيلسوفاً مع علمه الواسع بالفلسفة، فهو قد رفض الفلسفة طريقاً إلى اليقين²، وأثر وفضل عليها التصوف ومنهجه الذوقي.

والغزالي مع نقده للمتكلمين، حتى بعد تصوفه يعد متكلماً اشعري العقيدة، ينظر إلى علم الكلام على أنه فرض كفاية³، وهو يقيم تصوفه على أساس دائم من الفقه وعلم الكلام ونقده للمتكلمين يتعلق أساساً بمنهجهم، وليس بالعقائد الإسلامية التي يشغلون بإثباتها والدفاع عنها، والتي هي أساس كل تصوف، وقد أثر **الغزالي** التصوف السني الذي يقوم على أساس عقيدة أهل السنة والجماعة، وأبعد عن ميدانه كل أثر للنزعات الغريبة عن الإسلام، على اختلافها والتي تأثر بها فلاسفة الإسلام، والإسماعيلية من الشيعة، وإخوان الصفا وغيرهم، وأبعد عن ميدانه كذلك إلهيات أرسطو، وما علق بها من نظرية الفيض*، والاتصال، وقد تضمنت هذه الردود: في كتابه الرائع (تهافت الفلاسفة) والذي مازال يعد من الكتب الخالدة حتى يومنا هذا.

1- أبو الوفا التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر القاهرة، ط3، ص157
2- أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص11 وحتى ص22 عند كلامه عن الفلسفة.
3- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سابق، ج1، ص36، 35.
* - ومعناها أن جميع الموجودات التي يتألف منها العالم تفيض عن مبدأ واحد أو جوهر واحد.

والغزالي يعلن إعجابه ببعض صوفية القرنين الثالث والرابع من ذوى الاتجاه السني، فهو يأخذ عن الحارث المحاسبي، ويعجب به إعجاباً كبيراً. وهو لا يخفي إعجابه كما أخبر بذلك وسبق في المنقذ من الضلال عند كلامه عن التصوف.

وفيما يخص معرفة الغزالي بالذات البشرية فيصنفه: العيسوي عبد الرحمان* ضمن علماء المسلمين المهتمين بالذات لأنه كان كثير التأمل في ذاته مستبطناً إياها وكان يرى أن إصلاح أخلاق الناس وسلوكهم يكمن في إصلاح النفس، ويتطلب ذلك معرفة أحوالها وخصائصها بهدف ضبط سلوك النفس والتحكم فيه وتوجيهه نحو الأفضل، وأنكر ما شاهده في المجتمع البغدادي من فساد وانحلال ورياء ونفاق وتكالب على اللذات والشهوات والشر، وتساءل ما هو سبب فساد الناس وكيف السبيل إلى إصلاحهم؟¹.

وهذا ما يفسر غلبة الطابع النفسي الخلقى التربوي على تصوف الغزالي، فهو في تصوفه كالمحاسبي وغيره من صوفية القرنين الثالث والرابع، عالم بالذات الإنسانية وآفاتها، وكيفية الترقى بها أخلاقياً، وتصوفه في الجملة تربوي.

ويذكر الغزالي نفسه أنه حين اتجه إلى التصوف قرأ أول ما قرأ: كتب صوفية القرنين الثالث والرابع كما وقف على أعمالهم، وظهر له أن التصوف تجربة أساساً، فليس يكفي الإنسان أن يقرأ كتب الصوفية ليصير صوفياً، وهو يذكر من هؤلاء الذين قرأ كتبهم، أو وقف على أقوالهم أبي طالب المكي صاحب "قوت القلوب" و الحارث المحاسبي، و الجنيد، وغيرهم.²

* - أستاذ علم النفس ومشارك في موسوعة ميادين علم النفس بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، مصر.
1- العيسوي عبد الرحمان، علم النفس عند علماء الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص 141.
2- الغزالي أبو حامد، المنقذ من الضلال، المصدر سبق ذكره، ص 28.

وهو يرى أن حاصل طريق هؤلاء في التصوف قطع عقبات النفس، والتنزّه عن أخلاق المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى، وتخليته بذكر الله، وهو يرى أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطرقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق، وذلك لأن حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به¹.

ولا كذلك الشأن بالنسبة لتصوف أصحاب الشطح عنده، وما تخيلوه من إتحاد* أو حلول** فهو يرى نطقهم بالشطحات خطأ لا يليق بالعارفين الكمل. ويشير في "المنقذ من الضلال" إلى ذلك قائلاً: "ثم يترقى الحال (بالصوفي) من مشاهدة صور الأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق، ولا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه، وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الإتحاد، وطائفة الوصول. وطائفة الحلول، وكل ذلك خطأ، ويقول بأنه قد بين وجه الخطأ فيه في كتابه "المقصد الأسنى"، بل الذي لا يسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول:

و كان ما كان مما لست أذكره *** فظن خيرا و لا تسأل عن الخبر².

يرى الغزالي في "الإحياء": أن ضرر الشطح بالنسبة لعوام الناس عظيم، وهو يظهرنا على نوعين من الشطح، أحدهما: الدعوي الطويلة العريضة في العشق مع الله، والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوى الإتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشاهدة بالخطاب، فيقولون: قيل لنا كذا، ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس، ويستشهدون بقوله: أنا الحق، وبما حكى عن أبي يزيد البسطامي أنه قال: "سبحاني سبحاني"، ويرى الغزالي

1- الغزالي أبو حامد، المنقذ من الضلال، المصدر سبق ذكره، ص. 31.

*- أي إتحاد الخالق-سبحانه وتعالى بالمخلوقات.

** - أي حلول الخالق-عز وجل في المخلوقات.

2- المصدر نفسه، ص. 31.

أن هذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام، حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم و
أظهروا مثل هذه الدعاوي، فإن هذا الكلام يستلذه الطبع إذ فيه البطالة من الأعمال مع تركية النفس بدرك
المقامات والأحوال¹، فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم" على أن الغزالي يلتمس العذر للبسطامي،
ويؤول شطحياته كقوله: (إني أنا الله لا الله إلا أنا فاعبدي)، على أنها على سبيل الحكاية- عن الله عز
وجل-، والصنف الثاني: من الشطح كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة، وفيها عبارات هائلة، وليس وراءها
طائل، وإما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله لقلّة
إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه وهذا هو الأكثر، وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها
وإيرادها بعبارة تدل على ضميره، لقلّة ممارسته للعلم، وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ
الرشيقة²، ولا فائدة من هذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب، ويدهش العقول، ويحير الأذهان.

فالغزالي:- رحمه الله-: حتى مع التماسه العذر للبسطامي أو الحلاج أحيانا صريح في الإنكار على
تصوف أصحاب الشطح، إذ ربما يسبق لسان الصوفي من أصحاب الشطح في هذه الدهشة فيقول: "أنا
الحق"، فإن لم يتضح له ما وراء ذلك اغتر به ووقف عليه وهلك، ويرى الغزالي أن هذه الأقوال يجب أن لا
تخرج إلى العامة فيتوهمون فيهم الإدعاء بقولهم الإتحاد أو الحلول فيقول: وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى
قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول، وطائفة الوصول، وكل ذلك خطأ. وقد بين وجه الخطأ في كتابه
((المقصد الأسنى))³.

كما أنه يفضل التعبير عما يتوهم أنه إتحاد أو حلول بلفظ القرب المشار إليه في الحديث القدسي:

ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي

1- الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، المصدر سبق ذكره، ج1، ص54.

2- المصدر نفسه، ج1، ص55.

3- الغزالي أبو حامد، المنقذ من الضلال، المصدر سبق ذكره، ص31.

يبصر به ،ولسانه الذي ينطق به...¹)، وهذا كما يقول الغزالي: "موضع يجب قبض عنان القلم فيه، فقد تحزب الناس فيه إلى قاصرين مالوا إلى التشبيه الظاهر، وإلى غالين مسرفين جاوزوا حد المناسبة إلى الإتحاد، وقالوا بالحلول حتى قال بعضهم: أنا الحق، (وهو قول الحلاج) وضل النصارى في عيسى عليه السلام فقالوا: هو الإله. وقال آخرون منهم: تنزع الناسوت بالاهوت. وقال آخرون: اتحد به. وأما الذين انكشف لهم استحالة التشبيه والتمثيل، واستحالة الإتحاد والحلول واتضح لهم مع ذلك حقيقة السر فهم الأقلون.²

وقال: إن هذا على فرض صدوره منهم لا يوجب أن يتصف العبد بصفات الرب، فإن صفة الحال لا تصير صفة للمحل، بل تبقى صفة للحال كما هي، والمفهوم العقلي لكلمة الحلول ينفي ذلك فإذا كان معنى الحلول يعني حلول الجسم في مكان، فإن الله منزّه عن الجسمية فيستحيل في حقه أن يكون كذلك.. وعلى هذا فإن كل ما صدر من متصوفة الحلول والاتحاد يفسره الغزالي بعيدا عن مظنة الحلول الحقيقي، أو الإتحاد.³

والغزالي: دائما ما يلتمس العذر لأصحاب هذه المقولات ويرى أنه لا يجب الكلام به أمام العوام، وهنا قد أخطأوا: حينما تكلموا به أمام الناس، وأنه لا يجب الخوض في هذه الأمور.

1- رواه البخاري، رقم 6502
2- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سبق ذكره، ج4، ص382
3- محمد السيد الجليلند، قضية الألوهية بين الدين والفلسفة، كلية دار العلوم، القاهرة، ص294.

المبحث الثاني :

(أ) أقسام كتاب "الإحياء"، أنواع التوحيد وأدوات المعرفة كما يراها الغزالي:

تمهيد:

جاء في محاضرات التصوف: لمحمد حفيان¹:

عن الأسباب التي جعلت الإمام القشيري يؤلف رسالته خصوصا لما كثرت الطوائف وأصبحت كل طائفة تدعي تمسكها بالهدي النبوي: اعلموا رحمكم الله تعالى أن المسلمين بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ لا فضيلة فوقها فقيل لهم الصحابة ولما أدركهم العصر الثاني سمي من صحب الصحابة التابعين ورأوا في ذلك أشرف تسمية ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين ثم اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بين الفرق فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادا فانفرد خواص أهل السنة المرعون أنفاسهم مع الله -تعالى- الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة².

ولهذا بعد أن درس الغزالي طرق المتكلمين والفلاسفة والباطنية، انتهى إلى طريق الحق كما يصوره، لنا في كتابة " المنفذ من الضلال " وهو طريق: "التصوف" الذي تكلم عنه الإمام القشيري في رسالته، وأن أصحاب التصوف كما يقول الغزالي: هم أصحاب الحق وأن طريقتهم طريقة: " العلم والعمل " وهو مبني على أخلاق القرآن وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وبعد أن درس التصوف رأى الغزالي أنه لا يمكن معرفة التصوف والوصول إليه إلا بتذوقه وتجربته فيقول: فكم من الفرق بين أن تعلم حد الصحة وحد

1- أستاذ الفلسفة الإسلامية، كلية العلوم الإجتماعية، جامعة سعيدة.

2- محمد حفيان محاضرات التصوف. السنة الأولى ماستر. 2014.

الشبع وأسبابها وشروطها، وبين أن تكون صحيحا وشبعانا؟ وبين أن تعرف حد السكر وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر، وبين أن تكون سكران!... والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتها وهو فاقد الصحة. فكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطه وأسبابه، وبين أن تكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا¹!

فالصوفية إذا: أرباب أحوال لا أصحاب أقوال. وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم، بل بالذوق والسلوك. وكان قد حصل معي -من العلوم التي مارسها والمسالك التي سلكتها، في التفتيش عن صنف العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله تعالى، وبالنبوة وباليوم الآخر.²

فأقبل الإمام الغزالي على الطريق الصوفي الموصل إلى الحقيقة وإلى معرفة الله .

وبذلك يكون الغزالي رحمه الله قد جعل من التصوف علما قائما بذاته، ونظّر له، ووضع له قواعد وآداب متكاملة قد لا تجد ذلك عند غيره من صوفية عصره أو من سبقوه.

وبالتالي فطريق التصوف هي طريق بدايتها المجاهدة ثم الترقى في مقامات الطريق وأحواله للوصول إلى الفناء في التوحيد والمعرفة والسعادة، وهذا ما عبر عنه الإمام في كتابه الإحياء: بعلم "المكاشفة" فهو -رحمه الله-: يتبع أسلوبا مميزا لتعليم الناس، بطرحه أسئلة ثم يقوم بالإجابة عليها كقوله: "فإن قلت: ... ثم يجيب عنها بقوله: فاعلم.. "وبنفس الأسلوب يطرح تساؤلا: عن طريق علم الآخرة؟

1- أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، مصدر سبق ذكره، ص28.

2- المصدر نفسه، ص28.

فيقول: فإن قلت: فصل لي علم طريق الآخرة تفصيلاً يشير إلى تراجمه وإن لم يمكن استقصاء تفاصيله؟ فأعلم أنه قسمان: علم مكاشفة وعلم معاملة، ثم يبدأ بشرحه: "علم المكاشفة":

فيقول: فالقسم الأول: **علم المكاشفة** وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم، فقد قال بعض العارفين: "من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة، وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله".¹
- ولمعرفة طريقة الغزالي وفهمه للتصوف وكيفية وصوله للمكاشفة علينا دراسة كتابه المهم في التصوف "إحياء علوم الدين":

ب- "شرح كتاب الإحياء في علوم الدين":

إن طريق التصوف هو الطريق إلى الله، والغزالي - رحمه الله - يصور هذا الطريق منذ بدايته وحتى نهايته لأنه عاشها وجربها ولأن من أهم كتب التصوف عند الإمام كتابه: "الإحياء" فسنتشرح أهم فصوله لمعرفة منهاج الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه "الإحياء": فهو يجعله على أربعة أقسام رئيسية "قسم العبادات" وقسم العادات، وقسم المهلكات، وقسم المنجيات، ويجعل تحت كل قسم عشرة فصول.

كما أن -قسم العبادات- : فيه الكلام عن العلم وقواعده والعقائد والعبادات وآداب تلاوة القرآن والأذكار والدعاء وترتيب الأوراد...

- **وقسم العادات** : فيه الآداب المتعلقة بالأكل، الزواج، الكسب: الحلال والحرام، والصحة والعزلة والسفر والسماع والوجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...

