

**جامعة الميسى
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية
قسم اللغة العربية وأدبها**

الرقم التسلسلي...../.....

**تجليات الرمز الصوفي
في الديوان الكبير لابن عربي**

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير
فرع: أدب عربي قديم **تخصص: أدب عربي**

إشراف الدكتور:

قدور رحماني

إعداد الطالب:

عبد الكريم صالح

تاريخ المناقشة:

لجنة المناقشة:

رئيسا	أستاذ محاضر	جامعة محمد بوضياف- المسيلة	د. عباس بن يحيى
مشرفا و مقررا	أستاذ محاضر	جامعة محمد بوضياف- المسيلة	د. قدور رحماني
ممتحنا	أستاذ محاضر	جامعة محمد بوضياف- المسيلة	د. عبد المالك ضيف
ممتحنا	أستاذ محاضر	المركز الجامعي العناصر- برج بوعريريج	د. عبد الناصر مباركية

السنة الجامعية: 2008/2009

مقدمة

إنّ المتبع للتجربة الشعرية الصوفية يلحظ ذلك التطور الفني الذي بلغه النص الشعري الصوفي وتلك الرؤية المغايرة للسائد، وإن كانت البداية اصطدمت ب حاجز التواصل إلا أنها أخذت في شق طريقها حتى بلغت أوجّها مع الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي الذي خلف ديوانين من الشعر مستفيداً من تجارب الصوفية المتقدمين من أمثال الجنيد والشبلاني والبساطامي، ومن مختلف الأديان و التيارات الفكرية و الفلسفية كالأفلاطونية. وقد انعكس هذا في كتاباته الشعرية، ناسجاً بذلك نصوصاً تمتاز بالغموض والرمزية.

مما يجعل الباحث في ديوانه الكبير – الذي أخصه بالتناول – يقف على الرمز فيه بالدراسة والتحليل، لهذا جاء بحثي الموسوم بـ "تجليات الرمز الصوفي في الديوان الكبير لابن عربي" ليطرق لذلك.

فالدراسات الأكاديمية التي تشق طريقها في رمال النص الصوفي وإن تحركت بخطى سريعة في الفترة الأخيرة، إلا أنها وفيما يخص ابن عربي فإنها ركّزت في جلّها على ديوانه ترجمان الأسواق اعتماداً على شرحه القائم ذخائر الأ牍، بينما الملاحظ أنّ أشعار الديوان الكبير لم تحظ بدراسات تقوم على إبراز معانيها وأفكارها، وتحليل قيمها الفنية وجماليات التعبير فيها، هذا الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع، وسلك هذا الطريق الصعب، إضافة إلى أسباب أخرى حدت بي لتناوله يمكن أن أجملها فيما يأتي:

- اعتبار الرمز من الأبعاد الفنية الجمالية الأكثر بروزاً في التجربة الشعرية بصفة عامة، وفي التجربة الشعرية الصوفية بشكل خاص.

- الاصطدام المباشر لقارئ الكتابات الشعرية الحديثة والمعاصرة بالرموز الصوفية، مما يجعل محاولة فهم هذه الرموز وتجلياتها من مناهلها الأولى أفقاً تتحدد فيه العلاقة بين الماضي والحاضر.

- إيضاح الهدف الأسّى من الشعر الصوفي الذي يعد نموذجاً للارتقاء الروحي والتسامي بالأخلاق، بعيداً عن النّظرية الضيقّة والرؤى القاصرة التي أدرجت الكثير من هذا الشعر في سواحل الفساد الأخلاقي ومدن الكفر.

- حفل الديوان الكبير بزخم معرفي وجودي، فكرا وصورا، لا يمكن كشفه إلا بعد درسه وتحليله بالوقوف على اصطلاحاته ورموزه.

- محاولة إماتة اللثام عن مثل هذه الدواوين وإخراجها إلى نور الدراسة والبحث وسحب بعض نظرات النقد التي جعلت من الديوان أحجارا على غير انتظام.

وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنها عكست تجربة شعرية صوفية حاولت بلوغ مأرب الفكر الصوفي بائقائها على الرمز الصوفي وكشفها لأنماط حضوره، وزيادة على كونها تتمتع بالجدة فإن ما ينضاف إلى أهميتها اعتبارها في حقيقة الأمر دراسة تطبيقية عملية، تحكم الذوق وتستهدي بالفكر في تتبع الجديد الذي خاطه الرمز بإنتاجه لنص جديد يبين مدى ما يحمله من دلالات جديدة وما يخلق من ابتكار.

وللوصول إلى تلك الدلالات وذلك الخلق حاول البحث أن ينفتح على أكثر من منهج، لكون النتائج المرجوة من البحث متعلقة بالمنهج المتبعة فيه، وعلى خلفية أن المناهج ما هي إلا وسائل ننفذ من خلالها إلى أعمق النص، فحضر المنهج السيميائي الذي يساعد على فك رموز وشفرات النص، ويظهر الخفي منها، وفي رحلة القراءة تعطى سلطة للقارئ للقيام بتحليل المادة الشعرية للوصول إلى المتباعد الدلالي، مما يسمح بتبني المنهج التأويلي، ولو بالدوران في محطيه قصد كشف الغامض وقراءة المبهم، كما أسجل حضور المنهج الأسلوبى في درس بعض الظواهر، وانفتح البحث على المنهج البنوي لالتماس البنية المكونة للرمز قبل استتساخه صوفيا.

ويحاول البحث استعمال كل منهج بالقدر الذي يخدم الموضوع ويحقق أهدافه.

وقد فرضت هذه الرؤية في المنهج تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول تتفاوت فيما بينها، مسبوقة بمقمية وملحقة بخاتمة، حيث شمل كل واحد منها عدة عناصر مرتبة حسب طبيعة الموضوع.

أتى الفصل الأول بعنوان **الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي** مبتدئاً بتمهيد اشتمل على مفهوم التجربة عموما ثم التجربة الصوفية فالحديث عن التقاء الشعر بالتصوف، ليتسنى لي بعد ذلك تناول تجربة الشهود عند ابن عربي كميز لتجربته الشعرية

والوقوف عند الرؤيا وارتباطها بالخيال، ثم قمت برصد تجربة ابن عربي في آثاره الشعرية وفقاً لتجربته الشهودية وركزت على تجربته في الديوان الكبير، بينما فيما يخص مبحث الرمز الصوفي فتناولت فيه العناصر الآتية:

- مدخل إلى الرمز

- دائرة الرمز الصوفي

- دواعي الرمز الصوفي وأقسامه عند ابن عربي

- الرمز الصوفي والتأويل

بهذا يلوح للمتلقي مجال الموضوع، ويستثير فكره قبل أن يلج في الحقل التطبيقي في الفصل الثاني أين وقفت على الرموز التي استعملها ابن عربي في ديوانه، والتي يشترك فيها مع غيره من الصوفية وهي:

الأنثى، الطبيعة، الخمرة، الرموز المسيحية والتي كان إلى جانب دراستها إشارات إلى رمزية بعض الأنبياء، مع تناول رمزية الحرف باعتباره علمًا عيسوياً ضمنها، بالإضافة إلى علاقته بالعدد.

ويمضي البحث في هدوء إلى فصله الأخير الذي يتناول طرق التجلّي الرمزي في الديوان وأبعاده الفنية، وبعد أن يشير إلى أركان الاستناد في عملية الخلق الرمزي يحصر الأبعاد الفنية في:

التناص - الخيال - العدول والتأويل - الغموض.

ليختتم البحث بخاتمة احتوت النتائج التي توصل إليها البحث بعد الدرس.

أما مصادر العمل ومراجعه فكان التعامل الأول مع ديوان الشاعر المعروف بالديوان الكبير، ثم جاءت بعده مراجع أخرى له، مثل الفتوحات المكية وقصوص الحكم والإسرا إلى مقام الأسرى... كما اعتمدت كثيراً على بعض الكتب الحديثة خاصة الرمز الشعري عند الصوفية لعاطف جودة نصر، والكتابة والتصوف لخالد بلقاسم، واللغة والتلوك لعمارة ناصر، وشعر التصوف في الأندلس لسليمان المصري، إلى غير ذلك من العناوين.

وإن كان لي أن أتحدث عن الصعوبات التي واجهت البحث قبل أن ينبع إلى حيز التجسيد فإني لمستها في :

- قلة الدراسات أو انعدامها، فيما يخص الديوان الكبير، مما يجعل الباحث يواجه النص الشعري دون مرجعية سابقة.

- طبيعة الديوان الوجودية والمعرفية التي حتمت على البحث دراسة الفكر الأكبري رغم تركيزه على هدفه المتمثل في تتبع جماليات الشعر الصوفي، فالإمام بالثقافة الموسوعية لابن عربي يتطلب ردها من الزمن، ناهيك عن الغموض الذي يكتف كتاباته.

وفي الختام ليست هذه الدراسة إلا جهدا متواضعا في حلقات الشعر الصوفي، أملا أن تضيف شيئا ملمسا لها، وأن تتبع بدراسات أخرى مكملة لها.

وفاء مني أشكر من له فضل عليّ في إنجاز هذا البحث، وأخص الأستاذ المشرف. د. قدور رحماني الذي ذلل لي الكثير من الصعوبات ووجهني برأيه السديدة.

الفصل الأول: الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

المبحث الأول: التجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

- تمهيد

- تجربة الشهود عند ابن عربي

• الرؤيا

- رصد تجربة ابن عربي في آثاره الشعرية

• ديوان ترجمان الأسواق

• أشعاره المبثوثة في مؤلفاته النثرية

• الديوان الكبير :

آيات اشتغاله: - إعادة كتابة القرآن الكريم

- إعادة كتابة الحديث

- السفر والبرزخية

المبحث الثاني: الرمز الصوفي

- مدخل إلى الرمز

- دائرة الرمز الصوفي

- أقسام الرمز عند ابن عربي

- الرمز الصوفي والتأويل

الفصل الأول

الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

المبحث الأول: التجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

تمهيد

ليس من يتذوق مرارة الموت بمخبر عنها وناقل ما فيها وإن توارث العلم بأحوالها، لكن الأمر يختلف عندما تتبدل المفاهيم فتحول الحياة موتاً والموت حياة، فيماط الحجاب عن مضمون التجربة، فيقول شخص تقطع رجله ويداه، والموت يتسرّب إليه¹:

أقتلوني يا ثقاني * إنَّ في قتلي حياتي
وفي مماتي حياتي * وفي حياتي مماتي

إنَّها تجربة تعلَّقت فوق المفاهيم العادية للبشر وأسقطت صاحبها في شراك حكم الظاهر، فكان مصروعه نهاية لحياته، وبداية لحلقات صراع طويل بين علماء الرسوم والصوفية رسخت سمات التجربة التي عايشها المتصوفة.

إنَّ التجربة عموماً تعني "خبرة يكتسبها الإنسان علمياً ونظرياً، فحدَّ التجربة بهذا المعنى يطرح أمرين: الأول يتعلق بما هي التجربة، والثاني يتعلق بكيفية التجربة، فالتجربة في ماهيتها هي خبرة مكتسبة يحصل عليها الفرد نتيجة تضافر مجموعة من العوامل والظروف، أما فيما يتعلق بكيفية اكتسابها فذلك يتم عن طريق الاختبار عملياً، والإدراك والوعي نظرياً"².

ولا تتفصل التجربة عن هذا المفهوم عن أنَّها معرفة تتحدد بواسطتها طرق التواصل مع الأشياء في عالمها الداخلي والخارجي، ومن ثم تكون الذات كطرف فاعل ومنفعل هي "مدار التجربة تمر بها وتعيشها"³، معتمدة في ذلك على أنشطتها العقلية والحسية مميزة بينما يُدرك شكلًا وبعدًا، وبين ما يعني به الشعور، في سعيها لتحقيق نفسها داخل هذا الكون باعتبارها امتداداً طبيعياً فيه.

¹ - ديوان الحلاج ومعه أخبار الحلاج، وضع حواشيه وعلق عليه محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 2، 2002، ص: 22-23.

² - عباس يوسف الحداد: الأنماط في الشعر الصوفي، ابن الفارض أنموذجاً، دار الحوار للنشر، سوريا، ط 1، 2005، ص: 17.

³ - المرجع نفسه، ص: 20.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

وفي سعيها هذا الذي ينطلق منها ويعول عليها لإيجاد تكاملها " الداخلي عن طريق التوحيد بين الروح والعقل والروح والجسم " ^١ مصداقا للاية الكريمة: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا يُبَصِّرُونَ﴾^٢ ما يميز الصوفي في ارتباطه بالكون ووعيه به.

فالتجربة الصوفية في بران حقيقتها ماهي إلا "انفتاح الأنماط على المعنى الباطني للوجود كله وهذا الانفتاح مررهن بالقدرة على التواصل بين الأنماط والكون الذي هو جزء منه، فمن الطبيعي أن تمثل التجربة الصوفية تجربة موازية لتجربة الوحي النبوى. الفارق بين تجربة النبي وتجربة الصوفي أن التجربة الأولى تتضمن الإتيان بتشريع جديد، بينما يكون فهم الوحي النبوى بالاتصال بنفس المصدر هو مهمة العارف في التجربة الصوفية"^٣.

وإدراج التجربة الصوفية في إطار المنظومة الدينية راجع إلى "أن تأويلها للوجود وللأجتمع والمعرفة مستمد من القرآن الكريم والحديث النبوى، وهي بذلك مشدودة إلى متعالى ديني، لأن الذات في خطابها هي ذات إلهية، إذ كان تميز الخطاب الصوفي يتاتى من إعادة ترتيبه للعلاقة بين الإنسان والله، بما أتاهه من تداخل بينهما خلافا للفصل الذي كرسه الخطاب الفقهي"^٤.

ففي الوقت الذي يقنع فيه صاحب التجربة الدينية العادلة بالمؤلف في فهم العلاقة بين العبد والمعبد "يطمح الصوفي إلى تجاوز حدود الإيمان للدخول في تخوم الإحسان"^٥. رافعا شعار «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^٦. محققا عبادة المعاينة منطلاقا من الشريعة المجلى الظاهري للحقيقة، واصلا للحقيقة المجلى الباطني للشريعة، "ها هنا تكون نقطة البدء هي نفسها هي نقطة الانتهاء محطة القيام هي بعينها هي محطة الوصول، المقدمة

^١- حميد خميسى، الخطاب الصوفى من وحدة الحياة إلى الثقافة الثالثة، المجلة الخطاب الصوفى، جامعة الجزائر، العدد ١، الوكالة الوطنية لتطوير البحث العلمي، مخبر الخطاب الصوفى، د.ط، 2007، ص 18.

^٢- سورة الذاريات، الآية 21.

^٣- نصر حامد أبو زيد: هكذا نكلم ابن عربي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت، ص 89.

^٤- خالد بلقاسم: أدونيس والخطاب الصوفى، دار توبقال، الدار البيضا، المغرب، ط ١، 2000، ص 117.

^٥- نصر حامد أبو زيد: المرجع نفسه، ص 75.

^٦- أنظر، صحيح مسلم، ج ١، ص ٢٩، و النسائي، ج ٢، ص ٢٦٤-٢٦٦. وأحمد، ج ١، ص ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٥٣، ٥٢

الفصل الأول

الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

هي ذاتها النتيجة فالإنسان حين يدرك حاليه الباطنية إدراكاً مباشراً يكون الموقف قد اكتمل عندـه... إنـه أـمام نـفسـه عـلـى صـوـاب لـأنـه يـعـلم مـا فـي جـوـفـه شـعـورـاً مـبـاشـرـاً وـلـا يـقـلـ منـ صـحة دـعـواـه أـمام نـفسـه أـنـ تـعـارـضـه الدـنـيـا بـأـسـرـه¹.

مـثـلـ هـذـا الشـعـورـ الـبـاطـنـيـ القـوـيـ تـسـبـبـ فيـ نـهـاـيـاتـ مـأـسـاوـيـةـ منـ صـلـبـ للـحـلـاجـ وـقـتـلـ للـسـهـرـوـرـدـيـ، وـجـسـدـ التـعـارـضـ القـائـمـ بـيـنـ عـلـمـاءـ الرـسـومـ وـالـمـتـصـوـفـةـ، بـيـنـ التـجـربـةـ الـدـينـيـةـ العـادـيـةـ وـالـتـجـربـةـ غـيرـ العـادـيـةـ. ذـلـكـ أـنـ الـمـعـرـفـةـ الصـوـفـيـةـ "ـمـكـاـشـفـةـ وـمـعـاـيـنـةـ وـلـيـسـ نـقـلاـ، إـنـهـاـ الحـضـورـ لـاـمـضـيـ، وـالـآنـ لـاـلـأـمـسـ، وـالـهـنـاكـ، وـالـذـاتـ لـاـلـجـمـاعـةـ وـلـاـلـمـؤـسـسـةـ"². فـهـيـ مـعـرـفـةـ تـقـوـمـ عـلـىـ "ـالـقـلـبـ وـالـكـشـفـ وـالـمـشـاهـدـةـ"³. لـاـ تـحـتـاجـ إـلـىـ اـسـتـعـمـالـ الـحـوـاسـ كـمـاـ فـيـ الـمـعـرـفـةـ الـعـادـيـةـ لـأـنـ الـمـعـرـفـةـ الصـوـفـيـةـ مـعـرـفـةـ غـيرـ عـادـيـةـ وـهـيـ لـذـلـكـ تـتوـسـلـ وـسـائـلـ غـيرـ عـادـيـةـ قـوـامـهـاـ الـكـشـفـ الـذـيـ يـدـفـعـ بـصـاحـبـهـ إـلـىـ أـنـ يـبـحـرـ باـسـتـمـارـ فـيـماـ وـرـاءـ الـمـعـرـفـةـ وـالـمـحـدـودـ"⁴. مـخـتـرـقـةـ غـيـابـاتـ الـمـجـهـولـ وـظـلـمـاتـ الـلـامـرـئـيـ بـعـيـنـ الـقـلـبـ وـالـحـدـسـ "ـلـأـنـ الـمـعـرـفـةـ الـحـقـةـ لـاـ تـكـمـنـ فـيـ رـؤـيـةـ الـمـرـئـيـ الـمـادـيـ، وـإـنـمـاـ هـيـ أـنـ تـرـىـ مـاـ وـرـاءـ الـمـرـئـيـ، إـنـهـاـ أـنـ تـخـرـقـ عـمـقـ الـأـشـيـاءـ وـجـوـهـرـهـاـ، وـفـيـ هـذـهـ الـحـالـ تـصـبـحـ الـبـصـيرـةـ الـتـيـ تـتـعـدـىـ الـظـاهـرـ بـدـيـلاـ لـلـبـصـرـ، وـيـصـبـحـ الـاـتـصـالـ الـرـوـحـيـ بـدـيـلاـ لـكـلـ أـشـكـالـ الـنـظـرـ الـعـقـليـ"⁵. وـفـيـ هـذـاـ "ـذـهـبـ اـبـنـ عـرـبـيـ إـلـىـ أـنـ طـرـيقـ الـمـعـرـفـةـ الـأـقـومـ هوـ طـرـيقـ الصـوـفـيـةـ الـأـخـيـارـ، طـرـيقـ الـرـيـاضـاتـ وـالـمـجـاهـدـاتـ، لـأـنـ الـعـقـلـ يـؤـديـ إـلـىـ الشـكـ فـيـ الـخـالـقـ"⁶. قـلـبـيـسـ للـعـقـلـ مـدـخـلـ بـعـلـمـ الـأـسـرـارـ لـأـنـهـ لـيـسـ مـنـ درـكـهـ"⁷. "ـوـالـذـيـ يـطـمـئـنـنـاـ إـلـىـ عـدـمـ الـوـقـوعـ فـيـ هـذـاـ الـمـنـزـلـقـ الـخـطـيرـ هوـ الـاـتـصـالـ الـمـبـاشـرـ بـالـلـهـ تـعـالـىـ"⁸

¹ - زـكـيـ نـجـيبـ مـحـمـودـ، قـيـمـ مـنـ التـرـاثـ، دـارـ الشـرـوقـ، بـيـرـوـتـ، الـقـاهـرـةـ، طـ1ـ، 1984ـ، صـ243ـ.

² - أـدـونـيـسـ (ـعـلـيـ أـحـمـدـ سـعـيدـ) : الصـوـفـيـةـ وـالـسـوـرـيـالـيـةـ، دـارـ السـاقـيـ، بـيـرـوـتـ، طـ2ـ، 1995ـ، صـ117ـ.

³ - شـوـقـيـ ضـيـفـ: تـارـيـخـ الـأـدـبـ الـعـرـبـيـ، الـعـصـرـ الـعـبـاسـيـ الـثـانـيـ، دـارـ الـمـعـارـفـ، مـصـرـ، طـ2ـ، 1975ـ، صـ476ـ.

⁴ - عـبـدـ الـحـمـيدـ هـيـمـهـ: الرـمـزـ الصـوـفـيـ فـيـ الشـعـرـ الـمـغـارـبـيـ الـمـعاـصـرـ، أـطـرـوـحـةـ دـكـتـورـاـتـ، جـامـعـةـ بـاتـتـةـ، 2004ـ2005ـ، صـ59ـ.

⁵ - المرـجـعـ نـفـسـهـ، صـ62ـ.

⁶ - جـمـالـ عـلـالـ الـيـختـيـ: الـحـضـورـ الصـوـفـيـ فـيـ الـأـنـدـلـسـ وـالـمـغـرـبـ إـلـىـ حدـودـ الـقـرـنـ السـابـعـ الـهـجـرـيـ، الـمـكـتبـةـ الصـوـفـيـةـ، الـقـاهـرـةـ، طـ1ـ، 2005ـ، صـ37ـ.

⁷ - اـبـنـ عـرـبـيـ: الـفـتوـحـاتـ الـمـكـيـةـ، تـحـقـيقـ عـثـمـانـ يـحيـيـ، دـارـ صـادـرـ، بـيـرـوـتـ، دـ.ـطـ، دـ.ـتـ، جـ1ـ، صـ146ـ، 147ـ.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

واستمداد المعرفة الكاملة منه، ولذلك كان الصوفية هم المختصين في المعرفة الإلهية^١.

أنزل الله عليهم معارفه وألزمهم كلمة التوحيد فكانوا أحقّ بها وأهلها.

يقول ابن عربي^٢:

فأفهم فديتك سر الله فيك ولا * تظهره فهو عن الأغيار مكتوب

وغر عليه وصنه ما حييت به * فالسر ميت بقلب الحر مدفون

إن هذين البيتين تكشف لنا عن الميزة الأساسية في التجربة الصوفية وأعني الباطنية،

كما أستشف فيهما فردية التجربة بحسب لحظة الإلهام والكشف وباختلاف المقامات والأحوال.

في بين الوجود والوجودان شكل التصوف وعيًا مكثفاً للذات في تواصلها مع الآخرين ومع

نفسها، وهو بذلك يلتقي مع الشعر باعتبار "أن" الشعر محاولة إنسانية لحفظ على الحياة

الداخلية تساعد على وعي أفضل للذات وتصنع التوازن بين الداخل والخارج"^٣.

بهذا يكون قدر التصوف والشعر أن يجتمعان في الإبداع "عملية ذهنية فكرية وجاذبية

يخوضها المبدع... وكقدرة فكرية خاصة تكشف الشيء المخفي وتبتكر الشيء غير

الموجود"^٤. ذلك أن "الأول تجربة الشعور بذوات الأشياء وبالطلق، والثاني" كلمات تحت

كلمات"^٥. فكلاهما فعل إبداعي داخل اللغة.

وبين حيوية الشعر وفيض الكشف "يُوكِل المبدع إلى صورته الشعرية مهمة السيطرة

على عالمه، عالم ذاته وعالم واقعه ليواجه بها الفوضى العارمة التي تتحكم فيه"^٦.

وأذكر هنا ما رصده الباحث بشير ونيسي في طبيعة الإبداع بين الشعر والتصوف

والتي عَنْصرَها في ثلات:

^١- جمال علال اليختي: الحضور الصوفي في الأندلس والمغرب إلى حدود القرن السابع الهجري، ص37.

^٢- ابن عربي: عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب، ضمن موسوعة الحبيب للدراسات الصوفية، محمد بن بريكة، دار المتنون للنشر والترجمة والطباعة والتوزيع، ط1، 2006، ص404.

^٣- عباس يوسف حداد: الأناني في الشعر الصوفي، ص38.

^٤- بشير ونيسي، الإبداع بين التتظير والممارسة، من إصدارات رابطة الفكر والإبداع بولاية الوادي، مطبعة مزوار، د.ط، د.ت، ص108.

^٥- زكي نجيب محمود: قيم من التراث، ص205.

^٦- محمد علي الكندي: الرمز والقناص في الشعر العربي الحديث، دار الكتب الجديدة، بيروت، ط1، 2003، ص39-40.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

1 ملوكوت الجمال: الجمال غاية المتصوف في كل وقت وغاية الشاعر في الوجود، واللغة عند الشاعر تتشكل من جديد بعد أن تتعري من دلالتها فينفذ فيها بشعوره فتتلون بلونه، أما لغة الصوفي فهي دورة الذكر ومداومة الورد ليخرج الكلام من مرحلة اللهج إلى لحظة الذكر القلبي، ثم تبدأ اللغة في تشخيص تجليات جديدة تعطي للقلب همسات ملائكة ونفحات قدسية إضافة إلى ذلك.

2 فضاء الخيال: التّخيل ملكرة كشف وخلق بين الصوفي والشاعر، فالصوفي صاحب حضرة والشاعر صاحب قصيدة، والشاعر ينبعق توهجه الإبداعي من الإيحاء الذي هو الإلهام الذي به يتم انتقال الفكرة أو الرؤية إلى ذهن المبدع الشاعر من الخارج - الواقع - أو من باطنها فيُعبر عنها بالقصيدة ولذلك فالإيحاء يوجد في كل شيء إذا نظر الإنسان بشعور وصدق وتوحد للوجود، أما الصوفي فصاحب كشف يرى ما يستتر على الفهم ويتجلى له كأنه إدراك بصر وتلك هي لحظة المكاشفة، مكاشفة العين للبصر وبصر من حديد ومكاشفة القلب بالاتصال، إنه بكشفه يرفع الحجاب عن المعاني والأشياء الخفية ويستشعرها وجوداً وشهوداً.

الشاعر الصوفي يتخيّل لحظة الكشف والشعور والشاعر لحظة الانفعال والإيحاء.

فعنقاء الصوفي فيض يفتح به السادة العالم، أما عنقاء الشاعر فهي بعث من رماد الجسد بالعودة إلى نشوء الحياة والفردوس المفقود.

3 نشوء الحب: الصوفي رسول للحب والشاعرنبي للحب، فالحب عند الصوفي لذة ترد على القلب من المحبوب، فتجعل المحب في حالة نشوء ودهشة، لا يرى سوى المحبوب ولا يشهد سواه، فيتجاوز شهوة الحب المتتجدد في الحس والجسد، ليدخل إلى حضرة الحق القدس، ويكون بذلك قد فهم جوهر حكمة "أحبب من شئت فإنك مفارقه" بينما عند الشاعر يولد الحياة وفيها يسترجع ملكية الجسد ومن ثمّة يصلّي في هيكل الحب لأنّى طال شوقه إليها".¹

بعد أن أبرزت مكامن الإبداع بين التصوف والشعر يمكن أن أحدد محاور الالتقاء بينهما فيما يلي:

¹- انظر: الإبداع بين التّنظير والممارسة، ص110-111-112-113-114.

الفصل الأول _____ الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

- كلاما يحيل إلى العاطفة والوجدان "ففي التجربة الصوفية أو التجربة الشعرية على حد سواء نحصل على ضرب من الجد المكثف وننخرط بواسطته في وعينا الداخلي الذي لا يفت أخذ في الاتساع والنمو والتمدد"^١.

يشتركان في صدق التجربة الذاتية والتعبير عنها بلغة فنية راقية، فالصوفي ينقل لنا إحساسه المرهف وما عاشه من تجليات وجذبات والأدب أيضا يعبر عن تجربته بلغة خاصة"^٢.

كلامًا لهما غاية واحدة هي إيهان نقص العالم من خلال اكتشاف مركب الكمال في الإنسان.

كلامًا يبحث في الخفي عن ما لا يستطيع أن يكشفه بنفسه.
يسبان في فضاء الرمزي كملمح تعبيري "بالإضافة إلى بوتقة الخيال الإبداعي في كل منها"^٣.

وبقدر الاقتراب تقلص المسافات الفاصلة ويكون التماهي "مما جعل أدونيس يعد التصوف تجربة شعرية"^٤. وهو الذي يفسر الاهتمام المبكر للصوفية بالشعر، إذ وجدوا فيه الجدول العذب والتهل الصافي للتعبير عن مواجهتهم، إذ كان لهم "خزانة معرفيا وأداة لإنجاح المعرفة لأنّه يبني على الخيال، ويُولد معرفة شعورية ناتجة عن التّماس الحي مع الموضوع"^٥. بل أصبح الشعر لديهم "تساؤلاً عن جوهر الإنسان والوجود، ورغبة في تغيير صورة العالم... الصورة هنا تعبير"^٦.

فالصوفي شاعر استنهم القصيدة العربية بشكلها التوارثي الثابت ليُعبر عن عالمه الداخلي وفق المقام والحال محققا فردية التجربة. وإذا كان التقارب بين نصوص الشعر

^١ - محمد كعوان: الرمز الصوفي في الخطاب الشعري المعاصر وفعالياته التجاوز، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة، ص135.

^٢ - المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

^٣ - مجلة الخطاب الصوفي، ص265.

^٤ - عبد الحميد هيمه: الرمز الصوفي في الشعر المغاربي المعاصر، ص80.

^٥ - خالد بلقاسم: مدخل إلى العلاقة بين التصوف والشعر، 73-74، مجلة البيت، نقلًا عن هيمة عبد الحميد: المرجع نفسه، ص 82.

^٦ - أدونيس: الصوفية والسوريانية، ص161.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

الصوفي بين أو ذا آليات متكررة، فإنما يؤكد "خصوصية هذا البعد المعرفي والوجودي في علاقتها مع الله والعالم... ولا يمنع أن يكون لكل صوفي تجربته الشعرية الخاصة جداً التي لا يشاركه فيها أحد فيما يشبه بصمة الأصبغ"¹. فمن بدايات شعرية صوفية يُرددتها تلاميذ الحسن البصري إلى رابعة العدوية إلى من جاء بعدها من شعراء الحب الإلهي وكذا من شعراء مدح الرسول -صلى الله عليه وسلم- والسوق إلى الأماكن المقدسة على نحو ما كان من معروف البلخي والسهوري والبرعي إلى أن يأتي القرن السابع بابن الفارض وجلال الدين الرومي وابن عربي والبوصيري وابن عطاء الله السكندري وغيرهم من شعراء الصوفية الذين تزاحموا على الشعر حتى حولوه إلى مادة صوفية، وتكون لا يكادون ينصرفون عنها"². دافعهم الحب ووسائلهم الحب وغاياتهم الحب، الذي يعد جوهر التجربة الصوفية.

ولقد ذهبت آمنة بعلى إلى اعتبار تجربة الشعراء الأوائل تجربة أخبرت الحب، بينما ابن عربي ومن جاء بعده قاموا في تجاربهم بوصف معاناة الحب"³.
ويعد ابن عربي أعظم شخصية في الغرب والشرق الإسلاميين"⁴. إذ أنه وبخلاف الجميع "خرج عن قيد الحال الواحد الذي يرفد جملة النشاط الصوفي في مسلك واحد، ويحصر وبالتالي النص الصوفي في الفردية والذاتية إلى فضاء العلوم"⁵. لكونه دائم المشاهدة لا ينقطع اتصاله بالعلو فهو "مطلوب لأنواع المكافئات والإلهامات والفتورات والرؤى المنامية"⁶. وهو ما يميز تجربته الشعرية.

¹- عباس يوسف حداد: الأناني في الشعر الصوفي، ص40.

²- عبد الله النطاوي: حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، د.ت، ص403.

³- انظر، آمنة بعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، منشورات الاختلاف، ط1، 2002، ص73.

⁴- أنظر سالم عبد الرزاق سليمان المصري: شعر التصوف في الاندلس، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، 2007، ص45.

⁵- ابن عربي: الإسرا إلى مقام الأسرى، تحقيق سعاد الحكيم، دندرة للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1988، ص16.

⁶- المرجع نفسه، ص14.

الفصل الأول ————— الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

- تجربة الشهود عند ابن عربي:

منذ أن دخل ابن عربي الطريق واستقام عليها والماء الغدق يتنزل عليه فيوضات ربانية ومواهب رحمانية، يعرف منه فلا يرتوى بل يزداد عطشا، فلا نهاية للمعرفة الإلهية، فما دام الله سرا متواصلا فلا بد أن تظل معرفته كشفا متواصلا.

من هنا كان ابن عربي دائم الشهود يحده في ذلك فناؤه عن إثيته، منصتا للصوت المقدس "وفيما لما يُلقى إليه"^١. يقضي سواد ليله وبياض نهاره مننقلًا من مشهد إلى مشهد ومن أرض إلى أرض ومن تجل إلى تجل^٢.

يُعرف ابن عربي المشاهدة بقوله: "تُطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد. تُطلق بإزاء رؤية الحق في الأشياء، وتُطلق بإزاء حقيقة اليقين من غير شك"^٣. فهي إذن تجربة "تقود إلى التوحيد"^٤.

يقول ابن عربي^٥:

لولا ما كان لي وجود * نعم ولا كان لي شهود
لكن أنا في الوجود فرد * وأنت في عالمي فريد

إن الاعتراف بالفقر والوحدانية في البيتين لم يتحقق إلا بعد قطع أشواط المحبة التي تكون نتيجة صافرتها النهائية "الفناء والغياب عن كل حس وكل خاطرة إلا الذوبان في الذات العلية"^٦. هذه المعاناة التي نتجت عن تجربة الحب الإلهي "تشكل قاعدة أساسية في التجربة الشعرية الصوفية، وتجعل من الاتحاد والفناء غاية، ومن المكاشفة والمشاهدة وسيلة لتحقيق الغاية"^٧.

إن تجربة المشاهدة قد أصبحت لدى ابن عربي منبع حياة وإيحاء في الوقت نفسه، ومن خلال تلك التجربة كان يصوغ أفكاره ويرسم عوالمه الصوفية الغربية، وفي ظل انتقال

^١ - خالد بلقاسم، أدونيس والخطاب الصوفي، ص144.

^٢ - قدور رحماني: بنية الخطاب الشعري في الفتوحات المكية لابن عربي، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، ص22.

^٣ - ابن عربي، كتاب اصطلاح الصوفية (ضمن رسائل ابن عربي)، ص412.

^٤ - مجلة الخطاب الصوفي، ص321.

^٥ - ابن عربي، التجليات الإلهية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2002، ص211.

^٦ - شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، ص477.

^٧ - عباس يوسف حداد: الأنماط في الشعر الصوفي، 226.

الفصل الأول _____ الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

تأثيراتها كان يرقم شعره معتقداً اعتقاداً راسخاً أنَّه محل الرعاية الإلهيَّة والاجتباء، لا يتحرك إلَّا بِالإِذْنِ الإِلَهِيِّ، وَلَا يَقِيدُ شَيْئاً مَمَّا كَانَ يَشَهِدُ وَيَسْمَعُ إلَّا فِي حَدُودِ مَا يُسَمِّنُ لَهُ^١. وبهذا يرفع ابن عربي الشعر إلى درجة المقدس في علاقته بالوجود وفي صوغ مشاهده النابعة من تجربته الروحية، وهو ما يُعبر عنه بقوله في خطبة الديوان "الله جل ثناوه وتقىست أسماؤه نظم جواهر المعارف في سلك النَّظَمِ والنَّثَرِ غَايَة، وسِيرَهَا فِي جَيْدِ أَرْوَاحِ الْعَارِفِينَ عَقْدًا"^٢.

"وَلَا يَوْجُدُ مَتَصُوفٌ مِّنْ بَيْنِ الْمُتَصُوفَةِ الْمَرْمُوقَيْنَ مِنْ عَادَ - طَوَالَ فَصُولِ عَمْرَهِ - عَمِيقاً فِي خَضْمِ تَجْرِيَةِ الْمَشَاهِدَةِ وَعَكْفٍ عَلَى تَقييدِ حَرْكَيْتِهَا مُسْتَخْرِجاً مَا أَنْطَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَسْرَارِ وَأَبْعَادِ كَابِنِ عَرَبِيِّ الَّذِي كَانَ يَسْمَعُ الْخَطَابَ وَيَرَى الْمَشَاهِدَ بِالسَّرِّ الإِلَهِيِّ. ثُمَّ يَحاوِلُ تَقييدَ مَا أَمْكَنَ مَمَّا كَانَ يَسْمَعُهُ وَيَشَهِدُهُ^٣. فَهُوَ مَأْخُوذُ بِالْوَارِدِ مَلْزَمٌ بِتَتْفِيزِ الْأَمْرِ الإِلَهِيِّ بَعْدَ أَنْ أَشْرَقَتْ أَنوارُ الْحَقِّ عَلَى قَلْبِهِ فَكَشَفَتِ الْحَجَبَ وَأَسْرَتِ الْقَصْدَ فِي تَرْجِمَةِ الْحَالِ، فَلَمْ يَجِرْ فِي تَأْلِيفِهِ مَجْرِيَ الْمُؤْلِفِينَ، بَلْ ظَلَّ بَيْنَ التَّقْلِيبَاتِ وَالتَّجلِيلَاتِ مَرَاقِبَاً مَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، يَقُولُ: "مَا قَصَدْتُ فِي كُلِّ مَا أَفْتَهُ مَقْصِدُ الْمُؤْلِفِينَ وَلَا التَّأْلِيفَ، وَإِنَّمَا كَانَ يَرُدُّ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ تَعَالَى مَوَارِدُ تَكَادُ تَحْرُقُنِي، فَكُنْتُ أَشَاغِلُ عَنْهَا بِتَقْيِيدِ مَا يُمْكِنُ مِنْهَا فَخَرَجْتُ مَخْرَجَ التَّأْلِيفِ لَا مِنْ حَيْثُ الْقَصْدِ، وَمِنْهَا مَا أَفْتَهَ عَنْ أَمْرِيْ أَمْرَنِيْ بِهِ الْحَقُّ فِي نَوْمٍ أَوْ مَكَاشِفَةٍ"^٤.

"فَإِذَا شَهَدَ ابنُ عَرَبِيِّ وَاقِعَةَ قَيْدِهَا مُشِيراً إِلَى حَيَثِيَّاتِهَا وَتَفاصِيلِهَا"^٥. "وَقَدْ تَرَدَ الْوَاقِعَةُ عَنْ طَرِيقِ الْخَطَابِ أَوِ الْمَثَالِ، فَهِيَ أَثْرُ مِنْ آثارِ النَّبُوَةِ، وَهِيَ لِلْأُولَائِ مُقَابِلُ الْوَحْيِ لِلْأَنْبِيَاءِ، وَتُسَمَّى الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ الَّتِي هِيَ جَزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ النَّبُوَةِ"^٦.

^١ - قدور رحماني: بنية الخطاب الشعري في الفتوحات المكية لابن عربي، ص19.

^٢ - ابن عربي: خطبة ديوان المعارف الإلهية واللطائف الروحانية، ص 16، نقلًا عن خالد بلقاسم: الكتابة والتصوف عند ابن عربي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2000، ص 16.

^٣ - قدور رحماني: المرجع نفسه، ص20.

^٤ - ابن عربي: التدبیرات الإلهیة فی إصلاح المملکة الإنسانية، تحقیق وتقديم حسن عاصی، مؤسسة بحسون، بيروت، ط1، 1981، ص17.

^٥ - المرجع نفسه، ص23.

^٦ - أدونيس: الصوفية والسوريانية، ص84.

الفصل الأول _____ الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

وأمام ملازمة الواقع والمنامات لتجربة ابن عربي لا يفوتي أن أقف عند الرؤيا.

الرؤيا:

شكلت الرؤيا في منظور ابن عربي الوشائج التي تربط بين النبي والولي، كما كانت المنطلق الأول في تغيير مسار حياته بما وقع له في طفولته بعد مرض بلغ فيه حد الموت.

يحكى ابن عربي "مرضت فغشي عليّ في مرضي بحيث أتي كنت معدوداً في الموتى، فرأيت قوماً كريهياً المنظر يريدون إذائي ورأيت شخصاً جميلاً طيب الرائحة يدفعهم عنى حتى قهرهم، فقلت لهم: من أنت؟ قال: أنا سورة يس. فأفاقت من غشائي تلك وإذا بأبي عند رأسي يبكي وهو يقرأ سورة يس وقد ختمها، فأخبرته بما شهدته. فلما كان بعد ذلك في مدة رويت في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى قال: «اقرأوا على موتاكم يس»¹.
ويذهب د. نصر حامد أبو زيد إلى ترشيح هذه الواقعة في مسار تحوله ودخوله الطريقة، لكون الشيخ أكثر من تكرار حقيقة أتى دخل خلوته دون توجيهه شيخ أو تعلم أستاذ، فخرج منها بعلوم وهبة لا يتأنى الحصول عليها إلا بقراءة الكتب"².

إنّ ابن عربي كان يؤمن بأن الكلام الإلهي لم يتوقف بتوقف الرسول وإنما ظلّ سارياً في الوجود وبذلك ظلّ هاجسه هو بلوغ التقاط هذا الصوت ونشره أي بلوغ مقام الولاية³. وفي هذا المقام تأنى لابن عربي كشف السرّ الملكي بعد "رؤيه الله الذي خاطبه من غير واسطة: (كن سماء وحي وأرض ينبوع وجبل تسكين فإذا تحركت فلتكن حركة إحياء وسكنة، بتحريك عن وحي سماوي)، كما تلقى ابن عربي الخطاب الإلهي بواسطة الملائكة. أما الرؤى التي قابل فيها ابن عربي الرسول فهي عديدة، أهمها تلك التي كان كتاب فصوص الحكم حصيلتها"⁴.

¹ - ابن عربي: الفتوحات المكية، ج 4، ص 252.

² - أنظر نصر حامد أبو زيد، هكذا تكلم ابن عربي، ص 36-37.

³ - أنظر خالد بلقاسم، الكتابة والتتصوف عند ابن عربي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط 1، 2004، ص 91.

⁴ - المرجع نفسه، ص 92.

الفصل الأول

الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

إنّ تعدد تلقي الرؤيا يجعلها "أبواباً مفتوحة على عالم الأسرار والمعارف الالهية"^١. لتبادر بعد ذلك مرحلة تقيد الرؤيا التي هي "إعادة كتابة لها وفق شروط اليقظة، وفق آليتي التذكرة والنسيان"^٢.

يشير ابن عربي في سياق حديثه عن رؤيا العدد: (واستيقظت فقيّدتها في هذا الباب كما رأيتها حين استيقظت وخرج عن ذكري مسائل كثيرة كانت بيني وبينه -صلى الله عليه وسلم- مما يتعلّق بغير هذا الباب)^٣.

إنّ تذكر ابن عربي هو نقل للواقع من الداخل، "والواقع هي أوائل الوحي الإلهي من داخل، فهي من ذات الإنسان، إذ يبدأ الوحي بالرؤيا لا بالحس لأنّ المعاني المعقولة أقرب إلى الخيال منها إلى الحس، فهذا طرف أدنى والمعنى طرف أعلى، والخيال بينهما، والخيال معنى، ولهذا كان بدء الوحي إنزال المعاني المجردة العقلية في القوالب الحسية المقيدة في حضرة الخيال، في نوم أو في يقظة"^٤.

وفي إخباره عن الخيال ينتقل ابن عربي من خيال إلى خيال آخر، حيث يتخيّله السامع على قدر فهمه ذلك أنّ الوجود في نظره "خيال في خيال"^٥. بل لو لا الخيال لصرنا إلى عدم، يقول "^٦:

لو لا الخيال لكان اليوم في عدم *
ولا انقضى غرض فينا ولا وطر
كأنّ سلطانها إن كنت تعقلها *
شرع جاء به والعقل والنظر
فالتأخيل حال الرؤيا أقوى منه في غير الرؤيا^٧.

"ولَا يمكننا فهم الرؤيا إذن لدى ابن عربي مفصولة عن تصوّرنا للخيال"^٨، "بل لا يسمح يسمح لنا أن نفصل "تصور ابن عربي للشعر عن تصوّره للخيال ووظائفه"^٩. فالخيال ركن

^١- ابن عربي: الإسرا إلى مقام الأسرى، ص16.

^٢- خالد بلقاسم: الكتابة والتصوف عند ابن عربي، ص97.

^٣- ابن عربي: الفتوحات المكية، السفر الرابع عشر، ج 2، ص282.

^٤- أدونيس: الصوفية والسوريانية، ص84.

^٥- ابن عربي، فصوص الحكم، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط2، 2006، ص104.

^٦- ابن عربي: الفتوحات المكية، السفر الرابع، ج1، ص 406.

^٧- أنظر المرجع نفسه، ص، 454.

^٨- خالد بلقاسم: أدونيس والخطاب الصوفي، ص 82.

^٩- خالد بلقاسم: الكتابة والتصوف، ص 148.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

من أركان المعرفة لدى الشيخ الأكبر، والمعرفة ليست إلا فيضاً رؤيوياً أو كشفاً سبوحياً، ومن ثمّ يصبح النّص الشعري عند ابن عربي لعبة لتدافع قوى الخيال "سواء كان هذا الخيال استعادة لمدركات حسية، أو تخيلاً لأنشياء جديدة فهو في الحالتين إعادة تشكيل للأشياء يجمع بين عناصرها المتباude، ويخلق فيما بينها علاقات جديدة"¹. هو خطابات تخترق الذات اختراقاً ينبع الدلالة في غير مكانها المنتظر².

والذي يعنيني في هذا البحث هو النصوص الشعرية التي كانت ترجماناً لتلك المشاهد الملكوتية، والتي خصّها ابن عربي بمؤلفات مستقلة تمثلت في الديوان الكبير المعروف بديوان المعارف الإلهية واللطائف الروحانية وديوان ترجمان الأسواق، وأخرى تخللت بقية مؤلفاته مزاوجاً بينها وبين الكتابة التّنّرية، وإن كان قدّم لـديوان الكبير وعلق على ترجمان الأسواق. رصد تجربة ابن عربي في آثاره الشعرية:

ما سبق يمكن أن نرصد تجربة ابن عربي الشعرية وفقاً لتجربته الشهودية في آثاره الشعرية:

ديوان ترجمان الأسواق:

لطالما كان الشّوق رسول المحبين والنديم الذي يقدم كؤوس المحبة، التي تزيد من سكر متعاطيها وظماً شاربها، وهو الذي حدا ابن عربي لكتابه ديوانه ترجمان الأسواق شغفاً بالحب والجمال، كيف لا وهو من جعل الحب دينه³:
أدين بدين الحب أتى توجهت * ركائب فالحب ديني وإيماني
لقد شُغف ابن عربي بجمال النّظام بنت شيخه مكين الدين رستم، بنت عذراء، طفلة هيفاء⁴:

إذا تمشت على سرح الزجاج ترى * شمساً على فلك في حجر إدريس
نُحيي إذا قتلت باللحظ منطقها * كأنّها عندما نُحيي به عيسى

¹ - أدونيس: الصوفية والسورياتية، ص 92.

² - جمال مباركي: التناص في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة، الجزائر، د.ط، 2003، ص 320.

³ - ابن عربي: ترجمان الأسواق، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د.ط، 1981، ص 43.

⁴ - المرجع نفسه، ص 16.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

وتأنوله للعشق نظر إليه "بما هو تجربة مع الإله في تجليه"¹. ذلك أنّ "للحب سببان في رأي ابن عربي هما الجمال والإحسان، أمّا الجمال فمحبوب لذاته، والعالم جميل بوصفه مخلوقاً على صفة الله... والسبب الثاني للإحسان، فلا إحسان إلا من الخالق، ولا محس ن إلا هو، فإذا أحبَّ الإنسان الإحسان فما أحبَّ إلا الله "².

فابن عربي يرى الله في كل الأشياء أثناء المكاشفة "ويربط بين معاينة الجمال والافتتان به، وضرورة أن يمرّ الصوفي بتجربة مماثلة في عالم الحس مثلاً حدث له "من معانا ناجمة عن فعل الحب لابنة شيخه النّظام، بل إنّ قلبه صار يوافق كل صورة "³:

لقد صار قلبي قابلاً لكل صورة * فمرعى لغزلان ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف * وألواح توراة ومصحف قرآن
وعندما يدعونا ابن عربي للالتفات إلى العلاقة بين الظاهر والباطن بعد أن انكر عليه الفقهاء هذا الديوان، فهو يحيلنا إلى إعادة ترتيب العلاقة بين الواقع والخيال، إلى درجة تلاشي الحدود بينهما، إلى "تجربة وجودية... تكشف هشاشة توصيف بنائه لعنصر الرمز"⁴. وهذا الاهتمام بالعلاقة بين الظاهر والباطن يحدد قيمة الخيال كأساس معرفي للإدراك وبناء التصور، ولئن كان المجلّى هو الظاهر فإنّ به يتحدد الباطن، النظام ظاهر الرؤيا وباطنها السر الإلهي، لهذا كان ابن عربي يعتبر المرأة أسمى محل للتجلّى الإلهي "فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله"⁵. يقول⁶:

واذكرا لي حديث هند ولبني * وسليمى وزينب وعنان
ثم زيدا من حاجر وزرود * خبرا عن مراتع الغزلان
وأندباني بشعر قيس وليلى * وبمي والمبتلى غيلان

¹ - خالد بلقاسم: الكتابة والتصوف عند ابن عربي، ص 167.

² - أدونيس: الصوفية والسورياتية، ص 98.

³ - ابن عربي: ترجمان الأسواق، ص 43-44.

⁴ - خالد بلقاسم: المرجع نفسه، ص 178.

⁵ - ابن عربي: فصوص الحكم، ص 181.

⁶ - ابن عربي: ترجمان الأسواق، ص 82-83.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

فهذه النساء رموز العشق العربي يقدمها الديوان كما هي تجليات تحققت في الأنوثة وبيؤكد ابن عربي "أنَّ الله يتجلَّ لكل محب تحت حجاب المحبوبة التي لا يعشقها إلا بقدر ما يتجلَّ فيها من مشابهة الألوهية".¹

وبالجملة فإنَّ ابن عربي اشتغل في الديوان على رهانات المرأة باعتبارها صورة ينفذ من خلالها إلى معرفة المطلق، فجاء ديوانه "غنياً بحركات مشاهده المتعددة ممتلئاً بالأبعاد الروحية السامية والمعاني الصوفية العميقه"². وإن كان يبدو ضرباً من ضروب الغزل في الشعر العربي يتکَّنُ على الصور الشعرية العربية المعروفة إلا أنَّه يظلَّ يحتفظ بشيمته الصوفية مما أضفاه عليه من سمات الخيال ومعاني الطريقة وتظلَّ النَّظام المحور الرئيسي في البناء النَّصي و الدلالي للديوان والعقد الذي يلف جيد ثانية الظاهر والباطن، "فعنها يُكَنِّي وكل دار يندبها فدارها يعني".³

وعن ظاهر القصائد يصرف خاطرنا ويدعونا لطلب ما في داخلها من أسرار، منصباً نفسه لهذه المهمة في ذخائر الأعلاق، هذا الشرح الذي لا يحل محل مكون الديوان بقدر ما هو ردٌّ للشبهة.

وبهذا المزج في الرؤية تتحقق للشعر لدته التي تعتبر "ضرباً من توازن الدوافع والتحرر من الكبت الأليم، أما عن الشعر بمعزل عن الظروف والملابسات الخارجية فذلك ما تقصه طبيعة الموجود الإنساني من حيث كونه موجوداً في العالم".⁴

أشعاره المبثوثة في مؤلفاته النثرية:

من فص إلى حكمة. من فتح إلى تدبير. من موقع إلى مطلع. من معرفة إلى لطيفة. من إسراء إلى معراج. من معراج الروح على براق القلب إلى تجل، كانت مشاهدات ابن عربي للحقائق التي لا تكون إلا بالله، يقول ابن عربي: "لولاك ما ظهرت المقامات والمشاهد ولا

¹ فاروق عبد المعطي: ابن عربي (حياته، مذهبة، زهد)، سلسلة الأعلام من الفلاسفة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1993، ص 148.

² قدور رحماني: ابن عربي وديوانه ترجمان الأسواق، دار الكتاب العربي، الجزائر، د.ط، 2005، ص 95.

³ ابن عربي: ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأسواق، علق عليه ووضع حواشيه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2000، ص 175.

⁴ عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، المكتب المصري للتوزيع المطبوعات، القاهرة، د.ط، د.ت، ص 107.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

وُجد المشهود ولا الشاهد ولا حُمدت المعالم والمحامد، ولا ميّز بين ملك ولا ملکوت، ولا تدرع لا هوت بناسوت، بك ظهرت الموجودات وترتبت، وبك تزخرفت أرضها وتزيينت^١. وكان ابن عربي يقيّد هاته المشاهد في كتاباته النثرية التي ترددت تصديراً أو تخللاً. هذا التوغل الشعري في نصوص النثر يوضح لنا المكانة التي أجلس فيها ابن عربي الشعر إلى جانب النثر، فالشعر في نظره "الأصل الثابت والنثر هو الفرع الثابت"^٢ فلا يتحقق الثاني إلا بالأول كما أن فيض شراراة الوجدان لا يمكن أن تتعقل أو تتنطق، و من ثم لا يمكن التعبير عنها إلا بشعريّة الكلمة، وعند ذاك يبدأ الثاني في السير بخطى ثابتة في اتجاه خصائص الأول.

بهذه الخصائص "تقرب الكتابة من أصلها وترقى إلى السمو الذي يجسده الشعر، و في هذا التمثّل كانت الحدود بين الكتابة والشعر تتضاعل وتتضيق إلى حدّ يصبح معه التفاضل بينهما منحصراً في الوزن والقافية فحسب"^٣. بل إنّ كثيراً من نصوصه ذات الشكل النثري فاقت من حيث شعريتها القصائد العروضية لديه^٤.

ومن نصوصه النثرية التي تقipض بالشعرية قوله في الإسرا إلى مقام الأسرى: (أَمْطِ
لَوْ وَلِيْتْ وَلَوْلَا تَكَنْ الْعَبْدُ وَالْمَوْلَى، تَرَدَّ بِرَدَاءِ الْأَمِينِ، وَقَفَ لِلنَّاسِ فِي مَوْضِعِ الْقَدْمَيْنِ، وَخَذَ
مِنَ الْعِلْمِ حِرْفَ الْعَيْنِ. أَخْرَقَ السَّفِينَةَ، تَلَجَّ الْمَدِينَةَ)^٥.

وإذا عدت إلى أضخم موسوعة صوفية الفتوحات المكية التي حاول فيها ابن عربي
معالجة مشكلات النّصوف تجدها صدى حقيقياً لشهادته، فيما ينقل لآخرين من أسرار الإلهية،
فكان "يشعر شعوراً راسخاً أنه أداة تتنقل عبرها المعارف الإلهية إلى الناس"^٦ فتراه
يقول^٧:

وقد علمت أنَّ الحقَّ أَيَّدَنِي * فيما أَفْوَهُ وَبِهِ قَيَّدَنِي

^١- ابن عربي: الإسرا إلى مقام الأسرى، ص 164.

^٢- خطبة ديوان المعرفة الإلهية واللطائف الروحانية، ص 17، نقل عن خالد بلقاسم: الكتابة والتصوف عند ابن عربي، ص 153.

^٣- خالد بلقاسم: الكتابة والتصوف عند ابن عربي، ص 153.

^٤- المرجع نفسه، ص 191.

^٥- ابن عربي: الإسرا إلى مقام الأسرى، ص 115.

^٦- قدور رحماني: بنية الخطاب الشعري في الفتوحات المكية لابن عربي، ص 28.

^٧- ابن عربي: الفتوحات المكية، ج 6، ص 277.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

به فلا تبرح الأرواح تنزل بي * على الدوام وتهواني فتقصدني
وبإدراك ابن عربي للدور المناط به فإنه لم يجد أنساب من الشعر لتوجيه خطاباته في
حالات عده داخل النص النثري، فهو القائل: (عندما رجعت إلى إحساسي نظمت ما شهدت
وخاطبت في نظمي ببعض ما وجدت)¹ والأمر لا يختلف في باقي مؤلفات ابن عربي عن
كون ما يتلطف به من سبيل الإملاءات الربانية، فما فصوص الحكم التي يراها الباحثون
خلاصة الفتوحات المكية إلا مشاهد ترأت له في المنام عن حوار دار بينه وبين الرسول
صلى الله عليه وسلم - الذي أمره بإخراجه إلى الناس فكان تصديره بأبيات شعرية يقول
فيها²:

فمن الله فاسمعوا * والى الله فارجعوا
فإذا ما سمعتموا * ما أتيت به فعوها
ثم بالفهم فصلوا * مجمل القول أجمعوا
ثم متّوا به على طالبيه ولا تمنعوا
هذه الرحمة إن وسنكم فوسعوا

ويؤكّد ذلك في فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية بقوله " ³ :
فمنه إلينا ما تلونا عليكم * ومنا إليكم ما وهبناكم منا

وفي الإسرا إلى مقام الأسرى في عروج ابن عربي في منامه بحضورة القدس أين وقف
عريانا متضرعا، فأقر في نفسه صورة الإنshawad، فقال من جملة ما قال " ⁴ :

يا ظاهرا في ظاهر * كم ذا تقول تتم
لا تحجبنّ نواظري * بسنا المحل الأرفع
وهب الذى أملته * يا ذا الجلال الأروع
أين الحجاب ولم يزل * ما دمت إنسانا معي

¹ - ابن عربي: المرجع السابق، ص 167.

² - ابن عربي: فصوص الحكم، ص 6.

³ - المرجع نفسه، ص 127.

⁴ - ابن عربي: الإسرا إلى مقام الأسرى، ص 161، 160.

الفصل الأول _____ الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

من سماع إلى ترجمة وإداع يخط ابن عربي أشعاره عبر فضاءات مخيّلته في أغلب مؤلفاته، متوكلاً على ثقافته الخصبة، فالثقافة عنصر إخصاب للشعر تلتزم بالتجربة الشعرية فتجعله متقدحاً على أفق رحبة من الرؤى التي تستبطن الذات والأشياء.

الديوان الكبير:

عالج ابن عربي القضايا الوجودية مستنداً إلى الشعر كشكل من أشكال تلقى الوحي، الذي خص به الأولياء عبر وارد أو في رؤيا، فكان ديوانه الكبير حافلاً بنزعة عرفانية وجودية مع ميل إلى التقعيد للتصرف في بناء الحقائق، "حقائق متحصلة عن تفاعل هي مع الوجود لا عن قابليات نظرية أو مسبقات جامدة، ومن ثم أعطى للشعر صلاحية نظرية تمثلت في التفكير بالشعر، وهو تفكير ينسجم مع التأويل بما هو تجربة"¹.

فمن سورة الشعراء إلى إحساسه بالشعرة المنبعثة إلى فمه إلى تلفظه بالشعر، تتضح تجربة التأويل لديه ترسيحاً لتغيير دائم، لا يقر بشيء، لأنَّه يشطب على النهاي.

يقول ابن عربي في واقعته: "وكان سبب تلفظي بالشعر أثني رأيت في الواقعة ملكاً جاعني بقطعة نور بيضاء كأنَّها قطعة نور الشمس. فقلت: ما هذه؟ فقيل لي سورة الشعراء، فابتلعتها فأحسست شعرة انبعثت من صدرِي إلى حلقي إلى فمي، حيوان لها رأس ولسان وعيان وشفتان، فامتدت من فمي إلى أن ضربت برأسها الأفقيين، أفق المشرق والمغرب، ثم انقبضت إلى صدرِي فعلمْت أنَّ كلامي يبلغ المشرق والمغرب. ورجعت إلى حسي وأنا أتلفظ بالشعر من غير رؤية ولا فكرة وما زال الإمداد إلى وهلْ جرا"².

إنَّها توادي الرؤيا الصادقة، "ولا تخطي الرؤيا... وإنما المعتبر عنها هو الذي يخطئ في تأويلها لذلك لا يعلم مرتبة عالم الخيال إلا الله وأهله من نبي أو ولِي مختص"³ وكون ابن عربي من أولياء الله المختصين بالمعارف الالهية، فإنه انخرط في التأويل عند تلقى الطائف الروحانية وتقييدها شعراً ومن ثم تصبح "الرسالة الشعرية هنا ليست ممثلة لوضع معرفي،

¹- خالد بلقاسم: الكتابة والتتصوف عند ابن عربي، ص 150.

²- خطبة ديوان المعارف الإلهية والطائف الروحانية، ص 17 نقلًا عن خالد بلقاسم: الكتابة والتتصوف، ص 153.

³- أدونيس: الصوفية والسوريانية، ص 12.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

وإنما هي مؤولة له¹ بوساطة اللغة تأويلاً يتأسس على آليات اشتغل عليها الديوان أرصدتها في النقاط التالية:

- إعادة كتابة القرآن الكريم:

إن قطعة النور التي أعطاها الملك ابن عربي والتي لم تكن إلا سورة الشعراة تفسر الترابط القائم بين الشعر والوجود والقرآن في مفاهيم ابن عربي. ذلك أن النور في اصطلاحات الصوفية ليس إلا "الوجود باعتبار ظهوره في نفسه، وإظهاره لغيره في العلم والعين، ويسمى شمساً أيضاً".²

إذا ابن عربي ينفتح على الوجود ويقرأ أسطره شعراً من داخل النص القرآني، فيقول من روح يس³:

إذا كنت قرآناً فقلبك ياسين * وإن كنت فرقاناً فما لك من قلب
فإن وجود الحق في قلب عبده * وما لك من قلب فما لك من قلب
إلا أنه الله الغني بذاته * عن العالم الكوني أو عالم الحجب
فمن يشاء فليسمع فإِي قائل * ومن شاء فلينطق فحسب الهوى حسيبي
إذا كنت مفطوراً عليه بصورتي * فكيف يضاف الجسم متّي إلى التّرب
لقد جاء في النص الجلي لذي حجى * حديث هبوط الحبل منه إلى الرب
لقد شرف الله التّرب بكوننا * وشرفني بالتأج والقرط والقلب
واسمعني بالقرط وسواسه كما * أجود تتوهج المنابر والكتب
أساعدك بالقلب إذا كنت قائلاً * إلى الأثر العالي ولم أخش من عجب
إذا كان لي مثل ومثلي فليسني * ولست له حزباً وما هو من حزبي

ومع أن سورة الشعراة التي رأها ابن عربي في منامه، هي منطلق قاعدة الاستثناء التي وجهت ثلاثة من الشاعريين في تقويم معنى الشعر، فإنه لم يحتمل لهذه القاعدة ولا عول على

¹ آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، ص 65.

² عبد المنعم الحفني: المعجم الصوفي، دار الرشاد، القاهرة، ط1، 1997، ص 248.

³ ديوان ابن عربي، شرحه أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1982، ص 144.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

القويم الأخلاقي، لأنّ مفهوم التجلي أباح له اعتبار القرآن وجوداً خطياً، أي صورة للكتاب الكبير الذي هو الوجود. فإذا إعادة كتابة القرآن عنده ذات رهان وجودي، ما دام القرآن هو المجلٰى الخطى للوجود.

وبذلك لم تكن إعادة الكتابة عنده منشغلة بالأخلاقي أو الديني على نحو ضيق، وإنما كانت تأويلاً¹ يبني على الفهم الذي يكون بعد السماع. ويرتبط بالسلوك، "معرفة الله مرتبطة بسلوك الفهم عن النص القرآني، والسلوك – العبادة – ناتج عن فهم للقرآن ومعرفة بالله، ومعرفة الله تزيد في قوة الرابطة الاستنادية بين الفهم والسلوك، وهي رابطة الإيمان وعليه يعمل كل منها كمرجع ضامن للدلالة التي ينتجها الآخر"².

إن التدرج في سلم الرياضة السلوكية هو الذي يحدد مستويات الفهم الدلالي، أو التأويل الذي جاء مخالفًا لموقع الفهم المألوفة، لكنه انكب على إنتاج المعنى من المعنى "أي أبعاداً من الحقيقة للحقيقة ذاتها وهو اشتغال دوراني يغرق معه كل محاولة لاستحضار الذات القارئة كنص هي مؤسس ومنه عالمًا مفتوحاً للغة خصبة"³.

- إعادة كتابة الحديث:

ليس غريباً على شخص حظي بنشأة علمية فقهية حديثية أدبية في تحصيله المنهج نفسه الذي اتبّعه علماء الحديث والفقهاء، وانتَمِي بروحه إلى عالم، السيادة فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها مخلوق، مهما علت رتبته في مقامات الولاية⁴. أن يعيد كتابة الحديث النبوى داخل مراجعه الصوفى الذى يسمح له وللمتصوفة بكل بتاؤل الكثير من الأحاديث التى أنبىء عنها الفكر الصوفى، كحديث (إن الله خلق آدم على صورته)⁵، وحديث الولاية^{*}.

¹ - خالد بلقاسم: الكتابة والتتصوف عند ابن عربي، ص 155.

² - عمارة ناصر: اللغة والتأنويل، منشورات الاختلاف، دار الفارابي، ط1، 2007، ص 122.

³ - المرجع نفسه، ص 123.

⁴ - انظر ابن عربي، الإسرا إلى مقام الأسرى، ص 10، 11، 12.

⁵ - ابن عربي: الفتوحات المكية، ج 1، ص 355.

* حديث الولاية "ولا يزال يتقرب إلى عبدي بالنواول حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبسطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألهني أعطينيه، وإن استعذاري أعدته" أخرجه أحمد في مسنده ج 5، 55-57.

الفصل الأول ————— الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

وإذ يعيد ابن عربي قراءة الأحاديث النبوية بتأويلها. فلأنه وارث محمدي قصده حرت الآخرة "ولكني وارث ولاخرتي حارت" ¹، يقول " ²:

فورثته قولاً وعلماً والذي * كلفت من عمل وإيمان
حفظ المهيمن دينه بقواعد * خمس لما فيها من سلطان

وتتنوعت أشكال الإعادة في الديوان بين التقرير المباشر الخاوي من الرمز بسبيل أسلوب العنونة مثل قوله " ³:

حدث الشيخ أبونا * عن أبيه عن قتاده
عن عطاء بن يسار * عن سعيد بن عبادة
إن مات محباً * فله أجر الشهادة
ثم قد جاء بأخرى * مثل هذا وزياده
عن فضيل بن عياض * وهو من أهل الزياده
إنَّ من مات خلياً * كانت النار مهاده

وبين التعديد للفكر بطريقة الرمز رغم النزعة التجريدية السائدة، وذلك لأنَّ هذا التفكير يكون بالشعر، المناسب لفيض الوجدان. يقول ابن عربي في حيرة وجوده " ⁴:

إنَّ الذي بوجودي اليوم أعرفه * هو الذي في غداً بذلك أنكره
إنَّ كان أخفاه في عيني تقلبه * فإنَّ قلبي في التقليب يبصره
من أعجب الأمر أَنِّي حين ذكره * أغيب عنه ويدينني تذكره
رأيته ذاكراً لي حين ذكره * في كل حال وتخفيوني فأظهره
إِيَّاه أَسأَل عنه حين يسألني * عني وبنسي إذا أنسى فأذكره
لو أَنَّه في وجودي حين أشهده * ما كنت أشهده ما كنت أبصره

¹ - ابن عربي: فصوص الحكم، ص 5.

² - ديوان ابن عربي، ص 279.

³ - نفسه، ص 391.

⁴ - نفسه، ص 442.

الفصل الأول _____ الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

لقد أعاد ابن عربي والصوفية عموماً "فهم النص الديني بناء على ترتيب مختلف للوجود إذ أخفاوا تعارض اللغة مع التاريخ في هيولى وكينونة القرآن أي أنّ الصوفي يعيد لغة النص إلى مستوى التنزيل من العلم إلى الكتابة، وفي اللحظة التي لا يتتوفر فيها زمان لقول شيء ما عن شيء ما، وهو تأويل جذري اشتغل على النص بقوة تناظرية، وفي زمن التجلي يغيب زمن البيان، فتأويل الصوفية يتموضع في الخلق".¹

تتعدى التجربة الشعرية تأويلها للنص المقدس، لتصبح فعلاً للغوص داخل لغة العالم التي يطلق عليها ابن عربي مفهوم الطبيعة بل الوجود بأكمله²، هذا الغوص لا يتم إلا عبر فضاءات المشاهد كما يصرح بذلك³:

لو لا شهودي ما عرفت وجودي * فامنن على به فأنت شهيدي
وعلمتني أني جهلت وجودكم * من حيث ما هو بغير مزيد
ودليل ما قد قلته من جهلنا * من ذاتكم أني جهلت وجودي

هذا هو ابن عربي، ملهم الكلمة، يترجم بالحروف ما يُلقي إليه من المعاني دون زيادة ولا نقصان.. إلهام علمي لا يقارب اعتاب الوحي النبوى، لأنّ الوحي النبوى هو وحي تشريعى، وإلهام الأولياء والعارفين ليس إلا فتوح فهم في الوحي النبوى، وقراءة وعي وحضور للشريعة⁴.

- السفر والبرزخية:

يسافر الصوفي حسب ابن عربي في الله فمن عرف نفسه عرف ربه، معرفة الله لا تتحقق إلا من ذواتنا، يقول⁵:

يا طالباً لطريق السرِّ يقصده * ارجع وراءك فيك السرُّ والسفن
وزاد الصوفي في سفره الحب الذي دافعه الحنين الدائم إلى الأصل "ميلاً إلى الذوبان
في الحق كحقيقة أو مبدأ كوني"⁶. فذات الصوفي في "حركة دائمة في اتجاه الآخر. ولكي

¹- عمارة ناصر: اللغة والتأويل، ص 115، 116.

²- انظر: منصف عبد الحق، الكتابة والتجربة الصوفية، منشورات عكاظ، الرباط، المغرب، ط 1، 1988، ص 7.

³- ديوان ابن عربي، ص 280، 281.

⁴- ابن عربي: الإسرا إلى مقام الأسرى، ص 18، 19.

⁵- المرجع نفسه، ص 59.

⁶- منصف عبد الحق: المرجع نفسه، ص 402.

الفصل الأول _____ الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

تبلغ الذات الآخر، لا بد من أن تتجاوز نفسها. أو لتألُّف: لا تسافر الذات في اتجاه كينونتها العميقه إلا بقدر ما تسافر في اتجاه الآخر وكينونته العميقه، ففي الآخر تجد الذات حضورها الأكمل. الأنما هي على نحو مفارق، اللا أنا^١.

ويكون القلب وسيلة السفر، في صعود يتم عبر المراج، ونزول يقود إلى الله أيضا، بل إن عين النزول عروج كما يرى ابن عربي^٢:

ثم عين النزول أيضا عروج * لشهاد ما فيه من التباس

وهذا المراج بوجهه لا يتم إلا عبر نواة القوة التخييلية التي سمح لها بأن ينكمح حروف المعجم وجميع الكواكب، وبعد ذلك ينصل للسماع، وبين كلام يُتلَى، وأخر يسمع، تكون ثمرة النكاح الفهم الذي ينقل التجربة، وهو ما يترجم في الديوان بقوله شعرا في الثمانين والعشرين حرفاً الأبجدية مع إضافة قصيدة في ألف لام، على شاكلة اللزوميات منها قوله في حرف الباء^٣:

بالذى قلت إِنَّه عين ما بي * من سؤال ومنطق وجواب

برد اليوم عن فؤادي غلباً * فقبولي عليه عين انقلابي

"هذه الأهمية التي أولاها ابن عربي للخيال لا لشيء إلا لأنَّه أساس المعرفة، وكفايته في جمعه بين قدرتي الحس والعقل، أي في برزخيته. فهو يتموقع في منطقة وسطى بين الحسي والعقلي، تؤهله لالتقاط الحقائق بعيداً عن الفصل"^٤ ((فإليه ترجع الحواس وإليه تنزل المعاني وهو لا ييرح موطنه))^٥.

وبين عروج ونزول يكون الاكتساب والتلبيغ بعد أن صارت "الأشياء تبدو على شكل تحليات ومجالٍ للصفات الإلهية"^٦، "لينقل ابن عربي مواجهه وأحواله إلى منطق العلم والنظريات"^٧.

¹- أدونيس: الصوفية والسورياتية، ص 166.

²- ديوان ابن عربي، ص 356.

³- نفسه، ص 206.

⁴- أنظر : خالد بلقاسم: الكتابة والتصوف عند ابن عربي، ص 149، 148.

⁵- ابن عربي: الفتوحات المكية، السفر الرابع، ج 1، ص 309.

⁶- فريدة مولى: من العالم إلى العارف إلى الواقف، مجلة الخطاب الصوفي، ص 315.

⁷- أنظر ابن عربي، الإسرا إلى مقام الأسرى، ص 16.

الفصل الأول ————— الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

يقول¹ :

يُرِجَ العَبْدُ لِاِكْتَسَابِ عِلْمٍ * وَلِتَبْلِغُهَا يَرِى فِي اِنْتِكَاسٍ

إِنَّهُ شَرَابُ الْمُحَبَّةِ الَّذِي فَسَحَ الْمَجَالَ لِلرَّؤْيَا بِأَنَّهُ تَفْتَحُ أَبْوَابَ الْعِلْمِ الْعُلُوِّيَّةِ وَالْعِلْمِ
الْأَسْرَارِ وَخَواصِ الْكَوَاكِبِ مَا لَا يَكُونُ فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ زَمَانِهِ². وَفَسَحَتِ الرَّؤْيَا بِدُورِهَا
لِلْخَطَابِ الشَّعْرِيِّ "أَنْ يَتَجاوزَ الْأَضْدَادَ وَيَقْفَزَ فَوْقَ الْعَوَارِضِ الَّتِي تَعِيقُ مَعاِينَةَ الْلَّطَائِفِ عَلَى
تَجَرِيدِهَا... فَتَصْبِحُ الْكَلِمَاتُ رَمُوزًا لِلْعَوَالِمَ ضَارِبَةً فِي الْخَفَاءِ، وَعِنْدَهَا تَزَدَّادُ تَجْرِيدًا
وَغَمْوِضًا، بَلْ تَزَدَّادُ الْعِنَاصِرُ الْلَّامِعَقُولَةُ الْمُسْتَعْصِيَّةُ عَلَى الْفَهْمِ الْمُبَاشِرِ فِيهَا"³.

تَجَاوزُ الْمَأْلُوفِ بِقِرَاءَةِ جَدِيدَةٍ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَغْيِيرِ دَاخِلِ الْلِّغَةِ، وَالتَّغْيِيرُ فِي الْلِّغَةِ لَا يَكُونُ
إِلَّا بِتَغْيِيرِ بُنْيَةِ الْعَلَاقَاتِ الَّتِي تَشَكَّلُ بِالْلِّغَةِ." وَاسْتَنَادًا إِلَى أَنَّ الْلِّغَةَ مُخْتَبِرُ الشِّعْرِ، فَقَدْ أَسَسَتِ
الصَّوْفِيَّةُ طَرِيقَةً خَاصَّةً فِي الْكِتَابَةِ تَقْوِيمًا عَلَى التَّعْبِيرِ غَيْرِ الْمُبَاشِرِ الَّذِي يُشَيِّرُ إِلَى أَبْعَادِ خَفِيَّةِ
يَعْنِيهَا الصَّوْفِيُّ... بِلِغَةِ خَاصَّةٍ قَوَامُهَا الرَّمْزُ وَالْإِشَارَةُ"⁴.

وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ أَحْدَدَ مَنْحَى ابنِ عَرَبِيِّ فَإِنَّمَا لَا أَجِدُ أَفْضَلَ مَا تَوَصَّلْتَ إِلَيْهِ سَعَادُ الْحَكِيمِ
مِنْ أَنَّهُ "نَقْلُ الْلِّغَةِ الصَّوْفِيَّةِ مِنْ لِغَةِ الْأَعْمَاقِ إِلَى لِغَةِ الْأَفَاقِ وَالْمَشَاهِدَاتِ"⁵. فَالْلِّغَةُ تَتَحدَّثُ
مِنْ خَلَالِ شَهُودِهِ وَتَفْتَحُ عَلَى عَوَالِمَ غَيْرِ مَأْلُوفَةٍ، لَقَدْ تَجَاوزَتِ حَدُودَ الْوَسِيلَةِ وَالْأَدَاءِ لِتَصْبِحَ
انْكَشَافًا لِمَا هُوَ مَخْبُوءٌ وَمَسْتُورٌ خَلْفَ أَشْيَاءِ الْعَالَمِ الْمَنْظُورِ"⁶.

هَذَا الْانْكَشَافُ مُتَوَاضِلٌ وَمُتَجَدِّدٌ فَمَا لَا يَنْتَهِي لَا يَعْبُرُ عَنْهِ إِلَّا مَا هُوَ فِي مَثَلِهِ وَهُوَ مَا
يَفْسِرُ إِتْبَاعَ الصَّوْفِيَّةِ طَرِيقَةَ الرَّمْزِ فِي التَّعْبِيرِ، لَأَنَّهُ وَحْدَهُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَقْبَلَ الْحَالَةَ الصَّوْفِيَّةَ
الَّتِي لَا تَحْدِّهَا الْكَلِمَةُ، وَالرَّمْزُ الصَّوْفِيُّ وَالآيَاتُ الْاشْتَغَالُهُ فِي الْدِيَوَانِ هُوَ مَا أَعْالَجَهُ فِي الْمَبْحَثِ
الثَّانِي مِنْ هَذَا الفَصْلِ.

¹- ديوان ابن عربي، ص 356.

²- انظر، ابن عربي: الإسرا إلى مقام الأسرى، ص 15.

³- مجلة الخطاب الصوفي، ص 71، 72.

⁴- عبد الحميد هيمة: الرمز الصوفي في الشعر المغاربي المعاصر، ص 64.

⁵- سعاد الحكيم: ابن عربي ومولد لغة جديدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط 1، 1991، ص 63.

⁶- مجلة الخطاب الصوفي، ص 254.

المبحث الثاني: الرمز الصوفي

مدخل إلى الرمز:

لم يختلف ابن عربي عن غيره من الصوفية في إتباع منهج الستر والإخفاء لكنه كان أكثر إيجالاً في المجرد وغموضاً في المقصد وجرأة في الطرح تأليفاً، ووسيلته في ذلك الرموز التي لا تراد لأنفسها و "إِلَّا مَا هِيَ مَرَادَةٌ لِمَا رُمِّزَ لَهُ وَلِمَا أَغْزَ فِيهَا" ¹. فالرمز بهذا القصد وعاء ستر للخفي الذي يعود به الصوفي من معراجه السماوي مازجاً فيه بين حالات النفس ومشاهد الوجود ومن ثم فإنّ تتبع هذا الرمز يعني كشف الألغاز وإثبات المخبوب ويصبح ظاهراً أنّ "الرمز هو تصور يظهر معنى سريّاً، إِنَّه تجلّي السر وسيكون النصف المرئي من الرمز أي الدال محملاً دائماً بالحد الأقصى من التجسيم، وكما عبر بول ريكور عن ذلك محقاً عندما اعتبر أنّ كل رمز أصيل يملك ثلاثة أبعاد ملموسة فهو في الوقت نفسه عالمي (أي يقتبس رسمه بسخاء من العالم المحيط بنا بشكل جيد) وهو حلمي (أي يتواصل في الذكريات، في الحركات التي تتبع من أحلامنا...) وأخيراً هو شاعري، أي أنّ الرمز يستدعي أيضاً اللغة، واللغة الأكثر غزاره، إذا الأكثر مادية. ولكن النصف الآخر أيضاً من الرمز - هذا الجزء الخفي، الدقيق عن الوصف الذي يجعل من الرمز عالماً من التصورات غير المباشرة، ومن الدوال المجازية غير الملائمة نهائياً - يشكل نوعاً منطقياً مستقلاً تماماً" ².

ويمكن أن يترجم هذا المفهوم على أنّ الرمز نص غائب داخل نص حاضر بل إنّه ذو طبيعة مزدوجة يحمل الحاضر والغائب، إنّه إيحاء وامتلاء، بعد وقرب، تكثيف مضاعف في دلالات القصيدة، إنّه السبيل الذي يجعل القصيدة حبلٍ تنفتح على إمكانيات الفهم، أو كما يقول عنه أدونيس بأنّه "اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة أو هي القصيدة التي تتكون في عيک بعد قراءة القصيدة، إنّه البرق الذي يتيح للوعي أن يستشف عالماً لا حدود له" ³.

¹- ابن عربي: *الفتوحات المكية*، ج 1، ص 189.

²- جيلير دوران: *الخيال الرمزي*، ترجمة علي المصري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط 2، 1994، ص 11.

³- أدونيس: *زمن الشعر*، دار العودة، بيروت، د.ط، 1972، ص 160.

الفصل الأول _____ الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

وإذا عدت إلى ابن عربي وعلاقته بالرمز في كتاباته فإنّ ما أدلت به سعاد الحكيم في تعريفها بمؤلف الإسرا إلى مقام الأسرى بقولها "إنه يشهد بالرمز عالم الواقع"^١ يكفي لإيضاح هذه العلاقة فهو أداة شهوده، ومفتاح أبواب الأسرار الإلهية التي لا تقطع عن أوليائه، إنه يرى الأشياء بكشف ما وراءها إذ "أنّ للعالم معنى يختفي وراء المظاهر الحسية والشاعر هو الذي يعرف أنّ كل شيء في العالم محسوس فيحاول أن يكتشف ما وراء المظاهر"^٢.

وهو الذي سعى إليه ابن عربي محدداً علاقة النص بالقارئ، لذا علينا أن نضع في بالنا أنّ ما يذكره ابن عربي في قصائده وموشحاته ما هو إلا إشارات خفية لمعانٍ صوفية تتعلق بتجربته الروحية، يقول في ترجمانه^٣:

فأصرف الخاطر عن ظاهرها * وأطلب الباطن حتى تعلما
لكن هذا لا ينفي إيراد المعنى الظاهر، فالظاهر تجلي للباطن والحقيقة باطن الشريعة، فالرمز عند ابن عربي "لم يكن مسلكاً يقصد به إلى الجمال الفني والأدبي وإلى توسيع نطاق العمل الشعري من أجل الإثارة والتأثير والمتعة وإنما كان أداة لثبتت الفكر وتبينها وربما لتعتيمها أحياناً حتى لا تظهر إلا للخاصة من أهل العلم والأذواق والمواجد"^٤، فهو ينظر إلى العالم وإلى رباط الأرضي بالسماوي بعين الخيال ولا يتم له ذلك إلا إذا أهاب بالرمز الذي هو "أشبه ما يكون بلحظة من النبوءة الشعرية، به نتصل بما وراء الأشياء وما وراء جدار الحس والعقل وهي الحالة التي قد تدركها النفس حين تستقل وتتحرر من جسدها"^٥. وأمام اكتساه الكثير من أشعار ابن عربي بحلة الرمز وحفل البعض منها بصفة التقرير وخاصة في الديوان الكبير الذي هو بصدده الدراسة كان لزاماً على أن أحدد دائرة الرمز الصوفي التي يشتغل عليها البحث.