1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سبق ذكره، ص33، ج1.

- وقسم المهلكات: يتعلق بالنفس وشهواتها الحسية وآفات المعنوية كالغضب والحقد والحسد والبخل

والرياء والغرور ويأتي بعد ذلك القسم الرابع:

- قسم المنجيات: وهو ما يقصد به: المقامات والأحوال.

ويعرض فيه الإمام: 13 مقام من مقامات التصوف غير أنه لا يذكر فيه مقام المكاشفة لأنه يعتبر

هذا المقام علم من أحد علمين: (أ) علم المعاملة، (ب) علم المكاشفة.

وبالتالي فهذه المقامات توصل السالك إلى مقام المكاشفة الذي هو الغاية والهدف الأسمى.

وهذه المقامات هي: التوبة، الصبر، السكر، الخوف، الرياء، الفقر، الزهد، التوحيد، التوكل، المحبة،

الشوق، الإنس، الرضا ومعاني: النية، الصدق، الإخلاص، المراقبة، المحاسبة، التفكير، الموت.

فالإمام الغزالي كما سبق وأن ذكر بأنه:

يقسم علم التصوف إلى قسمين:

كما يقسم علم المعاملة: إلى ظاهر وباطن، فالظاهر: هو العلم بأحوال الجوارح والباطن: هو العلم

بأعمال القلوب، وما يجري على الجوارح وهو عبادة أو عادة، أما الوارد على القلوب من أخلاق النفس فيه

ما هو محمود وهو: "المنجيات"، والمذموم: "وهو" المهلكات".

وقد جعل: في كتابه: "الإحياء" رسمه الطريق للسالك الصوفي: حتى يتعرف على هذه الفصول

الأربعة: فيقول: والعلم بآفات الطريق وغوائله، وجميع ذلك قد أودعناه في: "كتاب إحياء علوم الدين"

فيعرف (سالك الطريق) ريع العبادات شروطها وفعاليتها وآفاتها فيتقيها: فأما ريع العبادات: فأذكر فيه من

الخفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها ما يضطر العالم العامل إليه، وأما ريع العادات: أسرار

المعاملات الجارية بين الخلق وأغوارها ودقائق سننها وخفايا الورع في مجاريها، وما هو مضطر إليه فيأخذه بأدب الشرع وما هو مستغن عنه فيعرض عنه، وأما ربع المهلكات: فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتركية النفس عنه وتطهير القلب منه، وأذكر من كل واحد من تلك الأخلاق: حده وحقيقته،.. ثم الآفات التي عليها تترتب، ثم العلامات التي بها تتعرف، ثم طرق المعالجة التي بها منها يتخلص، كل ذلك مقرونا بشواهد الآيات والأخبار والآثار، أما ربع المنجيات: فأذكر فيه كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التي بها يتقرب العبد من رب العالمين،..¹.

ففي كتاب "الإحياء" قد رسم الإمام الغزالي وأحاط بجميع حياة السالك، وحتى غير السالك، من أمور الدين والدنيا وكيفية الترتي الخلقى بالمجاهدة، وإحلال الأخلاق المحمودة محل المذمومة، حتى يصل الإنسان إلى المعرفة بالله.

وأساس ذلك كله ومبناه على الخلق ورياضة النفس لأنها طب القلوب، وهو مقدم على طب الأبدان، لأن مرض الأبدان يؤدي للموت، أما مرض القلوب فيؤدي بالإنسان إلى فوات الحياة الأبدية لهذا كان واجب على كل إنسان تعلم هذا النوع من طب القلوب.

لأنها لو أهملت لتراكمت العلل وتظاهرت، فيحتاج العبد إلى معرفة عللها وأسبابها والقيام بعلاجها وإصلاحها، وهو المراد بقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا)²، وأما الهاء، يقول تعالى: (وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا).

1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سبق ذكره، ص12، ج1.
2- سورة الشمس الآية10.

- كما أنه يقسم في الإحياء التوحيد إلى أقسام:

ج- تقسيمات التوحيد من خلال الإحياء:

يقسم التوحيد: إلى: (4) أقسام ومراتب: وهو يسمى التوحيد بأنه: جوهر نفيس وله قشران أحدهما أبعد

عن اللب من الآخر، فخصص الناس الاسم بالقشر وبصناعة الحراسة للقشر وأهملوا اللب بالكلية:

القسم 1: أو كما يسميه (القشر الأول): الذي يقول: لا اله إلا الله بلسانه وقلبه غافل، وقد يصدر

من: " المنافقين".

القسم 2: (القشر الثاني) أن يصدق بمعنى اللفظ كما صدق به عموم المسلمين : "وهذا أمر إعتقاد

العوام، والمتكلمون هم حراس هذا القشر عن تشويش المبتدعة.

القسم 3: (القشر الثالث): وهو اللباب وهو أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن

الوسائط، وأن يعبد عبادة يفرد بها فلا يعبد غيره، ويخرج عن هذا التوحيد أتباع الهوى فكل متبع هواه فقد

اتخذ هواه معبوده.. أن يشاهد بطريق الكشف بواسطة نور الحق: مقام المربين: وأن لا يلتفت إلى الخلق فإن

من يرى الكل من الله - عز وجل - كيف يتسخط على غيره؟ (وهو مقام الصديقين).¹

فهو - رحمه الله - كما اتضح سابقا يجيب عن الاعتراضات لمن يرى ويشاهد السماوات والأرض

وسائر الأجسام وكثرتها تصدر من واحد.

وبين كيف أن الصوفي لا يشاهد إلا واحد على كثرة أفعاله وصفاته وخلقه.. ويجعل معرفة هذه

الأمور: الغاية من "علوم المكاشفة" الذي لا يجوز أن يسطر في كتاب، وإنما هو علم يشاهده من وصل

1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سبق ذكره، ج1، ص51.

إليه. والمثال قد سبق في تمثيله للتوحيد بجسم الإنسان رغم تعدد أعضائه ولكنه وحدة متكاملة وهي الإنسان¹.

فكم من شخص يشاهده أي (الإنسان)، ولا يخطر بباله : الكثرة التي يتكون منها، فمقام الجمع: مشاهده كل هذه الأشياء من خلق وصنع.

والفرق: هو الالتفات إلى الكثرة، دون الخلق.

والكثرة باعتبارات كثيرة شي واحد وهي في حكم المشاهدة واحد. فإن من يرى الكل من الله عز وجل.

ويحرص الإمام الغزالي على التوفيق بين العقيدة الإسلامية والفناء والاعتذار لأصحابه في حالة السكر والشطح. وإن كان يرى بأن ضرره كبير على العوام وأنه كان بالأحرى بهم أن لا يتكلموا به أمامهم. حتى أنه ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم. وقد سبق الإشارة إليه².

وهو كإمام من أئمة المسلمين يبين التوحيد الصحيح ويشرحه في كتابه: "الإحياء" وما تقسيمه لتلك الأقسام إلا لبيان أهميته وحرصه على التوحيد وأهله.

كما أن له كتاب آخر: وهو "مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب":

وهو يذكر فيه المنجيات كما يذكرها في قسم الرابع من أقسام "الإحياء" غير أنه: في كتابه المكاشفة يتوسع في المنجيات ويجعلها أكثر من: 13 مقام مع شرحه لها.

وعنوان هذا الكتاب يدل على أن الغزالي يجعل المكاشفة غاية وعلمًا يترقى بها الإنسان السالك عبر مقاماتها للوصول إلى المكاشفة: المرجوة والمبتغاة. وفي أهمية الرياضة والمجاهدة لمعرفة وكشف

1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سبق ذكره، ج4، ص308، 309.
2- المصدر نفسه، ج1، ص54.

عيوب النفس فيقول: فمن أراد أن يعرف نفسه فله أربعة طرق الأول أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه ويتبع إشارته في مجاهدته وهذا شأن المرید مع شيخه والتلميذ مع أستاذه وشيخه فيعرفه عيوب نفسه، ويعرفه طريق علاجه وهذا قد عز في الزمان وجوده، الثاني أن يطلب صديقاً بصيراً متديناً فينصبه رقيباً على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله فما كره من أخلاقه وعيوبه الباطنة والظاهرة ينبهه عليه هكذا كان يفعل الأكياس والأكابر من أئمة الدين¹.

-وأيضاً له الرسالة اللدنية: ويقصد بها العلم اللدني الذي يكون من عند الله، ويستخدم فيها مصطلحات النفس القدسية: أي "المتعلم"، والنفس الكلية: أي "القلم"، والعقل الكلي: أي "المعلم"، ولا تخرج العملية التعليمية اللدنية عن هذه الأقطاب الثلاث، وصور المعلومات تنتقش على صفحة النفس القدسية بدون واسطة ولا تعلم من خارج ويستدل في هذا التعليم بقوله تعالى: **(وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا)**²، وبقصة آدم الذي تعلم من دون معلم، ويعلم الأنبياء بلا واسطة ولا وسيلة، وهي من أشرف مراتب التعليم حتى الملائكة اعترفوا بقصور حالهم عن أمام هذه المرتبة³.

د- المعرفة عند الغزالي:

يتميز منهاج الغزالي: - رحمه الله - عن سبقه وأتى بعده أنه منهاج متكامل كما أنه جعل من التصوف حياة متكاملة وطريق إلى معرفة الله وقد بين ذلك في كتابه: "الإحياء"، وبالتالي: كانت له نظرية متكاملة.

1- الغزالي أبو حامد، مكاشفة القلوب المقرب لحضرة علام الغيوب، تحقيق، عادل بن سعيد بن محمد بن مطاوع، دار الغد، القاهرة 2014، ط1، ص364
2- سورة الكهف الآية 65.
3- محمد السيد الجليلند، قضية الألوهية بين الدين والفلسة، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 2008، ص295.

فهو يرى: أن أداة المعرفة الصوفية هي: القلب وليست الحواس ولا العقل، والقلب عنده: ليس تلك اللحمانية المعروفة المودعة من الجانب الأيسر من صدر الإنسان، وإنما هو اللطيفة الربانية الروحانية التي هي حقيقة الإنسان وقد يكون لها بالقلب الجسماني تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف من الإنسان¹.

وفي هذا الشأن يقول محمد السيد الجليند:*

بأن الكشف الصوفي أو الإلهام يعتبر أهم وسيلة للمعرفة بعد الوحي عند الغزالي، إذ هو مفتاح كثير من العلوم... ثم يقول: إنها إذن معرفة لدنية لا علاقة لها بوسائل الإدراك التقليدية لدى النظار والمفكرين، ولا يصلح لهذه المعرفة إلا القلب الطاهر من علائق المادة إنه القلب الذي امتلأ بذكر الله وتحلى به، فيصبح مؤهلاً لمعرفته عن طريق المشاهدة والتعرف على أمور الغيب مما يعجز القلب عن إدراكها، ويركز الغزالي في هذا المقام على القلب كأداة وحيدة صالحة للمعرفة الصحيحة في هذه المرتبة، وذلك لأسباب دفعته إلى الاهتمام بالحديث عنه في كل كتبه المتأخرة.²

ويضرب الغزالي: مثالا عن القلب: إنه كالمرآة التي تنعكس عليها حقائق الأشياء: "وأن القلب كالمرآة والعلم هو انطباع صورة الحقائق في هذه المرآة، فإذا كانت مرآة القلب غير مجلوة، فإنها لا تستطيع أن تعكس حقائق العلوم فالعلم عبارة عن حصول المثال في المرآة"³، والذي يجعل المرآة تصدأ هو: شهوات البدن.

"والإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقتضى الشهوات، هو الذي يجلوا القلب ويصفيه.

1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سابق، ص4، ج3.
*- أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.
2- محمد السيد الجليند، قضية الألوهية بين الدين والفلسفة، مرجع سابق، ص289.
3- الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سبق ذكره، ج3، ص17.

فالمعرفة بالله: كما يرى الغزالي هي معرفة فطرية. فإن الصبي بجوهره خلق قابلاً للخير والشر جميعاً وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين¹، وهو في ذلك يستدل بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- ((كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه))².

هـ- دليله على أن القلب أداة المعرفة بالله :

يعطي مثلاً: فيقول لو فرضنا حوضاً محفوراً في الأرض احتمل أن يساق إليه الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه، ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض، ويكون ذلك الماء أصفى وأدوم وقد يكون أكثر وأغزر، وكذلك القلب مثل: الحوض والعلم مثل: الماء، وتكون الحواس الخمس مثل الأنهار وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس، والاعتبار بالمشاهدات حتى يمتلئ علماً، ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة والعزلة، وغض البصر و يعمد إلى عمق القلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه، حتى تنفجر ينباع العلم من داخله.³

فمنهج المعرفة كما هو موضح وكما يراه الإمام **الغزالي** هو منهج الصوفي وهو المنهج الحقيقي الموصل إلى معرفة الله، فكل الطرق الأخرى سواء كانت مناهج المتكلمين أو مناهج الفلاسفة غير موصلة إلى المعرفة بالله. إذن فمنهج المتصوفة هو منهج المعرفة بالله وهذه المعرفة تكون بالكشف، وهي المعرفة القلبية، فالكشف: عند **الغزالي** -رحمه الله- هو منهج ذوقي خاص يختلف عن المناهج الأخرى من المعرفة سواء كانت حسية، أو عقلية، أو حدسية .

1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سبق ذكره، ج3، ص69.

2- الحديث رواه البخاري تحت رقم (1385) ومسلم (2658)

3- المصدر نفسه، ج3، ص27.

يحصل الكشف: عند الغزالي: في القلب ويهجم عليه كأنه ألقى فيه من حيث لا يدري، وتارة يكتسب بطريق الاستدلال والتعلم. فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل: يسمى إلهاما، والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا.¹

فالأنياء والأولياء: انكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب، بل بالزهد في الدنيا والتبرؤ من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى. فمن كان لله كان الله له²، وأحيانا يصفها بأنها **الحكمة** فإذا ظهرت من القلب الذي مصدر المعرفة فهي **الكشف** فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم ولكن بشرط: محو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى... وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وانشرح الصدر وانكشف له سر الملكوت³، وبالتالي فيكون كشفه "إلهاما". فأول ما حصل للإمام **الغزالي** -رحمه الله- بعد الحيرة والشك: هو ذلك النور الذي قذفه الله في قلبه وبدأ مسيرته مع هذا النور وقد غير للشيخ حياته، فكشف له طريق الحقيقة وأغلق عنه باب الحيرة بقوله: "بل بنور قذفه الله في الصدر. وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله"⁴.

إذن فالكشف، عند الإمام، هو أرقى مناهج المعرفة، ومصدره حاسة القلب التي هي أقوى حاسة لدى الإنسان في مجال المعرفة.

وقد سبق أن قسم "الغزالي": العارفين ومناهجهم إلى ثلاث درجات:

(أ) **الإنسان العادي:** وهو الذي يقصد به: "إيمان العوام" وهو: إيمان التقليد المحض.

1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سبق ذكره، ج3، ص25.

2- المصدر نفسه، ج3، ص26.

3- المصدر نفسه، ج3، ص25.

4- الغزالي أبو حامد، المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص7.

(ب) إيمان المتكلمين: الذين يستخدمون ويمزجون بنوع استدلال، (إيمانهم قريب من درجة إيمان العوام)

(ج) إيمان العارفين: وهو المشاهد بنور اليقين. وبالتالي: فمشاهدتهم هي عين اليقين¹. فالمشاهدة كما هو واضح عند الغزالي هي عين اليقين وهي نفسها كما سبق في كلام الطوسي في: المكاشفة وجعلها في المرتبة الأخيرة مرتبة حق اليقين: (المشاهدة) ويأتي قبلها مرتبة عين اليقين وهي مرتبة: (المكاشفة).

وضرب أروع أمثلة عن هؤلاء الثلاثة: فقال العامي يصدق إذا أخبر بأن في الدار رجلا، والمتكلم

عند سماعه كلام الرجل في الدار فيستدل بوجوده، والصوفي: هو الذي يدخل للدار ويشاهد الرجل فيها مشاهدة حقيقية². وهي حق اليقين.

إذن فمن خلال هذه المقدمات نستنتج أن المكاشفة عند الإمام: "هي رفع الغطاء ورؤية الأشياء

مجرى العيان". ولكي نعرف ماذا يقصد الإمام برؤية الأشياء مجرى العيان يجب أن نتوسع في مفهومه للمكاشفة من خلال "الإحياء"، ومن خلال النتيجة التي توصل إليها عبر تصوفه.

1- الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سبق ذكره، ج3، ص21.
2- المصدر نفسه، ج3، ص21، بتصرف.

المبحث الثالث: مفهوم المكاشفة (من خلال كتاب الإحياء):

أ) مفهوم المكاشفة عند الغزالي:

جاء في الإحياء: فنعني بعلم المكاشفة: "أن يرفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه الأمور

اتضاحا يجرى مجرى العيان الذي لا يشك فيه"¹.

فروية الصوفي للأشياء وكأنها أمامه فينجلي عنه الشك وتتضح له الحقيقة، وبعد أن يتكلم الشيخ

رحمه الله عن شرف طريق الآخرة: على علم الفقه.

فيطرح تساؤلا: يقول: إن قلت فصل لي علم طريق الآخرة تفصيلا: يشير إلى تراجمه؟ - فاعلم أنه

قسمان علم مكاشفة، وعلم معاملة.

ثم يستطرد فيقول: فالقسم الأول: علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم وقد قال بعض

العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة، وأدنى نصيب منه: التصديق به

وتسليمه لأهله وقال آخر من كان فيه خصلتان لم يفتح له شيء من هذا العلم " بدعة، أو كبر"²، وقد بدأ

بذكر ما يمنع وقوعها بأسلوب: "التخلية والتخلية"، وذلك بتخلية القلب عن البدع والكبائر، ثم بعد ذلك تأتي

التخلية بما يقع على القلب من إلهامات وكواشف.

ب- موانع المكاشفة كما يقول:

أولها البدعة: المحدثه في الدين، وثانيها الكبر: فالمتكبر لا ينال العلم، وهما من الشبه في الدين،

ثم يذكر رحمه الله أن حب الدنيا والإصرار على الهوى تمنع حصوله وهما من الشهوات في الدنيا.

1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سبق ذكره المصدر نفسه، ج1، ص34.

2- المصدر نفسه، ج1، ص33.

فمن انغمس فيهم لم يذق طعم الكشف.

وعلم المكاشفة: كما يرى الإمام: "هو علم الصديقين والمقربين فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة، وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسمائها¹، فمن جرب ليس كمن سمع.

ودرجة هذا العلم: هي أعلى الدرجات، وهي درجات المقربين لأنه بها تحصل المعرفة الحقيقية بالله، وأسمائه، وأفعاله، والنبوة ومعاني الوحي والآخرة، ومعنى الملائكة ومعنى الشياطين، وكيفية معاداة الشياطين للإنسان وكيفية ظهور الملك للأنبياء وكيفية وصول الوحي إليهم، ومعرفة ملكوت السماوات، والأرض، ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملائكة، والشياطين ومعرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشياطين ومعرفة الآخرة والجنة والنار وعذاب القبر والصراط والميزان والحساب، ويستدل الإمام بآيات من كتاب الله تعالى: كقوله تعالى: (اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا)²، ومعنى قوله: (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)³، ومعنى لقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم ومعنى القرب منه والنزول في جواره وحصول السعادة بمراقبه الملا الأعلى ومقارنة الملائكة والنبیین ومعنى تفاوت أهل الجنان...⁴، ويجعل من وصل لأعلى درجات التصفية وانكشف له هذا النور انكشافاً فقد حصلت له السعادة بمجاورة الملائكة والنبیین والقرب من الله.

أما علم المعاملة: وهو ما يتعلق بالعلم بأحوال القلب، كالصبر، شكر الخوف الرجاء، وهذا ما يحمد

وأما ما يذم : كالحسد، الغل، الحقد... الخ.

1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سبق ذكره، ج1، ص34، 33.

2- سورة الإسراء الآية 14.

3- سورة العنكبوت الآية 64.

4- المصدر نفسه، ج1، ص34.

فالمكاشفة عند الغزالي: عندما يتكلم -رحمه الله- في كتابه "إحياء علوم الدين": "ج2" ربع العادات في

ذكر اختلاف العلماء في إباحة السماع وكشف الحق فيه: فيقول "السابع": سماع من أحب الله وعشقه والاشتياق إلى لقائه فلا ينظر إلى شيء إلا رآه فيه سبحانه .. مستخرج منه أحوالا من المكاشفات والملاطفات لا يحيط الوصف بها، يعرفها من ذاقها وينكرها من كل حسه عن ذوقها وتسمى أحوالا بلسان الصوفية ووجدا، مأخوذ من الوجد... ثم تكون أسباب لروادف وتوابع لها تحرق القلب بنيرانها وتنقيه من كدوراتها كما تنقي النار الجواهر من الخبث، ثم يتبع الصفاء الحاصل به مشاهدات ومكاشفات وهي غاية مطلب المحبين لله تعالى ونهاية ثمرة القربات"¹.

فيتكلم -رحمه الله-: إن من الأحوال هناك مكاشفات يصل إليها العبد عند تذوقه الحقيقي ومن لم يتذوق لم يصل إلى هذه الأحوال وحتى يصل إليها عليه أن ينقي قلبه كما تنقي النار خبث الحديد... وأن التذوق يكون بسماع من أحب الله سماعه وعشقه والاشتياق إلى لقائه وهي غاية الطالبين، ويجعل المشاهدات والمكاشفات مرتبة واحدة، فمن وصل إلى المكاشفة فقد شاهد.

فالإمام الغزالي: لما يقسم التصوف إلى قسمين: 1- علم معاملة، 2- علم مكاشفة.²

قد بين الأول: في كتابة الإحياء، وأشار للثاني أيضا: في نفس الكتاب لكنه يرى أنه لا رخصة لإيداع هذا العلم الكتب، وهذه هي العلوم التي لا تسطر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله. ولهذا فقد ألف كتابه "المضنون به على غير أهله" لأنه كان يرى أن هذه العلوم لا يتكلم بها مع العامة، وإنما مع أهلها ولذلك فقد شنع على البسطامي والحلاج مقولاتهم أمام العامة كما سبق.

ويرى أن الواصل إلى علم المكاشفة قد تحقق بجميع الحقائق، ووصل إلى درجة الفناء والمشاهدة.

1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سبق ذكره، ج2، ص353.

2- المصدر نفسه ج1، ص33

ومن هنا نرى أن شيخنا كان يعتذر لهم، فالوحدة لا ترى وإنما تشاهد فيمكن للإنسان أن يدرك الشيء الواحد على أنه كثير كما يمكن أن يدرك الكثير على أنه واحد، وهذا كما أن الإنسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه، فهو إنسان واحد وكم من شخص يشاهد إنسان ولا يخطر بباله كثرة أمعائه وعروقه وأطرافه وتفصيل روحه وجسده وأعضائه.. والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة، فهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحد، وباعتبارات أخرى سواء كثير¹.

فلا يجب قول مثل هذا الكلام أمام العامة، فإنه لكل مقام مقال وأن الناس يجب أن ينزلوا حسب عقولهم وهذه العلوم لا يتحدث بها إلا مع أهلها، ولهذا تسمى أحوالاً لأنها غير ثابتة، فالأحوال التي تقع للإنسان بعد طول الذكر والتدق فتتجهج على القلب ولكنها سرعان ما تزول.

ج) شروط المكاشفة عند الإمام الغزالي فيقول: - رحمه الله -:

منها أن يكون أكثر اهتمامه: بعلم الباطن، ومراقبة القلب ومعرفة طريق الآخرة وسلوكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك: بالمجاهدة، والمراقبة فإن المجاهدة: تقضي إلى المشاهدة ودقائق علوم القلب تتفجر بها ينباع الحكمة من القلب، ومباشرة الأعمال الظاهرة الباطنة و الجلوس مع الله عز وجل في الخلوة مع حضور القلب بصافي الفكرة والانقطاع إلى الله تعالى عما سواه فذلك مفتاح الإلهام ومنبع الكشف².

وحتى نعرف مفهوم **المجاهدة** يشرحها: محمد حفيان: بعد أن يورد أقوال: ابن خلدون: في كتابه "شفاء

السائل لتهديب المسائل:

1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سبق ذكره، ج4، ص309.
2- المصدر نفسه، ج1، ص98.

"أنها إتيان ما وظف على شرط الواجب وشرط الواجب إتيان به على غير مطالب بالعرض".

وهي على ثلاث أنواع:

1) مجاهدة التقوى: وهي الوقوف عند حدود الله، (2) مجاهدة استقامة: وهي تقويم النفس، وحملها على التوسط في جميع أخلاقها حتى تتهدب بذلك وتتحقق به. (3) مجاهدة: الكشف والإطلاع: ومجاهدة الكشف والإطلاع هي إخماد القوى البشرية وخلع الصفات البدنية بمنزلة ما يقع للبدن بالموت ثم محاذات شرط الحق باللطفية الربانية لينكشف الحجاب، وتظهر أسرار العوالم والعلوم واضحة للعيان ويقع بالتصفية، ولهذه المجاهدة شروط: -أ: حصول التقوى، -ب: حصول الاستقامة، -ج: الإقتداء بشيخ سالك خبير بالمجاهدات -د: قطع العلائق كلها عن النفس: بالزهد في كل شيء، -ه: صدق الإرادة¹.

وفيما يخص شرط الإقتداء بشيخ سالك من شروط سالك فيقول الإمام الغزالي: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه ويتبع إشاراته في مجاهدته. وهذا شأن المرید مع شيخه والتلميذ مع أستاذه، فيعرفه أستاذه، وشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريق علاجه².

وأما شروط الشيخ السالك: يقول الغزالي: -فإنه لا بد أن يكون مربيا وأن يراعي الفروق الفردية بين المريدين.

وكذلك الشيخ المتبوع الذي يطب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين، ينبغي أن لا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص، وفي طريق مخصوص، ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم، كما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم، وكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم بل ينبغي أن ينظر في مرض المرید وفي حالة وسنه ومزاجه وما

1- محمد حفيان، محاضرات التصوف سنة أولى ماستر، 2014، 2015.

2- الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سابق، ج3، ص84.

تحتمله بنيته من الرياضة ويبنى على ذلك رياضته¹، فهو كإمام مربي يتلطف بالمريدين وبأن لا يتهجم عليهم الشيخ بالتكاليف، وحتى في علاجهم ينبغي ألا يعالجهم بعلاج واحد وإلا قتل أكثرهم.

كما أن الشيخ الغزالي يشير على المرید السالك الالتزام: **بالخلوة والصمت والجوع والسهر من أجل إصلاح قلبه** ليشارك ربه وفائدة الخلوة عنده تفرغ القلب عن الشواغل الدنيوية التي تشكل العقبات ولا عقبه عن طريق الله تعالى إلا صفات القلب التي سببها الالتفات إلى الدنيا²، لأن ضررها كبير وهي فتنة لهذا يشير الغزالي -رحمه الله- إلى **الخلوة**، ويستدل بما ورد في السيرة النبوية وذلك لاعتزال الرسول: -صلى الله عليه وسلم- في ابتداء أمره حيث كان يتبتل في غار حراء وينعزل إليه حتى قوى فيه نور النبوة، فكان الخلق لا يحجبونه عن الله، فكان بيده مع الخلق ويقبله مقبلا على الله تعالى حتى كان الناس يظنون أن أبا بكر خليفه، فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن استغراق همه بالله فقال **((لو كنت متخذًا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله))**³.

والأمر الثاني: **الصمت** كذلك فالنبي: -صلى الله عليه وسلم- كان يحب الصمت ونهى عن كثرة الكلام، وأخبر أن سبب هلاك أمته: **ما بين لحييها، وفخذيها**.

فالصمت يلقح العقل ويجلب الورع، ويعلم التقوى ولهذا فينبغي للمريد أن لا يتكلم إلا بقدر الضرورة فإن الكلام يشغل القلب، وشره القلوب: إلى الكلام عظيم، فإنه يستروح إليه ويستنقل التجرد للذكر والفكر فيستريح إليه⁴.

ثالثا: **الجوع**: فائدته أنه يهذب البدن وشهوته ويذيب شحم الفؤاد وفي ذوبانه رفته، ورقته: "مفتاح

المكاشفة."

1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سبق ذكره، ج3، ص80.