^١- ابن عربي: الإسرا إلى مقام الأسرى:، ص 11.

^٢- موهوب مصطفاوي: الرمزية عند البحترى، مطبعة أحمد زيات، د.ط، 1982، ص 168.

^٣- ابن عربي: ترجمان الأسواق، ص 11.

^٤- قدور رحماني: ابن عربي وديوانه ترجمان الأسواق، ص 162.

^٥- عبد الحميد هيمة: الرمز الصوفي في الشعر المغاربي المعاصر، ص 141.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

دائرة الرمز الصوفي:

التجربة الشعرية في أساسها تجربة لغة^١ تنقل الصورة الكاملة التي يصدرها الشاعر حين ينبعش وجدانه ويتقد فكره، وعندما ترتبط هذه التجربة بالتصوف تتجاوز المألف " مما لا يمكن للغة الاعتيادية الإخبار عنها بطريق الحقيقة لأنّها ببساطة تجليات غيبية لا تقبل صياغة تصورية حرفية، ولا تغنى الأدلة العقلية في دحضها أو إثباتها، وعليه فإنّ التجربة الصوفية من هذه الوجهة هي ذاتها تجربة مجازية لا توصف إلا وصفاً مجازياً عن طريق الإشارة إليها بالرمز"^٢.

من هنا كان اهتمام الصوفية باللغة ولعلهم بها " باعتبارها وسيلة من وسائل العروج

^٣ والمعرفة ومن ثم جعلت اللغة بحروفها وأشكالها كائنات ومخلوقات رمزية لها كيانها " إنها لغة منتشية تخرج من نفسها كما يخرج الصوفي من نفسه"^٤ "تشير إلى الشيء وتعبره دون أن تقوله، تعشقه وتتقلب معه دون أن تتغيا فهمه، إنها لغة الاحتمالات والظلال وهذا ما هيّأها لأن تكون لغة برزخية يعجز العقل عن ولو جها... وتتبدي برمزيتها مما تحيل عليه، إذ تقدمه على أنه هو ولا هو في ذات الآن، وهذا ما لا يمكن لأهل الرسوم على حد تعبير الصوفية فهمه لأنّهم لم يخبروا تجربته"^٥.

لغة استعانت على العامة فكان الإيحاء والانفعال والغموض من سماتها مما خلق أزمة توافقية دفعت بالمتصوفة إلى التوغل في شعر الغزل ووصف الطبيعة والخمريات، في الوجود بأكمله، ثم عمدوا إلى الاصطلاح.

- الرمزية الأسلوبية:

إنّ لحظة من الحياة الروحية الخالصة تحتاج إلى أشياء كثيرة للتعبير عنها وتجسيدها "^٦

"ولأنّ اللغة بدلاتها الوضعية قاصرة عن نقل حقائق الأشياء كما تتمثلها النفس الشاعرة

^١- جمال مبارك: الناصل وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص35.

^٢- عدنان حسين عوادي: الشعر الصوفي، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، د.ط، 1986، ص22.

^٣- محمد كعوان: الرمز الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر، ص 157.

^٤- انظر: أدونيس، الصوفية والسوريانية، ص160.

^٥- خالد بلقاسم: أدونيس والخطاب الصوفي، ص97.

^٦- محمد علي كندي: الرمز والقناص في الشعر العربي الحديث، ص33.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

أو تجسيم ما يتحرك خلف الحواس^١ أتجه الصوفية إلى استغلال كل إمكانياتها الإيحائية للتخفيف من حدة التجربة الشعورية وضغطها فعمدوا إلى إيجاد تركيبات لغوية متضادة كانت أو متناقضة، عمدوا إلى "صور الإيجاز في التوقعات"^٢، عمدوا إلى لغة المجاز المنتشية بنشوء السكر الصوفي والتي تكفل لهم أسلوبهم الخاص. وابن عربي من بين أولئك الذين اتكأوا على المجاز بأنواعه أثناء ترميزه، خاصة تداعي المعنى أي أن يكون بين الرمز والمرموز له رابطة معنوية^٣.

- الرمزية الموضوعية:

يشيع هذا النوع من الرمز لدى الصوفية بنفس القدر الذي شاعت دراسته لدى الباحثين، ويرجع زكي مبارك التقاء الصوفية في رموزهم رغم طول الفترة الزمنية منذ بداية ظهور أشعارهم وهو يتحدث عن شعراء القرنين السادس والسابع الهجريين إلى عجز المتصوفة عن إيجاد لغة خاصة بهم^٤.

لقد تغيرت الدلالات بتغير المفاهيم وتبديل وسيلة المعرفة فصارت الخمرة رمزا إلى نشوء العشق الإلهي والغزل العذري ميراث الصوفي في حبه الإلهي، وأسماء الأنبياء وقصصهم وأماكن العبادة ومنازل الأحبة وأطلالهم إشارات صوفية إلى معانٍ كونية وهذا ما نجده في الديوان الكبير لابن عربي فلا يقتصر الأمر على الأسماء والسميات في القصص القرآني بل يتعداه إلى استحضار النص كرمز للوجود.

- المصطلح الصوفي:

وأقصد به ما أشار إليه الكلبازى في قوله "إن" للقوم عبارات تفردوا بها واصطلاحات فيما بينهم لا يكاد يستعملها غيرهم^٥ كقولنا (المقام، الحال، الوارد....) وهي عبارة عن

^١ - محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط 3، 1984، ص 119.

^٢ - محمد عبد المنعم خفاجي: الأدب في التراث الصوفي، دار غريب للطباعة، القاهرة، د.ط، د.ت، ص 148.

^٣ - سعاد الحكيم: ابن عربي ومولد لغة جديدة، ص 21.

^٤ - أنظر زكي مبارك: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ، ج 1-2، المكتبة العصرية، بيروت، ط 1، 2006، 249.

^٥ - أبو بكر محمد بن إسحاق الكلبازى: التعرف لمذهب أهل التصوف، تحقيق وتعليق الإمام عبد الحليم محمود، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط 1، 2004، ص 111.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

الفاظ أو كلمات يستعملها الصوفية للإبارة عن مواجهتهم بحيث يغدون عن معانيها العادية المألوفة إلى إيماءات وإشارات خاصة بهم.

"ولأنّ اللغة في أصلها رموز اصطلاح عليها لتثير في النفس معاني وعواطف"¹ فإن مفرداتها وألفاظها تختلف وضعها الاصطلاحي الأول إفراداً وتركيباً، ففي حال الإفراد تقارب ومفهوم المصطلح لكونه "رمزاً لغويًا واضحًا ومبشرًا، يحضر باتفاق عام في نطاق الحقل المعرفي الخاص، غالباً ما يكون أحادي المعنى، لأنّه يحيل على تصور مقرر سلفاً وإذا تعدد معناه فغالباً ما يلحق هذا التعدد بالتصور الواحد".²

هذا التقارب جعل من الصوفية والمختصين بالتصوف يؤلفون كتبًا خاصة بذلك المفردات، على غرار تأليف ابن عربي لاصطلاحات الصوفية. لكن هذا التماس لا يعني التطابق فالمعنى الصوفي يخضع للسياق الروحي للتجربة فهو ذوقي ناهيك عن ذاتية التجربة التي سمحت للصوفي ونجمه أن يطلق في سماء النفس الإنسانية.

أما في حالة التركيب فإنّ "هذه المفردات عندما تنظم في تركيب تعطي دلالات لا يدركها غير المتصوفة وذلك لما تحمله هذه المفردات من معانٍ مغايرة لما وُضعت له أصلاً".³

إذا علينا أن ندرك أنّ الصدى الفني للرمز لا يظهر إلا في التركيب أو السياق، والرمز في هذه الحالة يكون ابن السياق وأباه معاً، ولا يعرف الرمز الفني تبييت الأفكار في خارج "القصيدة"⁴، فالقصيدة هي مجال حركة الصوفي "والكلمات مخابئ لدروبه وآفاقه ورموزه"⁵ وانطلاقاً من هذا فإني أتعامل في بحثي هذا مع المصطلح الصوفي على أساس رمزيته وفي سياقه النصي والروحي، ذلك لأنّ "اللغة لا يمكن ربطها بقواميس ومعاجم مصطلحية سابقة بقدر ما تتطلب وعيًا كبيرًا بسياقها، والذي هو بكارتها، ومفتاح أسرارها، فإذا استغنت

¹ - محمد فتوح احمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص 134.

² - يوسف وغليسى: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، دكتوراه دولة في الأدب العربي، جامعة السانانية، وهران، 2004-2005، ص 17.

³ - مجلة الخطاب الصوفي: ص 387

⁴ - مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، ط 2، 1981، ص 155.

⁵ - أدونيس: الصوفية والسوريانية، ص 115.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

العبارات الشعرية عن إشاريتها ودلالتها الأحادية فإنَّ ذلك يعد خرقاً واضحاً للعرف التواصلي للغة، ومحاولة لتأسيس وظيفة تعبيرية مخصوصة بذلك النص^١.

ويعد ابن عربي من أغزر الصوفية إثراء للمعجم الصوفي بالرموز والإشارات وقد كانت طريقة في ذلك مستندة إلى نظرية وحدة الوجود^٢، ولعل هذه الغزارة سببها سعة خياله وشساعة ثقافته ونشأتها العربية التي جعلت اللغة مطواحة له يلبسها ما يشاء من المعاني. وقد تناولت سعاد الحكيم هذه القضية محددة طرق تعامل ابن عربي مع الكلمة فيما ضمنونه النقاط التالية:

- إفراغ الكلمة من إشارة مضمونها الذاتية: حيث يتم المحافظة على الدلالة القديمة مع إضافة دلالات جديدة إليها.

- نقل مضمون الكلمة من مستوىها الأولي (نفسي، اجتماعي، خلقي....) إلى مستوى وجودي.

- تغيير مضمون الكلمة في التعريف والتكيير تغييراً كلياً: فالمعنى معرفاً يختلف عنه منكراً.

- معراج الكلمة: ترتفق الكلمة وتتغير دلالتها بحسب دائرة الصوفي (خواص، خواص الخواص)^٣.

و قبل أن أغلق دائرة الرمز الصوفي وجدت نفسي منساقاً للحديث عن التداخل القائم بين الرمز والإشارة في الزاوية الأخيرة لها.

ـ الرمز والإشارة:

في الكثير من الدراسات نجد أنَّ مصطلح الإشارة يعطى على مصطلح الرمز، وفي أخرى ينوب عنه، أو يتبادل معه الدور، حتى من حاول وضع حدود للتفريق بين المصطلحين وقع في لبس شديد، لذا رأيت في ظل ما يملئه الدرس الحديث من اهتمام بالمصطلح أن أتطرق لحدي الرمز والإشارة والفرق التي تناولها الباحثون باختصار، ومن ثم بحثهما في التناول الصوفي.

^١ - محمد كعوان: الرمز الصوفي في الخطاب الشعري المعاصر وفعالياته التجاوز، ص 157.

^٢ - المرجع نفسه، ص 99.

^٣ - انظر سعاد الحكيم: المعجم الصوفي، دندرة للطباعة والنشر، بيروت، ط 1، 1981، ص 17-18-19.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

يعرف مصطلح الرمز بأنه "أفضل طريقة للفضاء بما لا يمكن التعبير عنه، وهو معين لا يناسب للغموض والإيحاء ومصدر خصب من مصادر التأويل".¹

"والإشارة تعبير عن شيء معروف ومعالمه محددة بوضوح، فالملابس الخاصة بموظفي القطارات إشارة وليس رمزا".²

وفي نفس الطرح يحدد إبراهيم رمانى الفرق بينهما بقوله: "الرمز قابل للتفسير المتجدد، وله القدرة على البث المتواصل للمعاني والمشاعر بظلالها وإيحاءاتها لا يتعدد ويتحجر، إنه عنصر الانفعال والاحتمال، ويختلف جوهرياً عن الإشارة التي تدل على شيء محدد وفكرة معينة"³، فالإشارة مرتبطة بالشيء الذي تشير إليه على نحو ثابت وكل إشارة واحدة ملموسة تشير إلى شيء واحد معين، أما الرمز فعام الانطباق، أي يوحي بأكثر من شيء واحد، وهو متحرك ومتقل ومتوع".⁴

إنّ هذه الفروق تبين مدى الاختلاف بين طبيعتي الرمز والإشارة" فالإشارة تتحصر في إطار محدود لا يتغير إذ يعبر بها الفهم دون أن يلحظها باعتبارها خالية من المعنى وأليمة، في حين ينفتح الرمز على فاعلية التغيير والتجدد والشمول فقد تتعدد مدلولات الرمز بتعدد السياقات التي يرد فيها، وبالتالي فهو أوسع من الإشارة في التعبير والإيحاء"⁵، فهو يشمل "المثل والاستعارة والمجاز والتلميح والكنايات والأمثال... والقصائد الملحمية والأقصيص والحكايات".⁶

ولقد نظر النقد العربي القديم لهذين المصطلحين إماً تسايراً في الإبانة كما هو عند الجاحظ فهما لديه "طريقان من طرق الدلالة لأنهما إن صحبوا الكلام فإنهما يفصحان ويبينان المتكلم، لأنّ حسن الإشارة باليد أو بالرأس من تمام حسن البيان".⁷

¹ - مجدي وهبي وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط 2، 1984، ص 261.

² - المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

³ - إبراهيم رمانى: أسئلة الكتابة النقدية، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، د.ط، 1992، ص 92-93.

⁴ - أمية أحمد حдан: الرمزية والرومانтика في الشعر اللبناني، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، العراق، د.ط، 1981، ص 25-26.

⁵ - محمد كعوان: الرمز الصوفي في الخطاب الشعري المعاصر 'ص 23

⁶ - موهوب موصطفاوي: الرمزية عند البحترى، 139.

⁷ - الجاحظ: البيان والتبين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، القاهرة، ج 1، د.ط، 1948، ص 70.

الفصل الأول _____ الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

أو ترادفاً كما هو الشأن عند قدامه بن جعفر إذ يرى أنّ الإشارة ما يكون فيها "اللفظ القليل مشتملاً على معاني كثيرة بإيماء إليها أو سمة تدل عليها".¹

أو استيعاباً فصاحب العمدة"جعل الرمز الأدبي نوعاً من أنواع الإشارة الأدبية لا مرادفاً لها، ملاحظاً الخفاء والغموض في ذلك النوع".²

بينما أدت مقاربة النظر الصوفي بقراءته العميقة للوجود وبرؤيته للمقدس في كل شيء إلى زوال حواجز المぬع أمام الإشارة فمن "لم تسعفه الإشارة لا يفهم العبارة" فالتصوف كما يقال علم الإشارة، فلا تحديد للشيء الذي لا يُحدّ مادام تلوّيحاً عن الكلام الإلهي، إله يحمل إيماءات خفية تجعل منه غامضاً وهو ما عبر عنه أبو علي الروذباري "علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفي"³ أي أنه يبتعد من الدلالة القصدية ليُجبر مفسر الخطاب على الاتصال بالحقيقة في ثوبها الأول وهو ما لا يتّأثّر إلا لأهل الكشف أو من يرون خلف الزجاج العائم.

وهذا المفهوم للإشارة ما يتفق مع مفهوم الرمز عند ابن عربي بأنه "الكلام الذي يعطي ظاهره ما لم يقصده قائله"⁴ فأطلق على الرمز الإشارة في مقابل العبارة.

فالإشارة عندهم ما يخفى على المتكلّم كشفه بالعبارات للطافت⁵، وهي كناية وتلوّيحة وإيماء لا تصريح⁶.

إذ تتوب الإشارات عن الألفاظ وتسد الفراغ في العجز اللغوي وإن كانت لا تمر إلا عبر اللغة نفسها، وقد عبر عن هذا أبو العباس أحمد بن عطاء بقوله⁶:

إذا أهل العباره ساءلـونا * أجبناهم بأـلام الإشارة
نشير بها فنجعلها غموضاً * تقصير عن ترجمته العباره

¹ قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، القاهرة، د.ط، 1963، ص.90.

² درويش الجندي: الرمزية في الأدب العربي، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، مصر، 1958، ص.46.

³ السراج الطوسي: اللمع، تحقيق عبد الحليم محمود و طه عبد الباقى سرور، دار الكتب الحديثة، القاهرة، د.ط، 1960، ص.414.

⁴ ابن عربي: الفتوحات المكية، ج 1، ص 174.

⁵ أبو الوفا الغنيمي: مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 3، د.ت، ص.137.

⁶ الكلبازى: التعرف لمذهب أهل التصوف، ص.88.

الفصل الأول

الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

الإشارة إذا مجرد إيحاء بالمعنى دون تحديد مقصود متعين كما يحدث في العبارة وليس معنى ذلك أنّ العبارة الإلهية في النص القرآني تحدد المعنى تحديداً قاطعاً، فالمقصود بالعبارة الإلهية بدورها إشارات ورموز لأنّها نابعة من اللغة الإلهية التي تنظم الوجود والإنسان".¹

فالرمز والإشارة هما أساس الكلام الإلهي للبعد القائم بين الله والإنسان من جهة وبسبب العلة المانعة في الإنسان العادي من فهم الكلام الإلهي وجوداً ونصاً. والاعتبار هو الجواز من ظاهر ما يعطيه النص إلى باطنه المقصود"² وهذا الجواز لا يضبط دلالة الرمز لأنّه "لا يفسر مرة واحدة وبشكل نهائي لكنه يظل على الدوام قابلاً للكشف والكشف الصوفي لا يقف عند مستوى معين من الدلالة".³

وإذا كان لا بدّ لي من إشارة في هذا التحديد المعرفي للعلاقة بين الرمز والإشارة فإنّها ستكون إلى طبيعة الإشارة الصوفية التي تختلف عن اصطلاح الإشارة في الموضوعات العلمية الحديثة فهي تأخذ صفة الرمز، ومن ثم فإنّه لا مناص من الإقرار بأنّه لا خلاص ولا فكاك من تداخل مفهومي الرمز والإشارة في الخطاب الشعري الصوفي.

ولجوء الصوفية إلى هذه البديل في التعبير عن عوالمهم الخفية كان وراء تداعي مجموعة من الدوافع أحاط ذكر بعضها فيما يلي:

- اتساع الرؤية وضيق العبارة: أو عجز اللغة عن استيعاب معاني الصوفية، فكان الرمز الرغبة الملحة لطبيعته الإيحائية وكثافته التعبيرية، وجانب من تلك الرغبة يكمن في "ضيق المعجم اللغوي نفسه وعدم كفايته في التعبير عن كل رغبات الإنسان وازدياد مطالبه الروحية، كما يكمن في محدودية العالم الخارجي وتصلبه في الزمان والمكان بالقياس إلى رحابة الفكر الإنساني ومرونته واتساع خياله"⁴ وهذا ما جعل نيكلسون يصرّح بأنّ "الصوفية قد اصطنعوا الأسلوب الرمزي لأنّهم لم يجدوا طريقاً آخر ممكناً يترجمون به عن

¹ - نصر حامد أبو زيد: *فلسفة التأويل* (دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي) ، دار التدوير للطباعة والنشر ، بيروت ، ط1، 1983 ، ص267.

² - المرجع نفسه ، ص267-268.

³ - محمد كعوان: *الرمز الصوفي في الخطاب الشعري المعاصر وفعالياته التجاوز* ، ص87.

⁴ - عثمان حشلاف: *الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر* ، (فترة الاستقلال) ، منشورات التبيّن ، الجاحظية ، سلسلة الدراسات ، الجزائر ، د.ط ، 2000 ، ص7.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

رياضتهم الصوفية¹ ويرى عباس يوسف الحداد أنّ مثل هذه الدعوى تفرغ التجربة الشعرية الصوفية من أحد أهم مضامينها الدالة، باعتبارها تجربة ذات بنية رمزية ينضم فيها الحسي والتخييلي، والمقييد والمطلق، والإنساني والإلهي، والأرضي والسماوي، على نحو يحيل كل منها إلى الآخر من حيث تركيبه ودلالته².

- الستر والإخفاء والضّن بالعلم الإلهي على غير أهله وهذا ما وضحه القشيري في الرسالة بقوله: "أعلم أنّ لكل طائفة من العلماء ألفاظاً يستعملونها، وقد انفردوا بها عن سوادهم، كما تواطئوا عليها لأغراض لهم فيها من تقرير الفهم على المخاطبين بها أو للوقوف على معانيها بإطلاقها، وهم يستعملون ألفاظاً فيما بينهم قد صدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم والستر على من بينهم في طريقتهم، لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الآخرين، غيره منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهما، إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع من التكاليف أو مخلوبة بضرب من التصرف، بل هي معاني أودعها الله تعالى في قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم"³.

يعقب بن بريكة على قول القشيري مستبطاً ما فيه ومبينا معناه بقوله "وهذا كلام صريح يعني:

- 1- أنّ الغرض من اللغة الصوفية هو تقرير الفهم للصوفية أنفسهم.
- 2- أنّ الصوفية قد يعتمدون التعقّد اللغوي للبقاء على أسرارهم بكرًا لا يفتخرون بهم.
- 3- أنّ التعقّد اللغوي ناتج عن عظمة الحقائق الذوقية الواضحة إلى العبد من الحق سبحانه⁴.

وفي باب الكتمان المسيطر على التجربة الصوفية "سأل بعض المتكلمين ابن عطاء الله السكندرى قائلاً: ما بالكم أيها الصوفية اشتقتكم لأنفسكم ألفاظاً خرجمت بها عن اللسان المعتمد؟

¹- نيكلسون: الصوفية في الإسلام، ترجمة نور الدين شريبيه، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط، 1951، ص 101.

²- عباس يوسف حداد: الأنماط في الشعر الصوفي، ص 59.

³- عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د.ط، 2007، ص 53.

⁴- محمد بن بريكة: موسوعة الحبيب للدراسات الصوفية، ص 85.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

قال ابن عطاء: ما جعلنا ذلك إلا لغيرتنا على علمنا لعزته عندنا حتى لا نشير به إلى غير أهله.^١

- الرهبة أو العنف الديني: إذا كانت السلطة الاجتماعية هي التي منعت الشعر العذري من الإفصاح فإن السلطة الدينية والسيطرة الكهنوتية هما اللذان أعاقت التجربة الشعرية الصوفية من التصريح^٢ فكان على المتصوفة أن يشكلوا لغة خاصة بهم تعبّر عن مواجهتهم ومكافحتهم الروحية في أحوالهم ومقاماتهم، تحيد عن المعروف، وتناهض الظاهر الراكد، وتتعالى عليه، وتتجاوزه^٣.

وبهذا أصبح الانزياح الدلالي ابتعاداً عن الدين أو دعوة إلى الكفر وتلك ضغوط... أدت بالحلاج باعتباره من أكثر الوجوه إثارة للتوتر إلى الإغراء في الرمزية والتجريد حتى لم تسعفه العبارة^٤.

وأيّا كان الداعي فإن الأكيد الذي لا جدال فيه أن حاجة الصوفي الروحية المكبلة بالقيد الديني والاجتماعي جعلته يتجه نحو الرمز لما فيه من ثراء للتأويل وتعدد القراءة وتحقيق للذاتية في جعلها تقول ما لا يقال.

أقسام الرمز عند ابن عربي:

الرموز بالنسبة لابن عربي "وسائل للسيطرة على مختلف توسيعات العالم وامتلاكها وتعبير عن التدفق المتواصل والتجلّ المستمر لحقائق اللامرئي"^٥.

بحق هذه النسبة تقمّصت تلك الرموز أثواب الحب العذري في أبهى وأنصع بياضها ووُجِدت له مثيلاً في مجانيته فأصيّبت بالضياع ومن ثم شربت من كأس الخمرة لترى ما لا يرى، وتسمع ما لا يسمع، وتزينت بألوان الطبيعة وأشكالها فعانت الكون، ولحظة العناق اختفى السر فيها، وانقسمت لتتحد واتحدت لتنقسم إلى جزئي وكلّي، إلى كلمة وحرف، عدد

^١ محمود أبو الفيض المنوفي: التصوف الإسلامي الخالص، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، مصر، د. ط، د. ت، ص 213.

^٢ عباس يوسف حداد: الأنا في الشعر الصوفي، ص 226.

^٣ نصر حامد أبو زيد: هكذا تكلم ابن عربي، ص 77-78.

^٤ آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، ص 51.

^٥ مجلة الخطاب الصوفي، ج 1، ص 215.

الفصل الأول الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

ومعدود، وحدة وكثرة، لتعبر عن الوجود "فالوجود كله واحد في الحقيقة لا شيء معه فما ثم إلا غيب ظهر، وظهور غاب ثم ظهر، ثم غاب ثم ظهر، ثم غاب هكذا ما شئت...".¹

اقتفى ابن عربي الأساليب الرمزية الموجودة في الشعر العربي، وحملها فتشاها، وأضاف لها ما أضاف وابتكر ما لا ينضاف، فتتفتت الكائنات ساكنها ومحركها في ضفاف النص، مائة بھوئها حيز الفراغ الذي نجم عن مأساة المعرفة.

وي يمكن أن نقسم الرمز عند ابن عربي إلى: رمز إنساني ورمز كوني"²، والحقيقة أن هذا التقسيم لا يعكس الرؤية الصوفية لابن عربي بقدر ما يعكس الرغبة العلمية في إبراز سمات كل رمز وأثره الجمالي، فالإنسان جزء من الكون والطبيعة بعناصرها والأفلاك والنجوم والكواكب بحركاتها ظلال هذا الكون، والحرف في هذا تجسيد للكون، فالنون عند ابن عربي "تمثل نصف دائرة والنقطة التي فوقها هي أول دلالة على النون الأخرى، النون الروحانية أي العلوية في مقابل النون السفلية. فالنون تجسيد للكون في شكله الكروي.

والكون منه محسوس وروحاني، ظهر المحسوس وغاب الروحاني. كذلك النون دلت على كروية الكون بالنون الروحية المقدرة فوقها وابن عربي يرسمها على الشكل التالي "³".

كما أنّ الوجود صدر عن الأمر الإلهي كن فكان الكون جاماً للكل، لذا فكل الرموز الدالة على الكون من معين الحرف، والحق أقول أنّ رموز ابن عربي رموز عرفانية تسعى لخلق جديد وواقع مغاير لذات ذي هوية مغايرة بالبيتى الكشف والمشاهدة عن طريق المناسبات والاستعارات بإعادة قراءة النص الأول (القرآن) قراءة خصبة اعتماداً على المساحات الشاسعة التي يمنحها التأويل.

الرمز الصوفي والتأويل:

إنّ وظيفة الرمز هي في الأصل فتح عالم النص على التعديدية وعلى تأويلات متعارضة، أي أنّ الرمز يعيد تشكيل العالم بتمثلات اللغة وإشاراتها وكذا تنشيط فعل التخييل

¹- ابن عربي: *الفتوحات المكية*، ج 2، ص 26.

²- انظر محمد كعوان: *الرمز الصوفي في الخطاب الشعري المعاصر وفعالياته التجاوز*، ص، 103.

³- انظر: كتاب الميم والواو والنون، ضمن رسائل ابن عربي، دار الكتب العلمية ، بيروت، ج 1، ط 1، 2001، ص 12.

الفصل الأول _____ الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

في الذات، ففي الرمز يكمن المعنى المزدوج، والمعنى المزدوج هو موضوع التأويل"^١، فطبيعة الرمز الازدواجية تحمل القارئ أو المتلقي على تقصي الدلالات التي تتسم بالتعدد ذلك أنّ "الضرورة التأويلية لا تتبع من النص باعتباره نصاً منفتحاً يدعو إلى التأويل، وإنما تتبع من رغبة المتلقي في ذلك، حيث يغدو نص ما نصاً رمزاً بدءاً من عثورنا على دلالة غير مباشرة فيه من خلال استعمالنا فعالية التأويل في مقاربته"^٢.

وبين رغبة النص في الاستمرار ورغبة المتلقي في كشف الدلالة عند إحساسه بالسرّ يكون تأول الرموز، وفي هذا يذهب تودوروف إلى "أنّ الفرق الأساس بين الخطاب والرمز لا يكمن في الطابع اللغوي وإنما يبرز من كون المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يوجدان معاً في الخطاب بينما لا يوجد سوى أحدهما في الاستثارة الرمزية، ومن ثمة فالمتلقي يفهم الخطاب غير أنه يقوم بتأويل الرموز"^٣.

والبين في الخطاب الصوفي أنه لا يستجيب للقارئ إلا بقدر عدوله عن ظاهر النص، حتى هذه الاستجابة استجابة دلالية في وعي القارئ فقط لا ترشدنا إلى المعنى التأليفي. هذا التركيز على علاقة النص بالقارئ ما هو إلا انعكاس لطبيعة الرمز، "فالنص من خلال رموزه لا يسعى إلى أن يكون مفهوماً فقط، وإنما لأنّ تكون الذات التي تقرأ مفهومه هي أيضاً لأنّ الرمز يحث الذات على إفراز الوعي اللازم لتعديل الإشارة داخله والتعامل مع التغيير وكذا معارضته للحقيقة المعطاة في مباشرية لغة النص... وعليه يكون النص جاماً لعالم متعددة في رمزيته التي بواسطتها يتم رفع أيّ من المواضيع التي يعجز الواقع عن حلها وفهمها في صورها المباشرة إلى مستوى تتمكن معه الذات من مواجهته ١ وجعلها تتعايش معها"^٤.

ففي النص تتحول المسافات الموضوعية أي المتعلقة ببعد زماني، ثقافي، معرفي، إلى مسافات ذاتية تابعة إلى نشاط الذات التأويلي"^٥.

^١- عمارة ناصر: اللغة والتأويل، ص 42.

^٢- محمد كعوان: الرمز الصوفي في الخطاب الشعري المعاصر وفعالياته التجاوز، ص 179.

^٣- فريد الزاهي: النص، الجسد والتأويل، إفريقيا الشرق، المغرب، د.ط، 2003، ص 57.

^٤- عمارة ناصر: المرجع نفسه، ص 42-43.

^٥- المرجع نفسه، ص 40.

الفصل الأول

الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي

لقد وجّه الصوفية قارئهم عبر التاريخ بندائهم "الخالد" من لم تسعفه إشاراتنا لا يفهم عباراتنا" وألزموهم قراءة محددة ترتبط في تأولها بالسمو إلى العلو بكل شيء والتخلّي عما هو ترابي في وعي الذات بكينونتها.

هذا القارئ المحدد استعصى عليه الأمر بشهادة التاريخ حتى بين الصوفية أنفسهم وهو ما دعاهم إلى حسن الظن بالقارئ حيث ما استغلّق عليهم الفهم، بل أيد صوفياً كبراً كابن عربي ذلك بتأنّيه دور المتنقي في شرح ترجمان أشواقه بإحالته على الباطن، فلم يكن ي عمل إلا على الربط بين المقصود الصوفي وظاهر الخطاب، "ولأنَّ القصيدة بنت الحال فإنَّه جاء في كلامه الكثير من الالتواء والإغراب والتعقيد".¹

وفي الديوان الكبير أين نقف على نصوص عرفانية يكتنفها الغموض والحيرة التي يرتاح إليها الصوفي، في حين يصاب متنقيها بالحيرة، مما يتطلّب جهداً تأويلاً للوقوف على بعض دلالات تلك النصوص وفق حدود المصطلح الصوفي وما تمنّه اللغة داخل سياقات النص.

إنَّ ابن عربي - كغيره من المتصوفة - إذ يستعيد كتابة القرآن الذي تتجلى فيه ثنائية الظاهر والباطن كما في الوجود والإنسان يتيح للمتنقي أن يسبح في بحر من التأويلات ويكون لزاماً عليه أن يتفادى الانزلاق في الخطأ كون التأويل مضاعف أو كتابة ثانية، ترتفق بخطى الدلالة من درج إلى درج وهنا يكون "الانتظار الذي قد نجده بين الرمز وما يرمّز إليه حدّ أو سطّ بين احتجاب الدلالة الرمزية وانكشافها إذ يحجب الرمز ما ينطوي عليه بواسطة التماثل البدائي اللاعقلاني الذي لا يحيي إلى الفوارق الكيفية الدقيقة ولا إلى معرفة النظائر بواسطة التصنيف المنطقي، وإنما يصدر في هذا التماثل عن مقولات الحدس والوجدان، مما يجعل التعبير الرمزي حجاباً على الدلالة".²

وسأحاوّل في الفصل الموالي كشف حجاب الدلالة مما تتيحه رموز الصوفية الموظفة في قصائد الديوان، ولعل وقفة تمهدية أتطرق فيها إلى رمزية العنوان تكون خير ما أستهل به هذا الفصل.

¹ - قدور رحماني: ابن عربي وديوانه ترجمان الأشواق، ص100.

² - عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص115-116.

الفصل الثاني: حضور الرمز الصوفي في الديوان

- تمهيد: رمزية العنوان

- الحضور الأنثوي

- رمزية الخمرة

- الطبيعة

- الرموز المسيحية

تمهيد:

رمزية العنوان

إذا أردت أن تصل صديقا لك وتؤدي له حق الزيارة ما عليك إلا أن تطلب العنوان وبعد أن يكون بين يديك يتحقق مرادك، لكن الأمر يختلف حين تود قراءة كتاب ما فإنك وللوجهة الأولى تتجه وعن قصد نحو عنوانه فلا تتحقق لك الزيارة إلا بعد أن تمصح بيديك عن دفة الكتاب فييرا فهمك ويشع في وعيك مرامي وإحالات العنوان، وكأنك بذلك تلامس صفحاته صفحة صفحة وتقرأ نصوصه نصا نصا.

ويزيداد الاختلاف حدة إذا تعلق الأمر بالمؤلف الصوفي لما يحيل عليه من أسرار إلهية وما يشيع فيه من رمز.

إن وقفه على سطح المؤلف يجعلك ترى الطريق التي تمر بجانبه وترتبط بأرضيته وما هذا السطح إلا العنوان أو النصوص المصاحبة عند جينيت أو النص الظاهر عند جوليا كريستيفا.

ظاهر مرئي وباطن لا مرئي سمات العناوين الصوفية التي تتحدث إلينا رمزا وتضمننا في خيارات الصمت والإنسان القراءة السرية كي نفهم دلالاتها.

فعنوان كمثل ما يعرف به الديوان الكبير (المعارف الإلهية واللطائف الروحانية) لا يمكن فهمه بظاهر القول إلا بالانزياح عنه للخلفي الصوفي أو برؤية الشيء في غيره "فالعناوين الصوفية بمثابة مفاتيح للتأويل تعلن وتوحي وتغري القارئ".¹

إن صيغة الجمع في كلمة المعرف تدل على الكثرة التي تتبع من الواحد (معرفة) وما يؤكد انبثاقها ملزمة صفة إلهية لها والتي هي "أحدية جمع جميع الحقائق الوجودية، كما أنّ آدم عليه السلام أحدية لجمع جميع الصور البشرية"² وهذه النسبة أو الحق صفة إلهية بالموصوف المعرف لأنّ الصوفي ينسب كل معرفة بالله إلى الله نفسه، لأنّه تعالى هو الذي يرفع عن العارف حجاب الغيرية والإثنينية، بحيث يصبح العارف عين المعروف"³ ومن ثم

¹- آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، ص 257.

²- عبد المنعم الحفني: المعجم الصوفي، ص 31.

³- المرجع نفسه، ص 235.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

يتأتى له "معرفة غير المعروف، ولا المزيد من معرفة المعروف"¹ ومنتهى المعرفة هي الحضرة الواحدية ومنها يكون الدنو من الحق ويفيض وجود الحق وتظهر للوجود المعانى"²، فيكون شهود المفصل في المجمل مفصلا يختص بالحق وبمن جاء بالحق أن يشهد من الكل، وهو خاتم الأنبياء وخاتم الأولياء "³.

إنه توحيد الأحد بفهم للوجود عن طريق الذوق فمن "ذاق عرف"⁴ وابن عربي عرف وآمن أنه ولـي بل خاتم الولاية المحمدية الخاصة بمعرفته "والمعرفة تشهد أنّ صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد كما يقول أبو الطيب المراغي"⁵.

بعد أن عجت على الحد الأول من العنوان الذي يبدو كافيا في إحالته على المضمون كان لي أن أقف وأتساءل لماذا تتجاوز اللطائف الروحانية إلى جانب المعارف الإلهية؟. للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن أتوقف عند حقائق الشطر الثاني من العنوان، وأول هذه الحقائق أنّ اللطيفة لا تسـبـقـ المـعـرـفـةـ بل تـتـبعـهاـ فـهـيـ "إـشـارـةـ إـلـىـ القـلـبـ عـنـ دـقـائـقـ الـحـالـ"ـ وـقـيلـ إـشـارـةـ تـلـوحـ فـيـ الـفـهـمـ وـتـلـمـعـ فـيـ الـذـهـنـ وـلـاـ تـسـعـهـ الـعـبـارـةـ لـدـقـةـ مـعـناـهـ"⁶. والأمر الثاني أنّ الروحانية كصفة لازمة للطائف تحمل العنوان مسؤولية التزكية أو التطهير وهذا لا يتـأـتـيـ "إـلـاـ بـفـنـاءـ إـنـيـةـ الـعـبـدـ بـذـهـابـ صـفـاتـ الـبـشـرـيـةـ وـالـبقاءـ بـصـفـاتـ اللهـ وـهـوـ ماـ تـضـمـنـهـ الـمـعـرـفـةـ"⁷.

كما أنّ ارتباط اللطيفة بالروح هو ارتباط مفاهيمي فالروح جسم لطيف عن الحس ويكبر عن اللمس، فهو لطيف قام في كثيف"⁸، ولما كانت الروح من أمر ربى كانت تلك اللطائف التي تلمع في ذهن الصوفي من أمر الله كذلك، فإنه "لم يحدث أن دخل الله تعالى

¹ - عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، القاهرة، ط4، د. ت، ص 63.

² - عبد المنعم الحفني: المعجم الصوفي، ص 236.

³ - المرجع نفسه، ص 131.

⁴ - الكلباذى: التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 10.

⁵ - انظر عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية، ص 42.

⁶ - عبد المنعم الحفني: المرجع نفسه، ص 213.

⁷ - المرجع نفسه، ص 235.

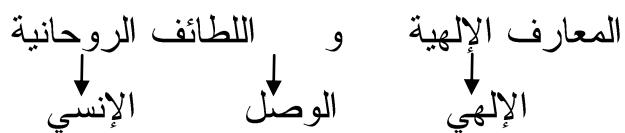
⁸ - نفسه، ص 110.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

الروح تحت ذلّ كن، بمعنى أنّه أي الروح ليس إلا الإحياء، والحي والإحياء صفة المحيي، كالخلق صفة الخالق".¹

اللطيفة تلتصلق بالروح والروح تلزم الحياة والحياة الحق تكون بعد شهود أنوار الحق، لذا كان الصوفية هم الروحانية*، أو بمعنى آخر من صلحت مضغة أجسادهم فكانت شواهد الحق فلم يصبها العمى ﴿فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾.² إشارات أو لطائف يمن الله بها على أولياته بعد أن استضاءوا بنور معرفته.

بعد أن وقفت عند الطرفين على حال وصلهما بدا لي ما يحمله العنوان من إحالة على الوصل والجمع بين الإلهي والإنساني على نحو التمثيل الآتي:

وهو لا يخرج عن إطار الكتابة عند ابن عربي "باعتبارها ضم وجمع"³ والتي تسمح له بالتقاط المشترك بين الإلهي والإنساني أي ما يجمع بينهما وهو ما يغول عليه في سفره الوجودي، وقد عانى الصوفية من القراءة الفصلية التي لم تستوعب رهانهم على الجمع، وهي القراءة التي سوّغت تكفيرهم والتكيّل بهم.

إنّ مقاربة عناصر اللغة بوصفها ضما معناه تتناولها بما هي إحالة على الإلهي والإنساني في آن⁴، وهو ما سوف نستشفه في نصوص الديوان توافقاً مع عنوانه وقد لاحظت ذلك آمنة بلعلى على عناوين مؤلفات ابن عربي بأنّها لا تشير إلى شكل النص وإنّما تحيل إلى موضوعه... فهي توجه ذهن القارئ مباشرة نحو الموضوع⁵، وتضعه أمام تعدد إيحائي نابع من تجريديتها، فكلما أوغلت العبارات في التجريد كانت من فيض الرمزية.

¹- عبد المنعم الحفي، المرجع السابق، ص 111.

*- الروحانية هم الصوفية، وقد ورد ذلك في "كتاب التنبية والرد على أهل الأهواء والبدع" ، عبد المنعم الحفي: المعجم الصوفي، ص 112.

²- سورة الإسراء، الآية 72.

³- انظر خالد بلقاسم: الكتابة والتتصوف عند ابن عربي، ص 118.

⁴- المرجع نفسه، ص 119-120.

⁵- انظر آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، ص 262.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

جمع بين الإلهي والإنساني، بين الإشارة والعبارة، بين الرمز والمرموز إليه، بين الحسي والمجرد، بين الظاهر والباطن، سند ابن عربي في معرفة المطلق. لذلك نجده يحيلنا كغيره من الصوفية إلى تقصي المعاني الروحية بما تسمح به آلية التجلي لإدراك المعرفة المنشودة، متوسلا بالخمرة والحب والطبيعة وهذا ما صرحت به في خطبة الديوان قائلاً: "إذا وقع في ديواني هذا ما يتعلق بالغزل والنسيب والخمور ومجالس الأنس والنساء وأسمائهن والغلمان فليس المقصود بذكر ما يذهب إليه الشعرا من الغزل في أعيان المذكورين وإنما قصدي علوم إلهية وأسرار ربانية"¹.

يبدو بوضوح في هذا التصريح أثر سلطة التلقى في الخطاب الشعري أذاك وحال ابن عربي بين رغبته في ترجمة تجربته التي لا تمر إلا عبر الإنسان، ورهبته من أن تفهم على غير قصديتها، فيعود على التأويل بتكتم شديد حفاظا على السر، تأويلا ينطلق من المتجلّي فيه - وإن سعى الخطاب إلى تغييب أهميته- ليبرز المتجلّي، القصد أو الحقيقة ويراعي في ذلك دور المتجلّي له، إنه الجمع أو نظرية الوصل^{*} لدى الشيخ الأكبر وصلا ينهض على الفصل ولكن بوصفه وصلا ممحوبا²، هذا انطلاقا من تأمل ابن عربي حول الوصل الوجودي والوصل المعرفي فهو يرى أن "الفصل الظاهر في الوجود ليس إلا حجابا لوصل خفي"³ متكئا على الخيال "لبرز خيته التي تنهض على الوصل لا الفصل"⁴.

وتصريح ابن عربي السابق تظهر فيه غلبة الرمز الأنثوي أو التأنيث بشكل بادٍ للعيان في دلالاته عن العلوم والأسرار التي تخفي خلفه وتتستر به، وهو ما ألمّ مني أن أعالج حضور هذا الرمز بداية.

¹ - خطبة ديوان المعارف الإلهية واللطائف الروحانية، ص 17.

* - ركز ابن عربي على البعد العلائقى انطلاقا من الوصل الوجودي والوصل المعرفي والوصل الكتابى، انظر خالد بلقاسم: الكتابة والتتصوف عند ابن عربي، ص 27، 28.

² - المرجع نفسه، ص 27.

³ - نفسه، الصفحة نفسها.

⁴ - نفسه، ص 28.

المبحث الأول: الحضور الأنثوي

دوران الصوفي في مسار يجمع بين الإلهي والإنساني هو حركة في الحب كونه الجامع بين المحب ومن يحب والممانع من أن لا ييرح المحب بقلبه عن ذكر محبوبه، فاضت المحبة شرعاً في هذا المسار، فلم يجد الصوفية في حبهم لموجد الكائنات إلا أن يقتربوا من إنسانيتهم ليتبصروا، فتعشقوا المرأة مادامت أجمل المخلوقات الدالة على جمال الذات الإلهية ومن ثم كان الجوهر الأنثوي رمزاً للحب الإلهي لا يفارق أشعار الصوفية، وهو الأمر الذي قرب بين تجربتي الحب العذري والحب الإلهي فاستعمل صاحب التجربة الثانية لغة العذريين ومفرداتها أمام فقر لغة الحال والمقام، واستعماله لها يكون بالغوص في عمق متخفٍ بمراعاة الجامع بين التجربتين وهو القوة التخييلية، وبغلبة التأويل عليها، فتحول مراسم العشق البشري مناجاة للذات الإلهية، بل إنّ كل ما يشير للخالق أي ما هو من طبيعة كونية يشارك في المناجة.

لقد اتّخذ الصوفي من التأنيث معادلاً رمزاً للذات الإلهية التي يسعى للفناء فيها والبقاء بها، فجاء كل شيء في شعره مساوياً لها.

والاعتناء بالأنوثة هو ما يميّز الفكر الأكبري، فالشيخ أدرك "قدرة الخلق الأنثوية في قدرتها على الإبداع بما تحبل به من امتلاء"¹ بل إنّ التأنيث عنده يسري في كل الموجودات ويظهر أكثر في النساء² وهو ما دفعه إلى القول: "فإنّ الرجل مدرج بين ذات ظهر عنها وبين امرأة ظهرت عنه فهو بين مؤنثين، تأنيث ذات وتأنيث حقيقي..." وإن شئت قلت الصفة فمؤنث أيضاً، وإن شئت قلت القدرة فمؤنثة أيضاً، فكن على أي مذهب شئت فإنّك لا تجد إلا التأنيث"³.

ويترجم مذهبه هذا في كثير من أشعاره في الديوان منها قوله⁴:

¹ - نزهة براسة: ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 107، تنسيق محمد مصباحي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 1، 2003، ص 58.

² - المرجع نفسه، ص 48.

³ - ابن عربي: فصوص الحكم، ص 220.

⁴ - ديوان ابن عربي، ص 348.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

إنَّ الأنوثة من نعت الرجال لذا * تراثم يحملون العلم في الصور
فيصبحون حبالي حاملين به * حمل السحاب لما فيها من المطر

وقوله¹ :

روح يذكر والأنثى طبيعته * فكل عين من أنثى وذكر
وطبيعة الانتساب للأنثوي ترجع لكون الأنوثة انفعال وتلقي للأثر فكل الكون منفعل
بكن، لذا هام ابن عربي بالأنثى في مظاهر تجلّيها على خلفية الذات والصفة ولو كانت في
أقبح الصور، يقول² :

إذا تجليت لي أنثى أهيم بها * ولو تجليت لي في أقبح الصور
لعاد قبح الذي جعلت مظهركم * عندي وفي نظري من أحسن الصور
إنه شوق إلى التجليات لأنّه لما كان التجملي في الصور لا حدّ له كان الشوق أيضا بلا
حدود فهو شوق إلى ما يتناهى على نحو لانهائي³.

ولما كان الشوق بحر المحبين فإنَّ الصوفية لم يفوتوا فرصة الغرف منه لأنّهم أحبوا
من أوجد الحب وجعله قائماً بين المرأة والرجل وعمدوا إلى التعبير عن ذلك بأساليب الغزل
العذري "إلى الحدّ الذي أخرج بعض نصوص الشعر الصوفي عن سياق الحب الإلهي وأدخله
في سياق الحب الإنساني الحسي"⁴، ويعود هذا التداخل إلى اللغة المشتركة بينهما، مما يجعل
لغة الدارس تتجاوز الرموز إلى إشاراتها الصوفية دون التعسف في البحث عن معانٍ صوفية
قسراً في حالة كان التصوير لا يخرج عن دائرة الصور الفنية التي لا تقتضي تأويلاً.
ومن بين تلك الأشعار التي تلوح بالرمز الغزلي لعاطفة المحبة الإلهية والتي وردت في
الديوان⁵ :

¹ ديوان ابن عربي، ص 252.

² نفسه، ص 226.

³ عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص 172-173.

⁴ عباس يوسف حداد: الأنما في الشعر الصوفي، ص 56.

⁵ ديوان ابن عربي، ص 99-98.

كم رأينا بrama * من طلول ودارس
 ما رأينا من غادة * في الجواري الأواني
 مثل لبني إذا أقبلت * نحونا من غدامس
 خلتها حين أقبلت * قطعة من حنادس
 صورة ما أرى لها * صورة في الكنائس
 إن ما حرك الهوى * اهتزاز النواقيس
 قلت من أنت إِنْي * خالطتي وساوسي
 قالت إعلم بـأَنْي * من حسان الفرادس
 لست إِنْسا لـكُنْي * مظهر للنوامس
 وأنْسِي الذي أرا * هـ أَنْسِي مجالسي
 ظاهر أَفْويق تحته * في صدور المجالس
 أنا من كل زينة * رقمت في الملابس
 ما يرى حسن زينتي * منكم غير لابس
 قالت إعلم بأنه * في الهوى غير سائس
 ودليلي إظهاره * ما به من وساوس

الصوفي لا يرى إلا الحق ورؤيته للأشياء تتصور في الوهم، لذلك نجد ابن عربي في هذه الأبيات وهو يخبر وبصيغة الكثرة عن معاناته لم يجد بدا من أن يتوقف في بادية ابن عامر أين هام قيس بليلي وغاب بها عنها، وينشد أشعاراً تحس وانت تقرؤها وكأنك تستمع لأحد الشعراء العذريين، إلا أنّ الأمر يتجلّى بتجلّي تلك الشفرات التي تحيلنا إلى قراءة الصمت، قراءة تغدو فيها الغادة الحسنة رمزاً للحكمة الإلهية وتتسمى بلبني إشارة إلى حاجة المتنim وحنينه الذي يلتقي ورغبة الرضياع في لبني أمه، فالعارف يسعى للارتقاء من حوض اللطائف والإشارات العلوية إلا أنها لا تزيد إلا ظماً، والمعرفة (الحكمة) تقبل إليه وتحصنه بلقاء لا يشهده معه أحد، شبيه بحال من يتوارى من العشاقد عن أنظار الواشين فيضرب المواعيد كي يغيب مع من يحب عما سواه، إنّها لحظات الاستقبال التي تجعل السواد بياضاً

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

والبياض سواداً والليل نهاراً يغيب فيه الصوفي عن الخلق بالحق، فما (غدامس) المكان المسمى بالمغرب وحنادس الليالي الشديدة السوداء إلا رمزاً لمواقيت التجلّي حين تسمو الروح، وعندها يخرج جمال وطول فتاة الباذية من ظاهر الدلالة إلى باطنها ليكتسب معنى جديداً يشير إلى الاعتقاد الذي آمن به ابن عربي بأنَّ المرأة في صورتها مجلّى للحب الإلهي:

نحونا من غدامس	*	مثل لبني إذا أقبلت
قطعة من حنادس	*	خلتها حين أقبلت
صورة ما أرى لها	*	صورة في الكنائس

صورة لا يرى لها مثيل لأنَّها صورته "فالمرأة في الأصل خلقت من الرجل... فينزلها من نفسه منزلة الصورة التي خلق الله الإنسان الكامل عليها وهي صورة الحق، فجعلها الحق مجلّى له، وإذا كان الشيء مجلّى للنظر فلا يرى الناظر في تلك الصورة إلا نفسه، فإذا رأى في هذه المرأة نفسه اشتد حبه فيها وميله إليها لأنَّها صورته، وقد تبين لك أن صورته صورة الحق التي أوجده عليها فما رأى إلا الحق".¹

والبقاء بالحق لا يكون إلا بالحب أو الهوى الذي جمع بينهما من حيث فعل الحركة:

إنما حرك الهوى * اهتزاز النواقيس

ويؤكد هذه الحقيقة ابن عربي بقوله: "بالحب حرك المحرك وبالحب تحرك المحرك وسكن الساكن... وتكلم المتكلم وصمت الصامت... والحب سلطان يتبعه كل شيء".² الحب حرك سكون الليل وأعلن الحرب برنين الأجراس على قلب ابن عربي فصار قابلاً لكل صورة".³

وتزول حيرة ابن عربي بالالتفات من صيغة المتكلم إلى ضمير الغائب (هي) فيكشف الحجاب عن الفكر وتبدو الحببية بعيدة الديار رامزة إلى فعل الرؤية أو عين المشاهدة التي لا

¹ - ابن عربي: الفتوحات المكية، ج 4، ص 454.

² - ابن عربي: كتاب الأعلام إشارات أهل الإلهام، ضمن رسائل ابن عربي، ص 6.

³ - لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودين لرهبان، أنظر ابن عربي، ترجمان الأسواق، ص 43.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

تتأتى إلا لمن بلغ رتبة الإحسان، عندها تكون الأنفاس والجليس والظاهر والباطن، فينشط سلطانها وتشتد لواعج الشوق إليها فيكون التصريح لزاما:

أنا من حبّها كما * قيل في حرب داحس
قلت متّى على فتى * طامع فيك آيس

فيتوسل العاشق رغبة في كرم المحبوبة التي آلت على طالبيها أن يلبسوها إشارة توطد العلاقة بين الطالب والمطلوب، بحال الاستعارة الواردة في قوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾¹.

إنّ غرام ابن عربي بالتأنيث جعله يشير إلى حرب داحس فيحملها ما يمتزج فيه الحب الإنساني بالحب الإلهي، لتكون عبلة موطن التأسي فيما قيل فيها من شعر ينبض حياة ويهيب بالأنسى، حتى كلمة حرب كلمة مؤنثة، فليس ثمّ إلا التأنيث، يسعى العارف أن يجد فيه صورته، عند ذاك تتحقق له الرؤية المرادفة.

ويكون التواصل الذي كان لظاهرة الحوار المبثوثة في قصائد الديوان الأثر البارز في نسج ملامح التوحد في الذات الشاعرة بين معاناتها واللغة التي تكفل نقل تلك المعاناة، فكان بوح المحبين باختلاجاتهم (عارف ومعرفة) تجل في مظهر الأنثى وعاشقها.

ويتخذ الحوار سمة الإفراد رمزاً لخصوصية التجربة التي يمر بها العارف، وتكون الأنثى في هذا الطرف المحاور مدعوة له، تبتعد عن المعنى الظاهر وتتخذ بعدها صوفياً عميقاً، صفة للعلم الإلهي والسر العلوى، يقول ابن عربي ":

توليت عنها طاعة حيث ملت * فيا ليت شعري بعدها هل تولت
قالت ظنوني: لا تخف ما تخلت * تأملت خلفي هل أرى رسم دارها
فأفني وجودي عينها فاستقلت * تمنت إلينا وهي تهجر ذاتنا
إذا بنت عنها منذ علمت بأنها * تغافلت عنها منها وجه قبلتي

¹ - سورة البقرة، الآية 187.

² - ديوان ابن عربي، ص 206-207.

تعجبت مني ثم منها لعلها * وجاهي لما إن ضللت وضلت
 ترى ليت شعري هل ترى العلم حيرة * وبالجهل عزّت ثم بالعلم ذلت
 تخطابها مني سرائر ذاتها * فما أنا غيرها حيث حلّت
 تولت وما بانت وبانت وما مشرت * لأنّي معلول لها وهي على
 توهمت فيها حين قلت بأنّها * هي الشرط في كوني وكان لغفالي
 تعاليت يا ذاتي فما ثم غيرنا * وما هي عيني فاعلموا أصل حيرتي

إن حضور ضمير المؤنث (هي) بكثافة في القصيدة (خمس عشرة مرة) وارتباط تاء التأنيث الساكنة بالأفعال، وسيطرة حرف التاء الذي هو أول كلمة تأنيث على بنية الأفعال التي تحرك النص، فيه يبتدئ فعل الفاعل أول البيت وبه يكون اتصال المنفعل في ختام البيت. كل هذا إعلاءً لشأن المحبوبة التي تتوارى خلف ضمير الغائب (هي) في خطاب الآنا الشاعرة لتأكيد جدلية الخفاء والتجلي في النص.

إن ذات الصوفي في خروجها من عالم الاستئثار إلى عالم الظهور، ترى المعشوق في كل مظهر، فتحدث عن ذاتها بضمير المتكلم، مشكلة ملماً أسلوبياً يلتقي وومضات الغزل العذري، ف تكون ديار الحبيبة ورسمها أثراً للمشاهدة، أين يكون البقاء بالحق بعد أن أفتته المكاففات عن صفات البشرية.

تأملت خلفي هل أرى رسم دارها * فقلت ظنوني: لا تخف ما تخلت
 يكتفي ابن عربي بمشاهدة محبوبته في قلبه مستعملاً كلمة (ظنون) ويتخذها قبلة المشتاق
 أينما حلّت كما قيل¹:

لا تقل دارها بشرقي نجد * كل نجد للعامريّة دار
 ولها منزل على كل ماء * وعلى كل دمنة آثار

وتأتي البديعات في الأبيات:

تعجبت مني ثم منها لعلها * وجاهي لما إن ضللت وضلت
 ترى ليت شعري هل ترى العلم حيرة * وبالجهل عزّت ثم بالعلم ذلت

¹- عبد المنعم الحفني: المعجم الصوفي، ص 70.

الفصل الثاني

حضور الرمز الصوفي في الديوان

لتحمل غموضا يرمز إلى حيرة الصوفي التي تحجبه عن التأمل والتفكير، فالمحبوبة لا تسمح بالتعرف عليها إلا بالعلم، عند ذاك يكون على ذات المحب أن تعزل بشرط كينونتها. وحين يعبر ابن عربي عن مواجهته، لا يهمه أكان تغزله صريحا أو عفيفا بقدر ما يهمه نقل تلك المواجهات، فيعانق محبوبته ويقبلها حتى الثمالة، يقول في إحدى قصائده¹ :

غزال من الفردوس بات معانقي * فقبلني ودا فثم مرادي
له زينة الأسماء أسماء خالقي * عليه من الأثواب ثوب حداد
من أجل الذي قد بات فيه مهيمما * ضحوكا للفياء صحيح وداد
تراه مع الأنفاس يتلو كتابه * بعيرة محزون حليف سهاد
يقوم بأمر الله إذ قال قم به * بطاعة مهدي وسنة هادي

وتتعدد أسماء النساء عندما يتعلق الأمر بالخرقة الصوفية تعدد ينفي الشبهة ويوضح أو صافهم، فنجد (زمرد، صفية، ست العيش، شرف، بنت زكي الدين، ست العابدين، أم محمد، زينب.....)، وعلاقة اللباس بالمرأة وما يحمله من ستر وتماس أتاح لابن عربي ولغيره من الصوفية أن يجعلوا كل شيء يميل إلى الظهور عن طريق النكاح المقتضي وجود المحب والمحبوب، ولابد طي من الوصف المادي لهذه العلاقة، يقول ابن عربي² :

هي لما لبستها سبحت * حسبي الله وكفى
ولقد كان لنا فيه شفا * واتت نعلي خدمة
يخجل الغصن إذا ما انعطفا * ولقد عانقت منها غصنا
تخجل الشهد إذا ما ارتشقا * وارتشفنا ريقه مسكية
بل أتينا فيه ما الله عفا * ما أتينا محurma نذرره
تجدونه في الوفا * فأنظروا المعنى الذي أرمذه

¹ - ديوان ابن عربي، ص 221.

² - نفسه، ص 57.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

لثم وعناق ورضا بعلامات للرضا، وعن كون الفعل بالإرادة تدفعه الرغبة، فإن

ما ينجم عنه بالطبيعة الإنجاب والذي يراه ابن عربي شرعاً، لأنّه بسبيل الرمز:

ما أتينا محرماً نذرَه * بل أتينا فيه ما الله عفا

إنّ أفعال العشاق رمز لوفاء المريد لشيخه عند ارتدائِه خرقَة الإرادة وخرقة التبرك،

وهذا الارتباط تكون ثمرة بذرته العلم المستمد من الله تعالى، والذي يتاتي بعد الذوق، فكانت

إشارة ابن عربي إلى شهد النحل "لأنّه من الجنس الذي له ذوق في الوحي الذي هو من

مطلب القلوب".¹

ولما كان الحب رسالة القلب، وكانت المرأة أجمل ما يشاهد فيه المحبوب، فإنّ ابن عربي لا يتوانى عن تقدير مشاهداته بصورة الأنثى، فتأخذ معنى المعارف الإلهية التي تحيا بها قلوب العارفين، فيرتفعون في مقامات المشاهدة، فتكون الغادة الحسناً رمز ذلك الارتفاع

في قصيدة نظمها ابن عربي في حضرة من الكعبة، يقول فيها":²

أبست جارية ثوباً من الخفر * في النوم مابين باب البيت والحجر
و قبلته فقبلنا مقابلاً لها * وغبت فيه عن الإحساس بالبشر
واستصرخت في ثنيات الطواف وقد * حسرن عن أوجه من أحسن الصور
هذا إمام نبيل بين أظهرنا * هذا قتيل اللثم والهوى والنظر
قالت لها قبليه الأم ثانية * عسا يحي مثل النفح في الصور
فالنفح يخرج أرواح الورى وبه * يحي إذا دعيت للنشر من حفر
فعاودت فأزالت حكم غاشيتي * وأدبرت وأنا منها على الأثر
أقبل الأرض إجلالاً لوطأتها * حباله وأنا منه على حذر
من أجل تقديره بصورة امرأة * عند التجلي فقلت النقص من بصري
ونسوة كنجوم في مطالعها * وأنت منهن عين الشمس والقمر
يا حسنها غادة كالشمس طالعة * تسبّي العقول بذلك الغنج والحور

¹ - ابن عربي: ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأسواق، ص 91-92.

² - ديوان ابن عربي، ص 56.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

البين في هذه القصيدة أنَّ ابن عربى يشاهد كل شيء في صورة المرأة، ولا يختلف الأمر عندما يتعلق بالموشحات التي نظمها في الديوان، إلا في كونها أقرب إلى الفهم وأدنى إلى البساطة، فيتغنى ويتغزل بالذات الإلهية في صورة المرأة، يقول¹ :

متيم بالجمال قد شغفنا
قد امتطى السهد فيه والأسفا
حتى إذا ما انتهى له وقفنا
يشكو الجوى والشهد والخيلا * ودمعه فوق خده انهاما سالا
يا حسنه والظلم قد نز لا
يتلو كتاب الحبيب مبتهلا
ودمعه لا يزال منهلا
حتى إذا ما صاحبه اتصلا * بليلة والظلم قد رحلا مالا
لا عذر لي في غداي يا كبدي إذا أقيت الحبيب في الخلد وأنت تشكو صباية الكمد
ولم تذوب في شوقا إليه ولا * وكل من ذاب فيه إذ وصلا غالا
الصباية وما يذرف فيها من دموع حارة يكشف عن الرغبة في دوام القرب، لكن
المحبوب الذي أسر حواس محبه دائم الصد، وهو ما يصرح به ابن عربى في موشحته التي
يقول فيها² :

ما زلت اشتكي ألم الصد
إن مت من يكون له بعدي
وعندي من ذاك الذي عندي
بالله جد يا فالق الإصباح * إذا الشوق باح
من ذبت فيه من شدة الوجد
لقد قررت عينا به وحدني
بحت بالغرام عسى يجدي

¹ — ديوان ابن عربى ، 199-200.

² — نفسه ، ص 421.

عند الذي يوجد بالأفراح * من أهل السماح
 إن الذي لدى من الكرب
 وما ألاقي من ألم الحب
 لقد قضيت من حبه نحبى
 يا صاح هل رأيت من ارتاح * من غير ارتياح

يرى د. سليمان المصري "أنّ طريقة ابن عربي في نظم مoshحته قريبة من طريقته في نظم قصائده في ترجمان الأشواق"¹، والتي جاءت على طريقة الرمز، فنراه يعزف تأثيراً بالطبع الموسيقي للموشح بأساليب الشعرا العذريين أنغام الشوق والآلام الفراق والبعد والبوج بالغرام والتلذذ به، فيقضي نحبه في حبه لمحبوبه، وما ورود أفعال (ذبت، بحت، مت، قررت، قضيت) إلا إيحاء لعجز الروح عن احتمال غلبة الشوق من حلاوة الذكر عندما يسمع المحب خطاب المحبوب أو يشهد جماله، إِنَّه فيض الجمال، فالشعر الصوفي كما يرى إحسان عباس "أقرب إلى التعبير الإيحائي فيسائر الشعر العربي وأحفل بالعاطفة التي تبدو لنا فيضاً تلقائياً في الغزل العذري".²

وابن عربي "قد صدر في كثير من مoshحاته الصوفية عن إحساس وجданى مرهف".³
 لقد غاص ابن عربي في صميم وجدانه وخضم إحساساته وتخيلاته، فصادف الحق فاكتوى بنار حبه، وأخذ يترجم أحواله، ويعيد نسج مشاهداته، فأخذ من المرأة صرحاً يبلغ به فضاءاته العرفانية، ليطلع على السر الإلهي، فيتجاوز الحب الطبيعي إلى رحاب الحب الروحاني، فكانت المرأة تجسيم جمالي حسي للصورة الإلهية في جمالها وجلالها، فهي رمز للأنوثة السارية في العالم، هذا التجسيم جعل من الأنثى يعبر عن الآخر، والآخر انعكاس لرؤيتها الأنثى من الداخل، يقتربن بالأنوثة والعالم والحق، فهو المرأة التي يرى فيها جمال الإبداع، يرى المشاهد صورته غير أنها تختلف عنه "فمن جهة تعكس الصورة المنفعلة ذات الشاهد،

¹ سليمان المصري: شعر التصوف في الأندلس، ص 374.

² إحسان عباس: فن الشعر، دار الثقافة، بيروت، ط 2، 1959، ص 51.

³ فوزي سعد عيسى: المoshحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د.ط، 1990، ص 91.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

ومن جهة ثانية فالصورة تختلف عنه وتظهر كآخر¹، وهذا ما تعبّر عنه نظرية ابن عربي للوجود، فالموجود(الكون) كصورة لا يشبه الحق، إذ لو كان الكون عين الحق ما صح كونه بديعا².

ويحضر الاختلاف دون أن يؤسسه التفاضل بل يبني على التاليف بين المحب والممحوب وبين الناظر وصورته. فإن جماع أصل الوجود إلى الحب والرؤى والجمال هو اعتراف بالقطبية في الإيجاد، وإعطاء لأنوثة دور الخلق والإبداع، ومعها يعاد الاعتبار لانفعال، قيمة في ذاتها، وليس هناك ما يقبل الانفعال ويعكس جمالية هذا التصور سوى المرأة، لأن مقوله الآخر كانت مقصاة، في الفكر المعاصر لابن عربي، كإقصاء النساء والأنوثة³.

هكذا استعارت الأنثى (المرأة) ألف المد من المرأة، فكانت "مبدأ للإيجاد وحفظاً للوجود"⁴، وامتداداً من عالم الحس إلى عالم الروح، ضمنها ابن عربي مشاهده ومواجده.

المبحث الثاني: رمزية الخمرة:

استخدم الصوفية ألفاظ الخمر ومصطلحاتها في التعبير عن الحب الإلهي متلماً استخدموها لغة الغزل العذري، مستلهمين التراث الهائل من الشعر الخمري بصورة وأخيلته وأساليبه فذاقوا وشربوا ثم ارتوا بدوام وصالها، وفي هذا يقول الشبلبي⁵ :

شربت بكأس الحب شربة * حلواتها حتى القيامة في حلقى
إن الخمر ليست هدفاً في حد ذاتها وإنما هي سبيل التجلّي الشعري للمخبوء في لونها
وصفاتها وفعلها، إذ لم يكن للصوفي الشاعر "أن يلجا إلى هذه الموضوعة في صفتها

¹-أنظر ابن عربي:كتاب الجلال والكمال،ضمن رسائل ابن عربي،دار صادر،بيروت،د.ط، 1997،ص 29.

²- ابن عربي:الفتوحات المكية،ج1،ص 316.

³- ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة، ص 59.

⁴- ابن عربي: الفتوحات المكية، ج1، ص297.

⁵ - عبد الغني النابلسي: ديوان الحقائق ومجموع الرقائق، دار الجيل، بيروت، ج 1، د.ط، 1986، ص 348.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

المقوّنة والمحرمة شرعاً لو لم يجد في التعبير بها معدلاً موضوعياً لحال من الأحوال الصوفية العالية—إنـ— لم نقل أكملها وأعلاها على الإطلاق".¹

فالخمرة في نص الشعر الصوفي "معادلة للتجربة الصوفية التي تستهدف الوصول إلى المطلق والاتصال به، إنـها تجربة تعيد للإنسان وحده المفقودة — معرفياً— مع الأشياء والعالم والله".²

لقد اكتسبت الخمرة رمزية عميقـة عـمقـاً ما يـحـفـرـهـ العـشـقـ فـيـ بـيـتـ الـحـقـ تـعـدـ بـهـ الشـاعـرـ ظـاهـرـ الـمـعـنـىـ، لأنـناـ إـذـ شـرـبـنـاـ مـنـ كـأسـهـاـ فـإـنـهـاـ نـقـتـلـنـاـ مـنـ وـحـيـ الـأـشـيـاءـ الـعـادـيـةـ وـتـقـذـفـ بـنـاـ فـيـمـاـ وـرـاءـهـ وـتـعـلـمـنـاـ أـنـ المرـئـيـ وـجـهـ الـلـامـرـئـيـ، وـأـنـ الـمـلـمـوـسـ تـقـتـلـ لـغـيـرـ الـمـلـمـوـسـ فـمـاـ نـرـاهـ نـحـسـهـ لـيـسـ إـلاـ عـتـبـةـ لـمـاـ لـاـ نـرـاهـ وـلـاـ نـحـسـهـ وـتـجـتـازـ بـنـاـ هـذـهـ الـعـقـبـةـ حـيـثـ تـزـولـ الـفـوـاصـلـ وـيـصـبـحـ الـظـاهـرـ وـالـبـاطـنـ وـاـحـدـاـ".³

إنـ حالـاتـ الـوـجـدـ الـعـارـمـ الـتـيـ كـثـيرـاـ مـاـ قـارـنـهـاـ الـمـتصـوـفـةـ بـحـالـةـ السـكـرـ تـعـتـبـرـ مـنـ أـكـثـرـ الـأـحـوـالـ الـصـوـفـيـةـ اـمـتـلـأـ بـالـتـوـتـرـ وـالـحـرـكـةـ الـمـتـجـهـةـ مـنـ الـدـاخـلـ إـلـىـ الـخـارـجـ فـيـ مـدـ مـنـدـفـعـ وـشـعـورـ غـامـرـ بـالـنـشـوـةـ وـالـانـفـرـاجـ الـعـاطـفـيـ".⁴

في هذه الحالـاتـ الـوـجـدـانـيـةـ نـظـمـ الصـوـفـيـةـ أـشـعـارـاـ تـنـتـشـيـ بـمـشـاهـدـةـ الـجـمـالـ وـمـطـالـعـةـ تـجـليـهـ، على غـرـارـ القـصـيـدةـ الـخـمـرـيـةـ الـذـائـعـةـ لـشـرـفـ الدـينـ عمرـ بنـ الـفـارـضـ وـالـتـيـ يـعـدـهـاـ دـ.ـ عـاطـفـ جـوـدـةـ نـاصـرـ نـمـوذـجاـ لـاـكـتمـالـ الـرـمـوزـ الـخـمـرـيـةـ بـشـكـلـ عـامـ".⁵ وـالـتـيـ يـقـولـ فـيـهـاـ":
شـرـبـنـاـ عـلـىـ ذـكـرـ الـحـبـبـ مـدـاماـ * سـكـرـنـاـ بـهـاـ مـنـ قـبـلـ أـنـ يـخـلـقـ الـكـرـمـ
لـهـاـ الـبـدرـ كـأـسـ وـهـيـ شـمـسـ يـدـيرـهـاـ * هـلـالـ وـكـمـ يـبـدوـ إـذـاـ مـزـجـتـ نـجـمـ
وـلـوـلـاـ شـذـاـهـاـ مـاـ اـهـتـدـيـتـ لـحـانـهـاـ * وـلـوـلـاـ سـنـاـهـاـ مـاـ تـصـورـهـاـ الـوـهـمـ

¹ محمد بلحسن: شعرية الرمز الخمرى عند الشاب الظريف، مجلة الخطاب الصوفى، ص 228.

² نصر حامد أبو زيد: إشكاليات القراءة والتأنيل، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 2، 1992، ص 243.

³ المرجع نفسه، ص 416.

⁴ عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص 357.

⁵ أنظر المرجع نفسه، ص 366.

⁶ ديوان عمر بن الفارض ، شرحه وقدم له محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1990، ص 179.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

ولم يبق منها غير حشاشة * كان خفافا في صدور النهى كتم
فإن ذكرت في الحي أصبح أهله * نشاوى ولا عار عليهم ولا إثم
ومن بين أحشاء الدنان تصاعدت * ولم يبق منها في الحقيقة إلا اسم
وكذلك مطولة أبي مدين التلمساني هي الأخرى من أحسن ما قيل في شعر الخمر
الصوفي والتي يقول فيها¹ :

أدرها لنا صرفا ودع مزجها عنا * فنحن أناس لا نرى المزج منذ كنا
وغنّ لنا فالوقت قد طاب باسمها * لأنّ إليها قد رحلنا بها عننا
عرفنا بها كل الوجود ولم نزل * إلى أنّ بها كل المعارف أنكرنا

أما إذا عدت إلى ابن عربي وديوانه فإنه وبخلاف شيخه أبي مدين التلمساني ومعاصره ابن الفارض لم يحفل بالخمر الصوفي فلا نكاد نجد له قصائد خمرية إلا باستثناء أبيات تخللت بعض قصائده وموشحاته، وما يقال عن الديوان الكبير ينطبق على ترجمان الأسواق وقد يكون هذا أمراً يدعوا للعجب والدهشة نظراً للارتباط الوثيق بين الخمر الصوفي والحب الإلهي الذي كان دين ابن عربي ومذهبه²، ولعل هذه الدهشة تزول بعلمنا أنّ ابن عربي غالب عليه التأنيث فرأى في رمز الأنوثة أو المرأة معيناً لتشخيص التجربة الشعرية الصوفية.

ومنأشعار ابن عربي التي ذكر فيها الخمر الصوفي وما ترمز إليه قوله في إحدى موشحاته³:

واردات الأفراح * إن وردت ذهبت بالأنراح
سائلٍ عن نفسي
هل لها من أنس
إنّ روح القدس

¹ - انظر: عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية ، ص 359.

² - سليمان المصري: شعر التصوف في الأندلس ، ص 119-120.

³ - ديوان ابن عربي، ص 417-418.

نافت في الأرواح * ما عنده من علوم الأرواح
قل لرب القلب
عن قناة القلب
إنْ لي في قلبي
خمرة في أقداح * أنوارها من زناد القداح
ياحبيبي قل لي
إن هجرت من لي
فلنقم من أجلي
أنت نور المصباح * مشكانه ما ترى من أشباح
بإله الفرد
من لكم من بعدي
إنْ قربني بعدي
النفوس ترتاح * من أثر شربته في الراح

تبعد الخمر في هذه الأبيات تلوينا إلى المحبة الإلهية، فهي خمر يجد فيها شاربها نشوءة الروح وراحة، إنها "خمر الحقيقة التي شغفت الصوفية وملأت قلوبهم بالحنان الوجد والحنين".¹

تلك الخمر التي يغيب صاحبها عن حاضره فتصرفه عن الخلق وعن كل ما يمنع وصوله إلى المطلق، تكون غيابه عند تعاطي هذا الشراب الإلهي رمزا على غلبة الواردات التي تزيل الأحزان، وعلى شدة الوجد التي تفني المحب عن نفسه بل إنها تتنبه عن فنائه، أو كما يقول النوري: "إذا تغييت بدا وإن بدا غيبني".² والظاهر في هذه الأبيات أن ابن عربي لم يعمد إلى الغموض، فالوله الرباني موطن القلب:

¹- زكي مبارك: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ص215.

²- عبد المنعم الحفني: المعجم الصوفي، ص77.

إنّ لي في قلبي

خمرة في أقداح * أنوارها من زناد القداح

والنفس لا تسكن من عناها إلا بأثر المحبة الإلهية. إنّه يميز بين الخمر الإلهية والخمر الحسية، حقيقة أنّ الثانية أشربت خصائص عرفانية محددة وهذا ما يوضحه في موشحة أخرى بقوله¹:

ليس النديم من دان بالعقل

إنّ النديم من دان بالنفل

أقول كلما قال لي قل لي

أملا له وصفصف الأقداح * في البيت الشرّاح

في الراح راحة الروح يا صاحي

فقل بها مقالة إفصاح

ما بين عاذلين ونصاح

* فيه من جناح والله ما على شارب الراح

إنّها الخمرة التي لا يترتب عليها إثم، فهي تحضر في كل مجالس الصوفية مثل ما تحضر في أشعارهم التي تحمل أسرارهم لمريديهم مشبعة بمعاني الشرب والحضره والارتواء والغيبة.

ونجد في هذه الأبيات ما يصادفنا في خمريات العصر العباسي من وصف للخمر بأنّها تزيل الهم الشديد وتحوّل صاحبها بالراحة، كما أنّ الشاعر يتحدث بمثل ما تعنى به الخمريون في قصائدتهم عن مجالس الخمر وعن الندمان والكؤوس أو الأقداح مصطفة بالشاربين، وليس يخفى أنّ ابن عربي قد لوح إلى العارفين بالندامي وهم الذين يجمعهم شراب المحبة الروحية الذي أبرزه أسلوبيا بتقادمه للراح على الراحة بقوله:

في الراح راحة الروح يا صاحي

¹- ديوان ابن عربي، ص 107.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

دالا على قيمة الفاعل قبل المفعول— وإن جاز نحويا لا دلاليا تقديم الخبر على المبتدأ— الذي يحدث نشاطا واهتزازا في النفس يتعدى عليها أن تركن إلى السكون وأن تكتب ما تجيش به من حركة متواترة.

فالشاعر لا يجد راحته إلا في حركته تجاه المطلق فيطلب من الساقى ألا يتوقف عن

مده بكؤوس الخمر في قوله¹:

أيها الساقى اسقني لا تأتل

ففقد اتعب فكري عذلي

ولقد أنشده ما قيل لي

أيها الساقى إليك المشتكى * ضاعت الشكوى إذا لم تتفع

فقد أنهكته المعارف النازلة وغلبت عليه، فهو يريد أن يصل بفكره إلى "نقطة المركز"

فيظفر بالتجلي المصنون في الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون"²، فيغيب عن نفسه

كما يغيب من اشتد شربه للخمر الحسية عن كل شيء حتى عن نفسه، وفي هذه الرحلة،

رحلة الوصول يتحقق "التكافؤ بين البنية الحسية للأشياء في قربها و مباشرتها والبنية العرفانية

المرموزة"³.

والمتفحص للديوان يرى جليا أن الأدوار الشعرية ومطالعها المذكورة سابقا أهم ما

حفلت به مoshحات الديوان من رمز الخمرة الصوفية، أمّا فيما يخص القصائد فلم أسجل إلا

ما جاء عرضا متخلا إحدى قصائده المطولة قوله⁴:

بالذوق خُصصنا بالشرب كُرمنا * بالي قال لنا الكل من قبلي

ومن أحال وجود الري فهو فتى * قد جاءه الأمر في الأذواق من قبل

به يقول ابن طيفور وإن له * وجها صحيحا لما يدريه بالمثل

¹- ديوان ابن عربي، ص366.

²- عبد المنعم الحفني: المعجم الصوفي، ص 195-196.

³- عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص 369.

⁴- ديوان ابن عربي، ص414.

*- طيفور: هو طيفور بن عيسى البطامي وطريقته طريقة الغلبة والسكر.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

وابن عربي هنا كغيره من الصوفية يشير إلى تقسيم حال السكر إلى ثلاث حالات هي:

الذوق، والشرب، والري، وقد أشار القشيري إلى ذلك بقوله: "ومن جملة ما يجري في
كلامهم الذوق والشرب ويعبرون عما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات وبوادر
الواردات وأول ذلك الذوق ثم الشرب ثم الري، فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعاني
ووفاء مناز لاتهم يوجب لهم الشرب ودوماً مواصلاً لهم يقتضي لهم الري، فصاحب الشوق
متساكراً وصاحب الشرب سكران وصاحب الري صاح، ومن قويّ حبه تسرّم شربه"¹.

لقد اكتسبت الخمرة دلالات جديدة لكونها تعبر عن أحوال وجودية ذاتية تعترى الإنسان
فتجعله يتخطى الحقائق المادية الثابتة ويقتحم عالم المثل ناشداً الكمال. وهذا لا يكون إلا
بالسفر الذي لا يتم إلا بالسكر وهو ما عبر عنه ابن عربي في قوله²:

قالت لنا سفري إن كنت في سفري * ما كان في سكر أطى من السكر
فقل إلى سمر شوقي إلى السمر * فإن في عمري خيرا إلى عمري
فإذا ما ولج الصوفي في ليل الوجد يخرج من المعقول وتنقد أشواؤه بعد ما لحقه في
مشاهدة جمال المحبوب فجأة "لأن روحانية الإنسان التي هي جوهر العقل لما انجذبت إلى
جمال المحبوب، بعد شعاع العقل عن النفس وذهل الحس عن المحسوس وألم بالباطن فرح
ونشاط وهزة وانبساط، تبعده عن عالم التفرقة والتمييز، وأصاب السر دهش ووله وهيمان
لتحير نظره في شهود الجمال"³.

وبين المحبوب والمُحِبُّ، بين قالت وقل، بين السفر والسكر والسمر، هي وهو، التفت
ابن عربي في لغة الخطاب والتجلّي ليخبر عن غيابه وما تملّكه من حيرة ودهشة، متعالياً
على عقله، فحالة الوجد التي ألمت به ورمز إليها بالسكر "تند عن قانون النهار بما فيه من
رؤيه عقلية مميزة للأشياء وبما يضم من تحليل وتركيب للظاهرات وفق مبادئ الذهن
ومقولاته لتسري في وجдан الليل الموحد بين الأشياء منتشية في إدلاجها بما يشيعه الوجد في
باطنها من اهتزاز وحركة متواترة تطمح للاتحاد بالكل، بل وتصبو إلى أن تذوب فيه..."

¹- القشيري: الرسالة القشيرية، ص39.

²- ديوان ابن عربي، ص 363.

³- انظر: عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص344.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

وكانَ الصوفي عندما يتمثل بهذا الوجود، يحقق ما وصفه برجسون بالدين الحركي في مقابل الدين السكوني الذي يستحي أن يعلن عن نفسه، إذا ما ظهر المتصوف الحقيقي العظيم¹. وكان ابن عربي يضع في البيتين السابقين السكر أو الغياب شرطاً لنيل المحبة الإلهية، فهو الماء لمن اشتد رمذه في القفار الخالية، ونور من لا نار له في ظلمات الغداف. وفي هذا الوقت تمتلىء الذات بحقيقة وجودها وتتشي بوجودها، فتعلن عن ذلك في لغة مفعمة بالمفارقات متذكرة من الخمر غاية عرفانية سواء أشير إليها بالقدح أو بالسكر، أو بكل الأسماء والصفات التي تحيل إليها، على مستوى التجلّي اللغوي.

هكذا وفي قالبي الموشح والقصد ولو نادراً تجلت الخمرة دالة على المواجه من حيرة ودهشة وغبطة، ليقابل تعاطيها تعاطي شراب المحبة الإلهية والاستغراق في العلو بما يغمر العارف من مواجه، وبما يكشف له من وراء الحجب، فكان استعمال الشاعر لها مفتاحاً من مفاتيح عالم الغيب.