2- المصدر نفسه، ج3، ص100

3- خرجه العراقي، وقال رواه مسلم من حديث ابن مسعود، والحديث من المصدر نفسه، ج2، ص286.

4- المصدر نفسه، ج3، ص99.

كما أن قسوته سبب الحجاب، ومهما نقص دم القلب ضاق مسلك العدو فإن مجاريه: العروق الممتلئة بالشهوات¹، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهاى عن كثرة الأكل ويقول فإن كان لا بد: فتلت لنفسك، وتلت لأكلك، وتلت لمائك.

أما رابعاً فالسهر: وهو يجلو القلب ويصفيه وينوره.

وبالتالي: يصير القلب كالكوكب الدرّي والمرأة المجلوة فيلوح فيه جمال الحق، والسهر: نتيجة الجوع فالسهر مع الشبع غير ممكن، والنوم يقسي القلب وبميته إلا إذا كان بقدر الضرورة فيكون سبب: "المكاشفة" لأسرار الغيب².

والغزالي -رحمه الله-: بعد أن يسوق أقوال: النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من عمل بما علم ورثه

الله علم ما لم يعلم³)).

يستدل بقول سهل بن عبد الله التستري: خرج العلماء والعباد والزهاد من الدنيا وقلوبهم مقفلة ولم تفتح إلا قلوب الصديقين والشهداء.

ويقول: النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((استفت قلبك وإن أفتوك و أفتوك و أفتوك)).⁴

وإدراك قلب من له قلب بالنور الباطن حاكم على علم الظاهر فكم من معاني دقيقة من أسرار القرآن تخطر على قلب المتجردين للذكر والفكر تخلوا عنها كتب التفسير وأفاضل المفسرين وإذا انكشف ذلك للمريد المراقب وعرض على المفسرين واستحسنوه وعلموا أن ذلك من تنبيهات القلوب الزكية وألطف

1- الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سابق، ج3، ص99.

2- المصدر نفسه، ج3، ص99.

3- العراقي، تخريج أحاديث الإحياء، رقم03/28.

4- المصدر نفسه، ج1، ص98.

الله تعالى بالهمم العالية المتوجهة إليه¹، فميزان قبول الأعمال هو الباطن وليس الظاهر، لهذا ينكشف لمن كانت لهم الهمم العالية المتجربين للذكر والفكر.

ثم يذكر شرطاً آخر - رحمه الله - 5- اليقين: فهو رأس مال الدين لقوله: - صلى الله عليه وسلم بأن اليقين هو الإيمان فلا بد من تعلمه أي تعلم أوائله حتى يفتح للقلب طريقه ثم يبدأ بشرح اليقين وقوته وضعفه فيقول: فإن اليقين هو رأس مال الدين قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ((اليقين الإيمان كله²)) وقوله: أيضاً ((تعلموا اليقين)) حتى لا يجد الشك مجالاً للقلب لهذا كان اليقين رأس مال الدين وأساسه³.

ومن الشروط أيضاً لحصول الكشف: وهي: 6- التصفية و 7- التطهير: بالكف عن الشهوات والإقتداء بالأنبياء في جميع أحوالهم بقدر ما ينجلي من القلب ويحاذي به شطر الحق يتلألاً فيه حقائقه⁴، وبأنه لا سبيل لذلك إلا بالرياضة وبالعلم والتعليم فهذه العلوم لا تسطر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه شيء منها إلا مع أهله، وهو المشارك فيه على سبيل المذاكرة، وبطريق الأسرار وهذا هو العلم الخفي الذي أراده - صلى الله عليه وسلم -: ((إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله تعالى فإذا انطلقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى فلا تحقروا عالماً أتاه الله تعالى علماً منه - فإن الله تعالى لم يحقره إذا أتاه إياه⁵)).

فالإمام - رحمه الله - لما يذكر طرق التصفية و التطهير، فهو يتكلم عن التخلية والتخلية أي التخلية من الذنوب والمعاصي وتخلية القلب بالطاعات والقربات وبالأخلاق الحسنة، التي تهذب السلوك وتنقل الإنسان إلى أعلى الدرجات.

-
- 1- الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سابق، ج 1، ص 99.
 - 2- صحيح البخاري، والمستدرک علی الصحیحین، رقم 3624.
 - 3- المصدر نفسه، ج 1، ص 99.
 - 4- المصدر نفسه ج 1، ص 34.
 - 5- قال العراقي في تخريج الإحياء، سنده ضعيف، (1/39).

د-أنواع الكشف:

مما سبق يتضح أن الكشف عند الغزالي يكون إما **وحيا** وهو ما تختص به الأنبياء، وإما **إلهاما** وهو ما تختص به الأولياء، **فالكشف**: إما أن يحصل في القلب ويهجم عليه كأنه ألقى فيه من حيث لا يدري، وتارة يكتسب بطريق الاستدلال والتعلم. فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل: يسمى **إلهاما**، والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا.¹

فالأنبياء والأولياء: انكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب، بل بالزهد في الدنيا والتبرؤ من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى. فمن كان لله كان الله له².

إذن باستقراء رأي الغزالي في الكشف الصوفي نجده يقسمه إلى قسمين:

1- **الوحي**: وذلك يحصل عندما تكمل النفس بزوال أدران الحرص والأمل، وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا، وينقطع نسبها عن الأماني الفانية،.. فينظر الله إليها ويتخذ منها لوحا، ومن النفس قلما، وينقش فيها جميع علومها، ويصير العقل الكلي كالمعلم، والنفس القدسية كالمتعلم، فتحصل جميع تلك العلوم للنفس، وينقش فيها جميع الصور من غير تعلم ولا تفكر.

ثم يقول بأن هذا هو العلم اللدني: الذي وضع الغزالي له مؤلفا مستقلا بذاته وهي: "الرسالة اللدنية".

2- **الإلهام**: وهو تنبيه النفس الكلية للنفس الجزئية على قدر طاقتها واستعدادها وصفائها، وإذا كان الوحي تصريحا بالأمر الغيبي، فإن الإلهام تعريض وتلويح به، والعلم الحاصل بالوحي يسمى علما نبويا، أما

1- الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سابق، ج3، ص25.

2- المصدر نفسه، ج3، ص26.

الحاصل بالإلهام فيسمى علما لدنيا، والعلم اللدني هو الذي لا واسطة فيه بين النفس وبين الله، فهو

كالضوء من سراج الغيب يقع على القلب الصافي المستعد للتقبل.¹

وهناك من يصف الإلهام أو الكشف الذي يراه الغزالي بأنه: رؤية حدسية قلبية ومشاركة روحية

تؤدي للجواهر الصافي: فيقول أن هناك طريقان للمعرفة مختلفان جدا:

-أحدهما: طريق المشاهدة الحسية والتحليل المنطقي الذي يؤدي إلى رؤية الأشياء وملاحظتها من

الخارج، بالإلتفاف حولها دون النفاذ إلى كنهها والسريان في جوهرها.

-والثاني: طريق الرؤية الحدسية بالتعاطف القلبي والمشاركة الروحية المؤدية إلى الجوهر

الصافي، والموصلة إلى ما سماه الغزالي (النفث في الروح) أو (النور الذي يقذفه الله في الصدر²).

وسنعرض أدلة الغزالي في إثباته للكشف كما يراه وإعطائه للأمثلة على ذلك للوحي والإلهام

هـ- أدلة الكشف عند الغزالي :

يرى الإمام الغزالي أن الدليل القاطع الذي لا يقدر أحد على جرده أمور من بينها: الرؤيا الصادقة

كما أخبر الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم- عندما قال: ((بأنها جزء من ستة وأربعون جزء من

النبوة³)).

"فاعلم أن أرباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل الإلهام بأن يخطر لهم على

سبيل ورود عليهم من حيث لا يعلمون وتارة على سبيل الرؤيا الصادقة وتارة في اليقظة على سبيل

كشف المعاني بمشاهدة الأمثلة، كما يكون في المنام وهذا أعلى درجات، وهي من درجات النبوة العالية،

1- محمد السيد الجليليند، قضية الألوهية بين الدين والفلسفة، مرجع سابق، ص296، 295.

2- مرحبا عبدالرحمان، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، مرجع سابق، ص649.

3- صحيح مسلم تحت رقم(2263).

كما أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعون جزءا من النبوة¹، فما يقع للمؤمن في الرؤيا الصالحة قد يكشف فيها بأنواع المكاشفات، فلما لا يكشف في اليقظة إذا وصل لأعلى الدرجات بالمجاهدة والتقوى؟ ويستدل أيضا بإخبار: الرسول-صلى الله عليه وسلم- عن الغيب وأمور في المستقبل: فإذا جاز ذلك للنبي:-صلى الله عليه وسلم- جاز لغيره، إذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شخص كوشف بحقائق الأمور، وشغل بإصلاح الخلق فلا يستحيل أن يكون في الوجود شخص مكاشف بالحقائق ولا يشتغل بإصلاح الخلق وهذا لا يسمى: "تبيا" بل يسمى: "وليا"، فمن آمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا الصالحة لزمه لا محالة أن يقر بالبصيرة، أو بتعبير آخر أن يقر بباب القلب فيفتح عالم الملكوت، وهو باب الإلهام والنفث في الروح والوحي²، فالنبوة لما أغلقت، والخلق يحتاجون لمن يصلح أحوالهم في كل الأوقات بقي باب الإلهام لهؤلاء الخاصة من الناس حتى يثبتهم الله ويشغلون بإصلاح الخلق، وأيضا فإن الرؤيا الصالحة: من عجائبها انكشاف الغيب فيها، وإذا جاز ذلك في النوم فلا يستحيل في اليقظة، فلم يفارق النوم في اليقظة : إلا في ركود الحواس وعدم اشتغالها بالمحسوسات فكم من مستيقظ غائب لاشتغاله بنفسه، فلا يسمع، ولا يبصر .

أما الأدلة من القرآن: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)³. وقوله أيضا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)⁴.

1- الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سابق، ج1، ص111
2- المصدر نفسه، ج1، ص112.
3- سورة العنكبوت الآية 69.
4- سورة الأنفال الآية 29.

-أي نورا : يفرق به بين الحق والباطل ويخرج به من الشبهات، وقوله: - صلى الله عليه وسلم- ((من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم¹)) وسئل -صلى الله عليه وسلم- عن قوله: (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه).

ما هذا الشرح ؟ فقال -صلى الله عليه وسلم- ":- (هو التوسعة).

إن النور إذا قذف به في القلب اتسع له الصدر وانشرح، وقال: -صلى الله عليه وسلم- ((إن من أمتي محدثين ومعلمين ومكلمين وإن عمر منهم²)).

المحدث: هو الملمه، والملمه: هو الذي انكشف له الحق في باطن قلبه لا من المحسوسات أو المعقولات وهناك أدلة قرآنية كثيرة تصرح بأن التقوى هو مفتاح الفرج والكشف فهذا: (الخصر): لم يتعامل بالمحسوسات أو المعقولات وإنما بالعلم الرباني، قال تعالى: (وَعَلَّمَنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا)³.

أي: علم الغيب، يقول: ابن عطية: كان علم الخصر: علم معرفة بواطن قد أوحيت إليه لا تعطي ظواهر الأحكام بحسبها.

وكان علم موسى: علم الأحكام والفتية بظاهر أحوال الناس وأفعالهم⁴.

يقول الزمخشري: -رحمه الله- (رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا): هي الوحي والنبوة، (مِنْ لَدُنَّا): مما يختص بنا من العلم: وهو الإخبار عن الغيوب، "رشدًا": قرأ بفتحيتين وضمة وسكون أي: علما ذا رشد أرشد به في ديني⁵.

1- رواه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى تحت رقم (6/290).

2- رواه البخاري (3689)، ومسلم (2398).

3- سورة الكهف الآية 65.

4- القرطبي أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تخريج، أحمد بن شعبان ومحمد بن عبد الحلیم، مكتبة الصفا، ج 11، ص 14

5- الزمخشري أبي القاسم، تفسير الكشاف، اعتنى به خليل مأمون شيخا، ط 2، دار المعرفة، بيروت 2005، ص 625.

والغزالي رحمه الله- يحرص على أن يميز كشف الصوفية "الإلهام"، عن "وحي" الأنبياء حتى لا تخلط الناس بينهما، فيقول في كتابه: الإحياء: اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية وإنما تحصل في القلب كأنها ألقيت فيه من حيث لا يدري وتارة تكسب بطريق الاستدلال والتعلم: فالذي يكسب لا بطريق الدليل وحيلة: الاكتساب يسمى: "الإلهام" والذي يحصل بالاستدلال يسمى "اعتبارا واستبصارا"¹.

"فالإلهام" الذي يهجم على القلب: هو "الوحي" للأنبياء عليهم -أفضل الصلاة والسلام.

وقد ميز الإمام الغزالي هذا النوع من الوحي من غيره من الإلهامات فساهاها: بما يقع ويحصل بالاستدلال والذي يختص به العلماء ويسمى أيضا اعتبارا أو استبصارا.

وذلك حتى لا يقع بين الناس خلط في الوحي وغيره من الإلهامات التي تقع للصالحين وأهل التقوى.

فالإلهام والنفث في الروع: تختص به الأولياء والأصفياء.

الوحي: وهو ما يختص به الأنبياء.

وقد جعل الإمام رحمه الله -المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بالهمة على الله سبحانه: من أهم الشروط لحصول المكاشفة فيقع النفث في الروع الذي لا يدري بسببه ولا من أين جاء.

أما بالنسبة للأنبياء فالله قد طهرهم وزكاهم ومحا عنهم كل الصفات المذمومة وعصمهم: لاستقبال الوحي فمعرفة: "النبي": يعرف سببها و يعرف نزول الملك عليه، ومعرفة الولي: **قلبية** إلهامية من دون نزول الملك، وكلاهما **النبي، والولي**: موقنان بأن المعرفة إلهية من الله تعالى.

1- الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سابق، ج3، ص25.