المبحث الثالث: رمزية الطبيعة

لم تضنّ الطبيعة على الصوفية حيّها وجامدها في ارتقائهم الروحي من تشكيل لغة شعرية اتسمت بالجمع بين الفيزيائي والروحي المجرد والمحسوس بعد أن أشربت طابع الرمز والتلوّح، لتعبر عن تصوّرهم العرفاني للكون والذي بدا واضحاً "فيما عرف بوحدة الوجود التي آلت لديهم إلى نسق نتبين فيه سريان الحياة و الجوهر الإلهي في الطبيعة جامدها وحيها، ومحاولة استبطان العلو المحايث على هيئة مفارقة لا تدرك إلا بالكشف العرفاني وتحليلاً للعلاقة بين الوحدة والكثرة، وبين الله والطبيعة وبناء كوزمولوجياً للعالم من حيث تصوّره على نحو إنساني مشخص وبعبارة أخرى تصوّر الإنسان على نحو يشاكل العالم الكبير"².

هذا التصوّر للطبيعة في الغنوص الصوفي سبقته إرهادات الموروث التقليدي تتبعه د. عاطف جودة نصر فوجده في التصوّر الأيوني للاستيخيون الذي أضاف إليه الصوفية تصوّرهم الخاص للفاعل والمنفعل "وصاغوه في نسق كوزمولوجي أسقطوا عليه طابع

¹ - عاطف جودة نصر: المرجع السابق، ص346.

² - المرجع نفسه، ص271.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

التعشق الكوني الذي حلّوه من خلال ما يسمى بالمحيل وتناح العناصر المفضي إلى التوّالد

وقد اعتبروا هذا التناح الكوني بمثابة علم خاص بالتوّالج الساري في كل شيء¹

لقد أنسن الصوفية الطبيعة بنسق من الرموز التي تحمل أسرارهم الغنوصية مثّلماً حملوا
الأئمّة روح تجربتهم فكان مخاضها إلى جذع المعرفة فغلب عليها الحال واستكانت للفناء
وقدّرها الألف، فأشارت.

والحق أنّ رمز الطبيعة يتّقاطع والأئمّة ي، إذا لم أقل أنّ البناء الرمزي الخاص بالأئمّة
أو الأئمّة يحيى الطبيعة برموزها، ومن مظاهر التعبير الشعري المرموز الذي يتحد فيه
الرمزان ما جاء في التعبير عن العشق الكوني في قوله² :

* لأنّي فيما تريده إمّعة	بلغوا عنِي أمّ الأربعة
* ملأت قلبي نوراً وسعة	نظرت عيني إليها نظرة
* جاء منها ما إليها جمعه	فإذا شئت أمرِي قدر
* يُطلق الجار عليها الأربعة	لم أسمِها لأنّي خفت أن

الطبيعة أم والأم لا تكون لها هذه النسبة إلا بقبولها الفعل وانفعالها به فهي محل الاستحالات كما يرى ابن عربي: "إذا انفعلت البيوسة عن الحرارة وانفعلت الرطوبة عن البرودة ثم إنّ الجوهر الإلهي نظم الطبائع الأربع فضمّ الحرارة إلى البيوسة ومن خلال ما بينهما من فعل وانفعال تولدت النار وضمّ البرودة إلى البيوسة فكان التراب ثم حدث بين السماء والأرض بعد أن انفتقا ركناً، الماء الذي تولد من تفاعل البرودة والرطوبة، والنار التي نتجت عن الحرارة والبيوسة ثم حدث الهواء ما بين النار والماء"³

ونظرة ابن عربي إليها تأكيد أنّ حقيقة الواحد متجليّة في كل ما سواه من مظاهر الوجود، فيرى الوحدة في الكثرة المثبتة في الطبيعة عبر نظرية المرأة، فعالم الطبيعة "صور في مرآة واحدة بل صورة واحدة في مرآيا مختلفة فما ثم إلا حيرة لفرق النظر ومن عرف ما قلناه لم يحر، وإن كان في مزيد علم فليس إلا من حكم المحل، والمحل عين

¹ - انظر عاطف جودة نصر: المرجع السابق ، ص272.

² - ديوان ابن عربي، ص 267.

³ - عاطف جودة نصر: المرجع نفسه، ص 277.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

العين الثابتة: فيها ينبع الحق في المجلى فتوح الأحكام عليه، فيقبل كل حكم، و ما يحكم عليه إلا عين ما تجلى فيه^١.

الطبيعة الأنثى محل الاستحالات و القلب مجلى الأنوار، فكان فناء ابن عربي عن الأغيار بعد مشاهدته جريان القدرة في تصارييف الأحكام "إذا فنيَ عن توهم الآثار من الأغيار بقي بصفات الحق"^٢.

ونظر بأبيات تحيل إلى أنوثية الطبيعة في الفكر الأكبري و التجاور والرمز العيسوي يقول ابن عربي^٣:

فما أمهَا إِلَّا الطَّبِيعَةُ وَهَدَهَا * فَكَانَتْ كَعِيسَى حِينَ أَحْيَ بِهَا الْمَوْتَى
لَقَدْ أَيْدَ الرَّحْمَنَ بِالرُّوحِ رُوحَهُ * وَهَذِهِ تَوْلَاهَا إِلَهٌ وَمَا ثَنَى
فَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي مَا أَشْرَتْ بِهِ * أَبْنَتْ لَكُمْ عَنْهَا وَعَنْ سَرَّهَا الْأَخْفَى

حين يتحدث ابن عربي عن مقاومة الاقتدار الإلهي يجعل من الطبيعة أصلاً للمرأة "والمرأة جزء من الرجل في أصل ظهور عينها ومعرفة الإنسان بنفسه مقدمة على معرفته بربه"^٤ وهذا استناداً إلى ما للذكر من فعل وللأنوثة من انفعال "فأوجد الحق عيسى من مريم فنزلت منزلة آدم وتنزل عيسى منزلة حواء فكما وجدت أنثى من ذكر وجد ذكر من أنثى، فكان عيسى وحواء أخوين وكان آدم ومريم أبوين لهما"^٥ إن إشارة ابن عربي لا تراوح نظرته للوجود، لذا جمع بين الطبيعة والمرأة كون النسأة من الأركان الأربع المسماة أخلاطاً^٦.

ألا ترى أنه أيد عيسى بما نفح فيه من روحه فما اشتاق إلا لنفسه، ألا تراه خلقه على صورته لأنّه من روحه؟^٧ إنّ الدور الذي لعبه المحل الذي أوكل للأنثى فتبدي في الطبيعة

^١ - ابن عربي: *فصوص الحكم*، ص 36.

^٢ - القشيري: *الرسالة القشيرية*، ص 67-68.

^٣ - *ديوان ابن عربي*، ص 155.

^٤ - ابن عربي: *فصوص الحكم*، ص 178.

^٥ - أنظر عاطف جودة نصر: *الرمز الشعري عند الصوفية*، ص 443.

^٦ - أنظر ابن عربي: *فصوص الحكم*، ص 179.

^٧ - المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

الطبيعة بكونها محل انفعال فيها "فتح صور العالم بالتوجه الإرادي والأمر الإلهي الذي هو نكاح في عالم الصور العنصرية وهمة في عالم الأرواح النورية..."¹

إذا من الواضح أنّ رمز الطبيعة في الديوان لم يكن بمنأى عن باقي الرموز بل إله امتد فيها امتداد الأشياء، فالكل يعود إلى نقطة البدء ليشكل نسيج الأشياء، ويسمو بها إلى العرفانية.

ولقد رصدت في الديوان تنوع رموز الطبيعة بين ما استلهمه ابن عربي من صور حسية تتعلق بالطبيعة الجرداء، وما استمدّه من الطبيعة الحية والتي تدعم كلها نظريته في وحدة الوجود ومن بينها قوله²:

وجودي وجود العارفين لأنّهم * كمثل الذي أشهده أشهد وأحaca
فعينهم عيني ولست سوى لهم * ولو أطلقوا جمعا ولو أطلقوا فرقا
وكونهم كون الإله كما أنا * فقل إن تشا حقا وقل إن تشا فرقا
كزيتونة قامت على ساق موجدي * مما هي في غرب ولا رأت الشرقا
تعالت عن الأرواح لا ميل عندها * ويمطرها السحب الذي يخرج الو دق
فمنها بدا إلى ساق حر كما بدت * لعيوني منها المطوقه الو رقا
فعاينت آحادا ولم أر كثرة * وقد قلت فيما قلته الحق والصدقا
ونظمت أبياتا من الشعر فيهما * وما كان نطقى بل هما عين النطقا
سواسية أسنان مشط تراهم * وهو في سفال جاؤزوا الدوح الأفقا
لهم حركات في سكون فصنعهم * صنع الذي من أجله أوجدوا الفرقا
في فعل بالشكل المعين وضعه * لذاك تراه يحفظ الرتق و الفتقا

يرى ابن عربي أنّ الخلق موجود بالحق، وهذه الرؤية محصورة في دائرة العارفين الذين أشهدهم تعالى عليه ظهرت الأحوال عنهم، فالذات الإلهية واحدة، فيتفق الخلق جماعا وإن كانوا فرقا أو تكثرت الأسماء و الصور، فإن شئت قلت حقا باعتبار الذات أو خلقا باعتبار الصفات والأسماء.

¹ - ابن عربي: المرجع السابق، ص 181.

² - ديوان ابن عربي، ص 225-226.

الفصل الثاني

حضور الرمز الصوفي في الديوان

ولا بد للمجرد من صور محسوسة تقربه، فتشتغل رموز الطبيعة في القصيدة على ذلك فالزيتونة رمز للنفس المستعدة للاشتعال بنور الله، ولأنَّ العارف لا ينطفئ نور معرفته فإنَّ هذه المعرفة لا تجد شكلًا لتراكمها إلا في السحب التي سرعان ما ينزل منها ماء الأسرار فيرى من يشرب منه العين واحدة والممكناً كثرة، تتبدل وتتغير فإذا قلبه دوحة عظيمة تزهر فيها ثمار المعرفة وعلى أغصانها تتربيع حمامٌ مطوقة "آلت على أي الأحوال في الشعر الصوفي إلى رمز حيٍّ على تذكر الروح عالمها المثالي الأول، الذي كانت تترعرع فيه خالصة من شوائب المادة، وعلاقة الأجسام الكثيفة التي تعوقها بعد إذ تلبست بها، عن الارتقاء إلى حظيرة القدس و العروج إلى حضرة الروح الكلي، حنيناً إلى أصلها وجواهرها".¹

وهنا أشير إلى الطابع الدائري للرموز الطبيعية الموظفة الذي يتشابه إلى حد بعيد ودورة الماء في الطبيعة، لنقل دورة الحياة، فالعارف يتخلّى عن جسمانيته ويتصاعد بروحه فتتكاثف معرفته بالله وتفتح له أبواب السماء فينهم الماء غداً، وهذا الذي ظهر في نقطة الانطلاق (الزيتونة) التي كانت مرجعاً للوصول فكان الدوران تحقيقاً للالتفاتات وهفوا لتحقيق الكلية، وهذه هي الأنوار التي تتجلى للعارفين فتشرق عليهم شمس المعاني":²

أشرقت شمس المعاني * بقلوب العارفينا
أشرفت أرض المثاني * فتنة للسالكينا
وبدا سرّ المثاني * لعيون الناظرينا
إذا خفي في نشر كوني نوره لما تنزل

يستغل ابن عربي عدداً من الرموز التي تتشابه في جواهرها وقصد الشمس، السراج، النور. وكلها ترمز إلى النور الإلهي والتجليات الإلهية، فالشمس أصل لسائر المخلوقات العنصرية والله سبحانه جعل الوجود بأسره مرموازاً في قرص الشمس... فالشمس نقطة

¹- عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص 303 .

²- ديوان ابن عربي، ص 86.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

الأسرار و دائرة الأنوار¹ ، والسراج مصباح منير بقلوب العارفين بفضل تجلي الأسرار لهم وحقهم في الإرث.

ويضيف الشاعر تقوية لرموز الإشراق، الجدول، الصبح، المهاة، قاطعاً ظلمة الليل التي تحجب المعرفة، وعندما تخصب أرض العارفين وتستثير من دائرة الأنوار، فهي السبب في ما ينزل من دجن، وما يتتركه من أثر في محل الذوق والإدراك، إنّها الأنوار الإلهية أو الحقيقة، وقلب العارف أرض هذه الحقيقة، ولا ينال هذه الحقائق الإلهية إلا من هو في مقام عال يوجبه الالتزام بشروط، يوضحها ابن عربي في إحدى موشحاته بقوله² :

يا طالب العلم بالأسرار * هيئات لا تكشف الأسرار
إلا لمن أخذ القزديرا
ودسٌ في ذاته الإكسيرا
ليقلب العين والتصويرة
شمساً تلوح لذي الأ بصار *

لا تعمي الأ بصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور، إنّ قلوب العارفين مضيئة بأنوار الحق، لرغبتها وسعيها الدائم في العلم الإلهي، بعد أن هامت في بحار الحب، لكنها لا تطلع على السرّ إلا إذا أخذت بالوسائل، والتي رمز لها ابن عربي بالقزدير وهو من المعادن، والإكسير ويقصد به علم الكيمياء وهو ما يقلب الفضة ذهباً، والذي يتجلّى من خلاله أصل الأشياء، المعدن الخالص الذي يصبح براقاً لمن لاحت له شمس الأسرار.

ولهذا فالنور الإلهي يبدو ويلوح لمن سار على أرض الحقيقة مستنداً في معرفته وإدراكه على قلبه لا على عقله وبصره.

وعلى مثل هذا التركيب العرفاني للشمس، نظر بآيات من روح سورة الشمس، يقول فيها³ :

إذا شمس النفوس أرت ضحاها * تزايدين القلوب بما تلاتها

¹ — عبد المنعم الحفني: المعجم الصوفي، ص 136.

² — ديوان ابن عربي ، ص 187.

³ — نفسه، ص 163-164.

ترها فيه حالاً بعد حال * ومجلها الهلال إذا تلاها
وإنني من حقيقته بسري * كمثل الشمس إذ تعطي سناها
ومن اللزوميات في الديوان ما جاء في حرف الظاء¹ :
ظلام الليل معتبر * لعبد عنده يقظة
ظنوني في منازلها * علوم الخلق والحفظة
ظلوم ليس يجهلها * إمام قلبه حفظه
ظباً لما حللت به * رأيت الحجب في اليقظة
ظباء كلها شمس * إذا علمت بمن حفظه
ظللت به فأرقني * فلما كنت هو لفظه

حافلا بالرموز الطبيعية، من ليل ومنزل وظباً وضباء وشمس، تختفي تحتها مظاهر الشهد، التي يجعل من الليل وسباته نوراً ويقظة، ومن الظبا أو الموضع أثراً للمحبة، ومن الضباء إشارة للنساء اللواتي يكون فيهن أعظم الشهد، هذا الشهد لا يفارق الشاعر، إذ كانت نقطة البدء اليقظة ونقطة الوصول اليقظة كذلك.

على هذا النحو يمضي ابن عربي في نظم قصائده وموشحاته، المعبرة عن آرائه الفلسفية والوجودية، مستفيداً من مظاهر الطبيعة الزاهية التي خصّ الله بها أهل الأندلس والشام، فنوع أساليبه وأضاف إليها ما يسري التجلّي الإلهي فيها سواء مع ما يختلف ذاته من شعور أو ما يفتح الله عليه.

المبحث الرابع: الرموز المسيحية

ذهب أحد الباحثين² إلى أنّ ابن عربي شرع في نظم ديوانه في سنة 620 هـ، ومن المؤكد أنّه استمر حتى عام 631 هـ، وربما إلى آخر حياته، لأنّه يتحدث في موضع من ديوانه عن رؤيا وقعت بدمشق في عام 620 هـ، وقد رأى فيها ابنه الروحاني شمس الدين إسماعيل

¹- ديوان ابن عربي ، ص 213.

²- انظر محسن جهانكيري: محي الدين ابن عربي ، الشخصية البارزة في العرفان الإسلامي، تعرّيف عبد الرحمن العلوى، دار الهادى، بيروت، ط1، 2003، ص 98.

الفصل الثاني

حضور الرمز الصوفي في الديوان

بن سودكين النوري يستقبله وهو يقرأ هذه الأبيات التي لم يسمعها قبل ذلك الحين لا منه ولا من غيره^١:

أنا في العالم لا أراكِم * كمسيح النصارى بين اليهود
فإذا ما رأيتم نصب عيني * أنا والله في جنان الخَلُود

هذه الرؤية هي مدخلٍ إلى الطابع الرمزي للاهوت المسيحي في العرفانية الصوفية، فالشيخ والمرید تخلصا من عالم المادة وسلسل الجسم وارتقا إلى عالم الأسماء والصفات الإلهية، فكان المسيح بوصفه روح الله الذي رفعه إليه بعد أن طغت على قومه عوالم المادة، مثلاً للعلو الذي ينشده ابن عربي "فلا تكون علاقة المرید بشیخه جلية إلا في جنة الذات والتي تكون عند مشاهدة جمال الأحديّة، وهي جنة الروح أيضاً".²

شخصية المسيح رمز يستقطب الإنساني والإلهي ويضم النهائي واللانهائي، ويحتضن الدائر والأبدى، والشخصية من هذه الوجهة تبدو على حد تعبير ياسبيزير شفرة من شفرات العلو التي يتكلم بها الوجدان الإنساني³، وعن هذا التشكيل الرمزي لشخصية المسيح الذي يجمع بين متقابلين عبر ابن عربي بقوله⁴:

إذا نزل الأمر العزيز من السماء * ويعرج فيها معجم الحرف مبهمًا
ويولج في الأرض الغذاء لترتوى * فيخرج منها الزهر وشيا منمنما
مصابيح أنوار الكواكب زينته * لها ورجوما للشياطين كلما
أرادوا استراق السمع من كل جانب * فيحرقهم منها شهاب تبسما
ويجعل ما على الأرض زينة * لها فالذى يبدو إلى العين منهمما
يغذي به الرحمن جسما مروحنا * كما قد يغذي منه روحًا مجسما
فقلت ومن غذتها من سمائيه * فقيل لنا عيسى المسيح بن مریما
له الامتزاج الصرف من روح كاتب * بديوانه لما تحلى بأدما
فروحن أجساما وجسم أنفسا * وكان له التحکيم أيان يممـا

¹- ديوان ابن عربي، ص 90.

²- انظر عبد المنعم الحفني: المعجم الصوفي، ص 69.

³- عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص 456.

⁴- ديوان ابن عربي ، ص 273-274.

فلم أَرْ سبطاً كَانَ يُشَبِّهُ جَدَهُ * سُواهُ كَمَا قَالَ الْمَهِيمُونَ مَعْلِمَا

وهو يشير في البيت الأخير إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ آدَمَ﴾¹.

لكن لماذا يجزم ابن عربي أنّه لم ير شبيها لأب البشرية سوى المسيح عليه السلام؟.

إنه الموقف العرفاني الصوفي من اللاهوت المسيحي الذي يجعل من كل ظاهر لغوي

مرموز جسراً متاحراً ينقلنا إلى صفة المعاني المتعددة، وبعبارة أخرى إجراء التراكيب

اللغوية على مقتضى تصورات ومفاهيم عرفانية خاصة، فالشبه بين آدم والمسيح قائم لإبعاد

الشبهة حسب ابن عربي وهو ما عبر عنه بقوله: "ولكن لما كان الدخل يتطرق في ذلك من

المنكر لكون الأنثى محلأً لما صدر عنها، كان التشبيه بأدَمَ لحصول براءة مريم مما يمكن في

العادة"².

وأما من طريق المعنى فعيسى كحواء³ وهو ما يؤكّد الجانب الأنثوي في عيسى حسب
النعت الأكبري القائم على مقوله الفعل والانفعال.

"إذا أوجَدَ الحُقْ عِيسَى بْنَ مَرِيمَ فَتَنَزَّلَتْ مَرِيمَ مَنْزَلَةَ آدَمَ، وَتَنَزَّلَ عِيسَى مَنْزَلَةَ حَوَاءَ"

فكمَا وجدت أنثى من ذكر، وجد ذكر من أنثى فختم الله بمثل ما به بدأ...".⁴

وعلى محور الختم والبدء تدور العرفانية الخاصة لشخصية المسيح ببنيتها المركبة على

فكرة الولاية العامة والولاية الخاصة، وهو ما يكرره كثيراً ابن عربي: "كان شيخنا أبو

العباس العريني عيسوياً في نهايته وهي كانت بدايتنا -أعني نهاية شيخنا في هذا الطريق

كانت عيساوية- ثم نقلنا إلى الفتح المosoوي الشمسي، ثم بعد ذلك نقلنا إلى جميع النبيين عليهم

السلام، ثم بعد ذلك نقلنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أمرنا في هذا الطريق".⁵

يبدأ عيسوياً وينتهي محمدياً ونقطة البدء تلتقي ونقطة النهاية فيرى ابن عربي نفسه خاتم

الولاية المحمدية الخاصة، وعيسى عليه السلام خاتم الولاية العامة، فهو وارث لمحمد صلى

¹- سورة آل عمران، الآية 59.

²- ابن عربي: الفتوحات المكية ، السفر الثاني ، ج 1 ، ص 299.

³- نفسه، الصفحة نفسها.

⁴- نفسه، ص 298.

⁵- نفسه، ص 208-207

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

الله عليه وسلم "بوصفه الأمر الجامع للكل وهكذا تبدو شخصية الرسول عليه السلام بمثابة الوسيط الروحي، الجامع لكل مقامات الأنبياء لأنّه ختمت به الرسالات والنبوات".¹

وهو ما يشير إليه ابن عربي بقوله في الديوان":²

لما حللت مقام القلب إدريسيا * ولم أجد فيه تخيلا ولا تلبيسا
حللت من مشكلات العلم ما انعقدت * فكل ذي علة بشرحها يوصى
ورثت منه النبي المصطفى وكذا * مع الذي عندنا من روحه عيسى
وآدم ثم إبراهيم والدنا * وداود والكليم المجتبى موسى

إنّ توظيف النبي إدريس إشارة منه إلى العلو مع تنزيه الاشتراك، الذي يسمح للوارث المحمدي أن يجمع بين الرفعتين، علو المكان بالعمل وعلو المكانة بالعلم"³ فله أن "يطلع على أسرار التدبیر والتفصیل في الملك والملکوت وعلم الناس وعلوم الحکمة بما ورثه من حکمة إدريسية"⁴، فيحيي بالعلم إحياء معنوياً نفساً ميتة بحياة علمية في مسألة خاصة متعلقة بالعلم بالله فيكون له هذا الإحياء نوراً يمشي به في الناس بين أمثاله في الصورة، وهذا يكون عيسوياً، يقول":⁵

فكن حقاً وكن خلقاً * تكن بالله رحmana
وقد خلقه منه * تكن روها وريhana

وفي الجمع بين الإلهي والإنساني المستمد من تأثر ابن عربي بالاصطلاح المسيحي كما تأثر الحلاج بذلك من قبل وعبر عنه قوله":⁶

سبحان من أظهر ناسوته * سر سنا لا هوته الثاقب
ثم بدا في خلقه ظاهراً * في صورة الأكل الشارب
حتى لقد عاينه خلقه * كلحظة الحاجب بالحاجب

¹ - انظر: عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص 446.

² - ديوان ابن عربي، ص 137.

³ - انظر ابن عربي : فصوص الحكم، ص 33.

⁴ - انظر: عبد الباقى مفتاح: المفاتيح الوجودية والقرآنية لكتاب فصوص الحكم لابن عربي، دار البراق للنشر والتوزيع، بيروت، د.ط ، د.ت، ص 120.

⁵ - انظر ابن عربي : فصوص الحكم، ص 103-104.

⁶ - ديوان الحلاج ومعه أخبار الحلاج، ص 372.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

نجد أبياتاً لابن عربي يقول فيها¹:

تدرع لاهوتى بناسوتى * وحصل موسى اليم تابوتى

فمن قال عنى إنى العبد

وقد صح إنى الملك الفرد

فرب عليم غرّه الجد

فانظر عزّتى فيك وتبثتى * على عرش تزييهي عن القوت

ولو كنت خلقاً كنت محصوراً

ولو كنت عبداً كنت مقهوراً

وكنت على الإيمان مفطوراً

فجسمي فيكم جسم مكبود * وروحني فيه روح مبخوت

ألا فأكتمي يا نفس أو بوحي

فقد ثبت الجسم مع الروح

عياناً ثبوت الرقم في اللوح

فإن حكم الله بتثبيتي * هنالك يبدو عجز لاهوتى

يعالج الشاعر في هذه الأبيات نظرية الحلول التي نادى بها الحلاج من قبل وصرع

لأجلها، فالناسوت رمز للإنسان وكل الصفات الإنسانية، واللاهوت رمز للصفات الإلهية لا

إلى الذات الإلهية المنزهة عن التشبيه، كما يعبر عن فكرة ائتلاف الروح بالجسد ويمثل لها

ثبتات الرقم في اللوح.

ولا تخفي في قصائد الديوان مظاهر المدى النصي لأفكار الحلاج وأشعاره وهو ما أترك الحديث عنه تقادياً للتكرار وهذا لاشتغال أحد المباحث عليه.

وغير بعيد عن مصطلحي اللاهوت والناسوت نظر برموز أخرى في الديوان تظهر

بحسب سياقها اللغوي منها الناقوس كما جاء في موشحته التي يقول فيها²:

أنشأت ناقوساً * لذكره الراهر

¹ — ديوان ابن عربي، ص 363.

² — نفسه، ص 110.

أحبيت ناموسا * من قبره الدائر
 ولم أكن عيسى * لأنني الآخر
 بلا سبب * لذى نسب * حلو الضرب
 وفي السدا * من الصدا * أحبي الصدا
 عين الشفا * إذا عفا * للمصطفى

من كل ما يبلى ولا يبلى هذه الرسوم آياتها تتلى

إنها العلوم التي ينال بها من فتح له عليها درجات العلو، بعد أن ينقل كل حسي إلى درجة تجل الإلهي، فيكون الناقوس في علاقته التعليلية بالذكر رمز الحياة أو الإحياء المعنوي المتحقق بمقام عيسوي، "أعني أنه إحياء معنوي للنفوس والأرواح بالعلم الإلهي وبواسطة ما ينعته الصوفية بالهمة السارية في الأكوان"¹، وابن عربي هنا يبرز حقه في الولاية والوراثة المحمدية فهو وارث لمقام عيسوي ولكنه من مشكاة الإنسان الكامل المصطفى عليه السلام، وهذه الأسرار الإلهية متحققة عن تعال متحقق بتنزيل الفهوم على أوليائه، فيتتحقق لهم الارتقاء، وهو الذي حدا بابن عربي لأن يشير إلى كونه خاتم الولاية المحمدية بقوله²:

وإلي خاتم الأتباع أجمعهم * أتباعه رتبة تعلو على الرتب
 ومن جملة القوم عيسى وهو خاتم من * قد كان من قبله حي بلا كذب
 وفي شريعتنا كانت ولاليته * دون الرسالة بما جاء في العقب

ووسع ابن عربي دائرته الرمزية، فلم يقف عند شخصية المسيح، ففتح باب التأويل للغة الوحي والتزيل، ففر فرار موسى، قال تعالى: ﴿فَقَرِّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفِّنْتُكُم﴾³، وفراره من طريق الظاهر فحسب، يقول⁴:

فررت إلى ربي كموسى ولم يكن * فراري عن خوف عناية المصطفى
 فنوديت من تبغي فقلت: وصال من * دعاني إليه قبل والرسم قد عفا

¹ عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص 450.

² ديوان ابن عربي، ص 244.

³ سورة الشعراء، الآية 21.

⁴ ديوان ابن عربي، ص 214.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

فما هو مطموس وما هو واضح * وطالبه بالنفس منه على شفا
فلو كان معلوماً لكان مميزاً * ولو كان مجهولاً لما كان منصفا
فيما ليت شعري أراه كما أرى * وجودي ومن يرجو غنياً قد أنصفا
قال لسان الح ——— إال يخبر أتنى * غلطت لا والله جئت معنفا
فبادرني في الحال من غير مقصدي * أيا حادي عندي ببابي توقفا
وطريق المعنى أنّ حركة الفرار كانت للحب، "فما ثم حركة للكون إلا وهي حبّة...".
فكان الخوف لموسى مشهوداً له بما وقع من قتل القبطي، وتضمن الخوف حب النجاة من
القتل ففر لما خاف، وفي المعنى ففر لما أحب النجاة من فرعون وعمله به، فذكر السبب
الأقرب المشهود له، في الوقت الذي هو كصورة الجسم للبشر، وحب النجاة مضمون فيه
تضمين الجسد للروح المدبر له، والأنبياء لهم لسان الظاهر به يتكلمون لعموم الخطاب...
فيفهم منه الخاص ما فهم منه العامة وزيادة مما صح له به اسم أنه الخاص" ¹.

وحركة الحب أشد ما تكون في عالم المحسوسات باتجاه المرأة، فيبرز الرسم، الوصال،
الرؤبة، الحادي، الوقوف، كمتعلقات دالة على مراسم تتويج المرأة بصفة القوة في الوعي
الأكبري، لذا نجد الشيخ في الفصل 35 من الباب 198 يقول: "وليس في العالم المخلوق
أعظم قوة من المرأة لسر لا يعرفه إلا من عرف فيما وجد العالم، وبأيّة حركة أوجده الحق
تعالى، وأنّه عن مقدمتين فإنّه نتائج" ²، ويذهب عبد الباقي مفتاح في تأول عنوان فص (حكمة
علوية في كلمة موسوية) لعدة وجوه من بينها ورود الاسم (الأعلى) سبع مرات، ولتسمية
الحق تعالى موسى به فقال في الآية -68- من سورة طه: ﴿قُلْنَا لَا تَخُفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾،
وهذا في مقابلة فرعون في سورة النازعات، الآية -24-: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾، فلم
يصف الحق تعالى أحداً من الرسل بالأعلى إلا موسى، فحكمته علوية لعلو درجته في النبوة
والرسالة" ³.

¹ - ابن عربي: فصوص الحكم، ص 167-168.

² - انظر: عبد الباقي مفتاح: المفاتيح الوجودية والقرآنية لكتاب فصوص الحكم لابن عربي، ص 54.

³ - انظر المرجع نفسه، ص 55.

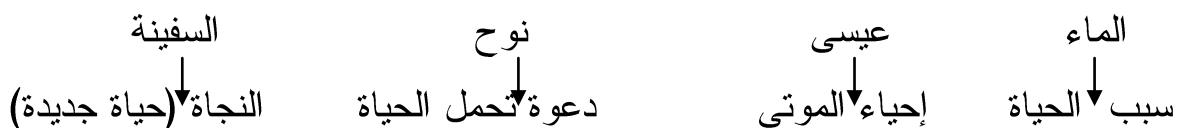
الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

حركة الحب (الفرار) في اتجاه تحقق العلو هو ما الذي ينشده الصوفي، فكان نداء ابن عربي بالواد المقدس عن تتحققه بالمقام الموسوي، وما الواد المقدس إلا مظهر لتجلّي الأسرار لما اختاره الله له من فتح بعد أن بلغ أسباب العلا بشهوده، لتنزل العلو في مظاهر تجلياته التي أعظمها شهوده في المرأة.

هكذا يكرر ابن عربي رصد مكانته في الولاية ومهمته في نقل الأسرار الإلهية، فهو مطلوب للواردات الإلهية مختار لها، وهو ما يعبر عنه في هذه الأبيات بقوله¹:

لما سمعت أنَّ الحق يطلبني * وقد علمت عناه وقلت بالداء
غرقت في عبرات ما لأبحرها * من ساحل فأفهموا قصدي وإيمائي
وقد أحاطت بي الأنواء واتسعت * بحارها للذى فيه من أسماء
ولم أجد غيره يشفى فأطلبه * هو العليل المعلم السامع الرأى
سمعت بيـتا رواه الناس في صفتـي * من قبل كونـي فيه شرح أنبـائي
ما أنت نوح فـتـجـيـني سـفـيـنـتـه * ولا المـسيـح أـمـشـيـ علىـ المـاء

في الالتفات الحاصل في الأبيات من ضمير المتكلم إلى المخاطب عودة إلى المتكلم، نسجل الطبيعة الجمعية للرمز فهو محل التقابل والتضاد، وهو ما يظهر في الجمع بين نوح والسفينة، وعيسى والماء على النحو المجسد كما يلي:

ليتجلى الرمز أخيراً في نفي الإحياء الحسي وإثبات المعنوي الذي يحصل بعد الغرق في بحر الأسماء والصفات وقبله الفناء عن كل حس والبقاء بالله، وهذه الإبانة لحقيقة الرمز في الأبيات يكاد يكون ظاهراً بصفة أهل الظاهر ما لم نبحث عن مفاتيحه في الفكر الأكبري، "نوح عليه السلام هو مظهر التسبيح في الإنسان الكامل وقطب مرتبة الطبيعة المتحقق باسم الباطن... وظهر حكم الطبيعة جلياً في نوح بفيضان دموعه كما فاضت الطبيعة في ز منه بالفيضان الأكبر"².

¹ - ديوان ابن عربي، ص 179.

² - عبد الباقي مفتاح: المفاتيح الوجودية والقرآنية لكتاب فصوص الحكم لابن عربي، ص 123.

الفصل الثاني

حضور الرمز الصوفي في الديوان

وبما أنه كذلك "فإن" له نسبة خاصة مع عيسى عليه السلام الذي غلت روحانيته على طبيعته العنصرية بحكم نشأته من نفح جبريل عليه السلام، فنوح هو أول الرسل إلى البشر وعيسى آخرهم قبل خاتمهم عليهم الصلاة والسلام، ونوح هو فاتح الدورة الإنسانية بعد الطوفان لقول الله تعالى عنه: ﴿وَجَعَلْنَا دُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِين﴾¹، وعيسى هو خاتمتها عند نزوله آخر الزمان".²

إن الجامع بين المقامين هو غلبة الباطن عليهما "نوح وعيسى أخوان لحكم الاسم الظاهر الباطن عليهما، أو لحكم فرقان التشبيه والتزييه عند أممهما، ولعلاقتهما بالطبيعة من جهة وبالمقام الشيئي من جهة أخرى".³

والشاعر عندما يستعيير رموزه اعتماداً على منهج التأويل للغة الوحي ومن مقامات الأنبياء معبراً عن تخيله وخروجه عن صفة الجسمانية وامتداد الميم إلى الأسفل في الكلمة الجسم وإقباله على عوالم الروح والحقائق الإلهية، فهو ينزع في ذلك إلى عقيدة الشمول أو المشكاة المحمدية التي شملت كافة الرسالات السابقة فغمراً الحب أولياءها، ففاضت عليهم مقامات الرسل، فكان العلم العيسوي أكثر المناهل التي وردتها الصوفية لتحقيق اللعل والجمع بين الحسي والروحي (عبد الله، روح الله، كلمة الله)، "وللعلم العيسوي عند العرفانيين صلة قوية بعلم الحروف بل إنه هو نفسه علم الحرف، ولذا أعطى النفح كما يقول ابن عربي، وهو الخارج من تجويف القلب الذي هو روح الحياة، فمن نفس الرحمن جاء العلم العيسوي، وكان انتهاؤه إلى الصور المنفوخة فيها، وإذا قد كشف الصوفية عن هذه الصفة، فإنهم قالوا إن حقيقة العلم العيسوي كامنة في الكلمة التكوين كن".⁴

والبحث في الحرف ودلالته عند ابن عربي لا يسعه هذا البحث بقدر ما يشير إليه، باعتبار الحرف في العرفانية الصوفية من أهم الرموز الدالة على المعاني الباطنية، ولأن ابن

¹ سورة الإسراء، الآية 77.

² عبد الباقي مفتاح: المرجع نفسه، ص 126.

³ نفسه، ص 126.

⁴ عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص 448.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

عربي أشرك "الحروف" في إرساء فعالية الخيال من داخل ممارسة خيالية بما ينسجم مع تصوراته الوجودية والمعرفية¹.

فالحروف في مفهوم ابن عربي "أمة من الأمم مخاطبون ومكلفون، وفيهم رسل من جنسهم، ولهم أسماء من حيث هم، ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقنا"². وبالتالي فالعلم بالحرف "مقدم على العلم بالأسماء تقدم المفرد على المركب، ولا يعرف ما ينتجه المركب إلا بعد معرفته نتيجة المفردات التي تركبت منه، والسبب الثاني في التقدم هو كون الألفاظ مؤلفة من الحروف والحروف هي عبارة عن هواء يخرج من تجويف القلب نحو الفم وعندما ينقطع في المخارج الممتدة من الصدر إلى الفم تبدو الحروف متميزة"³، فهي صادرة عن الهواء، والهباء صادر عن النفس الرحماني...⁴.

(1) ويربط ابن عربي بين الحروف والأعداد بشكل محكم، إذ يناظر مثلاً "العدد" باعتباره أصل الأعداد، حرف الألف، لأنّ الألف سارية في مخارج الحروف سريان الواحد في مراتب الأعداد، فهو قيوم الحروف، وكل شيء يتعلق بالألف، ولا يتعلق هو - الألف - بأي شيء فهو أشبه بالعدد 1⁵.

هذا ما يجعل الإمساك بعلم الحرف وبدلاته في النص الشعري الأكبري من الصعوبة بما كان، لأنّ الكلام به موجه "لأهل الإشارات، أي للخاصة لا لل العامة"⁶، ولشدة غموضه الناتج عن ضرورة الذوق، وهو ما يعبر عنه ابن عربي بقوله⁷ :

وليس يدرى علم ما جئت به * إلا خبير ذو مذاق منتبه

¹- محمد كعوان: الرمز الصوفي في الخطاب الشعري المعاصر وفعالياته التجاوز ، ص 226.

²- ابن عربي: الفتوحات المكية ، السفر الأول ، ج 1 ، ص 260.

³- أنظر مجلة الخطاب الصوفي، ص 154.

⁴- ابن عربي: كتاب الميم والواو والنون ، ص 93.

⁵- نفسه، ص 67.

⁶- مجلة الخطاب الصوفي، ص 159.

⁷- ديوان ابن عربي، ص 226.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

علم شديد العموم، تتسع دائرة تأثيره لتشمل كل الرموز الأخرى، بما أنه المتقدم عليها، حتى العدد بنيته حرفية، ويُسْعِي إلى تجاوز الكثرة للوصول إلى وحدة تبني على مبدأ الواحد لكونه العلة، وهو ما يعبر عنه ابن عربي بقوله^١ :

فَعَانِتْ أَحَادِا وَلَمْ أَرْ كَثِرَةَ * وَقَدْ قَلْتْ فِيمَا قَلْتَهُ الْحَقُّ وَالصَّدْقا
وَيَقُولُ كَذَلِكَ مُخَاطِبًا صَاحِبَا لَهُ تَبَيِّنَا، وَتَصْحِيحًا لِغَلْطَهِ أَنْ لَا يَصْدِرُ عَنِ الْوَاحِدِ إِلَّا
الْوَاحِدُ " ^٢ :

نَتْيَاجَةً عَنْ وَاحِدٍ لَا تَكُنْ * أَلَا تَرَى لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَكْنَ

فَهُوَ بِمَا أَظْهَرَ مَا عَنْهُ * مَنَا وَمِنْهُ ظَاهِرٌ قَدْ بَطَنَ

إنّ نظرية ابن عربي للحرف والعدد تستتبّها رؤيته للوجود التي وصلت به إلى القول بالوحدة من خلال تتبعه للعلاقة بين المطلق والمحدود.

هذه العلاقة تجعل محاولة الربط بين تأول ابن عربي للحروف ورصيده الفكري المسبق، إنقاضاً من قدر البعد الخيالي الباذخ الذي مارسه. الذي سمح له من أن يتبنّى الحرف كـ"موضوع تأويل وآداة له في آن" ^٣.

ففي البيتين السابقتين المعبرين عن الوحدية لا الأحادية "لأنّ الإنسان الذي هو أكمل النسخ وأتم النشأت مخلوق على الوحدية لا على الأحادية، لأنّ الأحادية لها الغنى على الإطلاق، وأنّ الوحدانية لا تقوى قوة الأحادية، فكذلك الواحد لا ينافض الأحادية، لأنّ الأحادية ذاتية للذات الهوية... ولهذا جاء الأحد في نسب الرب ولم يجيء الواحد..." ^٤.

نجد تكرار كن ثلاث مرات في البيت الأول إشارة إلى التثليث المسيحي، فما المسيح بن مریم إلا أمر مقضى حصل بالأمر الإلهي كن، الذي يراه ابن عربي مكوناً من "ثلاثة حروف: الكاف والواو المحذوفة والنون، وكل حرف منها مركب من ثلاثة، وبواسطة

^١ - ديوان ابن عربي ، ص226.

^٢ - نفسه، ص172.

^٣ - خالد بلقاسم: الكتابة والتتصوف عند ابن عربي، ص 48.

^٤ - ابن عربي: كتاب الأحادية، عن عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية ، ص 403.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

الضرب الحسابي، واستخراج الجذر، تظهر التسعة والثلاثة التي هي أول الإفراد، فظهر بـ¹ عين المعدود والعدد .

كما يحضر الجسد في التأويل في البيت الثاني، بناء على النكاح الساري الذي ظهر عنه الكون، واختفى السر في تفاصيل تلك العلاقة.

أول الأعداد الواحد الذي يقابله الحرف ألف، وكلاهما لا ينفصل عن البعد الوجودي والممعنفي في التواصل مع النص بتقريغه من الشحنات الدلالية المتعارف عليها، وإعادة شحنه بدللات أخرى داخل سياق النص لا تنتهي.

ومن القصائد التي خصّها ابن عربي للحروف، قصيدة مطولة من أربعة وأربعين بيتاً،

ذكر منها ما تعلق بحرف ألف وبالباء، يقول " ² :

إنَّ الحروف التي في الرقم تشهدنا	*	لها معانٌ وأسرارٌ لمن نظرَا
فأولُ الأمر في مرقومنا ألف	*	واللُّفظ ينكرُه حرفاً على ما ترى
قال ابن حيان في طريقته	*	بأنَّه نصفُ حرفاً فهكذا ذكرَا
ونصفه همزة في عين كاتبها	*	كذا رأيتُ له نصفاً وكذا يرى
كمثله في علومِ أصلِ مأخذها	*	من جعفر وبهذا الفن قد شهرا
واللُّفظ ينكرُ ما قد قال في ألف	*	وما ابتغى جدلاً ولا رأه مرا
وإله مذهبني إنْ كنت تتباعني	*	لكنه ثبتها في الاعتبار قرا
فيه جميعُ الذي قد صاد صائدكم	*	من الحروف لمن أعلمته قدرًا
فهمزة تقطع العشاق إنْ هجرت	*	وإنَّ في وصلٍ من تهوى لها خبرا
والباء تعمل في عقدِ النكاح	*	خطت على صفةٍ قد ألبستُ حبرا

يشير ابن عربي إلى إنكار مفهوم الحرف تحججاً بالعودة إلى لفظه ألف إحالته إلى تكوينه الثلاثي وإلى مبدئه ألف في مقابلة الواحد، الذي مبدؤه ألف كذلك، وبهذا يتجسد مفهوم الحرف لديه كعلم عيسوي له "معانٌ في الفهم ومثلاً في الكشف" ³ وكامة عليهم من

¹ ابن عربي: الفتوحات المكية، السفر الثالث، ج 1، ص 256.

² ديوان ابن عربي، ص 297.

³ ابن عربي: المبادئ والغايات في معاني الحروف والآيات، مكتبة عالم الفكر، القاهرة، د.ط، د.ت، ص 5.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

الخطاب ما عليهم، بما أنّ لهم رسلا من جنسهم، مكلفون، وتکلیف الحرف هو حمل السرّ والضنّ به على غير أهله.

ويبيسط ابن عربي تأوله لحرف الألف مشيرا إلى الوصل والفصل القائم بينه وبين الهمزة، في إ حالـة إلى العلاقة بين الإنسـي والإلهـي، والحب الصـاعد المشـترط في دوام الوصل، وشـوق المـحب إلى الذـات الإلهـية في تعـالـيها وتنـزـها، وتعـشـقـه لها، وضـيـاعـه فيها. هذه الإـشـارـة تـنسـحـب بـنا إلى تـأـول الصـوـفـيـة لـلـحـرـوفـ الـتـي يـتـرـكـبـ منـهـا لـفـظـ الـجـلـالـةـ اللهـ "فالـأـلـفـ الـأـلـىـ منـ هـذـاـ اللـفـظـ رـمـزـ عـلـىـ الـأـحـدـيـةـ الـتـيـ هـلـكـ فـيـهـاـ الـكـثـرـةـ، ولـمـ كـانـتـ الـأـحـدـيـةـ أولـ تـجـلـيـاتـ الـذـاتـ فـيـ نـفـسـهـ بـنـفـسـهـ، كانـ الـأـلـفـ فـيـ أـوـلـ هـذـاـ اـلـاسـمـ مـنـفـرـداـ بـحـيـثـ لاـ يـتـعـلـقـ بـهـ شـيـءـ مـنـ الـحـرـوفـ وـهـذـاـ تـنـبـيـهـ عـلـىـ الـأـحـدـيـةـ الـتـيـ لـلـأـوـصـافـ الـحـقـيـقـةـ وـلـاـ النـعـوتـ الـخـلـقـيـةـ فـيـهـاـ ظـهـورـ فـيـهـيـ أـحـدـيـةـ مـحـضـةـ، اـنـدـحـضـ فـيـهـاـ الـأـسـمـاءـ وـالـصـفـاتـ وـالـأـفـعـالـ وـالـتـأـثـيرـاتـ وـالـمـخـلـوقـاتـ " ¹.

وفي ارتباط الصوفية الدائم بالعشق الإلهي ما يقربهم من أمم الحروف، فيكتشفون أسرارها، فيصبح حرف الباء رمزاً لظهور الأشياء، وتأتي شطحة الشبلي موافقة ذلك في عبارته " أنا النقطة التي تحت الباء " ²، وهو ما يراه ابن عربي في النكاح كصفة للإيجاد بإسقاط الإنسـيـ عـلـىـ كـلـ الـعـوـالـمـ، فيفسـرـ عـبـارـةـ الشـبـلـيـ بـقـوـلـهـ: " بـالـباءـ ظـهـرـ الـوـجـودـ، وـبـالـنـقـطةـ تـمـيـزـ الـعـابـدـ مـنـ الـمـعـبـودـ " ³.

إنـهـ الـحـبـ الإـلـهـيـ الـذـيـ خـطـ الـوـجـودـ، فـتـسـخـتـ آـيـاتـ، حـذـتـ بـابـنـ عـرـبـيـ إـلـىـ استـحـضـارـ النـاسـخـ (ـإـنـ)ـ فـيـ الـأـبـيـاتـ مـرـفـقـةـ بـأـدـاـةـ الشـرـطـ (ـإـنـ)ـ، مـوجـهاـ الـمـتـلـقـيـ لـنـسـخـ كـلـ قـدـيمـ، وـتـقـصـيـ السـرـ أوـ الـمـعـرـفـةـ مـنـ دـاـخـلـ طـرـيـقـ الـكـشـفـ فـقـطـ.

¹ عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص 414.

² انظر المرجع نفسه، ص 417.

³ نفسه، نفس الصفحة.

الفصل الثاني ————— حضور الرمز الصوفي في الديوان

ويُبَيِّن لنا ابن عربي تقصي رموز الحرف، فيبين لنا الفرق بين رمزية الباء ورمزية الألف فيذكر لنا "أن" الباء بدل من همزة الوصل (وإن) في وصل من تهوى لها خبراً) التي هي رمز على القدرة الإلهية، وأن" الألف تعطى الذات بينما تعطى الباء الصفة " ¹ .

ويستمر ابن عربي في قصيده فيتناول الأسرار والرموز التي تخزنها الحروف، حيث يتشرب جميع الحروف الأبجدية متبعا الترتيب الألف بائي من حيث ورثه العرفاء المسلمين وألموا به من مصادر قديمة، كما يتتبع نفس النسق في رصد الطابع العرفاني لها، في لزومياته، إذ كتب في كل حرف قصيدة وبحسب النمط التابعي للحروف.

إن" تناول الحرف والعدد في إطار الرمز الشعري الصوفي في الديوان بقدر ما يجنب إلى التجريد ويجليه، يبتعد عن القيم الفنية المتواحة من الشعر، لكنه يقترب أكثر من الأسس الوجودية والمعرفية التي تقوم عليها الكتابة الشعرية ذات الطابع التأملي الميتافيزيقي، كما أن" درسه اليوم يساعد الشعر العربي المعاصر الذي أوغل في رموز الحرف والعدد والنقطة المستمدة من العرفانية الصوفية.

¹ - انظر ابن عربي: الفتوحات المكية، السفر الثاني، ج 1، ص 134-135.

الفصل الثالث: طرق التجلي الرمزي في الديوان وأبعاده الفنية

المبحث الأول: طرق التجلي الرمزي

- الطريقة المجازية

- النظر الصوفي للقرآن والحديث

- الإشارة إلى التاريخ

المبحث الثاني: الأبعاد الفنية

- التناص

- الخيال

- العدول والتأويل

- الغموض

المبحث الأول: طرق التجلي الرمزي

يستقي الشاعر رموزه من معين النفس الإنسانية وحاجاتها، ذلك أنّ "الرموز التي يدها الشاعر لقراءة مختلف ملابسات الحياة لا تستطيع أن تحافظ طويلاً على بريقها وسرها وسحرها وخصوصية معانيها ما لم تكن مضاءة بوهج الحس الذاتي الذي يربط بين حركة النفس وأبعد الوجود¹" وما لم يكن توظيفها يخدم النظم، ويسمهم في البناء الفني للقصيدة. فإذا أحسن الشاعر أداءه الفني أمكن للمتلقي أن يستشف الجمال ويستمتع به، بعد أن يبحر في أعماق الذات الشاعرة، يقرأ حالاتها الشعورية، بالاعتماد على الرمز. وبين الحالة وما يرمز لها، تبدو العلاقة واضحة أحياناً في الرموز التي استخدمها ابن عربي، وغامضة في الكثير منها، وما يسهل دراسة تلك العلاقة مؤلفات ابن عربي الشارحة كالفتوحات المكية وذخائر الأ牍 وفصوص الحكم، التي تبين نظرياته وآراءه، والتي توجهنا إلى المعاني الخاصة التي كثر دورانها عند الشاعر، رغم استعانته بالخيال الجامع بين المتناقضات والذي يفتح باب التأويل وإجهاد النظر عند غموض الرؤية في العملية الرمزية ومجالاتها الدلالية.

وقد استند ابن عربي في عملية الخلق الرمزي في ديوانه الكبير إلى:

الطريقة* المجازية:

ينتقل ابن عربي من الظاهر المرئي الذي تقع عليه حواسه إلى الباطن الخفي الذي يشير إلى الحقائق الإلهية والمقامات والأحوال "إذ لم يترك شيئاً وقع عليه بصره إلا واتخذ منه رمزاً² دالاً على تلك اللطائف الروحانية والمعارف الإلهية والأسرار الربانية.

¹- قدور رحماني: ابن عربي وديوانه ترجمان الأسواق، ص 160.

* يفصل الدكتور زكي نجيب محمود الحديث عن الطرق التي لجأ إليها ابن عربي في تأويل رموزه في ديوان ترجمان الأسواق، ويحصرها في: الطريقة المجازية المألوفة، الإشارة إلى الرموز الغرافية، وإلى التاريخ، التداعي الصوتي، تداعي المعاني، تأويل رموز الأنوار والحب، اتخاذ الأسطورة رمزاً يجسد المعنى المقصود، تأويل الرموز العددية، استخدام الصور، وتوظيف الصورة الشعرية الرامزة. ويحمل الدكتور سعيد الغانمي مصادر التجلي الرمزي في: الاستبدال بالكلامية، الاستبدال بالاستعارة، الاستبدال بالتورية، الاستبدال بالنص المجاور. أنظر سليمان المصري: شعر التصوف في الأندلس، ص 185-186.

²- سليمان المصري: المرجع نفسه، ص 174.

هذا الانتقال تقابلها حركة موازية يتوجه فيها ظاهر النص نحو العقل في استخراج الاستعارات وبيانها، وباطن النص نحو القلب، لتأسيس علاقة شبه واضحة بين الظاهر والباطن، وبين الرمز والرموز له، تبرز أكثر عندما تحصر الهوة بين المعنى المباشر والمعنى الباطني، فتحضر رابطة معنوية بينهما تجعلهما شبيهين في الجوهر، وهو ما يعرف بتداعي المعاني، الذي يعتبر أقرب الأنواع إلى الطبيعة الرمزية، وأكثرها ألفة لأشعار العرب، لقدرته التأليفية وطاقته التعبيرية الإيحائية.

ومن بين أشعار ابن عربي التي أنت فيها العلاقة شبه واضحة، ما تعلق بالمعنى الغزلي والمعنى الصوفي الباطن، إذ صارت الأنثى بديلاً ظاهراً في نصوصه يعمد إليه، يقابل بينه وبين مرآميته ويجليه في الصور، فعندما يعبر عن الخرقه الصوفية بقوله¹:

ولقد عانقت منها غصنا * يخلل الغصن إذا ما انعطافا
وارتشفنا ريقه مسكية * تخجل الشهد إذا ما ارتشفا

نلحظ في البيتين اللذين اتفقا الحاصل بين الرمز والرموز له، فالعناق يشير إلى الالقاء، والحب المتبادل بين الشيخ ومربيه، نظراً لما يحمله من دلالات القرب والالتصاق، وما استعارته للفظ غصن إلا لكي يشير لتلك الملازمة وارتباط النفوس الهيمانية بجلال الله تعالى، فالغصن وما يحمله من أوراق وزهر وثمار إشارة إلى ما يكتسبه المريد من معارف عن رغبة يشير إليها رمز الريق الذي يخدم المعاني السابقة (الالتصاق).

وحين يكتسي المريد بحلة العلوم الإلهية مثلاً يكتسي الغصن بأوراقه وثمره، يكون من أهل الذوق في الوحي الإلهي والإلهام الرباني، وهو ما يشير إليه رمز الشهد الدال على النحل. عندها فقط يعانيق العلوم الشوارد التي لا تتضبط، ويقبلها، فتحقق له الخرقه الصوفية، وهذا ما يشير إليه رمز الغزال في قول ابن عربي²:

غزال من الفردوس بات معانقي * فقلبني ودا فتنم مرادي

ومن الرموز الطبيعية الأخرى يجعل ابن عربي الحمامنة المطوقة رمزاً على واردات القدس والسحب رمزاً على الأحوال التي تنتج المعرف، والزيتونة رمزاً دالاً على النفس المشتعلة

¹ - ديوان ابن عربي، ص 57.

² - نفسه، ص 221.

بنور الله، ويشير بالقلب إلى التحول من حال إلى حال، ففي إحدى مoshحاته يأتي البستان رمزاً إلى المقام الجامع وهو الحق سبحانه، والياسمين والريحان رمزاً يشيران إلى الحقائق الإلهية، يقول ابن عربي¹:

لمنسه	الأنس والقرب	دخلت في بستان
في سندسه	يختال من عجب	فقام لي الريحان
في مجلسه	مطيب الصب	أنا هو يا إنسان
	أجني من البستان	الياسمين
للعاشقين	بحرمة الرحمن	جانان فيا جنان
		وحل الريحان

كما يظهر في الديوان كثرة تأول ابن عربي لرموز الأنوار والحب في تعبيره عن المكافحة والشهود، منها: الغرب، ظلام الليل، الشرق، القمر، البدر، البرق، النار، الشمس... ومن أمثلة ذلك قول ابن عربي²:

كزيتونة قامت على ساق موjadi فما هي في غرب ولا رأت الشرقا
مشيراً بالشرق إلى موضع الظهور الكوني (عالم الحس والشهادة)، وبالغرب إلى عالم التزييه والغيب، ليرسم حيرة الذات المتقدة بأنوار المحبة، ويشير إلى حالة العارفين المستورة والمحبوبة خلف تجلياتها، غير واضحة للرأي العادي، وهو ما يجسد في بيتهن آخرين في قوله³:

ظبا لما حللت به * رأيت الحجب في اليقظة
ظباء كلها شمس * إذا علمت بمن حفظه

إن كانت صورة ظباء التي يريد بها النساء، تعكس نفسية العارف، فإنها تبين أعظم شهوده والمتجلي له في المرأة.

وما تشبيه ابن عربي الظباء (النساء) بالشمس إلا لأنّه اتّخذ من الشمس رمزاً يعبر به عن حالة المشاهدة "لديومة إشراقيها وثبات نورها، وهي إشارة إلى الأنوار الإلهية"⁴.

¹ ديوان ابن عربي، ص 85.

² نفسه، ص 225.

³ نفسه، ص 213.

⁴ قدور رحماني: ابن عربي وديوانه ترجمان الأسواق، ص 184.

ومن ذلك قوله¹:

ونسوة كنجوم في مطالعها * وأنت منهن عين الشمس والقمر
يا حسنها غادة كالشمس طالعة * تسبى العقول بذاك الغنج والحور
وقوله²:

شمساً تلوح لذى الأبصار * وليس تدركها الأبصار
وقوله من الموشح³:

أشرقت شمس المعانى * بقلوب العارفينا
وقوله أيضاً⁴:

زلزلت أرض حسي

وفنى عين نفسي

وبدا نور شمسي

من خلال هذه الشواهد يبدو رمز الشمس متلازماً وقلب العارف، سواء أشار إلى النور الإلهي، أو إلى المحبوبة، ذكر لفظاً أو أشير إليه، ليكشف عن حالة الشهود في الصور، ويثبت عظمتها في المرأة.

وفضلاً عن تداعي المعاني بين الرمز والرموز له، يستخدم ابن عربي التداعي الصوتي لاجئاً إلى التشابه الصوتي بين الألفاظ، بحيث توحى كلمة بكلمة أخرى قريبة منها في النطق، مثل لبن ولبني، وramaة والروم، في إشارة إلى ما يعرف من فيض الحقيقة المحمدية، وما يبذل من محاولات لنيله، وذلك في قول ابن عربي⁵:

كم رأينا برامة * من طلول ودارس
ما رأينا من غادة * في الجواري الأواني
مثل لبنى إذا أقبلت * نحونا من غدامس

¹ ديوان ابن عربي، ص 56.

² نفسه، ص 70.

³ نفسه، ص 86.

⁴ نفسه، ص 88 - 89.

⁵ نفسه، ص 98.

واستفادة ابن عربى في استقاء رموزه لا تتوقف عند ما تقع عليه حواسه، بل تتجاوزه إلى المجرد، إلى فلسفة العدد في نظرته للوجود، وخاصة رمزية العدد (١) في إثبات فكرة الوحدة.

من ذلك قوله^١:

فعاينت آhadًا ولم أر كثرة * وقد قلت فيما قلت الحق والصدقا
 فأصل الأعداد الواحد، والكثرة تجل للواحد، فما من عدد إلا عبر عن الأحديّة أو عن رسم الذات باعتبار تعدد الصفات، وعن وحدة الوجود الذي صورته الأعيان أو حقائق الممكنات في علم الله تعالى، وهو ما يعبر عنه ابن عربى بقوله^٢:

ما إن علمت بأمر فيه من عدد * إلا وقامت به حقيقة الأحد
عين توحد والأسماء تكثرها * والكثير لا ينتهي فيها إلى أحد
لما علمت بهذا واتصفت به * علمت أن وجود الفرد في العدد
فخبروني عن أمر لاشبيه له * وما هو الله ذو الآلاء والرفرف
إنّ الغني الذي غناه عن عرض * هو الفقير إلى الآلات والعدد
وليس في الكون إلا من تكون له * هذه الصفات بما في الكون من أحد
يقال فيه غني لا افتقار له * وذلك الحكم في الأدنى وفي البعد
وذلك الحكم ساري إن علمت به * في كل ذي روح أو في كل ذي جسد
إنّ الوجود الذي تدرى به بلد * وإنّه واحد من ساكني البلد
أقول فيه مقالا لا أقول به * حتى أعاينه في كل مستند
هو الوجود الذي الأعيان صورته * و إن صاحبه مشارك النكدة
لولا الوجود ولو لا حسن صورته * ما كان لي أمل في كل ذي حيد

يشير ابن عربى إلى ما يعرف في الفلسفة اليونانية بالعرض والجوهر، فالكل مفترى لا يقوم بذاته، بحاجة إلى القائم بذاته رغم تعدد أسمائه وصفاته، "فما في الكون إلا ما دلت عليه الأحديّة، وما في الخيال إلا ما دلت عليه الكثرة، فمن وقف مع الكثرة كان مع العالم

^١ - ديوان ابن عربى، ص 226.

² - نفسه، ص 277-278.

والأسماء الإلهية وأسماء العالم، ومن وقف مع الأحديّة كان مع الحق من حيث ذاته الغنية عن العالمين... وظهرت الكثرة بنعوت المعلومة عندنا، فحن نلد ونولد ونحن نستند إليه ونحن أكفاء ببعضنا لبعض، وهذا الواحد منزه عن النوع فهو غني عنها كما هو غني عنا... فأحديّة الله من حيث الأسماء الإلهية التي تطلبنا أحديّة الكثرة، وأحديّة الله من حيث الغنى عنا وعن الأسماء أحديّة العين، وكلاهما يطلق عليه الاسم الأحد فاعلم ذلك، فما أوجد الحق الظلال وجعلها ساجدة متقيئة عن اليمين والشمال إلا دلائل لك عليك وعليه لتعرف من أنت وما نسبتك إليه وما نسبته إليك حتى تعلم من أين أو من أي حقيقة إلهية اتصف ما سوى الله بالفقر الكلي إلى الله، وبالفقر النسبي بافتقار بعضه إلى بعض، وحتى تعلم من أين أو من أي حقيقة اتصف الحق بالغنى عن الناس والغنى عن العالمين، واتصف العالم بالغنى أي بغني بعضه عن بعض من وجه ما هو عين ما افتقر إلى بعضه به، فإنّ العالم مفتقر إلى الأسباب بلا شك افتقاراً ذاتياً، وأعظم الأسباب له سببية الحق¹

النظر الصوفي للقرآن والحديث:

إذ يعيد ابن عربي كتابة القرآن الكريم والحديث استناداً إلى شهوده، ووفقاً للمعاني الصوفية الباطنية، فإنه يجعل ألفاظ وعبارات النصوص الموظفة تتحرك رمزاً في النص الشعري، فيعطيها سمة الرمزية، إلا أنّ هذه الرموز تتفاوت من حيث قيمتها الفنية وأبعادها الجمالية، فباستثناء القصص القرآني الذي يبدو أكثر خصوبة وانشاء بالمعنى، فإنّ الكثير من التأول لنصوص القرآن والحديث كان خنقاً للقيم الجمالية في كثير من أشعار الديوان، ولعل هذا راجع أساساً إلى التزام ابن عربي فيها أسلوب اللزوميات الذي وقف حاجزاً منيعاً أمام خلق المتعة الفنية.

إنّ نداء ابن عربي بوحدة الأديان جعله يحرص كل الحرص على التوفيق بين جوهر القصص القرآني والمعنى الصوفي الباطني، مشيراً إلى الأنبياء والكتب، فيصير مثلاً النابوت الذي وضع فيه موسى - عليه السلام - رمزاً على تابوت الإنسان، واليم رمزاً على بحر المعرفة، وموسى رمزاً على الإنسان الكامل، وذلك في قول ابن عربي²:

¹ ابن عربي: فصوص الحكم، ص 63-64.

² ديوان ابن عربي، ص 363.

تدرع لاهوتى بناسوتى * وحصل موسى اليم تابوتى إنّ صورة إلقاء موسى في التابوت، وإلقاء التابوت في اليم صورة هلاك، وفي الباطن كانت نجاة له من القتل، فحيى كما تحيا النقوس بالعلم من موته الجهل، كما قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا﴾¹ يعني بالجهل ﴿فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ يعني بالعلم ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاس﴾¹ وهو الهدى ﴿كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾¹ وهي الضلال ﴿لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾¹ أي لا يهتدى أبداً، فإنّ الأمر في نفسه لا غاية له يوقف عندها، فالهدى هو أن يهتدى الإنسان إلى الحيرة، فيعلم أن الأمر حيرة والحيرة قلق وحركة، والحركة حياة فلا سكون، فلا موت وجود، فلا عدم².

ويحضر رمز الفرار المosoوي دليلاً على الحركة، حركة حب، "ففر لما خاف، وفي المعنى ففر لما أحب النجاة من فرعون وعمله"³.

ويشير ابن عربي إلى معجزات الأنبياء مسترشداً بمعانيها الخفية في الفهم الصوفي، فيذكر مثلاً نوح وعيسى – عليهما السلام – ليثبت الحياة بالطريقة بعد الغوص في اليم أو بحر المعرفة الإلهية، وهذا في قوله⁴:

ما أنت نوح فتجيني سفينته * ولا المسيح أنا أمشي على الماء
هذا ما يجعل النظر الصوفي في تأوله الكتاب الحكيم والحديث أقرب إلى الخيال، وأغرب عن الحقيقة وفهمها الظاهر، وأحق بها أن تمتد في فلسفة الوجود العميقة.
فالكلمات المستقاة والمشكلة للبنية الرمزية بهذا الفهم والتصور تحمل أسرار الكون، هي في المنطق الصوفي أكثر من المبني والمعنى والتجاور، هي عرش إبداعي.

الإشارة إلى التاريخ:

استند ابن عربي إلى ركن التاريخ في استحضار المعاني الصوفية، فحيث ما حلّ أسقط أحواله على جغرافية المكان وأحداثه السالفة، ذاكراً الأشياء، وأماكن العبادة، ومنازل الأحابة وأسماء المحبين وقصصهم، وروایات الصوفية وأخبارهم، مفيداً من التصاقها بصفات معينة

¹ سورة الأنعام، الآية 122.

² انظر ابن عربي: فصوص الحكم، ص 163.

³ المرجع نفسه، ص 167.

⁴ ديوان ابن عربي، ص 179.

ومناسبتها للوازمه النفسيه، فأخذ منها صورا رمزية تعسر عن التعبير والإدراك المباشر ، ومن أمثلة ذلك قوله¹:

تأملت خلفي هل أرى رسم دارها * قالت ظنوني لا تخف ما تخلت
يستعيد ابن عربي نمط القصيدة الجاهلية، فيقف متأملا الديار، وهجران الأحبة، ليشير إلى التحول في الأحوال والمقامات، ويعبر عن آثار المنازل الإلهية بقلوب العارفين، كذكره لرامة التي يقال أنها من دياربني عامر، والطلول الدارسات، ولبني صاحبة قيس بن ذريح، وغدامس المكان الموجود بال المغرب، والكنائس. في قصidته التي سبق الإشارة إليها في قوله²:

كمرأينا برامة *	من طلول ودارس
ما رأينا من غادة *	في الجواري الأواني
مثل لبني إذا أقبلت *	نحونا من غدامس
خلتها حين أقبلت *	قطعة من حناس
صورة ما أرى لها *	صورة في الكنائس

وعندما يعجز ابن عربي عن التعبير عن فنائه بمحبوبه وغيابه عنه به، لغلبة المحبة، يستحضر رمز العشق العربي مجنون ليلي قيس بن الملوح، ويقر بتناسب الحال، بل إنه يعطيه حق السيادة في تشخيص الموقف، فهو النموذج الإنساني الأرقى في الحب الإنساني الذي يمكن أن يجمع بينه وبين الحب الإلهي.

وهذا ما يسجله ابن عربي في قصidته التي يقول فيها³:

لم يبن من وجودنا *	الذي أنت نلتـه
غاية الأمر أن يكوـ *	ن الذي أنت كنتهـ
إذا ما رأيته *	مقبلا قلت أنت هوـ
وإذا ما رأيته *	مدبرا قلت لست هوـ
إنـ فيكم علامـة *	من تفته قد فـتهـ

¹- ديوان ابن عربي، ص 206-207.

²- نفسه، ص 98-99 .

³- نفسه، ص 387 .

ما لمجنون عامر * غير ما قد سمعته
 من هوى بنت عمه * وهي من قد علمته
 لم يكن غير سيدى * في شخص نصبه
 فبها قد أنته * وبها قد سترتها
 فإذا ما جهلته * فاعلم أن قد علمته

كما يلقي ابن عربي النص الصوفي الذي ظل مهمشاً يعاني الاضطهاد، ويحوره إلى رموز صوفية خاصة، ويستردد بأحوال الصوفية في الإشارة إلى أحواله، فتجد طيفور بن عيسى البطامي وأبو بكر الشبل يشيران في السياق إلى طريقة الغلبة والسكر التي عرفا بها، وذلك في قوله¹:

فقلت له قل لي الذي قد علمته * من أحوال قلبي في جنابكم قل لي
 فقد كان طيفور يقول هو لكم * وأتبعه فيه أبو بكر الشبل

وسألزم هنا هذه الإشارة فقط، أمام تلك المقدرة اللغوية الفائقة والثقافة العميقه التي استطاع من خلالها ابن عربي خلق رموزه وتوظيفها للتعبير عن معانيه الصوفية، لأنني سأطرق للحديث عنها كظاهرة لغوية وبعد فني في المبحث الموالي.

¹ - ديوان ابن عربي، ص 309

المبحث الثاني: الأبعاد الفنية

التناسق:

إنّ الأسلوب الذي يعتمد الشاعر الصوفي في بث رسالته الشعرية للقارئ يكون استجابة للحاجة المعرفية الملحة التي تجبره على استعمال اللغة استعمالاً خاصاً يقوم على الرمز والإشارة، فيجمع بذلك بين المعرفة والجمال موظفاً قدراته في توظيف اللغة توظيفاً يلائم بين التراث اللغوي والمقام الصوفي، وهو يحاول بذلك خلق علاقة جمالية مع بعض النصوص السابقة عليه والمتراءمة له.

ودراسة ما في الديوان من تجليات للرمز الصوفي أظهرت قدرة ابن عربي الفائقة في سبر أعمق اللغة ومعرفته بدلالياتها، وبينت تنوع المشارب الثقافية التي نهل منها وعمقها، عمق فهمه لها، مما يسمح له بتوسيع دائرة الفعل الشعري بحسب التفاعلات التي يقيمها مع النصوص مخصوصاً بها لنظام دلالي جديد يشتراك فيه مع المتلقي الحاذق للمرامي الصوفية. "ولأنّ التعالق النصي يعد مظهراً كلياً للأدبية حيث لا يوجد أثر أدبي بدرجات وحسب القراءات لا يذكر إشارة أخرى، ومن ثم فكل الآثار متعلقة نصياً"¹، فإنه كان لابدّ لي أن أقف عند هذه الظاهرة اللغوية والتي تعد "معقدة تستعصي على الضبط والتقيين إذ يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجيح".²

تعد الكاتبة الفرنسية ذات الأصل البلغاري جوليا كريستيفا هي صاحبة التنظير المنهجي لنظرية التناسق حيث استخدمته في تلك المقالات والبحوث التي كتبتها بين سنتي 1966-1967 وصدرت في مجلة نيل كيل وكريتيك ثم أعيد نشرها في كتابها (سيميويتيك) و(نص الرواية)، معتمدة في تحديدها لمصطلح التناسق على الإرث النقدي الذي تركه باختين وخاصة تلك المقدمة التي تصدرت كتابه عن (ديسينيو فسكي)، إذ كان يطلق على التناسق (الإديولوجيم)، وسمته كريستيفيا الصوت المتعدد³، بمعنى أن النص بوصفه جهاز عبر لغوي translinguistique يعيد توزيع نظام اللغة، ينظم العلاقة بين العبارات التواصلية

¹- آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، ص 252.

²- محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناسق)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 1992، ص 131.

³- جمال مباركي: التناسق وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص 126.

¹ التي تهدف إلى الإعلام المباشر والأنماط التلفظية المختلفة السابقة عليها ومتزامنة معها " أو "هو عملية استرداد ونقل لتعابير سابقة أو متزامنة مع النص المكتوب فهو اقتطاع وتحويل، وكل ذلك يشكل النص وينتمي إليه جمالياً وفكرياً" ².

وهذا يعني أنّ النص لا يعيد إنتاج النظام النصي للنصوص السابقة، لكنه يتجاوزها لكي ينكتب في التاريخ كخصوصية نصية، كي يقوم بوظيفته المزدوجة باعتباره هدم وبناء في الوقت ذاته" ³، أو كما يقول كمال أبو ديب: "كل نص جديد يحطم شكل النص القديم، وما نحصل عليه هو عدد من النصوص التي لا يمكن اختزالها في نموذج واحد بل في سلسلة من النصوص المولدة المتوازدة، فالنص له سليله، شجرته العائلية، ولكنه ليس بحال من الأحوال صورة مصغرة من سلفه، إله خلق جديد وتجاوز" ⁴.

فالتتالص في الدرس الحداثي مصطلح نقيي قاربته الدراسات اللسانية والسيميائية بـ"طريقتين مختلفتين لكنهما متكاملتان، الأولى هي اعتبار النص خصوصية من خصوصيات النص الأدبي ومكوناً أساسياً من مكوناته، أما الثانية فهي التعامل معه بوصفه أداة إجرائية في تحليل النصوص" ⁵ أو ما يسمى بالوظيفة التناصية" ⁶.

والمقاربة الأولى تجعل من النص لحمة من النصوص المأخوذة من وعي ثقافي سابق ومتزامن، تعود من جديد لتوسّس حواراً حقيقياً فيما بينها، فتتحرك من خلاله الدلالات وتتحدد "حيث يفجر الشاعر فيه مكبّته ونواته ويعيد كتابته على نحو جديد وفق كفاءة فنية عالية" ⁷، وهذا ما يسميه محمد ببنيس بالتناص الحواري ويقابلها مصطلح النفي الكلي عند جولي كريستوفا.

¹ - Keisteua, julia ,le texte du roman la haye; Mauton 1970. P 12.

²- تودوروف وآخرون: في أصول الخطاب النقيي الجديد (مفهوم التناص في الخطاب النقيي الجديد)، ترجمة أحمد المديني، دار الشؤون الثقافية، بغداد، العراق، د.ط، 1987، ص 103.

³- حسين خمري: نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط 1، 2007، ص 260.

⁴- مجلة فصول: كمال أبو ديب، الحادة - السلطة - النص، مجلة فصول، ص 57، نقلًا عن حسين خمري: المرجع السابق، ص 260.

⁵- حسين خمري: المرجع نفسه، ص 256.

⁶- نفسه، ص 259.

⁷- جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص 159.

هذه الطبيعة الحوارية للتناص تجعل أشكاله وصوره تتتنوع "بتتواء بنياته فهو لا يقوم على التمايز فحسب وإنما قد يقوم على التقاطع أو التفارق أو التناقض أو الامتصاص والتفاعل"¹. وهنا يجب أن لا ننسى جهود القدماء في باب السرقات، على الرغم مما حكمها فقد لامست بعض قوانين الحوار بين النصوص التي حددتها في قلب المعنى وأخذ بنية الكلام والانقطاع والتلقيق والاختصار والتفصيل وتوضيح الغامض"².

واستعانة الأديب في إبداعه بالتناص... له هدفه وأغراضه، فهو حين يستعين بالتناص من البيان القرآني أو الشعر أو من خلال الأمثل والحكم أو التاريخ"³ إنما هو يلجا لمؤثر لغوي يعطي دلالة تصيف إلى المعنى العام للنص مع ما ينفرد به الموروث الديني من قداسة وامتياز، ومع التسليم بقيمة الاحتجاجية التي لا تطاولها قيمة"⁴.

وحين يتعلق الأمر بالرمز الصوفي وبصاحب أكبر موسوعة صوفية فإنّ هذه الدلالة لا تخرج عن دائرة الفهم العرفاني الذي أليسه ابن عربي للنصوص التراثية، خاصة الموروث الديني منها والغزلي، الذي جعل ظاهرة التناص تبرز بشكل لافت في الديوان في صور متعددة منها:

- التناص القرآني:

اعتمد ابن عربي في بنائه لقصائد الديوان على طريقة القدماء من حيث الشكل مع افتتاحه على الموشح، غير أنّ المضمون ارتبط بتأملات في الكون وفي علاقة الإلهي بالإنساني، بل إنّه اشتغل بإعادة كتابة القرآن كتابة فهم لا مماثلة، ودليل ذلك أنّه كتب قصائدا بعد سور القرآن إضافة إلى ما تناثر في جل الديوان، وهذا ما يفتح أفق التعالق النصي ويجسد الممارسة النصية ويظهر الجهد الذي بذله ابن عربي في فهم القرآن والتعامل معه باعتباره منهجاً للمعرفة"⁵.

¹- مصطفى السعدني: المدخل اللغوي في نقد الشعر، (قراءة بنوية)، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ط، 1987، ص 22.

²- ابن رشيق: العمدة في محسن الشعر وأدابه ونقده، تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط 5، 1981، ج 2، ص 281-282.

³- أنظر سليمان المصري: شعر التصوف في الأندلس، ص 181.

⁴- المرجع نفسه، ص 181.

⁵- آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، ص 253.

فالقرآن كلام الله، والوجود كذلك كلام الله، وليس المهم عند الصوفي فهم الكلام من خلال ظاهر اللغة بل الاستماع إلى المتكلم(الله) من خلال مجاله كلامه المختلفة على مستوى الوجود ومستوى النص معا"¹، كون القرآن صادر عن الذات الإلهية والصوفي يسعى من خلال حركته نحو المطلق من تقليله بعد القائم بينه وبين الله، فإن "الرمز والإشارة باعتبارهما أساس الكلام الإلهي"²، النص الذي تتجلى فيه القراءة الوجودية والمعرفية. وقد وقع التناص القرآني في ديوان ابن عربي بأشكال مختلفة، استشهاداً صريحاً يظهر فيه النص القرآني بادياً للمتكلمي مما يساهم في إدماج المتكلمي في العملية الحوارية وربط العلاقة بين النص والمرجع، ومن ذلك قول ابن عربي "³:

إذا شمس النفوس أرت ضحاها *	ترزیدت القلوب بما تلاها
تراها فيه حالاً بعد حال *	ومجلها الهلال إذا تلاها
وإنني من حقيقته بسري *	كمثل الشمس إذ تعطي سناها
فما أنا في الوجود سواه عينا *	وما هم في الوجود بنا سواها
فتاك سماؤنا لما بناها *	وهذه أرضنا لما طحها
من أجلي كان ربي في شؤون *	قد بلغت فواكهكم أنهاها
سنفرغ منكم جودا إليكم *	لتعطى نفوسكم منها منها
ويلهمها بذات منه لما *	علمت بأنها كانت سداها
يعذبنا النهار سدى وويلا *	وليلته يعذبنا نداها
فغطاها الظلام بسر كوني *	وجلاها النهار وما جلاها

الشاعر هنا يعيد كتابة النص القرآني ويوظفه فنياً بطريقة الامتصاص للسورة الكريمة(الشمس) وينشرها كخطاب معادل لمنظور فلسي وجودي، فيتأول معانيها ورموزها تأويلاً صوفياً، فالشمس رمز للوجود بأسره ونقطة الأسرار ودائرة الأنوار، لذلك تأخذ حظها الوافر في القصيدة، فهي السبب فيما يليها من هلال أو نهار أو ظلام أو سنا، كذلك تجليات

¹- انظر نصر حامد أبو زيد: فلسفة التأويل، ص 275.

²- المرجع نفسه، ص 267.

³- ديوان ابن عربي، ص 163-164.

الأنوار والأسرار الإلهية هي المقابل لما اتصفت به الشمس في إشارة من ابن عربي إلى نظرته الوجودية فالكل مفتقر للحق.

وفي تنويع آخر للتناص القرآني وغير بعيد عن رموز الطبيعة ذكر هذه الأبيات التي يشير فيها ابن عربي إلى المعارف الربانية والحكم الإلهية التي خصّ بها الله فئة من عباده¹:

البرق يلمع والرعد تسبح * والغيث ينزل والمنازل تصبح
 مخضرة هاماتها وبقاعها * والزهر في روضاتها يتفتح
 فترى جنان الخلد أنساها لنا * بصدور أعلام إذا هي تشرح
 وقطوفها تدنو فتطعم من له * ذوق إذا هي بالعبارة تقصح
 فالخلق منه إذا نظرت مهلل * ومكابر ومعظم ومسبح
 والكل مثل بالذي هو أهله * فالله يعطي من يشاء ويمنح

تبدو آيات سورة الرعد ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرَقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيَنْشِئُ السَّحَابَ التِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرِسِّلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بَهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمَحَالِ ﴾²، قوله تعالى: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَأَلَتْ أُودِيَةُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَأِيَّا ﴾³، قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴾⁴، وكذلك آية من سورة الانشراح في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لِكَ صَرَكَ ﴾⁵، متضمنة في بداية الأبيات على شكل

تناص جزئي يسترجع أجزاء من الآيات أو عبارات منها مع إدخال تغيير على البنية السطحية النصية (المظهر اللغطي للنص)، (الغيث ينزل، البرق يلمع، الله يعطي من يشاء ويمنح...)، وكذا المضمون الذي يخضع ويستجيب دائماً لمعاناة الصوفي وما يتدرج فيه من مقامات يجعل من القلب جنة الخلد بالنسبة للعارف تزهر فيه الحكمة الربانية.

واعتبار ابن عربي نفسه وارث محمدي لمقام الأنبياء من مشكاة واحدة جعله يستمد من القصص القرآني رموزاً كثيرة يشير بها إلى لطائفه الروحانية سواء كانت الإشارة كلمة

¹ - ديوان ابن عربي، ص136.

² - سورة الرعد، الآية 12-13.

³ - سورة الرعد، الآية 17.

⁴ - سورة الرعد، الآية 26.

⁵ - سورة الانشراح، الآية 1.

مفردة أو عبارة مجملة، تظهر قصة نبي، وأكثر الأنبياء حضورا في إيماءات ابن عربي عيسى وموسى وسليمان ونوح عليهم السلام، من ذلك قوله¹ :

فَرَرْتُ إِلَى رَبِّي كَمْوَسِي وَلَمْ يَكُنْ *	فَرَارِي عَنْ خَوْفِ عَنَيَّةِ الْمُصْطَفَى
فَنَوَدِيتُ مِنْ تَبْغِي فَقَلْتَ: وَصَالَ مِنْ *	دُعَانِي إِلَيْهِ قَبْلَ وَالرِّسْمِ قَدْ عَفَا
فَمَا هُوَ مَطْمُوسٌ وَمَا هُوَ وَاضْحَى *	وَطَالَبَهُ بِالنَّفْسِ مِنْهُ عَلَى شَفَا
فَلَوْ كَانَ مَعْلُومًا لَكَانَ مَمْيَزًا *	وَلَوْ كَانَ مَجْهُولًا لَمَا كَانَ مَنْصَفًا
فِيَا لَيْتَ شِعْرِي أَرَاهُ كَمَا أَرَى *	وَجُودِي وَمَنْ يَرْجُو غَنِيَا قَدْ أَنْصَفَا
فَقَالَ لِسَانُ الْحَالِ يَخْبُرُ أَنْتِي *	غَلَطْتُ لَا وَاللهُ جَئْتُ مَعْنَافًا
فَبَادَرْنِي فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ مَقْصِدِي *	أَيَا حَادِي عَنِي بِبَابِي تَوْقِفَا

من الواضح أنّ الحديث عن الفرار في بداية الأبيات إشارة إلى الحالة الموسوية التي وردت في قوله تعالى: ﴿فَقَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ﴾²، لكنها تولد دلالات جديدة تتبع من مهارة الشاعر في استخدام النص الغائب للتعبير عن أبعاد نفسية، فإذا كان القرآن يسرد لنا الأسباب التي كانت وراء فعل الفرار ، فإنّ الشاعر يفر من نار الشوق التي عفت رسومها إلى نور التجلي الإلهي محاكيًا مناجاة موسى لربه وكلام الله معه.