- ولهذا لما يعرف الإمام الغزالي - رحمه الله - علم المكاشفة:

يجعل من ثمرته الوصول إلى معرفة الله: فلا يرى في الوجود إلا الله وأفعاله، وما من شيء إلا ويرى فيه الله، فكأنه يتكلم عن الفناء، وليس هو: فناء وحدة الوجود. فالفناء كما يقول: هو مشاهدة أفعال الله وصفاته فهذه المكاشفة في حالة الفناء: تكون لخاصة الخاصة ولا يجوز إيداعها الكتب¹، فالمكاشف: قد غاص لجة الحقائق وتحقق بمحض الإخلاص، يخبرنا الأستاذ محمد حفيان عن الجنيد - رحمه الله -: أنه لما يريد الكلام عن التوحيد مع تلامذته يغلق الباب ويضع المفتاح تحت وسادته لأن هناك من الكلام يكون لخاصة الخاصة، يقول: علي - رضي الله عنه - ((حدثوا الناس حسب عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله)).

وبالتالي: من وقع في نوع من أنواع الفناء فهو نوع من أنواع مقامات علوم المكاشفة، وقد سبقه مقامات أخرى أدناها الإخلاص وإخراج حظوظ النفس.

في حين يجعل أئمة تصوف: القرنين الثاني والثالث: (2هـ-3هـ): "المكاشفة مقام من

المقامات، وبالتالي أخذت بعدا آخر.

أما الغزالي - رحمه الله - يجعله علما من العلوم، ويجعل من مقاماته: الفناء في المشاهدة.

- تأثير الإمام الغزالي - رحمه الله - :

لقد كان أثر الإمام الغزالي - رحمه الله - على من أتى بعده من الصوفية كثيرا خصوصا وأنه وضع قواعد ومنهاج خاص به للتصوف وجعل آدابه علمية عملية قابلة للتطبيق وليس نظرية فقط. ويتجلى هذا

1- الغزالي أبي حامد، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سابق، ج1، ص34.

الأثر في المدارس والطرق التي انتشرت من بعده وأصبحت تطبق التصوف كعلم قائم بذاته والتزمت بمنهج وطريق معين وكل ذلك أصبح ممكنا بعد أن عاشه الإمام وتذوقه ونظر له - رحمه الله -.

وكذلك بالنسبة لكتب الإمام: يبدووا واضحا أنها كان لها الأثر الكبير على مجتمعه، وعلى من أتى بعده.

فبخصوص الفلسفة وكتابه الشهير: "تهافت الفلاسفة" الذي يقال بأنه كان أثر كبير وأنه قضى

على الفلسفة في الشرق نهائيا.

وقد كان له الأثر الكبير أيضا على الطريقة الشاذلية: التي تأثرت به وخصوصا في طريقة تصوفه، ولتجربة الفناء المغايرة لما كان عليه "الحلاج"، والبسطامي: وهي أقرب للسنة وللواقع من تفسيرات غيره. لهذا كان له الأثر الكبير عليها¹. وخصوصا أنه تذوق التصوف وعائشه فالخبر ليس كالمعانية، والمتذوق ليس كالدارس.

فهو إن كان يحدث عن التصوف فهو يخبر عنه كمجرب خاض بحاره وعائش أغواره.

لهذا كانت فلسفته في التصوف لها الأثر الكبير على المتصوفة من بعده.

فهو يتحدث من خبرة، وهو في علم **المكاشفة** التي قال عنها بأنه لا يجوز إيداعها الكتب، بل هي

خاصة بأهل التصوف ومن ذاقوا حلاوته، ولا يجوز لهم التكلم إلا لمن ذاق ومن لم يذوق لم يكشف له.

وأن هذا العلم لم يتكلم فيه أهله إلا بالرمز والإيحاء على سبيل التمثيل والإجمال:

وأما علم **"المكاشفة"**: فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيحاء: علما منهم بقصور أفهام الخلق عن

الاحتمال، والعلماء ورثة الأنبياء. كما أن هذا العلوم لا تسطر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه

بشيء منها إلا مع أهله. وهو المشارك فيه على سبيل المذاكرة، وبطريق الأسرار، وهذا هو العلم الخفي الذي

1- التفتازاني أبو الوفا، مدخل إلى التصوف الإسلامي، مرجع سابق، ص235.

أرادَه الرسول-صلى الله عليه وسلم-((إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله تعالى، فإذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى، فلا تحقروا عالما أتاه الله تعالى علما منه، فإن الله - عز وجل - لم يحقره إذ أتاه إياه))¹.

إذن كخلاصة عامة: فعلم المكاشفة: عند الغزالي قد مر بمراحل حتى وصل إلى ما وصل إليه في وقته فهو يسير مع تطور المفهوم الصوفي جنبا إلى جنب: فيمكن أن نمثل له والتصوف بخطين مستقيمين.

فالقرنين (الأول والثاني): كان التصوف: كمصطلح عبارة عن مفهوم للزهد والعبادة. ثم بدأ المصطلح: كمنتج مع: السرسقطي، وذو النون المصري، والجنيد-رحمهم الله-: في القرنين الثالث والرابع، ووصل إلى ذروته في نهاية القرن: (الرابع) وبداية القرن: (الخامس)، مع الإمام الغزالي فكذلك مفهوم المكاشفة: كان في أوائله: كمصطلح: "لليقين" في القرنين: (الأول والثاني)، ثم تطور مع إنتاج مصطلح التصوف في القرنين: (الثالث والرابع) إلى مقام من المقامات يكون في أوائل الطريق للسالك "كشفا": وهذا الكشف حال من الأحوال يتهجم على السالك لكن سرعان ما يزول" ويبدأ السالك بالترقي عبر المقامات إلى أن يصل إلى مرتبة أو مقام المكاشفة وهذه المقامات ثابتة ومستقرة لا تزول مثل الأحوال، كما اتضح سابقا في الرسالة القشيرية، ثم أصبح علما من العلوم عند الغزالي في نهاية القرن: (الرابع) وبداية (الخامس).

فأول من تكلم في الأحوال والمقامات: ذو النون المصري، وأول من نظم الأحوال والمقامات: السرسقطي، وقد بدأ التصوف في أوائله: على الزهد والتقشف والعبادة ثم بدأ يتطور مع القرنين الثالث، والرابع: مع السرسقطي، وذو النون، والجنيد.. ووصل للذروة مع الإمام الغزالي².

1- الغزالي أبي حامد، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، مصدر سابق، ج1، ص34.
2- توفيق الطويل. في تراثنا العربي الإسلامي، عالم المعرفة، الكويت، 1985، ص155

ومن محاضرات التصوف للأستاذ "حفيان محمد" عن مراحل التطور التاريخي للتصوف: بأنه قد مر

بثلاث مراحل:

-المرحلة (1): النشأة وتسمى:مرحلة الزهد:من القرن الأول إلى منتصف القرن(3هـ)وأهم مدرستين

تشهد لهما-مدرسة:بغداد ومدرسة خراسان،وأن أهم ما يميز هذه المرحلة من كتب:كتاب الزهد للإمام أحمد

بن حنبل،وكتاب الزهد لابن المبارك،وكتاب الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي..ومن أعلا

-المرحلة الثانية(2):تسمى مرحلة النضج والتربية وإنتاج المصطلح والتدوين وتبدأ من سيد الطائفة

الجنيد(ت:297هـ)وتنتهي عند الغزالي(ت:505هـ).مميزاتها:عدم الاكتفاء بأحكام العبادات بل الاعتناء

بأسرارها،وعدم الاكتفاء بالزهد والنقش بل الاعتناء كذلك بالتربية والترقي في المقامات،وعدم الاكتفاء

بالأخلاق بل الاعتناء بكيفية اكتسابها وعدم الاكتفاء بإتباع السلف في الأحكام والاعتقادات بل الاعتناء

كذلك بالمعرفة والكشف والشهود وعدم الاكتفاء بالأذكار وأدعية المروية بل والاعتناء كذلك بآثار الذكر

من إلهامات وخواطر وما يترتب من أحوال الذكر هذا بالإضافة إلى غلبة التأمل والغوص في معرفة

الذات،وما يتعلق بالتربية الروحية وتعيين معالمها،وبداية ظهور النظريات في عالمي اللاهوت والناسوت

وإنتاج المصطلحات،وتعتبر هذه المرحلة بداية ظهور الشطح الصوفي الموحى بالاتحاد والحلول،وبداية

ظهور المؤلفات الشاملة التي تدون تاريخ التصوف وتاريخ أعلامه ومواقف ومقالات رجالته ونظرياته

وأشعارهم كما تعتبر هذه المرحلة بداية ظهور نواة الطرق الصوفية ذات المنحى التربوي الصوفي

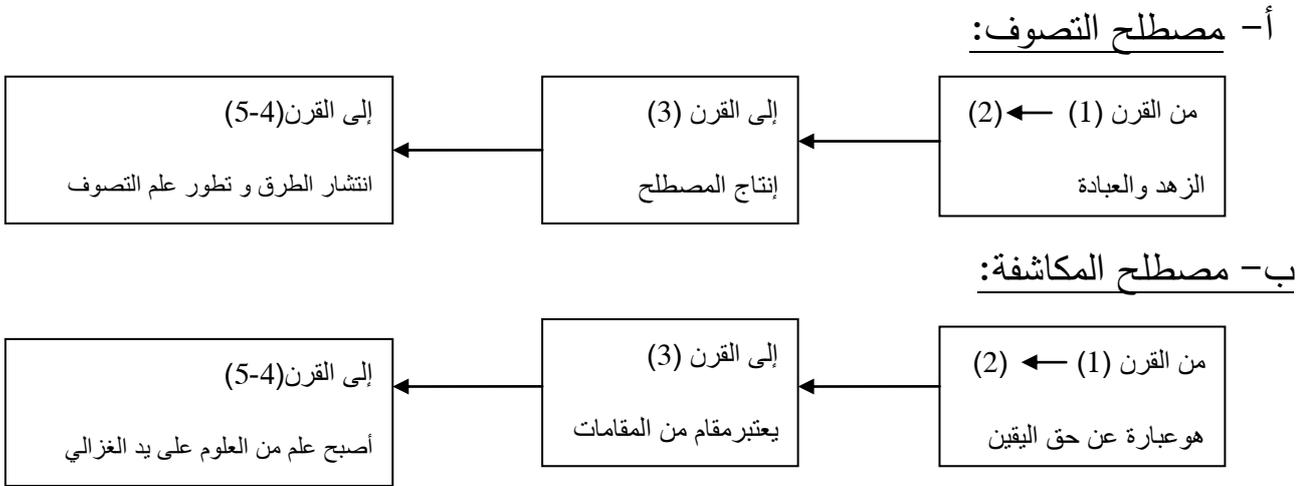
الاجتماعي الذي سيصبح سمة بارزة في:

-المرحلة الثالثة(3):،أما أعلام هذه المرحلة:هم قطبيها(الجنيد،والغزالي)¹.....

وبهذا "فالتصوف": كمصطلح مثله مثل: "المكاشفة" قد مرا بمراحل حتى نضج هذين المصطلحين ووصل إلى ما وصل إليه من اكتمال في أواخر القرن الخامس علي يدي الإمام المجدد الغزالي-رحمه الله-.

وسنقوم بتمثيل هذين المصطلحين: "التصوف، والمكاشفة" بخطين متوازيين حسب تطورهما الزمني

إلى جانب بعضهما البعض وحتى نهاية القرن الخامس:

الفصل الثالث

مفهوم المكاشفة عند الغرب و العرب من
المنتقدين

المبحث الأول : مفهوم المكاشفة في الفلسفة الغربية

المبحث الثاني : آراء المنتقدين و المخالفين

الفصل الثالث: تجليات مفهوم المكاشفة عند الغرب والعرب من المنتقدين

المبحث الأول: مفهوم المكاشفة في الفلسفة الغربية

-التصوف والمكاشفة في الفلسفة الغربية:

أ) لقد ذهب عالم النفس الأمريكي وليم جيمس* (william james):

إلى أن أحوال التصوف تتميز بأربع خصائص:

1) أنها أحوال إدراكية: إذا تبدوا لأصحابها على أنها حالات معرفة وأنه يكشف لهم فيها عن حقيقة موضوعية، وأنها بمثابة الإلهامات وليس من قبيل المعرفة البرهانية: فهو يتكلم أن أول خاصية للتصوف هي الكشف عن الحقيقة، وأنها ليست معرفة برهانية كالفلسفة.

2) وهي أيضا أحوال لا يمكن وصفها أو التعبير عنها لأنها أحوال وجدانية، وما كان كذلك يصعب نقل مضمونه في صورة لفظته دقيقة.

3) وهي بعد ذلك أحوال سريعة للزوال: أي لا تستمر مع الصوفي لمدة طويلة، ولكن أثرها ثابت في ذاكرة صاحبها على وجه ما.

أما الأحوال: فهي **الخاطر القوي**: والذي توقظه فينا مطالب الأعقاب التي هي آخر إلتجاء لدين الإنسانية.

*- وليم جيمس: ولد في (1842، ت1910) فيلسوف أمريكي ومن رواد علم النفس الحديث. كتب كتاباً مؤثرة في علم النفس الحديث وعلم النفس التربوي وعلم النفس الديني والتصوف، والفلسفة البراغماتية. وكان شقيق الروائي المعروف هنري جيمس وأليس جيمس كاتب اليوميات. وقد ولد في مدينة نيويورك وهو فيلسوف الحرية له العديد من المؤلفات منها: الإرادة، الاعتقاد، مبادئ علم النفس، البراغماتية.

لكن عندما نؤمن بوجود الله ونعتقد بأنه آخر الطالبين فإن المشهد اللافاني يفتح أمام

أعيننا¹.

فيجعل "جيمس" الإيمان بالله والإلتجاء إليه وعيش الحياة الخشنة هي سبيل النجاة والنجاح لأنه في النهاية ينتصر الديني على اللاديني: وأنه حتى يستخرج الإنسان ما في الحياة من اللذات: عليه أن يعيش حياة الخشونة، ومن كانت لديهم القدرة على التغلب على الشرور يكونون دائماً هم الفائزون وكان الدين دائماً هو الغالب.

والإنسان الديني:

عندما يلجأ إلى ناحية خراقة نافذة ومتحدية: سيكون لديه سليل ورنين، يستيقظ بسبه **الخاطر القوي**... وفي سبيل ذلك الصراع المستمر بين مذهب المطهرين وبين مزاج عدم المبالاة نشاهد ذلك الصراع بين **الخواطر القوية** والأخرى اللينة²، ودائماً ما تفوز الخواطر القوية.

يتكلم "جيمس" عن الصراع بين الدينيين واللادينيين، والدينيين يسميهم: المطهرين نسبة لطهارة أنفسهم والذين تكون لهم **خواطر قوية** دائماً ما ينتصرون، أما اللادينيين: فهم غير المبالين ودائماً ما يخسرون لأنه لديهم **خواطر لينة**، لأننا لو قابلنا سنجد الفرق بينهما:

فالتقابل بين الأخلاق الامحدودة: والإلزام الغامض القادم من قبل سلطة عليا، وبين الأخلاق الناشئة بين فطنة الإنسان وذكائه والتي يقصد بها إشباع الفاني من حاجياته وأغراضه.

القدرة على **الخواطر القوية**: مغروسة في مكان عميق في الطبيعة الإنسانية بحيث أنه إذا لم يكن هناك أسباب ميتافيزيقية أو عادات مألوفة تؤدي إلى الإعتقاد في **جود الله** فإن الإنسان يفترض وجوده

1- وليم جيمس، إرادة الإعتقاد، ترجمة: محمود حب الله، الجمعية الفلسفية المصرية، سنة: 1946، ص 105، 106

2- وليم جيمس، المرجع السابق، ص 106

كعذر له على الأقل¹، لأن هذا الاعتقاد يقوي النفس، ويجعلها حصينة في مقابل المادة، عكس اللامبالاة والفوضى والتي أصحابها دائماً يعانون ويعيشون حياة من دون اعتقاد، لذا كانت القوة الخارجية والتي تلهمه هذه الخواطر وتبعثها فيه فكانت الخاصة الأخيرة.

4- رابعا وأخيرا:

هذه الخواطر: هي أحوال سالبة، من حيث أن الإنسان لا يحدثها بإرادته، إذا هو في تجربته الصوفية يبدوا كما لو كان خاضعا لقوة خارجية عليا تسيطر عليه.

فمن خلال: رؤية عالم النفس الأمريكي "وليم جيمس" فمعالجته لخصائص التصوف كانت معالجة نفسانية، وأهمل الجوانب الأخرى.

قد جعل الخاصة الأول للتصوف:

عبارة عن كشف وإلهامات، فقط دون المعرفة البرهانية التي يعتمد عليها الفلاسفة فهناك من المتصوفة من كان فيلسوفاً، وكان يدافع عن تصوفه بأدلة برهانية مثل: موضوعنا الغزالي - رحمه الله - والكشف يقع عن طريق السلوك ولكن لا يعتمد عليه المرید أو السالك كليا كما يصور ذلك "وليم جيمس".

ومعلوم أن الجنيد - رحمه الله - نهى أتباعه من أن يتكلوا على الكشف والإلهامات ويتركوا العمل والاجتهادات".

وأما الخاصة الثانية:

فيقول بأنها عبارة عن أحوال وجدانية يصعب نقلها في صورة لفظية دقيقة، وهو بذلك: يعبر عن بعض الشطحات الصوفية: كما كان للحلاج والبسطامي، وهو ليس على العموم.

1- وليم جيمس، إرادة الإعتقاد، المرجع السابق، ص106

هذا بالنسبة للأحوال: أما المقامات الى يرتقي فيها السالك فليست سريعة الزوال، فإن السالك لا يرتقى لأعلاها حتى يثبت فيها.

ويصفها في الخاصة الرابعة: بأنها سالبة لأن الإنسان لا يحدثها بإرادته، وإنما هو خاضع لإرادة خارجية".

هذا بالنسبة للمراد كما تكلم عن ذلك الكالاباذي.

أما المرید فأحواله في الاجتهادات والعمل وليست سالبة.

ب) (إن باحث آخر وهو بيوك* (M.BUKE):

يحدد سبع خصائص لأحوال التصوف وهي:

1)النور الباطني الذاتي.

2)السمو الأخلاقي.

3)الإشراق العقلي.

4)الشعور بالخلود .

5)فقدان الخوف من الموت.

6)فقدان الشعور بالدين .

7) المفاجأة.

*- باحث ومفكر أمريكي .

"بيوك": نفس الشيء يركز فقط على الاستبطان والإشراق العقلي: "أي على الفلسفة الإشراقية"، التي تكلم عنها الإشراقيون: كالسهروري وغيرهم.

وكذلك الكشف الباطني: أي الإلهام الذي قال به الغزالي - رحمه الله -.

ج- كما أن الفيلسوف: "برترند راسل":*

اهتم بالبحث في التصوف من خلال بحث بعنوان: "التصوف والمنطق" يتكلم فيه عن التصوف، وأن هناك فلاسفة جمعوا بين النزعتين أو محاولة: التوفيق بينهما فقد سموا فكربا، وجعل من أصحاب هذا الجمع فلاسفة "بالمعنى الصحيح"¹.

ويذكر: أن أعظم الرجال الذين كانوا فلاسفة شعروا بالحاجة إلى كل من العلم والتصوف². إذ العاطفة الصوفية هي الملهم: لأعظم ما يكون للإنسان، ويضرب: "راسل":
أمثلة لهؤلاء الفلاسفة "هرقليطس، وأفلاطون، وبارمنيديس".

وقد انتهى "راسل": إلى أن هناك أربع خصائص تميز التصوف عن غيره من الفلسفات في كل العصور وفي كل أنحاء العالم وهي:

1) الإعتقاد في الكشف أو البصيرة:

منها في المعرفة مقابلا للمعرفة التحليلية الاستدلالية، وبأن هذه الرؤية الداخلية تعاكس المعرفة المنطقية التحليلية.

*- فيلسوف وعالم منطق رياضي وناقد اجتماعي بريطاني من مواليد (1872، توفي: 1970)، يعد مؤسس الفلسفة التحليلية ومن علماء المنطق وحائز على جائزة نوبل لمتله الإنسانية ودعوته لتحرير الفكر.
1- التفناني أبو الوفا، مدخل للتصوف الإسلامي، مرجع سابق "من: ص 26، بتصرف.

وبالتالي: فقد فقدَ مُعظم من عاش هذه التجربة الاتصال بالحياة العادية ومن ثم بدت الروح في عزلتها التامة، ويرى بأن هناك جانب سلبي للتعاليم الصوفية هو الاستغراق في الانفعال الداخلي وهو ما يسمى بالوحي، أو الرؤية الداخلية، و الحدس وعدم الاعتماد على العالم الخارجي الذي يقوم على الحواس والعقل، وهذا الاعتقاد بوجود واقع وراء العالم الظاهري غالباً ما يكون في درجة العبادة، وتغطيه الخيالات بضعف ويضرب مثلاً: بالشاعر والفنان والذين يبحثون عن المجد في الجمالية الموجودة في مخيلتهم، وأما المتصوفة فهم يعيشون نورها الكامل.

(2) الاعتقاد في الوحدة الوجودية:

ورفض التضاد والقسمة أيًا كانت صورهما¹، والإيمان بوحدة جميع الأشياء وأن الكون هو كلية واحدة لا تتجزأ وما يظهر وكأنه أجزاء فإنما يتعامل معه باعتباره جوهرًا واحدًا وإن أكثر الصوفية لا يستخدم المنطق بل يسعى مباشرة للكشف عن رؤيته الداخلية.

(3) إنكار حقيقة الزمان:

وواقعته لأنه سيصبح تمييز الماضي عن المستقبل شيئًا وهميًا، وأن عالم الحواس عالم وهمي وعامل الزمن لا يشكل سوى خاصية ثانوية وسطحية للواقع، ولذلك فالمتصوف يرى بأنه ينبغي عليه التحرر من عبودية الزمن.

فالاشتغال أو الاهتمام بالزمن يصرف المتصوف عن انشغاله بعالم الملكوت فالزمن غاية وجدت لأجل العبادة فعبادة الزمن تصرف المتصوف عن ما يصبوا إليه لهذا جعل "راسل" إحدى خصائص التصوف إنكار الزمن.

1- التفناناني أبو الوفا، مدخل للتصوف الإسلامي، مرجع سابق، ص16.

4) الاعتقاد أن الشر محض شيء ظاهري، ووهم مترتب على القسمة والتضاد¹:

الذين يحكم بهما العقل التحليلي، فالمتصوفة تقول بأن أشياء كالقسوة مثلا صالحة لكنها ترفض التسليم بأنها واقعية وبأنها تنتمي إلى عالم الأشباح السفلي الذي ينبغي تحريرها منه بفضل الرؤية الداخلية، فالشر شيء وهمي وأن كل واقع يعتبر خيرا وأما الشرور فهي أوهام في عقولنا.

فما يميز التصوف عند "راسل": هو غياب الاحتجاج فيه والاستدلال، كما أنه يقوم على الرؤية الداخلية والحدس، والكشف: وهذا هو المنهج الصحيح للمعرفة وهو مشترك بين جميع الصوفية وعدم التسليم للانقسام بين المتناقضين الخير والشر والذي هو حصيلة التجربة الصوفية: والذي انتهى إلى الإحساس بالسلام فولد ما يسمى بالأحاسيس في الأحلام وهو ما كون نظاما مترابطا فشكل ما يسمى بجسد العقيدة الصوفية.

فالكشف إذن كما يرى "راسل":

هو المنهج الصحيح للمعرفة وهو مشترك بين جميع المتصوفة في كل الأزمان والأوقات وهذا ما صرف اهتمامهم بالحياة العادية إلى الحياة الروحية والغيبية، وكذلك اهتمامهم بالحدس والاستبطان الداخلي على حساب الحسوسات والمعقولات.

1- التفقازاني أبو الوفاء، مدخل للتصوف الإسلامي، مرجع سابق "من: ص26، بتصرف

المبحث الثاني:

آراء المخالفين والمنتقدين للإمام الغزالي:

أ- ابن الطفيل*:

الذي يقول عن الغزالي: أنه متناقض (وأما كتب الشيخ أبي حامد، فهو بحسب مخاطبته للجمهور يربط في موضع، ويحل في آخر، ويكفر بأشياء ويحلها، ومن جملة ما كفر به الفلاسفة في كتابه التهافت: إنكارهم لحشر الأجساد، وإثباتهم الثواب والعقاب للنفوس خاصة، ثم قال في أول كتاب الميزان: إن هذا الاعتقاد اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع، وهو في: "المنقذ" أخذ بمذهبهم¹).

يتهم ابن الطفيل الشيخ الغزالي بأنه يحرم ويكفر أشياء من قبيل تكفيره للفلاسفة، وهو يقول عن الصوفية بأنهم أصحاب هذا المذهب.

وقد قسم الآراء لثلاثة أقسام:

1- رأي يشارك فيه الجمهور فيما هم فيه.

2- رأي يكون بحسب ما يخاطب به كل سائل ومستترشد.

3- رأي يكون بين الإنسان وبين نفسه، لا يطلع عليه إلا من هو شريكه.

ويستدل بقوله: من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى والحيرة.

*- هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل من عرب بني قيس عيلان (و1100م، ت1185). أندلسي، كان من وزراء الدولة الموحدية توفي في: غرناطة ودفن في مراكش وله آثار خالدة في الطب والفلسفة والرياضيات والفلك.
1- سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، دار المعارف، مصر، طبعة: سنة1965، ص76، 77.

ويصف ابن الطفيل:تعليم الغزالي إنما هو رمز وإشارة، لا ينتفع به إلا من وقف عليها ببصيرة نفسه أولاً، ثم سمعها منه ثانية، ومن كان معداً لفهمها فائق الفطرة فهو يكتفي بأيسر إشارة.

ويذكر أنه أخبر بأن له كتاباً: "المضنون به على غير أهله"، وأنه ضمنها صريح الحق، ومنها: المعارف العقلية، النفخ والتسوية، ومسائل مجموعة، وفيها إشارات لا تتضمن عظيم زيادة في الكشف على ما هو مبعوث في كتبه المشهورة.

فابن الطفيل يرى في الغزالي: أنه متناقض، يقول بالرأي، ويقول بنقيضه، ثم يستمسك بالرأيين معاً.

يرد سليمان دنيا¹: على ابن الطفيل بأن الغزالي لما يطلق كلمة الصوفية فهو يطلقها أحياناً ويريد بها جماعة ضالين مضلين، وليس مقصودها واحد عنده، بدليل أنه لما يثني على الصوفية في: "المنقذ"، ويرفعهم لدرجة عالية، إذ به يعقد في كتابه: "الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين" للصوفية خاصة ينقدهم فيه ويذكر مثالب وعيوب وقد ذكر منهم تسع فرق وذمهم جميعاً وأطال في القول من الكتاب ص 112 حتى 136.

إذن فلا بد أن الصوفية في كتابه: "المنقذ" غير الصوفية في كتابه "الكشف"².

1- أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر، بمصر.

2- سليمان دنيا، الرجوع السابق، ص، 79

ب- الحافظ تقي الدين ابن الصلاح* :

بسبب إدخاله (المنطق) في علم (أصول الفقه) وقوله في أول (المستصفي): هذه مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلاً، فقد اعترض ابن الصلاح على الغزالي في ذلك بان الصحابة وسلف الأمة لم يعرفوا المنطق، وعنهم اخذ علم الدين، لكنه رغم ذلك يمدحه ويرى: أن الحقيقة عند الغزالي هي الطرف الموافق لمبادئ أهل السنة، والمعادي لآراء الفلاسفة، أما الطرف المعادي لمبادئ السنة، الموافق لمبادئ الفلاسفة، فليس من الغزالي في قليل ولا كثير، وليس له من الحقيقة نصيب عند الغزالي¹.

فأمر بديهياً أن يُنتقد الغزالي كما يرى ابن الصلاح لأنه كان مدافعاً عن السنة في مقابل أصحاب الأهواء والفلاسفة لذا أصبح أي كتاب ينسب للغزالي من دون التأكد من صحته، وذلك لضرب مصداقيته، فكل ما يخالف النهج الذي اتبعه الغزالي في محاربة الفلاسفة والباطنية، فهو ليس من كتب الغزالي، لأن نهجه في محاربة أفكارهم واضحة من خلال كتبه الثابتة والمنسوبة إليه².

ج- ابن الجوزي** (ت597هـ) :

وممن انتقد الغزالي بقوة: الحافظ النقاد المؤرخ الفقيه أبو الفرج ابن الجوزي: وذلك في مواضيع عدة من كتابه النقدي: (تلبيس إبليس).