هذه الفعالية للنص القرآني تجعله "يتعدد القراءة و يتجدد بتجدد الأزمنة بحسب المناسبات والظروف التي تمنح النص صفة القصدية النفسية"³.

وكما استطاع ابن عربي من خلال الرمز الصوفي إبراز التناص القرآني على مستوى المضمون استطاع أن يحاكيه على المستوى الشكلي " ولا شك أن مبدأ المحاكاة في دراسة العلاقية النصية هو اعتراف بالنموذج الذي يؤسس للكتابة"⁴، ومن أمثلة ذلك موشحته التي يبدو فيها حرصه على ذكر أسماء السور القرآنية، في قوله⁵ :

¹- ديوان ابن عربي، ص 214.

²- سورة الشعرا، الآية 21.

³- عبد القادر فيدوح: أدبية التأويل، مجلة تجليات الحداثة، جامعة وهران، عدد 1، 1991، د.ط، ص 47، نقلًا عن جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص 189.

⁴- آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، ص 311.

⁵- ديوان ابن عربي، ص 87.

في سبح اسم ربك الأعلى
 غصن زها فعزٌّ وجلا
 سواه كالحسام المحلا
 فيمّمت حماه الغيوب * وأشعلت هناك حروب
 في الطور طار عني فؤادي
 فلم أزل عليه أنا دني
 أضنان هحرك المتمادي
 فقال لي الوصال قريب * يا أيها الصفي الحبيب
 في النجم صح لي العرش ملكا
 وقيل خذه قهراً وملكا
 فقمت فيه عبداً وملكا
 فمن سماه زهر تصوب * ومن ثراه زهر يطيب
 في الحجر حجر عبد تولى
 عن سر نور علم تجلى
 فحاز سبعة ليس إلا
 منها بدا ومنها يغيب * يصاب تارة ويصيب
 في لم يكن أتاني الرسول
 فلاح في المحيا السبيل
 وكان لي بذلك دليل
 إنَّ الوجود سر عجيب * يدعو لنفسه ويجيب

في كل دور نجد اسماء لسوره كمفتاح لمضمونه (الأعلى، الطور، النجم، لم يكن)، كما يظهر التوسل بالجناس كدليل حضور البنية النصية للمظاهر القرآني في اغلب أجزاء الموسحة، "والجناس أكثر أنواع البديع دورانا في موشحات التصوف".¹

¹- سليمان المصري: شعر التصوف في الأندلس، ص 402.

ومن الدوال القرآنية الموظفة في الديوان أذكر ما جاء في قوله¹:

وكونهم كون الإله كما أنا * فقل إن تشا حقا وقل إن تشا خلقا
 كزيتونة قامت على ساق موجدي * فما هي في غرب ولا رأت الشرقا
 تعالت عن الأرواح لا ميل عندها * ويمطرها السحب الذي يخرج الو دقا
 يستلهم ابن عربي الآية القرآنية الكريمة ﴿الله نور السموات والأرض مثل نوره
 كمِصْبَاحٍ المصباحُ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةِ كَأَنَّهَا كُوكُبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ زَيْثُونَةٍ لَا
 شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْثَهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾².

ومواضع التناص القرآني في الديوان كثيرة ومختلفة من قصيدة إلى أخرى تجعل من النص الحاضر فضاءً مورست فيه علاقة تجاوز للنص القرآني تعبيراً عن حالة استبطنت الذات.

التناول الحديثي:

رغم هيمنة النص القرآني على الديوان إلا أنّ الحديث النبوى الشريف يحضر في ديوان ابن عربي في المرتبة الثانية بعده، ترتيباً يوازي الشرع ومكانة القرآن والحديث من حيث فصاحته اللفظ وبلاهة القول ووجوه الإعجاز.

ولقد أدرك ابن عربي أهمية الحديث النبوى وتأمله من داخل معراجه الصوفى فنهل من معينه وأعاد كتابته مع ما يتماشى مع تجربته الشعرية وهو ما أفصح عنه ابن عربي صراحة في ديوانه، مما أدى في بعض القصائد إلى أن يكون جاماً لا حياة فيه، وفق جدلية الحركة والسكون، وإن كان نصه يحمل معاني تخصّ الصوفية، ومن أمثلة هذه القصائد ما ذكر سابقاً وجاء على سبيل العنونة في قوله³:

حدث الشيخ أبونا * عن أبيه عن قتاده
 عن عطاء بن يسار * عن سعيد بن عبادة
 إن من مات محبًا * فله أجر الشهادة

¹- ديوان ابن عربي، ص 225.

²- سورة النور ، الآية 35.

³- ديوان ابن عربي، ص 391.

* ثم قد جاء بأخرى مثل هذا وزيادة

* عن فضيل بن عياض وهو من أهل الزيادة

* إنّ من مات خلية كانت النار مهاده

وهو هنا يعيد اجترار الحديث النبوي «مَنْ عَشِقَ فَعُفِّ فَمَا تَفَهُ شَهِيدٌ»¹.

ومن التناص الحديثي الذي تشابك مع القرآن والذي كان تولده لمكانة الرسول صلى الله

عليه وسلم (الإنسان الكامل) في النظر الصوفي قول ابن عربي²:

تعجبت من أنثى يقاوم مكرها * بخير عباد الله ناصره الأعلى

وجبريل أيضاً ناصر ثم بعده * ملائكة بالعون من عنده تترى

ومن صلحاء المؤمنين عصابة * سمعناه قرآننا بأذاننا يُتلى

وما ذاك إلا عن وجود تحقق * به المرأة الدنيا ومرتبة عليا

وقد صح عند الناس وجودها * من النفس في القرآن والضلوع العوجا

فإن رُمت تقويمًا لها قد كسرتها * وما كسرها إلا طلاق بها تبلى

وإن شئت أن تبق بها متمعاً * فمعوجها يبقى وراحتكم تفنى

فما أمهَا إلا الطبيعة وحدها * فكانت كعيسى حين أحivi بها الموتى

لقد أيد الرحمن بالروح روحه * وهذا تو لاها الإله وما ثنى

فإن كنت تدرِّي ما أشرت به فقد * أبنت لكم عنها وعن سرها الأخفي

وهنا يمتص ابن عربي من روح التحرير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَظَاهِرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾³، وقول المصطفى عليه الصلاة والسلام «المرأة كالضلوع فإن تحرصن على إقامته تكسروه وإن تتركه تستمتع به وفيه عوج»⁴ في الجزء الثاني من القصيدة، وهو يشير إلى ما سبق الحديث عليه من

أفكار صوفية تجمع بين عيسى وحواء وبين آدم ومريم.

¹ - انظر اعتلال القلوب للخراطني، ج 1، ص 112.

² - ديوان ابن عربي، ص 155.

³ - سورة التحرير، الآية 4.

⁴ - مسند أحمد، ج 20، ص 303، وأنظر المعجم الكبير للطبراني، ج 6، ص 391.

وإن جاءت بعض نصوص الحديث على شكل تضمين واقتباس للدلال، فإنّ هناك من قصائده التي لجأ فيها إلى التحوير والتغيير الكلي لتلك النصوص (النفي الكلي) تتقاطع مع النص الحاضر مخفية في نسيجه فتحيا من جديد، ومن تلك القصائد قوله¹:

إنَّ الذِي بِوْجُودِي الْيَوْم أَعْرَفْه * هُوَ الَّذِي فِي غَدِ بِذَكْرِه
 إِنَّ كَانَ أَخْفَاهُ فِي عَيْنِي تَقْلِبْه * فَإِنَّ قَلْبِي فِي التَّقْلِبِ يَبْصُرْه
 مِنْ أَعْجَبِ الْأَمْرِ أَئِي حِينَ أَذْكُرْه * أَغِيبُ عَنْهُ وَيَدِنِينِي تَذَكِّرْه
 رَأَيْتُه ذَاكِرًا لِي حِينَ أَذْكُرْه * فِي كُلِّ حَالٍ وَتَخْفِينِي فَأَظْهَرْه
 إِيَّاهُ أَسْأَلُ عَنْهُ حِينَ يَسْأَلُنِي * عَنِّي وَيَنْسِي إِذَا أَنْسَى فَأَذْكُرْه
 لَوْ أَنَّهُ فِي وَجْهِي حِينَ يَشَهَدْنِي * مَا كُنْتُ أَشْهَدُهُ مَا كُنْتُ أَبْصِرْه

والآحاديث المتحركة في القصيدة هي تباعاً:

«قَلْبُ ابْنِ آدَمَ يَبْيَنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْجَبَّارِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا شَاءَ أَنْ يُقَبِّلَهُ قَلْبَهُ»².

يَا بْنَ آدَمَ إِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِكَ ذَكْرَتَكَ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأِ
 مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ فِي مَلَأِ خَيْرِهِمْ وَإِنْ دَنَوْتَ مِنِي شَبْرًا دَنَوْتَ مِنْكَ ذَرَاعَاهُ وَإِنْ دَنَوْتَ مِنِي
 ذَرَاعَاهُ دَنَوْتَ مِنْكَ بَاعًا وَإِنْ أَتَيْتَنِي تَمَشِّي أَتَيْتَكَ أَهْرَوْلًا³.

والشاعر عندما يوظف هذه النصوص يستجيب لإملاءات الذاكرة وفق تجربته الشهدوية، فما التناص "إلا جدلية التذكر التي تنتج النص حاملة آثار نصوص متعاقبة"⁴.
 التناص الشعري والتاريخي:

لم يخل الديوان من حضور النص الغائب من الشعر العربي القديم ومن الإشارات التاريخية، غير أنّ هذه الأخيرة كانت أكثر حضوراً وخاصة أسماء المحبين ومحبوباتهم، ومن المواقع القليلة للتناص الشعري قوله⁵:

¹ - ديوان ابن عربي، ص 442.

² - مسند احمد، ج 14، ص 298، وانظر المعجم الأوسط للطبراني، ج 4، ص 48، ومصنف ابن أبي شيبة، ج 7، ص 28.

³ - مسند احمد، ج 3، ص 138، وانظر مجمع الزوائد ومنع الفوائد، ج 10، ص 19، والمعجم الكبير للطبراني، ج 15، ص 110.

⁴ - تودوروف وآخرون: في أصول الخطاب النقدي الجديد، ص 109.

⁵ - ديوان ابن عربي، ص 90.

أنا في العالم لا أراكِم * كمسيح النصارى بين اليهود
 فإذا ما رأيتم نصب عيني * أنا والله في جنان الخالد
 عن قول المتibi:

ما مقامي بأرض نخلة إلا * كمقام المسيح بين اليهود
 أنا في أمة تداركها الله * غريب صالح في ثمود

يعيد الشاعر كتابة النص وفق متطلبات تجربته ووعيه الفني بشكل ومضمون النص الغائب، فيأخذ بنية جزئية من النص الأصلي (كمسيح النصارى بين اليهود) مع الإبدال الحاصل في البنية (كمقام المسيح بين اليهود) ويوظفها داخل خطابه الشعري طارحا علاقة الشيخ بالمرید.

ومن ما استمدَه ابن عربي من شعر الغزل العذري قوله جرير¹:
 إن العيون التي في طرفها حور * قتلنا ثم لم يُحيينا قتلنا
 جاء ذلك في قوله من الديوان " ² :
 رأيت جارية في النوم عاطلة * حسناء ليس لها أخت من البشر
 ترنو إلى بعين كلها حور * فمت و جدا بها من ذلك الحور
 إذ يصف ابن عربي ولعه بالجمال الإلهي وشهادته للجمال في النساء وأجمل ما يكون في الحور العين.

ويظهر في الديوان تبني ابن عربي للنص الصوفي خاصة المحظور منه كأشعار الحلاج مثل قوله³:

أقتلوني يا عداتي * بوفائي بعداتي

إنني أحيا بهذا * فحياتي في مماتي

عن قول الحلاج "⁴:

إن في قتلي حياتي * أقتلوني يا ثقاتي

¹- ديوان جرير، تحقيق نعمان أمين طه، دار المعرفة، مصر، د.ط، د.ت، المجلد الأول، ص 163.

²- ديوان ابن عربي، ص 291.

³- نفسه، ص 382.

⁴- ديوان الحلاج ومعه أخبار الحلاج، ص 22-23.

* وفي حياتي مماتي * وفي مماتي حياتي
وقوله¹:

يا من إذا أبصرته * أبصرت نفسي وإذا
أبصرني أبصر أي- * ضا نفسه معوضا
منه به فليتني * لم أك إذا كنت كذا
فكل ما أسأله * فيه يقول حبذا
هذا هو الجود الذي * صير قلبي جهذا
لذا تراني كلما * ذكره منتبذا
فالحمد لله الذي * أقامني في ذا وذا

يجمع ابن عربي في هذه الأبيات التي أعاد فيها لوعي الجماعي أشعار الحلاج التي
يقول فيها²:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا * نحن روحان حلنا بدننا
فإذا أبصرتني أبصرته * وإذا أبصرته أبصرتنا

وبين أبيات رابعة العدوية التي تقول فيها³:

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي * ولكن لك الحمد في ذا وذاكا

يتجسد التوازي في أبيات ابن عربي في المعنى بين البنية النصية الموظفة والبنية
النصية الغائبة وحتى الشكل أو التمظهر اللغطي، والسبب في ذلك راجع لتوافق التجارب
الصوفية وإن انفردت كل واحدة بما يميزها عن غيرها.

وكما استعان ابن عربي بنصوص الصوفية الشعرية متبنياً إياها، متاثراً بها، نجد تأثر

بالبيئة الأندلسية فيما كتب من موشحات من ذلك قوله⁴:

أيها الساقى اسقنى لا تأتل
ففقد أتعب فكري عذلي

¹- ديوان ابن عربي، ص 92.

²- ديوان الحلاج ومعه أخبار الحلاج، ص 55.

³- أنظر عبد الله النطاوي: حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ، كلية الآداب، جامعة القاهرة، دار الثقافة
للنشر والتوزيع، القاهرة، د. ط، د.ت، ص 406.

⁴- ديوان ابن عربي، ص 366.

ولقد أنشده ما قيل لي

أيها الساقى إلیك المشتكى * ضاعت الشکوى إذا لم تتفع

يستعيد ابن عربى موشح ابن زهر الأندلسى الذى يقول فيه¹ :

أيها الساقى إلیك المشتكى * قد دعوناك وإن لم تسمع

ويبدو التناص إعادة للشكل والفوئى مع ما يلائم التجربة التي يتذوق منها الحبر

الشعرى، فالصوفى نشوان غارق من خمر المحبة الإلهية وهائم فى ملذاتها، فترجم ولهمه،

بالعشق الإنساني للمرأة.

أما فيما يخص الإشارات التاريخية خاصة أسماء المحبين في المoshحات والقصائد على

السواء فاكتفى بقول ابن عربى² :

أما ترى غيلان وقيس ومن قد كان في الغابرين

قالوا الهوى سلطان إن سل بالإنسان أفناه دين

أين يحرص ابن عربى على ذكر المحبين (ذى الرمة، قيس) تشبيها لما يعانيه الصوفى

من وجد وصباة وهياج بالمحبوب، وهذا الذى يكرره في الكثير من قصائد الـديوان.

وما يمكن أن أخلص إليه أن ابن عربى اثبت انتماءه الدينى والثقافى من خلال ما وظفه

من نصوص تعددت سياقاتها، تتحرك نحو دائرة التعدد وتتفتح على أفق اللانهائي، فالرمز

فيها نص غائب مستعاد أو بمعنى آخر أن النص الغائب بمثابة الرمز الدال الذى فرضته

ضرورة الخطاب الشعري الصوفى فحمل على كاهله جمالية تكثيف التجربة وإنتاج دلالة

جديدة تصدر من داخل التجربة، والإحالات على الذكرة وإثارتها ف "الشاعر كالصياد لا

يتدخل إلا إذا نبهته رعشة حباله"³.

¹- ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل المoshحات، تحقيق جودة الركابي، دمشق، د. ط، 1949.

²- ديوان ابن عربى، ص 85.

³- مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، ص 38.

المبحث الثاني: الخيال

كي ينفلت الصوفي من حدود الكلمات والأشياء يفتح هامشا على نص العالم ليعمل على تحريك جميع الإشارات نحو الصور، وفي علاقـة الصور يبني عالمـه الجديد حيث الاستقبال هو مقابلـة صور الذـات الإنسـانية بصور الذـات الإلهـية، ومنـه يمكن التـحدث عن انتـهـاءـات النـص عند حدود الصـورة لـينـطلق فعل تخـيـيلي ذاتـي يمكنـه توـظـيف مـفـاهـيم التـعرـية والـانـطـلاق في التـأـوـيل، فـالمـجال الـخـيـالي هو المـجـال المؤـهـل لـتقـرـير إمـكـانـات الـوـجـود... فإنـ تمـ اخـتـراـقـها كـشـفـتـ حـال الـوـجـود ما قـبـلـ المـنـطـقـ وما قـبـلـ تـارـيخـتهـ، وـهـوـ ما يـصـنـفـهـ ابنـ عـربـيـ تحتـ عـلـمـ الأـحـوالـ¹.

ينخرطـ الخيـالـ فيـ تـصـورـ ابنـ عـربـيـ لـلـشـعـرـ لـكونـهـ الوـسـيـطـ بـيـنـ العـالـمـيـنـ وـالـجـامـعـ بـيـنـ الصـدـيـنـ فهوـ "مرـتبـةـ الـوـجـودـ الـمـلـمـوسـ وـالـغـيـبيـ"²، وـهـوـ ما يـحـتـاجـهـ لـتـحـقـيقـ سـمـةـ الفـنـيـةـ "فالـقصـيدةـ تعدـ صـورـةـ شـعـرـيـةـ مـرـكـبةـ مـنـ مـجـمـوعـةـ الصـورـ الشـعـرـيـةـ الـأـخـرىـ"³، وـالـصـورـةـ هيـ أـدـاءـ الـخـيـالـ الـتـيـ تـسـعـفـهـ فـيـ نـشـاطـهـ، يـخـلـقـ جـمـالـيـاتـهـ يـهـاـ وـمـنـ خـالـلـهـاـ.

وـقـدـ منـحـ ابنـ عـربـيـ مـكـانـةـ كـبـيرـةـ لـلـخـيـالـ فـيـ فـكـرـهـ وـاشـتـغلـ عـلـيـهـ وـانتـهـىـ بـهـ إـلـىـ فـكـرـةـ الـخـيـالـ المـتـصـلـ(الـخـيـالـ باـعـتـبارـهـ أـدـاءـ إـنسـانـيـةـ لـلـإـدـرـاكـ وـالـعـرـفـةـ) وـالـخـيـالـ المـنـفـصـلـ(الـخـيـالـ الـوـجـودـ بـجـانـبـهـ الـفـيـزـيـقـيـ وـالـلـامـيـتـافـيـزـيـقـيـ)"⁴، وـهـماـ جـانـبـانـ لـحـقـيقـةـ وـاحـدـةـ، يـنـتـظـمـ فـيـهـاـ الـوـجـودـ بـأـسـرـهـ "فـالـخـيـالـ فـيـ نـظـرـ ابنـ عـربـيـ أـوـسـعـ الـكـائـنـاتـ وـأـكـمـلـ الـمـوـجـودـاتـ، معـ أـنـهـ فـيـ تـحـركـ دـائـمـ، مـوـجـودـ مـعـلـومـ، مـعـلـومـ مـجـهـولـ، مـنـفـيـ، مـثـبـتـ فـيـ الـلحـظـةـ نـفـسـهـ"⁵. وـصـفـةـ الـجـمـعـ بـيـنـ الثـنـائـيـاتـ الـتـيـ وـسـمـتـ الـخـيـالـ سـنـحتـ لـلـصـوـفـيـةـ بـإـدـرـاكـ الـمـتـعـالـيـاتـ أـثـنـاءـ الشـهـودـ فـهـمـ "أـرـبـابـ الـخـيـالـ النـابـضـ الـحـرـ الـمـلـقـ علىـ مـسـتـوىـ التـنـظـيرـ وـالـتـطـبـيقـ فـيـ التـرـاثـ الـعـربـيـ"⁶.

¹- عمارة ناصر: اللغة والتأويل، ص 118.

²- ابن عربـيـ: الفتوـحـاتـ الـمـكـيـةـ، جـ 1ـ، صـ 41ـ.

³- سليمـانـ المـصـرـيـ: شـعـرـ التـصـوـفـ فـيـ الـأـنـدـلـسـ، صـ 242ـ.

⁴- أنـظـرـ نـصـرـ حـامـدـ أـبـوـ زـيدـ: فـلـسـفـةـ التـأـوـيلـ، صـ 54ـ.

⁵- أدـونـيسـ: الصـوـفـيـةـ وـالـسـوـرـيـالـيـةـ، صـ 77ـ.

⁶- سـليمـانـ المـصـرـيـ: المرـجـعـ نـفـسـهـ، صـ 245ـ.

هكذا يتم عروج الصوفي فيتجسد الروحي ويترюحن الجسد ويتماهى المحسوس واللامحسوس، والمرئي واللامرئي، كل ذلك في مرآة واحدة هي مرآة الخيال، التي تعكس الشعور الداخلي أو باطن التجربة في ثياب ملونة بمنظور المرئي وشفافية اللامرئي، خطوط ودوائر تبرز مكان الذات، وهنا يتحدث الباطن على لسان الظاهر فيكون الشاعر الصوفي صريح أحواله، مدفوعا إلى تجليتها.

وأحسن ما تجلت الصورة الشعرية لدى شعراء التصوف في رموز الطبيعة والخمرة وقدر يسير من الموروث الديني، وقصائد الديوان لم تتجاوز هذه الرؤية في الافتتان بسحر الطبيعة، فيسقط الشاعر مواجهه عليها معتمدا على ينبع خياله وهنا تصبح "الصورة الفنية تركيبة وجاذبية تنتهي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتماها إلى عالم الواقع، ومن ثم يبدو لنا في كثير من الأحيان أن الشاعر أو الفنان يبعث في صوره بالطبيعة وبالأشياء الواقعية".¹

ومن الصور المستمدة من الطبيعة والتي أفادت ابن عربي في تعبيره عن معانيه الروحية قوله في الديوان "²:

عيون الزهر يبدو من خباهَا *	لنا ناظر مقلتي الزهر الأنثيق
إذا ما ساعدتها الشمس فيه *	تراه بعد نومته يفيق
أفاقت لأمر فيه سر *	فؤاد الطالبين له مشوق
يروم المجنون له حصولا *	إذا ترجى الزعازع أو تسوق
إذا النجم الرجيم رمى نهارا *	فذاك النجم ليس له حريق
فإن الشمس أقوى منه فعلا *	ودمع الزمهرير له طلاق
فيطفئه ويسلم منه ريح *	ويحكم أنه فيه غريق
وذاك الانقضاض لنا شهيد *	على ما قلته بر صدوق
رأيت الريح تأخذ منه سغلا *	حذار مني ولها شهيق

¹- عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، قضایا وظواهره الفنية، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، د.ط، 1967، ص 127.

²- ديوان ابن عربي، ص 267.

يلائم ابن عربي في براعة بين عناصر الطبيعة المختلفة، معتمداً على تتبع الصور وتالفها فنجد الزهر، الشمس، النجم، الزمهرير، ريح، ونجد الأفعال التي تنسق معها في الوصف (يبدو، ساعدت، يفيق، رمى، يطفئه، تأخذ)، وقد أبرزت في نظمها عنصر التشخيص، فالزهر يكتسي حلة الأنفة بعد أن فاضت عليه عيون السحاب وساعدت أشعة الشمس في تفتحه وارتدائه تلك الحلة.

إنّها إشارات ورموز صوفية في صور مبتكرة ساقها الخيال في لحظات الحوار العميقه بين الذات وما تلتقطه الذاكرة من مشاهد، تقضي بها إلى الإلهامات الربانية، فسحاب المعرفة الإلهية أزهـر في نفوس العارفين، فالتقى النور في دائرة الأنوار ونقطة الأسرار، فكشفت الحجب لمن أفاق من نومه " فمن نام غفل ومن غفل حجب" ¹ كما يقول الشبلي. ويصل الصوفي إلى حالة الجنون أو السكر والانتشاء فيفني وتصدر عنه شطحات أكثر غرابة.

وتسوقنا هذه الأبيات إلى تلك اللوحة الفنية الرائعة التي رسّمها أبو مدين التلمساني، هذه الأخيرة تفوق شعرية ما أتى به ابن عربي، والتي منها قوله ²:

بكت السحاب فأضحت لبكائها * زهر الرياض وفاضت الأنهاـر
وقد أقبلت شمس النهار بحلة * خضرا وفي إسرارها أسرار
وأتى الربيع بخـيله وجـنوده * فـتـمـتـعـتـ فـيـ حـسـنـهـ الأـبـصـارـ
والورد نادـىـ بالـورـودـ إـلـىـ الجـنـىـ * فـتـسـابـقـ الأـطـيـارـ وـالـأـشـجـارـ
وـالـكـأسـ تـرـقـصـ وـالـعـقـارـ تـشـعـشـعـتـ * وـالـجـوـ يـضـحـكـ وـالـحـبـبـ يـزـارـ
وـالـعـودـ لـلـغـيدـ الـحـسـانـ مـجاـوبـ * وـالـطـارـ أـخـفـىـ صـوـتـهـ المـزـمـارـ

وفي قصيدة أخرى يشتغل فيها ابن عربي على رمزية الأنثى تحضر الطبيعة جامدة، تحس وأنت تقرؤها أنها سطحية مأخوذة ومركبة على طريقة الشعراء القدماء، لكن الأمر يختلف إذا ما غيّبنا السطحي وبحثنا في جوهر تشكيلها اللغوي الذي ينشط فيه خيال ابن

¹- عبد المنعم الحفني: المعجم الصوفي، ص 249.

²- المقرى: أزهـارـ الـرـياـضـ فـيـ أـخـبـارـ عـيـاضـ، اللـجـنةـ المـشـترـكـةـ لـنـشـرـ التـرـاثـ الـإـسـلـامـيـ، جـ 2ـ، دـ.ـطـ، دـ.ـتـ، صـ 308ــ309ـ.

عربي المغرق في الرمزية - وإن بدت بسيطة في كثير من قصائد الديوان - والذي يمنحك الدلالات تحويراً كبيراً، وأبيات هذه القصيدة¹ :

كمرأينا برامة * من طلول ودارس
ما رأينا من غادة * في الجواري الأوأنس
مثلك لبني إذا أقبلت * نحونا من غدامس
خلتها حين أقبلت * قطعة من حنادس
صورة ما أرى لها * صورة في الكنائس
إنما حرّك الهوى * اهتزاز النوافس

نلاحظ كيف أهاب ابن عربي بالمكان من طلول ودارس ورامة وغدامس والكنائس، والفرادس والمجالس، كما استعمل الصورة الجزئية التشبّه، حيث تتقابـل الأنثى والليل، الطلل وآثار المنازل الإلهية، ليحمل بذلك الأنثى معانـي شهودـه جامعاً بين الصور المتقاربة التي تأول إلى رموز عرفانية.

وعلى هذا النحو تكثـر النماذج الدالة على توظيف ابن عربي في بنائه للصورة الشعرية مفردات الطبيعة لتنـسـعـ، بل وتطـفوـ على روـافـدـ تـكـوـينـ الصـورـةـ في موـشـحـاتـ الـديـوانـ، من ذلك قوله² :

دخلت في بستان	الأنس والقرب	لمكنسه
فقام لي الريـحان	يختـالـ من عـجـبـ	في سـنـدـسـهـ
أنا هو يا إنسـانـ	مـطـيـبـ الصـبـ	في مجلـسـهـ
جـنـانـ فـيـاـ جـنـانـ	أـجـنـيـ منـ الـبـسـتـانـ	الـيـاسـمـينـ
وـحـلـ الـرـيـحانـ	لـحـرـمـةـ الـرـحـمانـ	لـلـعـاشـقـينـ

يريد ابن عربي بألفاظ الطبيعة الموظفة في أبيات الموشحة معانـي صوفـيةـ وأفـكارـ فـلـسـفـيةـ، فالكنـسـ هو المـأـوىـ وهو مقـامـ الأـنـسـ والـقـرـبـ منـ اللهـ، فأـضـيـفـ إـلـىـ الـبـسـتـانـ لـيـسـهـلـ

¹ - ديوان ابن عربي، ص 98-99.

² - نفسه، ص 85.

اللقاء، والريحان أراد به التجليات الإلهية والواردات الربانية، وما الجن إلا من يحرس على لقاء المحب بمحبوبه.

إن تشكيل الصورة اعتماداً على الخيال، وفقاً للغة الرمز الخاصة تكتسيها صفة "استحضار غيب النفس والوجود، فهي التي توحى بيقينها المتبرم وتحتمه في النفس دون أن تقوى النفس على فهمه".¹

ومن الألفاظ التي كثرت في موشح ابن عربي تلك التي رمزت إلى الأنوار الإلهية كالشمس والقمر قوله²:

أشرقت شمس المعانِي *	بقلوب العارفين
أشرفت أرض المثاني *	فتنة للسالكين
وبدا سر المثاني *	لعيون الناظرين
إذا خفي في نشر كون	نوره لما تـ نزل
لسراج ليس يسطـع	بمثال ليس يهمـل

يسطع النور الإلهي على قلوب العارفين فيتحقق لهم الكشف الرباني، وهذا المعنى جاء في أسلوب رمزي بسيط قام على خلق جديد للغة لإكسابها مدلولات جديدة، فالشاعر "لم يضف ألفاظاً جديدة إلى اللغة وإنما ينحصر قاموسه بالألفاظ المعروفة من كل الناس والمستهلكة أحياناً كثيرة من جراء الاستعمال الدائم، فالألفاظ هي لكل الناس وعلى الشاعر أن يخلق منها ما لم يتمكن غيره من خلقه".³

ولم تكن الطبيعة وحدها التي اشتغلت في الديوان على تكوين صور ابن عربي الشعرية، فقدجاورها الموروث التقافي والديني، خاصة القصص القرآني منه، فنراه يستحضر قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، ويُوسف عليه السلام مع زوليخة، وذلك في قوله من نظم المoshح⁴:

¹- إيليا الحاوي: الرمزية والシリالية في الشعر الغربي والعربي، سلسلة الثقافة للجميع، دار الثقافة، بيروت، ط2، 1983، ص 117.

²- ديوان ابن عربي، ص 86.

³- صبحي البستاني: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، الأصول والفراء، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط1، 1986، ص 30-31.

⁴- ديوان ابن عربي، ص 201.

آخر سفين الحس يا نائم
وأقتل غلاما انك الحاكم
ولا تكن للحائط الهايم
وأفتق سموات العلي فتقا * وارتق أراضي جسمها رتقا
سفينة الإحساس آخر قها
وعروة الشيطان أو ثقها
وصورة الإنسان أطلقها
وهم بها في ذاته عشقا * وناداه رفقا بها رفقا
 الخليفة الرحمن قد جلا
عن أن يرى بالسجن قد حلا
أو مدبرا عنه إذا ولى
قد أحکم الله به الخلق * فجلَّ أن يحول أو يشقى

يشير ابن عربي إلى مقامات الوصول إلى الله تعالى مخاطبا نفسه بالطاعة العميماء التي يجب على المريد أن يلزمه حتى يتحقق رجاءه في الارتفاع والقرب من الله تعالى. لكن ما علاقة هذا بقضية موسى عليه السلام والخضر؟.

إنْ قدرة ابن عربي الخيالية دفعت به إلى الانسحاب بالتناقض الكامن بين مستوى الإدراك بين موسى عليه السلام والأفعال التي قام بها الخضر إلى واقع المتصوفة وحقيقة أحوالهم التي بات على من يقف عليها أن يتأنلها ليدرك الأمر، فتزول غرابته وسوء ظنه كما زالت لموسى عليه السلام بعد أن قام الخضر بتأنيل تلك الواقع له.

هكذا يحقق السالك معرفته "في أغوار مظلمة لا سبيل لنور البصر الحسي إليها، وبالتالي لا سبيل إلى الفكر إليها، فالسبيل الأول هو الخيال، وليس هو أفضل السبل وآخرها، بل هو مرحلة تلي مرحلة العقل، لأنَّ الخيال أيضا لا يدركها على حقيقتها المجردة عن كل مادة، بل يدركها متمثلة في عالم الخيال في صور مختلفة وذلك لتأثيره بالحس في تركيب الصورة".¹.

¹- ابن عربي في أفق ما بعد الحادثة، ص136-137.

بالخيال يتجاوز المظاهر صوب الجمال الإلهي، الجمال المتجلّي في صور العالم الحسي والذي يتحول إلى جلال كلما نرتقي إلى الوحدة، أو إلى درجة الاقتراب التي تسمح للعارف¹.

ولا أجيّل بعد أن تتفق السموات العلى بأن يهيم العارف في سماء الجمال(السماء اليوسفية)، عندها يدرك أنه لم يكن له ذلك إلا بعد فراره من سجن العالم الحسي إلى طلاقة عالم الروح، ويتحقق للإنسان مرتبة كماله، فالإنسان في مرتبة كماله عند ابن عربي مرآة لها وجهان، الوجه الأول يعكس صورة الحق تعالى، فهو من هذا الوجه يعد مجلّى للوجود الحق وقدمه، أما الوجه الآخر فيعكس الكون بأسره، ويعد مجلّى للخلق وحدوده، فالإنسان كائن برزخي جامع بين الأضداد، ولعله من ثم استحق مقام الخلافة " 2، ومن ثم كذلك حق لابن عربي الإمامة والخلافة، يقول " 3:

أنا الإمام الذي ضم المواكب
كمثل بدر بدا بين الكواكب
أرمي الكتائب بي على الكثائب

إنّ حضور يوسف في هذا الموضع راجع لارتباطه في الفكر الأكبري بمفهومي الجمال والخيال، وهو الذي دفع بأحد الباحثين* إلى القول بوجود انتظام واضح بين شخصية يوسف وبين شخصية ابن عربي ذاته، وهو انتظام قد يتجاوز مجرد التشابه السطحي أو العرضي، إذ أنّ كل من ابن عربي ويوسف عليه السلام قد تعرضا في شبابهما للسجن، ثم سلكا كلاهما مسلك الزهد ساعيين للارتفاع الروحاني في ترحال دائم عبر عالمي المكان والخيال، كما أنّهما مارسا تأويل الرؤيا ورموز العالم⁴.

¹- ابن عربي في أفق ما بعد الحادثة، ص122.

²- أمين يوسف عودة: المجلة التربوية للعلوم الإنسانية، العدد 93، 24، تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، د.ط، شتاء 2006، ص 177.

³- ديوان ابن عربي، ص 81.

* خوسية ميغيل بويرتا فلاشز، أنظر ابن عربي في أفق ما بعد الحادثة، ص 115-116.

⁴- ابن عربي في أفق ما بعد الحادثة، ص 115-116.

وما يستخلص من الذي قيل أنّ ابن عربى قد اعتمد الخيال في تشكيل صوره التي يستقيها من الأنماط البلاغية المعروفة أحياناً، ويتجاوزها أحياناً أخرى مبتكرًا أبعادًا غريبة، جامعاً فيها بين البساطة تارة والغموض تارة أخرى، حارضاً على استخدام الرمز من الموروث الدينى والثقافى والمعجم资料ى، ليعبر عن مواجيد صوفية في فضاء ذاتي خاص.

المبحث الثالث: العدول والتأويل

اللغة هي جوهر العملية الإبداعية وأخطر العناصر تحكمًا في تحديد القدرة الفنية لشاعر على آخر "ففيها ميدان بلاغته"، ومجال إظهار ما لديه من مقدرة وتفوق، فطبيعة اللغة التي يتكلّمها المرء، ومدى براعته فيها لها أهمية كبيرة في تحديد القيمة الجمالية الناتجة، فمنها كانت قوة ملاحظاته وعمق تفكيره وإحساسه فلا مندوحة أن يشين هذه الأشياء جميعاً الأسلوب الرديء وأن يزيد من تأثيرها الأسلوب الجيد".¹

والأسلوب بهذا الطرح طريقة الشاعر في نظم مفردات وترابيق اللغة وإيراد الأفكار والإحساس في صور جميلة مؤثرة، تحمل الكثير من الجدة التي تكتسبها من شبكة المتخيل الأدبي وشخصيته.

فأسلوب الشاعر أو لغته إذا تباين عن لغة الاستعمال اليومي، لأنّها لغة "تكسر رتابة اللغة المألوفة – وليس المقصود بهذا الكسر بالطبع – كسر نظام اللغة الصRFي أو النحوي، لأنّ قيمة الإبداع تتمثل في كونه إبداعاً داخل هذا النظام نفسه".²

هذه اللغة الجديدة تتحرف عن نسقها المثالي المألوف، وإن كانت تتطلق منه، لتبدع خلقاً جديداً متقدلاً برموز تجسد حالة الشاعر الباطنية وتعبر عن تجربته، وهذا الرأي يتاسب والتجربة الشعرية الصوفية، فقد اتّخذ الصوفية لغة الرمز والإشارة لغة خاصة بهم استندوا عليها في الستّر والإخفاء، كما يقول ابن عربى ":

¹ عباس عجلان: عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى، دار المعارف، ط 1، 1981، ص 187.

² محمد حماسة عبد اللطيف: الجملة في الشعر العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 1، 1990، ص 15.

³ ابن عربى: الفتوحات المكية، ج 1، ص 353.

* على المعنى المُغيَّب في الفؤاد
 إلا إنّ الرموز دليل صدق * وإنّ العالمين له رموز
 وألغاز ليدعى بالعباد * ولو لا اللغز كان القول كفرا
 وأدى العالمين إلى العناد * بهراق الدماء والفساد
 فهم بالرمز قد حسبوا فقالوا * فكيف لنا لو أن الأمر يبدو * بلا ستر يكون له استنادي

لقد حمل ابن عربي اللغة معاني جديدة تتصل باللانهائي، وأزال عنها صداً المأثور في قراءة جديدة تطلق بالرمز بانفتاحه على اللانهائي، مما يتتيح ممارسة الفعل التأويلي "فحيثما وجد الرمز تطلب فعلاً تأويلياً" ¹، ولأنّ التأويل يقتضي رغبة من طرفين: النص المتلقى، القاء النص بالقارئ، يولد هذه الرغبة، إلا أنّ هذه الأخيرة تكون محشمة وقسرية إذا كان النص لا يستجيب لمتطلبات التأويل ².

أي أنّ التأويل ليس ملكاً للقارئ إنّما هو ملك للمؤلف في حضوره الأصلي والمحاكي، فيصبح فعل التأويل هو ذاته فعل التأليف وقد قام على ذاته وكرر عباراته تكرار المرأة للصورة المنعكسة عليها، وبالتالي نجد القارئ يتواضع أمام المؤلف تواضعاً يصل إلى حدّ أنه يلغى ذاته وينفي حضوره أمام سلطة المؤلف، ويكشف شرعية وجوده من نطقه باسم المؤلف وصوته ³.

وبهذا يصبح التأويل فعلاً يرد إلى الذات، مؤلفة أو قارئة، تنهار فيه معالم الواقع وعلاقاته الطبيعية "لتقيم على أنقاذهما علاقات جديدة مشروطة بالرؤى الذاتية للشاعر" ⁴.
 والملاحظ أنّ تأويلات ابن عربي التي جعلت السفن المبحرة في قراءة أدبه، ترسو على مينائه وتشحن نفس الحمولة، تدور كلها حول البعد الدلالي الذي أرسى له ابن عربي قواعد "بالاستناد إلى الدال، فمنه ينفذ إلى دلالات غالباً ما تكون مفاجئة، وتسمى لا في استنبات معنى جديد فحسب، وإنما هي قلب المعنى السائد للدال أيضاً" ⁵.

¹- فريد الزاهي: النص، الجسد، التأويل، ص 57.

²- محمد كعوان: الرمز الصوفي في الخطاب الشعري المعاصر وفعالياته التجاوز، ص 179.

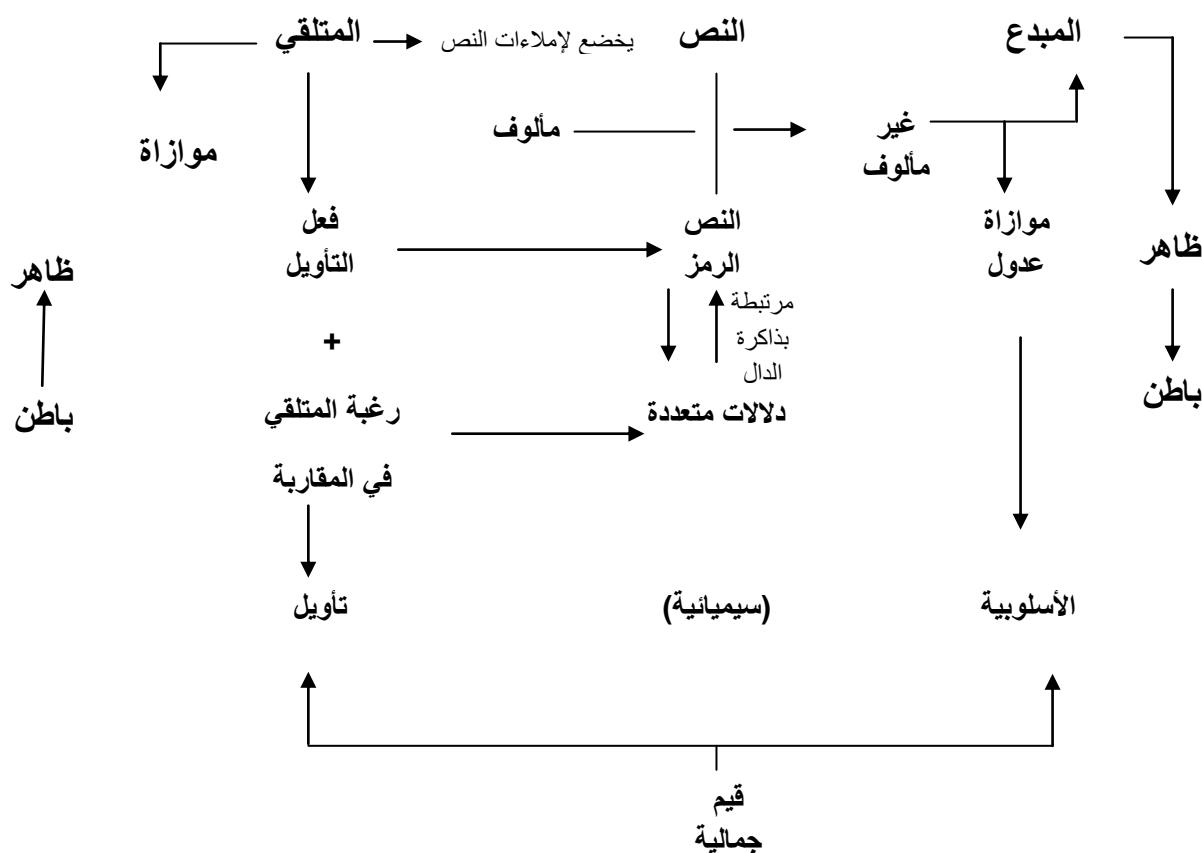
³- محمد مهدي غاني: مجلة علامات، (النص والتأويل من التعاطف إلى العنف)، ص 170، نقلًا عن مجلة الخطاب الصوفي، 365.

⁴- محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزيّة في الشعر المعاصر، ص 137.

⁵- خالد بلقاسم: الكتابة والتصوف عند ابن عربي، ص 116.

أمّا بالنسبة للمدلول فإنّه يتعدد في الدال الواحد، ومن ثمّ كان ابن عربي يتبع المعاني التي التصقت بدار ما، مركزاً على ذاكرة الدال، أي مجموع المعاني التي تحقق حقله الدلالي¹.

إنّ رحلة الصوفي المستبطنة في الذات تقابلها رحلة موازية من المألوف إلى غير المألوف، (وراحتها التأويل)، ومن الدلالة الواحدة إلى تعدد الدلالات، بينما رحلة متلقي النص تكون في الاتجاه المعاكس، يستهدي فيها بمناهج تحليل من سيميائية وأسلوبية وتأويلية فيثري النص بالقيم الجمالية، ويمكن أن أوضح هذه الرؤية أكثر في هذا المخطط البسيط:

¹- انظر خالد بلقاسم: المرجع السابق، ص 118.

وبعد أن اتضحت طبيعة العلاقة بين العدول والتأويل أضرب بعض الأمثلة لمفردات نسجت في طبيعة موقعها وسياق حديثها خيوط الرمز الصوفي عند ابن عربي، مما شحنتها بدللات جديدة أثرت القاموس الشعري الصوفي، و "لأفل الشعر الميتافيزيقي الوجданى الذى تكتسب فيه اللغة أبعاداً وإيحاءات ودللات رمزية تتجاوز دلالتها فى غيره من أنماط الشعر الأخرى".¹

والجدول الآتي يستوعب بعض الأمثلة التي وردت في قصائد الديوان وموشحاته مع رصد العلاقة التي خضعت لها ظاهرتي العدول والتأويل.

المفرد	الطريقة	المعنى القديم	المعنى الجديد
الشمس	التداعي المعنوي	العلو والرفة، السيادة،الوضوح والإشراق	النور، مظهر تجلي الأسرار وإشعاعها على قلب الصوفي
لبنى	التداعي الصوتى (لبنى، لبن)	من رموز العشق العربي العفيف	ما ينال من فيض المعرفة،ويشربه الصوفي من ثدي الوجود
سحب	التداعي المعنوي	الجود والكرم، الخصب، الظل والحماية	الأحوال التي تنتج المعرفة،كشف الحقائق العلوية
غزال	الصورة الشعرية الرامزة	يطلق على المرأة رشيقه القوام، ذات الجمال، السرعة	الأسماء الإلهية، والمعارف الروحية
رسوم	التداعي المعنوي	الآثار والدمن	اثر مشاهدة الذات الإلهية وأسمائها
ظلام الليل	التداعي المعنوي	كثرة الهموم، الحزن، لوعة العشاق	صفة دالة على الكتم والسر والغيب، انه نهار الصوفي
أرض	استخدام الصور، وتوظيف الصورة الشعرية الرامزة	الانتماء، التفود	الحقيقة التي موطنها قلب الصوفي
المطوقة	التداعي المعنوي	جمعت بين حنين وآلام العشاق في استرجاعهم عهودقرب ووصلة.	وارد من واردات التقديس، الروح التي تطوق إلى الروح الكلية والروح المنفوخ في الصور المسوأة

¹- رمضان صادق: شعر عمر بن الفارض، ص 70 نقلًا عن سليمان المصري: شعر التصوف في الأندلس، ص 165.

ولأن الكلمات أو المفردات لا تؤدي حمولتها الدلالية إلا في سياقها وتركيبها الأدبي ذكر بعض الأبيات من الديوان، والتي حملت في سياقها المفردات الممثل بها في الجدول وذلك تباعاً حسب ترتيبها فيه:

- ^١ أشرقت شمس المعاني * بقلوب العارفينا
- ^٢ مثل لبني إذا أقبلت * نحونا من غدامس
- ^٣ تعالت عن الأرواح لا ميل عندها * ويمطرها السحب الذي يخرج الودقا
- ^٤ غزال من الفردوس بات معانقي * فقبلني ودا فثم مرادي
- ^٥ تأملت خلفي هل أرى رسم دارها * فقالت ظنوني لا تخف ما تخلت
- ^٦ ظلام الليل معتبر * لعبد عنده يقطة
- ^٧ أشرفت أرض المثاني * فتنة للسالكينا
- ^٨ فمنها بدا إلى ساق حر كما بدت * لعيني منها المطوقة الو رقا

إن طبيعة التجربة التي تحرك في فضائلها النص الشعري خلقت لغة مميزة بتميز التجربة، طوعها ابن عربي "لمشاهداته التي لا تتحسر، وطمس دلالاتها الموروثة وظهرت من الصداً المتراكم فوقها بسبب التوظيف الثابت والمحجر، ووسع الهوة بينها وبين ماضيها حتى يتنسى له الإفصاح عن عمق حيوية التجربة والتعبير عن المدهش والغرير والمباغت وما لم يكشف عنه".^٩

عدول ابن عربي هذا جعله يتحرر من قيد المعتاد وأغلال الاستهلاك، ويركض متعداً عنها في مسارات أخرى للغة التعبير، تتعامل مع الأعمق وتتسبر أغوارها وتتجه نحو التحلل من "ثبات الكتابة ونواة تقرير المعنى داخل النص، من خلال تحويل حقل استقباله من فهم

^١- ديوان ابن عربي، ص 86.

^٢- نفسه، ص 98.

^٣- نفسه، ص 225.

^٤- نفسه، ص 221.

^٥- نفسه، ص 206.

^٦- نفسه، ص 213.

^٧- نفسه، ص 86.

^٨- نفسه، ص 225.

^٩- مجلة الخطاب الصوفي، ص 260.

موجه إلى كشف ينفرد من تركيبة العبارة، حيث يتم الاستقبال اللانهائي بالمجاهدة بما هي إماثة للنفس وانحراف لتجربة المطلق".¹

إنّ حق التحرر الذي فتح أفق المطلق وأكسب النص الشعري أبعاداً جمالية، شرّع أبواب التأويل، فأينما وجهت فكرك وأمعنت النظر في قصائد وموشحات الديوان الرمزية تنازعت معاني ودلالات متعددة تفتح عالم النص وتعيد تشكيله، بناء على سمة الازدواج في الرمز التي يجعل من التأويل موضوعاً لها وبعبارة استعارية أقوى: إنّ سفينة الرمز شراعها التأويل وقوّة تحريكه رياح الفهم وقدرة التخييل في الذات.

¹- عمار ناصر: اللغة والتأويل، ص 116.

المبحث الرابع: الغموض

مادام الشعر الصوفي شعراً رؤيوياً يقتصى في الغيبى واللامرئي ولا يقبل عنه بديلاً ولا يرضى عنه عوضاً، فإنّ الغموض من الظواهر الفنية التي لازمته لارتباطه بجوهر الرؤية الشعرية ولأنّ "الرؤبة محاولة عميقه لاستقصاء التجربة الشاملة المظلمة وتحويلها إلى معنى لغوي جمالي"¹ يلجأ فيه الشاعر إلى الرمز بتجاوزه لعالم الحس والعقل ولطبيعته التي تختزن الغموض، فيجعله مغلقاً يحتاج إلى التفكير والتحليل.

انغلاق النص الشعري من انغلاق الذات الشاعرة في تجربتها الكشفية عن نفسها، فتميل إلى التعبير الغامض عما تعانيه وتغيب به عن الكون وعن نفسها، فيكون غموضها "حالة نفسية طبيعية، كانت منذ البدء حين كانت النفس الأولى مفعمة بذاتها تتطلق منها وتنقل إليها ولم تستدل أو ترتهن لضرورات العالم الخارجي وقرائن الإيضاح والوضوح"². والغموض في الشعر الصوفي وفي الكتابة الصوفية كل يمكن رده إلى طبيعة التجربة (وجودية وعرفانية).

- اللغة المعبرة عن التجربة (الرمز والإشارة).

- المحاكاة للخطاب الإلهي التي تتغيا الكشف.

"والمفهوم الملزם للتجربة الشعرية الصوفية يختلف اختلافاً جلياً عن التعقيد. Complexité، وقد أشار إلى الفروق الكامنة بين المصطلحين عز الدين إسماعيل، حين حصرها في كون التعقيد الذي يكون سمة بارزة في عمل ما يمكن واصحاً العمل وقابلة للفهم، في حين يظل المفهوم الكائن في النص نتيجة التعميم والانزياح والإبهام والكثافة والغرابة ملزماً لذلك النص".³

وإنّ الكثير من النصوص الشعرية الصوفية خاصة نصوص ابن عربي تتمكن في كثير من الحالات دوالها عن التحليل، وإن حللت لا تدرى أي سهم يصيب الحقيقة، فكلها تتطلق

¹ إبراهيم رمانى: المفهوم في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط، 1991، ص 364.

² إيليا الحاوي: الرمز والسرية في الشعر الغربي والعربي، ص 117.

³ عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 2، 1968، ص 73.

من قوس التأويل، والسبب في ذلك قصد التعميم الذي خلقه الرمز، وعفوية البث ورغميته والعلم اللذني الذي يقابل الوحي.

وفيما يخص الديوان الكبير وبالضبط الأشعار المثلثة بالرمز خاصة المoshات منها، واستناداً إلى أنّ هذه الأشعار تتبع من معين الرؤية، وتتجاوز قراءتها النظرة السطحية إلى أعماق البصيرة وتنكأ فيها الانزياحات الدلالية، نجد أنّ الغموض من سماتها، على الرغم من أنّ بنيتها هي امتداد للشعر العربي القديم الذي عموده الإيضاح، حتى المosh لم يخرج عن ذلك إلا بما أضافه من نغمية.

وأحسب أنّ مرد ذا وذاك هو جمع ابن عربي بين تجربة متعلالية وثقافة متوعة ومتراكمة، فكلما غاص في الأعماق كانت له تلك الثقافة متکاً يستند إليه في نقلها إلى الأفق. فعلاً يحافظ على البناء الشكلي ويخترق، بل ويثير البناء الدلالي ويوسّس له واقعاً جديداً، فعندما يكثر تزل المعارف ويزدان الهوى بها، يأتي التعبير عن ذلك في قالب محافظ على القاموس التقليدي وذلك في قوله¹ :

كم رأينا برامة * من طلول ودارس

ما رأينا من غادة * في الجواري الأوأنس

مثل لبني إذا أقبلت * نحونا من غدامس

خلتها حين أقبلت * قطعة من حنادس

صورة ما أرى لها * صورة في الكنائس

إنّما حرّك الهوى * اهتزاز النوافس

إنّ متعة الكشف والاستقراء في هذه الأبيات يتعدى القراءة المعجمية وحتى المعجم الصوفي الذي يرسّي صورة كليلة لفهم، لكونها تستلهم النص الغائب وتسعى إلى تعديله، فيساهم هذا الأخير في "كتافة الغموض الشعري لكونه تركيبة موسوعية معقدة من الموروث الشعري والحضاري العربي و الغربي المتعدد في أشكال حضوره مما يستلزم معرفة جيدة بحقيقة الموضوعية من جهة وبطبيعة توظيفه الفني المتوعد ودلالته من جهة أخرى"².

¹- ديوان ابن عربي، ص 98-99.

²- إبراهيم رمانی: الغموض في الشعر العربي الحديث، ص 372

لها فقد كان الغموض ملازمًا لصاحب الفتوحات لكثرة الرموز المستهمة من روافد متعددة، أو كما يقول أبو العلا عفيفي: "وإذا كان استعمال لغة الرموز والإشارات والتحدى بلسان الباطن من أسباب غموض لغة الصوفية بوجه عام فهي كذلك بوجه خاص في لغة ابن عربي..."¹.

وأكثر الرموز إحالة على الغموض في الديوان ما ارتبط بالضمائر والحرف وأستشهد هنا بقصيدتين لابن عربي، يقول في الأولى²:

تأملت خلفي هل أرى رسم دارها * فقللت ظنوبي: لا تخف ما تخلت

تمت إلينا وهي تهجر ذاتنا * فأفني وجودي عينها فاستقلت

تغافلت عنها منذ علمت بأنها * إذا بنت عنها أنها وجه قبلي

تعجبت مني ثم منها لعلها * وجاهلي لما أن ضللت وضللت

ترى ليت شعري هل ترى العلم حيرة * وبالجهل عزّت ثم بالعلم ذلت

تاختطها مني سرائر ذاتها * فما أنا غيرها حيث حللت

تولت وما بانت وبانت وما مشت * لأنّي معلول لها وهي علتي

توهمت فيها حين قلت بأنّها * هي الشرط في كوني وكان لغفلي

تعاليت يا ذاتي فما ثم غيرنا * وما هي عيني فاعلموا أصل حيرتي

وجاء في الثانية³:

وأظهر بالكاف التي عميت بها * عقول عن إدراك التكافؤ أكفاء

وما كانت الأمثال إلا بنوره * فكانت له ظلا وفي العلم أفياء

وأرسل سحبا معصرات فأمطرت * لترتيب أنواعه وحرم أنواع

فروضك مطلول بكل خميلة * إذا طله أوحى من الليل أنداء

فعطر أعرافا لها فتعطرت * أزاح بها عن روضه اليانع الداء

وصيرها للداء عنها مزيلة * فكانت شفاء للمسام وأدواء

¹ - مقدمة فصوص الحكم، تحقيق أبو العلا عفيفي، دار الكتاب العربي، القاهرة ، ط2، 1980، ص 16.

² - ديوان ابن عربي، ص 206.

³ - نفسه، ص 385.

وأطلع فيها الزهر من كل جانب * نجوماً تعلالت في الغصون وأصوات
وقد كانت الإرقاء منها على رجي * فأوصلها خيراً وأكبر نعماً
إنّ تجاوز الشاعر للواقع اللغوي خلق له أجواء يسبح فيها في عالم الحرف منفرداً كان
أو مركباً، مشيراً إلى الأنّا أو اللاّ أنا، المهم أن يتخلص من غشاوة الظاهر، دون قصد
للتزيين، فالغاية أَجَلُّ، إنّها رصد الأعمق، أين تتفاعل الضمائر كما في القصيدة الأولى
تفاعل ينطلق من معناها الذي يشير إلى التخفي والاستثار، وقد جمعت بين ضمير المفرد
المؤنث(هي)، وضمير المفرد المذكر(أنا)، جمعاً سيطر على أرجاء القصيدة وصل بين الأنّا
في سيرها نحو الإلهي الذي غالب عليها فتكشف مقام حيرتها في علاقتها بالمطلق خارجاً
عن مفهومي الاتحاد والحلول.

إنّ الأنّا هي اللاّ أنا أو هي الهي، فتتجسد لعبه الضمير في بحثها عن هوية الذات
المغمورة بأسئلة الوجود والكونية وفضاءات التأمل والشهود، ويكون الوصل هو المتحكم في
اشغالها، فـ "تخرط القصيدة فيما لمسه الذات الكاتبة في تجربتها الوجودية، على نحو
 يجعل التداخل بين الوجود والقصيدة عضوياً" ¹.

إنّ ضمير المؤنث (هي) المسيطر في القصيدة إشارة إلى محل التجلي، تجلّي الذات في
بحثها عن حقيقتها الوجودية، وإدماجه في القصيدة لم يكن إلا لأنّ إحالته خيال يدعم إنتاج
المعنى المستور في باطن الذات الشاعرة، وبين الهي و الأنّا يتشكل الخطاب وتتحقق الفاعلية
في اللغة، وكانت "الضمائر تجسّداً لمقام الحيرة الذي تورط الصوفية في أهواله، قبل أن
يتسرّب إلى بناء خطابه، بل إنّهم وجهواً هذا الخطاب وفقه، وبذلك لم يكن الضمير عنصراً
بنائياً مفصولاً عن التجربة" ²، إنّه جزء لا يتجزأ من إيحائهما وغموضها، مثله مثل الحرف
الذي يشكله، ويشكل مفردات اللغة وتراكيبها، فالكاف في أبيات القصيدة الثانية أكبر من كونه
حرفاً يستعمل للتلفظ بالملفوظات.

¹- خالد بلقاسم: الكتابة والتصوف عند ابن عربي، ص 172.

²- المرجع نفسه، ص 174.

فهي توازي مرتبة الكرسي في مراتب التجليات الوجودية في النفس الإلهي والذي يمثل (الكرسي) بداية عالم التعدد في عالم الروحانيات¹.

فيكون الإظهار بالكاف "إيجاد من حالة العدم، أي النقل من حالة إلى حالة أخرى"² من باطن إلى ظاهر "إذ تمثل الكاف استناداً إلى التحليل الصوتي، من حيث مخرجها، البعد الباطن، لأنها من حروف أقصى الحنك"³، وكأنّي بابن عربي يريد أن يقول بأنّ الصوفية هم ورثة المصطفى عليه السلام الذي بدوره ورث جميع الأنبياء، فلا لوم عليهم في مكاشفاتهم الروحية، أو في أن يختصوا بعلم الباطن أو الأسرار، مadam المورث لا ينكر عليه ذلك، فيحيطهم بسحب المعرفة وتمطرهم شفاء يزيل الداء فينير الزهر بنور النجم، مشابهة بالارتفاع، فالرحلة من وإلى العلو عبر "الإنسان العارف الذي وصل إلى معرفة حقيقة نفسه، إنه الإنسان الكامل الذي يُعد آدم المجلّى الأول له، كما يُعد الرسل والأنبياء والعارفون الوارثون تجليات مختلفة لحقيقة روحية"⁴.

وفي الصراع بين الواقع وحقيقة التجربة كان الحرف أحد مظاهر غموض تجربة ابن عربي الشعرية "لأنه يتتجاوز قدرات البحث النظري المنهجي! إذ أنه علم خاص بأهله وهم يصلون إليه من خلال قدراتهم الخاصة"⁵ وبصلواتهم في المسجد والمعبود والكنيسة. وغموض التجربة في تكوين صورها الشعرية "بسبب الإشكال الذي يتعلّق بنفس المبدع"⁶ فلا يجد سبيلاً لإبانتها أو توضيحها إلا بحالة مساوية لها، لا مترجمة لها، تتمثل في الرمز "بما هو توثر جمالي بين الواقع والمأوري والعقلي والباطن الحقيقى والخيالى، ولا يكتسب دلالته سوى من سياقه الخاص"⁷.

وجماع الأمر في هذا الفصل أتى سعيت لأرصد الطرق التي أسهمت في البناء الرمزي، مبرزاً جمالياتها التي تسامت بالنص الشعري وعمقت رؤاه، وسبحت في فضاء

¹- نصر حامد أبو زيد: هكذا تكلم ابن عربي، ص 220-221.

²- ديوان ابن عربي، ص 208.

³- نفسه، ص 227.

⁴- نفسه، ص 234.

⁵- زكي سالم: الإتجاه النقدي عند ابن عربي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط١، 2005، ص 118.

⁶- محمد علي كندي: الرمز والقناص في الشعر العربي الحديث، ص 40.

⁷- إبراهيم رمانى: الغموض في الشعر العربي الحديث، ص 369.

الوجود الصوفي، بين الحضور والغياب، أستعيد النص الغائب فكان الإتباع وتكريس التقليد، وإعادة القراءة في تشكيل فسيفسائي جديد، سمحت به شبكة الخيال التي تؤسس الصور على نحو غير مألف، أي العدول بها من مرئي إلى لامرأي، يجسد غموض التجربة ويفتح أبواب التأويل على مصراعيه.

ووجليّ أن هذه الظواهر الفنية قد تفاعلت فيما بينها ووطدت العلاقة بين أدواتها، لترسم صورة واضحة عن أشعار ابن عربي الحبلى بالرمز في الديوان.

خاتمة

- بعد أن استكمل البحث مضمونه فصوله وتفاصيل مباحثه تأتي الخاتمة لا لتضع نهاية للدراسة، بل لتعلن عن النتائج التي أسفرت عنها والتي أحدها في النقاط الآتية:
- سمحت التجربة الصوفية لأنها بالانفتاح على المعاني الباطنية للوجود، ومن ثم كونت علاقة بينها وبين الكون الذي تنتمي إليه.
 - كانت تجربة الشهد مصدر الإلهام الشعري عند ابن عربي، وخاصة شهوده حال الرؤيا كما في الديوان الكبير، أين أعاد كتابة القرآن الكريم والحديث عبر فضاءات خياله.
 - لم يجد ابن عربي في الكثير من أشعار الديوان بديلاً عن الرمز في مقابلته لمواجده وحالاته الصوفية، وفي مناسبته لمنهج الستر والإخفاء، وكذلك لكثافته التعبيرية أمام عجز اللغة، رغم أنّ الشاعر يتحرك داخل اللغة نفسها، وهذا ما يجعل رمزية الشعر الصوفي موسومة بطبع عرفاني.
 - إذا كانت النّظام الفلك الذي دار عليه ديوان ترجمان الأسواق، فإنّ الأنثى تسمّت بأسماء النساء أو الديار أو دلت على الأشياء والأفعال... هي الواقع الذي استوعب تجربة ابن عربي الشعرية في الديوان الكبير وغابت عليه في إظهار نظرته للوجود والتي ارتبطت بالنّكاح الساري في كل شيء، مما حملّها الفعل والانفعال، فكان الفيض الشعري من معين ذاكرة وذات منفصلة وخيار أخذ، يقابل امتداداً زمنياً في الواقع الإنساني بدءاً من الأسطورة إلى الحقيقة وصولاً إلى الخيال.
 - لقد كانت الأنثى تعبرنا عن الأنما من حيث عبرت عن الآخر، مما أكسبها قدرة الخلق والإبداع لدى ابن عربي، الذي جعل منها معدلاً رمزاً للذات الإلهية، متتجاوزاً بذلك الحب الطبيعي وأصلاً بها رحاب الحب الروحاني، مما عكس فعلياً عجز الصوفية عن إيجاد لغة تناسب تجاربهم العرفانية، وتفسر طبيعة الفكر الإنساني حتى وإن حلّق بخياله بعيداً، إلا أنه دائماً يعود بكل شيء إلى العقل الإنساني، ف تكون الذات حقاً مدار التجربة.
 - رمز الخمرة في الديوان حضر في موافق قليلة جداً، رغم أنّه الأنسب للاستغراف في الحب الإلهي، وفي هذه المواقف عبر ابن عربي في لغة تقترب من تفكيك الرمز عن انتشاره

الذات بوجودها، في الموشح والقصد، وتجعل من الخمر الصوفية أكثر إيضاحاً وتحديداً من الخمرة الحقيقة.

- كانت الطبيعة رافداً من روافد الصورة في الديوان، سواء جرداً أو حية، تدعم نظرية ابن عربي في وحدة الوجود، ففنن في استمداد صوره منها واتخذها حديقة بوح عن أحاسيسه ومواجide العرفانية بطريقة رمزية يغلب عليها التجسيد والتشخيص، تظهر لغة تكونت فيها المسميات والمصطلحات في الديوان على صفة الإضافة، مما يجعل لابن عربي جهاز لغوي خاص به، تتحرك فيه الرموز على مستوى الدلالة و المعجم اللفظي والمستوى الصوتي.

كما أنّ رمز الطبيعة في الديوان امتد في بقية الرموز وتقاطع معها، خاصة الرمز الأنثوي والعيسي.

- وجد ابن عربي في شخصية المسيح عليه السلام كرمز يستقطب الإنساني والإلهي ما يبرز أفكاره وأراءه الفلسفية، ونظريته في الولاية، وربط بين رمزيتها ورمزية الحرف، كما ربط بين الحرف والعدد، محيلاً كل العلاقات بينها إلى رؤيته الوجودية التي ترصد العلاقة بين المطلق والمحدود.

- تعددت طرق الخلق الرمزي بتعدد مناهيل ابن عربي، فاستند إلى المجاز والتاريخ وأول النص الديني.

- أوضح البحث المرجعية الفكرية لابن عربي من خلال ظاهرة التناص، التي جاءت في صور متعددة، وكان للنص القرآني حضوراً مكثفاً، فيما حضر الحديث النبوى والشعر العربي القديم والموشح والتناص التاريخي بدرجات متفاوتة، وهذا ما يبرز مقدرة ابن عربي على استحضار النص الغائب، وتوظيفه في التعبير عن أفكاره ومواجide ونظرياته الفلسفية الصوفية، على أنّ هذا التناص لم يكن زخرفاً لغوياً مكرراً، بل كان تكثيفاً للتجربة، وإنتاجاً دلالية جديدة من معين التجربة.

- تبيّن لي أنّ ظاهرة التناص رغم اعتبارها تجسيداً للأدبية في ارتباط النصوص الأدبية بآثار سابقة عليها أو متزامنة معها، إلا أنّها تطرح قضية تثير الجدل في درس النص الصوفي، وهي شعرية هذا النص.

- إنّ تشبع ابن عربي بخلفية نصية متعددة ومتوعة، سمحت له بإقامة علاقات تناصية مع الآخر الصوفي نثرا كان أو شعراً، مستفيضاً من تجارب أصحابه، خاصة الحلاج.
 - إنّ التناص كجمالية فنية فرضها الرمز الصوفي في الديوان، تحيل إلى جمالية الإيجاز، التي تفرض على المتلقى للنص الشعري الرجوع إلى تلك النصوص الموجزة في النص الحاضر، وقراءتها في جانبها الدلالي والسيادي.
 - أسمهم الخيال في تشكيل صور ابن عربي الشعرية المستقاة من روافد الطبيعة ومن الموروث الديني خاصة القصص القرآني، والتي وظفت من أجل التشخيص، وانحصرت في الصور البلاغية المعروفة.
 - إنّ اعتماد الرمز الصوفي في الديوان يشير إلى الملمح الأسلوبي للشاعر الذي ميزه العدول عن المستوى اللغوي والمستوى الدلالي والمستوى الصوتي، كما أنه ركز إلى التأويل كمذهب في الفهم وإعادة القراءة، وأكثر الظواهر الأسلوبية بروزاً في الديوان الالتفات.
 - جمالية الغموض كانت نتيجة حتمية لعمق التجربة الشعرية في الديوان، والتي تتطلب من بعد تأملي ميتافيزيقي ورؤيه وجوديه، تشير إلى تكافف الرؤيا الشعرية التي يصعب في الكثير من الحالات تفكير رموزها.
 - قارئ ودارس النص الشعري الصوفي يخضع أثناء تأويله للمرامي الصوفية لضغوط المؤلف ولأغراض محددة سلفاً.
- هكذا وبهذه النتائج يسدل الستار على هذا البحث، الذي حاول الإجابة على أسئلة طرحت منذ البدء، والتي تظلّ تتكرر كلما تصفحت الديوان مجدداً، وغصت في أعماقه، بل إنّ وقفة صدق مع البحث، ومع نفسي، ومع شخصية توسيع في الفتوحات وأوجزت في الحكم وترجمت الأسواق وأشارت وأومأت في الديوان، يجعلني أقر بأّنني في محاولتي الغوص في أعماق محيط الفكر الأكبري وجماليات أدبه، وجدت نفسي على الشاطئ، متقللاً بهموم عمق الثقافة وشساعة الخيال، فارتددت أمتاراً وأمتاراً إلى مناطق تطل عليه، سمحت لي بتكوين رؤية البحث، ولكن باحث في الديوان من تحديد العلاقة معه، من أي نقطة قرائية كانت، مadam حبر المعرفة لا ينفذ.

ثُبَّتُ المَصَادِرُ وَالْمَرَاجِعُ

المصادر:

- القرآن الكريم.

- أبو بكر محمد بن إسحاق الكلبازى:

التعرف لمذهب أهل التصوف، تحقيق وتعليق الإمام عبد الحليم محمود، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط. 1، 2004.

- أبو بكر محمد بن شاكر الخرائطي:

اعتلال القلوب، تحقيق حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى، الرياض، السعودية، د.ط، 1999.

- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي:

سنن النسائي، تحقيق مكتب التراث، دار المعرفة، بيروت، ط. 5، 1999.

- أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني:

المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسني، دار الحرميين، القاهرة، د.ط، 1994.

المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد، مكتبة العلوم والحكم، العراق، ط. 2، 1983.

- ابن أبي شيبة:

مصنف ابن أبي شيبة، مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، د.ط، د.ت.

- ابن رشيق القيرواني:

العمدة في محسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط. 5، 1981.

- ابن سناء الملك:

دار الطراز في عمل الموسحات، تحقيق جودة الركابي، د.ط، 1949.

- أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني:

مسند أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة، سوريا، ط 2، 1999.

- جرير:

ديوان جرير، تحقيق نعمان أمين طه، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت.

- الجاحظ (أبو عمرو بن عثمان) :

البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، القاهرة، ج 1، د.ط، 1948.

- الحلاج:

ديوان الحلاج ومعه أخبار الحلاج، وضع حواشيه وعلق عليه محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 2002.

- الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي:

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بيروت، د.ط، 1992.

- السراج الطوسي:

اللمع، تحقيق الإمام عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة، القاهرة، د.ط، 1960.

- عبد الغني النابلسي:

ديوان الحقائق ومجموع الرقائق، دار الجيل، بيروت، ج 1، د.ط، 1986.

- عبد الكريم القشيري:

الرسالة القشيرية، المكتبة العصرية، بيروت، د.ط، 2007.

- عمر بن الفارض:

ديوان ابن الفارض، شرحه وقدم له محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، ط 1، 1990.

- قدامة بن جعفر:

نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، القاهرة، د.ط، 1963.

- محى الدين بن عربي:
الاسرا الى مقام الأسرى، تح سعاد الحكيم، دندرة للطباعة والنشر، بيروت، ط. 1، 1988.
- التدبرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية ، تحقيق وتقديم حسن عاصي، مؤسسة بحسون، ط.1، 1981.
- ديوان ابن عربي، شرحه أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. 2، 1982.
- ديوان ترجمان الأسواق، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د.ط، 1981.
- ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأسواق، علق عليه ووضع حواشيه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.1، 2000.
- رسائل ابن عربي (مجموعة من الكتب)، وضع حواشيه محمد عبد الكريم النمرى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2001.
- الفتوحات المكية، تحقيق عثمان يحيى، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت.
- فصوص الحكم، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة، ط 2 ، 2006.
- المبادئ والغايات في معاني الحروف والآيات، مكتبة عالم الفكر، القاهرة، د.ط، د.ت.
- مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري:
صحيح مسلم، دار الجيل، بيروت، د.ط، د.ت.
- المقرى:
أزهار الرياض في أخبار عياض، اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي، د.ط، د.ت.
- المراجع بالعربيّة:**
- إبراهيم رمانى:
أسئلة الكتابة النقدية، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، د.ط، 1992.

الغموص في الشعر العربي الحديث ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط، 1991.

-أبو العلا عفيفي:

مقدمة فصوص الحكم، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط.2، 1980.

- أبو الوفا الغنيمي:

مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط.3، د.ت إحسان عباس:

فن الشعر، دار الثقافة، بيروت، ط.2، 1959..

- أدونيس:

زمن الشعر، دار العودة، بيروت، د.ط، 1972.

الصوفية والسورياتية، دار الساقى، بيروت، ط.2، 1995.

- أمية احمد حдан:

الرمزية والرومانтика في الشعر اللبناني، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، العراف، د.ط، 1981.

- آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط.1، 2002.

- إيليا الحاوي:

الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي، سلسلة الثقافة للجميع، دار الثقافة، بيروت، ط.2، 1983.

- جمال علال اليختي:

الحضور الصوفي في الأندلس والمغرب إلى حدود القرن السابع الهجري، المكتبة الصوفية، القاهرة، ط.1، 2005.

- جمال مباركي:

التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر ، دار هومة، الجزائر، د.ط، 2003.

- حسين خمري:

نظريّة النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط.1، 2007.

- خالد بلقاسم:

أدونيس والخطاب الصوفي، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء، ط. 2000 . الكتابة والتصوف عند ابن عربي، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء، ط.1،2004.

- درويش الجندي:

الرمزيّة في الأدب العربي، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، القاهرة، د.ط، 1958 .

- زكي سالم:

الاتجاه النقيدي عند ابن عربي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط.1، 2005 .

- زكي مبارك:

التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، المكتبة العصرية، بيروت، ط. 1، 2006 .

- زكي نجيب محمود: قيم من التراث، دار الشروق، بيروت ط1،1984.

- سالم عبد الرزاق سليمان المصري:

شعر التصوف في الأندلس، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، د.ط، 2007 .

- سعاد الحكيم:

ابن عربي ومولد لغة جديدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط.1، 1991 .

المعجم الصوفي، دندرة للطباعة والنشر، بيروت، ط.1، 1981 .

- شوقي ضيف:

تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، دار المعارف، مصر، ط.2، 1975 .

- صبحي البستانى:

الصورة الشعرية في الكتابة الفنية (الأصول والفروع)، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط.1، 1986 .

- عباس عجلان:

عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى، دار المعارف، القاهرة، ط 1، 1981.

- عباس يوسف الحداد:

الأنا في الشعر الصوفي (ابن الفارض أنموذجا)، دار الحوار للنشر،

سوريا، ط 1، 2005.

- عبد الباقي مفتاح:

المفاتيح الوجودية والقرآنية لكتاب فصوص الحكم لابن عربي، دار البراق للنشر

والتوزيع، بيروت، د.ط، 2005.

- عبد الله النطاوي:

حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، د.ت.

- عبد المنعم الحفني:

المعجم الصوفي، دار الرشاد، القاهرة، ط 1، 1997.

- عثمان حشلاف:

الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر (فترة الاستقلال)، منشورات

التبين، الجاحظية، سلسلة الدراسات، الجزائر، د.ط، 2000.

- عاطف جودة نصر:

الرمز الشعري عند الصوفية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، د.ط،

د.ت.

- عدنان حسين عوادي:

الشعر الصوفي، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، د.ط، 1986.

- عز الدين إسماعيل:

الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 2، 1968.

التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، القاهرة، ط 4، د.ت.

الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنية، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،
القاهرة، د.ط، 1967.

- عمارة ناصر:

اللغة والتأويل، منشورات الاختلاف، دار الفارابي، الجزائر، ط.1، 2007.

- فاروق عبد المعطي:

ابن عربي (حياته، مذهبها، زهده)، سلسلة الأعلام من الفلاسفة، دار الكتب العلمية،
بيروت، ط.1، 1993.

- فريد الزاهي:

النص، الجسد، التأويل، إفريقيا الشرق، المغرب، د.ط، 2003.

- فوزي سعد عيسى:

الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين، دار المعرفة الجامعية،
الإسكندرية، د.ط، 1990.

- قدور رحماني:

ابن عربي وديوانه ترجمان الأسواق، دار الكتاب العربي، الجزائر، د.ط، 2005 .

- مجدي وهبة وكامل المهندس:

معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط.2، 1984.

- محمد بن بريك:

موسوعة الحبيب للدراسات الصوفية، دار المتون للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر،
ط. 1 ، 2006.

- محمد حماسة عبد اللطيف، الجملة في الشعر العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة،
ط.1، 1990.

- محمد عبد المنعم خفاجي:

الأدب في التراث الصوفي، دار غريب للطباعة، القاهرة، د.ط، د.ت.

- محمد علي كندي:

الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، دار الكتب الجديدة، بيروت، ط.1، 2003.

- محمد فتوح احمد:

الرمز والرمزيّة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط.3، 1984.

- محمد مفتاح:

تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط.2، 1992.

- محمود أبو الفيض المنوفي:

التصوف الإسلامي الخالص، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، د.ط، د.ت.

- مصطفى السعدني:

المدخل اللغوي في نقد الشعر (قراءة بنوية)، منشأة المعارف ، الإسكندرية، د.ط، 1987.

- مصطفى ناصف:

الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، ط.2، 1981.

- منصف عبد الحق:

الكتابة والتجربة الصوفية، منشورات عكاظ، الرباط، المغرب، ط.1، 1981.

- موهوب مصطفاوي:

الرمزيّة عند البحترى، مطبعة احمد زيان، الجزائر، د.ط، 1982.

- نصر حامد أبو زيد:

إشكاليات القراءة والتأويل، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط. 2، 1992.

فلسفة التأويل، (دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين ابن عربي)

دار التویر للطباعة والنشر، بيروت، ط..1، 1983..

هكذا تكلم ابن عربي، المركز الثقافي العربي، بيروت، د.ط، د.ت.

المراجع المترجمة:

- تودوروف وآخرون:

في أصول الخطاب النقدي الجديد (مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد)، ترجمة
احمد المديني، دار الشؤون الثقافية، بغداد، د.ط 1987.

- جيلبيير دوران:

الخيال الرمزي ، ترجمة علي المصري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع، بيروت، ط.2، 1994.

- محسن جهانكيري:

محى الدين بن عربي الشخصية البارزة في العرفان الإسلامي، تعریب عبد الرحمن
علوي، دار الهادي، بيروت، ط.1، 2003

- نيكلسون:

الصوفية في الإسلام، ترجمة نور الدين شريبيه، مكتبة الخانجي، القاهرة د.ط، 1951.

المراجع الأجنبية:

Kristeva, Julia , le texte du roman lahaye; Mauton 1970

الدوريات:

- الإبداع بين التظير والممارسة، من إصدارات رابطة الفكر والإبداع بولاية
الوادي، مطبعة مزوار، د.ط د.ت.

- ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم 107، مطبعة النجاح الجديدة، الدار
البيضاء، ط.1، 2003.

- مجلة الخطاب الصوفي، الوكالة الوطنية لتطوير البحث العلمي، مخبر الخطاب
الصوفي، جامعة الجزائر، د.ط، العدد 1، 2007.

- المجلة التربوية للعلوم الإنسانية، تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت،
العدد 93، 2006.

الرسائل:

- عبد الحميد هيمة:

الرمز الصوفي في الشعر المغاربي المعاصر، أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة،

.2005-2004

- قدور رحماني:

بنية الخطاب الشعري في الفتوحات المكية لابن عربي، أطروحة دكتوراه جامعة

الجزائر.

- محمد كعوان:

الرمز الصوفي في الخطاب الشعري المعاصر وفعاليات التجاوز، جامعة قسنطينة،

.2003-2002

- يوسف وغليسى:

إشكالية المصطلح في الخطاب النبوي العربي الجديد، دكتوراة دولة في الأدب

العربي، جامعة السانية، وهران، 2004-2005.

الفهرس

01	مقدمة
05	الفصل الأول: الرمز والتجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي.
05	التجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي
05	تمهيد
13	تجربة الشهود عند ابن عربي
17	رصد تجربة ابن عربي في آثاره الشعرية
29	الرمز الصوفي
29	مدخل إلى الرمز
31	دائرة الرمز الصوفي
39	أقسام الرمز عند ابن عربي
40	الرمز الصوفي والتأنويل
43	الفصل الثاني: حضور الرمز الصوفي في الديوان
44	تمهيد: رمزية العنوان
48	الحضور الأنثوي
58	رمزية الخمرة
65	رمزية الطبيعة
71	الرموز المسيحية
85	الفصل الثالث: طرق التجلي الرمزي في الديوان وأبعاده الفنية
86	طرق التجلي الرمزي
95	الأبعاد الفنية
95	- التناص
108	- الخيال
115	- العدول والتأنويل
121	- الغموض
127	خاتمة
130	ثبت المصادر والمراجع
140	الفهرس