*- أبو عمرو عثمان بن أبي المظني صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردى، الشهير زوري، المؤصلي المعروف بابن الصلاح أحد علماء الحديث تفقه على والده، ثم اشتغل بالموصل مدة ثم درس بالمدرسة الصلاحية، ببيت المقدس مدة من الزمن، فلما أمر بهدم سور المدينة، نزع إلى دمشق، فدرس بالرواحية مدة عندما أنشأها الواقف، فلما أنشئت الدار الأشرفية صار شيخها، ثم ولي تدريس الشامية الصغرى.

1- سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، مرجع سابق، ص80.

2- المرجع نفسه، ص80، بتصرف.

*- هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد، حظي بشهرة واسعة، ومكانة كبيرة في الخطابة والوعظ، (و510، ت597) ببغداد، مؤرخ ومحدث حنبلي، برز في كثير من الفنون، ينتمي نسبه: لأبوا بكر الصديق، عرف: بابن الجوزي: نسبة لشجرة جوز كانت ببيته.

وذكر أنه ألف كتابا خاصا جمع فيه مأخذه على الإحياء سماه (إعلام الأحياء، بأغلاط الإحياء).

-ومأخذه الأساسي على الإحياء:

أن الغزالي: وضعه على مذهب الصوفية، وترك فيه قانون الفقه، وعلل ذلك بأنه سحب الصوفية، فرأى حالتهم، ونظر في كتبهم، وكلام القدماء منهم فاجتذبه ذلك وترك ما يوجب الفقه.

وفي: التلبيس: يعجب ابن الجوزي: كيف تصدر هذه الأحاديث والأقوال من فقيه، ومن غيره من الصوفية ويشنع عليهم بعد أن يذكرهم ويذكر أقوالهم، كالفشيري، وأبو نصر السراج، وأبو عبد الرحمان السلمي وغيرهم.

كما يذكر عن الحارث المحاسبي تكلمه عن الجوع والفقر والوساوس والخطرات وتصنيفه للكتب في ذلك، ثم يقول: بأنه قد جاء آخرون فهدبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة، والسماع والوجد والرقص والتصفيق وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة، ثم مازال الأمر ينمى والأشياخ يضعون لهم أوضاعا، ويتكلمون بواقعاتهم، ويتفق بعدهم عن العلماء، أو العلوم حتى سموه العلم الباطن، وجعلوا علم الشريعة علم الظاهر¹.

إذا كان تجاوز الصوفية ومن بينهم الغزالي: في الطهارة والعبادات، والنقشف، والزهد هو مما ينكر عليهم ابن الجوزي فقد بالغ في ذلك لأن الشرع جاء محببا في الطهارة والنظافة ومدح النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل المدينة لمبالغتهم في الطهارة.

1- ابن الجوزي، تلبيس إبليس، حققه: محفوظ بن ضيف الله شيجاني، دار الإمام مالك، ط1، سنة: 2007م، ص191، 190

أما فيما يخص **المكاشفة**: فهو **يتكلم عن** أبو طالب المكي: وعن كتابه (قوت القلوب) أنه يذكر في كتابه الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي، وذكر فيه الاعتقاد الفاسد وردد فيه: قول بعض "المكاشفين"، ثم يقول بأن هذا كلام فارغ¹.

فهو يجعل المكاشفة وأقوال بعض المكاشفين عبارة عن كلام لا فائدة منه وأنه عبارة عن قصص لا غير ولا تثبت فهو قد أخذ موقفا من الصوفية من البداية وبالتالي كل ما يصدر عنهم يجعله فارغا وغير مفيد.

وفيما يخص نقده **للغزالي** يقول: والحارث أعذر عندي من أبي حامد: لأنه كان أفتقه.

وأن الغزالي: قد ذكر في: (الإحياء) الأحاديث الباطلة، وهو لا يعلم بطلانها، وتكلم عن **المكاشفة**... ويقول: الغزالي: إن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رآهن إبراهيم - عليه السلام - أنوار وحجب الله، ولم يرد هذه المعروفات وبتهمه: بأنه من جنس كلام الباطنية، وأنه يقول: "في كتابه المفتح بالأحوال": يعني به: كتاب: "الإحياء" إن الصوفية في يقظتهم يشاهدون الملائكة، وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا، ويقتبسون منهم فوائد، ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق².

كان يكون كلام ابن الجوزي ومهاجمته العنيفة على الغزالي مقبولا لولا أن الله جعل القبول وهذا الانتشار ذائع الصيت **للغزالي**، ولكتبه، وهذه الشهرة لهي أكبر دليل ورد على ابن الجوزي في اتهامه للصوفية وخصوصا: **الغزالي**، وفيما يخص اتهام كلامه بأنه من جنس كلام الباطنية فمعروف أن الغزالي كان أكبر المهاجمين لكلام الباطنية وقد ألف في ذلك كتابه: "الرد على الباطنية" فكيف يعزوا ابن الجوزي هذا الكلام للغزالي لولا أنه يريد أن يشنع عليه ويتهمه لا غير وكأنه أخذ عنه موقفا من قبل ذلك.

1- ابن الجوزي، تلبيس ابليس، مصدر سبق ذكره، ص191

2- المصدر نفسه، ص193

د-ابن تيمية*:

يعتقد ابن تيمية: أنه ما كان من الخوارق من باب العلم فتارة: بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناما، وتارة بأن يعلم ما لا يعلمه غيره وحيا وإلهاما، أو أنزال علم ضروري، أو فراسة: صادقة، ويسمى كشفا ومشاهدات، ومكاشفات ومخاطبات ". .

- ثم يقسم ابن تيمية أنواع هذه المكاشفات:

فيقول :

- أن السماع: مخاطبات .

- والرؤية: مشاهدات .

- والعلم: مكاشفات .

فهو يجعل المكاشفة: متعلقة بالعلم: أي أن الإنسان إذا كشف له ما كان يجهله، فوقع له من باب العلم الذي يقع للإنسان دون غيره فهي: "المكاشفة"، ثم تأتي الرؤية: وهي المشاهدة، وما كان سماعا: فهو مخاطبات، وهنا نجد الفرق والاختلاف بينه وبين الغزالي -رحمه الله- لأن الغزالي: يجعله علما ثانيا، ويجعل كل ما يقع على القلب من نور يقذف أو سماع: مخاطبات، أو رؤية: مشاهدات هي: "المكاشفة" أي ينير الله بها ويكشف لعباده الصالحين.

ثم يعود فيقول بأن: ما كان من باب القدرة فهو التأثير وقد يكون همة وصدقا ودعوة مجابة، وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال مثل هلاك عدوه بغير أثر فيه كقوله: -صلى الله عليه وسلم- في

*- ولد سنة 661 م، بجران بدمشق وتوفي سنة 728 م، من أهم مؤلفاته " تعارض العقل والنقل"، "الجواب الصحيح في الرد على النصارى"، "إثبات المعاد"، "الرد على ابن سينا"، "اثبات الصفات"، "الرد على الإمامية".

الحديث القدسي: ((من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة)). ومثل: تذليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك، وكذلك ما كان من باب العلم والكشف، وقد يكشف لغيره من حاله بعض الأمور، ثم يستشهد بأقوال الرسول: -صلى الله عليه وسلم- فيقول: - كما قال: الرسول- صلى الله عليه وسلم-: ((في المبشرات: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له¹)). وأيضاً بقوله- صلى الله عليه وسلم-: ((أنتم شهداء الله في الأرض²)).

- ويذكر أنه جمع لنبيينا- صلى الله عليه وسلم-: جميع أنواع المعجزات والخوارق، أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية، فمثل إخبار نبينا- صلى الله عليه وسلم-: عن الأنبياء المتقدمين وأممهم ومخاطباته لهم وأحواله معهم، وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار، بما يوافق الأنبياء قبله، من غير تعلم منهم، وإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها، وهو من باب العلم الخارق، وكذلك إخباره عن الأمور المستقبلية مثل: مملكة أمته، وزوال مملكة فارس، والروم وقتال الترك وغيره من ألوف مؤلفة من الإخبار التي أخبر بها.³

يقول: "زكي مبارك*": يعد ابن تيمية من خصوم الغزالي لأنه كتب فصولاً كثيرة في تناقضه وتسفيه بعض آرائه، ومن أعجب ما رأيت له، حكمه بان الغزالي هجر طريق الصوفية في أخريات أيامه، وفي ذلك يقول: ولهذا تبين له في آخر عمره إن طريق الصوفية، لا تحصل مقصوده فطلب الهدى من طريق الآثار النبوية، وأخذ يشتغل بالبخاري ومسلم ومات في أثناء ذلك على أحسن أحواله، وكان كارها ما وقع في كتبه من نحو هذه الأمور مما أنكره الناس عليه.

1- رواه البخاري، تحت رقم (6990).

2- رواه البخاري، رقم (1367)، ومسلم (949).

3- أبو عمر محمد بن عبد الملك الزغبى، كرامات الأولياء، ط1 (2013)، دار الغد الجديد، القاهرة، ص44، 45.

* - دكتور الأدب، الجامعة المصرية.

ثم يقول بأنه: لا يستبعد كلام ابن تيمية لأن الغزالي كان متقلبا في آرائه، لا يستقر على حال فهو تارة فقيه، وتارة صوفي، وتارة فيلسوف¹ .

فابن تيمية تميز عن الغزالي بتبحره في علم الحديث وفقه رواية ودارية، حتى قيل: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث: فجمع بين المنقول والمعقول، وبين آثار السلف وعلوم الخلف، مع يقين لا يتزعزع بوجوب (الإتباع) الصارم، لما كان عليه الصحابة ومن تبعهم من خير القرون.

ثم يذكر بعد ذلك أهم الانتقادات: فيقول:

-وأهم ما انتقد عليه ابن تيمية كتابه "الإحياء" وخاصة:

في (الفتاوى الكبرى) يتحدث: عن (الإحياء) وأن فيه فوائد كثيرة، لكن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد، والخطر في خلطها بمعارف الصوفية، فتكون بمنزلة من اخذ عدوا للمسلمين، فالبسه ثياب المسلمين وقد أنكر أئمة المسلمين على أبي حامد الغزالي هذا في كتبه وقالوا: أمرضه (الشفاء) يعنون "شفاء": ابن سينا في الفلسفة وفيه أحاديث وآثار ضعيفة، بل وموضوعة كثيرة.

وفيه أشياء من أغاليط بعض الصوفية.

كما أن ابن تيمية لا ينسى فضل وأهمية كتاب: "الإحياء":

فيقول: بأن فيه: من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب، الموافق للكتاب والسنة، ومن غير ذلك من العبادات والأدب - مما هو موافق للكتاب والسنة - ما هو أكثر مما يرد منه، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعا فيه كثيرا.

1-زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، دار الجيل، بيروت، ط1988، 1، ص328 .

كما رد عليه في (الفتاوى) في قوله: إن تعلم المنطق فرض كفاية، واعتبر هذا غلطا عظيما عقلا وشرعا وذكر أن بعض المنطق حق، وبعضه باطل، وأن أكثر ما فيه من حق لا يحتاج إليه، والقدر الذي يحتاج إليه منه تستقل الفطر السليمة، وأكد انه علم لا ينفع به البليد، ولا يحتاج إليه الذكي، وفصل ذلك في رده على المنطقيين .

فمعلوم أن الفقهاء والمحدثين هم الذين انتقدوا الشيخ أبي حامد الغزالي وذلك لضعفه في علم الحديث كما توضح وخصوصا في كتابه " الإحياء " وقد بني عليه منهاجه في التصوف وفي المكاشفة ومنهم.

هـ- ابن رشد*:

إن خصومة ابن رشد للغزالي تكاد تكون فلسفية بحتة فقد وضع الغزالي كتابا سماه: "تهافت الفلاسفة" والغرض من الكتاب ظاهر من عنوانه فعارضه ابن رشد بكتاب سماه: " تهافت التهافت"، رد فيه على الغزالي ويقصد بذلك تناقض الأفكار التي يعتقد الغزالي أنه هدم بها آراء الفلاسفة وقام بالرد على المسائل التي أثارها وخصوصا مسائل: قدم العالم، ومسألة السببية، ومسألة روحانية النفس،¹ والذي يهم من معارضه ابن رشد للغزالي إنها دفاعه عن ابن سينا والفارابي، فقد كان الغزالي يراهم من الكفار.²

ويتلخص دفاع ابن رشد في مسألة قدم العالم وحدوثه ..

وفي وصف الله بصفات معينة محدودة وفي تعيين مصير العالم بشكل خاص.³

*- ولد بقرطبة سنة (520 هـ / 1126 م توفي 595 هـ / 1126 م)، كان قاضيا، فقيها، وفيلسوف مشهوراً: "بالشارح الكبير".

1- مرحبا عبدالرحمان، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، مرجع سابق، ص 751

2- زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، دار الجيل، بيروت، ط 1988، ص 326.

3- المرجع نفسه، ص، 327

وأهم الانتقادات الموجهة للإمام الغزالي هي الأحاديث الضعيفة، التي يستدل بها في إثبات وجهته وخاصة ما هو مذكور في كتابه " الإحياء".

وابن رشد: في كتابه: التهاافت" ينظر إلى الغزالي نظرة رجل فقيه يعتمد الأدلة الجدلية لا البرهانية، ويهاجمه مهاجمة عنيفة ويرميه بضعف الحجة ووهن البرهان، ويتهمه بأنه يغير ويبدل في أقوال الفلاسفة ويأخذ ما يوافقها منها ويدع ما لا يوافقها ويصفه بالخبت والسفسطة، ومن ثم يخرجها من حظيرة الفلسفة والفلاسفة.. وأسلوب ابن رشد في مناقشته للغزالي مثال للأسلوب العلمي الرصين الذي يتميز بالجفاف والدقة والعمق.. فالغزالي شاعر عاطفي قلق يود أن يستولي على لب القارئ.¹

من الملاحظ أن خصومة ابن رشد والغزالي تقتصر على المسائل الفلسفية، وخالصة القول: أن أسلوب ابن رشد: يكاد يبلغ القمة في الكمال لولا أنه يشوبه أحيانا قليلة ما يشوب أسلوب الغزالي من الميل إلى تسفيه آراء الخصم وتحقيره والتشهير به وهي صفات ليست من العلم في شيء ومع ذلك فقد استجاز ابن رشد الاتصاف بها عندما حكم على الغزالي بأنه: "جاهل" مما لا يليق برجل من معدن ابن رشد أن يتفوه به.²

1- مرحبا عبدالرحمان، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، مرجع سابق، ص728.

2- المرجع نفسه، ص729

الخاتمة

الخاتمة:

يعد مصطلح المكاشفة من المصطلحات ذات الطابع الغيبي والروحاني لهذا فلا يلج إليها إلا من كان سلاحه الذوق والعرفان، وقد رأينا بعض المصطلحات المشابهة له وأهم الفروق بينهم، ولكن هذا المصطلح له بعد روحي متعلق بالنفس وعلاقتها بخالقها في حالة صفائها وطهارتها لذا لا يصبر أغوارها سوى من كان سلاحه المجاهدة والتقوى، وقد رأينا في تعاريف الصوفية بأنها مقام من مقامات السالك وقد اعتبروها حقاً لليقين فليس بعدها إلا عين اليقين وهي الفناء والمشاهدة.

ولفلسفة المسلمين كلام في الفيض والإشراق الذي يعد عرفان يجده السالك وتفيض عليه المكاشفات بمختلف المعارف.

أما شيخنا الجليل الإمام الغزالي فلقد وصل لمرتبة المكاشفة بعد مسيرة من التصوف وأقام عليها منهج حياته كما نَظَرَ لها على أساس أنها: منهج قائم بذاته وأداة من أدوات المعرفة بالله، بعد أن جرب الأدوات الحسية والعقلية ووجد أنها غير صادقة وتكذب وتخطئ الإنسان في معظم ما يراه، عكس المكاشفة الذي يعتبر الغزالي: "أنها لم تكن بنظم دليل و ترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر، و ذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله الواسعة".

ولقد ترك لنا الغزالي أثراً خالداً يذكر به إذا ذكر: وهو "الإحياء" ورغم ما قيل فيه وما أثاره من ردود عبر العصور وحتى يومنا هذا لدليل قاطع على سعة الرجل وتفوقه فإن النقد لا يكون إلا للعظماء، وقد قيل:

إذا أنتك مذمتي من ناقص *** فاعلم أنني للصفات كامل

والغزالي-رحمه الله-يرسم لسالك الطريق إلى الله من حيث بدايته وحتى نهايته، ويقسم له الطريق

لقسمين:

1- قسم: علم معاملة، 2- وقسم: علم مكاشفة، ويجعل **المكاشفة** وكأنها علما قائما بذاته يشرحه ويقوم

عليه الأدلة من القرآن والسنة ويضرب عليه الأمثال لتقريب الأفهام وهذا ديدنه في معظم كتبه وخاصة

الإحياء، الذي قسمه إلى أربعة أقسام: (قسم العبادات، قسم العادات، قسم المنجيات، وقسم المهلكات) ويرسم

في قسم المنجيات: مقامات السالكين وأدواتهم للوصول إلى المعرفة الحقة بالله، وهذا القسم قد توسع فيه:

في كتابه الآخر: **"مكاشفة القلوب"** والذي يدل من عنوانه على أن المكاشفة غاية له، وأن مصدرها:

"القلوب" والتي هي مصدر من مصادر المعرفة التي لا يخطأ الواصلون إليها عكس المعارف الحسية أو

العقلية والتي ثبت بأنها غير صادقة في معظم الأحيان.

والشيء المذهل في **الغزالي-رحمه الله-**: أنه لم يترك التأويلات حول طريقه للتصوف وسيرته نحو

المكاشفة منذ صغره وحتى وصل إلى ما وصل إليه في وقته، وقد ترك لنا **"المنقذ من الضلال"** الذي يروي

فيه سيرته وحياته من دون أن يدع لنا العناء في التفكير في ذلك.

وأروع من ذلك أن قام به الغزالي في علم: **التصوف**، **والذوق** الجديد الذي أتى به أنه إذا ذكر:

"التصوف" ذكر: **"الغزالي"** وإذا ذكر: **"الغزالي"** ذكرت: **"المكاشفة"**.

وفيما يخص الفلسفة فإنه لا توجد شخصية أثارت ما أثارتها شخصية الغزالي وردت على الفلاسفة

ونقدت الفلسفة في المشرق العربي بل وحتى في العالم كله وإلى يومنا هذا ما فعله: كتابه **"تهافت الفلاسفة"**

ولم يحدث في تاريخ المساجلات العالمية مثلما حدث بين: **"الغزالي، وابن رشد"**: **"بكتابيهما"**: تهافت

الفلاسفة، **"وتهافت التهافت"**، وما آثاره من ضجة حتى وقتنا الحالي.

والذي نخلص منه في دراستنا هذه أنه يجب علينا الرجوع لأصولنا وأن ننهل من مصادر تاريخنا العذب والذي فيه ما نحتاجه لمسيرتنا نحو الأمام وخصوصاً بالاهتمام بمشايخنا وعلمائنا وعلى رأسهم: "الغزالي" وكيف قاموا بتربية النشئ والاهتمام به مثل رسالة: "أيها الولد" للغزالي، واهتمامهم بالأمور الروحية التي وازن الإسلام بينها وبين المادة فلم يُغفل الروح على حساب الجسد كما لم يُهمل الجسد دون الروح، وعلينا إذا أردنا التقدم والرقى أن نُعيد قراءة تراثنا قراءة جيدة وجديدة بعيدة عن التعصب أو المذهبية أو الطائفية وأن نعرف كيف نقرأ وكيف ننتفع به كما فعل غيرنا فتقدموا بسبب ذلك أما نحن فقد بقينا نعيش في الأوهام والأحلام من دون أن نحرك ساكنين، وبقينا نطعن في مقدساتنا ونتهم بعضنا بعضاً وقد تركنا آداب الإسلام وأخلاقه من وراء أظهرنا والله يخاطبنا بأننا كنا خير أمة أخرجت للناس، فتركنا الخيرية التي أخرجنا الله بها واتكلنا على غيرنا بعدما كنا نقود غيرنا فأصبحنا نُقاد، فهل نرجع لتراثنا وتراث أجدادنا كما فعل غيرنا ونصلح ما يحتاج أن يصلح، ونقتفي آثار من قد صلح.

ولا أخفيكم سرّاً أنني قد انتفعت من هذه الدراسة بعدما اطلعت جيداً على سير علمائنا في أحوالهم ومقاماتهم وخصوصاً الإمام الغزالي وكل ذلك لم يكن ليتأتى لولا هذا البحث وفي الأخير أرجوا من المولى العلي القدير أن يجعل هذا العمل متقبلاً لوجهه الكريم فإنه ولي ذلك القادر عليه، وهو ولي التوفيق.

قائمة المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع:

*- القرآن الكريم.

أ/المصادر:

- 1- الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن الأسفار، لابن الحسين العراقي، تحقيق سيد عمران، دار الحديث القاهرة، طبعة سنة: 2004 م.
- 2- الغزالي أبو حامد، المنقذ من الضلال، نشر موقع الفلسفة الإسلامية، اعتنى به: محمد إسماعيل خُزَيْن- و- شذا رائق عبد الله.
- 3- الغزالي أبو حامد، مكاشفة القلوب المقرب لحضرة علام الغيوب، تحقيق، عادل بن سعيد بن محمد بن مطاوع، دار الغد، القاهرة 2014، ط1.
- 4- الغزالي أبو حامد، مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار، تحقيق: عبد العزيز عز الدين، عالم الكتب، ط1، سنة 1986.

ب/المراجع:

- 5- الشيخ عبد الله الأنصاري الهروي، منازل السائرين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1988.
- 6- الطوسي سراج الدين، اللمع في التصوف. تحقيق، دكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثني، ببغداد.
- 7- الكالاباذي محمد أبو بكر، التعرف لمذهب أهل التصوف، نشر موقع: www.al-mostafa.com
- 8- أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية، موقع: مكتبة المصطفى الإلكترونية. www.al-mostafa.com.
- 9- ابن الجوزي، تلبیس ابلیس، حققه: محفوظ بن ضيف الله شيجاني، دار الإمام مالك، ط1، سنة: 2007م-
- 10- ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين، تحقيق د. عاطف شاهين، دار الغد الجديد، ط1، سنة 2014.
- 11- عبد الحلیم محمود، التفكير الفلسفي في الإسلام، دار الكتاب اللبناني، ط1، سنة 1974.

- 12- زياد بن عبد الله الحمام، العلاقة بين الصوفية والإمامية، ط1، سنة1432هـ.
- 13- التفتازاني أبو الوفا، مدخل إلى الصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط3.
- 14- العيسوي عبد الرحمان، علم النفس عند علماء الإسلام، دار الراتب الجامعية، بيروت لبنان، ط1، سنة:2004م
- 15- محمد السيد الجليند، قضية الألوهية بين الدين والفلسفة، كلية دار العلوم، جامعة: القاهرة. نشر: المكتبة الأزهرية للتراث، الجزيرة للنشر والتوزيع، 2008.
- 16- القرطبي أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تخريج، أحمد بن شعبان ومحمد بن عبد الحليم، مكتبة الصفا.
- 17- الزمخشري أبي القاسم، تفسير الكشاف، اعتنى به خليل مأمون شيخا، ط2، دار المعرفة، بيروت2005.
- 18- توفيق الطويل. في تراثنا العربي الإسلامي، عالم المعرفة، الكويت، 1985.
- 19- وليم جيمس، إرادة الاعتقاد، ترجمة: محمود حب الله، الجمعية الفلسفية المصرية، سنة:1946.
- 20- سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، دار المعارف، مصر، طبعة: سنة1965.
- 21- أبو عمر محمد بن عبد الملك الزغبى، كرامات الأولياء، ط1(2013)، دار الغد الجديد، القاهرة.
- 22- الأخلاق عند الغزالي لزكي مبارك، دار الجيل، بيروت، ط الأولى سنة:1988.
- 23- محمد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، منشورات عويدات، بيروت- باريس، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط الثالثة، سنة:1983.
- 24- محمد أحمد لوح، جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة:2، سنة:2010م.
- 25- محاضرات الأستاذ حفيان محمد عن التصوف سنة أولى ماستر، 2014، 2015.

ج- كتب التفاسير:

- 26- عبد الله حشروف، الإيضاح في علوم القرآن، دار الأمل للطباعة، ط2، سنة 2011.
- 27- القرطبي أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تخريج، أحمد بن شعبان ومحمد بن عبد الحليم، مكتبة الصفا، ج.11.
- 28- الزمخشري أبي القاسم، تفسير الكشاف، اعتنى به خليل مأمون شيخا، ط2، دار المعرفة، بيروت 2005.

د/ المعاجم:

- 29- الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، سنة 2004.
- 30- جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ط سنة 1982.
- 31- ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر، ط1، سنة 2008.
- 32- عبد الرزاق القاشاني، معجم المصطلحات الصوفية: تحقيق، د عبد العال شاهين، ط1، دار المنار القاهرة.
- 33- ابن خلكان أبو العباس، وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت.

هـ/ المواقع الإلكترونية:

- 34- موقع الدرر السنية. لتخريج الأحاديث النبوية، المشرف: علوي بن عبد القادر السقاف، www.dorar.net
- 35- ويكيبيديا الموسوعة الحرة، www.wikipedia.org

فهرس المواضيـع

فهرس المواضسع:

<u>الموضوع:</u>	<u>رقم الصفحة:</u>
مقدمة.....أ	
<u>الفصل الأول:</u> (المكاشفة المفهوم، التعاريف، ومصطلحات المتصوفة)	
<u>المبحث الأول:</u>	
الكشف لغة.....	03
الكشف اصطلاحا.....	04
البارقة، الخاطر.....	04
الوارد، المكاشفة.....	05
الوحي.....	06
أقسام الوحي اللغوية:.....	07
أقسام الوحي الاصطلاحية:.....	10
الكرامة.....	11
المعجزة.....	11
الإرهاص.....	12
الاستدراج.....	13
الفراسة.....	14
الحدس.....	15
الإلهام.....	16

19.....**المبحث الثاني:**المكاشفة في اصطلاحات المتصوفة.

19.....أ-مفهوم المكاشفة عند سراج الدين الطوسي.

23.....ب-مفهوم المكاشفة عند الكالاباذي.

26.....ج-مفهوم المكاشفة عند القشيري.

27.....د-مفهوم المكاشفة عند عبد الله الأنصاري الهروي.

28.....-شرح كلام الهروي من خلال ابن القيم.

32.....هـ-مفهوم المكاشفة عند القاشاني.

المبحث الثالث:(مفهوم المكاشفة عند الفلاسفة المسلمين).

35.....مفهوم المكاشفة عند الفارابي.

38.....مفهوم المكاشفة عند ابن سينا.

41.....مفهوم المكاشفة عند السهروردي.

44.....مفهوم المكاشفة عند ابن عربي.

الفصل الثاني:(مفهوم المكاشفة عند الغزالي)

48**المبحث الأول:**سيرة الغزالي ورحلته نحو التصوف.

49.....أزمته من خلال المنقذ.

52.....أصناف طالبي الحق.

55.....أثر تكوينه على تصوفه.

المبحث الثاني:(شرح لأهم أقسام كتاب الإحياء)

62.....شرح كتاب الإحياء.

65.....	أقسام التوحيد.....
67.....	المعرفة عند الغزالي.....
69.....	الدليل على أن القلب أداة المعرفة.....
المبحث الثالث: مفهوم المكاشفة من خلال كتاب "الإحياء"	
72.....	- مفهوم المكاشفة.....
72.....	- موانع المكاشفة.....
75.....	- شروط المكاشفة.....
80.....	- أنواع المكاشفة.....
81.....	- أدلة المكاشفة.....
85.....	- تأثير الغزالي.....
91.....	الفصل الثالث: (تجليات مفهوم المكاشفة عند المفكرين الغرب والعرب).....
91.....	المبحث الأول: (مفهوم المكاشفة من خلال الفلسفة الغربية).....
91.....	- مفهوم المكاشفة عند وليام جيمس.....
94.....	- مفهوم المكاشفة عند بيوك.....
95.....	- مفهوم المكاشفة عند برتندراسل.....
98.....	المبحث الثاني: (المخالفين والمنتقدين).....
98.....	- ابن الطفيل.....
100.....	- ابن الصلاح.....
100.....	- ابن الجوزي.....

103.....	ابن تيمية
106.....	ابن رشد
109.....	-الخاتمة
113.....	- قائمة المصادر والمراجع:
117.....	- فهرس المواضيع: